四部備要

中華書局輯刊

四部備要

第四冊

中華書局
中國書店
影印

本書據中華書局1936年版影印

四部備要
(第四册)
中華書局編
•
中華書局出版
(北京王府井大街36號)
中華書局
中國書店 影印發行
北京新興膠印廠印刷
•
787×1092毫米 1/16 94·75印張
1989年3月第1版 1989年3月北京第一次印刷
印數 0001-500册
(97)

四部備要總目

經部

	冊號
十三經古注	
周易〔魏〕王弼〔晉〕韓康伯注	一
尚書〔漢〕孔安國傳	一
毛詩〔漢〕毛亨傳 鄭玄箋	一
周禮〔漢〕鄭玄注	一
儀禮〔漢〕鄭玄注	一
禮記〔漢〕鄭玄注	一
春秋經傳集解〔晉〕杜預撰	二
春秋公羊傳〔漢〕何休撰	二
春秋穀梁傳〔晉〕范甯集解	二
孝經〔漢〕鄭玄注	二
論語〔魏〕何晏集解	二
孟子〔漢〕趙岐注	二
爾雅〔晉〕郭璞注	二
四書章句集注〔宋〕朱熹撰	二
大學章句 中庸章句 論語集注 孟子集注	
十三經注疏	
周易注疏〔唐〕孔穎達疏	三
尚書注疏〔唐〕孔穎達疏	三
毛詩注疏〔唐〕孔穎達疏	三
周禮注疏〔唐〕賈公彥疏	四
儀禮注疏〔唐〕賈公彥疏	四
禮記注疏〔唐〕孔穎達疏	四
春秋左傳注疏〔唐〕孔穎達疏	五
春秋公羊傳注疏〔唐〕徐彥疏	五
春秋穀梁傳注疏〔唐〕楊士勛疏	五
孝經注疏〔宋〕邢昺疏	六
論語注疏〔宋〕邢昺疏	六
孟子注疏〔宋〕孫奭疏	六
爾雅注疏〔宋〕邢昺疏	六
清十三經注疏	
周易述〔清〕惠棟撰	七

附江李二氏周易述補
尚書今古文注疏　〔清〕孫星衍撰　七
毛詩傳箋通釋　〔清〕馬瑞辰撰　七
周禮正義　〔清〕孫詒讓撰　八
儀禮正義　〔清〕胡培翬撰　九
禮記訓纂　〔清〕朱彬撰　九
春秋左傳詁　〔清〕洪亮吉撰　一〇
公羊義疏　〔清〕陳立撰　一〇
穀梁補注　〔清〕鍾文烝撰　一〇
論語正義　〔清〕劉寶楠撰　一一
孟子正義　〔清〕焦循撰　一一
孝經鄭注疏　〔清〕皮錫瑞撰　一一
爾雅義疏　〔清〕郝懿行撰　一一
附
經義述聞　〔清〕王引之撰　一一
經義考　〔清〕朱彝尊撰　一二
小學
說文解字　〔漢〕許慎撰　一三
說文繫傳　〔南唐〕徐鍇撰　一三
說文解字注　〔清〕段玉裁撰　一三
說文通檢　〔清〕黎永椿撰　一三
玉篇　〔梁〕顧野王撰　一四
廣韻　〔宋〕陳彭年等重修　一四
集韻　〔宋〕丁度等撰　一四
小爾雅義證　〔清〕胡承珙撰　一四
方言疏證　〔漢〕楊雄撰　〔清〕戴震疏證　一四
廣雅疏證　〔魏〕張揖撰　〔清〕王念孫疏證　一四

史部

正史
史記　〔漢〕司馬遷撰　一五
前漢書　〔漢〕班固撰　〔唐〕顏師古注　一六
後漢書　〔南朝宋〕范曄撰　〔唐〕李賢注　一七
三國志　〔晉〕陳壽撰　〔南朝宋〕裴松之注　一八
晉書　〔唐〕房玄齡等撰　一九
宋書　〔梁〕沈約撰　二〇
南齊書　〔梁〕蕭子顯撰　二〇
梁書　〔唐〕姚思廉撰　二〇
陳書　〔唐〕姚思廉撰　二〇
魏書　〔北齊〕魏收撰　二一
北齊書　〔唐〕李百藥撰　二二
周書　〔唐〕令狐德棻等撰　二二

隋書　〔唐〕魏徵　長孫無忌等撰　三
南史　〔唐〕李延壽撰　三三
北史　〔唐〕李延壽撰　三三
舊唐書　〔後晉〕劉昫撰　二四至二五
新唐書　〔宋〕歐陽修　宋祁等撰　二六至二七
舊五代史　〔宋〕薛居正撰　二八
新五代史　〔宋〕歐陽修撰　二八
宋史　〔元〕脫脫等撰　二九至三二
遼史　〔元〕脫脫等撰　三三
金史　〔元〕脫脫等撰　三三
元史　〔明〕宋濂　王褘等撰　三四
明史　〔清〕張廷玉等撰　三五至三六
編年史
資治通鑑　〔宋〕司馬光撰　三七至四〇
通鑑目錄　〔宋〕司馬光撰　四〇
續資治通鑑　〔清〕畢沅撰　四一至四二
明紀　〔清〕陳鶴撰　四三
古史
逸周書　〔晉〕孔晁注　四四
竹書紀年　〔梁〕沈約注　四四
穆天子傳　〔晉〕郭璞注　四四
越絕書　〔漢〕袁康撰　四四
吳越春秋　〔漢〕趙曄撰　四四
國語　〔吳〕韋昭注　四四
戰國策　〔漢〕高誘注　四四
別史　雜史　載記
路史　〔宋〕羅泌撰　〔宋〕羅苹注　四四
東觀漢記　〔漢〕劉珍等撰　四五
華陽國志　〔晉〕常璩撰　四五
十六國春秋　〔後魏〕崔鴻撰　四五
晉略　〔清〕周濟撰　四五
貞觀政要　〔唐〕吳兢撰　四五
唐摭言　〔五代〕王定保撰　四五
宣和遺事　〔宋〕□□撰　四五
靖康傳信錄　〔宋〕李綱撰　四五
長春真人西遊記　〔元〕李志常撰　四五
聖武記　〔清〕魏源撰　四五
傳記
說苑　〔漢〕劉向撰　四六
列女傳　〔漢〕劉向撰　四六
高士傳　〔晉〕皇甫謐撰　四六
國朝先正事略　〔清〕李元度撰　四六

中興將帥別傳　〔清〕朱孔彰撰　四六

地理

水經注　〔後魏〕酈道元撰　〔清〕王先謙合校　四七
山海經箋疏　〔晉〕郭璞注　〔清〕郝懿行箋疏　四七
洛陽伽藍記　〔後魏〕楊衒之撰　四七
荊楚歲時記　〔北周〕宗懍撰　四七
歷代地理志韻編　〔清〕李兆洛撰　四七

政書

通志略　〔宋〕鄭樵撰　四八
漢官六種　〔清〕孫星衍輯　四八
漢官　〔漢〕□□撰
漢官解詁　〔漢〕王隆撰　〔漢〕胡廣注
漢舊儀　〔漢〕衛宏撰
漢官儀　〔漢〕應劭撰
漢官典職儀式選用　〔漢〕蔡質撰
漢儀　〔吳〕丁孚撰
吾學録　〔清〕吳榮光撰　四八

表譜

歷代帝王年表　〔清〕齊召南撰　〔清〕阮福續　四九
帝王廟謚年諱譜　〔清〕陸費墀撰　四九
紀元編　〔清〕李兆洛撰　四九
歷代職官表　〔清〕永瑢等撰　四九
歷代史表　〔清〕萬斯同撰　四九
歷代統紀表　〔清〕段長基撰　五〇
歷代疆域表　〔清〕段長基撰　五〇
歷代沿革表　〔清〕段長基撰　五〇

史評

史通通釋　〔唐〕劉知幾撰　〔清〕浦起龍釋　五一
讀通鑑論　〔清〕王夫之撰　五一
宋論　〔清〕王夫之撰　五一
文史通義　〔清〕章學誠撰　五一
校讎通義　〔清〕章學誠撰　五一
廿二史劄記　〔清〕趙翼撰　五一

子部

周秦諸子

孔子家語　〔魏〕王肅注　五二
荀子　〔周〕荀況撰　〔唐〕楊倞注　五二
孔叢子　〔漢〕孔鮒撰　五二
孫子　〔周〕孫武撰　後世曹操等注　五二
吳子　〔周〕吳起撰　五二
司馬法　〔周〕司馬穰苴撰　五二

管子 〔周〕管仲撰 〔唐〕房玄齡注 五二
愼子 〔周〕愼到撰 五二
商君書 〔周〕商鞅撰 五二
鄧析子 〔周〕鄧析撰 五二
韓非子 〔周〕韓非撰 〔清〕顧廣圻識誤 五二
晏子春秋 〔周〕晏嬰撰 五三
墨子 〔周〕墨翟撰 五三
公孫龍子 〔周〕公孫龍撰 五三
尹文子 〔周〕尹文撰 五三
鬼谷子 〔周〕王詡撰 〔梁〕陶宏景注 五三
尸子 〔周〕尸佼撰 五三
鶡冠子 〔周〕鶡冠子撰 〔宋〕陸佃注 五三
燕丹子 〔周〕燕太子丹撰 五三
呂氏春秋 〔周〕呂不韋撰 五三
老子道德經 〔周〕李耳撰 〔魏〕王弼注 五三
關尹子 〔周〕尹喜撰 五三
列子 〔周〕列禦寇撰 〔晉〕張湛注 五三
莊子 〔周〕莊周撰 〔晉〕郭象注 五三
文子 〔周〕辛鈃撰 五三
文子纘義 〔元〕杜道堅撰 五三

儒家 道家 釋家 雜家 小說家

新語 〔漢〕陸賈撰 五四
新書 〔漢〕賈誼撰 五四
春秋繁露 〔漢〕董仲舒撰 五四
淮南子 〔漢〕劉安撰 〔漢〕高誘注 五四
鹽鐵論 〔漢〕桓寬撰 五四
揚子法言 〔漢〕揚雄撰 〔唐〕李軌注 五四
桓子新論 〔漢〕桓譚撰 〔清〕孫馮翼輯 五四
潛夫論 〔漢〕王符撰 〔清〕汪繼培箋 五四
論衡 〔漢〕王充撰 五四
申鑒 〔漢〕荀悅撰 五四
人物志 〔魏〕劉劭撰 五四
抱朴子 〔晉〕葛洪撰 五五
周易參同契考異 〔宋〕朱熹撰 五五
顏氏家訓 〔北齊〕顏之推撰 五五
中說 〔隋〕王通撰 〔宋〕阮逸注 五五
意林 〔唐〕馬總撰 五五
子略 〔宋〕高似孫撰 五五
世說新語 〔南朝宋〕劉義慶撰 〔梁〕劉孝標注 五五
續世說 〔宋〕孔平仲撰 五五
弘明集 〔梁〕僧祐撰 五五
廣弘明集 〔唐〕道宣撰 五五

周子通書 〔宋〕周敦頤撰 五六
附榕村通書 〔清〕李光地撰
張子全書 〔宋〕張載撰 〔宋〕朱熹注 五六
二程全書 〔宋〕程顥 程頤撰 〔宋〕朱熹輯 五六
朱子大全 〔宋〕朱熹撰 五七至五八
陸象山先生全集 〔宋〕陸九淵撰 五九
王文成公全書 〔明〕王守仁撰 五九
明夷待訪録 〔明〕黄宗羲撰 五九
朱子原訂近思録 〔宋〕朱熹 呂祖謙撰
〔清〕江永集注 六〇
小學集注 〔宋〕朱熹撰 〔明〕陳選注 六〇
御纂性理精義 〔清〕李光地等輯 六〇
五種遺規 〔清〕陳宏謀輯 六〇
養正遺規 訓俗遺規 從政遺規
教女遺規 在官法戒録
宋元學案 〔清〕黄宗羲撰 〔清〕全祖望補 六一
明儒學案 〔清〕黄宗羲撰 六二
國朝學案小識 〔清〕唐鑑撰 六二
國朝漢學師承記 〔清〕江藩撰 六二
風俗通義 〔漢〕應劭撰 六三
博物志 〔晉〕張華撰 六三
古今注 〔晉〕崔豹撰 六三
中華古今注 〔五代〕馬縞撰 六三
困學紀聞注 〔宋〕王應麟撰 〔清〕翁元圻注 六三
日知録集釋 〔清〕顧炎武撰 〔清〕黄汝成集釋 六四
十駕齋養新録 〔清〕錢大昕撰 六四
東塾讀書記 〔清〕陳澧撰 六四
農家
齊民要術 〔後魏〕賈思勰撰 六五
農桑輯要 〔元〕司農司撰 六五
醫家
補注黄帝内經素問 〔唐〕王冰注 六五
黄帝内經靈樞 〔唐〕王冰注 六五
難經集注 〔周〕秦越人撰 〔明〕王九思等集注 六五
本艸經 〔魏〕吴普等述 〔清〕孫星衍等輯 六五
注解傷寒論 〔漢〕張機撰 〔晉〕王叔和編
〔宋〕成無己注 六五
金匱玉函要略方論 〔漢〕張機撰
〔晉〕王叔和編 〔清〕徐彬注 六五
算法術數
周髀算經 〔漢〕趙爽注 〔北周〕甄鸞重述
〔唐〕李淳風注 六六

歷代長術輯要　〔清〕汪曰楨撰　六六
易林　〔漢〕焦延壽撰　六六
太玄經　〔漢〕楊雄撰　〔宋〕司馬光注　六六
皇極經世書緒言　〔宋〕邵雍撰　六六

集部

漢魏六朝別集
蔡中郎集　〔漢〕蔡邕撰　六七
曹子建集　〔魏〕曹植撰　六七
嵇中散集　〔晉〕嵇康撰　六七
陸士衡文集　〔晉〕陸機撰　六七
陸士龍集　〔晉〕陸雲撰　六七
靖節先生集　〔晉〕陶潛撰　〔清〕陶澍集注　六七
鮑氏集　〔南朝宋〕鮑照撰　六七
謝宣城詩集　〔齊〕謝朓撰　六七
梁昭明太子文集　〔梁〕蕭統撰　六七
江文通集　〔梁〕江淹撰　六七
何水部集　〔梁〕何遜撰　六七
庾子山集　〔北周〕庾信撰　〔清〕倪璠注釋　六七
徐孝穆全集　〔陳〕徐陵撰　〔清〕吴兆宜箋注　六七
唐五代別集
初唐四傑文集　〔唐〕王勃　楊炯　六八
盧照鄰　駱賓王撰
曲江張文獻公集　〔唐〕張九齡撰　六八
李太白文集　〔唐〕李白撰　〔清〕王琦注　六八
杜工部集　〔唐〕杜甫撰　六八
王右丞集　〔唐〕王維撰　〔清〕趙殿成箋注　六九
孟浩然集　〔唐〕孟浩然撰　六九
韋蘇州集　〔唐〕韋應物撰　六九
劉隨州集　〔唐〕劉長卿撰　六九
元次山集　〔唐〕元結撰　六九
顔魯公文集　〔唐〕顔真卿撰　六九
陸宣公集　〔唐〕陸贄撰　六九
昌黎先生集　〔唐〕韓愈撰　七〇
柳河東集　〔唐〕柳宗元撰　〔明〕蔣之翹注　七〇
孟東野集　〔唐〕孟郊撰　七一
賈浪仙長江集　〔唐〕賈島撰　七一
李長吉歌詩　〔唐〕李賀撰　〔清〕王琦彙解　七一
元氏長慶集　〔唐〕元稹撰　七一
白香山詩集　〔唐〕白居易撰　七一
劉賓客集　〔唐〕劉禹錫撰　七一
玉谿生詩箋注　〔唐〕李商隱撰　七二

樊南文集詳注　〔唐〕李商隱撰　七二
樊南文集補編　〔唐〕李商隱撰　七二
樊川詩集注　〔唐〕杜牧撰　〔清〕馮集梧注　七二
温飛卿集箋注　〔唐〕温庭筠撰　〔明〕曾益箋注　七二
唐女郎魚玄機詩　〔唐〕魚玄機撰　七二
南唐二主詞　〔南唐〕李璟　李煜撰　七二

宋別集

徐公文集（一名騎省集）　〔宋〕徐鉉撰　七三
林和靖詩集　〔宋〕林逋撰　七三
蘇學士文集　〔宋〕蘇舜欽撰　七三
宛陵先生文集　〔宋〕梅堯臣撰　七三
司馬温公文集　〔宋〕司馬光撰　七三
歐陽文忠全集　〔宋〕歐陽修撰　七四
南豐先生元豐類藁　〔宋〕曾鞏撰　七五
臨川先生文集　〔宋〕王安石撰　七五
嘉祐集　〔宋〕蘇洵撰　七六
斜川集　〔宋〕蘇過撰　七六
欒城集　〔宋〕蘇轍撰　七六
東坡七集　〔宋〕蘇軾撰　七七
山谷全集　〔宋〕黄庭堅撰　七八
淮海集　〔宋〕秦觀撰　七八
後山先生集　〔宋〕陳師道撰　七八
簡齋詩集　〔宋〕陳與義撰　七八
楊文節公江湖詩集（一名誠齋詩集）
〔宋〕楊萬里撰　七八
陸放翁全集　〔宋〕陸游撰　七九
水心文集　〔宋〕葉適撰　八〇
龍川文集　〔宋〕陳亮撰　八〇
張子野詞　〔宋〕張先撰　八〇
片玉集　〔宋〕周邦彥撰　八〇
石湖詞　〔宋〕范成大撰　八〇
稼軒長短句　〔宋〕辛棄疾撰　八〇
白石道人詩集歌曲　〔宋〕姜夔撰　八〇
夢窗詞集　〔宋〕吴文英撰　八〇
蘋洲漁笛譜　〔宋〕周密撰　八〇
山中白雲　〔宋〕張炎撰　八〇
花外集　〔宋〕王沂孫撰　八〇

金元別集

元遺山詩集箋注　〔金〕元好問撰
〔清〕施國祁箋注　八一
清容居士集　〔元〕袁桷撰　八一
道園學古録　〔元〕虞集撰　八一

鐵崖古樂府注 〔元〕楊維楨撰
〔清〕樓卜瀍注 八一
貞居詞 〔元〕張雨撰 八一
蛻巖詞 〔元〕張翥撰 八一
明別集
宋文憲公全集 〔明〕宋濂撰 八二
青邱高季迪詩集 〔明〕高啓撰 八二
遜志齋集 〔明〕方孝孺撰 八三
震川文集 〔明〕歸有光撰 八三
清別集
亭林詩文集 〔清〕顧炎武撰 八四
薑齋文集 〔清〕王夫之撰 八四
南雷文定集 〔清〕黃宗羲撰 八四
曝書亭全集 〔清〕朱彝尊撰 八四
吳詩集覽 〔清〕吳偉業撰 八五
漁洋山人精華錄訓纂 〔清〕王士禛撰
〔清〕惠棟訓纂 八五
飴山堂詩文集 〔清〕趙執信撰 八五
壯悔堂文集 〔清〕侯方域撰 八六
安雅堂詩集 〔清〕宋琬撰 八六
蓮洋集 〔清〕吳雯撰 八六
敬業堂詩集 〔清〕查慎行撰 八六
樊榭山房全集 〔清〕厲鶚撰 八七
小倉山房詩文集 〔清〕袁枚撰 八七
望溪先生文集 〔清〕方苞撰 八八
惜抱軒全集 〔清〕姚鼐撰 八八
大雲山房文稿 〔清〕惲敬撰 八八
茗柯文編 〔清〕張惠言撰 八八
養一齋詩文集 〔清〕李兆洛撰 八八
戴東原集 〔清〕戴震撰 八九
述學篇 〔清〕汪中撰 八九
卷施閣集 〔清〕洪亮吉撰 八九
更生齋集 〔清〕洪亮吉撰 八九
儀鄭堂駢體文 〔清〕孔廣森撰 八九
唐確慎公集 〔清〕唐鑑撰 九〇
定盦文集 〔清〕龔自珍撰 九〇
巢經巢集 〔清〕鄭珍撰 九〇
定山堂詩餘 〔清〕龔鼎孳撰 九〇
珂雪詞 〔清〕曹貞吉撰 九〇
湖海樓詞集 〔清〕陳維崧撰 九〇
彈指詞 〔清〕顧貞觀撰 九〇
納蘭詞 〔清〕納蘭性德撰 九〇

靈芬館詞四種 〔清〕郭麐撰 九〇

總集

楚辭 〔漢〕王逸章句 〔宋〕洪興祖補注 九一
文選 〔梁〕蕭統輯 〔唐〕李善注 九一
古文辭類纂 〔清〕姚鼐輯 九二
續古文辭類纂 〔清〕黎庶昌輯 九二
駢體文鈔 〔清〕李兆洛輯 九三
六朝文絜 〔清〕許槤評輯 九三
經史百家雜鈔 〔清〕曾國藩輯 九三
樂府詩集 〔宋〕郭茂倩輯 九四
十八家詩鈔 〔清〕曾國藩輯 九五
玉臺新詠 〔陳〕徐陵輯 〔清〕吳兆宜注 九六
古詩選 〔清〕王士禎輯 九六
古詩源 〔清〕沈德潛輯 九六
今體詩鈔 〔清〕姚鼐輯 九六
花間集 〔後蜀〕趙崇祚輯 九六
草堂詩餘 〔宋〕武陵逸史輯 九六
絕妙好詞箋 〔宋〕周密輯
〔清〕查爲仁 厲鶚箋 九六
詞選 〔清〕張惠言輯 九六
詞綜 〔清〕朱彝尊輯 九七
明詞綜 〔清〕王昶輯 九七
國朝詞綜 〔清〕王昶輯 九七
國朝詞綜續編 〔清〕黄燮清輯 九七
國朝詞綜二集 〔清〕王昶輯 九七
宋六十名家詞 〔明〕毛晉輯 九八
十五家詞 〔清〕孫默輯 九八
元曲選 〔明〕臧懋循輯 九九

詩文評

文心雕龍 〔梁〕劉勰撰 〔清〕黄叔林注 一〇〇
初月樓古文緒論 〔清〕呂璜撰 一〇〇
詞源 〔宋〕張炎撰 一〇〇
詩品 〔梁〕鍾嶸撰 一〇〇
詩品 〔唐〕司空圖撰 一〇〇
漁隱叢話 〔宋〕胡仔撰 一〇〇
說詩晬語 〔清〕沈德潛撰 一〇〇
佩文詩韻釋要 〔清〕周兆基輯 一〇〇
詞律 〔清〕萬樹輯 一〇〇
白香詞譜 〔清〕舒夢蘭輯 〔清〕謝朝徵箋 一〇〇
詞林韻釋 〔宋〕□□撰 一〇〇

周禮注疏

《四部備要》

經部

上海中華書局據阮刻本

校刊

桐鄉 陸費逵總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校

杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

欽定四庫全書總目周禮注疏四十二卷

漢鄭玄注唐賈公彥疏玄有易注已著錄公彥洺州永年人永徽中官至太學博士事蹟具舊唐書儒學傳周禮一書上自河閒獻王於諸經之中其出最晚其真偽亦紛如聚訟不可縷舉惟橫渠語錄曰周禮是的當之書然其閒必有末世增入者鄭樵通志引孫處之言曰周公居攝六年之後書成歸豐而實未嘗行蓋周公之為周禮亦猶唐之顯慶開元禮預為之以待他日之用其實未嘗行也惟其未經行故僅述大略俟其臨事而損益之故建都之制不與召誥洛誥合封國之制不與武成孟子合設官之制不與周官合九畿之制不與禹貢合云云案此條所云惟召誥洛誥乃孟子顯相舛異至禹貢乃唐虞之制武成周官乃梅賾古文尚書王制乃漢文帝博士所追述皆不足以為難其說蓋雜合參半其說差為近之然亦未盡也夫周禮作於周初而周事之可考者不過春秋以後其東遷以前三百餘年官制之沿革政典之損益除舊布新不知凡幾其初去成康未遠不過因其舊章稍為改易而改易之人不皆周公也於是以後世之法竄入之其書遂雜其後去之愈遠時移勢變不可行者漸多其書遂廢此亦如後世律令條格率數十年而一條修則必有所附益特世近者可考年遠者無徵其增刪之迹遂靡所稽統以為周公之舊耳迨乎法制既更簡編猶在好古者留為文獻故其書閱久而仍存此又如開元六典政和五禮在當代已不行用而今日尚有傳本不足異也使其作偽何不全偽六官而必闕其一至以千金購之不得哉且作偽者必剽取舊文借真者以實其贗古文尚書是也劉歆宗左傳而左傳所云禮經皆不見於周禮儀禮十七篇皆在七略所載古經七十篇中禮記四十九篇亦在劉向所錄二百十四篇中而儀禮聘禮賓行饔餼之物禾米芻薪之數籩豆簠簋之實鉶壺鼎甕之列與掌客之文不同又大射禮天子諸侯侯數侯制與司射之文不同禮記雜記載子男執圭與典瑞之文不同禮器天子諸侯席數與司几筵之文不同如斯之類與二禮多相矛盾歆果贗託周公為此書又何難牽就其文使與經傳相合以相證驗而必留此異同以啓後人之攻擊然則周禮一書不盡原文而非出依託可概睹矣考工記稱鄭之刀又稱秦無廬鄭封於宣王時秦封於孝王時其非周公之舊典已無疑義南齊書稱文惠太子鎮雍州有盜發楚王冢獲竹簡書青絲編簡廣數分長二尺有奇得十餘簡以示王僧虔僧虔曰是科斗書考工記則其為秦以前書亦灼然可知雖不足以當冬官然百工為九經之一共工為九官之一先王原以制器為大事存之尚稍見古制俞庭椿以下紛紛割裂五官均無知妄作耳鄭注隋志作十二卷賈疏文繁乃析為五十卷新舊唐志並同今本四十二卷不知何人所併玄於三禮之學本為專門故所釋特精惟好引緯書是其一短歐陽脩集有請校正五經劄子欲刪削其書然緯書不盡可據亦非盡不可據在審別其是非而已不必竄易古書也又好改經字亦其一失然所注但曰當作某耳尚不似北宋以後連篇累牘動稱錯簡則亦不必苛責於玄矣公彥之疏亦極博核足以發揮鄭學朱子語錄稱五經疏中周禮疏最好蓋宋儒惟朱子深於禮故能知鄭賈之善云

周禮正義序

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉勅撰

夫天育蒸民無主則亂立君治亂事資賢輔但天皇地皇之日無事安民降自燧皇方有臣矣是以易通卦驗云天地成位君臣道生君有五期輔有三名注云三名公卿大夫又云燧皇始出握機矩表計寘其刻曰蒼牙通靈昌之成孔演命明道經注云拒燧皇謂人皇在伏羲前風姓始王天下者斗機云所謂人皇九頭兄弟九人別長九州者也是政教君臣起自人皇之世至伏羲因之故文耀鉤云伏羲作易名官者也又案論語撰考云黃帝受地形象天文以制官伏羲已前雖有三名未必具立官位至黃帝名位乃具是以春秋緯命曆序云有九頭紀時有臣無官位尊卑之別燧皇伏羲既有官則其閒九皇六十四民有官明矣但無文字以知其官號也案左傳昭十七年云秋郯子來朝公與之宴昭子問焉曰少皞氏鳥名官何故也杜氏注云少皞金天氏黃帝之子己姓之祖也郯子曰吾祖也我知之昔者黃帝氏以雲紀故爲雲師而雲名注云黃帝軒轅氏姬姓之祖也黃帝受命有雲瑞故以雲紀事百官師長皆以雲爲名號縉雲氏蓋其一官也炎帝氏以火紀故爲火師而火名注云炎帝神農氏姜姓之祖也亦有火瑞以火紀事名百官也共工氏以水紀故爲水師而水名注云共工以諸侯霸有九州者在神農前大皞後亦受水瑞以水名官也大皞氏以龍紀故爲龍師而龍名注云大皞伏羲氏風姓之祖也有龍瑞故以龍命官也我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名又云鳳鳥氏曆正之類又以五鳥五鳩九扈五雉並爲官長亦皆有屬官但無文以言之若然則自上以來所云官者皆是官長故皆云師以目之又云自顓頊以來不能紀遠乃紀於近是以少皞以前天下之號象其德百官之號象其徵顓頊以來天下之號因其地百官之號因其事事即司徒司馬之類是也若然前少皞氏言祝鳩氏爲司徒者本名祝鳩言司徒者以後代官況之自少皞以上官數略如上說顓頊及堯官數雖無明說可略而言之矣案昭二十九年魏獻子曰社稷五祀誰氏之五官蔡墨對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也注云窮桑帝少皞之號也顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也后土爲社稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之故外傳犂爲高辛氏之火正此皆顓頊時之官也案鄭語云重犂爲高辛氏火正故堯典注高辛氏之世命重爲南正司天犂爲火正司地以高辛與顓頊相繼無隔故重犂事顓頊又事高辛若稷契與禹事堯又事舜是以昭十七年服注顓頊之下云春官爲木正夏官爲火正秋官爲金正冬官爲水正中官爲土正高辛氏因之故傳云遂濟窮桑窮桑顓頊所居是度顓頊至高辛也若然高辛時之官唯有重犂及眘之木正之等不見更有餘官也至於堯舜官號稍改楚語云堯復育重犂之後重犂之後即羲和也是以堯典云乃命羲和注云高辛之世命重爲南正司天犂爲火正司地堯育重犂之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職天地之官亦紀於近命以民事其時官名蓋曰稷司徒是天官稷也地官司徒也又云分命羲仲申命羲叔分命和仲申命和叔使分主四方注仲叔亦羲和之子堯既分陰陽四時又命四子爲之官掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰伯乎是有六官案下驩兜曰共工注共工水官也至下舜求百揆禹讓稷契暨咎繇帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀注稷棄也初堯天官爲稷又云帝曰契百姓不親汝作司徒又云帝曰咎繇汝作士此三官是堯時事舜因禹讓述其前功下文云舜命伯夷爲秩宗舜時官也以先後參之唯無夏官之名以餘官約之夏傳云司馬在前又後代況之則羲叔爲夏官是司馬也故分命仲叔注云官名蓋春爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是六官之名見也鄭玄分陰陽爲四時者非謂時無四時官始分陰陽爲四時但分高辛時重黎之天地官使兼主四時耳而云仲叔故云掌天地者其曰伯乎若然堯典云伯禹作司空四時官不數之者鄭云初堯冬官爲共工舜舉禹治水堯知其有聖德必成功故改命司空以官名寵異之非常官也至禹登百揆之任捨司空之職爲共工與虞故曰垂作共工益作朕虞是也案堯典又云帝曰疇咨若時登庸鄭注云堯末時羲和之子皆死

庶績多闕而官廢當此之時驩兜共工更相薦舉下又云帝曰四岳湯湯洪水有能俾乂鄭云四岳四時之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四伯至其死分岳事置八伯皆王官其八伯唯驩兜共工放齊鯀四人而已其餘四人無文可知案周官云唐虞稽古建官惟百内有百揆四岳則四岳之外更有百揆之官者但堯初天官爲稷至堯試舜天官之任謂之百揆舜即眞之後命禹爲之即天官也案尚書傳云惟元祀巡狩四岳八伯注云舜格文祖之年堯始以羲和爲六卿春夏秋冬者并掌方岳之事是爲四岳出則爲伯其後稍死驩兜共工求代乃置八伯元祀者除堯喪舜即眞之年九州言八伯者據畿外八州鄭云畿内不置伯鄉遂之吏主之案明堂位云有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百鄭注云有虞氏官蓋六十夏百二十殷二百四十周三百六十不得如此記也昏義云三公九卿二十七大夫八十一元士鄭云蓋夏制依此差限故不從記文但虞官六十唐則未聞堯舜道同或皆六十并屬官言之則皆有百故成王周官云唐虞建官惟百也若然自高陽已前官名略言於上至於帝嚳官號略依高陽不可具悉其唐虞之官惟四岳百揆與六卿又堯典有典樂納言之職至於餘官未聞其號夏官百有二十公卿大夫元士具列其數殷官二百四十雖未具顯案下曲禮云六大五官六府六工之等鄭皆云殷法至於屬官之號亦蔑云焉案昏義云三公九卿者六卿并三孤而言九其三公又下兼六卿故書傳云司徒公司馬公司空公各兼二卿案顧命太保領冢宰畢公領司馬毛公領司空別有芮伯爲司徒彤伯爲宗伯衛侯爲司寇則周時三公各兼一卿之職與古異矣但周監二代郁郁乎文所以象天立官而官益備此即官號沿革粗而言也

序周禮廢興

周公制禮之日禮教興行後至幽王禮儀紛亂故孔子云諸侯專行征伐十世希不失鄭注云亦謂幽王之後也故晉侯趙簡子見儀皆謂之禮孟僖子又不識其儀也至於孔子更脩而定之時已不具故儀禮注云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反於魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎至孔子卒後復更散亂故藝文志云昔仲尼沒微言絕七十二弟子喪而大義乖諸子之書紛然散亂至秦患之乃燔滅文章以愚黔首又云禮經三百威儀三千及周之衰諸侯將踰法度惡其周亡滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興至高堂生博士傳十七篇孝宣世后倉最明禮戴德戴聖慶普皆其弟子三家立於學官案儒林傳漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善爲容孝文時徐生以容爲禮官大夫而瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人也事蕭奮以授后倉后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記授戴德戴聖鄭云五傳弟子則高堂生蕭奮孟卿后倉戴德戴聖是爲五也此所傳者謂十七篇即儀禮也周官孝武之時始出祕而不傳周禮後出者以其始皇特惡之故也是以馬融傳云秦自孝公已下用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路既出於山巖屋壁復入于祕府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理祕書始得列序著于錄略然亡其冬官一篇以考工記足之時衆儒並出共排以爲非是唯歆獨識其年尚幼務在廣覽博觀又多銳精于春秋末年乃知其周公致太平之迹迹具在斯奈遭天下倉卒兵革並起疾疫喪荒弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子春尚在永平之初年且九十家于南山能通其讀頗識其說鄭衆賈逵往受業焉衆逵洪雅博聞又以經書記轉相證明爲解逵解行於世衆解不行兼攬二家爲備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨以書序言成王既黜殷命還歸在豐作周官則此周官也失之矣逵以爲六鄉大夫則冢宰以下及六遂爲十五萬家縆千里之地甚謬焉此比多多吾甚閔之久矣六鄉之人實居四

同地故云頒千里之地者誤矣又六鄉大夫冢宰以下所非者不著又云多多者如此解不著者多又云至六十爲武都守郡小少事乃述平生之志著易尙書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也案藝文志云成帝時以書頗散亡使謁者陳農求遺書于天下詔光祿大夫劉向校書經傳諸子詩賦向輒條其篇目撮其指意錄而奏之會向卒哀帝復使向子歆卒父業歆於是總羣書奏其七略故有六藝七略之屬歆之錄在於哀帝之時不審馬融何云至孝成皇帝命劉向子歆考理祕書始得列序著於錄略者成帝之時蓋劉向父子並被帝命至向卒哀帝命歆卒父所脩者故今文乖理則是也故鄭玄序云世祖以來通人達士大中大夫鄭少贛名興及子大司農仲師名衆故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁又云玄竊觀二三君子之文章顧省竹帛之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事相違則就其原文字之聲類考訓詁捃祕逸謂二鄭者同宗之大儒明理于典籍觕識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信多善徒寡且約用不顯傳于世今讚而辨之庶成此家世所訓也〇其名周禮爲尙書周官者周天子之官也書序曰成王旣黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官是言蓋失之矣案尙書盤庚康誥說命泰誓之屬三篇序皆云某作若干篇今多者不過三千言又書之所作據時事爲辭君臣相誥命之語作周官之時周公又作立政上下之別正有一篇周禮乃六篇文異數萬終始辭句非書之類難以屬之時有若茲焉得從諸又云斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周公定之致隆平龍鳳之瑞然則周禮起於成帝劉歆而成于鄭玄附離之者大半故林孝存以爲武帝知周官末世瀆亂不驗之書故作十論七難以排棄之何休亦以爲六國陰謀之書唯有鄭玄徧覽羣經知周禮者乃周公致太平之迹故能答林碩之論難使周禮義得條通故鄭氏傳曰玄以爲括囊大典網羅衆家是以周禮大行後王之法易曰神而化之存乎其人此之謂也

周禮注疏序校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

其刻日　浦鏜云曰誤日〇按緯書古奧其刻日三字未得其注解未必爲王伐切之字也今本易緯通卦驗日作白

昌之成　禮記禮運正義引易緯作昌之成運〇按此用靈成經爲韻語運乃衍文也

拒燧皇　浦鏜云拒衍

斗機云　浦鏜云疑作運斗樞

則其閒九皇六十四民　案小學紺珠氏族類作六十四氏〇按民是也春官都宗人注九皇六十四民古本皆作民俗本作氏者誤都宗人疏云按史九皇六十四民並是上古無名號之君旣無名號則古史謂之民官也

以後代官況之　閩監毛本況改况非下準此

帝少皞之號也　案杜注無帝字此衍

序周禮廢興　所見閩本闕此篇

又以經書記轉相證明爲解　案轉當作傳

庶成此家世所訓也　盧文弨云舊本此下皆墨闕非此段皆康成序

周禮注疏序校勘記

周禮注疏校勘記序　　阮元撰盧宣旬摘錄

有杜子春之周禮有二鄭之周禮有後鄭之周禮周禮出山巖屋壁閒劉歆始知爲周公之書而讀之其徒杜子春乃能略識其字建武以後大中大夫鄭興大司農鄭衆皆以周禮解詁著而大司農鄭康成乃集諸儒之成爲周禮注蓋經文古字不可讀故四家之學皆主於正字其云故書者謂初獻於秘府所藏之本也其民閒傳寫不同者則爲今書有云讀如者比擬其音也有云讀爲者就其音以易其字也有云當爲者定其字之誤也三例既定而大義乃可言矣說皆在後鄭之注唐賈公彥等作疏發揮殊未得其肎綮元於此經舊有校本且合經注疏讀之時覼見其一二因通校經注疏之譌字更屬武進監生臧庸蒐校各本併及陸氏釋文元復定其是非凡言周制言漢學者咨有藉於此其目錄列於左方阮元記

引據各本目錄

單經本

唐石經周禮十二卷每官分下篇醫師起爲天官下載師起爲地官下大司樂起爲春官下司士起爲夏官下布憲起爲秋官下玉人起爲冬官下

石經考文提要周禮一卷

經注本

經典釋文周禮音義二卷

錢孫保所藏宋本周禮注十二卷宋槧小字本附載音義春官夏官冬官余仁仲本天地二官別一宋本秋官以俗本抄補非佳者臧庸據宋刻大字本秋官二卷校補

嘉靖本周禮注十二卷分卷及數式悉與唐石經同每頁十六行每行十七字卷一末記經四千二百五十九字注八千五百一十二字卷二經三千六百八十八字注一萬三百五十七字卷三經五千五十六字注八千四百一十四字卷四經四千五百一十八字注一萬二字卷五經四千七百七十九字注一萬二千三百三十六字卷六經四千五百五十四字注一萬七千九百九十一字卷七經三千六百一十五字注七千四百三十二字卷八經三千五百二十八字注七千三百八十三字卷九經四千二百六十二字注七千五百二十字卷十經三千九百八十七字注八千七百三十二字卷十一經三千五百六十二字注七千六十三字卷十二經三千五百七十四字注七千二十四字按此不附音義而勝於宋槧余氏岳氏等本當是依北宋所傳古本也

注疏本

惠校本周禮注疏四十二卷盧文弨曰東吳惠士奇暨子棟以宋注疏本校疏以余氏萬卷堂本校經注音義書於毛氏本何焯云康熙丙戌見內府一宋槧元修注疏本粗校一過惠棟云盧見曾嘗得宋槧余仁仲周禮經注校閱一過書共十二卷卷一之末記肆阡貳伯伍拾陸字注捌阡伍伯肆拾叁字音義叁阡陸拾壹字余氏刊于萬卷堂卷二經叁阡陸伯捌拾字注壹萬叁伯伍拾壹字音義叁阡貳伯叁拾貳字仁仲比校記卷三記經伍阡伍拾伍字注捌阡肆伯貳拾捌字音義壹阡玖伯廿壹字余仁仲刊于家塾卷四記經肆阡柒伯貳拾柒字注壹萬貳伯肆拾貳字音義貳阡柒伯伍拾捌字卷五記經肆阡柒伯柒拾陸字注壹萬貳阡叁伯捌拾叁字音義肆阡肆拾壹字卷六記經肆阡伍伯伍拾伍字注壹萬捌阡叁伯拾伍字音義肆阡壹伯捌拾伍字余氏刊于萬卷堂卷七記經叁阡陸伯壹拾貳字注柒阡肆伯叁拾捌字音義貳阡貳伯捌拾陸字卷八記經叁阡伍伯貳拾伍字注柒阡肆伯玖拾字音義貳阡伍伯伍拾字余氏刊於萬卷堂卷九卷十卷十一字數闕卷十二記經叁阡伍伯柒拾字注柒阡叁拾口字音義口阡叁拾壹字余仁仲刊于家塾

附釋音周禮注疏四十二卷每頁二十行經每行十七字注疏夾行每行二十三字因兼載釋文故稱附釋音因每半頁十行故今稱十行本以別於閩監毛注疏本每半頁皆九行也內補刻者極惡劣凡閩監毛本所不誤者補刻多誤

閩本周禮注疏四十二卷

監本周禮注疏四十二卷

毛本周禮注疏四十二卷

引用諸家

周禮注疏正誤十卷嘉善浦鏜撰

禮說十四卷東吳惠士奇撰天官二卷地官三卷春官四卷夏官二卷秋官二卷考工記一卷

周禮漢讀考六卷金壇段玉裁撰每官篇一卷

附釋音周禮注疏卷第一

朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉勑撰

國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文

天官冢宰第一 ○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷故此 疏 天官冢宰鄭目錄云象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭云象天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百六十官故云象天也云官者亦是管攝為號故題曰天官也鄭又云冢大宰官也者下注對大宰則云冢者大之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞之名此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云不言司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不言司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官不兼職故言司此天官則兼攝羣職故不言司也若然則春官亦不言司者以其祭祀鬼神鬼神非人所主故亦不言司也其地官若鄭云象地所立之官彼言象地實土地事此天官言天直取總攝為言全無一天事又並入於春官者言象天自取總攝為名象地自取掌物為號各取一邊為義理無嫌也○第一者第次也一者數之始也次第之中處一故云第一也鄭氏者漢大司農北海郡鄭沖之孫名玄字康成注者於經之下自注己意使經義可申故云注也孔君王肅之等則言傳傳者使可傳述若然或云注或言傳不同者立意有異無義例也

周禮　鄭氏注

惟王建國 建立也周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中七年致政成王以此禮授之使居雒邑治天下司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉○王如字干寶云王天子之號三代所稱雒音洛本亦名也本作洛後漢都洛陽改為雒京領反下皆同 疏 惟王建國○釋曰自此以下至以為民極五句六官之首同此序者以其建國設官為民不異故也王者臨統無邊故首稱惟王明事皆統之於王王既位矣當擇吉土以建國為先故次言建國於中辨四方正宮朝之位使體國經野自近及遠也於是設官分職助理天工以衆人取中以為治體列文先後次第應然其實建國之初營大設官分職也直以作序之意主在設官分職為民極耳故後言之惟王建初者言惟謂若尚書云惟三月之類皆辭不為義建立也惟受命之王乃可立國城於地之中必居地中者案尚書康誥云惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛鄭注云岐鎬之域處五嶽之外周公為其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居據鄭此言則文武所居為非地中政教不均故居地中也案桓二年左氏傳云昔武王克商遷九鼎於洛邑則居洛本是武王之意至成王周公時恐天下為疑更與諸侯謀定之也若然五帝以降堯治平陽舜治安邑湯居亳得地中以外皆不得地中而政令均天下治者其時難不得地中於五岳之內又以民淳易治故不要在地中以周則不在五岳之內故鄭云岐鎬處五嶽之外也○注建立至致政○釋曰云周公居攝而作六典之職謂之周禮者五岳禮記明堂位云周公攝政六年制禮作樂頒度量於天下又案書傳亦云六年制禮作樂所制之禮則此周禮也又云而作六典者下文大宰之職據攝之六典天官治典地官教典春官禮典夏官政典秋官刑典冬官事典是六典之職也又云營邑於土中者召誥云王來紹上帝自服於土中是也又云七年致政成王者明堂位文七年者洛誥云誕保文武受命惟七年是鄭注以文武受命七年而崩周公不敢過其數也又云以此禮授之使居雒邑治天下者此鄭解周公制禮必觀吉建澗於洛邑之意案尚書洛誥云周公曰孺子來相宅亂為四方新辟是使居洛邑也下云鄭熊敘無有衛自族是授以此禮使行之也又案書傳云一年救亂二年伐殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政成王鄭用此文則四年封康叔於衛為建侯衛案康誥云周公初基作新大邑洛誥初為基址之處至五年內營之是以書傳云五年營成周成周與王城同時營則五年營洛邑與孔安國為營洛邑封康叔制禮作樂同是攝政七年又引司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中彼先鄭注云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城為然天地之所合者則禮記郊特牲云天地合而萬物生謂天地配合萬物以生是也四時交者則尚書云宅南交孔云夏與春交舉一隅若然則秋與冬交冬與春交可知也又云風雨之所會者謂禮記禮器云風雨時鄭謂風雨會時也陰陽之所和者謂若昭四年申豐云冬無愆陽夏無伏陰二氣和順也然則百物阜安者阜盛也然猶如是如是於地中得所故百物盛安也乃建王國者於百物盛安之處乃立王國則洛邑王城是也案引此者破賈馬之徒建國為諸侯國此六官同序皆云建國則豈王國未立先建諸侯國乎明不可也

辨方正位 辨別也鄭司農云別四方正君臣之位君南面臣北面之屬玄謂考工匠人建國水地以縣置槷以縣視以景為規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是別四方召誥曰越三日戊申太保朝至于洛卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌太保乃以庶殷攻位於洛汭越五日甲寅位成正位謂此定宮廟○辨本亦作辯徐劉昌宗皆方免反一音平勉反別彼列反下同縣音玄下同槷魚列反下同召誥上上掌反下古報反大音泰汭人銳反 疏 辨方正位○釋曰謂建國之時辨別也先須視日以別東西南北四方使有分別也正位者謂四方既有分別又於中正宮室朝廷之位使得正也○注辨別至宮廟○釋曰辨別此直訓不釋者司農云別四方義當矣故康成謂之也鄭司農者鄭眾字仲師也但周禮之內鄭康成所引注者有三家司農之外又有杜子春鄭大夫者鄭少贛二鄭皆後成之先故言官不言名字杜子春非己宗故指其名也司農云正君臣之位君南面臣北面之屬者案易緯乾鑿度云不易者天在上地在下君南面臣北面父坐子伏司農之據而言此者一部之內鄭玄若同司農諸家上注者是先注可知言玄謂在後者下注者增成諸家義以解此經亦諸家有是諸家不釋者也又在諸家下注或增成家義則此司農又云別四方於文正君臣之位以證此經又引考工匠人者此司農以正位謂正君臣而位引召誥為宮室朝廷之位彼是也考工匠人建國水地以縣者謂水平之法在地以縣置槷以縣於槷上然後從傍以望縣知地之高下平之也又云置槷以縣者以縣於槷上正其柱兩以之時先於中置一槷恐槷下不正先以縣正之槷正乃視以景端規日出之景以至日入之景得為不正故之故云為之規識正日出之景與日入之景規之交處即東西正也又於兩交之間中屈之以指槷又知南北正也恐不審晝參諸日中之景夜考諸北極之星以正朝夕乃審矣引召誥以下者欲見召誥惟太保先周公相宅越若來三月惟丙午朏越三日戊申太保朝至于洛卜宅此召誥三日戊申中者從三月丙午朏朏明生之名日月三日也則越三日戊申月五日召公至洛汭也又云越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭月七日甲寅位成此宮室位成月十一日也三日通本數之也乃宮室朝廷之位于洛汭也月七日之中者謂正位宮室成位破司農為君臣父子之位以其國家宗論體國經野理不先定宮廟等位皆有宮廟等位未成先正君臣面位乎又匠人建國次第不合故鄭依匠人之次又召誥之文為定宮室之位案左氏莊公傳云水昏正而栽知是十月始土功令始三月為洛邑者在三月十月是營常法今建王城遠述先君之志是例作大事不可以常法之也

體國經野 體猶分也經謂為之里數鄭司農云營國方九里國中九經九緯左祖右社面朝後市野則九夫為井四井為邑之屬是也○體鄭云體分也于寶云體形體朝直遙反 疏 體國經野○釋曰體猶分也國謂城中也分國城之中為九經九緯左祖右社之屬經謂為之里數也此野謂二百里以外三等采地之中以井田之法九夫為井方一里為之等是也○注體猶至里數○釋曰言體猶分者謂若人之手足分為四體得為分也經謂為之里數者此據野中而有井方一里之等故經緣里數解之司農云營國方九里已下並冬官考工記匠人文彼云營國方九里旁三

門旁謂四方方三門則王城十二門門行三道三三而九則九道南北之道謂之經東西之道謂之緯經緯之道皆九軌又云左祖右社者此據中門外之左右宗廟是陽故在左社稷是陰故在右面朝後市者三朝皆是君臣治政之處陽故在前三市皆是食利行刑之處陰故在後也又言野則九夫爲井此是地官小司徒職文彼云乃井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都也井方一里邑方二里丘方四里甸方八里縣方十六里都方三十二里引彼文略故云之屬也案載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地是畿內鄉遂及四等公邑皆爲溝洫法無此方里爲井之事家邑小都大都三等采地乃有方里爲井之屬但郊外曰野大總言耳微文國外則曰野故鄉大夫職云國中七尺野自六尺是城外則經中野對國言之謂國外則曰野但鄭據小司徒成文而言

設官分職

鄭司農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百事舉疏設官分職○釋曰既體國經野此須立官以治民故云設官分職也○注鄭司農至事舉○釋曰此謂設天地四時之官卿六卿也既有其官須有司職故云各有所職○謂主也天官主治地官主教春官主禮夏官主政秋官主刑冬官主事六官官各六十則合有三百六十官官各有主故云百事舉

以爲民極

極中也令天下之人各得其中不失其所○令力呈反疏以爲民極○釋曰一曰人無主不散則亂是以立君治之君不獨治也又當立臣爲輔極中也言設官分職者以治民令民得其中正使不失其所故也○注極中也至其所○釋曰極中也爾雅文案尚書洪範云皇建其有極惟時厥庶民於汝極謂皇建其有中之道庶民於之取中案尚書洪範云皇建其有極於下人各得其中不失所也

乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國

掌主也邦治王所以治邦國也佐猶助也鄭司農云邦治謂總六官之職也故大宰職曰掌建邦之六典以佐王治邦國六官皆總屬於冢宰故論語曰君薨百官總己以聽於冢宰言冢宰於百官無所不主爾雅曰冢大也冢宰大宰也○鄭云宰主也于云濟其清濁和其剛柔而納之中和曰宰治直吏反注邦治下治官皆同大宰音泰注及後放此疏乃立至邦國○釋曰六官皆云乃立者以作字之由本字設官之意故先云以爲民極六云所設之官諸皆云乃立獨上起下之辭也天官冢宰者據下注而言則此冢宰者據總攝六職若據當職則稱大宰也使帥其屬宰小宰六屬而言則此屬唯指六十官之屬也掌邦治者掌主也言主治則兼六官以其五官雖有教禮政刑事不同皆是治法也云佐王均邦國者以大宰掌均節財用故也[illegible]以邦國連言者據諸侯也單言邦單言國者多據王國也然不先均王國而言均邦國者王之冢宰者言王國恐不兼諸侯今言邦國則舉外可以包內也○注掌主至宰也○釋曰玄云邦治王所以治邦國也者此鄭司農所引大宰職佐王治邦國一也但司農雖引之不指釋此經邦國治也故玄就足之司農引論語者欲見天子冢宰兼百官之義官百則三百六十亦一也且論語言君薨據諸侯言冢宰百官據天子互言之者欲見天子諸侯君死世子居喪使大臣聽政同也冢宰大宰者言不異人也

治官之屬大宰卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人

變冢言大進退異名也百官總焉則謂之冢列職於王則稱大冢大之上也山頂曰冢旅衆也下士治衆事者自大宰至旅下士轉相副貳皆王臣也王之卿六命其大夫四命士以三命而下爲差○貳音二疏治官至二人○釋曰上經所陳立官所掌有異此經陳官有尊卑多少轉相副貳之事也言治官之屬者此爲六十官之首別言治官之屬一句與下六十官爲目以總是治官不釋唯指此一經以至下士三十有二人而已凡官尊者少卑者多以其卑者宜勞尊者宜逸是以下士稱旅以其理衆事故特言旅也小宰與大宰同名大小爲異故鄭注禮記王制引此大卿下中大夫十二人爲十二小卿以其宰夫是大宰之考謂若地官之考爲鄉師春官之考爲肆師夏官之考爲軍司馬秋官之考爲士師冬官之考爲匠師以其掌事不與大官同故異大官也宰者制和之名夫者治也以其治此一官所以主事也○注變冢至爲差○釋曰舉冢言大者上唯云冢宰此經云大宰是爲冢宰大云進退異名者鄭云官總顯謂貳王治事總攝一官六十官則謂之冢是也名也列職于王則謂之大者不總百官與五卿並列名官治六十官則治異名也若然總官則稱冢以其天官冢大宰爲物家經大宰職曰凡邦之小治冢宰聽之是專國小治而稱冢也司會職曰掌六典八法八則之貳以詔王及冢宰是貳王事總衆職而總冢也又宰夫職曰乘其財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之是總衆官之職貫而糾冢也又司會職曰以周知四國之治以詔王及冢宰廢置是總四兩之治而糾冢也若主會官不糾他職則言大者謂若下文大宰贊贈玉含玉贊賓客贊玉几玉爵祀五帝則掌如此之類與諸官並有事則稱大也云冢大之上也者以其大宰與五官同名大今又別稱冢是冢在大之上也又引爾雅山頂曰冢者欲見山則大矣冢又在頂從在大上之意也又云旅衆也下士治衆事者欲見轉官尊卑勞之意也又云自大宰至旅下士轉相副貳皆王臣也者大卿一人小卿則二人已下皆去上一倍者是轉相副貳也言王臣者自士以上得王一人策命之則爲王臣也對下經府史胥徒不得王命官之長自辟除者非王臣也又云王之卿六命其大夫四命者與典命文大夫無中下之別案序官則有中下大夫則四命大夫自分爲中下似若侯伯同七命子男同五命爵則有高下不同也士以三命爲差但典命重見公卿大夫命者欲見有出封之事故彼云其出封皆加一等士爵卑無出封之理故不言也彼士之命數既不言知三命以下者正見序官有上士中士下士三等與典命除大命四命無三命二命一命鄭則約之上士爲三命中士爲再命下士爲一命若然王朝三公八命卿六命大夫四命皆爲陰爵以待出封爲諸侯乃爲陽爵九命七命五命士既不得出封故在王朝有三命一命亦爲陽爵無嫌也

府六人史十有二人

府治藏史掌書者凡府史皆其官長所自辟除疏府至二人○釋曰府治府藏史主造文書也○注府治至辟除○釋曰案下宰夫八職云五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書以贊治故鄭云府治藏史掌書又云官長所自辟除者官長謂一官之長若治官六十其下府史皆大宰辟召除則得從而使之非王臣也周禮之內府史大例皆府少而史多府又在史上唯有御史百有二十人特多而在府上鄭云以其掌贊書數多也又有府兼有史以其當職事繁故也或空有史而無府者以其當職事少得史卹足故也至於角人羽人等直有府兼史以其當職文書少而有稅物須藏之故直有府也膳人食醫之等府史俱無者以其事官行事更無所須故也周禮之內唯有天府一官特多於史以其所藏物重故也

胥十有二人徒百有二十人

此民給徭役者若今衛士矣胥讀如諝謂其有才知爲什長○胥鄭徐劉思敘反戚思餘反下皆同舊音湑將劉思敘反疏胥十至十人○釋曰胥有才智爲什長徒給使役故一胥十徒也○注此民至什長○釋曰案下宰夫八職云七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令鄭云治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵令趨走給召呼案禮記王制云下士視上農夫食九人祿足以代耕則府食八人史食七人胥食六人徒食五人祿其官並亞士故號庶人在官者也鄭云若今衛士者衛士亦給徭役故舉漢法況之又云胥讀如諝謂其有才智爲什長者案周室之內稱胥者多謂若大胥小胥胥師之類雖不爲什長皆是有才智之稱從此讀可如唯有逸胥胥是間博姦賊非有才智也易爲隸六二以須不往云須才智之稱天文有須女用原之姊名女須役須字此與異者蓋古人有此二字通用俱得爲有才智也用禮上下文有胥必有徒胥爲什長故也體人之類空有徒無胥者得徒則足不假長帥故也食膳之類胥徒並無者以其事官行事不假胥徒也

宮正上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人

正長也宮正主宮中官之長○宮正此以下鄭總列六十職序于注則各於其職前列之疏宮正至十人○釋曰上大宰至旅下士總敘事職故爲上首自此宮正已下至夏采六十官皆事緩急爲先後故自宮正至宮伯二官主宮之事安身先須宮室故爲先也自膳夫至膳人皆供王膳羞飲食之具宮人之處世在安與

飲故食次宮室也自醫師已下至獸醫主療疾之事食生[illegible]也自酒正至宮人也陳酒飲務者之事醫治既畢須酒食養[illegible]

舍至掌次安不定危出行之事故又次之自大府至掌皮[illegible]既有其餘理須貯積或出或內宜計會之故相次也自宮[illegible]夫人

已下內宰以下織婦功以婦人之事故次之以宮正以下宮[illegible]采下內職記婦功掇事內衣服故[illegible]所以婦[illegible]為長[illegible]

則異若宮正之故則宮伯任所三宮者亦大夫之故上故長為宮中官云之長長故[illegible]宮中異之若宮府正故則宮伯所掌宮者兼亦大夫[illegible]

夫士之謂子宮士以行人其為執之級使掾下其士舍八次人之理事事得所為二長人故[illegible]一人為官首中宮士于四行人其為[illegible]

不可任以文書則官府之屬四人此長周禮之內宗伯之役類諸官諸伯例者府長以[illegible]

鄭師云其類曰言其事師人者云以其取可事師名法官也言諸氏衛者有二[illegible]

類鄭官有社冬功官則有冑官世族業是以氏名諸衛官司若司爵保氏司市之氏[illegible]

事由於己故以言之為典也諸典職者謂若縫典職內典職之屬不言典者[illegible]

人者有三義一者他官供物己則掌之掌皮[illegible]

二則掌之官者掌供物若皮掌之類是也[illegible]

之體可本曉非已也追凡大廢壞其官序義官有之二法一其則義以類言相皆從謂若[illegible]

宮中事膳夫庖人外內饔之同官不以官之尊卑為先後皆以類聚為[illegible]

官為內宰後也

大宰前宮伯中士二人，下士四人，府一人，史二人，胥二人，徒二十人。伯，長也。

膳夫上士二人，中士四人，下士八人，府二人，史四人，胥十有二人，徒百有二十人。膳之言善也。今時美物曰珍膳。膳夫，食官之長也。鄭司農以詩說之曰「仲允膳夫」。○膳，上戰反。長，丁丈反。疏注「膳夫」至「之長」。○釋曰：[illegible]

庖人內外饔亨人等為之長也。司農引詩者，是小雅十月之交剌幽王詩。云「仲允膳夫」為一事也。

庖人中士四人，下士八人，府二人，史四人，賈八人，胥四人，徒四十人。庖之言苞也，裹肉曰苞苴。賈主市買，知物賈。○庖，步交反。苞，白交反。苴，子餘反。賈音嫁。下「物賈」同。○疏注「庖之」至「物賈」。○釋曰：[illegible]

苞苴者，若曲禮云「苞苴簞笥，問人者」，及內則云「炮取豚若將，刲之刳之，實棗於其腹中，編萑以苴之」。[illegible]

云賈主市買知物賈者，此賈人在官，故知市買之事。[illegible]

內饔中士四人，下士八人，府二人，史四人，胥十人，徒百人。饔，割亨煎和之稱。內饔所主在內。○饔，於容反。亨，普庚反。煎，子然反。和，戶臥反。稱，尺證反。疏注「饔割」至「在內」。○釋曰：云割亨煎和之稱者，案其職云掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事，則知饔是割亨煎和之稱。云內饔所主在內者，以其職掌王及后世子及宗廟皆是在內之事，故云所主在內。

外饔中士四人，下士八人，府二人，史四人，胥十人，徒百人。外饔所主在外。疏注「外饔所主在外」。○釋曰：案其職云掌外祭祀及邦饗孤卿大夫之事，故云所主在外。[illegible]

亨人下士四人，府一人，史二人，胥五人，徒五十人。主為外內饔煮肉者。○亨，普庚反。為，于偽反。下皆同。疏注「主為」至「肉者」。○釋曰：其職云掌共鼎鑊以給外內饔之爨亨煮，故云為外內饔煮肉也。

甸師下士二人，府一人，史二人，胥三十人，徒三百人。郊外曰甸。師猶長也。甸師，主共野物官之長。○甸，徒遍反，又繩證反。共音恭。長，丁丈反。下同。疏注「郊外」至「之長」。○釋曰：云郊外曰甸者，案載師云「公邑之田任甸地」，[illegible]又云近郊遠郊，郊外曰甸，[illegible]也。云師猶長也者，此甸師與下醫師之等，皆為長，故云師猶長也。云甸師主共野物官之長者，此官在甸，掌其耕耨，以供齍盛，又給薪蒸，及野果蓏之等，供野物之官，亦為之長也。故下云其屬[illegible]。此官雖主共野物，不分明地官之長，[illegible]亦與天官為長。此官既下士，大夫爵尊為長者，以其職掌不相統，故為長也。下士亦以大夫為長，於下士之中大夫為長，與中士中大夫為長。此下士與內史中士相為長者，下士亦與中士為長，[illegible]下大夫下士為長者[illegible]

所以耕耨王藉。[illegible]以事天地山川社稷先王，故云天子藉田[illegible]千畝，此三百人耦耕，故云耕藉也。

獸人中士四人，下士八人，府二人，史四人，胥四人，徒四十人。疏注「獸人」。○釋曰：其職云掌罟田獸，故在此。

[illegible]冬獻狼，夏獻麋，故在此也。

𩛁人中士二人，下士四人，府二人，史四人，胥三十人，徒三百人。○𩛁音魚，本又作魚，亦作漁，又作䱷，同。疏注「𩛁人」。○釋曰：在此者，其職云掌以時𩛁為梁，春獻王鮪，亦供膳羞，故在此也。

鼈人下士四人，府二人，史二人，徒十有六人。○鼈，必列反。疏注「鼈人」。○釋曰：案其職云掌取互物，祭祀共蠯蠃蚳，亦是供食物，故在此。

腊人下士四人，府二人，史二人，徒二十人。腊之言夕也。○腊音昔。夕，辭亦反，又音亦。疏注「腊之言夕也」。○釋曰：注云腊之言夕者，朝曝之，於夕乃乾，故云腊之言夕。或作久字，久乃成也。故以腊為脯腊食物，故亦在此也。

醫師上士二人，下士四人，府二人，史二人，徒二十人。醫師，眾醫之長。○醫，於其反。長，丁丈反。疏注「醫師」至「之長」。○釋曰：案其職云掌醫之政令，聚毒藥以共醫事，故知是眾醫之長。以醫事與飲食相將，故在此。

食醫中士二人。食有和齊藥之類也。○齊，才細反。下同。和，戶臥反。疏注「食有」至「之類」。○釋曰：案其職云掌和王之六食、六飲、六膳、百羞、百醬、八珍之齊，故云食有和齊藥之類也。在此者，食醫亦與食物相須，故在此也。

疾醫中士八人。疏注「疾醫」。○釋曰：案其職云掌養萬民之疾病，故云疾醫。在此者，連類在此也。

瘍醫下士八人。瘍，創瘫也。○瘍音羊。創，初良反。瘫，於勇反。疏注「瘍創瘫也」。○釋曰：案其職云掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊，故知瘍是創瘫也。亦連類在此。上曲禮云「頭有創則沐，身有瘍則浴」，彼瘍則創瘫也。

獸醫下士四人。獸，牛馬之屬。疏注「獸牛馬之屬」。○釋曰：案其職云掌療獸病療獸瘍，但此獸醫在野，云獸者總獸，主田獸在此，雖云牛馬，[illegible]此[illegible]其爾雅云「兩足而羽謂之禽，四足而毛謂之獸」。既以牛馬為獸，則禽獸別矣。若對文則畜獸異，散文則通，故爾雅釋畜有牛馬是其中可[illegible]

故云獸牛屬也

酒正中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人酒正酒官之長【疏】酒正至十人○釋曰案其職云掌酒之政令以式法授酒材與腊食相將故在此○注酒正酒官之長釋曰此酒正與下酒人爲長注雖不言類文略也

酒人奄十人女酒三十人奚三百人奄精氣閉藏者今謂之宦人月令仲冬其器閎以奄女酒女奴曉酒者古者從坐男女沒入縣官爲奴其少才知以爲奚今之侍史官婢或曰奚宦女○奄於檢反劉於驗反徐於劍反奚如字又胡禮反坐才臥反【疏】酒人至百人○釋曰奄十人以其與女酒及奚同職故用奄人奄不稱士則此奄亦府史之類以奄爲異也言女酒三十人則女酒與奚爲什長若胥徒也奚三百人以其造酒故須人多也○注奄精至宦女○釋曰案月令冬三月皆云其氣閉以奄獨号仲冬者以其十一月一陽之生以其奄人雖精氣閉藏猶少有精氣故也又云女酒女奴曉酒者云云鄭依秋官司厲從坐男女沒入縣官爲奴則奴者男女同名以其曉解作酒有才智則曰女酒其少有才智給使者則曰奚已下云曉者謂曉解當職之物不復重釋之也侍使官婢舉漢法言之又云或曰宦女者漢時有此別號按左氏晉惠公之女名妾爲宦女謂宦事秦公子或亦云宦女也

漿人奄五人女漿十有五人奚百有五十人女漿女奴曉漿者○漿子良反【疏】漿人○釋曰在此者案其職云掌供王之六飲入于酒府是酒類故在此也

凌人下士二人府二人史二人胥八人徒八十人凌冰室也詩云二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰○凌力證反字從冰或力升反【疏】凌人至十人○釋曰凌人在此者案其職云掌冰凡外內饔之膳羞鑑焉以供爲膳羞故連類在此也○注凌冰至凌陰○釋曰引詩曰二之日者案詩之所釋豳周之二月夏之十二月之日鑿冰者謂於深山窮谷固陰沍寒之處於是乎取之沖沖鑿冰之意三之日謂周之三月夏之建寅之正月納冰於凌陰室中案彼又云四之日其蚤獻羔祭韭蚤冰之時也鄭答志以夏十二月取冰二月開冰四月班冰是其常也藏之既晚出之又早晚者建寅乃藏與此周禮十二月藏冰校一月故出之早者四月夏之二月出冰與引禮同今爾土寒故納冰可用夏正月也引之者證凌陰即此冰室爲一物也

籩人奄一人女籩十人奚二十人竹曰籩女籩女奴之曉籩者【疏】籩人至十人○釋曰在此者案其職云掌四籩之實亦是籩羞之事故在此也○注竹曰至籩者○釋曰知竹曰籩者更無異文見竹下爲之鄭知以竹爲之故云竹曰籩也

醢人奄一人女醢二十人奚四十人醢豆實也不謂之豆此主醢豆不盡于醢也女醢女奴曉醢者○醢呼在反盡津忍反【疏】醢人至十人○釋曰案其職云掌四豆之實亦是籩羞故在此也○注醢豆至醢者○釋曰云不謂之豆者決上籩人不以籩中之實爲名而以籩爲官號此鄭以豆中之實爲官號不謂之豆人此是鬪辭鄭謂自各豆不盡於醢皆法豆之所盛非止此醢中四豆之實而已天子豆百二十上公豆四十侯伯豆三十二子男豆二十四上大夫二十下大夫十六彼有膷臐膮胾炙膾之屬其數甚多是豆不盡盛醢而已若言豆人恐彼並掌之此醢人惟掌此四豆之實而已故不得言豆人而言醢人也

醯人奄二人女醯二十人奚四十人女醯女奴曉醯者○醯本又作醯呼西反【疏】醯人○釋曰醯人在此者案其職云掌共五齊七菹以供醯物則與醢人齊菹醬醯人惟主作醯但成齊菹必須醯物乃成故醯人與醢人齊菹而連類在此也

鹽人奄二人女鹽二十人奚四十人女鹽女奴曉鹽者【疏】鹽人○釋曰在此者案其職云掌鹽之政令以供百事之鹽鹽所以調和上食之物故亦連類在此也

冪人奄一人女冪十人奚二十人以巾覆物曰冪女冪女奴曉冪者○冪莫歷反【疏】冪人○釋曰冪人在此者案其職云掌供巾冪所以覆飲食之物故次飲食後

宮人中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人【疏】宮人○釋曰宮人在此者案其職云掌王之六寢之脩又供王沐浴掃除之事是安息王身故在此也

掌舍下士四人府二人史四人徒四十人舍行所解止之舍○解佳賣反【疏】掌舍至十人○釋曰云在此者案其職云掌王之會同之舍設梐枑再重亦是安王身之事故亦在此○注舍行至之處○釋曰案其職云設車宮壇壝宮帷宮之等並是解脫止息之處故云解止之處也

幕人下士一人府二人史二人徒四十人幕帷覆上者○幕武博反【疏】幕人至十人○釋曰在此者案其職云掌帷幕幄帟綬之事亦是安王身之事故在此也注幕帷覆上者○釋曰案下職中鄭注云在旁曰帷在上曰幕是其幕乃帷之覆上者也

掌次下士四人府四人史二人徒八十人次自脩正之處【疏】掌次至十人○釋曰在此者案其職云掌王次之法以待張事幕人供之掌次張之故連類在此也注次自脩正之處○釋曰案其職云張大次設重帟重案皆是自脩止故云自脩止之處也

大府下大夫二人上士四人下士八人府四人史八人賈十有六人胥八人徒八十人大府爲王治藏之長若今司農矣【疏】大府至十人○釋曰在此者案其職云掌九貢九賦受其貨賄之入頒其貨賄于諸府之事案術書洪範云一曰食二曰貨已上皆有飲食此大有貨賄故大府在此也有賈者府官須有市買井須知物貨善惡故也○注大府至農矣○釋曰大府與下諸府官爲長故以大夫爲之云若今司農矣者漢時司農主治藏故史游章云司農少府國之淵

玉府上士二人中士四人府二人史二人工八人賈八人胥四人徒四十有八人工能攻玉者【疏】玉府至八人○釋曰玉府在此者案其職云掌王之金玉玩好兵器凡貨賄之藏以玉爲主故與大府同在此有工八人者以其使攻玉故也有賈者使辨玉之善惡貴賤故也○注工能攻玉者○釋曰工謂作工案詩云他山之石可以攻玉故須工

內府中士二人府一人史二人徒十人內府主良貨賄藏在內者○賄呼罪反【疏】內府○釋曰內府在此者案其職云掌九貢九賦九功之貨賄良兵良器故在此也

外府中士二人府一人史二人徒十人外府主泉藏在外者【疏】外府至十人○釋曰外府在此者案其職云掌邦布之出入以共百事故在此也○注外府至外者○釋曰泉布本是外物無在內府故對內府爲外也

司會中大夫二人下大夫四人上士八人中士十有六人府四人史八人胥五人徒五十人會大計也司會主天下之大計計官之長若今尚書○會古外反注同尚音常【疏】司會至十人○釋曰在此者案其職云掌邦之

大宰八法八則之貳以逆邦國都鄙官府之治主天下大計計實賄亦有日計月計曰故與大府類在此也〇注會大至尚書〇釋曰言主會天下大計者案宰夫職日計曰
成月計曰要歲計曰會故知會大計也云主天下之大計者其職云以逆邦國都鄉官府是句者謂計天下云若今尚書者漢之尚書亦主大計故舉以況之也鄙

司書上士二人中士四人府二人史四人徒八人
司書主計會之簿書〇【疏】注司簿步古反使簿書簿同
書至簿書〇釋曰司書在此者會計之事司書主之故其職云凡上之用財用必考于司會〇故連類在此也注言簿書者古有簡策以記事若今之簿以務起
事後代用簿簿今手版故云史當持簿簿則簿書也

職內上士二人中士四人府四人史四人徒二十人
職內主入也若今之泉所入謂之少內〇少詩照反
【疏】職內至十人〇釋曰在此者案其職云掌邦之賦入辨其財用之物而執其稱入大府者皆由職內亦有府義故鄭云受藏之府若職內故在此也
〇注若今至少內〇釋曰漢之少內亦主泉所入王氏漢官解云小官嗇夫各擅其職今倉庫少內嗇夫之屬各自擅其條所運入所藏職主由此言之少內藏聚
似今之少府但官卑職卻以少為名

職歲上士四人中士八人府四人史八人徒二十人
主歲計以歲斷〇斷丁亂反
【疏】職歲〇釋曰在
此者案其職云掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而考之總斷一歲之大計故與司會同在此也

職幣上士二人中士四人府二人史四人賈四人胥二人徒二十人
【疏】職幣〇釋曰在
此者案其職云掌式法以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣以待上之賜予與職歲通職故連類在此也然此三職皆有府義不得名府者以財不久停故
也

司裘中士二人下士四人府二人史四人徒四十人
【疏】司裘〇釋曰在此者案其職云掌為大裘并掌
皮亦有此府藏故在此

掌皮下士四人府二人史四人徒四十人
【疏】掌皮〇釋曰在此者掌皮云掌秋斂皮冬斂革春獻之亦有府藏
故連類在此也

內宰下大夫二人上士四人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人
內宰宮中
官之【疏】內宰至十人〇釋曰名內宰者對大宰治百官內宰治婦人之政故名長內宰然則大宰不稱外者統內也案其職云掌治王內之政令又
教后已下婦德之事以王事少故次在此也〇注內宰至之長〇釋曰內宰與下女史已下為長故鄭云宮中官之長

內小臣奄上士四人史二人徒八人
奄稱士者異其賢
【疏】內小至八人〇釋曰在此者案其職云掌王后之命正其
服位案夏官大僕職云出入王之大命正其服位則此小臣侍后職與大僕侍王同亦是佐后之事故在此用奄者以其所掌在內故〇注奄稱士者異其賢
〇釋曰案上酒人漿人等奄並不稱士則非士此奄稱士與其有賢行命為士故稱士也案詩巷伯奄官也注云巷伯內小臣小臣於宮中為近故謂之巷伯
必知巷伯與小臣為一人者以其俱名奄又言巷亦宮中為近又稱伯伯長也內小臣又稱士亦是長義故知一人也

閽人王宮每門四人囿游亦如之
閽人司昏晨以啓閉者刑人墨者使守門囿御苑也游離宮也〇閽音昏囿音又又于救反本亦

作游【疏】閽人至如之〇釋曰在此者以其掌守中門之禁王宮在此故亦在此音由同禮之內有同官別職則此閽人等門及闈同名閽人之內職別山處
澤虞云掌大澤大川川衡林衡亦是別職同官也此別官同職者〇注閽人至宮也〇釋曰云閽人司昏晨以啓閉者釋名閽人之時
門則此名閽人秋官掌戮職云墨者使守門則論語謂之晨門也昔以時事篇名守門又云刑人墨者使守門此人官掌戮職之鄭彼注云戮者無妨於禁禦欲使守門案其職
云掌守中門之禁鄭中門則唯雉門耳而言每門者彼言中門據之其實王之五門皆使墨者守之或解以為王有五門四面皆有門
門義亦通於宮禮此云古者不使刑人守門彼經注謂夏殷時子餘皆狄刑人經有之道彼據人君加之寵故云近刑人輕死之
衛不教近刑非所刑人其則者使守關以其髡惡遠之不得終彼所以十刑門醫使學者也詩云昔旅寧共齋云皆奄人彼據后宮門故使奄者也又云閹御
舉寺察詩云王舍國閽注所以書禽獸天子百里諸侯四十里宮閽孟子云之王之國方七十里猶以為小寡人國方四十里以大
子客文王之囿獨其若往為禁猶者往焉與民同之故以為小國民與其齊魯者如殺人之罪民以為大不亦宜乎則文王之大
大於諸侯小於天子故也白虎通又云天子百里大國四十里次國三十里小國二十里與孟子不同書伯虎通細別言之也又云遊雞宮者園國大苑與門
皆使閹人守之也此離宮郊關遊之觀禁故使鄭云謂閽縣宮小苑觀處也或以為遊亦謂城郭中與公所為者也之

寺人王之正內五人
寺之言侍也詩云寺人孟子正內路寢
【疏】寺人至五人〇釋曰在此者案其職云掌王之內人及女宮之戒令
故在此〇注寺之至路寢〇釋曰云寺之言侍者欲取親近侍御之義此寺人也知者見僖二十四年晉文公既入呂郤欲焚公宮寺人披請見公使讓之且
披曰齊桓公置射鉤而使管仲相君若易之何辱命焉行者甚衆豈唯刑臣辭自稱刑人明寺人奄人也若然寺人既掌內人不掌男子而
君先令寺人而掌男子者彼寺仲官王命作大夫始大有事焉其宮未備故人兼小臣是以寺人得掌男子時云寺人孟子者引證寺人孟子同也又云
正內路寢者寺人既不得在王之路寢而云內正五人者謂在后之路寢耳若王之路寢不得稱內以后宮故以內言之故先鄭下注后六宮前一後五前一
則路寢

內豎倍寺人之數
豎未冠者之官名〇冠古亂反
【疏】內豎至之數〇釋曰在此者案其職云掌內外之通令凡小事故與寺人連類在此也
〇注豎未至官名〇釋曰春秋左氏傳叔孫穆子幸庚宗婦人而生牛以為豎官則亦童豎未冠者必使童子為之者鄭於其職注云使童豎通王內外之命
給小事者以其無禮為禮出入便疾也

九嬪
嬪婦也昏義曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理也不列夫人於此
官者夫人之於后猶三公之於王坐而【疏】九嬪〇釋曰在此者以其有婦教內官論婦禮無官職〇嬪符真反治直吏反職云掌婦學之法以教九御同是
宮之官故亦在此〇注嬪婦也至官職〇釋曰引昏義者彼是周之婦官之數與此經婦人數同故引以為釋案禮記上檀弓云舜葬蒼梧蓋三妃未之從
注云帝嚳時立四妃象后妃四星其一明者為正妃其三小者為次妃帝堯因為至帝不告而娶不立正妃但三夫人而已夏后氏增以三三而九為十二人
殷人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳而立正妃又三二十七為八十一人以增之合百二十一人其位后也夫人也九嬪也二十七
七世婦也八十一女御也又云不列夫人於此官者九嬪已下數也又云夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職者
無三公之官案大司徒職云二鄉則公一人鄭注云三公者內與王論道中參六官之事外與六卿之教又云掌冬官考工記云坐而論道謂之王公注云天子

諸侯然則公中合有三公坐而論道無正職故云中參外與而已三夫人亦然故云坐而論禮無官職故不列之也

世婦不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則闕【疏】注不言至則闕○釋曰在此者案其職云掌祭祀賓客喪紀帥女宮而濯溉故亦在此九嬪言數而世婦女御不言數者君子不苟於色有婦德乃充之不言王而云君子者謂君子爲王乃能不苟色也九嬪言數者欲見世婦女御有德亦充若九嬪無德亦與世婦女御同闕故特互其文令義兩得見耳

女御昏義所謂御妻御猶進也侍也【疏】注昏義至侍也○釋曰彼不云女御而云御妻御進也故彼引爲一物也又云御猶進也侍也者凡后下御皆是后宮進在王寢侍息宴故女御職云掌御敘于王之燕寢是以前御故云進也侍也

女祝四人奚八人女祝女奴曉祝事者○祝之六反鄭又之又反【疏】女祝至八人○釋曰在此者案其職云掌王后之內祭祀凡內禱祠之事故在此也○注女祝至事者○釋曰言女奴曉事謂識文者爲之也

女史八人奚十有六人女史女奴曉書者【疏】女史○釋曰在此者案其職云掌王后之禮職內治之貳亦女奴曉文者爲之其職與王之大史掌禮同故在此也

典婦功中士二人下士四人府二人史四人工四人賈四人徒二十人典主也典婦功者主婦人絲枲功官之長【疏】典婦功○釋曰在此者案其職云掌婦式之法以受嬪婦及內人女功之事齎故鄭注云典主也典婦功者主婦人絲枲功官之人長其職中齎是也云賈四人者以其絲枲有善惡貴賤之事故須賈人也

典絲下士二人府二人史二人賈四人徒十有二人【疏】釋曰在此者案其職云掌絲入而辨其物頒絲于外內工皆以物授之因婦功亦在此也

典枲下士二人府二人史二人徒二十人○枲絲里反【疏】典枲○釋曰枲麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是雄麻對苴是麻之有蕡實者也在此者與典婦功亦連類在此也

內司服奄一人女御二人奚八人內司服主宮中裁縫官之長有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過○縫咸奉容反餘扶用反下同【疏】內司服至八人○釋曰以其掌后已下六服言內司服者非是對春官司服男子服爲內但是男子之物不言外者在外是其常也故不須言外而外自顯但以婦人在內故婦人之事多言內若不言內無以得見婦人之物不與春官司服同嬪者以從內官之例故在此有奄一人者以其衣服事多須男子之掌以與婦人同縫故用奄也○注內司服至色過○釋曰言主宮中裁縫官之長者謂其下文縫人爲長又云有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過者以此女御是女奴曉進御衣服者故與女酒女祝女史同號女也以衣服進御進衣於王見之或當王意廣其禮得與八十一女御同名欲見百二十人外之業有此女御之禮王合御幸之使王無淫色之過故名女御也

縫人奄二人女御八人女工八十人奚三十人女工女奴曉裁縫者○縫劉扶用反【疏】縫人至十人○釋曰在此者案其職云掌王宮縫線之事以縫王及后之衣服故在此也奄二人亦是縫線事多須有男子故也有縫女之御者以縫同於上也有女工者謂女奴巧者鄭云曉裁縫者也

染人下士二人府二人史二人徒二十人○染如豔反劉而豔反【疏】染人○釋曰在此者案其職云掌染絲帛因婦人衣服故亦連類在此也

追師下士二人府一人史二人工二人徒四人追治玉石之名○追丁回反一曰雕【疏】追師至四人○釋曰在此者職云掌王后之首服爲副編次追衡笄亦因婦人衣服連類在此○注追治玉石之名○釋曰詩云追琢其章琢是玉爲之則追與琢皆治玉石之名也若然男子首服在夏官弁師者以其男子是陽義又取夏時萬物長大乃冠故在夏官此婦人宜取首服配衣故與衣連類在此若然首服處下者以冠履自相對不與服爲先履後故不在上也

屨人下士二人府一人史一人工八人徒四人○屨紀具反【疏】屨人○釋曰在此者案其職云掌王及后之服屨故從內官衣服亦連類在此若然追師專掌婦人首服此屨人兼男子屨舄在下體賤故男子婦人同在此官也

夏采下士四人史一人徒四人夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲緌後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采○夏戶雅反注同翟雉名采如字或作菜翟音狄緌如誰反【疏】夏采至四人○釋曰在此者案其職云掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊事是終事故在末職也注夏采至夏采○釋曰案爾雅云伊洛而南素質五采皆備成章曰翬江淮而南青質五采皆備成章曰鷂此則夏翟之羽色也又案禹貢徐州云羽畎夏翟是徐州貢有夏翟之羽也又云有虞氏以爲綏者明堂位云有虞氏之旂夏后氏之綏注云有虞氏當言綏夏后氏當言旂彼據虞氏始有綏故云有虞氏以爲綏也又云後世或無者案冬官考工記有鍾氏染羽若有自然爲羽何須染之乎故云後世或無則據此周時而言也故染鳥羽而明之謂之夏采者夏翟五色也此職中注故彼注皆云緌謂注旄於干首不云翟羽者蓋注文不具耳

附釋音周禮注疏卷第一

周禮注疏卷一校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第一　閩監毛本刪附釋音三字此本列名銜如前又並署國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文閩本亦如是後刻改爲漢鄭氏注唐賈公彥疏陸德明釋文毛本承之無陸德明釋文五字監本又兼列明國子監奉勅較刊奉旨重修職名○唐石經此題周禮卷第一宋余仁仲本明嘉靖翻刻宋本同此本閩監毛本並刪

天官冢宰第一　唐石經余本嘉靖本同此本及閩監毛本冢誤冡下同

亦所以摠御衆官　閩本摠改揔監毛本改總非下準此

下註對大宰　監毛本同閩本註作注是也通書準此

天事又並入於春官者　惠校本無又字此衍

故云第一也鄭氏者　惠校本云作爲閩監毛本刪鄭氏者云云一段附鄭氏注之下

鄭沖之孫　閩本沖作冲案後漢書本傳云八世祖崇此誤記

或言傳　惠校本言作云

周禮　鄭氏註　監本同岳本毛本刪周禮二字閩本註作注與唐石經宋本余本嘉靖本合此從言非又宋本余本嘉靖本此五字列天官冢宰第一下唐石經鄭氏注三字另行○按凡標題必先云天官冢宰第一次云周禮次云鄭氏注小題在上大題在下古經典皆然今本多劃裂舛錯

使居雒邑　釋文雒水名也本作洛後漢都洛陽改爲雒段玉裁漢讀考云豫州之川字作雒雍州之浸字作洛自魏以前劃然分別魏文帝始亂之其詳見尚書古文撰異

辯四方正宮廟之位　閩監毛本同案辯當作辨下辨方正位疏皆作辨賈疏或本作辯此其改之未盡者

作新大邑于東國洛　閩監本同毛本于改於非下引尚書準此

周公於政不均　孫志祖云案大司徒大司樂疏並引注云周公爲其於政不均是也此疑脫爲其二字

下文大宰之職　毛本大改太非

使居雒邑治天下者　閩本同監本雒改洛非毛本先作洛後改雒按此引注當作雒疏文蓋用洛字

四時交者　毛本交誤郊案當作四時之所交者

辨方正位　唐石經諸本同

置槷以縣視以景　余本嘉靖本毛本槷作槷釋文同惠校本疏中亦從槷此從執誤浦鏜云視當依本文作眡案記用古字作眡注改今字作視浦說非

太保朝至于雒　余本太作大下同今尚書雒改洛疏中同

鄭少贛　閩監毛本贛作贑非

太保朝至于洛汭卜宅　浦鏜云汭衍

一日人無主不散則亂　惠校本作百人無主此百字誤分爲一日二字盧文弨曰書大禹謨正義亦有百人無主不散則亂之語

又當立臣爲輔　惠校本無爲字

庶民於之取中案尚書洪範云皇建其有極於下　案尚書十一字疑上下當衍讀庶民於之取中於下句絕

冢宰大宰也　余本嘉靖本毛本同閩本監本此下以釋文冢云宰主也二十二字誤入注中

然不先均王國　惠校本先作言此誤當訂正

恐不兼諸侯　惠校本恐作忝此誤

言百則三百六十亦一也　惠校本無亦此衍當刪

治官之屬　唐石經余本屬作屬

旅下士三十有二人　唐石經三十作卅下二十作廿全書同

不釋唯指此一經至旅下士三十有二人而已　閩本同誤也監毛本釋改得當據以訂正惠校本作不得惟

史十有二人　毛本十有倒

腊人食醫之等府史俱無者　浦鏜云腊人食醫當是食醫疾醫之誤

此民給徭役者　閩本徭作傜釋文傜音遙此本疏中云衞士亦給傜役作傜字又下宮正疏云徒四十人給傜役此本閩本同作徭

胥讀如諝　段玉裁周禮漢讀考云說文諝知也凡易其本字曰讀爲此讀爲各本作讀如誤也大行人注胥讀爲諝象胥讀諝象之有才知者也可據以正此矣

如今待曹伍伯傳吏朝也　浦鏜云侍誤待

腊人之類　惠校本腊人上有獸人此脫

宮正　釋文此以下鄭總列六十職序于注則各於其職之前列之臧琳經義雜記曰康成於每官前總列六十職序當是古本如此干氏於各職前列之儀蓋亦如詩三百篇序別爲卷毛公冠於每篇之前書百篇序馬鄭王爲一卷僞孔移於每篇首皆與亂舊章非其本眞也

主宮中官之長　余本嘉靖本毛本同閩本監本此下○改曰又誤以釋文宮正此以下二十二字爲注

故宮伯所掌者亦掌之　閩本同監毛本掌之誤長者惠校本作掌者

財不久停　惠校本作則不用久停孫志祖云下職幣疏亦有財不久停之語文理本明似不必改

皆以綫爲次第 閩監毛本第改弟非古次第字止作第

故此宮正之第 惠校本弟作第此誤

鞞作鞠者 案也當作也下所誤同

又云裹肉曰包苴者 閩本同監毛本包作苞當據以訂正下言包苴同注及釋文皆作苞

腊之言夕也 疏云夕或作久亦通惠棟九經古義云說文昔乾肉也从殘肉日以晞之與俎同意故日以晞上[illegible]古字通穀梁傳曰[illegible]日皆從事也[illegible]引[illegible]今[illegible]是[illegible]以昔爲夕[illegible]經[illegible]言夕或作久夕猶昔也○按古者夕之誤也

瘍醫 毛本瘍作瘍

註瀆則未必有贖也 閩監毛本註作注當據以訂正此注疏本多改註故注字亦誤爲註

獸牛馬之類 閩監毛本同賈疏標注作獸牛馬之屬余本岳本嘉靖本同案疏中引注但言獸牛馬并無下二字

是其牛馬亦有畜稱 浦鏜云獸誤畜

以式法授酒材 閩本法改灋非

注雖不言髮 案雖當衍此本雖字剜改

或曰奚官女 余本嘉靖本閩監毛本皆作宦女爲是玉海漢制考作官女引疏亦同皆誤耳疏以左傳宦女釋注文宦女不得改爲官也宦爲宦人故女奴曰奚宦女

注奄精至宦女 案此宦亦當作官

以其十一月一陽爻生 閩監毛本爻作効

或曰官女者 漢制考所引同閩本監本毛本官誤宦

按左氏晉惠公之女名妾稱爲宦女 漢制考按作案此非下疏多用案字惠校本無爲此衍

鄭荅志以夏十二月取冰 閩本同監毛本荅改答非下並同

與此周禮十二月藏冰校一月 毛本校改挍○按毛晉避所諱全書皆然

女奴之曉醯者 案注上下文各云女奴曉某者無之字此衍

豆不盡于醯也 案疏云豆不盡於醯者此作于非

彼有膴膮胾炙膾之屬 閩毛本同監本膮誤燒此本胾誤截今訂正

則與醢人職通 案醢當作醯醯人云以五齊七菹實之

必須醯物乃成 諸本同浦鏜云醯當醢字之誤非也案醢人職注云齊菹醬皆須醯成味

冪人 唐石經諸本同說文幎幔也从巾冥聲幎周禮有幎人

掌供供巾冪 閩監毛本作掌供巾冪此衍

設楃梧再與 閩監毛本梧作帟此誤

幕人 唐石經余本嘉靖本同

次自脩正之處 余本嘉靖本同此本疏中標注亦作脩正之處誤止

皆是自脩止 案止當作正下同

掌大貢九賦 浦鏜云九貢誤九賦

已上皆言飲食此次言貨賄 惠校本次作言此誤

漢時司農主治藏 惠校本治作府案漢制考亦引作府藏此因注誤改

是句考徧天下 閩監毛本句改勾非

司裘 唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本裘作裘

亦有此府義故在此 浦鏜云上此字衍

閽人 釋文閽音昏與此同唐石經作閽諸本因之此本經注作閽疏中作閽

囿游亦如之 唐石經余本嘉靖本閩監毛本同釋文游本亦作遊音由○按游遊者游之俗字

司昏晨以啓閉者 諸本昏作昬疏中準此下並同

則此閽人每門及囿遊 閩監毛本遊改游釋文作遊賈疏作遊後人據釋文以改賈疏此其改之未盡者

別官同職者唯有官連耳 閩監毛本連改聯非案大宰官聯注鄭司農云聯讀爲連此作官連從鄭讀耳

則論語謂之晨人也 浦鏜云門誤人

據有禁守者言之 閩監毛本據作據此本據錯出作據俗省耳○按公羊注作据

不列夫人于此官者 案于當作於注皆用於字毛本并下夫人之於后亦改爲于矣

與此經婦人數同 此本同誤曰據閩監毛本訂正

殿人又增以三九二七口合三十九人 此本二七下闕一字閩監毛本改爲二十七又字闕閩本同監毛本誤有

以增三十九并后合百二十一人 閩監毛本三十九誤二十九浦鏜因刪改此文云以增之合百二十一人誤甚

案三十九并八十一爲一百二十合后爲百二十一人也

然則公中合有三公 此本補刻上公誤云下闕八字凡補刻有闕誤而閩監毛本不誤者不具著

故云坐而論禮無官職 浦鏜云脫婦字案三夫人坐而論婦禮三公坐而論道也此引注作坐而論禮無婦字今注有婦蓋

衍文

故特互其文　此本實闕今從閩本補監毛本改互誤互非

御進也　惠校本作御進后御也此本實闕以字數計之亦止有四字案御進者釋進爲后也當據以訂正

進在王燕待息宴　案待誤待

言女奴曉事謂識文者爲女史也　閩本同監本改爲之浦鏜云曉誤說

內治之貳　浦鏜云上脫掌

典絲　此本閩本同嘉靖本監毛本誤絲絲二字閩監毛本同

典枲　唐石經余本枲作枲

內司服女御二人　浦鏜云當作內人女御二人御於王后者也

主宮中裁縫官之長　此本上下皆縫官

謂進衣于王　案于當作於

染人　葉鈔釋文唐石經嘉靖本皆作染人染非

連類在此　惠校本下有也

若然首反處下者　閩監本同毛本若改也上纊浦鏜反據之誤甚

故男子婦人同在此官也　毛本同閩本作同在此也監本官也二字倒

周禮注疏卷一校勘記

附釋音周禮注疏卷第二

鄭氏注　賈公彥疏

大宰之職掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典以經邦國以治官府以紀萬民二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民四曰政典以平邦國以正百官以均萬民五曰刑典以詰邦國以刑百官以糾萬民六曰事典以富邦國以任百官以生萬民

大曰邦小曰國邦之所居亦曰國典常也經也法也王謂之禮經常所秉以治天下也邦國官府謂之禮法常所守以為法式也常者其上下通名擾猶馴也統猶合也詰猶禁也書曰度作詳刑以詰四方任猶倳也生猶養也鄭司農云治典冢宰之職故立其官曰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國教典司徒之職故立其官曰使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國禮典宗伯之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國政典司馬之職故立其官曰使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國刑典司寇之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國此三時皆有官唯冬無官又無司空以三隅反之則事典司空之職也司空之篇亡小宰職曰六曰冬官其屬六十掌邦事○邦國干云國天子諸侯所理也邦疆國之境治典直吏反注下治典邦治治官治職之治皆同擾而小反鄭而昭反徐李尋倫反諸戶皆反詰起一反禁也干云彈正糾禁也劉似倫反度待洛反倳側吏反下同猶立也

［疏］大宰至以生萬民○釋曰自此以下至職末分為二段從此職首至以富得民一段十條明經國之大綱治政之條目自正月之吉以下至職末明孤官前後依事而施言掌建邦之六典者謂大宰總御羣職故六典俱建也以佐王治邦國者以六典是王執治邦國王不獨治故云佐王也一曰治典以經邦國至六曰事典皆云邦國者邦國皆謂諸侯之國但治典云經者所以經紀編各故云經教典云安者地道主安故云安禮典云和者禮之用和為貴故云和政典云平者司馬主六軍以平定天下故云平刑典云詰者以其刑者有所詰禁天下故云詰事典云富者作事所以富國家故云富也又治典教典云官府禮典已下四典皆云百官者尊天地二官不局其數故不云百官而云官府也若然六官其屬各六十得稱百官者舉全數故云百官也且天官言治官府地官云教官府夏官云以正百官秋官云刑百官皆依本職而言之至於春官主禮不可云禮百官禮所以統斂萬事故云統百官也冬官不可云事百官故變事云任任猶任使任使卽事也又天官主治治所以紀綱天下故云紀萬民也地道主民故云擾萬民擾則馴順之義也春官主禮禮所以和故云諧萬民夏官主政九畿職方制其貢賦貢賦之事故云均萬民秋官主刑刑者所以糾正天下故云糾萬民也冬官主事事者所以生養萬民故云生萬民也然天子曰兆民諸侯曰萬民此天子[illegible]不言兆民而言萬民者但兆民據天子而言之今百萬民以外封諸侯[illegible]內不封故以畿內邦而小言○注大曰至掌邦事○鄭曰國凡言邦國者皆是諸侯之國此言大曰邦小曰國者上據此文邦在上國在下故亦曰此[illegible]案據禮經禮云同經大國建邦則邦止大小通也又云邦之所居[illegible]卽據王國而言故上云惟王建國匠人營國方九里與典命國宗皆是邦之所居亦曰國也又云典常也經也籍也者卽雖鄭詁云典常也祿氏云禮之常也籍言云典經也又云籍者以其經常者卽是法式又云王謂之已下鄭所解也云王謂之禮經常所秉以治天下也者凡言經者以經紀天下故王言禮經常所秉以治天下也云邦國官府謂之禮法者凡言禮者下禮於上故邦國官府謂之禮法常所守以為法式也云常者上下通名者經據在上據在下至於王與邦國官府俱有常義故云常者上下通名也又云擾猶馴也者案地官注訓擾為安此言訓不同者訓是順之義順卽安義亦通也云統猶合也者統者相統同故為合詰猶禁也者詰是詰卽禁止之義也引書曰度作詳刑以詰四方此尚書呂刑文是呂侯[illegible]夏贖刑以[illegible]審結禁四方引證詰禁之義也云任猶倳也者倳猶立也東齊人物立地中為倳蒯通說范陽令曰天下之人所以不敢倳刃於公之腹者是倳[illegible]也[illegible]百官皆立其功也云生猶養也者[illegible]云生萬民則諸官皆生萬民[illegible]何也於綏不安故司擾養冬官主土地所以養民故也云鄭司農云治典冢宰之職者及下教典司徒之職禮典宗伯之職六典皆言之職此並是序官之下次有此文故立其官曰使帥其屬而掌邦治此以下六者皆是六官之首有此文司農總引以釋六典也云此三時皆有官唯冬無官者謂各六十官唯冬無云無司空者對餘官有大宰司徒宗伯司馬司寇此則無司空鄭也云以三隅反之者凡物不圓則方方則四隅既有三隅明有四隅以官既有春夏秋三時之官明有冬時之官可知則事典司空之職是也云司空之篇亡者謂六國時亡其時以考工記代之引小宰之職者欲見當有冬官之屬也

以八灋治官府一曰官屬以舉邦治二曰官職以辨邦治三曰官聯以會官治四曰官常以聽官治五曰官成以經邦治六曰官灋以正邦治七曰官刑以糾邦治八曰官計以弊邦治

百官所居曰府弊斷也鄭司農云官屬謂六官其屬各六十若今博士大史大宰大祝大樂屬大常也小宰職曰以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十是也官職謂六官之職小宰職曰以官府之六職辨邦治一曰治職二曰教職三曰禮職四曰政職五曰刑職六曰事職官聯謂國有大事一官不能獨共則六官共舉之聯讀為連古書連作聯聯謂連事通職相佐助也小宰職曰以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事官常謂各自領其官之常職非連事通職所共也官成謂官府之成事品式也小宰職曰以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會官法謂職所主之法度官職主祭祀朝覲會同賓客者則皆自有其法度小宰職曰以灋掌祭祀朝覲會同賓客之戒具官刑謂司刑所掌墨辠劓辠宮辠刖辠殺辠也官計謂三年則大計羣吏之治而誅賞之玄謂官刑司寇之職五刑其四曰官刑上能糾職官計謂小宰之六計所以斷羣吏之治○灋古法字聯音連弊必世反鄭[illegible]計反徐劉府世反斷丁亂反下同弛尸氏反比毗志反鄭房利反稽古兮反鄭又音啓版音板傅別音附下彼列反契苦計反齎子隨反廣雅云齎謂布也要於妙反徐於召反後不音者放此朝直遙反凡言朝覲皆同辠古罪字劓魚冀反刖音月徐又五刖反

［疏］以八至邦治○釋曰此八灋雖不云建亦有建義故鄭注大史職云六典八灋八則冢宰所建以治百官大史又建是也上六典云治邦國此八灋云治官府者在朝廷之官府也一曰官屬以舉邦治以下皆[illegible]官得據王國而言之言官屬者謂六官各有六十官之屬也長官有屬官事得舉邦故云以舉邦治二曰官職以辨邦治者謂六官各有職若天官治職之等官各有職辨別也官亦有分別故云以辨邦治也三曰官聯以會官治者聯卽連也一官不能獨共則案官共舉之然後事得合會故云以會官治四曰官常以聽官治者官常非連事通職各自於常官常職而聽治之故云以聽官治也五曰官成以經邦治者官成者謂官自有成事品式依舊行之以經紀邦治也六曰官法以正邦治者官法[illegible]職所主舊灋度將此灋度是正邦之治政也七曰官刑以糾邦治者官刑謂非尋常五刑謂官中之刑以糾察邦治八曰官計以弊邦治者官計謂平治官府之計也弊斷也謂執計會之中有失者斷之故云弊邦治也此八灋皆云邦治[illegible]官常官聯二者不云邦而云官者其官聯言官欲政會合衆官乃始得治官[illegible]官欲取官有常職各自治其官故二者不言邦而云官也及小宰[illegible]治○注百官至之治○釋曰言百官所居曰府者欲以官府爲一事解與上府史之[illegible]彼府主爲文當此府是百官所居處皆是府衆之義也鄭司農引官屬[illegible]其屬各六十下引小宰所云者是也云若今博士云云屬大常也者司[illegible]官官年表漢始叔孫通爲奉常後改爲大常

惰上官刑[illegible]司刑所掌罰事[illegible]此是正五刑[illegible]天下犯爲官中之[illegible]後鄭不從之也官計謂三年大計羣吏之治而誅賞者此治爲
[illegible]者[illegible]此官計謂八成計之故後鄭亦不從之玄謂官刑司寇之職[illegible]刑其[illegible]曰官[illegible]治謂[illegible]于官府之中於義爲當也官計謂小宰之職
六計所以弊羣吏之治[illegible]鄭是官中之計[illegible]故[illegible]也

以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神二曰灋則以馭其官三曰廢置以馭其吏四曰祿位以馭其士五曰賦貢以馭其用六曰禮俗以馭其民七曰刑賞以馭其威八曰田役以馭其衆都之所居曰鄙則亦法也

典法[illegible]大夫之采邑王子弟所食邑周召毛畢[illegible]之屬在[illegible]社稷[illegible]祀法則其官之制度廢猶退也退其不
能者舉置之者若今月令也位爵次也賦口率出泉也貢功也九職之功所殺也禮[illegible]昏姻喪紀[illegible]所行也鄭司農云士謂學士○馭魚據反賦貢于云
賦上之所求於下貢下之所納於上一采音菜所召反上下同反明乃甘反[illegible]以八奉許用反本或作率下注劉音類或音律音律所律反下同稅舒銳反[illegible]至其
宗○鄭曰則亦遷也以八則治三等采地之都鄙也一曰祭祀以馭其神者采地之中祭祀宗廟社稷五祀則下注云凡云馭者所以馭之內之於善則於祭祀
之中宗廟先祖則無可去取至社稷配食者若取句龍后稷上功有功是內之[illegible]也○二曰灋則以馭其官者灋則謂官之制度制度與在官爲法則使不僭
差亦所以馭之使入善也○三曰廢置以馭其吏者謂有罪則廢退之有賢則舉置而黜之亦所以馭人於善也○四曰祿位以馭其士者士謂學士學士有
賢行之學口率則出泉之以賦貢位祿田賞之亦法是一馭之於田稅也○五曰賦貢以馭其用者亦是采地之民學道藝則招之爲有井田之法夫之田於入官官得之以節財用
侯人入於善使民以依行其使用之也○六曰禮俗以馭其民者民之禮俗以婚姻禮以馭之其威者所謂常人○善故云以俗馭其民○七曰刑賞以馭其威
有罪刑之中有功賞之使人入於善民皆畏威當不故以奉云以時馭使其人入○八曰田役以馭其衆者謂采地之中得田獵之使役人於民當不衆
此文則卿大夫得采地唯人君臣之外臨祭取鮮耳而大夫秋左氏傳唯得常田獵故大夫不田鄭云大夫不田誌子產亦許常者彼常田獵者故卷
亦僖邦國取諸經故有子產云唯別言君之用者解明大夫爲大不合故曰邦小也○注云都之采地至學士○釋曰上文鄭云都諸無言
或言都鄙或言鄙別號所居也故春秋傳曰遷鄙爲都而之所居是曰鄭云都鄙所大司居不徒遷也云凡云造則都亦鄭法鄭也云其典界法則曰
所言則見其名也言則是其者故謂別言之法三曰其實者義相通也故云義同鄭都大國夫之采邑者言大法鄉都亦都典官府法典師都
鄭云公公所同職卿公之大官之采邑王子弟所封與地大夫采地小都大都任王子弟之采地食邑則公卿大夫大采邑者也小都任也云王子母弟所食邑
三職公云之家邑也任云稱王地子則弟大所夫食之邑采者也小王都子任母弟與則公六同卿處之而采百也里大次都疏任者量與地六則
鄭同其子孫鄭注中庸云疏同者與大夫不同處一十五里也尊重其祿位所以貴之不必同姓雖親不同五十里次云疏者尊賢者禮記云天子有田以
授以官守然則王子母弟雖食采畢原之食邑也傳未必是別有官召公等是也公云大夫食邑者也不必十四年左傳曰則依公卿大夫鄉食邑
假別言也云周召毛聃畢原之邑皆采者也傳未二十四年左傳富辰也云周公之胤也故邢晉應韓武之穆也今王子弟云有周召毛
衛毛聃部雍曹滕畢原酆郇文之昭也邘晉應韓武之穆也凡蔣邢茅胙祭周公之胤也故不言也引之者證今王子弟云周召毛
王也云其先君社稷五祀先公先君五者五廟五祀經三大社三壇不稷故云社稷云先則君諸侯社稷五大夫也云若
法者謂其官月令之制度給給之之者漢謂之月令亦月衣服之故云皆不得今月令僭也云祿位若今爵次也云祿者也云
古者謂之云位謂爵次月令也若今月令者也云
下朝位九者職任九依其職賦相輕爵之賦輕者而則經次知云賦位卽九立賦故口云率爵出次泉也也云云賦貢口功率也出九泉職也之九者職
功者亦九於職下之功言故九賦於上此以九貢爲九功九職卽九之職九之功賦出之九稅賦是也以云大宰職云九功九賦九貢

以八柄詔王馭羣臣一曰爵以馭其貴二曰祿以馭其富三曰予以馭其幸四曰置以馭其行五曰生以馭其福六曰奪以馭其貧七曰廢以馭其罪八曰誅以馭其過

[illegible]助也爵謂公侯伯子男卿大夫士也詔云爾[illegible]所以富臣下書曰凡厥正人既富方穀幸
[illegible]予之以[illegible]勸後也生猶養也賢臣之老者王有以養之[illegible]以爲周公後是也五福一曰壽
[illegible]誅責讓也曲禮曰齒路馬有誅[illegible]馭者所以歐之內之於善○柄兵命反行下孟反注同
[illegible]以八柄至其過○釋曰大宰以此八柄詔告于王獨馭羣臣所[illegible]俱反[illegible]除皆不言詔獨此與下八統言詔王者餘並屬羣臣
[illegible]
[illegible]者以爵有賢乃受爵是以之書也○一以祿以馭其富者[illegible]故云以馭其富○三曰予以馭其幸謂言語偶合
[illegible]以道行也故云以馭其貴○以生其福者有大勳勞者行使則子孫享其位○五曰生以馭其福○四曰置以馭其行者有賢行者置以大位
其[illegible]故云以馭其貧○七曰廢以馭其罪者謂臣有大罪若不身殺奪其位○六曰奪以馭其貧者謂臣有大罪不忍刑
音義也以之以馭其過故云以馭其過也此八事者自上皆爲惡之事云八曰誅以馭其過者臣有過失非故爲之者則
入內史者亦在前言此八柄者之在事後唯一六曰爵已二下曰皆祿與是此悪事同則三大曰惡廢者四在曰前置小五惡曰者殺在六後
曰生予以八曰奪廢不文亂與此不同者可見彼此欲視事則起圖無土常之故刑人所言不也出次則也彼又
之殺內之故文此有變別誅八言則殺中也爵且祿此及中廢爵置與祿共廢文與者置皆以其別德文小以不王能律爲辨大故也能○明注辨
柄云所至於公侯○已下者曰柄者欲見謂周八法者爵若及斧命斤士之不柄言人孤所者乘卿執中以含起之事故故以考工柄記言云之
中有九德先後次第九之鄭言三孤六卿教也是故鄭云鄉中含王孤以實引否詩之韓奕序也詩又引大雅
者見人之既富以洪範云文又以凡厥正人方之穀者者以馭其富也云穀又成云王封其正方道也之引富者云之證者也又引書
於公僖羊公傳曰生以養公養死以周公後曰爲周公是也公之死者以此爲周公後也十三年公羊傳文云公公主此不云何
者一鄭以又云五福一曰壽故曰之也云六極者此四曰亦貧洪範文引之者證臣老大罪奪之是五
富以馭其貧也云一曰六極者四曰貧亦洪範文之語者實大罪奪之是家
羽山以馭其貧也云曲禮曰齒路馬有誅者謂年齒之馬雖不成罪則也

有言誅責之引非有刑罪也爲

以八統詔王馭萬民一曰親親二曰敬故三曰進賢四曰使能五曰保庸六曰尊貴七曰達吏八曰禮賓若所以親九族以合天下之心也

也者長子仲曰久天而下敬之之達貴尊有者善也行多也才能能也保者保安有功者也尊貴尊有德者三王之所貴以治天下之
者五等有爵貴也小吏者也有德實賓客諸侯所以尊賢達吏察舉勤勞[illegible]云以八統所以至合禮○釋曰鄭物也
此八者皆所以親民使民上與上同俱有親九族以之親其事○二曰敬故
之也故以萬民爲主也○一曰親親者君親下民上親之等其事之上行之下

者君與民皆須恭敬故朋友者○三曰進賢者有賢在下君當招之民當舉之是得民皆進賢也○四曰使能者下有技能君民共舉任之○五曰保庸者保安也庸功也有功者上下俱賞之以撫使心安也○六曰尊貴者臣有貴者君民共尊敬之○七曰達吏者吏勤勞在民閒在下位不能自達者達之於上而用之也○八曰禮賓者天子待朝聘之賓在下皆當禮於賓客此八者先親親使賓客亦以先後之次也○注親親至善鄰○釋曰云親親謂若堯親九族也者堯典云克明俊德以親九族則睦能任用俊德之實以自輔乃能親九族上至高祖下及玄孫之親旁及五服民亦效之而親九族也云敬故不慢舊也引[illegible]

九職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事

任猶倳也鄭司農云三農平地山澤也九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥八材珠曰切象曰瑳玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析閒民謂無事業者轉移為人執事若今傭賃也玄謂三農原隰及平地九穀無秫大麥而有粱苽樹果蓏曰圃園其樊也虞衡掌山澤之官主山澤之民者澤無水曰藪牧田在遠郊皆畜牧之地行曰商處曰賈阜盛也金玉曰貨布帛曰賄嬪婦人之美稱也堯典曰釐降二女嬪于虞臣妾男女貧賤之稱晉惠公卜懷公之生曰將生一男一女男為人臣女為人妾生而名其男曰圉女曰妾及懷公質於秦妾為宦女焉疏材百草根實可食者疏不熟曰饉○[illegible]

[illegible]

以九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦

財泉穀也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也幣餘百工之餘玄謂賦口率出泉也今之筭泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫以歲時登其夫家之眾寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也邦中在城郭者四郊去國百里邦甸二百里家削三百里邦縣四百里邦都五百里此平民也關市山澤謂占會百物幣餘謂占賣國之斥幣皆末作當增賦者若今賈人倍算矣自邦中以至幣餘各入其所有穀物以當賦泉之數[illegible]

名家削大夫采地中賦稅入大夫家但大夫家采地外其地爲公邑公邑之內其民出泉入王家故舉家稍以表公邑之民也○五曰邦縣之賦者四百里地名縣有小都賦入采地之主其中公邑之民出泉入王家也○六曰邦都之賦者其五百里中有大都大都采地其賦入主外爲公邑其中民所出泉入王家也○七曰關市之賦者王畿四面皆有關門及王之市廛二處其民之賦口稅所得之泉也○八曰山澤之賦者謂山澤之中財物山澤之民以時入而取之出稅以當邦賦所稅得之物貯之而官未用有人占會取之爲官出息此人口稅出泉謂之山澤之賦也○九曰幣餘之賦者謂爲國營造用物有餘並歸之至異也○釋曰知財得爲泉者見外府云掌邦布之出入賜予之財用以此知財中有泉也又知財中有穀者案禮記喪大記云納財朝一溢米米即是穀故知財中有穀也云鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也者先鄭約載師園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三故云各有差後鄭不從者以關市山澤幣餘之賦皆無地稅鄭上云邦中四郊之等亦非地稅故不從也云幣餘百工之餘後鄭不從者若是百工之餘當歸之職幣何有稅乎云玄謂賦口率出泉也者案大府云九貢九賦九功各別又見司會云以九貢致邦國之財用以九賦令田野之財用以九功令民職之財用貢賦及功各別賦爲口泉也是以鄭君引漢法民年二十五已上至六十出口賦錢人百二十以爲算故鄭於此注亦云今之算泉民或謂之賦此其舊名與又引鄉大夫以歲時登其夫家已下及遂師職者按見征賦爲一皆是口率出泉破司農爲地稅也云邦中在城郭已下至五百里此皆約載師所云遠郊甸地削地縣地疆地之等遠近之差云此平民也者謂六曰已上皆是平者之民先王以農爲本故謂之平民也對七曰已下非農民者爲末作也云關市山澤謂占會百物者謂關上以貨出入有稅物市若泉府廛布總布之等亦有稅物山澤民人入山澤取財亦有稅物此人占會百物爲官出息幣餘謂占賣國中斥幣斥幣謂此物不入大府指所出而賣之斂名斥幣云當增賦者謂口率出泉增於上之廣民故云若今貢人倍算矣云自邦中以至幣餘各入其所有斂物以當賦於泉之數者以經云斂財賄財賄鄭是斂物取之以當賦泉之數若然法人百二十云每處爲一書所待異也者此九賦所得財物給下九式之用九式用處不同故此九賦分爲九處是以每一歲爲一書以待其出謂用財之節度是所待異也

式　以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之

式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰芻秣之

式八曰匪頒之式九曰好用之式

式謂用財之節度荒凶年也羞飲食之物也工作器物者幣帛所以贈勞賓客者芻秣養牛馬禾穀也鄭司農云匪分也頒讀爲班布之班謂班賜也玄謂王所分賜羣臣也好用燕好所賜予○羞服干云羞飲食也服事服也服或作贈羞物俱反頒鄭音班餘音墳好呼報反注同勞力報反

疏 以九至之式○釋曰云以九式均節財用者式謂依常多少用財法式也○一曰祭祀之式者謂若大祭次祭用大牢○小祭用特牲之類○二曰賓客之式者謂若上公饔餼九牢飧五牢五積之類○三曰喪荒之式者喪謂若諸侯諸臣之喪含襚贈其歸賵之類王者之喪所用大非此所共也荒謂凶年穀不熟有所施與也○四曰羞服之式者謂王之膳羞衣服所用也○五曰工事之式者謂百工巧作器物之法○六曰幣帛之式者謂若賜勞賓客也○七曰芻秣之式者謂牛馬禾穀也○八曰匪頒之式者謂若分賜羣臣也○九曰好用之式者燕好所施予也此九者亦依尊卑緩急爲先後之次也○注式謂至賜予○釋曰云荒凶年也者曲禮云歲凶年穀不登是凶年也云羞飲食之物也者謂若膳夫飲用六清食用六穀醬用百有二十罋之類云工作器物者若考工所作器物也云幣帛所以贈勞賓客者謂若司儀職上公三問三勞之等皆有束帛贈禮賄用束紡云芻秣養牛馬禾穀者謂若聘禮致饔餼芻禾之等也云玄謂王所分賜羣臣者就足司農班賜之義也云好用燕好所賜予者以其言好則知是燕飲有所愛好自

因斂學訓有賜[illegible]

以九貢致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰

材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢

嬪故書作賓鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬嬪貢皮帛之屬器貢[illegible]器幣貢絺帛材貢木材也貨貢珠貝自然之物也服貢祭服斿貢羽[illegible]州之外各以其所貴爲摯肅慎氏貢楛矢之屬是也玄謂嬪貢絲枲器貢[illegible]鐵石磬丹漆也幣貢玉馬皮帛也材貢櫨幹栝柏篠簜也貨貢金玉龜[illegible]絺紵也斿讀如羽旄之旄斿貢燕好珠璣琅玕也物貢雜物魚鹽橘[illegible]音墳司農音富贄音至本亦作摯栝音戶櫨勑倫反幹古旦反篠西[illegible]當反絺紵[illegible]紵直呂反璣徐音機劉音其既反一音機玕音郎干[illegible]於反一[illegible]反或音喻

疏 [illegible]貢至物貢○釋曰云致邦國之用者謂此貢諸侯邦[illegible]歲之常貢則小行人云令春入貢是也大行人云侯服[illegible]貢[illegible]物彼[illegible]朝而貢與此別也但諸侯國內得民稅大國貢半次[illegible]小[illegible]之[illegible]所貢皆市取當國所出美物則禹貢所云厥篚厥貢之[illegible]○釋曰言故書者鄭注周禮時有數本劉向未校之[illegible]考校後爲今文古今不同鄭據今文注故云故書作賓出大賓於是諸侯貢之所貢不得特以一事爲賓貢賓貢者非也若言嬪貢謂絲枲是爲婦人所作是也鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬者按禮記禮器云三牲[illegible]脂九州之美物故知祀貢有犧牲也案傳公四年責楚包茅不入王祭不共無以縮酒故知祀貢中有包茅云嬪貢皮帛之屬後鄭從嬪不從賓如上釋也云器貢宗廟之器者大行人因朝而貢者得有成器此歲之常貢不得有成器故彼鄭不從也云幣貢繡帛者爲貢有厥篚織貝及玄纖縞之等故知幣貢中有繡帛也云材貢木材也者禹貢中有惟木故知材貢中有木材也云貨貢珠貝自然之物也者亦據食貨志爲說云服貢祭服者後鄭亦不從以大行人因朝而貢有祭服此歲之常貢不得有成服云斿貢羽毛者亦不從者以其游據人寶好不得據物上生稱故不從也云物貢九州之外各以其所貴爲摯又引肅慎氏貢楛矢之屬後鄭不從者以其九州之外世一見無此歲之常貢之法也云玄謂嬪貢絲枲者絲枲兗州所貢此破先鄭爲賓貢云器貢銀鐵石磬丹漆也者銀鐵梁州所貢漆兗州所貢石即礪砥荊州所貢磬即泗濱浮磬徐州所貢云幣貢玉馬皮帛也者禹貢堯時無貢馬法覲禮諸侯享禮云匹馬卓上九馬隨之周則有之玉即球琳皮即熊羆狐貍並雍州所貢帛即纖貝之類揚州所貢此增成先鄭之義云材貢櫨幹栝柏篠簜也者並荊州所貢此亦增成先鄭之義云貨貢金玉龜貝也者亦增成先鄭之義龜出九江荊州所貢玉即球琳亦雍州所貢金即金三品及貝揚州所貢云服貢絺紵也者豫州所貢云斿貢爲圍斿之斿斿貢燕好珠璣琅玕也者此破先鄭物上生名爲羽毛也珠即璣珠徐州所貢璣即璣組荊州所貢琅玕雍州所貢云物貢雜物魚鹽橘柚者此亦破先鄭之義魚即鹽魚徐州所貢鹽青州所貢橘柚荊揚所貢已上所貢之物皆據禹貢而言

以九兩繫邦國之民

一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民五曰

宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰藪以

富得民

兩猶耦也所以協耦萬民繫聯綴也牧州長也九州各有封域以居民也長諸侯也一邦之貴民所仰也師諸侯師氏有德行以教民者儒諸侯保氏有六藝以教民者宗繼別爲大宗收族者鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民稅利民之玄謂利讀如上思利民之利謂以政教利之吏小吏在鄉邑者友謂同井相合耦鋤作者孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦藪亦有虞掌其政令爲之厲禁使其地之民守其材物以時入于王所頒其餘於萬民富謂藪中材物○繫音計治直吏反下注王治凡治賦治皆同藪干云宜作吏行下孟反胡音助

疏 以九至得民○釋曰言邦國即據諸侯及萬民而言謂王者於邦國之中立法使諸侯與民相合耦而聯繫不使離散有九事故云以九兩繫邦國之民也○一曰牧以地得民者

謂畿外八州之中州別立一州牧使侯伯有功德者為之使統領二百一十國以有一州土地集安萬民故云牧以地得民也○二曰長以貴得民者謂一國立諸侯與民為君長是一國之貴民所仰效而民歸之故云以貴得民也○三曰師以賢得民者謂諸侯已下立教學之官為師氏以有德三行德民學子弊之故云以賢得民民則學子是也○四曰儒以道得民者諸侯師氏之下又置一保氏之官不與天子保氏同名故諸曰儒掌養國子以道德故云以道得民民亦謂學子也○五曰宗以族得民者謂大宗子與族食族燕序以昭穆故云以族得民民即族人也○六曰主以利得民者主謂大夫宜君政數以利得民民則采邑之民也○七曰吏以治得民者吏在同閭若比長閭胥有以治民之所得民○八曰友以任得民者言以任則非同門之朋友謂在田里之閭相佐助以相任使而得民鄭節伍聚居者○九曰藪以富得民者以上八者皆據人而言此一者不據人而言藪者見民之所居之處利益於人藪數之中冬有材物以富得民釋藪而言則山澤之等皆有材民居可知也○注兩牧至材物○釋曰訓兩為耦者欲取在上與民相協耦使不離散也云牧州長也者禮記王制云二百一十國以為州州有伯伯則長故云牧州長也鄭注下則唯云選賢侯為之云九州各有封域以居民也者詩云帝命式于九圍九圍則九州各有封域疆界也言此者謂以州得民云長諸侯也者對則大夫稱長諸侯居今此上言牧下言長故據諸侯也云師諸侯師氏者此一經皆據諸侯經云以賢得民是諸侯師氏也云有德行者師氏職云以三德三行教國子故知育德行也云儒諸侯保氏有六藝者以經云以道得民保氏職云養國子以道教之六藝故知諸侯保氏不可同天子之官故變保為儒儒亦有道故云稱也宗繼別為大宗收族者見禮記大傳云繼別為大宗對繼禰為小宗故云大又云敬宗故收族食族燕是所以收族也鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民稅薄利之者先鄭意以薄稅為利後鄭不從者稅法有常故孟子云若輕之於堯舜大貉小貉重之於堯舜大桀小桀是不得有輕重皆以什一為正何得薄稅以利民乎故不從也云玄謂利讀如上思利民之利者謂以仕教利之者上思利民忠也此左氏傳季梁之辭也云吏小吏在鄉邑者謂若比長閭胥或在鄉或在公邑采邑皆是云友謂同井相合耦鋤作者鄭意導者非謂同師曰友正是同在井邑之閭共居若里宰職合耦于鋤則注云合耦使相佐助者也云孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶則百姓親睦引孟子鄉田同井者以證友是同井之友但郊遂為溝洫不為井田而云鄉田同井者鄉遂雖不為井田亦三三相任以出稅與井田同故云同井或解義亦通也云藪亦有虞者地官澤虞職云每大澤大藪中士二人是藪有虞云掌其政令已下皆澤虞職文云富謂藪中材物者謂有林叢薄叢藪中所有之物也

正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象挾日而斂之

正月周之正月吉謂朔日大宰以正月朔日布王治之事於天下至正歲又書而縣于象魏振木鐸以徇之使萬民觀小宰亦帥其屬而往皆所以重治法新王事也凡治有故言始和者若改造云爾鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘從甲至甲謂之挾日凡十日○縣音玄注同挾子協反字又作浹同子本作而子合反釋待洛反徇辭俊反【疏】正月至斂之○釋曰自此已下皆謂施前事條鄭謂建子周之正月言之吉謂朔日也始和上言六典八法已下至此事節當領布此治職文書于諸侯邦國卿大夫都鄙言乃縣者乃縣之建寅之正月乃縣治象之法于象魏使萬民共觀治象挾日者從甲至甲凡十日斂藏之于明堂於後月月受而行之須之告朔也○注正月至十日○釋曰知正月是周之正月者下文乃縣是建寅明上云正月是周正月知吉是朔日者論語鄉黨云吉月必朝服而朔是吉謂朔日禮記玉藻云諸侯皮弁聽朔於大廟或云吉或云朔聽朔在月一日是知吉為朔日也云大宰以正月朔日布王治之事于天下者言天下即經邦國都鄙是畿外畿內偏天下即鄉大夫職云正月之吉受法於司徒退而頒之於其鄉吏是司徒布教法從六鄉已下出則此大宰布法亦從六鄉已下出也云至正歲又書而縣于象魏者此鄭據經中乃縣必知乃縣是正歲建寅之月者下小宰所以佐大宰彼云正歲縣之與此乃縣為一事故至正歲縣也鄭知振木鐸者約小宰而知也云凡治有故言始和者若改造云爾者上六典已下至九兩國法常定不合始和似更新其事改造云爾其實不改鄭司農云象魏闕也者周公謂之象魏雉門之外兩觀闕高魏魏然非子觀之觀春秋左氏定二年夏五月雉門災及兩觀是也云縣者以其有數象可觀望又謂之闕者闕去也仰視治象闕去疑事或解闕中通門是以莊二十一年云鄭伯享王于闕西辟注闕象魏也案公羊傳云子家駒謂昭公云諸侯僭天子大夫僭諸侯久矣公曰吾何僭矣故于家駒曰設兩觀乘大路何氏云天子兩觀諸侯臺門則諸侯不合有觀也若然雉門災及兩觀及禮運云諸侯於觀上有觀亦是僭也云故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘者此哀三年左氏傳辭案彼故命藏之若然火曰災謂象魏劉被天火所燒可知道公在大廟中恐火連及恒僖廟災天火教治也以其象魏建寅之月縣之十日藏之大廟中季恒子曰灋公立於雉門之外之外觀舊縣之處命藏大廟中象魏引之者證象魏是教象之法又云從甲至甲謂之挾日凡十日者破諸家從甲至癸謂之挾日通也若從甲至癸仍有癸日不得通挾故以從甲至甲言之

乃施典于邦國而建其牧立其監設其參傅其伍陳其殷置其輔。

乃者更申勑之以侯伯有功德者加命作州長謂之牧所謂八命作牧者監謂公侯伯子男各監一國書曰王啟監厥亂為民參謂卿三人伍謂大夫五人鄭司農云殷治律輔為民之平也玄謂殷衆也謂衆士也王制諸侯上士二十七人其中士下士各居其上之三分輔府史庶人在官者○參七南反于云三公也傅或音附綠方慕反監古衛反為于僞反平音評【疏】乃施至其輔○釋曰上已言六典治邦國更言施典于邦國故鄭云乃者更申勑之所施者典則律其牧已下是也建立也每一州之中立一牧立其監者每一國之中立一諸侯各監一國設其參者謂諸侯之國各立三卿傅其伍者謂三卿下各立五大夫陳其殷者三卿下各陳士九人三九二十七置其輔者謂三卿下各設府史胥徒○注乃者至官者○釋曰鄭云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧者案下曲禮云州牧於外曰侯即是先取侯有功德者為牧若無賢侯伯亦出於連率侯伯有功德者加命作州長者以其侯伯七命州牧八命故云加命作牧長云所謂八命作牧者大宗伯職云七命賜國八命作牧是也若然之牧下天子使大夫三人為三監至周使伯佐牧不侯大夫故詩旄丘序云之者衛伯也鄭云衛康叔之封爵稱侯今曰伯者時為州伯也周之法使伯佐牧監殷公年五侯九伯五侯是州牧九伯是佐牧下伯云監謂公侯伯子男各監一國引書曰王啟監厥亂為民者此是尚書梓材之篇周公封康叔之論語是諸侯之義也云參謂卿三人者案左氏傳杜預云季孫為司徒叔孫為司馬孟氏為司空則諸侯三卿司徒司馬司空也云伍謂大夫五人者謂司徒下二大夫一大夫為司徒大夫一大夫為大宰大夫司空下二大夫一大夫在司空下一大夫為司寇大夫司馬事省闕一大夫故五人鄭司農云殷治律輔為民之平也者謂置官主法律輔為人之平者謂置輔是乎斷此先鄭甚是後代之法故後鄭易之云玄謂殷衆也謂衆士者士爵殷與旅司並是衆義故列玄謂衆士也又引王制諸侯上士已下者按彼注大國之士為上次國之士為中小國之士為下卿數各依其上之三分者此謂盟會立位之序大國之士為上北面前行上九中九下九次國之士為後行上士當大國之中士中士當大國之下士下士當其次小國之上士當大國之下士中士當次國之下士下士當其卒故云數各居其上之三分引之為破司農殷為治律云輔府史庶人在官者破司農輔為民之平若然建立陳置其輔可知其伍言傳者謂大夫上有卿下有士受上政傳於下受下政傳於上故獨云傅

乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍陳其殷置其輔

長謂公卿大夫王子弟食采邑者兩謂兩卿不云三卿者不足于諸侯鄭司農云兩謂兩丞【疏】乃施至其輔○釋曰上已言八則治都鄙更令施則於都鄙故言乃亦是更申勑之義建其長謂公卿王子弟為采邑之主以是一邑之長故言建其長立其兩者謂每采地之中立其兩卿設其伍陳

其殷置其輔義與上邦國同○注長謂至兩丞○釋曰云長謂公卿大夫者案典命云三公八命其卿六命其大夫四命案大宗伯云六命賜官注王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯則此云長唯據公卿已上大夫四命不合立官此鄭云長謂公卿大夫幷言大夫者以其大夫雖立官不與公卿同亦得稱長是以解長義其實大夫不合有兩卿五大夫當與諸侯之卿同官事常相兼也云王子弟食采邑者謂親王子弟食邑與三公同在五百里畺地各百里其次疏者在四百里縣地各五十里與六鄉同已上二者得立兩卿五大夫之等其次更疏者在三百里稍地各食二十五里與大夫同不得立兩卿五大夫亦職相兼也云兩謂兩卿不言三卿者不足於諸侯者以畿外諸侯兩而爲卑故得中而立三卿天子三公六卿雖尊以其在天子之下故降而立兩卿不足於諸侯鄭司農云兩謂兩丞者以其兩卿丞副其長先鄭以後作之官況之故云兩丞也此中唯有都鄙無家邑之名故都鄙中含有公卿大夫春官都宗人家宗人都家並有故公卿大夫入都宗人中大夫則入家宗人中以其公卿雖有大都小都之別而同名都故卿大夫不得都名直有家故在家宗人也至於夏官都司馬家司馬又與家宗人都宗人異故鄭注都司馬唯云三公與王子弟其卿又入家司馬中以其司馬辨尊卑六卿卑又自使其臣爲司馬若叔孫氏之臣名侯王家不爲之立司馬故卿入中若然都鄙之內其號有三若得諸侯之號唯三公王子弟故司農諸侯能侯豹侯御大夫襄侯是奢不入諸侯也若立臣如諸侯則此文卿與公同若稱長可及大夫亦此注含大夫是也

乃施灋于官府而建其正立其貳設其攷陳其殷置其輔

正謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空也貳謂小宰小司徒小宗伯小司馬小司寇小司空也考成也佐成事者謂宰夫鄉師肆師軍司馬士師也司空亡未聞其考 疏 乃施至其輔○釋曰案上官府在都鄙上此文在都鄙下者欲見都鄙置臣與諸侯同又見諸侯下亦自都鄙之義故進都鄙在上使文承邦國之下也已上言八法治官府今更言施法于官府言乃書亦是更申勅之也而建其正正長也亦是一治官之長若大宰之等云立其貳者謂小卿副貳大卿小宰之等設其考者考成也佐成事者宰夫之等也殷輔義與前同○注正謂至其考○釋曰宰夫已下並是五官之長云司空亡未聞其考者案鄉師云及執事以與匠師御匶注云匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒若然鄉師是司徒之考則匠師亦司空之考而此云未聞者彼文以義約之司空考匠師也無正文故此云未聞也

凡治以典待邦國之治以則待都鄙之治以灋待官府之治以官成待萬民之治以禮待賓客之治

成八成禮賓禮也 疏 凡治至之治○釋曰以其天官主治故以目之六典本以治邦國故云以典待邦國之治八則本以治都鄙故云以則待都鄙之治八法本以治官府故云以法待官府之治八成本以治萬民故云以官成待萬民之治禮者本以接賓客故云以禮待賓客之治據上文官成在八法治官府中今特出之者以其八成本待萬民不待官府若不特出之則無此待萬民之事在八法官府者欲見官府執行故禮記云辭能兼國成成則八成也以禮待賓客本在八統今特見之者以上親親敬故進賢使能保庸尊貴達吏皆是王之行於朝以示於民使民觀之入善不必更別有禮唯禮賓特別有禮者聘禮之類也此皆言以者當別有篇卷使人執持施行之知然者以周禮六官皆邦國之治則六官掌事不可專主邦國故知別有篇卷但在三百之中亡逸也○注成八至禮也○釋曰八成小宰職文掌禮賓禮者若聘禮覲禮掌客之等是也

祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩

祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之略也具所當共脩掃除糞酒○要一遙反糞弗運反酒色賣反 疏 祀五至具脩○釋曰祀五帝則掌百官之誓戒者謂祭前十日已前誓戒百官則大宰掌之與其具脩者使百官供祭祀之具及脩之掃除也○注祀五至糞酒○釋曰五帝者東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀依月令四時迎氣及季夏六月迎土氣於南郊其餘四帝各於其郊幷夏正祭所感帝於南郊故云祀五帝於四郊也鄭云及明堂者總饗五帝於明堂依月令祭用季秋鄭云未知周以何月案下曲禮云大饗不問卜鄭云祭五帝於明堂莫適卜也彼明堂不卜此下經云帥執事而卜日則此祀五帝不合有明堂鄭云及明堂者廣解祀五帝之處其實此處無明堂云誓戒要之以刑重失禮者言要之以刑則服大刑是也言重失禮者以失禮爲重故要之以刑引明堂位彼在祭祀之下陳之謂祭日此是未祭前引之者欲見祭前誓戒還用祭日之辭以勅之故或前或後其辭同云是其辭之略者謂誓戒之時其辭懸衆不惠唯向此言之故云辭之略也又云具所當供者祭祀之遠事祭祀之具百官共供故云具謂所當供又云脩埽除糞酒者案宮人云掌六寢之脩守祧云其廟有司脩除之是其脩埽除糞酒也

前期十日帥執事而卜日遂戒

前期前所諏之日也十日容散齊七日致齊三日執事宗伯大卜之屬既卜又戒百官以始齊○前如字于本同徐昨見反本或作先如字又悉薦反諏子須反謀也散悉但反下側皆反下同 疏 前期至遂戒○釋曰前期者謂祭日前夕爲期云前期十日者即是祭前十一日大宰帥宗伯大卜之屬執事之人而卜日又言遂戒者謂祭前十日遂戒百官始齊○注前期至始齊○釋曰云前期前所諏之日者此該少牢所諏之日即祭日也凡祭祀謂於祭前之夕爲期今言前期十日者明祭前十一日卜卜之後日遂戒使散齊致齊故云十日容散齊七日致齊三日案禮記祭統云散齊七日以定之致齊三日以齊之云執事宗伯大卜之屬者大宗伯職云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日謂宗伯臨卜又案大卜云大祭祀視高命龜故知執事中有宗伯大卜之屬中含有小宗伯及卜師故言之屬但四時迎氣冬至夏至郊大等雖有常時常日猶須審慎仍卜日故表記云不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也假令不吉改卜後日故讀書育宗天子郊以夏正上旬之日當之卜三正下旬之日是雖有常時常日猶卜日也

及執事眂滌濯

執事初爲祭祀前祭日之夕滌濯謂溉祭器及甑甗之屬○眂音視本又作視後皆同滌直歷反濯直角反溉古愛反甗魚蹇反徐音彥一音言本又作甗音歷 疏 及執事眂滌濯○釋曰及猶至也謂至祭前夕大宰眂滌濯案春官小宗伯大祭祀眂滌濯大宗伯亦云宿眂滌濯使二官制眂滌濯大宰亦往涖之注云執事初爲祭祀前祭日之夕知者案下經及納亨者是祭日此云眂滌濯饌體特牲亦云前祭日之夕視壺濯及豆籩士卑得與人君同少牢大夫禮當祭日摡祭器者下人君也注又云滌濯謂溉祭器及甑甗之屬知然者案少牢雍人摡鼎匕俎廩人摡甑甗司宮摡豆籩及勺爵此不言之組豆籩云甑甗之屬中含之

及納亨贊王牲事

納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之○亨普庚反注將劉子匠反鄉許亮反 疏 及納至牲事○釋曰及猶至也至納亨者案禮記明堂位君肉袒迎牲于門卿大夫贊君及殺訖納與亨人故言納亨云贊王牲事者鄉大夫贊幣一人也○注納亨至贊之○釋曰云納亨納牲將告殺者謂牽牲入時也禮器云納牲詔于庭殺訖毛以告純血以告殺腥其俎孰而薦之以此說乃納亨人爛祭此言納亨者以殺牲也云謂鄉祭之晨者案檀弓云周人大事以日出故知納亨是鄉祭之晨此祭天無祼故先迎牲若宗廟之祭有祼而後迎牲也云既殺以授亨人者案亨人職掌外內饗之爨亨謂腥其俎後云凡大祭祀君親牽牲大夫贊之者此明堂位文彼魯侯用天子禮故遷以引證天子法

及祀之日贊玉幣爵之事

日旦明也玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王至而授之○齊才計反○ 疏 及祀至之事○釋曰及猶至也至祭日謂贊明贊助也執此玉幣爵三者助而授王也○注日旦至授之○釋曰案特牲少牢皆質明行事故知日明云玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色者上云祀五帝以爵迎氣於四郊之外案大宗伯以玉作六器以禮天地四方又云青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方季夏六月迎土氣於南郊亦用赤璋下云牲幣彼雖幣不是禮神之幣亦云各放其器之色是其禮神幣與玉亦各如其方色也云爵所以獻齊酒者案冪人云疏布冪八尊八尊者五齊三酒之尊以其祭天無祼故無彝尊

也云不用玉爵尚質也者對下經事先王用玉爵尚文此祭天不用玉爵故云尚質云三者執以從王至而授之者謂至此祀圜丘方澤祭所而授之王親自執玉爵儐於神坐親酌以獻尸

祀大神示亦如之大神祇謂天地○示本又作祇音祇【疏】祀大至如之○釋曰云祀大神謂冬至祭天於圜丘云祀大祇謂夏至祭地於方澤亦如之者從掌百官誓戒已下贊玉幣爵之享已上皆如祀五帝之禮○注大神祇謂天地○釋曰此天謂大天對五帝爲小天此地謂大地對神州之地爲小地故云天地也

享先王亦如之贊玉几玉爵玉几所以依神天子左右玉几宗廟獻用玉爵○享許兩反嚮音向注享爵同【疏】享先至玉爵○釋曰亦如之下別言贊玉几玉爵則天地不用玉几玉爵其言亦如之者謂亦贊王祼事已上不云大者欲見宗廟六享同然○注玉几至玉爵○釋曰云天子左右玉几者此是司几筵文彼所云者謂王受諸侯朝覲會同所設今此享先王鬼神之几亦與王平生同故具爲禮此享先王有玉几玉爵天地有爵但不用玉飾祭宗廟用玉几天地亦應有賓几不言之者文不具云宗廟獻用玉爵者按明堂位獻用玉琖謂王朝踐饋獻酳尸時若祼則用圭瓚也

大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵助王受此四者時見曰會殷見曰同大會同或於春朝或於秋覲舉春秋則冬夏可知玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣云玉獻獻國珍異亦執玉以致之玉几王所依也立而設几優尊者玉爵王禮諸侯之酢爵王觀諸侯立依前南面其禮之於阼階上○見賢遍反下同朝直遙反下文同酢音昨依於豈反本亦作扆【疏】大朝至玉爵○釋曰諸侯四時常朝不稱大今朝覲稱大者諸侯爲大會同而來故稱大朝覲贊助也助王受此玉幣玉獻玉几玉爵也○注助王至階上○釋曰云時見曰會者此大宗伯文案彼注時見者言無常期諸侯有不順服者其順服者皆來會以師助王討之故云時見曰會云殷見曰同者亦大宗伯職文殷猶衆也謂十二歲王如不巡狩諸侯衆來同見天子故曰殷見曰同云大會同或於春朝或於秋覲者大會雖無常期當春來即是春朝當秋來即是秋覲當夏來卽是夏宗當冬來卽是冬遇若大同則有常期春東方六服盡來夏南方六服盡來秋冬司農云擧春秋卽冬夏可知者經直云大朝覲不言宗遇宥宗遇可知在國行朝覲禮於乃皆爲壇於國外而命事焉云玉幣諸侯享幣也者諸侯會同皆依四時常朝亦春夏受贄于朝受享幣者於廟秋冬一受之於朝受朝既訖乃受享獻國所有珍異其行事之時亦璧琮加束帛以致之云其合亦如小行人所合六幣云者案小行人所合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼據彼鄭注五等諸侯享天子用璧以帛享后用琮以錦則圭以馬璋以皮者謂二王之後享天子用圭以馬享后用璋以皮則琥以繡璜以黼者子男自相享法但小行人所云者謂四時常朝不見大朝覲會同法約與四時常朝同無正文故言云也云玉獻獻國珍異亦執玉以致之者謂三享之外別有獻國珍異亦如三享執玉以致之故言玉獻獻以玉致獻也云玉几王所依也者謂王所馮依云立而設几優尊者知立而設几者案司几筵云大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉左右玉几是立而設几也但春夏受享秋冬一受之於廟廟中則有扆前設几法几爲坐設今立而設几故云優至尊也云玉爵王禮諸侯之酢爵者案大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢此祼時大宗伯攝祼非冢宰所贊但諸侯酢王用玉爵則冢宰贊王受之故云贊玉爵云王朝諸侯立扆前南面者此約司几筵知之饗秋冬朝時云其禮之於阼階上者言禮之謂祼諸侯是也知王在阼階上者當依賓主之禮案燕禮主君在阼賓在牖戶之閒故知禮之王在阼階上也

大喪贊贈玉含玉助王爲之也贈玉既窆所以送先王含玉死者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含則諸侯含以璧鄭司農云含玉璧琮○含本又作唅戶暗反後同窆彼驗反贈才鄧反【疏】大喪至含玉○釋曰大喪謂王喪贊謂王爲此二者也○注助王至璧琮○釋曰大喪既是王喪云助王爲之也者謂助副王也云贈玉既窆所以送先王者案既夕士禮既窆謂下棺訖主人贈用玄纁以入壙于喪雖無文亦更有加亦當以玄纁主也所謂亦既窆時也云含玉死者口實者案士喪禮用貝三鄭法左右顛及中央象醫璧王含用玉義亦然也又檀弓云飯用米貝不忍虛也故云口實也云天子以玉者此云含玉玉府典瑞皆直云玉無異物之稱對大夫已下不用玉其實亦爲璧形故引雜記復引先鄭璧琮之形也但含玉始死用之[illegible]於璧乃用此文後云含玉者用之則仍先後異作文先後無義例典瑞殊云故云此不云者文不具也

作大事則戒于百官贊王命助王爲令有戒傳曰國之大事在祀與戎【疏】作大至王命○釋曰上已云祀五帝及大神祇祭祀大事戒百官號則此云作大事戒于百官唯戎事也○注助王至與戎○釋曰春秋傳者成十三年劉康公成肅公會諸侯伐秦成子受脤于社不敬劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎引之者證此大事兼戎事連引在祀與

王眡治朝則贊聽治治朝在路門外群臣治事之朝王視之則助王平斷【疏】注治朝至平斷○釋曰王有三朝外朝是斷獄之朝路寢庭朝宗人嘉事之朝二者並皆事謂非正朝故知治朝是路門外司士掌其朝也

眡四方之聽朝亦如之謂王巡守在外時○守音狩本亦作狩後巡守皆放此【疏】注謂巡至外時○釋曰經云四方之聽朝故知巡狩時此鄭據依經者而言征伐外亦有聽朝法以非常法故不言也

凡邦之小治則冢宰聽之待四方之賓客之小治大事決於王小事冢宰專【疏】凡邦至聽之○釋曰重出冢宰之名者據百官總稱故特云冢宰也

歲終則令百官府各正其治受其會正正處也會大計也【疏】注正正至計也○釋曰言正正處也者經云令百官府各正其治鄭云其所治文書大宰乃受其計會也云會大計者一歲計會鄭宰夫職云歲計曰會是也

聽其致事而詔王廢置平其事來至者之功狀而奏白王【疏】聽其至廢置○釋曰百官致其治政功狀與冢宰聽斷其所置之功狀文書而詔告于王有功者置之進其爵有罪者廢之退其爵也

三歲則大計羣吏之治而誅賞之則聽之大總功不待廢必罷之大有功二徒置必賞之鄉司農云三載考績【疏】三歲至賞之○釋曰三年一閏天道小成則大計會百官羣吏之治功文若上計斷年曰有發置今三年上大計[illegible]大有功不待賞要如歲誅○注謂司至考績○釋曰此[illegible]云一載考績黜陟幽明從二年一考與此同故引詩三歲大計也

附釋音周禮注疏卷第二

周禮注疏卷二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

鄭氏注　賈公彥疏 此非舊式依例止當署賈氏名銜閩監毛本又上增瑱唐字亦非

大宰

典常也經也灋也 閩本同余本嘉靖本監毛本灋皆作法案經用古字作灋注用今字作法此仍作灋非疏及下並準此或法灋錯見不具者

常者其上下通名 案疏曰云常者上下通名者又故云常者上下通名也所引此注皆無其字

弟詁即禁止之義也 閩本同監毛本弟改第非

三曰官聯 唐石經嘉靖本閩本同釋文官聯音連監毛本聯作聯非說文聯从絲絲即絲之省而非从幷

其四曰官刑 監本官誤宮

及小宰還從治 閩監毛本同案此有誤

後改爲大常博士 盧文弨云博士二字衍案漢制考引此疏無此二字

周召毛聃畢原之屬 嘉靖本閩監本聃作聃毛本作聃皆誤疏中準此案釋文毛聃乃甘反字从耳

禮祀昏姻喪紀 閩監毛本同誤也余本嘉靖本祀作俗疏中引注亦作禮俗當訂正

所以敺之內之於善 閩本同監毛本敺改毆下並同

至社稷配食者 閩本同監毛本至作是誤惠校本亦作至

上功有功 惠校本作上公此誤

然則王子母弟雖食采也 惠校本作采邑當據以訂正或改作采地非

則經云位據立 盧文弨云疑作位據朝位

云貢功也九職之功者 監本貢誤九者上當有所稅

舜殛鯀于羽山是也 余本鯀作鮌案釋文殛鈔本極紀力反段玉裁尙書撰異云古經典多作極其說甚辯今本此注皆改殛非當據釋文訂正

所以敺之內之於善 釋文敺起俱反案此本疏云皆是敺羣臣入善之事是本作敺也嘉靖本亦先作敺後改敺

謂臣有大罪身殺奪其家貲 閩本同監毛本身改古辜字非此賈疏自言與下文引經不同當作身惠校本身作有此本貲誤貲今據閩監毛本訂正

後欲視事起無常 惠校本視作見此誤

輙年之則有誅責 惠校本輙作輒

統所以合牽以等物也 余本岳本嘉靖本同閩監毛本牽作率誤此本上作玄而下從牛是本作牽也今訂正

實有善行也 浦鏜云注本作實有德行者從葉注校今本德作善者誤也疏內同案疏引六德六行以釋此句是賈疏本作德行淺人據改爲善行耳以下句能多才藝者文法例之也當本作者

六曰尊貴者 惠校本同閩監毛本貴誤賞

聚斂疏材 唐石經諸本同釋文音注疏色居反不敦本也劉音蘇案說文艸部無蔬字𠫓部云疏通也从㐬从疋疋亦聲鄭注疏不熟曰饉本釋天文今爾雅作蔬

象曰璉 余本嘉靖本同閩監毛本璉改璉案釋文作璉

九穀無秫大麥而有粱苽 閩監毛本同疏中粱作梁嘉靖本作粱釋文出粱苽字從木案食醫犬宜粱字從米則作粱訛

謂在山澤之民 惠校本在作任此誤下文謂在藪牧之民事業句同

飭之而已 惠校本飭上有而

主山澤之民者 此本下衍〇閩監毛本不衍

晉衛之男女皆是 浦鏜云惠誤衛

妾爲宦女是也 閩監毛本作宦女是

謂若蔆芡之屬 閩監毛本蔆作菱非案蔆當作蓤

三曰郊甸之賦 閩監毛本同誤也唐石經余本岳本嘉靖本皆作邦甸之賦當訂正注云邦甸二百里疏云三曰邦甸之賦者皆不誤石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作邦甸〇今依訂正

四曰家削之賦 唐石經以下諸本同釋文家削本亦作稍又作鄁案疏云家稍稍以表公邑之民盡經用古字作家削注及疏用今字作家稍有釋文賈疏可證而今本注及疏並依經作削矣〇按依說文則當作鄁

今之筭泉 余本岳本嘉靖本閩本同監毛本筭改算非下及疏並準此〇按古書多用筭少用算者

遂師之職亦云以徵其財征 浦鏜云經無其字

四曰家削之賦者謂二百里之內 監本賦誤富案二百里當作三百里

六曰邦都之賦者其五百里 浦鏜云其下脫國中四百里外六字從儀禮經傳通解續校〇按六字可不增鄭增之國中當作邦縣

口稅所得之泉也 此本及閩本口誤曰今據監毛本訂正案注云口率出泉疏亦屢云口稅出泉

先鄭約戴師園廛二十而一 浦鏜云園誤圃

何有稅乎 毛本稅改賦非疏皆言稅以釋賦

山澤民人入山澤取材亦有稅物入閩本同監本材下衍擣物字毛本遂排

四曰羞服之式唐石經以下諸本同釋文羞服千云羞飲食也服事服也服或作膳經疏並作羞記曰疏云羞服之式者謂王之膳羞衣服所用也據此則晉千注本唐賈疏本皆作羞服釋文同或作膳係妄改案大府關市之賦以待王之膳服注云膳服即羞服也此經本作羞服之證

七曰芻秣之式秣从末此本秣作秼从朱誤今據唐石經諸本訂正○按秣說文作䬴从食末聲

荒謂凶年穀不孰閩監毛本孰改熟此古字之僅存者上聚斂疏材注中亦改爲熟矣釋文猶作孰可證

幣用百有二十等之類閩本同監本依經改等爲等毛本承之

聘禮賄用束紡賄舊誤賄今訂正

致饔餼芻禾之等也閩監毛本作芻秣非

旄賁羽毛余本嘉靖本閩監毛本同漢讀考改作羽旄云今本作毛誤旄者旄牛尾也

各以其所貴爲摯岳本摯作摯宋本載釋文摯音至本亦作摯今本釋文以摯爲正字

材貢櫄榦栝柏篠簜也余本同釋文榦古旦反與此合嘉靖本閩監毛本榦作幹俗書也嘉靖本篠作篠釋文同惠校本疏中亦作篠從竹從條此本及閩監毛本作篠非

斿讀如圍游之游斿貢燕好珠璣琅玕也閩本同監毛本作斿讀如圍游之游斿貢皆非嘉靖本作斿讀如圍斿之斿斿貢當據以訂正疏引注作斿讀爲圍游之游斿貢爲最是蓋經作斿貢司農如字讀故讀爲羽毛康成則改斿爲游漢讀考云燕好珠璣琅玕皆游觀之物是也旗時旌旗之流字作斿游觀字作游此注改其義而幷改其字非僅擬其音也當從賈疏作讀爲不當作讀如○按依說文旌旗之流字作斿从㫃汓聲假借爲出游之游出游字或作遊則俗字也先鄭云斿貢羽旄斿之本義也後鄭云斿貢燕好珠璣琅玕斿之引申假借之義也易其字之本義故曰讀爲圍游之游其字皆从水凡作斿不从水者亦俗字也凡讀如讀爲皆有仍用本字之例殊之於其義也

王祭不共閩本同監毛本共改供

云游貢羽毛者閩本同誤也當從監毛本作斿貢○按旌旗之流其字本作斿作斿者俗省

以其游據人宴好不得據物上生稱此當從游閩監毛本游改斿非物皆作爲今據閩監毛本訂正惠校本作

爲畫亦爲字之譌

皮帛熊羆狐貍閩毛本同監本貍作狸

楊州所貢閩本同監毛本楊作揚下並同

所以協耦萬民嘉靖本同閩監毛本協作協閩本疏中亦作恊从心

疾病相扶持嘉靖本作疾病相扶無持字案疏中引注正作疾病相扶今諸本有持字者淺人據今本孟子所增當刪正

使其地之民守其材物以時入于王府頒其餘於萬民諸本同案澤虞職云使其地之人守其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民此王爲玉字之誤於亦當作于

有以治政之所得民疑作有政治之所以得民

則山澤十等案十當作之

云友謂同井相合耦耡作者鄭意經意非謂同師曰友此本經誤非今據閩本訂正監本以非意二字不可通遂剜空二字毛本依監本所剜拼勻字數不可考矣

乃縣治象之灋于象魏唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本灋改法非周禮凡經皆作灋凡注皆作法

挾日而斂之唐石經諸本同釋文挾日又作浹同干本作帀惠士奇禮說云左傳成九年浹辰之閒而楚克其三都正義曰浹周匝也從甲至癸爲十日古挾浹通詩曰使不挾四方毛傳挾達也謂方皇周浹於天下故曰挾案挾古浹字周禮毛詩用字正同干本作帀係以意改非也

振木鐸以徇之余本岳本嘉靖本同閩監毛本徇作狥非釋文作徇

故書㳄此本疏中引注同諸本㳄作災閩本疏中災字剜改

舊章不可忘諸本同案左傳哀三年忘作亡惠校本作亡云萬卷堂本仍作忘○按據依左傳改字未妥

聽朔于大廟此本朔誤朔據閩監毛本訂正

正月之吉受法于司徒浦鏜云受下脫教

是司徒布教法從六鄉已下出則此大宰布法亦從六鄉已下出也閩本同監本毛本鄉作卿誤案地官序官鄉老注云王置六鄉又云三公中參六官之事外與六鄉之教是當作六鄉明甚

雉門災及兩觀是也案春秋經作雉門及兩觀災

季桓子曰與公立於雉門象魏之外浦鏜云曰疑衍案衍當作御○按曰當依左傳作至

命藏大廟中象魏惠校本命上有故

破諸家從甲至癸謂之挾日通也案通字當衍

置其輔唐石經此輔字原刻作傅後磨改作輔

上以官六典治邦國浦鏜云已誤以

所施者典則建其牧已下是也浦鏜云之誤者案已當作以此已與上以書互誤

若殷之牧下案下字誤

士稱殷與旅司浦鏜云司疑同誤

故鄭元謂衆士也案元當云之誤

受上政傳於下受下政傳於上閩監毛本傳作傳按此本作傳大誤賈疏釋經傳字之義也傳皆音附

不足于諸侯　案于當作於疏引注作不足於諸侯

大夫則入家宗人中　此本則入二字實闕閩監毛本作大夫入家宗人中案惠校本大夫下有則與此本字數正合今據補

若叔孫氏之臣名䮚戾　惠校本同與左傳合閩監毛本䮚誤騣

並是五官之長　案長當考字之誤

以官成待萬民之治　唐石經諸本同案經當本作以成待萬民之治與上下文以典以則以灋以禮句法正同賈疏釋成爲官成因誤竄入經矣注云成八成此經作成不作官成之證八成在小宰官成在大宰八灋○按前說非也大宰八法中之官成鄭以小宰官府之八成釋之是本無二事故此注亦曰成八成此經必言官成者謂以治官府之八成待萬民之治也又欲見此官成即從八法中剔出也聖人文字精嚴如此安得去官字取簡齊哉賈疏不誤

八成本以治萬民　案疑作八成本以經邦治

八成小宰職掌掌　案疑作小宰職所掌

脩掃除糞洒　閩監毛本同余本嘉靖本掃作埽此本疏中引注亦作埽當據以訂正

既卜又戒百官以始齊　浦鏜云逆誤又

謂於祭前之夕爲期　毛本夕誤日

故箴膏肓云　閩本同監毛本肓誤盲

當祭曰攈祭器者　閩本同監毛本攈改溉非下四攈字同少牢禮作攈○按據此可知注中溉本作攈說文曰攈滌也鄭君注禮多作攈凡經注从手之攈俗本多譌从水

司宮攈豆籩及勺爵　浦鏜云儀禮無及字

以爲迎氣於四郊之外　此本外字實闕今據閩本補監毛本作等非

案冪人云疏布冪八尊　此本冪誤幕今據閩監毛本訂正此頁係明正德閩補刊故錯誤特多

大神祇　諸本皆誤作祗數字惟余本作祇今據訂正蓋經作示注作祇岳本注中作示此依經改注也釋文云神示本又作祇當先有依注改經者凡經用古字注用今字段玉裁漢讀考中舉其例

從掌百官誓戒已畢　閩本畢作至皆非當從監毛本作下

謂亦贊王牲事已上　諸本王誤玉今據經訂正

其願服者皆來會以師　惠校本以作京此誤

但春夏受享　浦鏜云當作但春夏受贄於朝受享於廟脫大字

則冢宰贊王受之　此本王誤玉據閩監毛本訂正

象齒堅　浦鏜云齒誤齗案儀禮注云象齒堅○按齗字不誤今儀禮注當字誤也記云柱右齻左齻者齗齲處古云牙車今云牙牀是也齗堅物非此處不能故生在各實一目以像生時齗堅中一目則像齗物而已不得云齗堅也今注云象齒堅誤短

典瑞幷云飲玉　飲當作飯

小事冢宰傳平　閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本傳作專當據以訂正

事夕則聽之　閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本夕作夂當據以訂正

附釋音周禮注疏卷第二　每卷末準此下不具著

周禮注疏卷二校勘記

附釋音周禮注疏卷第三

鄭氏注　賈公彥疏

小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁 杜子春云宮皆當爲官玄謂宮刑在王宮中者之刑建明布告之糾猶割也察也若今御史中丞○宮刑鄭如字干同杜作官【疏】注杜子至中丞○釋曰後鄭以宮刑宮中之刑不從子春官刑者以見宮秋官司寇已云四曰官刑此小宰不往云貳之刑不須覽掌又見下文云治象之[illegible]以宮刑憲禁于王宮故知宮刑明矣云建明布告之者上冢宰所云建治象六典之等爲建立之義小宰皆云建者則明布告使知而已云糾察也既言糾謂糾舉其非事已發者依法斷割之事未發者審察之云若今御史中丞者[illegible]云秩千石朝會獨坐副貳御史大夫內掌蘭臺圖籍外督刺史糾察百寮故舉漢法況之

掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治○逆迎受之鄭司農云貳副也治直吏反下及注皆同【疏】掌邦至之治○釋曰大宰本以六典治邦國今還以六典逆邦國之治逆謂迎受句考之也大宰本以八法治朝廷官府今還以八法句考官府之治大宰本以八則治都鄙今還以八則句考都鄙之治皆句考使知功過所在也

執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用【疏】執邦至邦用○釋曰此三者並大宰所掌者以其冢宰制國用九貢九賦九式用之事之大者故小宰副貳之然大宰有九職小宰不貳之者以其九職斂財賄云任萬民小宰若云貳謂任使亦貳之故不言其實九職任之使之出貢用之則小宰亦貳之九貢中兼之矣以其九職亦有九貢故也以均財節邦用者以九式並當有法式多少不得增減故云均節也

以官府之六敘正羣吏一曰以敘正其位二曰以敘進其治三曰以敘作其事四曰以敘制其食五曰以敘受其會六曰以敘聽其情 敘秩次也謂先尊後卑也治功狀也食祿之多少情爭訟之辭○食音嗣爭爭鬬之爭【疏】以官府至其情○釋曰凡言敘者皆是次敘先尊後卑各依秩次則羣吏得正故云正羣吏也○一曰以敘正其位者謂若卿大夫士朝位尊卑次列○二曰以敘進其治者謂卿大夫士有治職功狀文書進于上亦先尊後卑也○三曰以敘作其事者謂有所執掌起事亦先尊後卑也○四曰以敘制其食者謂祿命授之亦先尊後卑也○五曰以敘受其會者謂計文書受之亦先尊後卑也○六曰以敘聽其情者謂獄訟之情受聽斷之時亦先尊後卑也○注敘秩次也○釋曰云秩次者謂尊卑之常各有次敘也

以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十掌邦治大事則從其長小事則專達二曰地官其屬六十掌邦教大事則從其長小事則專達三曰春官其屬六十掌邦禮大事則從其長小事則專達四曰夏官其屬六十掌邦政大事則從其長小事則專達五曰秋官其屬六十掌邦刑大事則從其長小事則專達六曰冬官其屬六十掌邦事大事則從其長小事則專達 大事從其長者庖人內外饔與膳夫共王之食小事專達若宮人掌舍各爲一官六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數天道備焉前此者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分職以法之○達于云達決也【疏】以官府至專達○釋曰六屬舉邦治者謂官貳任使之立長官必當以屬官佐之邦治得舉辟以六官各有其屬六十故云官府之六屬舉邦治也曰天官謂大宰之官其屬六十謂宮正至夏采皆掌治職故云掌治也云大事則從其長者謂若膳夫鄭注云膳夫食官之長也則下庖人內外饔亨人甸師皆來諮白膳夫故云大事從其長也小事則專達者謂若宮人掌舍無大事從長官可諮自專行事以下五官皆此類也○注大事至諸官○釋曰云大事從其長若庖人內外饔與膳夫共王之食者並其王之食是同事之故庖人已下諸職夫長官也云小事專達者若宮人掌舍官掌王之行設梐枑之等二官並是小事不立長官當官行事故云各存之長官見事[illegible]鄭直舉天官之內其事職者各言其一職官若大府鄭云治藏之長地官司市鄭云市官之長春官大司樂鄭云樂官之長夏官司甲鄭云兵甲之官之長如此之類其事甚多不可具說也小事則專達天官甚衆亦不可具言也云六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數者依周髀七曜皆云周天三百六十五度四分度之一全數亦得云三百六十也言地則與天同合四時者周天亦是地之數月亦是周天之數日日行一度月日行十三度十九分度之七日月所行亦周天之數星辰謂二十八宿十二次亦在周天數內皆不離三百六十五度四分度之一耳天地四時日月星辰之度數所從言之異耳故尚書洪範云五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰皆別言之下以言曆數總結之亦其類也天道備焉者以此三百六十官具天道備矣云前此者成王作周官其志有述天授位之義者鄭依書傳云周公攝政六年踐奄與滅淮夷同時又安成王周官成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官此者周公制禮在攝政六年時故云前此者謂成王前於此時作周官其志謂三志意有述天授位之義鄭注周官云書序云唐虞稽古建官惟百夏商官倍亦克用乂下又云予小子訓迪厥官以立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽下云立三孤及天地四時之官是其志有述天地三百六十官位之義故周公設官分職法之也并鄭義不見古文尚書故爲此解若孔據古文尚書多士已下並是周公致政後成王之事周公攝政時淮夷奄與管蔡同作亂成王即政後又叛成王親征之故云滅淮夷還歸在豐作周官用人之法時使周官在此周禮後據鄭義異也

以官府之六職辨邦治一曰治職以平邦國以均萬民以節財用二曰教職以安邦國以寧萬民以懷賓客三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神四曰政職以服邦國以正萬民以聚百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富邦國以養萬民以生百物 懷亦安也賓客來共其委積所以安之聚百物者司馬主九畿職方制其貢各以其所有○詰起吉反[illegible]委積子賜反【疏】以官府至百物○釋曰云以官府之六職辨邦治者六官各有職若天官治職地官教職其職不同邦事得有分辨故云以辨邦治○一曰治職者謂以平邦國義也以節財用者亦以制國用故也○二曰教職以安邦國以寧萬民者安邦國與教同彼云以擾萬民此云寧萬民[illegible]則寧義無異也以懷賓客者亦安也故賓客與安邦國同○三曰禮職以和邦國以諧萬民者此與上禮典同以事鬼神者[illegible]○四曰政職以服邦國以正萬民者[illegible]政典云平邦國[illegible]然則服亦平也[illegible]以詰邦國以糾萬民此與上刑典文同云除盜賊者[illegible]○六曰事職以富邦國以養萬民以生百物者[illegible]與上六典之異者○注懷亦至所有○釋曰[illegible]

以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事凡小事皆有聯 鄭司農云大祭祀大宰贊玉幣爵之事大司徒奉牛牲宗伯視滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍司馬羞魚牲奉馬牲司寇奉明水火

贈玉含玉司徒帥六鄉之衆庶屬其六引宗伯爲上相司馬平士大夫司寇前王此所謂官職杜子春讀爲施玄謂荒政弛力役及國中貴者賢者服公事者老者疾者皆舍不以力役之事舉牲者其司空舉家贖○弛戶氏反劉本作施音弛杜作施弛音不利又音釋弛勑亮反獲戶郭反盡音贖鄭音賽屬其音燭引餘音胤劉音引本或作引相息亮反家與音餘【疏】以官府至有職○釋曰云以官府之六職合邦治者謂官府之中有六事皆職事通職然後國治得會合故云合邦治也○一曰祭祀之職事三曰喪荒之職事此二者鄉注其以其二者職者故特言之○二曰賓客之職事者鄉難不言案大宰大朝覲會同贊玉幣玉獻大司徒令野脩道委積大宗伯朝覲會同則爲上相大司寇云凡朝覲會同前王唯大司馬不見有事司空又亡○四曰軍旅之職事者以大軍軍將皆命卿田役亦然且大司徒云大軍旅大田役以旗致萬民大司馬云大師建大常比軍衆中春教振旅之事○六曰斂弛之聯事者並大宰任九職九貢九賦司徒制貢小司徒令貢賦若通數小官則爲未云凡小事皆有職者賴司關云掌國貨之節以聯門市之類是也○注鄭司至家與○釋曰司農難解祭祀及大喪二事皆不言司空司空亡故也大祭祀唯大宰尊不牽牲宗伯不言牽難司馬宜言牽馬不言牽羊司寇不言牽犬皆略不言可知杜子春引讀爲施者若彼施弛是施惠事不必連若爲弛則於事廣矣故後鄭不從之玄謂荒政弛力役者此經二曰喪荒荒謂連年穀不熟大司徒有荒政十二其中四曰弛力弛力役謂爵人歲不能人二釜則令移民就穀是時弛力役也鄉大夫云國中貴者謂有官爵者賢者謂有德行者服公事者謂若庶人在官者老謂國中六十者疾者謂廢疾不堪役者皆舍不以力役之事也云牽牲者其司空牽豕與者司空亡業五行傳云聽之不聰時則有豕禍豕屬北方又說卦云坎爲豕是豕屬水故知司空牽豕無正文故云與以疑之也

以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會

鄭司農云政謂軍政也役謂發兵起徒役也比居謂伍籍也比地爲伍因內政寄軍令以伍籍發軍起徒役者平而無遺脫也簡稽士卒兵器簿書簡猶閱也稽猶計也合也合計其士之卒伍閱其兵器爲之要簿也故遂人職曰稽其人民簡其兵器國語曰黃池之會吳陳其兵皆官師擁鐸拱稽版戶籍圖地圖也聽人訟地者以版圖決之司書職曰邦中之版土地之圖稱責謂貸予傅別謂券書也聽訟責者以券書決之傅傅著約束於文書別別爲兩兩家各得一也禮命謂九賜也書契符書也質劑謂市中平賈今時月平是也要會謂計最之簿書月計曰要歲計曰會故宰夫職曰歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要旬別故書作傅辨鄭大夫讀爲符別杜子春讀爲傅別玄謂政謂賦也凡其字或作政或作正或作征以多言之宜從征如孟子交征利云傅別謂爲大手書於一札中字別之書契謂出予受入之凡要凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契春秋傳曰王叔氏不能舉其契質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑傅別質劑皆今之券書也事異異其名耳禮命禮之九命之差等○政役鄭音征司農如字比毗志反注同傅音附注同別彼列反注同要會古外反凡要會計之字皆放此卒子忽反下同閱音悅賈價代反著直略反買音嫁月平劑音病【疏】以官至要會○釋曰以官府之中有八事皆是皆法成事品式依時而行之將此八者經紀國之治政故曰經邦治也○一曰聽政役以比居者八事皆聽者論事爭訟當斷之也政謂賦稅役謂使役民有爭賦稅使役則以地比居者共聽之○二曰聽師田以簡稽者稽計也簡閱也謂師出征伐及田獵恐有違法則當閱其兵器與人並算足否○三曰聽閭里以版圖者在六鄉則二十五家爲閭在六遂則二十五家爲里閭里之中有爭訟則以戶籍之版土地之圖聽決之○四曰聽稱責以傅別者稱責謂舉責生子徵此俱爲辨意故爲辨責於官於民俱是辨也爭此責者則以傅別券書決之○五曰聽祿位以禮命者謂聽時以禮命之其人策書之本有人爭辨之多少位之前後則以禮命文書錄之也○六曰聽取予以書契者此謂於官直貸不出子者故云取予若爭此取予則以書契聽券書聽之○七曰聽賣買以質劑者質劑謂券書有人爭市事者則以質劑聽之○八曰聽出入以要會者歲計曰會月計曰要此出入者正是官內自用物有人爭此官物者則以要會簿書聽之○注鄭司至差等○釋曰政軍政後鄭不從者若軍政自在大司馬聽之何得在此乎云比居謂伍籍也者鄭司徒職五家爲比出軍則五人爲伍因內政寄軍令者謂在家五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉若出軍則家出一人則還五人爲伍是一比還爲伍長領之二十五人爲兩是一閭閭胥即爲兩司馬領之以此言之至一鄉出一軍將帥還是鄉大夫爲之是因內政寄軍令此管子文彼云作內政司農云因內政寄軍令者不同云閱稽士卒兵器簿書者士卒謂事別甲士三人步卒七十二人兵器謂弓矢殳矛戈戟皆有籍書故引遂人以證之也云國語曰黃池之會者吳語吳晉爭長吳人令曰伏兵甲陳士卒百人爲徹行頭官師撰謂撰稱名籍也先鄭爲計邦計地據名籍計之籍合故引之也云版籍者後鄭下注亦云鄉戶籍圖謂民之地圖故引司書版圖以證之云貨貸子者謂貸而生子者若今舉責即地官泉府職云凡民之貸者以國服爲之息若近郊民貸則一年十一生稱之類是也云傅傅著約束於文書別者各得其一二家別釋後鄭不從者名爲券書即是傅著於文書言知後鄭傅別二字共爲一卒解之云禮命謂九賜也者後鄭不從者九賜之書出自禮書含文嘉八命已上乃有九賜此所聽斷何得取八命已上解之云書契符書也者謂官券符璽之書此據官予民物何得爲符璽之書解之故後鄭不從也云質劑謂市中平賈今時月平是也後鄭不從者地官質人云大市曰質小市曰劑若今月平賈不合有兩名故不從也云月計曰要歲計曰會者官之出入有要會簿書計會故引宰夫職之也鄭大夫讀傅別爲符別後鄭不從又云傅別故書作傅辨不從古書也玄謂政謂賦也則口率出泉且與役同文皆是利稅之事也云凡其字或作政者此經政役是也或作正者其字或有作正字者或作征者卽孟子云交征利及鄉大夫云皆征之是也云征處多故鄭從征也孟子交征利者案孟子云孟子見梁惠王王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎對曰何必曰利亦有仁義而已矣王曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利則國危矣引之以證征是口稅之法云傅別爲大手書于一札中字別之者謂於券背上大作一手書字札字中央破之爲二段別之云書契謂出予受入之凡要者此手則取予謂若泉府云凡賒者祭祀無過旬日喪紀不過三月及旅師云春頒秋斂賒取官物後還無生利之事凡要亦是書契也云凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契者簿書之要目曰契卽取予以書契是也云獄訟之要辭曰契者卽鄭引春秋傳者是也其春秋王叔氏事在襄十年彼云王叔陳生與伯輿爭政晉侯使士匄平王室使王叔氏與伯輿合要王叔氏不能舉其契此卽獄訟之要辭曰契云質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑者案地官質人云大市以質小市以劑鄭注大市人民馬牛之屬用長券小市兵器珍異之物用短券言兩書一札同而別之者謂前後作二券中央破之兩家各得其一皆無手書字異於傅別故鄭云傅別質劑皆今之券書也云禮命禮之九命之差等者謂若大宗伯九儀從一命受職以至九命作伯差等有九是也

以聽官府之六計弊羣吏之治一曰廉善二曰廉能三曰廉敬四曰廉正五曰廉法六曰廉辨

聽平治也平治官府之計有六事弊斷也既斷以六事又以廉爲本善善其事有辭譽也能政令行也敬不解于位也正行無傾邪也法守法不失也辨辨然不疑惑也杜子春云廉辨或爲廉端○辨必世反治也如字下文治其弛會同斷丁亂反下同解佳賣反邪似嗟反【疏】以聽至廉辨○釋曰言六計弊羣吏之治者六計謂善能敬正法辨六者不同既以廉爲本又計其功過多少而聽斷之故云六計弊羣吏之治也○注聽平至廉辨○釋曰云皆以廉爲本者此經六事皆先言廉後言善能之等故知以廉爲本廉者類不嫌濁也云善善其事有辭譽也者謂有善事四方令聞辭譽也云能政令行也者謂能辭譽所行政令得行也云敬不解于位也者謂敬其職位恪居官次也云正行無傾邪也者以其行正直言

[illegible]

以灋掌祭祀朝覲會同賓客之戒具軍旅田役喪荒亦如之

[illegible]

七事者令百官府共其財用治其施舍聽其治訟

[illegible]

凡祭祀贊玉幣爵之事祼將之事

[illegible]

凡賓客贊祼凡受爵之事凡受幣之事

[illegible]

喪荒受其含襚幣玉之事

[illegible]

月終則以官府之敘受羣吏之要

[illegible]

贊冢宰受歲會歲終則令羣吏致事

[illegible]

正歲帥治官之屬而觀治象之灋徇以木鐸曰不用灋者國有常刑

[illegible]

乃退以宮刑憲禁于王宮

[illegible]

令于百官府曰各脩乃職攷乃灋待乃事以聽王命其有不共則國有大刑

[illegible]

宰夫之職掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位掌其禁令

[illegible]

敘羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆

[illegible]

謂於朝廷奏事自下而上曰逆逆謂上書疏敘羣至之逆〇釋曰此宰夫方敘羣吏諸臣等之治職以待賓客已下三事使之應答不關於事也言以待賓客之令此一者謂若大宗伯朝覲會同則爲上相肆師云大朝覲佐儐及大小行人掌客掌訝委人遺人之屬皆是待賓客之官使辨理之也云諸臣之復此其三者案夏官小臣職云掌三公及孤卿之復逆復逆並掌之此不言逆者伯宰夫直次之不掌事故於文略也又案夏官大僕職云掌諸侯之復逆此諸臣中兼之此宰夫恒敘大僕小臣等辨理此復逆之事也云萬民之逆此三也者案夏官御僕職掌羣吏庶民之復逆彼羣吏與此經羣吏爲羣臣別故鄭發注事吏府史以下此不言事吏及復亦是文略也此宰夫次敘御僕使辨理府史庶民復逆也〇注恒次至上書〇釋曰鄭司農云復請也逆迎受王命者復是報白之義不得爲請故後鄭不從又王命既出在下受而受而行之不得云逆逆者向上之言不爲向下之義故後鄭亦不從云宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重之曰家伯雖宰者知彼宰非大宰而當此宰夫者雖宰在司徒下夫上故知是宰夫也此先鄭以官六草當宰夫案鄭彼注家宰掌建邦之下皆鄉也不從司農者諸經皆稱宰者皆大宰若宰夫無單言宰者故爲大宰解之若然大宰在司徒下者使以權寵爲次不以尊卑故內史中大夫在膳夫上土之下師氏中大夫在建局下士之下玄謂復之言報也反也報自上受王命使臣行之乾反報於王故云朝廷奏事也云自下而上曰逆者謂自上而下曰順故自下而上曰逆也言上書者則今之上表也若然據夏官諸侯諸臣萬民皆復逆並有則此亦皆有上書奏事耳司農於此注復爲請逆爲迎受王命後鄭不從及至夏官大僕先鄭注云復謂奏事逆謂受下奏鄭與後鄭義同故彼後鄭從之若然是先鄭兩解也案內豎云掌外內之通令凡小事鄭注云內后六宮外卿大夫也使宣通王內外之命給小事者以其無與爲禮出入使疾內外以大事閣王則大事使朝而自復若然何須更有小臣等復逆乎然者一日萬機或有使朝自復有大事急促不得待朝節須非時通傳使聞徵在上者也

掌百官府之徵令辨其八職一曰正掌官灋以治要二曰師掌官成以治凡三曰司掌官灋以治目四曰旅掌官常以治數五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書以贊治七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令

別異諸官之八職以備王之徵召所爲正於治官則眾宰也治要若歲計也師肆小宰宰夫也治凡若月計也司辟上士中士治目若今日計也旅辟下士也治數每事多少異也治藏藏文書及器物簿治若今起文書掌也治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵令趣走給召呼〇趣才須反注治藏同別彼刺反辟於音響本亦作響下皆同傳直專反疏掌百至徵令〇釋曰言掌百官府之徵令辨其八職者謂總王朝三百六十官以備王之所徵召及施令若不分別其職則徵召無所指斥故須分辨三百六十職也〇一曰正者正長也六卿下各有屬六十故六卿辨正也云掌官法者掌官之法也以治要者要謂大計要也〇注別異至召呼〇釋曰自正已下爲八職皆備王召呼則正亦備王召呼及所爲也言正辟於治官則冢宰也者以其大宰六卿之長云正也或以正目也或云辟之相似之正長也每職各爲一官之長故爲六卿之正也或以其大宰非一相比之辟故以卓舉天官一官言之餘可知云治要若歲計也者案下文歲終云會月終云要何終云成此歲云要者但大事下云要不云會以要當會歲終以治要爲歲計也云師辟小宰宰夫也者以下文四曰旅是下士諸官皆有旅其下士之上有上士中士向上差次當三曰司上士之上向上差次有小宰宰夫故知二曰師當小宰宰夫也言辟者亦是六卿之下皆有此二者相從之下小司徒鄉師之類故亦言辟也二者同名師者亦是大者異目尊卑相大故同名師也云治凡若月計目者上要既當歲會故治凡當月計曰要之〇云旅辟上士中士者此亦是月計目有異若大司寇之下上士曰異司寇中士曰行司寇辭上士中士辟士不同鄉卑相似故謂之爲要以其有次之也六官之下而名故亦云辟也云治目若今日計也者使治要向下以次差之此治目當日計曰成之處

故云今日計也云旅辟下士也者此下士與無所兼故存本號曰旅亦是大官下同號曰旅故亦曰辟也云治數每事多少異也者以上治目當日計此治數無數當下士府旅理事故以□爲每事多少解之云治藏藏文書及者其名曰府府者主以藏物故以藏當司文書及當司器物也云贊治若今書草也者創文書乃次後判決是爲贊治之法故科贊治也云治敘次序官中者既有才智爲什長當次序官中須人贊役之處則科次其徒故云敘次官中也云知今侍曹五伯傳吏朝也者漢時五人爲伍伯長也是五人之長言傳吏朝者傳在朝曹吏諸官事務於朝也胥爲什長亦然故舉漢法況之也云徵令趨走給召呼者其徒止爲在朝走供給官人召呼使役之事也趨

掌治灋以考百官府羣都縣鄙之治乘其財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之其足用長財善物者賞之

羣都諸采邑也六遂五百家爲鄙五鄙爲縣言縣鄙而六鄉州黨亦存焉乘猶計也財泉穀也用貨賄也物畜獸也辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也官刑在司寇五刑第四者〇辟名徐芳石疏掌治至之賞〇釋曰宰夫反劉芳益反千云不當也書許又反見實還反是句考之官故以治法考百官府及羣都縣鄙鄉遂之內治功簿也言乘計其財用用之出入者謂上數處用官物者羣縣計其用財之出入知其多少云凡失其財用物辟名者謂失官家財及用與物三者而辟名者以官刑詔告冢宰長官餘實之也賞者足用云之能足長財又能長善物又能善如此者賞之〇注都至四者〇釋曰羣都諸采邑也者謂大都小都家邑三處也云六遂五百家爲鄙五鄙爲縣者遂人文云六鄉州黨亦存焉者六遂在外甸之大鄉在內者可知不言者以羣外以包內也云乘猶計也者案太宰以九賦斂財賄以九貢致邦之用上九賦以斂財賄乘謂故云計用費賄財者案上注九貢云九貢功之財貢賄以待邦之大用故知用中有貨賄也云物畜獸也者案牧人云掌牧田獸有辨名物及春秋獻獸物又牧人云掌牧六牲而阜蕃其物以此知物中有畜獸其也云辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也者其人失財用物者則辟名文書以空物作見在文書與實物不相應是罪人也云官刑在司寇五刑第四者彼司寇掌五刑其四曰官刑上能糾職是也〇

以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞從大宰而眡滌濯

齍也羞庶羞內羞疏以式至滌濯〇釋曰言式法者謂祭祀之大小皆有法式依而敎使共具之云與其薦羞者謂亦戒具之也云從大宰而眡滌濯舉上大宰職已云祀五帝眡滌濯此宰夫又從大宰之知〇注薦至內羞者曰案掾禮鄉飲酒鄉射燕禮皆單言宰者皆是膳宰故知此薦亦臆云內羞之庶羞內羞者庶羞謂天子八豆諸侯六豆之等內羞謂祀食後所加者百內者少牢所謂房中之羞籩豆之實是也祭

凡禮事贊小宰比官府之具

比校次之〇比如字注同戒□志反疏注比校次之〇釋曰上小宰於七事已戒具此宰夫贊小宰校次之使知善惡足否以法掌

凡朝覲會同賓客以牢禮之灋掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧牽與其陳數

牢禮之法多少之差及其陳數也三牲牛羊豕具爲一牢委積謂牢米薪芻給賓客道用也殯有陪鼎乘牲牢可牽而行者秋傳曰飧公食大夫玄謂殯客始至所致禮凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫〇委積上於館餼下子食公食同音嗣下同此本作賓饗於其飧注同食音嗣注反疏凡朝至陳數賜反此二字相連皆同一音飲賓鄉俱於反干本同音六反〇日上大四時常朝及會同使賓大客朝覲會同之法來者五等諸侯朝大則朝覲之自宰云大朝覲會同皆有賓客也云以牢禮之法者今此朝覲不來天子待之是有常法若大行人掌客者也云掌其牢禮者下云別賓客委之等則此牢禮賓錄之禮者然委積是賓來至時在道所致禮時別時日致積則此是朝日致實矣齊共委積上者以實奔是禮之大者故先言之且委積非宜實來時共之之去今在之在下亦其實是然殯牢皆殺而云殯牢者以掌客云積視殯牢讀

積而言之也○注九牢至大夫○釋曰云牢禮之法多少之差者案大行人上公饔餼九牢饗禮九獻食禮九舉此等其侯伯降二等以七為節子男又降二等是以五為節也又掌客云上公飧五牢五積侯伯飧四牢四積子男飧三牢三積是其數也云及其時也者案聘禮云賓至于館卿致館宰夫朝服設飧又云聘日致饔即天子待諸侯亦然其委積者從來至去在道而設之並是飧也若然此等之禮並是掌客所主今此備言之者此宰夫雖非正職以其主陳之當知其數故言之耳云三牲牛羊豕具為一牢者此依聘禮卿韋弁歸饔餼於館之時有五牢飪一牢設於西階腥二牢設於東階餼二牢陳于門內之西北首以牛一羊一豕一為一牢此既以經牢禮為饔餼故引聘禮饔餼以證之也云委積謂牢米薪芻給賓客道用也者依掌客云積視飧牽有芻薪又遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積是其委積給賓客道用也云膳獻禽羞俶獻也者此聘禮記文彼注云禽羞謂成熟有齊和者四時珍美新物也俶始也言其始可獻也聘義謂之時賜是也云飲食燕饗也者鄭以燕饗解飲食者欲見飲入燕禮可知饗中又兼燕與食以其饗有米有酒故也司農云飧夕食也者先鄭以飧字夕下為之鄭為夕食但客至即設不要待夕故後鄭不從也云春秋傳曰飧有陪鼎者左氏昭五年楚薳啟疆曰宴有好貨飧有陪鼎是也云春秋傳曰餼牽竭矣者左氏傳三十三年鄭皇武子辭秦客杞子等云唯是脯資餼牽竭矣是也玄謂客始至所致禮者此亦先鄭案聘禮客始至大夫帥至于館宰夫朝服設飧不待至夕也云凡此禮陳數存可見者唯有人掌客及聘禮公食大夫者以儀禮三千條內與有諸侯之禮俱亡滅者多今存可見者聘禮之內有大行人掌客是待諸侯之禮儀禮之內有陳禮公食大夫是待聘客之法皆有陳數考校可知也**凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者**弔事弔諸侯諸臣幣所用賻也器所致明器也凡喪始死弔而含襚葬而賵贈其閒加恩厚則有賻賵春秋譏武氏子來求賻○賻音附【疏】凡邦至共者○釋曰弔謂王使人弔諸侯自弔諸臣須從王行者并有賻喪之具百官書共故宰夫總戒令之與其幣器財用凡所共者也○注弔事至求賻○釋曰案大宗伯云以喪禮哀死亡禮記檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也天子之禮弔諸臣之法春秋左氏王使榮叔歸含且賵是有弔法故云弔諸侯諸臣也云幣所用賻也者案公羊傳口實曰含車馬曰賵衣服曰襚幣不入含襚賵中故知是賻也云器所用致明器也者案儀禮既夕禮云若就器則坐奠于陳注云就猶善也贈無常唯所好則此贈與人亦是賓客就器云明器者相對言之則檀弓云竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平之等是主人之明器客所致者謂之就器就成也謂善作之名為就器總而言之皆是神明死者之器故此就器亦名明器也云凡喪始死弔而含襚葬而賵贈其閒加恩厚則有賻者言此者欲見賻非正禮其賻乃是於死者恩厚乃加之故禮記云弔喪不能賻不問其所費是恩厚之義也云春秋譏武氏子來求賻者隱公三年公羊文案公羊云武氏子來求賻何以書譏何譏爾喪事無求求賻非禮何休云禮本為有財者制有則送之無則致哀而已不當求求則皆不傷孝子之心蓋通於下何休云制者嫌天子財多不當求下財少可求故明皆不當求鄭引此者見王於諸侯諸臣有歸賻則諸侯諸臣亦不得求也顏路請子之車孔子不與是亦不合求故抑之也**大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之**大喪王后世子也小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令治謂共辦○辨薄莧反【疏】大喪至治之○釋曰其小官士以下則此宰夫戒令諸官有事者也○注大喪至共辦○釋曰大宰云大喪贊贈玉含玉宗伯云朝覲會同則為上相大喪亦如之鬱人鬯人俱云大喪之齊與典瑞云大喪共飯玉含玉彼皆據大喪唯司寇云大喪前王以為嗣王不為后世子喪者彼皆不對小喪此大喪對小喪亦王所中服故注以為三后世子也此不言庶子者文不具云小官士也者宰夫下大夫所掌而言小官者明是當士職可知云其大冢宰掌其戒令者冢宰不言者下文大夫具云治謂共辦官可令共者其大辦之則

三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之旅下士冢宰【疏】三公至治之○釋曰三公六卿喪故宰夫與春官職喪帥其喪家有事官有司而治之治之亦謂共辨之大夫之喪卑宰夫不自為使在己之下其旅三十有二人帥有事於喪家之有司而治之治之亦謂共辨之也**歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要旬終則令正日成而以攷其治治不以時舉者以告而誅之**歲終自周季冬正月定也旬十日也治不時舉者謂違時令失期會○會如字【疏】歲終至誅之○釋曰言周之歲終十二月則令羣吏羣吏則六十官正歲會正猶定也謂一年會計文書總句考之歲計曰會月終則令正月要者謂每月終則令羣吏正其月要月要謂月計曰要也旬終謂每旬終則令羣吏正其日成日成謂日計曰成也云而以考其治者言以會要成總考之云治不以時舉者謂文書稽滯者故鄭云違時令失期會也云以告而誅之者謂告冢宰而誅責之也○注歲終至月始會○釋曰知歲終是周之季冬者以其正月之吉始和彼正月是周之正至期和布治于天下至今歲終考之是一歲之終故知非夏之歲終也云正猶定者以其文書定乃可考之故為定也云旬十日也者上文云前期十日少牢云旬有一日旬與十日正同故知旬十日也**正歲則以灋警戒羣吏令脩宮中之職事**書勅戒之言鄭司農云正歲之正月以法戒勅事吏○書亦領反【疏】正歲至職事○釋曰正歲乃夏之正月是其歲始故以法警勅羣吏令脩宮中之職事以勸之戒也**書其能者與其良者而以告于上**良猶善也上謂小宰大宰也鄭司農云若今時舉孝廉賢良方正茂才異等【疏】書其至于上○釋曰上云令脩宮中之職事則此謂宮中諸吏也正歲之正月則豫選之擬至歲終當舉之也○注良猶至異等○釋曰知上是小宰大宰者以其承上文歲始末是賞時且自告于王知上是小宰大宰先鄭云若今舉孝廉者謂方正直者也云茂才者漢先武帝時號為秀才鄭云方正者能人者雖無別行有賢者也云孝悌廉潔賢良者鄭經中賢者謂有實行而賢善也云異等者有四科不同等級各異故云異等此經據宮中子弟先鄭所云不要宮中之人引之況義耳

宮正掌王宮之戒令糾禁糾猶割也察也【疏】注糾猶至察也○釋曰案下經王宮中有官府故掌王宮之戒令之事有過失者已發則糾而割察之其未發則禁之也**以時比宮中之官府次舍之衆寡**時四時比校次其人之在否官府之在宮中者若夫玉府內宰內史之屬次諸吏直宿若今部署諸廬者舍其所居寺○比徐方履反一音眺志反注下並同宿戚如字劉息就反下同【疏】以時至衆寡○釋曰以四時校比宮中見在王宮中者之官府及宿衛者次舍之衆寡也○注時四至居寺○釋曰此時是尋常事故為四時解之案地官鄉師云以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨鄭彼注時其事之時不為四時解者彼據囏阨非常故為隨其事時不得為四時也云官府之在宮中者若膳夫玉府等者以其言在宮中之官府是執掌事物及飲食乃得在王宮故知是此人等云次諸吏直宿若今時部署諸廬者此次謂若匠人云外有九室九卿治之鄭詩云適子之館兮鄭云卿士所之館在天子之宮中如今部署諸廬者彼二者與此次為一物此據宮中之官府下宮伯云授八次八舍鄭注衛王宮者彼據宮中官府于掮云舍其所居寺者寺即舍也是官府退息之處**為之版以待**待待比也鄭司農云版名籍以版為之玄謂版其人之名籍圖校也待戒令及比【疏】為之版以待○釋曰版謂宿衛人名籍為官正所將校比之也○注鄭司農至及比○釋曰先鄭以版為官府次舍之版圖者先鄭於八成注云版名籍圖地圖此注連言圖者增成先鄭義也與後鄭義同後鄭以為人名籍者其先鄭即名籍**夕擊柝而比之**夕莫也莫行夜以比直宿者為其有解惰離部署鄭司農云柝戒守者所擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋傳曰魯擊柝聞於邾○柝吐各反莫音暮本亦作暮行下孟反為于僞反

下注皆同解佳賣反情徒飾反離力智反量直龍反閒音閒又如字【疏】夕擊柝而比之○釋曰既得名籍至夕擊擊柝校比之恐其解惰也○注夕莫至於
鄭○釋曰後鄭云其行夜以比直宿者謂直宿者鄭坐持更之人則行夜者擊柝校比直宿人故先鄭云柝戒守者所擊也易曰者是易繫辭文彼又云蓋取諸
豫鄭玄注云豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象艮又爲手艮爻也震在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是爲擊
柝擊柝爲守備警戒也四又互體爲坎坎爲盜五離爻爲甲胄戈兵盜謂持兵是暴客也又以其卦爲豫有守備則不可自逸是也云春秋傳曰者左氏哀七
年秋魯伐邾茅成子請告於吳不許曰魯擊柝聞於邾吳二千里不三月不至何及於我引之證擊柝之義也

國有故則令宿其比亦如之

鄭司農云故謂禍災令宿宿衛王宮春秋傳曰忘守必危況有災乎玄謂故凡非常也文王世子曰公有出疆之政庶子以公族之無事者守於公
宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室此謂諸侯也王之庶子職掌諸子之倅國有大事則帥國子而致於大子唯所用之者令宿之事蓋
亦存焉○守手又反又音手倅居夏反倅七內反【疏】國有至如之○釋曰有故有災禍及王時出行不在皆是也云則令宿其比亦如之者亦如比夕擊
柝已上之事與平常同也○注鄭司至存焉○釋曰先鄭引春秋傳者左氏昭十八年夏五月宋衛陳鄭災子產授兵登陴子大叔曰晉無乃討乎子產曰小
國忘守則危況有災乎使爲則先鄭云必讀字不同也玄謂故凡非常也文王世子曰公有出疆之政者謂出朝觀也云庶子以公族之無事者守於公宮者
此言與下爲目庶子讀諸侯庶子之官掌卿大夫士之適子幷掌公家之事云正室守大廟者謂公族之內適子名爲正室使守大廟大廟尊故也云諸父守
貴宮貴室者謂同族諸父行者貴宮貴室同爲路寢路寢對大廟生人之尊也云諸子諸孫者亦謂同族之內諸爲子行孫行者也云守下宮下室者下宮
謂親廟四下室謂燕寢也云此謂諸侯也者謂文王世子文是諸侯法也云王之庶子職掌國子之倅已下者是夏官諸子職文云庶子者諸庶一也於諸侯
卿爲庶子於天子則爲諸子今因諸侯言庶子其實夏官所云是諸子職也彼鄭注倅謂副倅之倅國子謂諸侯卿大夫士之子者云國有大事則帥國子而
致於太子唯所用之者彼云大事寇戎之事鄉大夫士之子屬太子故唯太子所使用也彼是甲兵不云宿衛故鄭云令宿之事蓋亦存焉存焉者宿衛之事
亦在唯所用中引之者欲見國有故中有出疆巡守征伐皆須令宿增成先鄭義也

王辨外內而時禁

鄭司農云分別外人內人禁其非時出入○別彼列反【疏】辨外內而時禁○釋曰先鄭云分別外人內人禁其非時出入者謂任在王宮中有卿大夫士等外人謂男子內人謂婦女皆是也
此男女自相對爲外人內人其內人非謂宰職所云內人是刑女在宮中者也

稽其功緒糾其德行

稽猶考也計也功吏職也緒其志業○行下孟反【疏】稽其至德行○釋曰緒業也宮正考計其宮中鄉大夫功狀及職業多少糾察其在身爲德施之爲行二者也

士幾其出入均其稍食

鄭司農云幾其出入若今時宮中有罪禁止不能出亦不得入及無引籍不得入宮司馬殿門也玄謂幾荷其衣服持操及疏數者稍食
祿稟○荷呼可反又音何操七曹反數音朔稟彼錦反【疏】注鄭司至祿稟○釋曰先鄭引今時者謂漢法言引籍者有門籍及引人皆得出入也又云司
馬殿門者漢宮殿門每門皆使司馬一人守門比千石皆號司馬殿門也玄謂幾荷其衣服持操及疏數者案閽人云喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇
服怪民不入宮殿門云幾出入不物者謂衣服視古不與衆同及所操物不如品式者職雖不同皆是守禁此經直云幾其出入明知漢有此呵其衣服持操
及疏數此增成司農義也云稍食祿稟者稍則稍稍與之則月俸是也則下士食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士之類其祿與之米稟故云祿稟
也

去其淫怠與其奇衺之民

民宮中吏之家人也淫放濫也怠解慢也奇衺譎觚非常○去起呂反奇音羈絲去宜反衺似嗟反譎
亦作邪譎古穴反觚音孤【疏】注民宮至非常○釋曰此一經並是吏之民云淫放濫也怠解慢也爲此惡行也云民宮中吏之家人也者吏郎宅在宮中御
大夫士其家人爲此惡行也者使之不爲卿是去也此民譎若秋官謂民之類云奇衺譎觚非常者兵書有譎觚之人謂譎詐桀出觚角非常也

會其什伍而教之道義

五人爲伍二伍爲什會之者使之輩作輩學相勸帥且寄宿衛之令鄭司農云道謂先王所以教道民者藝謂禮樂射御
書數○會如字注同教道徒報反下道導同【疏】注五人至書數○釋曰宮正掌宮中鄉大夫士亦兼掌子弟會謂會合其宮中子弟使之以五人爲伍二
伍爲什必會合之者欲使之宿衛時語言相體服容相識是其輩作也及其學閒又相親及切磋琢磨是其輩學總是相勸帥也云且寄宿衛之令者管子云
因內政寄軍令在家時五家爲比在軍還五人爲伍之類此亦五人爲伍二伍爲什使之輩學似若在家也因使之宿衛以寄軍令也先鄭云道謂先王所以
教道民者謂若保氏云掌養國子以道而教之六藝道則師氏三德三行也藝謂禮樂射御書數亦保氏職文也

月終則會其稍食歲終則會其行事

行事吏職也【疏】月終至行事○釋曰稍食謂宮中官府等月祿故至月終會計之歲終則會計行事吏職當考知功過也

凡邦之大事令于王宮之官府次舍無去守而聽政令

使居其處待所爲【疏】凡邦至政令○釋曰
邦有大事謂國之大事在祀與戎則令于王宮之官府次舍無去守謂使之皆在次舍不得去部所守而聽待政令須有所爲

春秋以木鐸脩火禁

火星以春出以秋入因天時而以戒【疏】春秋至火禁○釋曰春謂季春秋謂季秋二時火星出入之時以木鐸警衆使脩火禁也○注火星至以
戒○釋曰火星則心星也公羊謂之大辰服注春秋云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月故云以春出也季秋昏時伏於戌火星入故云以秋入云
因天時而以戒者此火謂陶冶鑄鍊之火因天出火民則爲之因天入火民則休之故云因天時戒之也此施火謂宮正於宮中特宣慎火故脩火禁夏官司
爟云掌行火之政令四時變國火以救時疾下又云時則施火令爲焚萊之時出防火禁之秋官司烜云中春以木鐸脩火禁于國中注云爲季春將出火也
火禁謂月月火之處及備風燥是三月預脩之三月黨掌事各有所爲不相妨也

凡邦之事蹕宮中廟中則執燭

鄭司農爟火絶之云禁凡邦之事蹕國有事王當出則宮正主禁絶行者若今時衛士填街蹕也宮中廟中則執燭宮正主爲王於宮中廟中執燭玄謂事祭事也邦之祭社
稷七祀於宮中祭先公先王於廟中隸僕掌蹕止行者宮正則執燭以爲明春秋傳曰有大事於大廟又曰有事於武宮○蹕音畢餘又音辟績戚如字餘音
豆墳音田衡音佳【疏】凡邦至執燭○釋曰凡邦之事謂祭祀之事王當出入來往時隸僕與王蹕止行人於宮中及廟中也王出向二處當僕晨而行蹕
時則宮正爲王執燭爲明也○注鄭司至武宮○釋曰先鄭讀火絶之則火字向上爲句也其禁自與凡邦之事蹕共爲一句宮正執不掌蹕事若如先鄭所
讀則似宮正爲王蹕非也云宮中廟中則執燭者若不以邦之事與此宮中爲一事則宮中廟中何爲事而連宮正執燭乎亦非也又云若今時衛士填街蹕
也者漢儀大駕行幸使衛士填塞街巷以止行人備非常也玄謂事祭事也者謂在宮中廟中二處皆有祭事也云邦之祭社稷七祀於宮中者小宗伯云左
宗廟右社稷在宮中門之外也依祭法王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國行曰國門曰泰厲曰戶曰竈案司門云凡歲時之門受其餘則此七祀等是
爲羣姓所立者不在宮中也祭法又云王自爲立七祀者此則禘祀在宮中者也云春秋傳曰有大事于大廟者左氏文二年秋八月丁卯大事于大廟是也
云又曰有事于武宮者昭十五年春二月癸酉有事于武宮鄭引此者欲見隸僕蹕于宮中亦得蹕廟中故公羊云魯公稱世室羣公稱宮則天子之廟亦有
宮蹕也

大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居

廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記曰大夫居
廬士居堊室○倚於綺反【疏】大喪至之居○釋曰大喪謂王喪臣子皆爲之斬衰則同廬舍所居則異也云授廬舍者總諸臣而辨其親疏貴賤之居異也
○注廬倚至堊室○釋曰廬倚廬也者謂於路門之外東壁倚木爲廬云舍堊室也者舍對廬故爲堊室堊室者兩下爲之與廬異故名堊室也云親者貴者

居倚廬者親謂大功以上貴謂大夫以上者居倚廬云疏者賤者居堊室者疏頭小功緦麻賤謂士二者居堊室知義如此者以其經云辨其親疏貴賤明當如此解之也又引雜記者彼是諸侯之臣其大夫居廬士居堊室彼注士居堊堊亦謂堊室也朝廷之士亦居廬引之者證貴者居廬賤者居堊室一邊之義耳其貴為諸侯禮不辨親疏貴賤而別其適近並為天子之臣也

宮伯掌王宮之士庶子凡在版者鄭司農云庶子宿衛之官版名籍也以版為之今時鄉戶籍謂之戶版玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也○適音丁歷反【疏】宮伯至版者○釋曰宮伯掌王宮中卿大夫之適子庶子士之適子也凡在版者子弟皆有名籍以縱秩比也○注鄭司至庶也○釋曰鄭司農云庶子宿衛之官謂若夏官諸子職後鄭不從者彼諸子是下大夫此宮伯中士不合掌之故不從也玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也者吏謂卿大夫士之總號云庶子其支庶也者以其宮正掌宮中官府之伯掌其子弟故也案大司馬云王弔勞士庶子文與此同鄭彼注云弔其死者勞其傷者庶子卿大夫之子從軍者彼士為卿大夫士庶子為卿大夫之子則號適庶與此不同者彼更無弔勞卿大夫士身故上為卿大夫庶子中兼適庶是鄭望文以為義故注與此不同也掌其政令行其秩敘作其徒役之事秩祿稟敘才等也作徒役之事大子所用【疏】掌其至之事○釋曰宮伯既掌士庶子所以有政令盡掌之也行其秩敘者○秩謂依班秩受祿敘者才藝高下為次第以作其徒役者士庶子屬大子頒其所用使役之也授八次八舍之職事衛王宮者必居四角四中於徼候便也鄭司農云庶子衛王宮在內為次在外為舍玄謂次其宿衛所在舍其休沐之處○徼古弔反便婢面反【疏】注衛王至之處○釋曰言衛王宮者必居四角四中者以其言八似若八方為四方四維然以四內中解之必於八所以為次舍者相對來往候望皆便故云次舍皆八也司農與云庶子衛王宮在內為次在外為舍者庶子義上已破之故先鄭意內外舍有所隔絕故后鄭不從也玄謂次其宿衛所在者謂宿衛之處稍作於為之館也舍者皆掌舍之舍亦舍息休止之處故鄭為休沐之處也若邦有大事作宮眾則令之謂王宮之士庶子於邦有大事或選當行【疏】若邦至令之○釋曰事亦謂戎之事作起也謂起宮中之眾使士庶子行則宮伯戒令之月終則均秩歲終則均敘以時頒其衣裘掌其誅賞頒讀為班布也衣裘若今賦冬夏衣○頒音班【疏】月終至誅賞○釋曰月終則均其秩秩祿稟與宮正均稍食亦一也歲終則均敘與宮正則罷役宮中官府故會其行事此其子弟故均其秩敘即上注才等也以時頒其衣裘夏時班衣冬時班裘掌其誅賞者士庶子有功則賞之有罪則誅之也○注若今賦冬夏衣○釋曰云賦也今之與賦皆賦役之稅

附釋音周禮注疏卷第三

周禮注疏卷三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

小宰

宮皆當為官　惠棟本閩本同監本毛本作當皆為官誤倒○惠棟云以宮刑憲禁于王宮而令于百官府且曰國有大刑則宮刑當作官刑明矣案經首云掌建邦之宮刑以治王宮之政令末云以宮刑憲禁于王宮宮正宮伯等職皆言王宮經無有言王官者則宮刑之非官刑審矣

若今御史中丞　惠士奇云劉昭注續漢志引小宰職干寶注若御史中丞干注非鄭注也案此當是干寶用鄭注賈疏本有之

已云四曰官刑　閩監毛本誤宮刑

應劭云　惠校本同與漢制考合閩監毛本劭改邵○按應劭古書多作劭以說文卲高也定之名卲故字仲遠作邵則大誤

九貢中兼之矣　監毛本同此本矣誤人閩本誤又今訂正

謂宮正至夏采　閩本同監毛本采誤字

此並共王食是同事　案同疑大之誤

天官甚衆　浦鏜云天當六字誤

周公攝政三年滅奄　惠校本作踐奄此誤○按十行本是踐字才誤

然則服亦平也　此本則誤賊今據監毛本訂正閩本然則誤糾賊

以官府之六職合邦治　唐石經嘉靖本閩本皆作聯宋本作聯監毛本作聯非○按依說文以耳从絲者

六曰斂弛之聯事　余本閩監毛本同唐石經宋本嘉靖本弛作弛石經考文提要云宋本九經宋本纂圖互注本宋附釋音本皆作弛案可據文斂弛劉本作弛音式氏反於經文本作斂弛以弛為正字劉音弛從往讀而後人誤以施改經耳小司徒注遂人注遂師大夫士均旅舍皆注斂弛注云弛讀為施以經作弛改注作施讀為施依經作弛故注作施讀為施義耳

舉其大綱　余本閩本同嘉靖本綱作綱[illegible]引鄭司農云六綱[illegible]謂引綱索也[illegible]有劉音可據說文綱[illegible]

[illegible]

邦子衣服謂衣服　余本[illegible]閩本[illegible]作[illegible]非

胥舍不以力役之事　宋本舍作捨

杜子春引與爲職者　浦鏜云職誤讖

不必兼官　[illegible]

簡稽士卒兵器簿書　[illegible]

簡猶閱也　[illegible]

府官師[illegible]　[illegible]

貸謂貸予 諸本同釋文出貸予二字皆誤也疏引注云貸謂貸予者謂貸而生子者若今舉責郎地官泉府職云凡民之貸者以國服爲之息是也又釋經云辨貸謂舉責生子則予爲子字之誤無疑當訂正

傅傅著約束於文書 此本疏中引注作傅傅著約於文書後劖擠束字者注本無束字

傳別謂爲大手書於一札中字別之 案大手書一疑當作下手書司市注云質劑謂兩書一札而別之也若今下手書言保物要還矣疏云漢時下手書即今畫指券大字蓋誤○按謂爲大手[illegible]絕郎今俗語所謂手摹腳印也傅別是一札而剖之分執質劑是兩札各執其一不必援司市注以改此

謂聽時以禮命之其人策書之本 浦鏜云上之字疑在其人下

此謂於官直貸不出子者 閩監毛本子改予蓋因取予字致誤也

皆是利稅之事也 閩本同監毛本作料稅

引之以證征是口稅之法 此本及閩毛本皆作日稅今从監本訂正

凡賒者祭祀無過旬日 監本賒改賖俗字下同

簿書之要目曰契 案要當從注作最作最目曰契是也○按最古作冣此以要釋冣耳毛本

辨辨然不疑惑也 疏云辨然於事分明無有疑惑之事惠棟云辨然不不讀爲否漢官儀解博士云士者辨於然否是也疏讀非案釋文亦無音○按古人不字多讀平聲者今人但於詩句用之

令百官府共其財用治其施舍 唐石經諸本同毛本官府誤倒案上注轉平治也釋文治如字下文治其施舍同凡經云施舍注皆讀施爲弛此注不言讀爲蓋經本作弛字或經作施舍注云弛舍陸氏本注讀也

書亦爲七事 漢讀考謂當作書亦或爲七事

云施舍不給役 閩本同監毛本下增者

贊王幣爵之事 唐石經嘉靖本閩監毛本同宋本余本王作玉宋岳珂九經三傳沿革例云諸本王皆作玉惟越注疏及建大字本作王大宰贊玉幣爵上文有贊王牲事則玉幣爵不得再言王小宰職卑不獲贊牲事且此上文未有王字故言王幣爵注所謂從大宰助王其義甚明案疏云大宰職祀五帝贊玉幣爵今此又云祭祀贊此三者謂小宰執以授大宰大宰執以授王故云又從大宰助王也是賈疏本作玉字注云從大宰助王當從疏義岳說非段玉裁漢讀考言之備矣

而下引云祼將 浦鏜云別誤引

大賓客則攝而載祼 浦鏜云經作果注果讀爲祼案鄭既於彼注改讀故於此引經竟從其所讀三禮注皆如是

使齎歲盡文書來至 監本齎作齎非釋文亦誤齎葉鈔本作齎○按依說文則監本不誤

而觀治象之灋徇以木鐸曰不用灋者 監毛本灋改法徇作狥非疏中同

此文乃續發明堂位 浦鏜改乃爲及非

[illegible]除乃職 唐石經[illegible]脩作脩諸本皆作修非當訂正○按經典多用脩字

[illegible]之職 閩監毛本[illegible]上文不跳行

王族故士虎[illegible] [illegible]誤歲功今據經訂正

[illegible] 宋本萬作万

[illegible] 總案受而二字誤重

然者一日禁攖 [illegible]本然下有王此脫

伍令[illegible] 諸本閩監毛本同宋本伍作五此本疏中引注及漢[illegible]作五百案疏云漢時五人爲伍伯長也是五人之長

然則謂伍爲五謂伯爲長不得竟作五也一作五非

云如今侍曹五伯傳吏朝也者 閩監毛本作伍伯此作五非

其徒止爲在朝趨走 監本止誤上

賓賜之飧牽 唐石經飧作飱從夕釋文云一本作賓賜掌其飧牽○案此本注內及疏文並作飱

俱亡滅者多 浦鏜云俱當但字誤

木不成斷 惠校本同閩監毛本作斵非

何休云云爾者 浦鏜云當衍一云

彼皆據與 案據下當脫王

歲終自周季冬 浦鏜云是誤自案此字當衍

則令羣吏羣吏則六十官 此本補刻下羣吏誤羣臣今據閩監毛本訂正

宮正

若今部署諸廬者 疏引注作若今時部署諸廬者案時字當有注中廬字若今時

夕擊柝而比之 唐石經柝作柝此本作柝訛今訂正

故謂禍灾 諸本灾作災此蓋俗省疏中灾災錯出此本補刻多不足據

則師國子而致於大子 閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本師作帥當訂正又此本及閩監毛本疏中皆作帥不誤

亦如比夕擊柝已上之事 惠校本比作上此誤

引之言欲見國有故中 惠校本言作者此誤

禁止不能出 閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本能作得當訂正

不得入宮司馬殿門也諸本同案殿字疑衍顏師古注漢書元帝紀云司馬門者宮之外門也衛尉有八屯衛候司馬主衛士徼巡宿衛每面各二司馬故謂宮之外門爲司馬門此因賈疏云司馬門者漢宮殿門遂衍殿字矣○按疏明言云司馬殿門者是有殿字可知漢官儀云公車司馬掌殿司馬門司馬殿門即殿司馬門也

元謂幾荷其衣服持操宋本余本嘉靖本同監毛本荷作呵非閩本呵字剜改蓋本作荷案釋文漢制考皆作荷六經正誤云呵亦作荷呼何反又音何漢書賈誼作呵芙渠作荷惠棟云漢書守荷禮不作呵萬卷堂本是

皆得出入也惠校本皆作乃此誤

元謂幾荷其衣服持操閩監毛本荷改呵此本下仍作呵非

殿門云幾出入不物者浦鏜云司誤殿

稍則稍稍與之惠校本句首有宮

則下士食九人惠校本作食則下士九人非也

與其奇衺之民釋文衺亦作邪案經作衺注作邪見地官司救音義

怠解慢也宋本余本嘉靖本閩本同監毛本解改懈而疏中仍作解

禁凡邦之事蹕嘉靖本邦作國惠校本亦作國云萬卷堂本仍作邦

宮正主爲王於宮中廟中執燭嘉靖本執燭上有則

何爲事而遣宮正執燭乎盧文弨曰何爲疑當作爲何

宮伯

謂王宮中諸吏之適子也疏引注無王此衍

故上爲卿大夫惠校本上作士此誤

秩祿稟也宋本稟作廩釋稟筆錦反賜也

周禮注疏卷三校勘記

附釋音周禮注疏卷第四

鄭氏注　賈公彥疏

膳夫掌王之食飲膳羞以養王及后世子 食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四○食音嗣注及下食用公食同飯扶萬反依字作飰【疏】膳夫至世子○釋曰云膳夫掌王之食飲者此一經以其職首故略舉其目下別敘之云以養王及后世子者舉尊者而言其實羣臣及三夫人已下亦養之○注食飯至有四○釋曰云食飯也者即下文云食用六穀是也云飲酒漿也者即下文飲用六清是也下文不言酒文略也云膳牲肉也者即下文云膳用六牲是也云羞有滋味者即下文云羞用百有二十品是也下文仍有珍用八物醬用百有二十甕不言之者此舉大者珍醬是饋之小者略而不言故鄭云凡養之具大略有四是舉以為目也

凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百二十品珍用八物醬用百有二十甕 進物於尊者曰饋此饋之盛者王舉之饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之醯人共齊菹醯物六十甕鄭司農云羞進也六穀稌黍稷粱麥苽苽彫胡也六清水漿醴醇醫酏○甕徐劉音貨墨步賣反鍾仕耆反盡津忍反淳之純反下同熬五刀反母莫胡反一音武由反炮步交反牂作郎反擣丁老反贅力彫反蠶作西反醬劉奴兮反徐耳齊徐音杜徐他古反荒古吳反醲本又作淳力羊反徐力放反醬於笑反徐於計反龍以支反劉書文反【疏】注進物至醬醢○釋曰鄭云進物於尊者曰饋者謂此文云王之饋及少牢特牲皆云饋食是進物於尊者曰饋鄭注玉府云通行曰饋者彼對獻是進物於尊則饋是通行也云此饋之盛者王舉之饌者下文云王日一舉鼎十有二是王舉之饌也云六牲馬牛羊豕犬雞者此依爾雅釋畜亦是於用之曰牲也云羞出於牲及禽獸者釋經羞用百有二十品此羞庶羞皆出於牲及禽獸案公食大夫下大夫十六豆中從膳臐膮已下皆出於牲不見有出禽獸者上大夫加以雉兔鶉鴽此則出禽獸也以其有牲及禽獸故云備滋味謂之庶羞也引公食大夫禮及內則二文俱言十六豆是下大夫禮內則云雉兔鶉鴽四豆添前十六則二十是上大夫禮云其物備數焉者此上下大夫禮其物備有云天子諸侯有其數者此經云百有二十是天子有其數掌客云上公食四十侯伯三十二子男二十四是諸侯有其數也又云而物未得盡聞者言未盡闕則少有闕所闕者謂天子諸侯之數皆從上大夫二十豆上加之則二十豆闕之矣內則云牛脩及爵麋蜩范芝栭已下三十一物鄭注云皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次錄亦是有其物未盡闕也云珍謂淳熬已下皆內則文案內則淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬淳母煎醢加于黍食上沃之以膏曰淳母母模也炮取豚若牂刲之刳之實棗於其腹中編萑以塗之塗之以墐塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽為稻粉糗溲之以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而後調之以醯醢擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其肉漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醯醷熬之擣去其皽編萑布牛肉為屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼也是為八珍彼有醯與醯彼是羞豆之實非珍故不取云醬謂醯醢也者醬是總名知醬中兼有醯醢者經云百有二十甕醢人共醢六十甕醯人共醯物六十甕故鄭注醯人醬引之其五齊七醢等就醢人其釋鄭司農云六穀知有稌黍稷粱麥苽者據食醫而知云苽彫胡也者兩方見有苽米一名彫胡異方語云六清水漿醴醇醫酏者漿人文也

王日一舉鼎十有二物皆有俎 殺牲盛饌曰舉王日一舉以朝食也后與王同庖鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎○朝如字下同庖步交反【疏】王日至有俎○釋曰云王日一舉者謂一日一太牢云鼎十有二者案禮記郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶者謂正鼎九陪鼎三即是奇數總而言之即十二禮記云牲鼎俎奇據正鼎而言者各一俎○注殺牲至九俎○釋曰殺牲盛饌曰舉知其舉者以其言鼎十有二膳夫主食故知舉是殺牲盛饌云王日一舉以朝食也者一日食有三時同食一舉之牢玉藻云皮弁以日視朝遂以食日中而餕餕者餕朝之餘則遂以食之謂一朝之食明知先朝食以次乃日中而餕云后與王同庖者案玉藻云夫人與君同庖鄭注云不特殺明后亦與王同庖可知云鼎十有二牢鼎九陪鼎三者案聘禮致饔餼注云飪一牢鼎十有二是也牢鼎九者西階前云牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊云陪鼎三者當內廉膷臐膮並陪牛羊豕鼎後是也云物謂牢鼎之實者言實即牛羊豕之類也云亦九俎者牢鼎三鼎膷臐膮謂庶羞在於豆唯牢鼎之物各在俎故云亦九俎案聘禮闕王日一舉鼎十有二是為三牲備薦商案玉藻天子日食少牢朔月大牢禮數不同請聞其說鄭答云禮記後人所增據時而言或以諸侯同天子或以天子與諸侯等禮數不同難以據也王制之法與禮違者多當以經為正若然此制禮周公太平法玉藻據衰世或是異代與此不同故

以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食 侑猶勸也祭謂刌肺脊也禮飲食必祭示有所先品者每物皆嘗之道尊者也○授祭品于云祭五伴六陰之神與民起居刌寸本反劉音忖沈寸沒反徐倉典反【疏】以樂至乃食○釋曰上言王日一舉此云以樂侑食即是王制云天子食日舉以樂案論語徹子云亞飯三飯四飯鄭云皆舉食之樂彼諸侯禮尚有舉食之樂明天子日食有舉食之樂可知案大司樂云王大食皆令奏鍾鼓彼大食自是朔食日舉之樂大司樂或不令奏故不言之王無故日食自有舉食之樂云膳夫授祭者謂王將食必祭先膳夫授之云品嘗食者玉藻云火孰者先君子鄭注云備火孰不得也故膳夫品物皆嘗之王乃食也○注侑猶至者也○釋曰殷祭肝周祭肺但祭肺有二種一者名為舉肺亦名離肺此為食而有也二者名為祭肺亦名刌肺此為祭而有也但舉肺離而不絕祭肺則絕之今此諸者授祭為肺而授卽舉肺也祭云祭謂刌肺脊也者以經直云祭不言舉又不言離直云祭故鄭云祭謂刌肺也以優至尊故與祭祀同刌肺也若然鄉飲酒鄉射無連言脊今兼言脊者依士虞特牲皆言授肺脊故鄭依之而言云禮飲食必祭示有所先者凡祭皆祭先造食者曲禮云殺之序偏祭之今徒言祭肺者略舉其首者也

卒食以樂徹于造 造作也鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處【疏】卒食至于造○釋曰卒食終也天子食終器之時作樂以徹之但天子祭祀歌雍以徹徹食器之時樂章未聞也○注造作至故處○釋曰後鄭云造作也先鄭云徹置故處二鄭義同皆謂造食之處卽廚是也案內則云天子之閣左達五右達五彼亦是置食處今此不徹於閣者但閣內別新饌案文王世子未有原卽此亦不重進故徹于造

王齊日三舉 鄭司農云齊必變食【疏】王齊日三舉○釋曰齊謂散齊致齊齊必變食故加牲體至三太牢案玉藻云朔食加日食一等則於此朔食當兩太牢不言之者文不具齊時不樂故不言以樂侑食也齊必變食論語文

大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有烖則不舉邦有大故則不舉 大荒凶年大札疫癘也天烖日月晦食地烖崩動也大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君為之不舉○札側八反徐音截杜注左傳大死曰札裁音災疫音役癘音厲為于僞反【疏】大喪至不舉○釋曰臣子一皆為王喪荒故大喪○不舉也大荒則不舉已下皆為自貶損○注大荒至不舉○釋曰言大荒凶年者則曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺是也云大札疫癘也者即春秋天昏札瘥民有疫癘為之不舉自貶也云天烖日月晦食者月食在望日食在晦朔今總云日月晦食案春秋唯書日食故以是不言月之望食日食由月故違言月也云地烖崩動也者左氏書地震及梁山崩是也云大故寇戎者據此經唯言大喪大荒大札天地有災故知大故是寇戎先鄭云大故刑殺之事引之在下者欲見大故中

含有刑殺之事春秋傳曰司寇行刑者案莊公二十年王子頹享五大夫樂及偏舞又云王子頹歌舞不倦是樂禍也夫司寇行戮君為之不舉不舉者謂不舉樂此經數事不舉司農意貴謂不舉樂故引以為證但此膳夫云不舉在食科之中不舉即是不殺牲引司農義在下者不舉之中含有不舉樂

王燕食則奉膳贊祭 燕食謂日中與夕食奉膳奉朝之餘膳所祭者牢肉【疏】王燕至贊祭○釋曰案上王日一舉鄭云謂朝食則此云燕食者謂日中與夕相接為三時云奉膳者奉朝之餘膳云贊祭者助王祭牢肉○注燕食至牢肉○釋曰案玉藻天子與諸侯相互為三時食故燕食以為日中與夕云奉膳奉朝之餘膳者則一牢分為三時故奉朝之餘餕也云所祭者牢肉者案玉藻諸侯云夕深衣祭牢肉鄭注云天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾則天子諸侯朝皆祭肺日中與夕皆祭牢肉故言所祭者牢肉也

凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎 膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之賓客食而王有胙俎王與賓客禮食主人飲食之俎皆為胙俎見於此矣○見賓遍反下文及注同【疏】凡王至胙俎○釋曰云凡王祭祀謂祭宗廟有胙俎者謂若特牲少牢主人受尸酢戶東西面設主人俎於席前王受尸酢禮亦當然賓客食謂王與賓客禮食於廟賓在戶牖之閒王在阼階上各有饌皆設俎故亦有胙俎此二者皆名胙俎膳夫徹之故云則徹王胙俎也○注膳夫至此矣○釋曰云膳夫親徹胙俎胙俎最尊也者以其胙者酢也王與尸賓相答酢故遠膳夫親徹云其餘則其屬徹之者以其經膳夫徹王之胙俎明非王胙俎則其屬徹之可知膳夫是上士則其屬中士已下是也云賓客食而王有胙俎王與賓客禮食者以其賓客與祭祀同科故知是禮食非是凡平燕食案公食大夫主君與聘大夫禮食賓前有食君前無食還飲於廟今此天子與諸侯禮食王前有食俎者天子於諸侯其禮異於諸侯與聘大夫故王前有俎云主人飲食之俎皆為胙俎見於此矣者案特牲少牢主人之俎雖無胙俎亦是祭祀不兼賓客此則祭祀賓客俱有故云主人飲食之俎皆為胙俎見於此飲據祭祀食據賓客故變言之也

凡王之稍事設薦脯醢 鄭司農云稍事謂非日中大舉時而閒食謂之稍事膳夫主設薦脯醢玄謂稍事有小事而飲酒○閒劉古莧反咸如字【疏】凡王至脯醢○釋曰案下經燕飲酒謂大事與臣飲酒則此云王之稍事是王小事而飲酒故空設薦脯醢若大飲與食則有牲體○注鄭司農至飲酒○釋曰先鄭云稍事謂非日中大舉時而閒食謂之稍事膳夫主設薦脯醢者先鄭意旦起日中食牲牢日中後空食脯醢後鄭不從者玉藻諸侯猶云夕深衣祭牢肉則天子夕食牢肉可知又脯醢者是飲酒肴羞非是食饌若大夫已下燕食有脯無會殺牲無嫌若王之日食不得空薦脯醢故以為小事飲酒

王燕飲酒則為獻主 鄭司農云主人當獻賓則膳夫代王為主君不敢臣也燕義曰使宰夫為獻主臣莫敢與君亢禮【疏】王燕至獻主○釋曰謂王與臣以禮燕飲則膳夫為獻主案儀禮使宰夫為主人此天子使膳夫為獻主皆是飲食之官代君酌臣○注鄭司至亢禮○釋曰言當獻賓則膳夫代王為主此約燕禮而知案燕禮主人酌酒獻賓賓酢主人主人酌酒獻君君酢主人主人酬賓以後為賓舉旅又引燕義臣莫敢與君亢禮者飲酒之禮使大夫為賓遣宰夫為主人獻酢相亢答若君為主人則是臣與君相亢故云臣莫敢亢禮

掌后及世子之膳羞 亦主其饌之數不饋之耳【疏】掌后至膳羞○釋曰上云王日一舉牲后與王同庖不言世子則世子與王別牲亦膳夫所掌故云掌后及世子之膳羞○注亦主至之耳○釋曰案上文凡王之饋食用六穀已下言饋饋則膳夫親饋之故云品嘗食授內饔共后及世子之膳羞則是后世子內饔饋之故鄭云亦主其饌之數不饋之耳

凡肉脩之頒賜皆掌之 鄭司農云脩脯也【疏】凡肉至掌之○釋曰謂王以肉及脩頒賜群臣則膳夫皆掌之○注鄭司至脯也○釋曰言脩脯也者謂加薑桂鍛治者謂之脩不加薑桂以鹽乾之者謂之脯則脩脯異矣先鄭云脩脯者散文言之脩脯通也

凡祭祀之致福者受而膳之 致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王鄭司農云膳夫受之以給王膳【疏】凡祭至膳之○釋曰云凡祭祀者言凡則諸臣自祭家廟祭訖致胙肉於王謂之致福膳夫受之以為王膳故云受而膳之○注致福至王膳○釋曰云致福者謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王者案禮記少儀云膳于君子曰膳案玉藻膳於君葷桃茢彼謂諸侯之臣禮此王之臣亦曰云致膳而云致福者凡祭祀主人受福若與王受福然故云致福知諸臣有致胙法者案春秋左氏昭十六年子產云祭有受脹歸脹彼注云受脹謂君祭以肉賜大夫歸脹謂大夫祭歸肉於公也今彼據諸侯禮王之臣致胙亦然故云歸胙於王也

以摯見者亦如之 鄭司農云以羔鴈為摯見者亦受以給王膳【疏】以摯至如之○釋曰謂卿大夫以下新任為臣者卿執羔大夫執鴈士執雉來見王故云以摯見者言亦如之者先鄭云亦受以給王膳也

歲終則會唯王及后世子之膳不會 不會計多少優尊者其頒賜諸臣則計之【疏】歲終至不會○釋曰此膳夫所掌膳羞是其正故世子亦不會至下庖人王及后不會則世子會之彼禽獸是其加故會之○注不會至計之○釋曰彼宰夫職會是歲計故云不會計多少云優尊者謂若計則似賤尊者有多少者不計則任所用故云不會是優尊者也云其頒賜諸臣則計之者經云王及后世子不會則上經肉脩之頒賜諸臣則計之可知

庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物 六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲春秋傳曰卜日曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麐野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿玄謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽於禽獸及六畜宜為羔豚犢麛雉鴈凡鳥獸未孕曰禽司馬職曰大獸公之小禽私之○畜許又反注同六獸司農云麋鹿熊麐野豕兔鄭云有狼無熊于牲麐作麐熊作麛六禽鄭云羔豚犢麛雉鴈也司農及于鷹鶉雉鳩鴿鷃本又作麇亦作麐君倫反麞也音麋純鷃於諫反鴿古合反麛音迷麛子孕以證反一音【疏】庖人至名物○釋曰云掌共六畜者馬牛羊豕犬雞謂夏官校人地官牛人春官雞人秋官犬人冬官豕人總送六畜此庖人六獸六禽鄭下獸人送之此庖人得此六畜六獸六禽共與膳夫內外饔賓故云掌共六畜六獸六禽此禽獸等皆有名號物色故云辨其名物○注六畜至私之○釋曰云六畜六牲也者謂始此云六畜鄭是膳夫六牲一也所以膳羞鄭是言畜者鄭鄭解其不同之意始養之曰畜將用之曰牲膳夫共王之使言牲此將用之故言牲云春秋傳曰者此是左氏傳公三十一年傳辭彼經云四卜郊不從乃免牲未卜日曰牛卜得吉日乃號為牲傳公既卜得吉曰名牛作牲乃更卜可郊以否不從乃免牲是其怠慢引之者證將用曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麐野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿者此先鄭意取爾雅文四足而毛謂之獸兩足而羽謂之禽故為此解玄謂獸人冬獻狼又內則為膳食有狼鴈畜故云當有狼而熊不屬此破司農有熊無狼云六禽於禽獸及六畜宜為羔豚犢麛雉鴈者下文禽獸之內取羔豚犢麛大宗伯六摯之內亦取羔及雉鴈破司農六畜之內有鶉鷃鴿四者於經無所據司農雉鴈鄭六摯雉鴈同故從之不破云凡鳥獸未孕曰禽鄭言此者見爾雅四足而毛曰獸兩足而羽曰禽是對文例若散文則通其獸未孕時雖曰四足亦曰禽是以名為禽獸其中亦有羔豚犢麛又云以禽作六摯禽中亦有羔是其未孕者也謂若爾雅飛曰雌雄走曰牝牡亦是對文案詩云雄狐綏綏走亦曰雄狐書云牝雞無晨飛亦曰牝並是散文通義云司馬職曰大獸公之小禽私之者欲見雉曰四足而毛未孕亦曰禽此並破司農禽中不得有四足之義

凡其死生鱻薧之物以共王之膳與其薦羞之物及后世子之膳羞 凡計數之薦亦進也備品物曰薦致滋味乃為羞王言薦者味以不會為尊鄭司農云鮮謂生肉薧謂乾肉○鱻悉然反薧苦老反數色柱反下校數同殺息列反【疏】凡其至之義○釋曰云凡其死生鱻薧之物者此四者或死或生新殺為鱻乾者為薧並獸人以與膳夫內外饔以共王之膳云與其薦羞之物者薦進也謂羞之所進即膳品物曰薦亦進于王耳及后世子之膳羞者此共後世子之羞故不言薦而言膳是致滋味者也○注凡計至乾肉○釋曰云凡計數之者上經云治要云治凡並是計算之釋此凡亦是計數之名死生鱻薧須知其數故言凡總計之云備品物曰薦者以經羞言

膳對后世子羞言膳故云備品物曰膳致滋味乃為羞以其不言膳即是致滋味之羞者然備品物者謂王舉則共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之醢人共醢六十甕是其備品物及三牲之俎皆是也致滋味乃為羞百有二十品者故鄭云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞故公食云宰夫自東房薦豆六又云士羞庶羞云王言羞者味以不羞為尊者對后世子不言羞是其羞味者也

共祭祀之好羞

謂四時所為膳食若荊州之鱻魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也〇好呼報反鱻側雅反蟹戶買反胥息餘反劉音素字林先於反蟹胥也【疏】共祭祀之好羞〇釋曰專常所共者並在內外饗今言好羞則是非常之物謂美魚之屬也〇注謂四時至孝也〇釋曰云四時所為膳食者謂四時之閒非常美食云若荊州之鱻魚青州之蟹胥者鄭見當時有之又見禮記禮器云大饗其王事與三牲魚臘四海九州之美味皆可薦者莫不咸在且為貢餘州貢鱻蟹魚荊州無魚文是文不備是知好羞皆是魚也

共喪紀之庶羞賓客之禽獻

喪紀喪事之祭謂虞祔也禽獻獻禽於賓客獻古文為獻杜子春云當為獻【疏】共喪紀至禽獻〇釋曰凡喪未葬已前無閒朝夕奠及大奠皆無羞羞之法今言共喪紀庶羞者謂虞祔之祭乃有之云賓客之禽獻者謂若掌客上公之乘禽日九十雙侯伯七十雙子男五十雙之類是也〇注喪紀至為獻〇釋曰云喪紀喪事之祭謂虞祔也者天子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢明日祔於祖廟今直云虞祔不言卒哭者卒哭前後虞祔則卒哭在其中共庶羞可知云獻古文為獻杜子春云當為獻者但賓客之禽由主人獻之若直言賓客禽獻於義無取也

凡令禽獻以法授之其出入亦如之

令人獸人也禽獸不可久處賓客至將獻之庖人乃令獸人取之必書所當獻之數與之及其來致禽亦以此書致數之至于獻賓客又以此書付使者展而行之掌客乘禽於諸侯各如其命之數聘禮乘禽於客日如其饔餼之數士中日則二雙〇令力呈反使所吏反乘繩證反下同【疏】凡令至如之釋曰凡朝聘賓客至並致館與之賓客既在館此庖人乃書所共禽獻之數令於獸人以數授之故云凡令禽獻以法授之也云其出入亦如之者既以數授獸人依數以禽入庖人是入也庖人得此禽還依數付使者遣向館是出也亦如之者亦依數以法授之故云其出入亦如之若然入先出後不言入出而言出入者使文也〇注令令至二雙〇釋曰知令獸人者案下獸人云凡祭祀喪紀賓客共其死生之獸故知令獸人云禽獸不可久處以下至與之以上解經令禽以法授之云及其來致禽亦以此書校數之解經入亦如之云至于獻賓客又以此付使者展而行之解經出亦如之言展而行之者展猶省視也行去也將向客館之時乃視禽牲然後去云掌客乘禽於諸侯各如其命之數者謂上公九命日九十雙之等又引聘禮乘禽於客日如其饔餼之數者言此臣禮不依命數公侯伯之卿三命子男之卿再命皆以爵卿也饔餼五牢日五雙故言日如其饔餼之數云士中日則二雙者謂作介時士爵一日則一雙禽獻不以命數中閒也故言閒日則二雙言此者釋經以法授之法則數也

凡用禽獻春行羔豚膳膏香夏行腒鱐膳膏臊秋行犢麛膳膏腥冬行鱻羽膳膏羶

用禽獻謂煎和之以獻王鄭司農云膏香牛脂也以牛脂和之腒乾雉鱐乾魚膏臊豕膏也以豕膏和之杜子春云膏臊犬膏膏腥豕膏也鮮魚也羽鴈也膏羶羊脂也玄謂膏腥雞膏也羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛為人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之牛屬司徒土也雞屬宗伯木也犬屬司寇金也羊屬司馬火也〇膏香禮記作鄉音同腒其居反鱐所留反臊素刀反杜云犬膏也司農及干云豕膏也腥音星杜云豕膏鄭干云雞膏也或作雄膏鮮羽鄭云鮮魚也羽鴈也杜云鮮羽鴈也體音然反羊脂也和胡臥反下文同鱻呼旱反劉呼旦反腿胡路反餘戶格反為于偽反【疏】凡用至膏羶〇釋曰言凡用禽獻者四者不同故言凡也煎和謂之用故言凡用禽獻也云春行羔豚膳膏香者言行者義與用同春用羔豚者草物始生羔豚食而肥膳膏香者謂牛膏香木王火相土死羔豚為其太盛牛屬中央土故以死之脂膏殺其氣夏行腒鱐膳膏臊者腒謂乾雉鱐謂乾魚膏臊犬膏腒鱐夏之暵熱而乾故食之為其太盛夏時金死犬屬西方金故用死之脂膏煎和之云秋行犢麛膳膏腥者犢麛物有實犢麛食之而肥故秋用犢麛膏腥謂雞膏雞屬東方木時木死故用死之脂膏煎和之云冬行鱻羽膳膏羶者鮮謂魚羽謂鴈冬魚之性定鴈又新來故用食之膏羶謂羊膏羊屬南方火冬時火死魚膈食之大盛故用死之脂膏煎和之五行不言北方豕之脂膏者以其中央土王分於四時土賦水但無中央食法故不言豕之脂膏也〇注用禽至火也〇釋曰云用禽獻謂煎之以獻主者殺牲謂之用煎和謂之膳用膳相將之言故以煎和解用上言賓客之禽獻此用禽以王為主故言獻二鄭司農云膏香牛脂也者案內則云注釋者曰膏凝者曰脂彼是相對之義通而言之脂膏一也故司農以脂解膏云腒乾雉者以士相見云冬用雉夏用腒故知腒是乾雉也鱐乾魚也腊人職云魚鱐此鱐膳同是夏用之膳既是乾雉明鱐是乾魚云膏臊豕膏也者經云夏行腒鱐膳膏臊此經四時所膳者皆取所賦死之脂膏火賦金鄭膏臊犬膏也不得云北方豕膏又杜子春云膏臊犬膏者於義是也云膏腥豕膏也者於義非也以其秋行犢麛秋時金王金剋木雞屬東方木則膏腥雞膏也不得為豕膏云鮮魚也羽鴈也者尚書益稷云與稷決川而鮮食鮮出於川故知鮮魚也又此鮮對羽故知鮮是魚知羽是鴈者以其禽獸中有羔雉鴈此禽獸中已有羔雉明亦有鴈故以羽為鴈也玄謂膏腥雞膏也者破子春豕膏云雞膏也雞屬木性定者依月令天根見而水涸鄭注月令云天根見九月末是水涸在九月末十月初云是以用休廢之脂膏者五行王相相剋春木王火相土死金囚水為休廢夏火王土相金死水囚木為休廢已下推之可知王所勝者死相所勝者囚新謝者為休廢若然向來所勝膏者皆是死之脂膏鄭云休廢者相對死與休廢別散則死亦為休廢故鄭以休廢言之也云牛屬司徒土也者鄭於司徒注云牛能任載地之類故屬土云雞屬宗伯木也者雞為貌雞又知時象春故屬木云犬屬司寇金也者金為言犬亦言屬金云羊屬司馬火也者火為視羊亦視故屬火

歲終則會唯王及后之膳禽不會

膳禽四時所膳禽獻加世子可以會之【疏】注膳禽至會之〇釋曰上膳夫職所掌者是其正此禽獻者是其加世子可以會之故歲終則唯王及后之膳不會世子則會之矣

內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事辨體名肉物辨百品味之物

割肆解肉也亨煮也煎和齊以五味體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬百品味庶羞之屬言百舉成數〇亨普庚反注及下同肆託歷反齊才細反胾側吏反醬音燔本亦作燔【疏】注割肆至成數〇釋曰知割肆解肉者謂士喪禮云四肆去蹄此明割是肆解肉云煎和齊以五味者凡言和者皆用醯苦辛鹹甘云體名脊脅肩之屬者案少牢解羊豕前體肩臂臑後體膞骼又有正脊脡脊橫脊又有短脅正脅代脅是其體十一云肉物胾燔之屬者案公食大夫禮十六豆有胾胾謂切肉又案少牢主婦獻尸以燔從傳火曰燔云百品味庶羞之屬案膳夫職庶羞百有二十品今言百故鄭云舉成數

王舉則陳其鼎俎以牲體實之

取於鑊以實鼎取於鼎以實俎實鼎曰脀實俎曰載〇脀職升反【疏】王舉至實之〇釋曰言陳其鼎俎者陳鼎有二處初陳鼎於鑊西後陳鼎於阼階下其俎皆陳於鼎西南云以牲體實之者其牲體入鑊時已解訖今言實者有兩處一者取於鑊實於鼎陳在鑊所二者取於鼎實於俎〇注取於至曰載〇釋曰實鼎曰脀者脀升也案少牢司馬升羊實於一鼎是實鼎曰脀案特牲云卒載加匕於鼎是其實俎曰載案少牢云升羊載右胖升豕其載如羊又有司徹亦云乃升鄭云升牲體於俎若然實鼎唯有升名無載稱若實俎升載兩有

選百羞醬物珍物以俟饋

先進食之時恆選擇其中御者【疏】選百至俟饋〇釋曰百羞者則庶羞百二十醬物者即醬用百二十甕珍物者諸八珍之類俟待也內饔恆預選知當王意所欲者以得饋王

共后及世子之膳羞

膳夫掌之是乃共之【疏】共后至膳羞〇釋曰后世子直言共不言饋者膳夫饋王不饋后世子此內饔言共是親饋故鄭云膳夫掌之是乃共之

辨腥臊羶香之不可食者牛夜鳴則庮羊泠

毛而毳羶。犬赤股而躁臊。鳥皫色而沙鳴貍。豕盲眡而交睫腥。馬黑脊而般臂螻。腥臊羶香可食者是別其不可食者則所謂者皆臭味也泠毛毛長總結也皫失色不澤美也沙澌也交睫腥腥當為星聲之誤也肉有如米者似星般臂臂毛有文鄭司農云庮朽木臭也螻螻蛄臭也杜子春云盲眡當為望視○庮音由又餘柳反干云病也泠音零餘即年反躁早到反皫本又作皫芳表反弗反表反又芳老反二徐又季趙反沙如字一音所嫁反或音蘇他反腥音星徐於又特音亡亮反眡視反餘反又音視睫音接一音將業反般音班臂如字徐本作辟音方紙反螻音樓如螻姑蟲臭也千音干病也此依禮記文別彼列反澌音西姑音姑內【疏】辨腥至臂螻○釋曰言辨腥臊者依庖人職注腥謂雞也臊謂犬也膻謂羊也香謂牛也以腥臊膻香表見云牛羊犬雞也言不可食者牛夜鳴則庮者其牛無事夜鳴其肉必庮庮惡臭也云羊泠毛而毳膻者泠毛謂毛長也而毳謂毛別聚結者此羊肉必羶也云犬赤股而躁臊謂肉者赤股又股裏無毛謂之赤股非謂肉赤謂若禮記云弓流矢在白股而非躁者言白而走躁疾犬有如此者其肉必臊故云而躁臊云鳥皫色而沙鳴貍者皫失色也沙澌也鳥毛失色而鳴又澌其肉氣必鬱鬱謂腐臭云豕盲眡而交睫腥者豕乃聽物不合望眡此豕眼睫毛交故云豕望眡而交睫腥如此者其肉必如星腥當為星其肉如米然驗當時有如此者也云馬黑脊而般臂螻者謂馬脊黑前腥般般然其馬如此其肉螻姑臭此一經皆是不利人故禁之也○注腥臊至望視○釋曰云腥臊膻香可食者即上庖人職所云是也云是別不可食者則此是也則所謂者皆臭味也者言所謂者所謂論語鄉黨色惡不食臭惡不食云交睫腥腥當為星聲之誤也者此經腥有二字鄭不破腥臊之腥宜破交睫腥之腥故連取交睫以解云般臂臂毛有文者鄭答泠讀為蠹牛之犢牛在手曰猶牛無手以前足當之此馬亦然故言般臂鄭司農云庮朽木臭也者驗今朽木木其氣實臭故云朽木臭也案內則注引左氏春秋一薰一蕕此司農以其朽木臭即與一一蘊一猶同故鄭不引之云螻螻姑臭也者以內則螻為漏脫字耳義無所取故轉為螻姑字螻姑則有臭杜子春盲視當為望視者以其音則無所觀見不得視內則為漏望之字故子春從內則為正也以凡宗廟之

祭祀掌割亨之事凡燕飲食亦如之凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳掌共共當具羞庶羞也脩鍛脯也胖如脯而腥者鄭司農云刑膴謂夾脊肉或曰膺肉為骨鱐謂骨有肉者玄謂刑鉶羹也膴大臠所以祭者骨牲體也鱐乾魚也○共羞共依注音具膴火吳反徐音武反胖普半反鍛丁亂反膴直甄反又之涉反鉶音刑鱐力轉反【疏】凡宗至共膳○釋曰內饔不掌外神故云宗廟之祭祀言凡者謂四時及祫禘月祭皆在其中掌其割亨之事上王后言煎和此不言顧和者鬼神尙質不貴褻味故不言煎和云其燕飲食亦如之者謂王及后世子自燕飲食皆須割亨故云亦如之○注掌共至乾魚○釋曰云掌共共當為具者據經共字有二以待共膳不破掌共共字則破之矣故云掌共共當為具具者具羞脩刑膴已下云羞庶羞也者庶羞則百二十品是也云脩鍛脯也者謂加薑桂鍛治之若不加薑桂不鍛治者直謂之脯云胖如脯而腥者乾則為脯不乾而腥則謂之胖鄭司農云刑膴謂夾脊肉者刑膴為二物有明文先鄭以為刑膴夾脊肉故後鄭不從云或曰膺肉也者無所出後鄭亦不從云骨鱐謂骨有肉者骨自是牲體鱐自是乾魚先鄭合為一故後鄭亦不從玄謂刑鉶羹也者案特牲有鉶羹謂鉶器盛羹時設於豆南故名鉶羹云膴膴大臠所以祭者膴魚肉總有也公食大夫禮云庶羞皆有大臠大為大臠據肉而言案有司儀云主人亦一魚加膴祭于其上此據魚而言也膴又鮭為大故云膴膴肉大臠所以祭者也云骨牲體也者謂若體解二十一體據骨而言云皆擬所食故云骨有肉云鱐乾魚者前云鱐行膴鱐與彼同故為乾魚凡王

之好賜肉脩則饔人共之好賜王所善而賜也○好呼報反注同【疏】凡王至共之○釋曰言好賜者謂羣臣王所愛好則賜之肉脩饔人共之

外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓

客之飧饔饔食之事亦如之飧客始至之禮饔既將幣之禮致禮於客莫盛於饔○食音嗣【疏】外饔至如之○釋曰云掌外祭祀之割亨者謂天地四望山川社稷五祀外神皆掌其割亨云共其脯脩刑膴者如上釋云陳其鼎俎實之牲體魚腊者謂若鼎十有二者也云凡賓客之飧饔食之事亦如之者謂所陳之數如宰夫職所云者也皆以外饔共之故言饔亦如之○注飧客至於饔○釋曰言飧客始至之禮者宰夫職云賓饔既將幣之禮者案聘禮記云聘日致饔鄭注云急歸大禮鄭云致饔者是聘事也若諸侯來朝亦朝日致之也云致禮於賓客莫盛於饔者以其饔之中有牲有腥有牽又有酒有米禾薪芻與食其中饌數米禾又多故朝聘之日致之是以鄭云急歸大禮故云莫盛於饔也○邦饗耆老孤子則掌

其割亨之事饗士庶子亦如之孤子者死王事者之子也士庶子衛王宮者若今時之饗衛士矣王制曰周人饗國老於東膠饗庶老於虞庠【疏】邦饗至如之○釋曰云邦饗耆老者謂死事者之父祖兼有國老庶老云孤子者謂死王事者之子云饗士庶子者謂若宮伯注云士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也云饗者郎鄭云士庶子衛王宮者若今時之饗衛士矣是也○注孤子至虞庠○釋曰死事者之子謂若左氏哀公二十三年晉知伯禱鄭顏庚之子二十七年齊師將興陳成子屬孤子三日朝設乘車兩馬繫五邑焉召顏庚之子而賜之是其禮孤子之法云王制曰周人饗國老於東膠饗庶老於虞庠者鄭注云東膠亦大學在國中王宮之東周立小學於西郊為虞庠有虞氏之庠制故曰虞庠國老謂卿大夫致仕者庶老謂士之致仕者經直言耆老對孤子則耆老者死事者之父祖可知但此不見饗國老庶老之文故鄭解耆老謂國老庶老師役則掌共其

獻賜脯肉之事獻謂酌其長帥○帥色類反【疏】師役至之事○釋曰云師役者謂出師征伐及巡狩田獵掌共其獻者押獻其將帥并賜酒肉之事並掌之○注獻謂至長帥○釋曰經獻謂饗獻酒非獻肉故鄭謂酌其長帥長帥謂軍將已下至五長以有功者饗獻之凡小喪紀陳其

鼎俎而實之謂喪事之奠祭【疏】凡小喪至而實之○釋曰言小喪紀者謂夫人已下之喪云陳其鼎俎者謂其殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎故鄭云喪事之奠祭也

亨人掌共鼎鑊以給水火之齊鑊所以煑肉及魚腊之器既孰乃脀於鼎齊多少之量○齊才細反注同【疏】注鑊所至之量○釋曰云鑊所以煑肉及魚腊之器者案少牢羊鑊在廟門外之東大夫五鼎羊豕鼎胃魚腊各異鑊鑊別有一鼎鑊中肉孰各升一鼎故鄭云既孰乃脀於鼎云齊多少之量者此經給水火之齊水於鑊及爨之以火皆有多少之齊謂

職外內饔之爨亨煑辨膳羞之物職主也爨今之竈主於其實物○爨七亂反【疏】職外至之物○釋曰亨人主外內饔爨亨煑之事云辨膳羞之物者膳羞則牛鼎之物是也○注爨今至竈○釋曰云爨今之竈者周禮儀禮皆言爨論語王孫賈云寧媚於竈禮記祭法天子七祀之中亦言竈若然自孔子已後皆言竈故鄭云爨今之竈祭

祀共大羹鉶羹賓客亦如之大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣○羹音庚又音衡下同湆去及反【疏】祭祀至如之○釋曰云祭祀共大羹者大羹肉湆盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味鉶羹中實肉汁一名湆故鄭云大羹肉湆云鉶羹者皆是陪鼎膷臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器即謂之鉶羹若盛之於豆即謂之庶羞郎公食大夫十六豆膷臐膮等也云賓客亦如之者謂若致饔飧及饗禮皆有陪鼎則有鉶羹也饗食亦食有大羹故云亦如之

甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共齍盛其屬府史胥徒也耨芸芓也王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人芸芓終之齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷為長是以名云

在器曰盛○耨乃豆反齍音資芸音云徐音運本或作耘芓音子徐音兹推出誰反又他回反【疏】甸師至齍盛○釋曰言掌帥其屬者謂除府史有胥三十人徒三百人而耕種耘耨於王之藉田言以時入之者謂麥則夏熟禾黍秋熟則十月穫之送入地官神倉故云以時入之云以共齍盛者六穀曰粢在器曰盛以共祭祀故云以共齍盛○注其屬至曰盛○釋曰云其屬府史胥徒也者欲官知之云耨芸芓也者詩云或芸或芓芸節芓耨本是也云王以孟春至諸侯九推並是月令文言躬耕帝藉者天子親耕三推是也言帝藉者藉田之穀衆神皆用獨言帝藉者舉尊言之云天子三推者三推而一墢云三公五推者五推而三發卿諸侯九推者九推而五發故國語云王耕一墢班三之云庶人終於千畝亦周語文天子藉田千畝在南郊自天子三推已下示有恭敬鬼神之法又示帥先天下故躬時耕終之者庶人也鄭解庶人謂此人者謂序官徒百人也云粢稷也者爾雅文云穀者稷爲長是以名云者此釋及爾雅特以粢爲稷知稷爲五穀長者案月令中央土食稷故中央土爲五穀長故知稷五穀長及爾雅以稷爲粢通而言之六穀皆是粢故小宗伯云辨六粢之名物是也

祭祀共蕭茅

鄭大夫云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚不貢苞茅王祭不共無以縮酒杜子春讀爲蕭蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也醴齊縮酌○莤所六反滲所鳩反蒿呼毛反劉思順反焫如悅反苴音租又子餘反藉在夜反泲子禮反醴音禮齊才細反【疏】祭祀共蕭茅○釋曰此祭祀共蕭茅者蕭謂香蒿據祭祀宗廟時有之若祭共茅外內之神俱用故云祭祀共蕭茅也○注鄭司農至縮酌○釋曰鄭大夫云蕭字或爲莤莤讀爲縮鄭大夫必讀爲縮者欲以縮茅共爲縮解之云束茅立之祭前者此鄭大夫之意取士虞禮束茅立几東所以藉祭義蕭茅共爲一則不可若束茅立之祭前義得通又引齊桓公責楚謂左氏僖公四年傳對彼齊桓使管仲責楚云爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒寡人是當提伏其罪云敢不共給是也杜子春讀爲蕭於義爲是故後鄭從之云玄謂詩所云取蕭祭脂見用蕭之時有脂又引郊特牲者欲見非直有脂亦有黍稷云臭陽達於牆屋者謂饋獻之後陰厭之節取蕭與脂及黍稷焫燒之取香氣上聞故云既薦然後焫蕭合馨香云茅以共祭之苴者則士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴者是也云亦以縮酒者左氏管仲對是也云苴以藉祭者亦指士虞禮也云縮酒泲酒者鄭君解猶語云醴齊縮酌者司尊彝職文此官共茅司巫云祭祀共蒩館茅以爲蒩亦官共共者謂此甸師共茅與司巫司巫爲苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭祀共茅蒩者謂據祭天時亦謂甸師氏送茅與鄉師爲苴以共之者然甸師氏直共茅而已不供苴耳

共野果蓏之薦

甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬蓏瓜瓞之屬○蓏力果反瓞大結反【疏】注甸在至之屬○釋曰鄭言甸在遠郊之外者案載師公邑之田任甸地在二百里中司馬職百里爲遠郊今言甸在遠郊外則是二百里中云郊外曰野者釋經野野在郊外云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬者案食貨志臣瓚以爲在樹曰果在地曰蓏不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云果桃李之屬即是有核者也蓏瓜瓞之屬即是無核者也此從張晏之義

喪事代王受眚烖

粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚烖弭後殃○眚生景反【疏】喪事至眚烖○釋曰言喪事者謂王喪既殯後甸師氏於大祝取禱辭禱藉田之神眚過也代王受過災云若云黍稷不香使鬼神不逞故令王死斂喪事代王受災此禱事於死王無咎止後殃故爲此禱也○注粢盛至後殃○釋曰言粢盛者祭祀之主也者以其遭王喪遣甸師氏禱意甸師穜粢盛祭祀之具以黍稷爲主故云今國遭大喪若云此黍稷不馨逞快也使鬼神不快於王令使王死云既殯大祝作禱辭授甸人者知大祝作禱辭在既殯後者見大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂則殯故知在既殯後

王之同姓有辠則死刑焉

鄭司農云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官也文王世子曰公族有死罪則罄於甸人又曰公族無宮刑獄成致刑于甸人又曰公族無宮刑不踐其類也刑于隱者不與國人慮兄弟○斷丁亂反踐音翦【疏】王之至刑焉○釋曰周姓婚言同姻者絕服之外同姓與者有罪者謂凡五刑則刑殺不於市朝於此死刑爲謂外及內刑在甸師氏必在甸師氏者甸師氏在疆場多有屋舍以爲隱處故就而刑焉案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此中不云其凡有辠者文不具○注鄭司至兄弟○釋曰云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官者此斷獄自是秋官掌定罪辟始適甸師氏而刑殺之若然斷獄不在甸師後鄭不破之者案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而必甸師氏以待刑殺此經亦云死刑焉甸師氏不斷獄明矣不破之者見司罄引文王世子爲證於義是故不復於中破之文王世子已下云公族有死罪則罄於甸人者鄭彼注云縊殺之曰罄上又云公族無宮刑獄成致刑于甸又曰公族無宮刑不踐其類也者鄭彼注云宮割刑不翦其類也刑於隱者不國人慮兄弟者若刑兄弟於市朝則是與國人慮兄弟令於隱處者不使國人使國人慮兄弟彼是諸侯法引之以證王之同姓刑於甸師亦是刑於隱者也

其徒以薪蒸役外內饔之事

役爲給役也木大曰薪小曰蒸【疏】其徒至之事○釋曰其徒三百人帥耕耨藉田千畝其事至閑故兼爲外內饔所役使共其薪蒸○注木大曰薪小曰蒸○釋曰此要文又左氏傳云其父析薪鄭大木可析曰薪自然小者曰蒸也

獸人掌罟田獸辨其名物

罟罔也以罔搏所當田之獸○罟音古搏音博劉音付後同【疏】獸人至名物○釋田獸者曰云罟○罟罔也謂以罔搏取當田之獸云辨其名物者野獸皆有名號物色案夏官田罔在用火夏四時用車秋用羅冬用徒四時各有其一以爲主無妨四時兼有時取當田之獸

冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物

狼貴聚麋貴散聚則溫散則涼以救時之苦也獸物凡獸皆可獻也及狐狸【疏】冬獻至獸物○釋曰云冬獻狼者狼山獸山是聚故狼爲聚聚則溫故冬獻之云夏獻麋者麋是澤獸澤主銷散故麋爲散散則涼故夏獻之云春秋獻獸物者春秋寒溫適故獸物皆獻之○注狼貴至狐狸○釋曰云以救時之苦者夏苦其大熱故獻麋冬苦其大寒故獻狼案內則取狼臅膏與稻米爲䤈以爲飾狼之所用推據取膏爲餘食若麋之所用則多矣云及狐狸者案內則狐去首狸去正脊二者並堪食之物故知獸物中兼獸

時田則守罟

備獸觸擭○擭俱縛反又俱碧反又作擭華籍反【疏】時田則守罟○釋曰守罟者謂四時田獸人守害備獸觸擭者防備獸時擭罟而擇者則取之

及弊田令禽注于虞中

弊仆也仆而田止虞司獸云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田衆得禽者置虞人所立虞旗之中當以給四時社廟之祭故曰春獻禽以祭社夏獻禽以享礿秋獻禽以祀祊冬獻禽以享烝又曰大獸公之小禽私之公之謂輸之於虞中珥者取左耳以致功若斬首折馘故春秋傳曰以數軍實○弊如字徐甫計反注之樹反仆音卜反一音芳豆反又音赴釐音來本亦作萊植直吏反又時力反徐音救珥徐如志反享許丈反劉音向後皆放此論由若反劾音方折之舌反馘古獲反數色主反一音所【疏】及弊至虞中○釋曰及弊田者仆也謂田止令禽注於虞中者田止虞人致旗於田獵之中央注獵聚也人則令所田之衆禽大獸公小禽私之者輸之於虞旗之所故言注於虞中○注弊仆至軍實○釋曰鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊並大司馬職文引之者證弊田爲田止之事云虞中謂虞人釐所田之野已下地官山虞職文言虞人萊所田之野者謂田虎於教戰所芟治草萊云及弊田植虞旗於其中者熊虎爲旗山虞之旗故野者熊及弊田田止虞人植虞旗於中引之者證經虞中之事云致禽而珥焉者謂田衆大獸公之者各割取左耳以擬効功云春獻禽以祭社至小禽私之亦司馬職文言春獻禽以祭社者鄭彼注春土方施生云夏獻禽以享礿者夏陰氣始起鄭云象神之在內云秋獻禽以祀祊者鄭注祊當爲方謂祭四方之神云冬獻禽以享烝者冬陽氣始起亦象神之在內此祭並非四時常祭以田獵得禽牲因享祭之耳云大獸公之者謂已孕曰獸輸之於公小禽私之者未孕曰禽謂田衆

得之以自入云若斬首折馘者田獵象戰伐田獵之時取禽左耳以效功若征伐之時於陳斬首折取左耳馘之馘亦以擬效功故云若斬首折馘又引春秋傳曰者案襄二十四年楚薳啟彊如齊齊侯祭社蒐軍實使客觀之注云蒐數軍實兵甲器械與隱公傳三年而治兵數軍實一也引之者證斬首折馘為軍實若然注傳兵甲器械與斬首折馘不同者兵甲器械自為軍實至於斬首折馘亦是軍實仍於生獲囚俘亦為軍實是以僖公三十三年晉治秦囚先勝曰置軍實是也

凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸共其完者凡獸入于腊人當乾之【疏】凡祭至腊人○釋曰凡此所共者於庖人云凡其死生鱻薧之物以共王之膳○注共其完者○釋曰知其完全者下經云凡獸入於腊人是其不完者故知此是完者

皮毛筋角入于玉府給作器物○筋音斤【疏】皮毛至玉府○釋曰獸人所得禽獸其中皮毛筋角擇取堪作器物者送入於玉府擬給百工作器物

凡田獸者掌其政令【疏】凡田至政令○釋曰此田獵取禽獸者所有政令獸人掌之以其知田獵之法故

𩣿人掌以時𩣿為梁月令季冬命漁師為梁鄭司農云梁水偃也偃水為關空以笱承其空詩曰敝笱在梁○偃於建反餘本作匽一匽反空戚音孔下同【疏】𩣿人至為梁○釋曰言以時𩣿為梁者謂一歲三時取魚皆為梁以時取之故云以時𩣿為梁○注月令至在梁○釋曰案月令季冬云命漁師始漁天子親往此注云季冬命漁師為梁文句不同者鄭以此經有梁字故於月令以義取之作是月令正文鄭司農梁水偃也偃水為關空以笱承其空者謂偃水兩畔中央通水為關孔笱者以薄承其關孔魚過者以罶承取之故詩云敝笱在梁其魚唯唯過者無梁制設喻文與公羊通來往不制又魚麗于罶注云罶曲梁寡婦之笱鄭曲薄也引之者證梁以笱為之罶

春獻王鮪王鮪鮪之大者月令季春薦鮪于寢廟○鮪位軌反【疏】春獻王鮪○釋曰謂季春三月春鮪新來言王鮪之大者云獻者獻於廟之寢故鄭注引月令云薦鮪於廟取魚之法彼有五案月令孟春云獺祭魚此時得取魚一也季春云薦於廟鄭此所引者二也又案龜人云秋獻龜魚也王制云獺祭魚然後虞人入澤梁與季春獺祭魚異云陰用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也人則春冬二時祭魚也案月令季冬薦魚與月令季冬漁人始魚同五也是一歲三時五取魚唯夏不取案魯語云宣公夏濫於泗淵以其非時里革諫之乃止

辨魚物為鱻薧以共王膳羞鮮生也薧乾也○鱻本又作薧苦老反【疏】辨魚至膳羞○釋曰此所共者共於膳夫以共王

凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薧凡𩣿者掌其政令凡𩣿征入于玉府鄭司農云漁征漁者之租稅漁人主收之入于玉府【疏】凡祭至玉府○釋曰云凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薧者此所共者共內外饔以其膳夫不掌祭祀之事云凡𩣿者掌其政令者凡取魚者所有政令皆𩣿人掌之以其知取之時節故𩣿所云凡𩣿征入于玉府者言𩣿征者謂近川澤之民於十月獺祭魚之時其民亦得取魚水族之類其中𩣿者之事堪飾器物者所有征稅漁人主收之送入于玉府以當邦賦也

鼈人掌取互物鄭司農云互物謂有甲滿胡龜鼈之屬○互戶故反干云對也滿其干反【疏】注鄭司至之屬○釋曰此文與下為目所取之物者鄭下經所云是也

以時籍魚鼈龜蜃凡貍物蜃大蛤鄭司農云籍謂以杈刺泥中搏取之貍物龜鼈之屬自貍藏伏於泥中者玄謂貍物亦謂鱉刀含漿之屬○籍戚初角反劉倉伯反餘倉格反沈檜普反籍莊子云冬則搏鼈於江籍音又側反杈與此同令從使讀從上聲反干云鰭類經其昔反杈音叉

春獻鼈蜃秋獻龜魚此其出在淺處可得之時魚亦謂自復藏【疏】以時至龜魚○釋曰言以時者鄭下經春獻鼈蜃共然籍魚鼈據所取下經據所獻其時一也○注蜃大至之屬○釋曰蜃大蛤者鄭月令云雉入大水化為蜃者是也對雀入大水化為蛤皆小蛤鄭司農云籍謂以杈刺泥中搏取之者司農以籍為刺此經魚鼈龜蜃皆在泥中水中故以杈刺取之貍物龜鼈之屬者案經以自貍則言鼈物司農貍物中更言龜鼈者但經言所言貍物者鼈之等故司農以此龜鼈為貍物玄謂經物亦謂刀含漿之屬者案經刀魚鼈刀也蜂含漿以此鄭為刀一物蜂含漿亦一物條氏注云刀魚則非漁意○注此其至藏○釋曰鄭云魚亦謂自貍藏者若不自貍藏則在上漁人取之矣故知此魚與龜鼈是自藏者也

祭祀共蠯蠃蚳以授醢人蠯蛤也鄭司農云蠃螔蝓蚳蛾子國語曰蟲舍蚳蝝杜子春云蠯蜯也○徐又父幸反蠃郎戈反蚳直其反徐長然反螔音移蝓羊又音移蛾音由又音蚌字又作蚌步項反又蒲杏反蝓宜羚反蛾音悅全反字林允謂反【疏】祭祀至醢人○釋曰案醢人有蠯蠃蚳醢故以此三者授醢人○注蠯至蚳蝝○釋曰蠃蝸者一物兩名司農云蠃蛤也者杜子春云蠯蜯也者蜯鄭始亦一物云蚳蛾子者謂蛾之子取白者以為醢國語曰蟲舍蚳蝝者此亦是國語魯宣公之言謂夏蟲肉捨去蚳蝝蚳此經蚳也蝝謂蝗也與蚳則達引之也

掌凡邦之籍事

腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾○物力反腊之業反【疏】腊人至之事○釋曰云掌乾肉已下文者並是獸人所獸人云凡獸入於腊人○注大物至全乾○釋曰云今涼州為翅者解肉乾之狀也云小物全乾者案特牲云腊用乎門外獸在其南肉順實獸子上又云涼人舉獸尾告備是其全者士用兔是其小物全乾少牢用麋不云全麋尾則未全若然則天子諸侯之所用難無文其鄭必大亦不必全令云全者據有全者耳腊兩間人掌凡乾肉而有脯胖何鄭答雖鮮亦用

凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡腊物脯非豆實豆當為羞之誤也鄭司農云膺肉鄭大夫云胖讀為判杜子春讀胖為版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體玄謂公食大夫禮曰庶皆有大者此膴肉之所謂者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭于其上此主人謂祭者膴肉大亦一也內則曰膴鹿田豕膴皆有胖足相參正也大者載之大臠膴者魚之反覆膴又鮨曰大二者同矣則是膴亦膴肉大臠胖宜為膊而腱胖之言片也析肉意也禮固有腱胳膴雖其有為執之皆先制乃亨○豆音羞胖音半反杜音桓夾古洽反劉古協反食音嗣膳家倫反覆芳服反膴而亨普庚反徐廉反亨普庚反【疏】注膴非至乃亨○釋曰知膴非豆實者案醢人職則膴是羞實故丞膴非豆實也知豆當為羞者案醢人云凡祭祀共其豆羞之實鄭云未飲未食曰薦已飲已食曰羞羞薦相對下既言薦脯明上當言羞脯也鄭司農云膴膺肉鄭大夫胖讀為判杜子春讀胖為版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體者文無所出皆非也玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所據祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭於其上者此據主人擬祭者也膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麕皆有胖足相參正者引有司幷公食大夫二處體膴是大臠引內則明胖與膴不同故云足相參正云大者膴之大膴者玄解公食大夫云膴者魚之反覆者反覆謂魚生時在腹下今加之於上云膴又鮨曰大者據賓雅釋鮨文云二者同矣者大共膴是一則膴是膴肉大臠同將祭先也云胖宜為腱膴謂肉腱不實者云胖之言片析肉意者此解胖是讀云禮固有腱胳膴其有為執之者祭祀之禮腯解而腯之又有禮解而膴之又有膴執之禮經圖有此三者皆當先制為胖言此者禮胖與膴不同破諸家之意

賓客喪紀共其脯腊凡乾肉之事【疏】賓客至之事○釋曰所共者共內外饔也此

附釋音周禮注疏卷第四

周禮注疏卷四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

膳夫

羞用百二十品 唐石經作羞用百有廿品宋本余本嘉靖本毛本百下皆有有字疏中引經同此本及閩監本脫石經考文提要云宋本九經宋鄂州互注本宋附釋音本余仁仲本皆有有字

醢人共齏菹醯物六十罋 嘉靖本閩本同監毛本醯誤醢疏中云醢人共醢物六十罋案醢人職作齊菹醯醢人注云齊當爲齏故注引作齏

稌黍稷粱麥苽 宋本同誤也余本嘉靖本閩監毛本粱作粱從米當訂正此本疏中亦從米

水漿醴醫酏 釋文醫本又作涼醫作醷案醫當作醷釋文亦訛

此羞庶羞□出於牲及禽獸 閩本亦實闕一字監毛本作皆是也

編萑以苴之 此本苴誤葅據閩監毛本訂正

塗之以墐塗 此本墐誤瑾據閩本訂正監毛本誤謹

擣取牛羊肉 今內則無羊字

以醯諸上而鹽之 閩監毛本醯改醢

舉燋其脅 閩監毛本燋改爁非案今內則作爁釋文舉燋字又作爁陸賈所據本正合燋字下已從火更加火旁俗作也○按說文有爁字

彼有擣與煎 補鏜云內則煎作熬注云此熬當從煎案醢人注引內則已作煎

鼎俎奇而籩豆偶者 閩監毛本偶作耦依今本郊特牲改

明知先朝食 惠校本明作則此誤

案聘禮致饗餼注云 補鏜云注衍

云牛羊豕魚腊腸胃同鼎 云當衍

當內羞膳膷臐膮 此本羞誤膳據閩監毛本訂正

案論語微子云亞飯三飯四飯 閩監毛本飯改飯今論語同案此引論語三飯字當皆作飯此改之未盡者耳

以樂徹于造 唐石經諸本同禮說云大祝注故書造作竈然則古文造竈通與越春秋勾踐衡校出火于造與竈造作竈所謂係馬舌出火竈也衆傳灼龜之處亦以造名注造音竈本此

案文王世子未有原 監毛本同補鏜云宋誤未案嘉靖本禮記作宋釋文正義皆作宋

案玉藻云朔食加日食一等 盧文弨云此約玉藻文云當衍

齊時不樂故不言以樂侑食也 補鏜云者誤時從儀禮經傳通解續校毛本侑誤侑

春秋傳曰司寇行刑者 補鏜云殺誤刑案賈疏所據鄭注本蓋作刑故注云大故刑殺也

主人飲食之俎皆爲胙俎 諸本同宋本爲作有案上云賓客食而王有胙俎又此疏云特牲少牢主人之俎雖爲胙俎亶是祭祀不兼賓客此則祭祀賓客俱有然則爲當作有矣

稍事爲非日中大舉時而閒食 孫志祖云爲當作謂疏作謂可證

若大夫已下燕食有膾無會 閩監毛本已作以浦鏜云膾誤會

庖人

破司農六畜之內 案畜當禽之誤

味以不褻爲尊 褻釋文褻作䙝監毛本疏中亦作䙝此從執

凡其至之數 閩監毛本作凡其至膳羞此誤

云賓客之禽獻者謂若掌客上之乘禽日九十雙 閩本同監毛本獻誤獸補鏜云掌客上公誤公之

解經令禽以法授之 補鏜云禽下脫獻

又以此付使者 補鏜云此下脫書

夏行腒鱐膳膏臊 漢讀考云說文鱐作䲚魚部云鱢魚臭也引周禮膳膏鱢而肉部云臊豕膏臭也然則周禮作膏鱢鱢非魚膏明矣魚部鱢下當云如周禮膳膏鱢案周禮鱢本不同說文引經多異兼存異本蓋膏鱢一作膏鱢而其義爲魚臭與鄭以爲豕膏杜以爲犬膏俱互異說文於鱢下引周禮於鱢下止存豕膏臭一義則許氏所據古文本作膏鱢禮說云晏子春秋曰食魚無反惡其鱢也凡牲鱢從魚者皆言魚則許氏以膏鱢爲魚膏矣案內則釋文云鱢本又作臊與說文引周禮合

云用禽獻謂煎之以獻 案煎下脫和

唯王及后之膳禽不會 唐石經諸本同宋本后下有世子二字係妄增案注云世子可以會之故經不言世子也

內饔

肉物胾燔之屬 諸本同宋本燔作膰案釋文膰音燔本亦作燔宋本與釋文合是也賈疏引注作燔

謂士虞禮云四鉶去蹄 補鏜云褻誤虞閩本脫下二字

實鼎曰脀 宋本脀作脅非諸本皆作脀從丞從肉釋文脀職升反

以得饋王 案上云俟特也此得爲待之誤

烏皫色而沙鳴 唐石經諸本同釋文皫本又作𤙎案玉篇皫白色𤙎牛色不純漫又牛黃白色說文𤙎牛黃白色从牛麃聲白部無皫字鄭注

云牛色不潔矣則當从騂本作犧石經作犧非惠校本作犧據釋文也今禮記內則作犧而釋文作犧云本又作犧犧知犧為俗字

馬黑脊而般臂螻 唐石經諸本同釋文臂紛本作髀惠校本般作般以意改非九經古義云北山經諸毗之水其中多水馬其狀如馬文臂牛尾郭璞注臂前腳也周禮曰馬黑脊而班臂膢案釋文般音班注云臂毛有文是亦讀般為班也腳古般班通鄭氏以今字讀之故引作班

泠毛毛長總結也 宋本嘉靖本同此緫字與毳皆誤有別閩監毛本揔總二字並改作總矣浦鏜云總結也上脫毳字案疏釋經曰總云羊泠毛而毳者泠毛謂毛長也而毳謂細毛別聚結者則浦說是也○按浦說非也賈疏毳字誤耳說文曰毳獸細毛也泠結毛者謂毳之長而總結長而總結自是釋泠非釋毳也經文此句法若云其毳也乃泠毛而毳者獸所同泠毛而毳則所異耳毳內則經注亦云泠毛毳毛別聚於不辭者也可以相證彼疏云泠謂毛本稀泠毳謂毛頭毳結其誤同此疏

腥當為星 漢讀考云許叔重說胜為犬膏之臭腥為星見食豕令肉中生小息肉故其字從肉星星亦聲則腥為正字而胜為周禮腥臊之正字許所據周禮與鄭所據不同

肉有如米者似星 漢讀考云似星當作日星謂肉有如米者謂之星如飯之糪也案爾雅米者謂之糪郭注云飯中有腥亦以腥為正字

言辨腥臊者 浦鏜云脫羶香二字

以腥臊羶香表見云牛羊犬雞也 案云衍

云是別不可食者則此是也 閩本同監毛本則改鄭非浦鏜云別下脫其

宜破交睫腥之腥 浦鏜云宜當直字誤

牛在手曰楷 浦鏜云木誤牛

凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐 說文肉部膴下引周禮有膴胖案此注云胖如膴而腥者許蓋讀胖為判以為半體肉也鄭人謂膴胖皆鄭大夫胖讀為判與許同杜子春云禮家以胖為半體鄭君云胖之言片也皆與判義相近

外饔

凡賓客之飧饔饗食之事亦如之 唐石經嘉靖本飧作飱

致禮於客 疏引注作致禮於賓客惠校本據補云余本仍無賓字

宰夫職以釋訖 浦鏜云以當已字誤

至五長有功者 浦鏜云五當伍誤

謂其殷奠及虞祔之祭 浦鏜云其衍

亨人

大羹肉湆 宋本余本嘉靖本並同釋文肉湆去及反浦鏜云湆誤涪六經正誤云湆肉汁也从泣聲也从肉義也非從聲音之音案經典及釋文多作湆自有毛居正說俗人每改湆為涪矣

皆是陪鼎膷臐膮 浦鏜云謂誤皆從儀禮通解續校

甸師

耨芸芋也 宋本芸作耘案釋文芸音云本或作耘疏云耕耨於王之藉田蓋釋文作芸賈疏作耘今本注及疏作芸係依釋文改

齍盛祭祀所用穀也粢稷也 案齍亦當為粢肆師粢盛注粢六穀也在器曰盛是經作齍盛注皆作粢盛疏云六穀曰粢在器曰盛以共祭祀故云粢盛易齍盛為粢盛本注也此及舂人注同經作齍非漢讀考云小宗伯辨六齍之名物注曰齍讀為粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽全經內齍字當以此例之案甸師注粢盛者祭祀之主也

三推而一墢 案墢為撥字之誤浦鏜云墢誤發下並同是也閩監毛本並改發

示有恭敬鬼神之法 惠校本有作相

縮浚也 諸本同釋文浚也荀順反劉思順反浦鏜改浚為滲云滲誤浚縮甚浦鏜之書多不可據者

不貢苞茅 嘉靖本苞作包此本疏引左傳亦作包閩監毛本改苞案苞直苞茅字多從艸而左傳及說文書下引春秋傳皆作包茅蓋从省○按版本多依舊不同作包未為非也

杜子春讀為蕭 漢讀考云為當作從凡二本字異而用一聲一曰從

故既蕭然後焫蕭 岳本閩本同與禮記合嘉靖本監毛本及釋文焫作爇誤郊特牲作故既奠注云謂奠熱蕭也此以熱引之故作熱

縮酒泲酒也 葉鈔釋文嘉靖本閩本皆作泲此本誤沛今訂正監毛本涑作泲

注鄭司農至縮酌 閩本同監本剜改大夫二字則本作司農也毛本則竟作大夫矣案賈本注鄭大夫蓋作鄭司農此本疏中亦俱作鄭大夫惟此標起至處改之未盡

司馬職百里為遠郊 惠校本職作法此誤

代王受過災云 浦鏜云云疑者字誤

令使王死 惠校本令作今

釋曰周姓姬 閩本姓字模糊監毛本誤作禮

甸師氏在疆場 惠校本場作埸此誤

獸人

罟罔也 閩毛本同監本罔改網

以救時之苦也 宋本無也非

備獸觸攫 諸本同釋文觸攫俱縛反又作搩華霸反案作攫非也此本補刻攫下衍攫疏中觸罔而攫攫誤攫

謂虞人釐所田之野 釋文釐所音來本亦作萊案山虞職作萊山田之野此作釐所釐以義引之作萊者欲使經所改疏云言虞人萊所田之野者謂於殺獸之所芟治萊萊是賈本作萊也

夏獻禽以享禴秋獻禽以祀祊 補鏜云大司馬職禴作礿下獻作致

若斬首折馘 宋本下有也

蒐數軍實兵甲器械 閩本同監毛本數誤藪補鏜云案杜注閱數軍器此所引蓋服氏注

䲣人

梁水偃也 釋文水堰徐本作匽案說文匸衺徯有所俠藏也从乚上有一覆之匽匿也人部偃云僵也是水偃字當從徐本作匽

故云以時漁爲梁 閩監毛本漁改魚

命漁師始魚 補鏜云始漁誤始魚下疏同

笱者葦簿 閩監毛本簿作薄下出簿同

此時得取矣一也 此本一誤〇據閩監毛本訂正

里華諫之乃止 閩監毛本同國語作里革〇按里革鄭史克克革古音同鄭華字非也

以其膳夫卽不掌祭祀之事 浦鏜云膳夫下脫共王之膳羞五字從儀禮通解續挍案此類蓋後人以意增足非賈疏本文

鼈人

謂有甲䈴胡 閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本䈴作蒲當訂正釋文蒲莫子反禮說云月令其蟲介高誘注介甲也象冬閉固皮漫胡也蒲漫音義同

以時簎魚鼈龜蜃 唐石經諸本同說文手部簎刺也從手籍省聲周禮曰簎魚鼈禮說云魯語簎魚鼈以爲夏犒作簎莊子冬則擉鼈於江作擉列子宰簎庖廚之物作籍殷敬順釋文謂簎本作簎案作簎爲正字作簎爲聲借字說文謂簎從手籍省聲故列子竟省手作籍也

簎謂杈刺泥中搏取之 宋本嘉靖本閩監毛本杈作杈宋本作扠從手釋文通志堂作杈宋本載音義作扠此本補刻扠誤技今訂正

皆在泥中水中 閩監毛本無上中

但經或所言貍物者 監毛本同誤也閩本或字實闕或作意

案爾雅刀魚鱭刀也 惠挍本刀魚作鱭此誤又分爲二字

案醢人有蠃醢蜃蚳醢 浦鏜云蠃下脫醢

蜯卽蛤 惠挍本下有也此脫

此亦是國語諫宣公之言 案國語當作里革

腊人

凡田獸之脯腊膴胖之事 唐石經諸本同案膴胖之事四字疑衍文下經膴脯膴胖字胖字始有注若於此先言膴胖二下鄭杜氏康成當於此下注矣釋文出胖字音於豆脯之下則陸本尚未誤衍儀禮士冠禮疏引腊人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭注云大物解肆乾之云云無膴胖之事四字此爲誤衍之明證此疏引趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何亦據下文言之

若今涼州烏翅矣 諸本及漢制考同惠士奇云烏當作鳥盧文弨案士冠禮加爵弁如初儀疏引此注作烏翅誤本耳

庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭于其上此據主人擬祭者膴與大亦一也 余本岳本閩監毛本同宋本上下有者案此皆因疏語誤衍也嘉靖本無羞皆有大下無者此據肉十二字加膴于其上下無此據主人十三字當據此刪正

胖之言片也 玉篇肉部引作胖之言半也非下云析肉意也當作片〇案古書片半通用其音義皆同

杜子春讀胖爲版 監本版作販

元解公食大夫 惠校本作重解此誤

禮經固有此三者 此本經誤堅據閩監毛本訂正

附釋音周禮注疏卷第四 唐石經周禮卷第一宋本余本嘉靖本同此本及閩監毛本刪此題下悉準此不復出

周禮註疏卷四校勘記

附釋音周禮注疏卷第五

天官冢宰下 ○陸曰本亦作天官冢宰下

鄭氏注　賈公彥疏

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事 毒藥藥之辛苦者藥之物恆多毒孟子曰若藥不瞑眩厥疾不瘳○瞑眩莫見反徐亡于反眩玄見反徐音玄劉音虎縣反瘳勑留反【疏】醫師至醫事○釋曰醫師者眾醫之長故掌醫之政令言聚毒藥以共醫事者謂所有藥物並皆聚之以供疾醫瘍醫等故言以供醫事○注藥之至不瘳○釋曰言毒藥之辛苦者細辛苦參雖辛苦而無毒但有毒者多辛苦故云毒藥之辛苦者又云藥之物恆多毒者藥中有毒者謂巴豆狼牙之類是也藥中有無毒者謂人參芎藭之類是也藥之無毒亦聚之直言聚毒藥者以毒為主故鄭云藥之物恆多毒又引孟子者滕文公為世子將之楚過宋見孟子孟子而謂之云今滕國絕長補短將五十里可以為善國乎書曰藥不瞑眩厥疾不瘳注云逸書也藥使人瞑眩憒亂乃得瘳愈猶人敬傅說之言乃治也引之者證藥中有毒之意此是古文尚書說命之篇高宗語傅說之言也不引說命而引孟子者鄭不見古文故也

凡邦之有疾病者疕瘍者造焉則使醫分而治之 疕頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者醫各有能○疕必四反徐芳鄙反劉芳指反一音芳夷反瘍音羊身創也造七報反【疏】凡邦至治之○釋曰國中有疾病者謂若疾醫所云者是也疕瘍者謂若瘍醫所云者是也云造焉者此二者皆來造醫師也云醫師則使醫分治之者疾病者付疾醫疕瘍者付瘍醫故云分而治之下有食醫獸醫亦屬醫師不來造醫師者食醫主齊和飲食不須造醫師獸醫[illegible]故亦不須造醫師○注疕頭至有能○釋曰言疕頭瘍者此特言疕者腫瘍等可以兼之故云疕頭瘍謂頭上有瘡含膿血者又云亦謂禿也者禿含膿血者則入疕中禿而不含膿血者疕中可以兼之故云亦謂禿也云身傷曰瘍者曲禮云身有瘍則浴是也鄭以瘍醫所云腫瘍已下亦是瘍云分之者醫各有能者疾醫知疾不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各有能

歲終則稽其醫事以制其食十全為上十失一次之十失二次之十失三次之十失四為下 食祿也全猶愈也以失四為下者五則半矣或不治自愈○稽古兮反考也後皆放此【疏】歲終至為下○釋曰言歲終者謂至周之歲終云則稽其醫事者謂疾醫等歲始已來所治病有愈有不愈並有案記今歲終總考計之故言稽其醫事云以制其食據所治愈不愈之狀而制其食祿制五等之差云十全為上者謂治十得十制之上等之食云十失一次之者謂治十得九制祿次少於上者云十失二次之者謂治十得八制祿次少於九者十失三次之者謂治十得七制祿又少於八者十失四為下者謂治十得六制祿次於七者○注食祿至自愈○釋曰食祿也者食即月俸故謂以治十得解食依序官疾醫中士八人若然中士下士食有常禮記王制下士視上農夫食九人中士倍下士十八人祿若然中士祿食有常今差為五等者但功遠中者守本祿中功高者益之功下者損之欲勉勵醫者故為此五等之差云失四為下者五則半矣或不治自愈者案漢書藝文志云神農黃帝食禁七卷云寒溫疾病之淺深辨五苦六辛致水火之齊以通閉結反之於平乃失其宜者以熱益熱以寒增寒精氣內傷是以獨失故諺云有病不治恆得中醫若然此經失四之類亦是以寒益寒以熱益熱者有病不治恆得中醫故鄭云五則半矣或不治自愈釋經所以不言十失五之意

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊 和調也○食音嗣下食齊同齊才細反下皆同徐將細反【疏】食醫至之齊○釋曰言掌和王之六食以下者此等並是膳夫所掌此食醫調和而已其六食六飲等之義並在膳夫

凡食齊眡春時 飯宜溫○眡音視 羹齊眡夏時 羹宜熱 醬齊眡秋時 醬宜涼 飲齊眡冬時 飲宜寒【疏】凡食至冬時○釋曰言凡食齊眡春時者言凡者與下四時為目故言凡以溫比之於春時故上六食則內則所云食齊一也飯宜溫者飯之齊和四時常以溫比之春時故鄭云飯宜溫羹宜熱眡夏時者謂大羹鉶羹菜羹等其所和四時常熱故云夏時羹宜熱故也云醬眡秋時者[illegible]不言[illegible]公食大夫公親設醬醬者食之主言醬則醬之豆實四時皆須涼故言醬眡秋時又云飲齊眡冬時者謂若漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊

凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘 各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之○和胡臥反飴以之反堇音謹荁音桓枌符云反免音問薧苦老反滫思酒反瀡相劫反【疏】凡和至滑甘○釋曰言凡和者亦與下四時為目云春多酸者東方木味酸屬春時和食酸多於餘味一分故云春多酸夏多苦者南方火味苦屬夏時調和食苦亦多於餘味一分故云夏多苦秋多辛者西方金味辛屬秋時和食辛亦多於餘味一分故云秋多辛冬多鹹者北方水味鹹屬冬時和食鹹亦多於餘味一分故云冬多鹹云調以滑甘者中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土為尊故於五味皆以甘為上故甘總四味滑者通利往來亦所以調和四味故云調以滑甘此五味之言出洪範及月令○注各尚至於土○釋曰言各尚其時味者以其多一分者也必多其時味者所以助時氣也又引內則曰者證經滑甘所用之物鄭君注內則云晚橘以滑之者經所用甘之物類也又云白曰薨新生者[illegible]此也[illegible]以滑人之滑

凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽 會成也謂其味相成鄭司農云稌稉也爾雅曰稌稻苽彫胡也○稌音杜又他杜反苽音孤稉本亦作秔音庚彫本作雕【疏】凡會至宜苽○釋曰凡會膳食之宜者謂會成相成故云牛宜稌者飯本草梁間牛味甘平稻味苦而又溫甘苦相成故云牛宜稌羊宜黍者羊味甘熱黍味亦是甘苦相成故云豕宜稷者豕味酸牡豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成故云犬宜粱者犬味酸而溫粱米味甘而微寒亦是氣味相成故云又云鴈宜麥者鴈味甘平大麥味酸而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成故云魚宜苽者魚味寒苽味多寒熱酸苦氣味有相成故云○釋曰云稌稉也者今南方見有稻便也者亦方俗異名同云是爾雅物曰相稌宜稻故也云苽彫胡也者今南方見有苽米是也

凡君子之食恆放焉 放猶依也○放甫往反【疏】凡君至放焉○釋曰上六食六飲已下至魚宜苽已上專據王者和相成之事皆以王為主君子大夫已上亦依之故云恆放焉經據共王不通放下凡食春多酸已一

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有痟首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾 癘疾氣不和之疾痟酸削也首疾頭痛也嗽欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作見○痟音消痒以掌反疥音介嗽西豆反本亦作欶上時掌反注同欬苦代反喘昌兗反見賢遍反下同【疏】疾醫至氣疾○釋曰言掌養萬民之疾病者此主療治疾病而云養者但是治疾必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注不論諸云疾病曰病疾俱療故兩言之此直言萬民不言王者與大夫醫師[illegible]首或可醫師治之云四時皆有癘疾者此言亦與下為目云春時有痟首疾者春是四時之首[illegible]金沴木故有此頭痛之疾首者頭痛之外別有酸削之疾云夏時有痒疥疾者四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沴火水為甲亦有甲故有疥痒之疾云秋時有瘧寒疾者秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴金寒熱故有瘧寒之疾云冬時有嗽上氣疾者冬時陰氣方起惟土沴水以土壅水其氣不通故云有嗽上氣之疾○注癘疾至作氣○釋

曰言癘疾氣不和之疾者云癘謂癘疫人君政教失所則有五行相剋氣散則不和癘疫起故云氣不和也疾者云痟酸削也者人頭痛則有嗽而痛酸削則癘嗽之云謂欬之欬也者謂若內則不敢噦欬之數故言欬云也云上氣逆喘也者向上喘息謂之欬逆喘引五行傳曰六沴作見之五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沴木又曰言之不從是謂不乂惟木沴金又曰金又曰視之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟火沴水又沴曰思之不睿是謂不聖惟木金水火沴土此其五沴也言六沴者天降災祥沴之案洪範六極又案書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折憂不勝之誅二案曰疾曰不明之三曰憂此言不從之四曰貧王聽不聰之餘五曰惡貌不恭之餘六曰弱皇之不極之餘此六極皇極屬天王者不極亦有病疾病併前五者癘六沴使言沴此鄭注言癘者言沴謂五行相乘沴此言癘癘氣與人爲疫故不同若據五事所置言之四時之疾皆據視之不明者也

以五味

五穀五藥養其病

養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術云○贏音盈後不音者同合如字又音閤下同【疏】注養猶至之術○釋曰言養猶治也者病者須養之故云養猶治也云病由氣勝負而生者假令夏時熱病者體寒則是火水贏而勝也火氣負而不足也故言猶氣勝負而生云攻其贏養其不足者夏時病者則五味中食甘五穀中食稷以甘稷是土之穀味土所剋水是攻其贏也土生於火火之土是火之子食甘稷爲子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽之屬者醯酸也酒則苦也飴蜜則甘也薑則辛也鹽則鹹也此則五味酸苦辛鹹甘也則不言五味酸鹹等而言醯酒之屬者當時醫方見用醯酒之等故舉以言稱又云五穀麻黍稷麥豆也者此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分又云五藥草木蟲石穀也者草謂麻黃芍藥之類是也木謂厚朴杜仲之類是也蟲謂吳公蟲龍之類是也石謂礬石白石之類是也穀謂五穀之中麻豆之等有入藥分者是也云其治合之齊則存乎神農子儀之術云者案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹶之病使子明炊湯子儀脈神子術案摩又中經傳云子儀本草經一卷儀與儀一人也若然子儀亦周末時人也並不說神農案張仲景金匱云神農能嘗百藥則炎帝者也言此二人能合和此術耳

以五氣五聲五色眡其死生

三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其盈虛休王吉凶可知審用此者莫若扁鵲倉公○易以豉反藏才浪反下文及注同徵陟里反王往況反扁本亦作鶣鵲與反餘抗忍反鵲漢書音義云扁鵲魏桓侯時醫人史記云姓秦名少齊越人倉公史記云姓淳于名意臨淄人爲齊太倉令漢文帝時人【疏】以五至死生○釋曰上文三五所以治療此經三五藏其死生故云眡其死生○注三者至倉公○釋曰云三者劇易之徵見於外者此經三者並是人之病者氣與聲色其病在內人所不覩見其聲色則知病劇及病易故云劇易之徵見於外者也云五藏所出氣也者言五藏謂氣之所藏故知五氣出於五藏云肺氣熱者此已下並據月令牲南首而言肺在上當夏故云肺氣熱心氣次之者心在肺下心位當土心氣亦熱故言次之云肝在心下近右位當秋故云肝氣涼此三據並在脾上云脾氣溫者春故云肝氣溫腎氣寒者腎位在下於藏值冬故言寒此二者在腸下此五藏寒熱等據月令成文而睨及其書方之術心爲南方肝爲東方肺爲西方脾爲中央腎爲北方此並據五色而言不據氣之寒熱也云五聲言語宮商角徵羽也者宮數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配東方木徵數五十四配南方火羽數四十八配北方水此五聲數多者濁少者清人之言語似之故云言語宮商角徵羽也云五色面貌青赤黃白黑也者此據人五方東方似木之色故青南方火色赤中央土色黃西方金色白北方水色黑病者面色似之云察其盈虛休王吉凶可知者假令冬時面色黑其氣寒聲應羽此是盈而王吉可知若冬時其色黃其氣熱聲應宮此得中央土來剋己此是虛而休囚可知若得東方青色等則子來助己亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公者彼能審用之文赤大

古有岐伯榆柎中世有扁鵲秦和漢有倉公若然爲鵲在周時倉公在漢世此二人知和氣色之候者也

兩之以九竅之變參之以

九藏之動

兩參之者以其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脈至與不至正藏五又有胃旁胱大腸小腸脈之大候要在陽明寸口能專是者其唯秦和乎岐伯榆柎則兼彼數術者○竅苦弔反柎和左傳昭元年晉平公疾秦伯使醫和爲之即此人也岐其宜反榆羊朱反本亦作附同音附岐伯榆柎皆黃帝時醫人【疏】兩之至之動○釋曰上經觀其氣色此經驗其脈候故以參兩言之○注兩參至術者○釋曰云參兩之者藏其死生之驗者言是兩者謂九竅與九藏兩爲參云九爲參竅之變謂開閉非常者九竅之開閉其常或開或閉所即是非常故云開閉非常也云陽竅七者在頭露見故爲陽也陰竅二者在下不見故爲陰云之藏之謂脈至與不至者謂九藏在內其病難知但診脈至與不至即知九藏之動故云藏之動謂脈至不至也又云正藏五者謂五藏肺心肝脾腎並氣之所藏故謂正藏五不數之者上已有注云又有胃旁胱大腸小腸者此乃六府中取此四者以益五藏爲九藏也六府胃小腸大腸旁胱膽三焦以其受盛故謂之爲府亦有藏稱故入九藏之數然六府此四者案黃帝八十一難經說胃爲水穀之府小腸爲受盛之府大腸爲行道之府旁胱爲津液之府氣之所生氣象天故寫而不實實而不滿若然此則正府也故入九藏其餘膽者清淨之府三焦孤府非正府故不入九藏也云脈之大候要在陽明寸口者但醫者診脈諸脈皆可據若脈之大候取其要者在於陽明寸口二處而已陽明者在大拇指本高處與第二指間寸口者大拇指本高骨後一寸是也云能專是者其喉旁和乎者秦和在中世如前說云岐伯榆柎則兼彼數術者此二人在大古如前說但上神農子儀扁鵲倉公秦和等各專一能此二人兼上數術之耳

凡民之有疾病者分而治之死終則

各書其所以而入于醫師

少者曰死老者曰終所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其祿且爲後治之戒○少詩照反【疏】凡民至醫師○釋曰以疾醫中士二人醫各有能故使分治之也云死終者謂民之有病不閒老少皆治之不愈少死則曰死似不得書終然少曰死老者則曰終謂雖治不愈似得書終故曰終也云則各書其所以者謂書錄其不愈之狀云而入于醫師者醫師得之以制其祿則上十全爲上已下是也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊

腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者祝當爲注讀如注病之注聲之誤也注謂附著藥劀刮去膿血殺謂以藥食其惡肉○折之設反劀本作斲同時殺反祝之劀反出注劀音刮徐工滑反齊才細反劀初八反腕於阮反徐烏臥反跌待結反徐徒結反劉徒溲反著音略略反去羌呂反【疏】瘍醫至之齊○釋曰瘍醫掌腫瘍已下四種之瘍瘡而含膿血者祝注也注讀於瘍乃後刮殺而言齊者亦有膿瘍之宜也○注腫瘍至惡肉○釋曰腫瘍癰而上生瘡者謂癰而有頭未潰者潰瘍瘡而含膿血已潰破者云祝當爲注讀者疾醫主祝說之爲祝則殺無所取故破從注注藥於中食去膿血耳

凡療瘍以五毒攻之

止病曰療攻治也五毒五藥之有毒者今醫人有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹砂雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出○堥本又作瞀劉音武又音無徐音毋又音務沈武侯反礜音豫著以宜略反【疏】凡療至攻之○釋曰言凡則藥上四瘍故云凡療瘍以五毒攻治之也○注止病至盡出○釋曰言止病曰療者鄭治病之名言治之則病止故云止病曰療也言合黃堥者猶內則有教鑿居區鄭注云教名謂醫器不言黃此言黃者見今時合和丹藥者皆用黃凡鹹爲之亦名黃堥事出於古也

以五氣養之以五藥療之以五味節之

既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也五氣當爲五穀字之誤也節節成其藥之力○五氣音穀出注【疏】以五至節之○釋曰云以五穀養之者亦當據病所宜穀而用之故云以五穀養之云以五藥療之者義如前注以五味節之也五味亦酸苦辛鹹甘亦當據病所宜食之以節成藥力者也○注既刮至之力○釋曰鄭

云既刮殺而攻之盡其宿肉乃養之也者以經五藥在五穀之下恐人以五穀養之乃用五藥療之故鄭解之若然此五藥在五穀下者以上已言五藥攻之用此五穀養之則此五穀爲前五藥攻之乃後用五穀養之於理爲順此文書言五藥者爲下五味節成此藥故須更言五穀也云五氣當之爲五穀者以其氣非養人之物又疾醫之有五味五藥五穀相將之物故破氣從穀也云節節成其藥之力者節下文以酸養骨之類是也

凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脈以苦養氣以甘養肉以滑養竅以類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之纏合異物似筋鹹水味水之流行地中似脈苦火味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似竅

疏凡藥至養竅○釋曰上云以五味節之此經酸苦之等是也今云凡藥以酸養骨藥味合言者欲見五味節成五藥故上注云節成藥力故合言之○注以類至似竅○釋曰云以類相養也者謂若酸與骨辛與筋之等是也云酸木味之等並依洪範及月令爲說也云木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脈者血脈在人亦流行不定故云似脈而以鹹養之也云苦火味火出入無形似氣者火乃人所親見似若有形體之不得亦是無形故云似氣故以苦養之也甘土味土含載四者似肉者金木水火非土不載故云含載四者似人之肉亦含載筋骨氣脈故云似肉也故以甘養之也云滑滑石者以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脈與肉相配按前食醫云調以滑甘平常調食五味之外有滑彼滑用堇荁枌榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中慎滑則不得如平常用堇荁等故以滑石解之凡諸滑物通利往來似竅故以滑養之也若然此經五味不以生成爲次而以木金與火水相對者此若洪範以木曰曲直金曰從革火曰炎上水曰潤下以類相對而言也

凡有瘍者受其藥焉

疏凡有至藥焉○釋曰藥即上五藥是也凡國中有瘍不須身來者並於瘍醫取藥焉

獸醫掌療獸病療獸瘍畜獸之疾病及瘍療同醫○畜許又反下同

疏注畜獸至同醫○釋曰此醫唯療家畜不療野獸但畜獸義通今以畜解獸故言獸連言之也云畜獸之疾病及瘍療同醫者以上之人疾與瘍別醫今此畜病之與瘍同在一醫者貴人賤畜故略同在一醫也

凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之療畜獸必灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且彊其氣也節趨聚之節也氣謂脈氣既行之乃以脈視之以知所病○爲于僞反聚本亦作驟同仕救反

疏凡療至養之○釋曰獸必先灌之者鄭云爲其病獸難知故先灌而知緩之以其瘦觸且彊其氣力也

凡療獸瘍灌而刮之以發其惡然後藥之養之食之亦先攻之而後養之○食音嗣

疏注亦先至養之○釋曰亦上瘍醫以五毒攻之養之彼注先刮殺盡乃養之此亦然故云亦先攻而後養之也

凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之

疏凡獸至退之○釋曰上醫師云十全爲上者唯據疾醫與瘍醫不據獸醫故此云計其數而進退之進退亦謂據功過進退其祿也

酒正掌酒之政令以式灋授酒材式法作酒之法式作酒既有米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋秫稻必齊麴蘖必時湛饎必潔水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒人以其材○沽音古酋字由反下同秫音述齊才細反下皆同一讀此如字蘖魚列反湛接廉反饎音昌志反

疏酒正至酒材○釋曰酒正辨四飲則禁之政令亦掌之今直言掌酒之政令不言禁之政令者但據酒之尊者而言其實禁亦掌之云以式法授酒材者式法謂造酒法式謂米麴多少及善惡也酒材即米麴蘖授與酒人使酒人造酒既言禁掌禁人則禁之法式及禁材亦授之不言者亦舉尊言也○注式法至其材○釋曰云作酒既有米麴之數者謂此爲法式也云又有功沽之巧者功沽謂善惡善惡亦是法式也引月令者十一月之令言乃命大酋監之者彼注酒孰曰酋於周禮則爲酒人案下注昔酒今之酋久白酒則酋者久遠之稱則是久熟者善故名酒官爲大酋者然彼注爲酒人此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒人使造酒故引酒人云秫稻必齊者必使齊孰麴蘖必時者造之必得時湛饎必潔者湛漬饎炊也謂清米炊釀之時必須清淨水泉必香者謂漬麴漬米之水必須香美陶器必良者酒甕陶中所燒器者必須成熟不津云火齊必得者謂釀之時生熟必宜得所也

凡爲公酒者亦如之謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法授酒材使自釀之○釀女亮反

疏凡爲至如之○釋曰言凡爲公酒者謂爲公事而作酒言凡非一謂若鄉飲酒鄉射之等言亦如之者亦以式法授酒材○注謂鄉至釀之○釋曰言鄉射飲酒者謂鄉飲酒鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒賓賢能飲酒鄉射飲酒中有州長春秋習射於序又有鄉大夫三年賓賢能使以五物詢衆庶用州長射禮並是鄉射飲酒若然州長黨正飲酒而謂之鄉者或是鄉大夫所居州黨或是鄉大夫親來臨禮並得鄉名故謂之鄉此數事者皆爲國行禮不可備飲於民故得公酒其百家爲族不得公酒族祭步神之時合錢飲酒

辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然蔥白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴以上尤濁縮酌者盎以下差清其象類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆爲粢又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以度量節作之○泛芳劍反盎烏浪反緹音體醆音刀反翁烏動反下同一音於勇反酇白即今之白醆酒也宜作醆作酇假借也在何反差初賣反

疏辨五至沈齊○釋曰言辨五齊之名者酒正不自造酒使酒人爲之酒正宜辨五齊之名知其清濁而已云一曰泛齊者泛讀如泛泛揚州之泛言泛者謂此齊熟時滓浮在上泛泛然二曰醴齊者醴體也此齊孰時上下一體汁滓相將故名醴齊又此醴齊作時恬於餘滓與酒味稍殊故亦入於六飲三曰盎齊己下其類可知○注泛者至作之○釋曰言泛者成而滓浮者此五齊皆言成者謂酒孰曰成云如今宜成醪矣者宜成醪以爲地名故曹植酒賦曰宜成醴醪蒼播縹清若烏融所云今之宜成會稽稻米清似宜成以爲酒名故劉香要雅亦以宜成爲酒名二者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意酒名地名類下酇白則爲地名云如今恬酒矣者但於五齊中爲恬故以恬酒況之云如今酇白矣者漢時蕭何所封南陽地名鄭云如今下酒矣者下酒謂曹宋下酒其色紅赤故以緹名之案鄭下注五伯緹衣亦赤黑色也云如今造清矣者漢時造清孰則滓沈故以況沈齊也云自醴已上尤濁縮酌者言自醴以上唯有泛齊泛滓浮則濁于醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅泲之使可酌鄭彼注云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差清者案司尊彝云盎齊涚酌鄭注涚清也謂以清酒泲之則不用茅以其盎已清故也鄭彼注又云泛從醴緹沈從盎則亦用清酒泲之云其象類則然者謂五者皆舉漢法況之是其象類則然也云古之法式未可盡聞者雖舉漢法漢承周後得古之法只可略聞故云未可盡聞也杜子春讀齊皆爲粢云禮器曰緹酒之用玄酒之尚者子春意見禮運云粢醍在堂又見禮器云醍酒之用又案數爲醍酒則其餘四齊皆以粢爲醍之故讀齊皆爲粢玄謂齊者每有祭祀以度量節作之謂祭有大小齊有多少謂若禘祭備五齊祫祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春爲粢者禮運唯有醍齊粢於此五者皆稱齊子春破五齊從一粢於義不可故鄭於禮運注粢醍爲破一粢從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴蘖又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也其鬯酒者自用鬱黍爲之與此別也

辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而

飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成〇醳音亦徐音昔【疏】辨三酒至清酒釋曰辨者豫先之名物者財也以三酒所成有時故豫給財令作之也言一曰事酒者此三酒並人所飲故下云以共王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒也二曰昔酒者久釀乃熟故以昔酒爲名酌無事之人飲之三曰清酒者此酒更久於昔故以清爲號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上爲名也〇注鄭司至而成〇釋曰先鄭云有事而飲者謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之昔酒無事而飲者亦於祭末事臣陪位不得行事者並得飲之清酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之臣共器尊同酌齊故酌清以自酢故云祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之玄謂事酒酌有事者之酒者先鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人或不當祭之時亦酌酒與之是就足先鄭義也云其酒則今之醳酒者事酒冬釀春成以漢之醳酒況之云昔酒今之酋久白酒者言昔則爲久酋亦遠久之義故以漢之酋久白酒況之但昔酒對事酒爲清若對清酒則爲白故云酋久白酒也故酋語云味厚實昔書酒久則書也云所謂舊醳者案禮記郊特牲云猶明清與醆酒于舊醳之酒也彼上注云明酌者事酒之上也醆酒盎齊涗于舊醳之酒三酒除事酒清酒則云舊醳是昔酒可知也對事酒爲新醳昔酒爲舊醳清酒不得醳名云清酒今中山冬釀接夏而成者以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山洗酒千日

辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏

清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀酏爲之則少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之截漿也酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴漿水臆后致飲于賓客之禮有醫酏糟糟音聲與䊪相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物〇醫於已反徐於肘反注同酏以支反帥子禮反下同醆側令反徐爲側反本或作醫省所早反截昨再反粥之六反劉音育悌音希醴音糟下同沈子由反臆本又作臆紀反徐於力反【疏】辨四至曰酏〇釋曰案漿人有六飲此言四者以漿人注酒正不辨水涼者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也云一曰清則漿人云醴清也二曰醫者謂醴粥爲醴則爲醫三曰漿者今之截漿四曰酏者鄭今薄粥也〇注清謂至一物〇釋曰言清謂醴之泲者此鄭據漿人解之漿人云醴此云清故云清謂醴之泲者云醫內則所謂或以酏爲醴者按內則上言飲下云重醴清糟又云或以酏爲醴從酏爲醴在飲中而在清糟下此醫又在清下故知酏爲醴當此醫云凡醴濁釀酏爲之則少清矣者謂經中醫釀粥爲之與醴少異也又云醫之字從殹從酉省也者從殹省者去羽從酉省者去水故云從殹從酉省也云漿今之截漿也者此漿亦是酒類故其字亦從截從酉省截之言截米汁相載漢時名爲截漿故云今之截漿也云酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也者案內則黍酏在飲中故知此酏當內則黍酏以其爲飲故知粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清糟或以酏爲醴總當此經一曰清云漿當此經中漿水於此經無所當連引之耳醷當此經中醫云后致飲于賓客之禮有醫酏糟此引下文欲取糟與內則糟一物故云糟音聲與醫相似云醫與醷亦相似者與此經醫爲一物云文字不同記之者各異耳此皆一物者內則從云醫此云糟內則云醴此云醫是其文字不同皆一物也內則云重醴者清糟並設則稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟是其重醴也向者後鄭解或以酏爲醴爲醫今先鄭以爲醴共醴醴爲一物又後鄭於內則注醴爲醫漿亦與先鄭不同以無正文故引之在下亦得爲一義故也

掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒

后世子不言飲其饋食不必具設之五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒【疏】掌其至其酒〇釋曰言掌其厚薄之齊者從五齊已下非酒正所造並是酒人漿人所作故云重辨其厚薄之齊云以供王之四飲三酒之饌者謂饌陳具設之也云及后世子之飲與其酒者不言四飲三酒宜言飲與酒復不言饌鄭云不必具設之是以不言饌與數也〇注后世至似酒〇釋曰云五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也者鄭意五齊之中不用餘四齊以其醴恬故取入六飲其餘四齊味皆似酒者三酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬全與酒味別也

凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量

酌器所用注尊中者數量之多少未聞鄭司農云三貳三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳爲尊者質不敢副益也杜子春云齊酒不貳謂王齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子職曰周旋而貳唯嗛之視玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿尊也祭祀必用五齊者至敬不御味而貴多品〇貳徐音二下同爲于僞反嗛苦簟反袞古本反鷩必列反徐劉方利反毳充芮反希本又作絺同張里反醆側產反粢才許反醍音體本亦作緹飲於鴆反〇【疏】凡祭至器量釋曰言凡祭祀者謂天地及宗廟等總目之言云以法共五齊三酒者但祭有小大齊有多少各有常法故云以法共五齊三酒云以實八尊者五齊五尊三酒三尊故云以實八尊此除明水玄酒若五齊加明水三酒加玄酒此八尊爲十六尊不言之者舉其正尊而言也云大祭三貳者大祭謂王服大裘袞冕所祭者也三貳者副也就三酒人所飲者三度副益之云中祭再貳者中祭謂王服鷩冕毳冕所祭者也再貳亦謂就三酒之中再度益之云小祭壹貳者小祭謂王服希冕玄冕所祭者也云皆有酌數者謂三酒之祭副益等尊皆有酌器盛酒益尊故言皆酌云數者謂多少之數有□齊酒不貳者齊酒所祭祀非人所飲故不副益之皆有器量者器謂酌齊酒注於尊中量謂皆有多少之量〇注酌至品〇釋曰云酌器者釋經皆有酌器二者所用注五齊三酒於尊中云數量之多少未聞者數之與量皆是多少之言但未閒升數耳鄭司農云三貳三益副之也皆先鄭之意注酒於尊中爲副子春後鄭亦與之國云大祭天地等者先鄭意天地爲大祭宗廟爲中祭五祀爲小祭其實天地自有大祭小祭宗廟亦有大小云齊酒不貳爲尊者質不敢副益也者以其主獻尸所用少故不副益杜子春引弟子職者是管子書弟子職篇謂弟子〇〇〇飲酒之時弟子用注周旋而貳者欲副益酒尊之時嗛謂不滿唯酒尊不滿者視之更益玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭已下至玄冕所祭並據司服六冕差之服有六天地宗廟各有三等故以六冕配之按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則袞冕祭地亦用大裘是天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王服鷩冕毳冕所祭也是按司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟次祭二也但天之次祀不見衣服者日月星天之次祀以其大報天主日配以月服大裘故春分朝日秋分夕月服玄冕故天之次祀中不見衣服云小祭者王服希冕玄冕所祭也者按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川澤之屬鄭雖不言風師雨師等之屬中祭非也唯見天地小祭不見宗廟小祭馬融以爲宗廟小祭謂祭殤是也禜之時或亦用玄冕若然則禮器云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂祭先公當鷩冕雖不言九獻以下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王爲九獻當袞冕禮器下文云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故大服差爲三按司服山川服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯以血祭祭社稷五祀五獻而社稷在五獻上者五獻與土地異形若儀外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰上神似若王朝之臣服獻則卑於五儀而在五儀上者似若王人雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五儀者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同用據引禮運曰玄酒在室者謂鬱鬯在室中而玄酒即明水也配鬱鬯故在室醴醆在戶者醴謂醴齊醆謂盎齊並在戶也粢醍在堂者粢當爲齊醍在堂也澄酒在下者澄謂沈齊酒謂三酒二者並在堂下也云澄酒是三酒也者案鄭志趙商問

禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒誤鄭答今解可去澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒無澄字有澄字者何當云酒是三酒云益之者以飲諸臣
者言益之解經中貳案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者言益之故常滿故以漢法況之云祭祀必明五實者至數不御味而
賓多品者鄭意五齊味傳於三酒而數多但鬼神事備不事味故須至極數而已。云引郊特牲云至敬不御味而貴多品也

共賓客之禮酒

共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲
者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少爲貴士謂酒人漿人奄士【疏】共賓至奉之○釋曰云共賓客之禮酒者謂王有故
不親饗燕以傳人致酒於客館云共后之致飲于賓客之禮醫酏糟者言致飲之中取二飲以致之云醫酏糟者謂醫酏不泲者也云皆使其士奉之者酒使酒
人漿使漿人皆奄士故云使其士奉之○注禮酒至奄士○釋曰言禮酒王所致酒也者下酒人云賓客之陳酒使言陳謂致饗餼列陳於客館中言禮酒
不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕王有故則使人就館以酬幣致之云王致酒后致飲夫婦之義者酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫
婦之義云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也者言后致飲無醴醫酏不清者對下賓人共夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后
致三飲醫酏糟上加之以清醴今后尊唯有醫酏二飲無清醴既無清醴醫酏當清今皆不清者以其后尊夫奉后合與王同體故屈夫人卑與王不同體得
申故加之以清醴也云亦因以少爲貴者案禮器云有以少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三飲后二飲是因以少爲貴云士謂酒人漿人
奄士者案序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士者爲宮首當是士但非賓故不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賓

凡王之燕飲酒共其計酒正奉之

共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也○度徒洛反【疏】凡王至奉
之○釋曰謂王與羣臣燕飲之酒共其計者謂計羣臣多少以足爲度酒正奉之者以其共王故酒正自奉之

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數

要以醉爲度【疏】凡饗至酌數○釋曰言饗士庶子者若宮伯宿衛王宮者士適子庶子其支庶云饗耆老孤子者
謂外饗注耆老謂國老孤子者謂死王事之子王皆饗饗之則共其酒

掌酒之賜頒皆有灋以行之

灋尊卑之差【疏】掌酒至行之○釋曰云賜頒皆有法以行之者謂以酒頒賜臣也皆有法以行之者尊者得多卑者得少多少皆有常法言以行之者謂依法給之

凡有秩酒者以書契授之

鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受酒者國語曰至于今秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝八
十月告存九十日有秩○朝直遙反【疏】凡有至授之○釋曰秩常也謂若老臣年九十已上常與之酒云以書契授之者謂酒正授使者酒書之多少以爲
契要而與之故云以書契授之○注鄭司至有秩○釋曰鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受酒者司農之意謂在朝群臣親近於王總名給事
中王常以酒與之故云常受酒者又引國語者案楚語云鬬且廷見令尹子常問子常蓄貨聚馬鬬且廷以爲非遂諫令尹子文之行云昔鬬子文三舍令尹
無一日之積成王聞子文行於是每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今秩之後鄭皆不從之者給事中與之酒不言秩因朝而羞子文又非酒故不從之
矣引王制曰七十不俟朝者謂不待朝事畢卽去八十月告存者謂月月使報告老人存否九十日有秩者謂日日有秩膳卽此經秩酒是也故引以爲證

酒正之出日入其成月入其要小宰聽之

出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其計於酒正酒正月盡言
於小宰【疏】酒正至聽之○釋曰言酒正之出者謂授酒材與酒人及出酒與人云日入其成者謂酒人用多少日計所用酒以此成入於酒正云月入其
要者謂酒正得酒人日計文書日計其月要至月盡以月計文書入於小宰故云月入其要小宰聽之者小宰得酒正文書聽斷之知其得失○注出謂至小
宰○釋曰言出謂授酒材者謂授酒人以其材酒正職首所言者是也及用酒之多少者謂若共五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者受用
酒謂用酒多少是酒人也故曰言其計於酒正也云酒正月盡言於小宰者釋經月入其要

歲終則會唯王及后之飲酒不會以酒式誅賞

誅賞作酒之善惡者【疏】歲終至誅賞○釋曰直言唯王及后不會不云世子以其酒與膳異膳羞食之正則世子亦不會膳
膳食之加世子會之酒亦爲加故亦會之以酒式誅賞者作酒有善法式依法善者則賞之惡者則誅賞之

酒人掌爲五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦

世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因
留與其奚爲世婦役亦官聯○比減必履反又毗志反徐扶利反【疏】酒人至世婦○釋曰言爲五齊三酒者爲猶作也云祭祀則共奉之者謂酒人共而
奉之云以役世婦者屬奄官宮卿官也酒人以奚送酒至世婦因爲世婦所役使○注世婦至官聯○釋曰云世婦謂宮卿之官者所謂春官云每宮卿一人
故云世婦謂宮卿之官也云掌女宮之宿戒者此亦世婦職文引此者其職云及祭比其具則此酒等是故送酒以往爲世婦所役言亦官聯者卽小宰云祭
祀之聯事是也

共賓客之禮酒飲酒而奉之

酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕不親食而
使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往○飲食音酬侑音又【疏】共賓至奉之○釋曰云共賓客之禮酒飲酒者此二者酒正使酒人奉授賓客○
注酒正至酒往○釋曰知酒正使之者酒正云共賓客之禮酒使其士奉之士卽此酒人也不言飲酒者禮酒中可以兼之矣云禮酒饗燕之酒者謂饗燕
食賓之酒也云飲酒食之酒者謂食時有酒者曲禮云酒漿處右則此非獻酬酒是酳口之酒也云此謂給賓之稍者此禮酒飲酒總言王若不親燕飲食則
使人致之於客館任賓客稍稍用之故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食者謂王有故不得速賓親行此三者云使人各以其爵以酬幣侑幣致之者此
並聘禮文案彼云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之彼雖無致燕法案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之
與饗同云各以其爵者則諸侯來朝遣三公致饗卿來聘遣卿大夫致饗燕以酬幣致食以侑幣故云酬幣侑幣致之云則從而以酒往者謂酒人以酒從使
人欲往客館授與賓客

凡事共酒而入于酒府

入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之【疏】凡事至酒府○釋曰此謂酒正
所奉者則酒正云凡王之燕飲酒酒正奉之并共王之四飲三酒之饌亦是酒正奉之以其事非一故言凡事共酒入於酒正之府

凡祭祀共酒以往

不言奉小祭祀【疏】凡祭至以往○釋曰上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王玄冕所祭者故云共酒以往

賓客之陳酒亦如之

謂若饔餼之陳酒亦自有奉之者以酒從往【疏】賓客至如之○釋曰謂上公饔餼九牢之等案聘禮云卿韋弁歸饔餼牲牢及
米禾等並歸於客館彼八壺設於西序北上天子致饔於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒亦如之者亦以酒從使人往○注謂若至從往○釋曰經直
云賓客陳酒不指斥言饔餼鄭不敢正言故言若饔餼之酒云亦自有奉之者謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者謂卿韋弁歸饔餼等之時亦使人以
此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府

王之六飲亦酒正當奉之醴清也鄭司農云涼以水和酒也
玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊○糗丘酉反又昌紹反【疏】漿人至酒府○釋曰言入於酒府者亦入於酒正之府與三酒
同以其酒正奉之故也○注王之至之齊○釋曰云王之六飲亦酒正當奉之者亦如酒人共酒入於酒府酒正奉之故此云亦酒正當奉之言當者酒正所
云有不自奉者唯共王乃奉之故云當云醴醴清也者酒正辨四飲言清不言醴使鄭云清醴之泲者此漿人六飲言清謂醴之不泲清酒雖殊本是一物故

云醴清也鄭司農云涼以水和酒也者和水非人所飲又且若以酒和水是厚薄之齊酒正何因不辨之乎故後鄭不從之玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者案內則飲有醷無涼後鄭云以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸為濫言諸者非一之義內則名涼為濫糝驗相當故鄭云涼今寒粥若糗飯雜水也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者此文六飲并有水涼酒正辨四飲無水涼以其水則臨時取用涼則至用乃知二者並不須豫辨故言無厚薄之齊

共賓客之稍禮稍禮非饔之禮留閒王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已○閒如字徐音澗【疏】注稍禮至而已○釋曰云稍禮非飧饔之禮留閒王稍所給賓客者謂賓客未去留閒王稍稍所給賓者也故以稍言之云漿人所給亦六飲而已者漿人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已

共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之亦酒正使之三物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也○柶音四【疏】共夫至奉之○釋曰夫人謂三夫人致飲於賓客之禮助王養賓亦致於客館清醴醫酏糟者清醴之泲者鄭酒正所云一曰清○是也醫酏糟者謂醫酏不泲者此二飲與后同而奉之者亦使漿人奄士奉之○注亦酒至清也○釋曰云亦酒正使之者亦謂酒正使酒人漿人之奄士也故酒正云醫酏使其士奉之彼注上酒人漿人奄士故知亦酒正使之云三物有清有糟夫人不體王得備之者對后體王屈故醫酏糟而無清醴也云禮飲醴用柶者糟也者案士冠禮醴子用醴有柶是用柶者糟也柶只為糟設醴既泲而清者則不假柶則此經清醴是也故云不用柶者清也但

凡飲共之謂非食時【疏】凡飲共之○釋曰上共王六飲食時以共訖此又云凡飲共之故云謂非食時

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌正歲季冬火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退凌冰室也三之者為消釋度也故書正為政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰為主冰也政當為正正謂夏正三其凌三倍其冰【疏】凌人至其凌釋曰言掌冰者謂凌人總掌藏冰出冰之事故云掌冰也云正歲十有二月令斬冰者正歲謂夏之建寅為正十有二月謂建丑之月冰堅腹厚之時令入山斬冰三其凌者謂冰室之中三倍納冰備消釋度之故也○注正歲至其凌○釋曰云正歲季冬者周雖以建子為正行事皆用夏正之正歲若據殷周則十二月冰未堅若據夏之十二月冰則堅厚故正歲據夏也云火星中大寒冰方盛之時者火星中謂十二月平旦火星中於十二月小寒節大寒中是冰方盛之時也引春秋傳曰火星中而寒暑退者此左氏昭公三年鄭游吉如晉送少姜之葬張趯見之云自今子其無事矣譬如火焉火中而寒暑乃退注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黃昏火中暑退此其極也能無退乎引此者辭十二月寒退之時冰最盛故取之云故書正為政者政是政教字故先鄭從之云掌冰政主藏冰之政後鄭不從先鄭故引子春讀掌冰為主冰言正謂夏正於下還從經正歲向下為義後鄭依子春改者若歲字向下為卿是周之十二月冰未厚故從子春也又云三其凌三倍其冰者謂寒十石加至四十石鄭是三倍其冰也其

春始治鑑鑑如甄大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之為二月將獻羔而啟冰○鑑胡暫反本或作監音同甄章僞反鑑音同盛音成為于僞反【疏】春始治鑑○釋曰春謂正月始治鑑者鑑是盛冰之器豫治之為二月將出冰○注鑑如至啟冰○釋曰鑑如甄者漢時名為甄卸今之甕是也故云如甄大口以盛冰云春而始治之為二月將獻羔而啟冰者案月令仲春云獻羔而開冰先薦寢廟詩亦云四之日其蚤獻羔祭韭是二月出冰者公始用之七月

凡外內饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之酒醴見溫氣亦失味酒漿酒人漿人也【疏】凡外至如之○釋曰言凡外內饔之膳羞鑑焉者謂王后及世子并饗耆老孤子之等以下文云祭祀此經直云膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以盛冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者酒謂酒人之酒謂三酒五齊舉酒而言漿人之醴謂六飲舉醴而言云亦如之者亦以鑑盛冰

祭祀共冰鑑賓客共冰不以鑑往嫌使停膳羞【疏】祭祀至共冰○釋曰此云祭祀者謂天地社稷以及宗廟之等皆共冰鑑云賓客共冰者謂諸侯來朝王禮之以饗燕直共冰以往無鑑也○注不以至膳羞○釋曰冰若有鑑則冰不銷釋食得停久故鄭云不以鑑往嫌使停膳羞

大喪共夷槃冰夷之言尸也實冰于夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而為言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中○釋云賓八尺長丈二深三尺凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鴆反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古到反長相承用此音或皆依字讀後放此漆赤中用朱漆其中【疏】大喪共夷槃冰○釋曰大喪謂王[illegible]後禮大喪則共夷槃冰及夷槃冰[illegible]共[illegible]世子及[illegible]人已下小寒[illegible]注之但王及后有夷槃自外當與情深已下同大槃等其世婦已上有冰則與大夫同女御與士同無冰見賜乃有也○注夷之至赤中○釋曰喪大記云君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦盤無冰下又云設牀禮第有枕含一牀襲一牀是實冰置尸牀之下以寒尸也云牀曰夷牀者儀禮既夕禮文云夷衾者喪大記云自小斂已後用夷衾是也云移尸曰夷於堂者亦喪大記云既小斂男女奉尸夷于堂是皆依尸而為言也云漢禮器制度云云者叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也制度云天子大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故依為著然此周謂之夷槃漢謂之大槃是別大喪名案喪大記君設大盤者彼諸侯不敢與天子同名夷盤故名大盤彼大夫云夷盤者卑不嫌得與天子同名其制則小也

夏頒冰掌事暑氣盛王以冰頒賜則主為之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之○覿直歷反【疏】夏頒冰掌事○釋曰夏頒冰者據頒賜羣臣言掌事者謂主此賜冰多少合得不合得之事○注暑氣盛王以冰頒賜則主為之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之○釋曰謂二月之時蟄蟲已生公始用之四月已後暑氣漸盛則賜及羣下云春秋傳曰者左氏昭四年正月大雨雹季武子問于申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不為災古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也深山窮谷固陰冱寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢賦服氏云火出於夏為三月於商為四月於周為五月自命夫命婦至於老疾無不受冰爾雅云北陸虛也服氏云陸道也北陸言在謂十二月日在危一度西陸朝覿不言在則不在昴謂二月在奎四度謂春分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭注引朝覿而出之謂經夏頒冰則西陸爾雅曰西陸昴也朝覿而出冰羣臣用之若然日體在昴在三月內得為夏頒冰者據三月末之節氣故鄭夏頒冰此言夏據得夏之節氣春秋言火出者據周至於七月詩二之日鑿冰三之日納於凌室四之日其蚤獻羔祭韭條皓闓藏之既晚出之又早何鄭答蟲土晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大擭用事陽氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也

秋刷刷清也鄭司農云刷除冰室當更內新冰玄謂秋涼冰不用可以清除其室○刷所劣反清如字又才致反下同【疏】注刷清至其室○釋曰先鄭云刷除凌室當更納新冰者先鄭直云除舊納新不言秋涼而冰不用於理未當經旨故後鄭云秋涼冰不用可以清除其室至十二月自然更納新冰也

籩人掌四籩之實籩竹器如豆者其容實皆四升【疏】籩人至之實○釋曰言四籩者謂下經朝事饋食加籩羞籩是也云之實者謂掌此四種籩中所實之物籩蕡白黑之等是也○注籩竹至四升○釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下為之亦依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實鱧蕡等則曰實故云容實皆四升亦納與豆四升同也

朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐蕡枲實也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以為虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者膴膴生魚為大臠鮑者於楅室中糗乾之出於

江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河間以北煮穜麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴○麷芳弓反徐又芳勇反或鄭反蕡符文反徐扶閔反膴火吳反鱐所求反析桌思里反臁咸章涉反又亶鄭反鰾皮遙反本又作膴同膴幹音乾又作乾析幹同鱐直龍反又音蕡腴音臾啗劉徒覽反徐徒暫反【疏】朝事至魚鱐○釋曰此言朝事謂祭宗廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩八籩者則麷爲熬麥一也蕡熬麻子二也白爲熬稻米三也黑爲熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也膴以魚肉爲大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐爲乾魚八也○注蕡枲至所貴○釋曰云蕡枲實也者案喪服云苴絰子夏傳云苴麻之有蕡者是麻之子實也又案疏衰裳齊牡麻絰子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻謂雄麻也若然枲麻無實而解實爲枲實者舉其類耳謂若圜曰簞方曰筥不同鄭注論語云簞筥舉類義同也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩者此先鄭不推上下文爲祭祀義直以爲生人所食解之故後鄭不從也云熬麥曰麷字從麥知麷爲熬麥也云麻曰蕡者已彈乾云稻曰白者以其稻米見白云黍曰黑者爾雅有秬黑黍故知黑是黍二者皆熬之乃可也已上後鄭從之云築鹽以爲虎形又引春秋傳曰者左氏傳三十年冬王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽服氏云昌歜昌本之菹辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形服云剋形非是築剋爲之故後鄭不從也玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事者案司尊彝職除二灌有朝踐饋獻爲食前二節彼又有朝獻再獻食後酳尸爲一節又參少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞後爲一總四節亦據祭宗廟故鄭云然也祭宗廟無血鄭云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮自血腥始皆謂毛以告純血以告殺是爲吉殺時有血與朝踐爲腥同節故連言血耳非謂祭血也云形鹽鹽之似虎形者以爲自然似虎形此破先鄭築鹽爲虎形也云膴膴生魚爲大臠者膴已釋乾云鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也者鄭以目驗知之言楅室者謂楅上爲室云鱐者析乾之出東海者上云夏行腒鱐鱐已釋訖言出東海者亦目驗知之云王者備物近者腥之腥是也遠者乾之鮑及鱐是也因其宜者近宜腥遠宜乾也若然經鮑鱐二者魚在於中明二物皆魚云今河間以北煮穜麥賣之名曰逢引漢法證麷亦是熬麥之事云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴者亦引時事證膴亦是腹腴以擬祭與啗貴者同也

饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實

饋食薦也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小○榛音老徐力到反䕩則巾反劉士諸反少牢其諸反凡言少牢皆放此課古亂反【疏】饋食至榛實○釋曰此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊羹孰之時后先薦饋食之籩其八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾䕩四也榛實五也其於八籩也仍少三籩乾䕩既爲乾梅經中桃是濕桃既濕梅桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸鄭云是其乾者既有濕桃明有梅有可知以乾梅濕梅二者添五者爲七籩案桃梅既並有乾濕則亦宜有乾濕取一添前爲八也必知此五者之中有八者案儀禮特牲少牢中士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八籩人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以饋象之爲八若不如此任實者數之也○注饋食至而小○釋曰云饋食薦孰也者謂於堂上饋孰之時后薦之云今吉禮存者吉禮謂祭祀以其天子諸侯祭祀之禮亡故云存者云特牲少牢諸侯之大夫士禮也者以天子大夫大牢祭今用特牲少牢故知諸侯大夫士祭禮也云不薦血腥者若天子諸侯則有室中二禮堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無此二者也云而自薦孰始是以皆云饋食之禮者天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有少別何者天子諸侯尸食前仍有饋獻二是饋孰陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭陰厭前無饋獻以此爲異耳云乾䕩乾梅也者以經乾䕩上有桃故知乾䕩乾梅也云有桃諸梅諸者內則文而鄭引之者證乾䕩中有乾桃乾梅故云是其乾者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知之

加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯

加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩重言之者以四物爲八籩蔆芰也芡雞頭也㮚與饋食同鄭司農云蔆芡脯脩○蔆音陵芡音儉㮚古栗字重直用反芰其寄反【疏】加籩至㮚脯○釋曰此加籩當尸食後王酳尸后亞王酳尸於時薦之四物重言之則八籩○注加籩至脯脩○釋曰知籩是尸既食后亞獻尸所加之籩者案內宰云宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明主於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事者知唯主於后也少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸者故亦與士同也云蔆芰也者屈到嗜芰鄭蔆的者也云芡雞頭也者俗有二名今人或謂之雁頭也先鄭云蔆芡脯脩者先鄭意據饋食重言故爲脩皆栗得爲一義故引之在下也

羞籩之實糗餌粉餈

羞謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書羞作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足○餌而志反餈才資反餅必領反爲餌于僞反下文同黏女廉反著直略反【疏】羞籩至粉餈○釋曰此當王酳尸內羞籩之於尸侑等者也云糗餌粉餈者此爲二籩糗與粉爲一物恐餌餈黏著故分于二籩之下○注羞籩至相足○釋曰言羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者天子祭祀之禮亡故取少牢大夫禮解之案有司徹上大夫當日實尸正祭不設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日則祭祀日當設之案少牢下大夫不賓尸者賓長致爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後亦當設此內羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不實尸而引實尸者以其設內羞之禮同故祇引其一但正祭設於祝實尸設於侑又實尸主人酬尸後正祭設長受酢後爲異耳云故書羞作茨者此宜從食不得從草故先鄭破之從經爲正鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也並於義是但於義不足故後鄭增成之云茨字或作餈者謂故書亦有作次下食者云謂乾餌餅之也者餅之曰餈未正乾之言故後鄭不從玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲者據當時目驗而知云合蒸曰餌餅之曰餈者謂粉稻米黍米合以爲餌餌既不餅明餅之曰餈今之書皆解之名出於此云糗者擣粉熬大豆者此與司農義同司農不言擣故後鄭增成之云餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之書擣之亦糗之凡言互者據兩物相互今一物之上自相互實是理不足明故互相足內則注擣熬穀穀則大豆也穀總名也

凡祭祀共其籩薦羞之實

薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲曰羞【疏】凡祭至之實○釋曰祭祀言凡者謂四時禘祫等皆共其籩羞則薦之實是也○注薦羞至曰羞○釋曰云未食未飲曰薦者先薦後獻祭祀也朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也云既食既飲曰羞者謂尸食後酳尸訖所進羞即加籩之實是也

喪事及賓客之事共其薦籩羞籩

喪事之籩謂殷奠時【疏】喪事至羞籩○釋曰喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時亦共其薦籩羞籩○注喪事至其時○釋曰殷尤大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也

爲王及后世子共其內羞

於其飲食以共房中之羞【疏】注於其至之羞○釋曰言凡共后世子飲食之時用房中之羞

凡籩事掌之

附釋音周禮注疏卷第五

周禮注疏卷五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第五　唐石經周禮卷第二宋本余本嘉靖本同此本及閩監毛本刪此題下準此不具著

天官冢宰下　諸本同釋文作天官下云本亦作天官冢宰下唐石經作天官冢宰下第二非

周禮　鄭氏注　唐石經宋本余本嘉靖本同此本刪周禮二字增賈公彥疏四字閩監毛本同鄭字上又增漢康字每卷準此

醫師

若藥不瞑眩厥疾不瘳　閩監毛本同岳本嘉靖本作藥不瞑眩厥疾無瘳宋本作藥不瞑眩厥疾弗瘳惠棟云余本仍有若字不瘳作無瘳音義同案賈疏作藥不瞑眩厥疾不瘳謹鈔釋文作無瘳以多者言之者衍不當作無

惠乃治也　惠校本治作治此誤

疕瘍者　唐石經作有疕瘍者石經考文提要云下獸醫凡獸之有病者有瘍者亦疊有字惠棟云宋王與之周禮訂義有有字宋本注疏無

云以制其食　浦鏜云下當脫者

神農黃帝食藥七卷　浦鏜云禁誤藥

以通閉結反之於此乃失其宜者　盧文弨云閉誤開下脫解半誤此及擬乃惠棟云宋本誤皆同

積氣內傷　案漢書積作精此誤

食醫

堇荁枌榆娩槁　浦鏜云娩槁內則作免薧案釋文免字音問注同新生曰免薧字又作槀苦老反乾也當作娩音問新生曰免槁字又作槀據羣經音辨女部云娩子之新生者也亡運切禮娩槁槁鄭康成讀是賈氏所見禮記釋文本作娩槁也槁當橋字形近之訛○按詩山有橋松鄭讀爲橋松賈所見內則釋文作橋也

娩新生者槁乾也齊人溲曰滫秦人滑曰瀡　今禮記注娩作免槁作薧齊秦字互易皆非也當據此正

之

犬宜粱　唐石經嘉靖本閩本同余本監本毛本粱作梁非疏中從米不誤

疾醫

四時皆有癘疾　唐石經諸本同岳本癘改厲非

冬時有漱上氣疾　唐石經諸本漱作嗽案說文無嗽字此本注及疏仍作嗽釋文嗽本亦作欶字按作欶爲是

痟酸削也　說文痟酸痟頭痛从疒肖聲周禮曰春時有痟首疾案許鄭義同酸痟頭痛當作酸削頭痛

六癘作見　毛本六誤大

惟火沴金　盧文弨云火當作木此是衡氣不論生剋不知疏家誤改抑校刊之失當以本書及漢五行志正之

惟土沴水　盧文弨云土當作火

若據五事所置言之　浦鏜云置當致誤

病由氣勝負而生　閩本由作甲字疏云故言猶氣勝負而生皆由之誤

攻其嬴　余本嬴作嬴岳本同釋文其嬴音盈此本疏云嬴而勝也嬴即贏之誤今本注疏並改作贏矣

卽是水水嬴而勝也　閩監毛本水嬴作贏惠棟本作水贏此誤

草謂麻黃芍藥之類是也　閩監本芍改芍案說文藥芍作芍藥

子義本草經一卷　閩本同監毛本義改儀非

則炎帝者也　浦鏜云者當是之誤

五藏所出氣也　諸本同釋文五藏才浪反下文及注同嘉靖本作五臟俗字

胏氣熱　余本同誤也嘉靖本作肺氣熱閩監毛本亦作肺當據正

心位當土　閩本同監毛本土誤上案此言心位當中央土也

云五色面貌之青赤黃白黑者也　惠校本貌作皃

大古有岐伯榆附　閩監毛本作榆柎浦鏜云漢志作俞柎

又有胃旁胱　宋本岳本嘉靖本同閩監毛本旁改膀俗字疏中準此

大腸爲行道之府　案素問作傳導之府

旁胱爲津濆之府　閩本亦作津濆監毛本濆改液

下氣象天故故寫而不實　惠校本同閩本上故實闕監毛本作○

以疾醫中士二人　浦鏜云八誤二

似不得壽終然少曰死　浦鏜云少當夭字誤

瘍醫

折瘍之祝藥　唐石經諸本同釋文折劉本作斲同經義雜記云說文艸部斲斷也从斤斷艸譚長說斲从艸在仌中仌寒故折篆文斲从手然則今用折字者從小篆也劉昌宗不作斲爲古文當從之禮說云墨子非攻中篇曰今有醫於此和合其祝藥之於天下之有病者而藥之萬人食此若醫四五人得利焉猶謂之非行藥也然則祝藥猶行藥也俗本墨子訛祝字

祝當爲注讀如注病之注　禮說云釋名注病一人死一人復得氣相灌注也古文假借多取音同函人甲屬匠人水屬注皆云屬讀爲注左傳韎韋之跗注賈服皆云注屬也祝屬通

刮刮去膿血　嘉靖本同閩監毛本上刮依經改劀非釋文劀音刮本注也說文劀刮去惡創肉也周禮曰劀殺之齊亦訓劀爲刮與鄭義同

○按說文劉鎦異義鄭君謂爲一字

今醫方有五毒之藥 此本補刻方誤人今據諸本訂正

合黃堥置石膽丹砂 釋文堥本又作𦉥嘉靖本砂作沙惠士奇云內則敦牟注牟讀曰堥也

皆用黃瓦甒爲之 惠校本甒作甋案甋譌甋之誤○按甋者唐人所用俗缶字缶瓦器也今之瓶耳惠棟多有自出己意而非是者

五氣當爲五穀 禮說云史記軒轅治五氣本內經岐伯曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生九經古義云內經五穀爲養五果爲助五菜爲充故鄭據此

此即經酸苦之等是也 浦鏜云此即當倒

平常調食 惠校本作服食此誤

獸醫

故當獸連言之也 惠校本作畜獸此誤

故先灌而知緩之 浦鏜云知當和字誤

酒正

麴蘖必時湛熺必潔 此本蘖誤蘖今據諸本訂正余本嘉靖本潔作絜浦鏜云饎月令作熾○按漢人祇用絜無用潔者

鄭司農云授酒人以其材 余本嘉靖本鄭司農云下有授酒材三字宋本亦無

則是久熟者醬 惠校本熟作孰

成而翁翁然蔥白色 宋本嘉靖本同閩監毛本蔥作葱非

如今下酒矣 諸本同盧文弨云初學記引作若下酒是也西京雜記載鄱陽酒賦亦有程鄉若下語則今湖州之上若下若也

又禮器曰緹酒之用 宋本嘉靖本又下空闕一字浦鏜云禮器緹作醍

泛讀如泛泛楊州之泛 閩本同毛本州改舟是也監毛本楊作揚非也

謂曹床下酒 閩監本同毛本床改牀惠校本曹作漕案漢制考作曹床

案鄭下注五伯緹衣 浦鏜云伍誤五

物者財也 浦鏜云財疑材下給財同

故昏語云味厚實昔毒 案周語下作厚味實腊毒韋解腊讀若昔

沈酒千日 魏都賦作沈湎此誤閩監毛本改沈湎非惠校本亦作沈○按作沈是也今文選作沈湎誤字也沈酒者貌其大醉作湎則無義矣初學記引韓詩曰齊顏色均衆寡曰沈閉門不出客曰湎今本初學記奪客字李善於此注引韓詩章句曰均衆謂之沈閉門不出客謂之湎誤舛不可讀當以初學記正之初學記少客字當以毛詩音義補之

醫之字從殹從酉省也 釋文殹本或作毉惠校本酉作酒經義雜記云賈疏云從殹省者去羽從酉省者去水則賈疏本作從殹從酉省也說文酉部云醫治病工也醫之性得酒而使从酉酒所以治病也周禮有醫酒

稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟 漢讀考云今內則糟作糟是用周禮故司農云糟音聲與糟相似糟之相似則非一也字也糟之本義當是艸類從艸酒聲故沈重音子由反糟聲古讀如揫同在第三部糟是正字糟是假借字

漿水醷 宋本嘉靖本醷作醷下同惠棟云漢讀考云醷本此仍作醷下作醷案鈔釋文云醷本又作醷宋本注載音義云醷本又作醷內則作醷文作醷本又作醷漢讀考云醫是正字醷是假借字今本內則作醷者俗製也

醫與醷亦相似 宋本嘉靖本醷作醷又宋本無亦字

醷當此經中醫 閩本同與宋本注正合監毛本醷改醷下云醫與醷亦相似又內則醷準此

內則彼云酏此云糟 糟作內則彼云糟此云酒

大祭三貳 唐石經諸本同毛本大作太非

元酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也 釋文醍本亦作緹賈疏云鄭注特商閩禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭答今解可去澄字若然鄭本此注直云酒是三酒無澄字有者誤漢讀考云注謂澄酒之酒是三酒以別於上文元酒之酒鄭答趙商盡志其有澄字之意矣賈云本無澄字誤也

舉其正尊而言也 惠校本正作往

謂三酒之祭副益酒尊 惠校本酒作等此非此本下同字實闕閩監毛本醷作事昔清尊今據惠校宋本補

故言皆酌 惠校本作皆有酌

有口齊酒不貳者 閩本同監毛本作言惟齊酒不貳者

之皆有器量者 惠校本之作云此誤又闕器量二字據閩監毛本補

法酌至品 案當作注酌器至多品

三貳三益副之也皆 浦鏜云者誤皆

子春後鄭亦與之同 此本同誤國據惠校本訂正閩監毛本改辨非

宗廟亦有次小 此本下二字實缺今據惠校本補閩監毛本改大祭非

謂弟子□□□ 閩本同缺下三字監本毛本作事師師浦鏜疑作事師長

弟子用注周旋而貳者 惠校本用注作來往此誤

不見宗廟小祭 惠校本下有者

若然則禮器云 惠校本則作按

按司服山川服毳冕五獻 惠校本司服下有四望二字

故與宗廟同用握 惠校本作角握

是云引郊特牲云 浦鏜云上云當作以

謂若致饔餼 惠校本饔作饗

夫妻片合 浦鏜云片當作胖語本喪服傳○按喪服傳本作片合今本作胖乃俗人以片半二字合而爲之此疏云夫妻片合正可據以校正

灋尊卑之差 閩監毛本同宋本余本嘉靖本灋作法此非

八十月告存 此本存誤有今據諸本訂正疏中同

謂日日有秩 監本誤日月

酒人

謂宮卿之官掌女宮之宿戒 宋本作謂宮卿之官掌女官之宿戒誤也

云以役世婦者屬春官宮卿官也 惠校本閩本同監毛本云誤因此本春官誤春宮今訂正

而使人各以其爵以酬幣侑幣致之 宋本余本嘉靖本閩本同監本各誤名侑幣誤作弊毛本亦誤

云此謂給賞之稍者 浦鏜云賓客二字誤賞

謂酒人以酒從使人欲往客館 浦鏜云欲疑而字誤

漿人

醫酏使其士奉之 浦鏜云醫酏下脫糟皆二字

凌人

掌冰正歲十有二月 唐石經諸本同漢讀考云此鄭君用杜說改致爲正下屬也考周禮全書凡言歲者皆謂夏正也言正歲者皆謂寅月言歲終十有二月者皆謂丑月此言歲十二月爲夏正已明不必加正字以混全書司農從故書掌冰致爲長

謂應十石加至四十石 案注三倍其冰則應十石者三倍之爲三十石云四十石誤也

此經直云膳羞 閩本同監毛本云作言

王禮之以殯及饔餼 閩監本同毛本饔作饗○按殯當作儐

實冰于夷槃中 案于當作於監毛本于誤干

皆依尸而爲言者也 案宋本無者案疏云是皆依尸而爲言也亦無者諸本蓋衍

喪大記云君設大槃 浦鏜云記槃作盤案閩本此下三槃字皆先作盤後改槃此本下句士併瓦盤盤字從皿此改之未盡者監毛本則盡作槃矣○按槃从木小篆也盤從皿籀文也本是一字

不敢與天子同名夷盤 閩本同監毛本盤改槃下大槃夷盤同

籩人

鮑者於楅室中糗乾之 宋本余本嘉靖本同閩監毛本楅作福非注中同案漢制考引此注作楅糗鈔釋文及宋本注疏音義文楅本又作楅同今通志堂本作楅非釋文糗乾音乾又作乾析乾同案賈本亦作乾經典釋乾字作乾陸本作乾幹非○按說文作𩞁乾作𠦝作皆省而誤作楅則更誤矣

服云剋形非是箠剋爲之 閩本同監毛本剋改尅○按此處有誤

言楅室者謂楅土爲室 漢制考同閩監毛本楅改福

云今河間以北炙種麥賣之 閩監毛本炙作煑案炙當炙字之誤賈疏所據注蓋本作炙種麥也監毛本種作秋誤

二是饋熟陰厭 浦鏜云一誤二

蔆芡栗脯 監毛本同唐石經余本嘉靖本閩本蔆皆作薐從水此從冫非釋文蔆音陵此本注中仍作蔆

鄭司農云蔆芡脯脩 漢讀考云司農云下脫當有二字稍蔆芡栗脯當作蔆芡脯脩栗與饋食棗栗故易之

賓尸設於脩 此本設誤故今據閩監毛本訂正

今之餈餻皆解之名出於此 閩監毛本餻作糕案玉篇食部餻古刀切餻餈此賈疏擧當時制以釋注也段玉裁云解當餅字之誤

周禮注疏卷五校勘記

附釋音周禮注疏卷第六

鄭氏注　賈公彥疏

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸為菹三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣鄭司農云麋臡麋骭髓醢或曰麋臡醬也有骨為臡無骨為醢菁菹韭菹鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生或曰茆水草杜子春讀茆為卯玄謂菁蔓菁也茆鳧葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞○韭音久菹莊魚反醓吐感反本又作醓臡乃兮反又人兮反菁音精茆音卯北人音柳麇九倫反膊普博反莝倉臥反骭戶諫反徐戶旦反蔓音萬又莫干反鳧音符

疏醢人至麇臡○釋曰言四豆之實者與四籩同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也言朝事之豆者亦謂朝踐之節云其實韭菹醓醢者於豆內之菜肉通全物若牒為菹細切為齏又不言齏者皆是齏則昌本之類是也言昌本本根也昌蒲根為菹者以麋肉為醢以其骨為臡此八豆並后設之○注醓肉至未聞○釋曰言醓肉汁者醓以肉為之醢汁是肉汁云昌本昌蒲根者本訓根云切之四寸者為菹亦當四寸無正文蓋以一握為限一握則四寸也鄭以是全物若牒之云四寸及菹者但已下菹者四寸以當時之法解之案王制云一為乾豆鄭注云謂腊之以為祭祀豆實也非豆實亦謂作醢始得在豆與此先膊乾其肉注義合鄭司農以云麋臡麋骭醢此義後鄭不從云或曰麋臡醬也後鄭不從有骨為臡無骨為醢後鄭從之又後鄭不從者以菁為韭菹於義不可後鄭不從若為茅為茆則茆非茅菁後於義為是後鄭不從破之明本作韭作茆也後鄭從大夫之讀杜子春讀為茅茅初生者亦茅是草非人可食之物不堪為菹或曰茆水草後鄭從之杜子春讀茆為卯於義亦是玄謂菁蔓菁者破司農為韭菁云茆鳧葵也者增成子春等義云凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞者經云韭菹醓醢已下兩兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞

饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢蜃大蛤蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠃螔蝓也鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛鎛○蠃力禾反脾婢支反析星歷反蠯蒲佳反蚳直其反鎛音博又音膊螔音夷蝓音俞蛾魚綺反

疏饋食至魚醢○釋曰此八豆亦與八籩同時云其實葵菹者蓋皆是饋食之豆至薦熟而進之○注蜃大至鍛鎛○釋曰云蚳蛾子者經典無正文鄭從此云國語曰蟲舍蚳蝝是也鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也後鄭從之云或曰豚拍肩也者今河間之名仍從豚脅聲如鍛鎛故云以拍為膊者以下為證

加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳醓醢肉醬也箈箭萌筍竹萌○芹音勤箈徒來反又治改反又音治○蒲始生水中子蒻音弱杜子春云箈讀為菭箈水中魚衣故書雁或為鶉杜子春云當為鴈玄謂深蒲蒲始生水中子也

疏加豆至魚醢○釋曰加豆之實同時○釋曰此加豆之實同醓醢設之○注芹楚至竹萌○釋曰芹楚葵爾雅文也云深蒲桑耳者以經云深故後鄭不從云箈箭萌筍竹萌者謂竹之萌為筍箭之萌為箈故云箈箭萌鄭司農云深蒲或曰深蒲桑耳者以其深蒲是水中之物桑耳非水物故不從也深蒲者鄭云蒲始生水中子者鄭以此深蒲是水中始生者謂之深蒲故云深蒲者以其入水深故曰深蒲蒻竹萌者一名篛謂新生者也見今皆為萌菹

羞豆之實酏食糝食鄭司農云酏食以酒酏為餅糝食菜餗蒸玄謂酏餰也內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為酏又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之○酏之然反又音移糔思酒反溲所求反臅音蜀糝素感反餗音速餰之然反

疏羞豆至糝食○釋曰此二豆所以在羞豆之實者以其穀物故在加豆之後○注鄭司至煎之○釋曰司農云酏食以酒酏為餅糝食菜餗蒸後鄭不從者以其無正文所出故後鄭不從云酏食以酒為餅者皆是酏餅後鄭以為餌酏者若今起膠餅文無所出故後鄭不從云酏食以酒酏為餅若今起膠餅不在豆中鄭亦不合在豆且內則有之又無所出故後鄭不從是以破之引內則為證也引內則者彼注云糝者取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為酏又引內則曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之云今皆有之者彼注云三分者一分肉二分米故以一言之

賓客喪紀亦如之為王及后世子共其內羞王舉則共醢六十罋以五齊七

凡祭祀共薦羞之豆實

醢七菹三臡實之齊當為齏五齊昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醓蠃蠯蚳魚兔鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈筍菹三臡麋鹿麇臡也凡醯醬所和細切為齏全物若牒為菹少儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆牒而不切麇為辟雞兔為宛脾皆牒而切之切蔥若薤實之醢以柔之由此言之則齏菹之稱菜肉通○齊子兮反注同軒音獻又許言反宛於阮反脾音羽又音卑○鄭音于偽反下同薤戶戒反辟必亦反宛紆阮反下同

疏賓客至齊七○釋曰言王舉者謂王日一舉鼎十有二物皆有俎王舉則共醢六十罋者以五齊七醢七菹三臡實之此王舉共醢六十罋以王舉是日食故云凡五齊七醢七菹三臡合為二十二豆唯有此數經云六十罋者則三分之一豆則三罋也云齊當為齏者以經五齊者有五齊七菹七醢三臡其數與此不同此經齊醢菹臡等數不同者以其王舉唯共二十二豆二十二醢菹與此不同鄭君欲引云少儀曰以證有者亦據此菹醢五齊七醢七菹皆是朝事饋食加豆之內有菹醢所和者以其細切為齏若全物則為菹云少儀曰麋鹿為菹野豕為軒故先言此云少儀云凡醯醬所和細切為齏全物若牒為菹者據此五齊七醢之內有所和而不切者是菹據此內鄭云少儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆牒而不切麇為辟雞兔為宛脾皆牒而切之切蔥若薤實之醢以柔之者謂三豆之內七菹之內菜肉少者若此則菹也云由此言之則齏菹之稱菜肉通者據少儀之菹與齏菜肉相兼故云齏菹之稱菜肉通也

賓客之禮共醢五十罋致饔餼時凡事共醢致饔餼也○釋曰賓客至共醢○釋曰云賓客之禮共醢五十罋者此王致饔餼於上公之禮案掌客上公五十罋侯伯四十罋子男三十罋此云五十罋者據上公而言故云五十罋者據掌客而言若然上公與王同二十二豆以上明有上公之數者以其上公之數與王同數其餘侯伯子男降殺唯王一百二十罋而已侯伯以下得與諸侯同使者亦如之鄭云此言致饔餼者以其上經共醢五十罋不言致是以云致饔餼時凡事共醢者謂若王與賓客飲食之時亦共之其數亦從上公以下故云子男之卿而已

醯人掌共五齊七菹凡醯物以共祭祀之齊菹凡醯醬之物賓客亦如之齊菹醬屬醯人者皆須醯成味

醢人者皆須醢成味○齊子今反下之齊共齊醬齊皆同王舉則共齊菹醢物六十罋其后及世子之醬齊菹賓客之禮共醢五十罋凡事共醢【疏】醢人至共醢○釋曰云掌共五齊七菹凡醢物者此乃是醢人所掌豆實今在此者鄭云齊菹醬皆須醢成味故與醢人共掌云以共祭祀之齊菹凡醢醬之物者醢人連言醬者并豆醬亦掌言賓客亦如之者以下經云祭祀賓客之禮據醬饌此云賓客據饗食致饔餼之云王舉則共齊菹醢物六十罋者醢人六十罋即膳夫醬用百有二十罋是也云物共后及世子之醬齊菹醢人六十罋者案云人共其內羞不言齊菹此云醬與醢人以其與醢人共掌醬菹須醢故就醢人為言云賓客之禮共醢五十罋者與醢人五十罋總共為百罋亦據侯伯饗中言之

鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽政令謂受入教所處置求者所當得【疏】注政令至當時○釋曰政令謂受入教所處置者謂四方鹽來入數鹽有數種處置也不同故云受入教所處置也祭祀共其苦鹽散鹽杜子春讀苦為鹽謂出鹽直用不湅治鄭司農云散鹽湅治者玄謂散鹽鬻水為鹽○苦音古鹽工戶反出注散悉但反下同湅音練下同鬻才細反鬻音煮【疏】祭祀至散鹽○釋曰苦鹽至祭祀為之故苦為鹽鹽沚今之顆鹽是也散鹽煮水為之出於東海○注杜子至為鹽○釋曰杜子春讀苦為鹽者鹽鹹非苦故破苦為鹽見今海傍出鹽之處謂之鹽云直用不湅治者對下經鬻鹽是湅治者也故鄭司農云散鹽湅治者對下經自有鬻鹽是湅治故後鄭不從賓客共其形鹽散鹽形鹽鹽之似虎形【疏】注形鹽至虎形○釋曰此形鹽即左氏傳鹽虎形是也○釋曰人已形鹽虎形王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之飴鹽鹽之恬者今戎鹽有焉【疏】之鹽至有焉○釋曰言飴鹽者即石鹽故云飴鹽是也凡齊事鬻鹽以待戒令齊事和五味之事【疏】注齊事至治之○釋曰言齊事者謂若食醫和之齊之事也苦之類是也今湅治鹽以待戒令則齊和之齊

冪人掌共巾冪○冪音莫歷反以覆物【疏】冪人掌共巾冪○釋曰巾冪者則以冪之類是也下經注王巾皆可以冪者以冪以覆物○釋曰據經巾冪俱有以覆物者鄭唯言以覆物不言冪者也祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝以疏布者大功布為冪八尊示儉也以畫布者天地之神尚質畫者宗廟可以文畫者畫其雲氣也○冪本亦作冪下同【疏】注以疏至雲氣○釋曰言以疏布者大功布為冪祭天無此八尊唯有五齊三酒八尊於此八尊是尊天地之神尚質故以疏布○注以畫布至雲氣○釋曰言以畫布者天地之神尚質者天地之神尚質言若五齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布冪之也下經疏布為冪之六彝○注以其宗廟可以文○釋曰疏布用六彝祭祀天地之神尚質畫者可以文畫天地尚質者祭天無此六彝宗廟有六彝山川大社稷皆用疏布皆據經之義也以畫布巾冪六彝其宗廟可以文畫者畫其雲氣也○釋曰六彝者雞彝鳥彝等是也此六彝言畫布者疏布以畫之故云以畫其雲氣也六彝黃彝上經虎彝八尊無此彝彝以言宗廟之彝此六彝皆廟有彝彝以其畫布天地之故亦有雲氣與○注宗廟可以文者亦有八尊亦用畫布互見文以明義故言也宗○注宗廟至雲氣○釋曰言宗廟可以文者以其畫其雲氣與者畫雲氣以畫其雲氣之謂禮通例所言畫者解畫皆以為畫與以雲氣之云凡王巾皆黼四飲三酒之巾皆畫以五色之雲俱無正文故言與以疑之也凡王巾皆黼武其用文德則畫黼可周

黼甫【疏】注凡王至用黼○釋曰凡王之巾皆黼者以其覆物之中外皆用黼○注四飲至黼之○釋曰言四飲三酒之巾○釋曰凡非一言四飲四○飲三酒者外皆用黼豆俎簠簋之屬王皆用覆物之○注四飲至黼文可覆之○釋曰凡者非一四飲四三飲云周尚武故用黼者鄭據酒正之文而言其實以武得天下故云周尚武用黼故黼者黼白與黑也云其作用斧文取今畫斧斷者與鄭之義酒云周尚武者周以武得天下故云周尚文德則黼可者謂若夏以揖讓得天下殷湯武得天下是以武定天下則當用武故用黼文亦用黼與黑相背也若然易云湯武革命殷亦以武得天下則亦用黼耳已黼兩相背也

宮人掌王之六寢之脩六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢小寢非以一治事明小寢○以脩時劉燕音息修本亦作修脩掃除之【疏】宮人至之脩○釋曰云六寢者宮人注云之脩除○鄭至脩為言守之脩此職言其不掃除則有司脩亦是掃除之○其注云六寢至安者脩為大明守至大君所居○釋曰又云六寢者路寢一小寢五云引玉藻者證路寢始入五者謂路寢臣制朝如爽明至堂門以外聽辨色始入也大門云所君居皆○釋曰路寢者色辨小路大寢路以聽政故云日出而視朝者謂路門外朝出而乃視朝退適路寢者以體聽政故云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服者朝服之服是大夫之大夫各引鄉治事者之左氏莊公三十二年公薨于路寢明君三十二年大夫退適路寢君得其正適寢小寢者引鄉者三十三年公薨于路寢云莊公之路寢所引者之事故引安君夫人外之所燕息之所者云是君則侯人法君天非天子一六寢明則矣言此當三時有寢信公周三十三年故引文公薨于小寢以其燕者則然其所所引者皆是諸侯法天子六寢明矣

亦如之內路寢則一云燕寢者是一也側室為其井匽除其不蠲去其惡臭井漏井所以受水潦鄭司農云匽路廁也玄謂匽猪謂霤下之池受畜水而流之者○匽於建反猪張魚反又音豬蠲古玄反惡烏路反臭尺救反猪陟魚反畜敕六反流音留【疏】注井漏至流之○釋曰井漏井所以受水潦者謂以其不蠲故云漏也鄭司農云匽路廁也玄謂匽猪者以其匽字與豬相類也故云匽除豬者謂霤下之地受畜水而流之者○釋曰井謂吉主圭惟此漏不同故注云三家此漏之路路廁也也彼官云案秋官蜡氏云是州里除不蠲者彼令州里三家不蠲故注與此不同如司農云惟匽後鄭不從者以其匽字與豬同故後鄭不從○共王之沐浴沐浴所以自潔清○潔清○【疏】注沐浴至自清○釋曰是宮人掌王之沐浴之事則絜清亦作潔清也者潔此本絜○凡寢中之事埽除執燭共爐炭凡勞事事○勞力報反【疏】注四方之舍事亦如之從王適四方會同所舍○釋曰云四方之舍亦如之事者伐及會同如之舍○釋曰言為王巡守征伐及會同所之處亦如之事掌凡○掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重故書枑為梐杜子春云梐讀為梐枑也梐枑謂行馬再重者以周衛有外內列○梐步禮反枑戶故反重直龍反下同行下孟反胡故反徐直龍反槍七羊反

【疏】注掌舍至再重○釋曰掌舍掌王會同之舍者謂王之外與諸侯相會見而以會同者禁之時事見反又戶故反撞直江反又直容反洛色胡故反以疏案周禮有外內列反○梐枑謂行馬再重者以周衛有外內列○釋曰設梐枑為欄杝同○皆為重者同為禮者無宮則有梐枑止掌舍掌梐枑無宮官梐枑者謂行馬者梐枑以故謂行馬為之梐枑○注云設至所止○釋曰設梐枑再重者以周衛之故云周衛也云宮止衛有外內列○注梐枑至之物○釋曰鄭注云故書至為陛○注故書至為陛○釋曰杜子春讀為梐者從故書梐為陛故鄭不從不先鄭從梐拒故云溜水行馬也溜水之物案虎賁氏云舍則守王閑注云閑梐枑則非必是受溜水之物於此義未可是故後鄭不從宮謂陛除唯此宮無宮之處止宿也○設車宮轅門次車以為藩則仰車以其轅表門周衛之言棘也轅門之處險阻之處備非常阻險之次車以為藩則仰車以其轅表門○藩方元反○【疏】常設至車宮○注常設次車以為門之藩則仰車以轅表門藩則仰車以轅相向以表門故知此險阻之處也此為壇壝宮棘門王行止宿平地築壇又委壝土起塹以為宮或為材門○壝唯季反塹七艷反○山處者下文為壇壝宮是平地有土其可以為宮也言平地有土則為壇壝宮此乃無表門以轅相向以表門故知此是遺者壇壝宮聲轉平地起土為壝○名為棘門云謂王行止宿平地築壇又起土為壝門以止宿平地杜子春云棘為為門○壝宮○鄭云壝宮或作塹壝門唯為材門者鄭司農云棘門反劉音反時反 反又 反徐 反音劣音反羊 反徐 反徐 反○【疏】注王行至材門○釋曰云下注文謂二王者非止宿唯知此者止宿之時唯有王行止宿故云王行止宿及平上地者上文車宮以待者云止宿之間不可無宮作為壁壘故知此不同宮故知也宿而平地高則為壝云築壇壝宮知為壇壝土也○宮之為言宮宿之間不可俱宿築作牆壁也云宮為壝者宮土在坑畔高則云壝云壝土起者鄭司農云棘門以戟為門子都知鄭注也以戟為門者見左氏棘門十年鄭伯伐許授兵子都與穎考叔爭車棘門也杜子春云戟為門兵於大宮為門考叔挾輈以走子都拔棘以逐之

衛文公居楚丘國家新立齊桓公共門材先令豐立門戶故知居棘門亦得爲材門鄭是以材木爲門也

爲帷宮設旌門

謂王行晝止有所展肄若食息張帷爲宮則樹旌以表門［疏］注謂王至表門○釋曰知王行晝止有所展肄者見下曲禮云君命大夫與士肄鄭云肄習也君有命大夫則與士展習其事則此亦王與羣臣晝止有所展肄云若食息者非直有展肄亦有食息之時則張帷爲宮樹立旌旗以表門案司常云會同賓客置旌門注引此掌舍爲帷宮設旌門則旌門司常置之掌舍主當之若然則旗門之等皆使他官置之掌舍直主當取其云旌門則司常所云析羽爲旌門者也

無宮則共人門

謂王行有所逢遇若住遊觀陳列周衛則立長大之人以表門［疏］注謂王至表門○釋曰鄭知此是王行有所逢遇者一則據上三者見夜宿晝止訖今復云無宮共人門是非常之事二則云無宮及人門是暫駐之事非久停止此知是有所逢遇若有住遊觀陳列周衛非如上三者爲宮則立長大之人以表門也

凡舍事則掌之

王行所舍止

幕人掌帷幕幄帟綬之事

王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也鄭司農云帟平帳也綬組綬所以繫帷也玄謂帟王在幕若幄中坐上承塵幄帟皆以繒爲之凡四物者以綬連繫焉○幄烏學反帟音亦綬音受［疏］幕人掌至之事○釋曰云掌帷帷在傍施之像土壁也幕則帷上張之像舍屋也幄帷幕之內設之帟者在王幄幕內之承塵綬者條也以此條繫連帷幕幄人掌此五者王出宮則送與掌次張之○注王出至繫焉○釋曰言在旁曰帷在上曰幕則帷在下幕在上共爲室今之設幕則無帷在下爲異也云或在地展陳於上者案聘禮云管人布幕官陳幣史展布幣於幕上賓禮又賓入奠至館皆展幕是幕在地展陳於上又云帷幕皆以布爲之知者案既夕禮云明衣裳用幕布其帷在幕下明亦用布故知二者皆用布至於覆棺之幕則用繒云故禮記檀弓云布幕衛也綃幕魯也明天子亦用綃覆棺不張設之故用繒也云四合象宮室曰幄知四合象宮室不上屬據帷幕爲句者見類延之屬要云曰合象宮曰幄故四合向下據幄爲句也鄭司農云帟平帳後鄭不從者見下王喪張帟三重之等皆據承塵又綬已是頓又言帟明帟非帳也先鄭又云綬組綬所以繫帷者此詁未足故後鄭增成其義玄謂帟王在幕若幄中坐上承塵者云在幕謂下掌次云師田則張幕設重帟是王在幕設帟之事若幄中有帟掌次云朝日祀五帝則張大次小次設重帟次卽幄中坐上有承塵也云幄帟皆以繒爲之者以其布帷幕之內宜細密又案喪大記齊綵錦褚卽幄彼喪用繒明此用繒可知云凡四物者以綬連繫焉者此增成先鄭也褚

凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬

共之者掌次當以張［疏］凡朝至帟綬○釋曰此一經皆供與掌次使張之此云朝覲會同卽掌次云諸侯朝覲會同是也此云軍旅卽田役卽掌次云師田彼師卽此軍旅彼田卽此田役是也此云祭祀卽掌次云大旅及朝日祀五帝是也此數事皆共帷幄幕帟綬與掌次是以鄭云共之者掌次當以張也

大喪共帷幕帟綬

爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上［疏］注爲賓至柩上○釋曰云爲賓客飾者王喪而有賓客者謂若顧命成王喪諸侯來朝而遇國喪故遂王之命云畢公率東方諸侯入應門右召公率西方諸侯入應門左幷有二王之後皆是賓客故爲之飾也云帷以帷堂者謂若喪大記及士喪禮始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也云或與幕張之於庭者案尙書顧命云出綴衣於庭鄭云連綴小斂大斂之衣於庭中爾時在庭殯設此帷幕無正文故云或也有解者云爲王襲經在庭故有帷幕按喪大記諸侯歸阼階下歸經於序東雖王禮亦當哭踊在阼階下何因反來庭中襲經乎恐不可也云帟在柩上者鄭掌次云凡喪王則張帟三重是也

三公及卿大夫之喪共其帟

唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟［疏］注唯士至賜帟○釋曰掌次云諸侯再重孤卿大夫不重則此云三公不云諸侯與孤掌次云諸侯與孤不云三公者三公卿是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重幕人不張故略不言鄭云唯士無帟者此經及掌次俱不云士有帟明無也引檀弓者欲見有賜則有帟非常法

掌次掌王次之灋以待張事

法大小丈尺○張事劉音帳戚如字下邦之張事同［疏］掌次至張事○釋曰言掌王次之法者次則舍也言次謂次止言舍謂舍息言以待張事者王出宮則幕人以帷與幕等送至停所掌次則張之故云以待張事○注法大小丈尺○釋曰言法大小者下文有大次小次是也云丈尺者既言大小當時應有丈尺之數但其未聞

王大旅上帝則張氈案設皇邸

大旅上帝祭天於圜丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也張氈案以氈爲牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屛風與染羽象鳳皇羽色以爲之○邸徐當禮反一本作皇羽邸版徐音板屛傳刑反［疏］王大至皇邸○釋曰云王大旅上帝者謂冬至祭天於圜丘則張氈案者案謂牀也牀上著氈卽謂之氈案設皇邸者邸謂以版爲屛風又以鳳皇羽飾之此謂王坐所置也○注大旅至爲之○釋曰大旅上帝祭天於圜丘知者見下經別云祀五帝則知此是昊天上帝鄭與司服及宗伯昊天上帝一也鄭是大司樂冬至祭天於圜丘之事也云國有故而祭亦曰旅者案大宗伯國有大故旅上帝及四望是國有故而祭謂之旅云此以旅見祀者但此下文五帝見正祀其旅見於大宗伯大伯昊天不云旅故此見此文不言正祀故鄭以因旅見之欲見有故昊天亦旅之故云以旅見祀云張氈案以氈爲牀於幄中者鄭云於幄中則知不徒氈案皇邸而已明知幷有大次小次之幄與下祀五帝互見之也司農云皇羽覆上者見經皇是鳳皇之字故知以皇羽覆邸上玄謂後版屛風與者此增成司農義言後版者謂爲大方版於坐後畫爲斧文言屛風者據漢法況之無正文故言與以疑之云染羽象鳳皇羽色以爲之者案尙書禹貢羽畎夏翟謂羽山之谷貢夏翟之羽後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以爲之覆於版上明堂位及司几筵皆云黼扆此不在寢廟無扆故不得云黼扆故別名皇邸

朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之

朝日春分拜日於東門之外祀五帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉合諸侯於壇王亦以時休息重帟複帟重案牀重席也鄭司農云五帝五色之帝○朝直遙反注朝日同重直龍反注下同［疏］朝日至如之○釋曰言朝日者朝春分朝日祀五帝者謂四時迎氣則張大次小次者次謂幄也大幄小幄但幄在幕中既有幄明有幄幕可知設重帟者謂於幄中設承塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重席不言氈及皇邸亦有可知上氈案不言重席亦有重席可知互見諸義云合諸侯亦如之者謂諸侯會同亦設重帟重案故云亦如之○注朝日至之帝○釋曰知朝日春分者祭義云祭日於東故鄭約用春分也云拜日於東門之外者謂在東郊觀禮文云祀五帝於四郊者案小宗伯兆五帝於四郊是也此謂四時迎氣案月令立春於東郊立夏於南郊季夏於六月迎土氣亦於南郊立秋於西郊立冬於北郊謂祭靈威仰之屬云次謂幄也大初往所止居也小幄既接祭退俟之處者此兩次設幄者大幄謂王便晏至祭所祭時未到去壇壝之外遠故設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者與羣臣文接相代而祭去壇宜近置一小幄退俟之處云祭義曰周人祭日以朝及闇引此已下者欲見王與臣接祭之時須有小幄也言執能支之者謂一日之閒雖有強力誰能支持乎云合諸侯於壇者案司儀合諸侯爲壇三成是也云重帟複帟者謂兩重爲之云重案牀重席者案司几筵繅席次席三重此言重席亦當有此三重重帟不同鄭司農云五帝五色之帝者謂東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀並依文耀鉤所說

師田則張幕設重帟重案

不張幄者於是暫留衆王威迴顧占察［疏］師田至重案○釋曰言師田者謂出師征伐及田獵則幄幕者爲王設坐不言帷者亦有可知重帟重案者如上視

諸侯朝覲會同則張大次小次

大次亦初往所止居小次卽宮待事之處［疏］諸侯至小次○釋曰此謂與諸侯張

之若四時常朝在國內今言朝覲會同爲會同而來故在國外中大云大朝覲會同一也若則張大次小次也者亦如上文大小次也見則識耳故前云大次亦初往所止居小次即宮待事之處鄭云初往止居者謂宮外朝會中者待是宮內言宮即司儀所云宮方三百步壇土爲之是也言待事者欲辦否○府

師田則張幕設案鄭司農云師田謂諸侯相與師田之玄謂此掌次張之諸侯從王而師田者[疏]○釋曰至設案上諸侯謂諸侯從王師田鄭張幕設案者也不言重則無重帟亦應有單帟於林也○注鄭司至田者○釋曰後鄭不從先鄭者以其天子掌次不合與諸侯國內張幕故云常次張之以明非諸侯相與師田也此至下所云大者謂以緇爲帷幕之聘當紀所云次或以帷或及席皆得與此掌次所云大也

孤卿有邦事則張幕設案有邦事謂以事從王若以王命出使孤王之孤三人三公論道者不言公公如諸侯從王祭祀合諸侯人○[疏]孤卿至設案○釋曰與上諸侯所設同○注有邦事至設案亦張幕設案釋曰言有邦事謂以事從王者謂若上王大夫上帝朝日五帝合諸侯及師田等數事王親行則從王生也子者以王命出者若祭祀則容王有故不視事宗播之若諸侯使臣時聘殷覜王不親行則於國不使學臣受之是王命出也云孤王之孤三人副三公論道者案尚書成王周官云立大師大傳大保茲惟三公論道經邦燮理陰陽又云立少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地是副三公論道者也云不言公公如諸侯從王者如上諸侯之職中唯有會同師田無言祭祀職云祭祀者王從會同與祭祀同云亦如之則諸侯從王祭祀亦與會同同者然公從王祭祀亦與從王會同同也三

凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重張帟柩上承塵[疏]凡喪至不重○釋曰言凡者以下至孤卿大夫后及三夫人已下故言凡以人與諸侯再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫土同無帟有賜乃得帟也此皆侯網三公王子弟○注張帟柩上承塵○釋曰鄭知帟柩上承塵見上之在幄中爲承塵此言喪王則張帟三重明是張於幄上皆

凡祭祀張其旅幕張尸次旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳○爲于僞反張[疏]凡祭至尸次○釋曰祭祀言凡者天地宗廟外內祀皆有尸臣助祭其臣既多不可人人獨設故張旅幕旅衆也謂衆人共幕祭祀皆有尸故別張尸次○注旅衆也公卿以下即位至衣帳○釋曰云公卿以下即位所祭祀門外以待事者若宗廟在廟門之外若外神於郊則亦有壇宮之門外並之有立位言爲之張大幕者以其言旅故知大幕也司農云尸帳者未祭則常服至祭所乃更去常服服祭服也故言更衣

射則張耦次耦俱升射者耦次在洗東大射曰送命三耦取弓矢于次[疏]射則張耦次○釋曰天子大射六耦在西郊賓射亦六耦在朝焉射三耦在寢此大射大耦三耦據射者若衆耦則多但無常數耳○注耦俱至于次○釋曰耦俱升射者案大射鄉射稱皆兩兩揖讓升自西階鄉兩楹之間履射物南面而射射訖又兩兩揖讓降自西階云耦次在洗東者大射文又引大射曰遂命三耦取弓矢于次者次中有弓矢其耦立位在次北西而至射乃命三耦入次取弓矢引之者以天子之次無文雖六耦不同設次則與諸侯同也引鄉射者乃是州長射之士禮其中兼有鄉大夫觸衆庶之射並無次故鄉西比耦出

掌凡邦之張事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府九功謂九職也受藏之府若內府也受用之府若職內也凡貨賄皆藏以給用耳貢者以給王之用其餘以給國之用或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文○藏才浪反注受藏言受藏同[疏]大府至之府○釋曰言掌九貢九賦之貳者大宰掌其正此官掌其副貳者以其物入大府故大宰掌其正物入大府故亦掌其副貳也云以受其貨賄之入者九貢謂諸侯九也九功之貳者謂九職之功大宰以九職任之成其斂其稅則是九功也亦大貢自然有金玉曰貨布帛曰賄九賦謂畿內之九賦口率出泉九職如三農圃之弘亦有不出貨賄者皆言受其貨賄之入者雖以泉斂爲主民欲得出貨賄者財取之以當邦賦之數故大宰云九賦斂財賄是其不要取泉也頒其貨子受藏之府者言大府雖自有府其物乃分置於衆府受藏之府者鄭云謂若內府是也頒其賄於受用之府者鄭云謂若職內是也○注九功至互文○釋曰九功謂九職也者以其九職任萬民謂任之使有職事故大宰云九職大府斂貨賄謂經功所頒之故云九功其本是一故云九功九職也云受藏之府若內府也者以其經云頒其貨于受藏之府金玉曰貨物之稱者藏之於內府近王者之以給王用故也云受用之府若職內也者府不在內經云頒其賄于受用之府賄以給王貨故知入職內以給國家所用凡貨賄皆藏以給用耳者鄭欲以藏用互文貨賄言者以其貨以皆給之用者覆解內府其意其餘以給國之用賄皆藏以給用云其皆互言王用者以入賤物實云皆藏皆用故言凡

凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉[疏]凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉○釋曰言凡官府者謂王朝三百六十官有事須用官物者及執事者謂爲官執掌之事致用謂三○等采地吏等有事須取官物者云都鄙之吏貨文倨二者賄者言不同故別言之是互文亦貨賄不亦之言

凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予

稍秣芻秣之給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也喪紀即喪荒也賜予即好用也幣餘使給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也喪紀即喪荒也賜予即好用也幣餘使給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也喪紀即喪荒也賜予即好用也稍秣即芻秣也匪頒之來財鄭司農云式謂用財之節度○秣音末好呼報反下同幣餘色吏反匪音尺鰥反下同[疏]凡頒至賜予○釋曰此大宰九賦一與九式相因故二者謂式法以授之法別言九賦之次以式之也此所云頒之以式財法之云鄭九賦之也言九賦授之與物九也式此所云頒也

凡邦國之貢以待弔用此九貢之財所給此九式以待幣帛祭祀喪紀又先言邦中之賦者邦中在上四郊在次家削次甸次邦縣次邦都次山澤次幣餘邦中此者先王者近邦已下其次並次家稍及在者邦謂匪頒以大宰所斂九賦以得九之財以待弔用此邦國所貢云以待弔用者九貢不同○釋曰云此九賦之故云給九式者九之式賦云相待此給九式者大宰九式之財用各以九式相待賓客之故云喪荒也一也者此式是言一膳但服文大宰九式不同大宰九式皆云稍秣九式此言羞服有不同者皆云就羞九服式膳合羞而是解一之故云稍秣之用九式用稍秣故鄭此云九秣式好用一爲稍也稍以其稍與御同其稍秣九式此是言賞賜予也云幣餘使給也者此使云賜式予云鄭謂九秣式此改用稍爲稍以御司其稍云財用鄭司農云式謂用財之節度者是財之既足使有餘之財不及者大宰之家所斂物注謂數有百工之限何得餘有此餘來注還不又同用官物有來不何故得有餘財故後職用幣不從之玄謂給餘來者見以入餘有入賦故後鄭不從

凡萬民之貢以充府庫此九職出之有斥之幣者謂九貢之財給凶禮所用之財幣用此九貢所給凶之禮財之事也出泉貢於府庫云幣者謂之斥幣也斥者言也

之貢以充府庫財此九職充九職之足之[疏]凡萬民之貢以充府庫○釋曰云凡萬民至府庫者得三之財○釋各用之各曰上文上大文府九掌九式已貢用九九賦九之功財此故此此云九貢邦國至五之事九○貢以待給云給於凶弔禮用之下五文事萬民者案大之宗伯以充云府凶庫禮鄭哀上邦九國功

之事下云有喪禮荒禮弔禮襘禮恤禮五禮皆須以財貨喪之故云給凶禮之五事○注此九職至物足○釋曰知此萬民之貢是九職者案大宰云九職任萬民此上文又云九功此貢即是九職之功所稅故知此是九職之財也案大行人六服諸侯因朝所貢之物與大宰九貢職之常貢職曰時節不同貢物有異要六服之貢與九貢多同亦入弔用之數又且九貢言入弔用九賦言入九式有餘財亦入府庫是以上文掌九貢九賦受其貨賄領之入受藏受用之府也

凡式貢之餘財以共玩好之用

謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式貢互文

疏凡式至之用○釋曰式謂九式貢謂九貢及萬民之貢有餘財以供玩好器物之用○注謂先至互文○釋曰經言餘財明知先給九式及弔用足府庫之餘也經言式貢者式即上文九賦之財給九式之餘也貢即上文邦國之貢及萬民之貢也言式貢互文者九式謂九賦貢謂九貢及萬民之貢但賦言式據用而言其實亦有賦貢據貢土爲名亦有用故云互文也

凡邦之賦用取具焉

賦用用賦

疏凡邦至具焉○釋曰上有九貢九賦九功此特言賦明據有九貢九功亦取具焉

歲終則以貨賄之入出會之

疏歲終至會之○釋曰貨賄之入者謂九貢九賦九功入來至大府言出者大府以貨賄分量給衆府及給九式之用亦是至歲終總會計之

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏

良善也此物皆式貢之餘財所作其不良又有受而藏之者○好呼報反及內府皆同藏才浪反注同

疏玉府至之藏○釋曰云掌王之金玉玩好兵器者言玉府以玉爲主玉外所有美物亦兼掌之○注良善至之者○釋曰言此物皆式貢之餘財所作者案上大府云式貢之餘財以共玩好之用使玩好之中兼有金玉兵器故知式貢餘財也云其不良之又有受而藏之者上大府云受藏受用之府是也

共王之服玉佩玉珠玉

佩玉者王之所帶者玉藻曰君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒鄭司農云服玉冠飾十二玉○蠙蒲田反徐音頻一音父賓反

疏注佩玉至二玉○釋曰佩玉者王之所帶者謂佩於革帶之上者也玉藻曰君子於玉比德焉者詩云言念君子溫其如玉是比德於玉引之者證王必服玉之意云天子佩白玉而玄組綬者此亦玉藻文所佩白玉衡璜琚瑀玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受引詩傳曰謂是韓詩佩玉上有葱衡者衡橫也謂葱玉爲橫梁下有雙璜衝牙者謂以組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧曰璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末著衝牙使前後觸璜故言衝牙案毛詩傳曰衡璜之外別有琚瑀其瑀所置當於懸衝牙組之中央又以二組穿於琚之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其閒者蠙蚌也珠於蠙蚌故言蠙珠納於其閒者組繅有五皆穿珠於其閒故云以納其閒鄭司農云服玉冠飾十二玉者弁師掌五冕衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒皆十二玉冕則冠也弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

王齊則共食玉

玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑

疏王齊則共食玉○釋曰謂王祭祀之前散齊七日致齊三日是時則共王所食玉屑○注玉是至玉屑○釋曰知玉是陽精之純者但玉饗清清則陽陽又案國語云王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之珠足以禦火則寶之服氏云珠水精足以禦火如是則玉是火精可知云食之以禦水氣者致齊時居於路寢思其笑語思其志意之類恐起動多故須玉以禦水氣也鄭司農云王齊當食玉屑者其玉屑研之乃可食故云當食玉屑也

大喪共含玉復衣裳角枕角柶

角枕以枕尸鄭司農云復招魂也衣裳生時服招魂復魄於大廟至四郊角柶角七也以楔齒士喪禮曰楔齒用角柶楔齒者令可飯含玄謂復於四郊以綏○含戶暗反枕之鴆反楔先結反令力呈反飯扶晚反

疏大喪至角柶○釋曰大喪謂王喪共含玉者含玉璧形而小以爲口實此不言贈玉璧玉者文不備復衣裳者王始死招魂復魄之衣裳不在司服者司服所掌是典常衣服玉府所掌皆王之美物其衣服與者亦玉府掌之但所復衣裳用死者上服故玉府供之角枕者所以枕尸角柶者以楔齒○注角枕至以綏○釋曰鄭司農云復招魂也者人之死者魂氣上歸於天形魄歸在地招取其魂復於魄故禮後有招魂也云招魂復魄於大廟至四郊者王有七廟及寢皆復復於內大廟諸雖不足猶可又言至四郊嫌不徒之云角柶角七也者鄭既夕禮云楔如軛上兩末狀如枕把屈中央以皆玄謂復於四郊以綏者案夏采云以冕服復於大廟以乘車建綏復於四郊故鄭云復於四郊以綏言此者破先鄭於四郊亦以衣服

掌王之燕衣服衽席牀笫凡褻器

燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬皆所親身也衽席單席也褻器清器虎子之屬○衽而甚反又而鴆反笫側美反襗音澤又待各反簀音責

疏掌王至褻器○釋曰言掌王之燕衣服者謂燕寢中所有衣服之屬衽席者亦燕寢中臥席牀簀者謂燕寢中凡褻器者亦謂燕寢中以燕字總目衣服已下至褻器皆是燕○注燕衣至之屬○釋曰云燕衣服者巾絮者案內則左佩紛帨紛帨即巾也又婦事舅姑佩有衿纓此家則讀也云褻衣者論語鄉黨云必有寢衣長一身有半鄭注云今小臥被是也又言袍襗之屬者案毛詩云豈曰無衣與子同袍與子同澤是也言之屬者褻衣之內所言不盡故言之屬以廣之云皆良貨賄所成者見上文云凡良貨賄之藏故知此良貨賄所成飾司農云衽席單席也者案曲禮云請衽何趾鄭注云衽臥席又案斯干詩云下莞上簟內則云斂枕簟席褻器而藏之司農云單席則臥之簟席云褻器清器虎子之屬者既在燕寢之中私褻之器故知清器虎子之屬案內豎及葬執褻器以從遣車使褻器爲褻器彼褻器與此注不同彼從死者不用清器故褻器之

若合諸侯則共珠槃玉敦

敦槃類珠玉以爲飾古者以槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之故書珠爲夷鄭司農云夷槃或爲珠槃玉敦歃血玉器○敦音對餘丁習反注同盛音成下同歃色洽反

疏若合至玉敦○釋曰合諸侯者謂諸見曰會若同盟所云爲壇十有二尋王與諸侯殺牲歃血而盟則供珠槃玉敦○注敦槃至玉器○釋曰言敦槃類者按明堂位有虞氏之兩敦鄭玄云制之異同未聞此云槃類者以經云玉敦與珠相將之物故云槃類其制自求以聞也云珠玉以爲飾者此槃敦以木爲之飾珠玉爲飾耳云古者以槃盛血以敦盛食者案特牲少牢皆敦盛黍稷以槃盛血雖無文鄭血及血以告殺當以槃盛血也云合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳者祭祀之時有黍稷故敦中盛黍稷今盟無黍稷敦中宜盛血牛耳宜在槃云尸盟者執之者案左氏哀公十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役衛石魋武伯曰然則彘也注云彘武伯名也魯於齊爲小國故曰彘也是盟小國執牛耳尸猶主也小國主盟故使武伯執牛耳知此珠槃玉敦爲盟而設者案戎右云盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢也彼注云役之者傳敦血授當歃者謂牛耳取血助爲之及血在敦中以桃茢沸之是以知珠槃玉敦爲盟而設若然執牛耳是小國尸盟者也若以歃血則大國在先故哀公十七年吳晉爭先國語曰吳公先歃晉亞之既言爭先是以知大國當在先若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳也

凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之

謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋春秋曰齊侯來獻戎捷尊之也文織畫及繡錦○織音志一音至又如字爲于僞反遺唯季反下同

疏凡王至藏之○釋曰言凡王之獻金玉者謂金玉已下皆是王所獻遺諸侯故云受而藏之○注謂百至繡錦○釋曰云謂百工爲王所作者謂金玉已下皆是百工爲王所作可以獻遺諸侯也云古者致物於人尊之則曰獻者名正法上於下曰饋下於上曰獻若尊敬前人雖上於下亦曰獻是以天子於諸侯云獻案月令后妃獻繭鄭注云獻於后妃則知此王之獻金玉非是獻金玉於王者案下內府職凡四方之幣獻之金玉是諸侯獻王入內府藏之不得在此故知金玉是王獻之諸侯者也況諸侯中有二王之後王所尊敬自然稱獻也若王遣之諸侯取家語曰晉聞之君取於臣曰取

與於臣曰賜臣取於君曰取與於君謂之獻以此難鄭君鄭君弟子馬昭之等獻王臣禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿況之諸侯之中有二王之後何得不云獻

也云通行曰饋者直通行於上於下下於上及平敵相於皆可云饋廣子饋羹陽貨饋孔子豚皆是上於下曰饋膳夫職云王饋用六牲及少牢特牲饋食

之禮並是於尊者曰饋朋友之饋雖車馬不拜是平敵相饋故鄭云通行曰饋春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也者案莊公三十一年公羊云齊侯來獻戎捷齊

大國也曷爲親來獻戎捷威我也左傳云非禮也凡諸侯有四夷之功則獻于王中國則否諸侯不相遺俘云齊侯來獻捷者內齊侯也注云齊桓內救中國外攘

夷狄親倚之情不以爲異國故不稱使若同一國也然三傳皆不解言獻義今鄭引者以齊大國尊言來獻明尊之則曰獻未必要卑者於尊乃得言獻凡

王之好賜共其貨賄【疏】凡王至貨賄○釋曰此謂王於羣臣有恩好因燕飲而賜之貨賄者也

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用大用朝覲之頒賜【疏】內府至大用○釋曰掌受九貢九賦九功者此九貢以下而言受藏使大府所云九貢已下頒之於受藏之府是也鄭是注云受藏之府若內府也則此九貢等由大府而來內府皆受藏之也云良兵良器者此是冬官百工所作亦由大府而來之良兵謂弓矢殳矛戈戟五兵之良者良器者謂車乘及禮樂器之善者云以待邦之大用者謂諸侯來朝覲所頒賜者也○注大用至頒賜○釋曰掌九式及頒用是大府所給也玩好之用玉府所給也此又言以待邦之大用明是朝覲頒賜可知

凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉諸侯朝聘所獻國珍【疏】凡四至入焉○釋曰云凡四方之幣獻者謂四方諸侯來朝覲及遣卿大夫來聘問將幣三享貢獻珍異有此金玉及齒革之等金者若貢惟金三品之類玉者若禹貢球琳琅玕之類齒者若象牙之類革者若犀皮之類兵器者爲貢無實兵器之法此周時有之凡貨賄其不貢者入於職內給國之用此貢者入內府以給王之用○注諸侯至國珍○釋曰諸侯朝聘所獻國珍者覲禮所云一馬卓上九馬隨之龜金竹箭分爲三享是也諸侯使遣臣聘所獻國珍者聘禮束帛加璧庭實乘皮之等是也此因朝聘而貢先入於掌貨賄入其要於大府乃始通之於內府也

凡適四方使者共其所受之物而奉之王所以遺諸侯者○使所吏反【疏】凡適至奉之○釋曰言凡適四方使者謂使公卿大夫聘問諸侯者大行人所云間問歸之等共其所受之物謂使者受將行之物則內府奉而與之○注王所至使者○釋曰即上王之獻金玉兵器已下是也而彼據藏之此據用之

凡王及冢宰之好賜予則共之冢宰待四方賓客之小治有所善亦賜予之○治直吏反【疏】注冢宰至予之○釋曰云冢宰待四方賓客之小治者大宰職文云凡邦之小治則冢宰聽之以其冢宰貳王治事實有所善亦得賜予之云所善謂經中好賜也

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有灋者布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧入出謂受之復出之共百物者或作之或買之待猶給也有法百官之公用也泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品後數變易不復識本制至漢惟有五銖久行王莽改貨而異作泉布多至十品今存於民間多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直五十貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左文曰泉直一也○傳古還字下同復扶又反徐音服數音朔奇紀宜反校字一音奇【疏】外府至灋者○釋曰云掌邦布之入出者邦者國也布泉也謂國之所有泉皆來入外府是其邦布之入也國之用泉者皆外府出與之是邦布之出也故鄭云邦布之入出此言與下入焉目云以共百物者謂共國家縣物之泉也而待邦之用者謂國家非常所用亦出泉與之也凡有賜者謂在朝官府之徵常法用之者亦出泉與之○注布泉至一也○釋曰布泉也者此

言布地官泉府云泉是布泉一也云布讀爲宣布之布者此讀如秋官布憲使布是宣布之布此布亦是宣布故讀從之云其藏曰泉其行曰布者此鄭欲解泉布一物兩名之意地官泉府不言外不言布據其所藏爲名此官言外言布取名於其流行於外無稱故鄭云取名於水泉其流行無不徧言布之義也云共百物者或作之或買之者或作之謂出物使百工所營作或買之以充國用也云泉始蓋一品者鄭此經泉布是也云周景王已下並漢書食貨志文案彼周景王時患泉輕將更鑄大泉單穆公曰不可王不聽卒鑄大泉文曰寶貨漢興以秦錢重難用更令民鑄榆莢錢至孝文有司言莢錢太輕易姦詐請鑄五銖至王莽居攝變漢制更造大泉徑寸二分重十二銖文曰大泉直五十又造契刀形如錢直五百又造錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千與五銖錢凡四品並行至莽卽真罷五銖錢更作泉布多至十品其中有大布次布第布壯布中布差布厚布幼布公布小布是爲貨布十品也其泉十品者居攝作大泉錯刀契刀真作小錢幺錢幼錢中錢壯錢元鳳年更造貨布與貨錢爲十品莽以劉有金刀罷契刀錯刀若然鄭云後數變易不復識舊本制者據秦漢至莽已前而言也云唯有五銖久行者從漢孝文作五銖錢至莽世數既多故云久行也云今存於民間多者有貨布大泉已下者是從莽至漢末鄭君時見行此三者故云今存於民間也案彼文其貨布重云長二寸五分廣寸首長八分圜好徑二分半無有奇廣八分足支長八分鑄十一字今鄭言之者此並鄭言目所親見以義增之耳又大泉直五十不云五十言十丘者亦據書從五十錢正也且王莽之大泉重與泉王所鑄大泉亦異也共王

及后世子之衣服之用凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎賜予之財用齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或○齎音咨注同一音咨徐祖係反幾居豈反【疏】共王至財用○釋曰從王至旅所須財用皆外府供其泉也云幣齎之財用謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用則曰齎云賜予之財用者謂王於羣臣有所恩好賜予之也○注齎行至多或○釋曰問幾月之齎者案聘禮記使者既受行出遂見宰問幾月之齎注云資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已是其幾月之齎鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資者資然一何得言禮家定作資故後鄭不從資字直是齊次爲聲從貝變易耳

凡邦之小用皆受焉皆受來【疏】凡邦至受焉○釋曰但外府所受納泉布所積既少有小用則給之者大用歸取餘府

歲終則會唯王及后之服不會【疏】歲終至不會○釋曰言王及后不會以衣服異於膳羞與所加禽獸故通世子可以會之也

司會掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治逆受而鉤考之○會古外反下同治直吏反注同【疏】司會至之治○釋曰云掌六典八法八則之貳者案大宰云六典以治邦國八法治官府八則治都鄙但司會是鉤考之官還以六典逆邦國之治八法逆官府之治八則逆都鄙之治逆皆鉤考者知得失

以九貢之灋致邦國之財用以九賦之灋令田野之財用以九功之灋令民職之財用以九式之灋均節邦之財用掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計郊四郊去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里書謂簿書契其最凡也版戶籍也圖土地形象田地廣狹【疏】以九至會計○釋曰言以九貢之法致邦國之財用者九貢卽是大宰九貢其所貢之物出於諸侯邦國言之財用謂諸侯於其民什一取之既是取得民物大國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取上毛貢於天子則爲貢所云服篚服貢是也故云致邦國之財用此即小行人云春令入貢是謂歲之常貢大行人

因朝而貢者所貢無常不恵使司會致之云以九賦之法令田野之財用此九賦鄭大宰所云九賦斂財賄是也言法者謂口率出錢多少有其定法令田野九之財用者九賦之內惟有關市幣餘國中非田野自外四郊邦甸家稍邦縣邦都山澤盡是田野據各言之故言令田野之財用云以九功之法令民職之財用者九功鄭是大宰九職之功所稅言之法者亦是稅法什一爲常言令民職之財用者以其九職任萬民使之出稅故云令民職之財用云以九式均節邦之財用者九式所以用九賦使均平有節故云均節邦之財用云掌國之官府者案大宰九賦一曰邦中二曰四郊此不言邦中而言官府者以官府在邦中故舉官府以表邦中其實官府不出賦也云郊野縣都之百物財用者以其民之出賦不必皆使出泉以百物當之亦得故大宰云九賦斂財賄則此百物財用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會主鉤考故云言之矣凡在書契版圖者之貳者此書契版圖下文司書掌其正此司會主鉤考故掌其副貳云以逆羣吏之治者羣吏謂朝廷官府下及都鄙縣鄙羣臣之治者逆而鉤考之云而逆其會計者謂羣吏以會計文書送於司會者司會皆鈎斷之○注鄭四至歲狹○釋曰此九式用九賦故以郊野已下皆此大宰九賦之次第以釋之使九賦一曰邦中之賦書此官府此郊書使四郊之賦據還郊言之故云去國百里郊外曰野大都之言故此野當使三曰邦甸去國二百里又當使四曰家稍故鄭云甸去國二百里稍三百里也此經縣當使五曰邦縣之賦故云縣四百里此經都鄙使六曰邦都之賦故云都五百里云書謂簿書者漢時以簿書錄事至此錄物記事亦謂之簿書故舉漢法而言也契其最凡也者此之書契鄭小宰八成取予以書契之與最凡謂計要之多少以簿契要云版戶籍也者漢之戶籍皆以版書之故以漢法況云圖土地形象田地廣狹者下司書云土地之圖有其形象即是民之田地廣狹多少皆在於圖也

以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成

參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出故書互爲巨杜子春讀爲參互○攷音考[redacted]以參至歲成○釋曰以參互考日成者司會鉤考之官以司書之等相參交互考一日之成一日之中計算文書也以月要考月成者月計曰要亦與諸職參互考一月成事文書也以歲會考歲成者歲計曰會以一歲之會計考當歲成事文書○注參互至鉤考○釋曰言參互鉤考司書之要貳者案司書職云凡稅斂掌事者受法得及事成則入要貳簿又案職內云掌邦之賦入又案職歲云掌邦之賦出云參互鉤考明知有此三官出內事共鉤考之

以周知四國之治以詔王及冢宰廢置

周猶徧也言四國者本逆邦國之治亦鉤考以告[redacted]以知至廢置○釋曰周猶徧也四國謂四方諸侯之國知諸侯之治者以是鉤考之官須知諸侯得失以此治職文書以詔王及冢宰有功者升進而置之有罪者黜退以廢之所詔告及冢宰者以其冢宰副貳王之治事故并告之○注周猶至以告○釋曰言四國者本逆邦國之治者案上云掌邦之六典以逆邦國之治逆鄭鉤考也故云亦鉤考以告也

附釋音周禮注疏卷第六

周禮注疏卷六校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第六

醢人

昌本麋臡　唐石經余本嘉靖本毛本同閩監本麋誤糜

茆菹麇臡　嘉靖本麇誤麋

雜以粱麴及鹽　嘉靖本粱作梁此從木訛

塗置瓶中　閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本瓶作甀當據以訂正公食大夫禮疏引此亦作甀

麋骭髓醢　宋本余本岳本嘉靖本閩本同監毛本骭誤肝疏中不誤釋文骭字有音

菁菹韭菹　賈疏本作菁菹韭華一本韭字作華今本作韭菹者涉上經誤也故疏云以菁爲韭華於義不可此賈疏作韭華之證又云若爲華字則讀菁於義爲是從鄭不應破之明本作韭不作華也此一本韭字作華字之證○按韭菹已見上不當以韭菹釋菁菹漢讀考據說文菁韭華也云司農注作韭華菹今華字是也又考疏云以菁爲韭菁於義不可使鄭不從據此是先鄭作菁菹韭菁菹也韭華讀之韭菁漢人語倒如此後人專下菁字賈時不誤疏內當作又菁菹韭菁菹者而轉寫亦奪菁字

今河間名豚脅聲如鍛鎛　嘉靖本毛本同釋文鎛音博卞鎛同閩監本誤作鎛疏中同

故云聲如豚拍　浦鏜云鍛鎛誤豚拍

芹菹　唐石經諸本同釋文芹說文作䒧云菜類蒿也案說文䒧从艸近聲周禮有䒧菹是故書當作䒧今本當作芹

箈菹　唐石經諸本同釋文箈音雅作箈同釋草䈀箈注引周禮曰箈菹鴈醢疏云後文作箈箈菹箈字與音義同漢讀考頡經及司農作箈後鄭易爲菭注有菭箈四字○按箈字最確

此箈字既下爲之　浦鏜云既字下當脫竹字

以與稻米爲䬸　今內則䬸作酏者誤也當據此注訂正彼注引周禮酏食云此酏當從䬸此者此周禮也明周禮酏食之酏當從內則作䬸也淺人未識此酏指周禮因誤改內則作酏矣詳見漢讀考

小切之與稻米　監毛本與誤爲

同特殺之　此本閩本特字牛旁缺改浦鏜云持誤特

餌餈與糗實爲二豆　浦鏜云食誤實

麋鹿爲菹　嘉靖本麋作麇誤案少儀作麇鹿

皆牒而不切　浦鏜云牒記作聶注聶之言牒也

麇爲辟雞　閩監毛本同宋本嘉靖本麇作麋此本疏中引注亦作麋誤也少儀作蕃

從醯醢至爲醢 毛本醯誤醢

此謂報切節皆齏類 浦鏜云節疑卽字誤

并醯人所共醯五十罋 閩本同監毛本下醯誤醢

醯人

下經云賓客之禮饗餼 浦鏜云上誤下

鹽人

對下經飾鹽是湅治者也 毛本同閩監本飾誤飭下飾鹽同

飾鹽以待戒令 唐石經宋本余本嘉靖本毛本同閩本監本飾誤飭注中同

令湅治鹽以待戒令 惠校本閩本同監毛本令誤命

冪人

三酒加元酒 監本三誤二

籩豆俎簋之屬 浦鏜云俎當簠字誤

宮人

匽豬謂霤下之池 宋本同閩監毛本豬作猪嘉靖本猪字剜改○按猪者豬之俗古書皆作豬

皆所以除其不蠲潔 惠校本潔作絜

與覲匽豬同 惠校本覲作規此誤閩監毛本豬作猪○按規匽豬見左傳襄公二十五年今左傳作偃其規略同皆謂汙下之地鄭君

實用左氏也

掌舍

勞事勞褻之事 余本嘉靖本褻作䙝閩監毛本訛作褻疏中同

故書枑爲柜 嘉靖本柜作柜下同此本疏中亦作柜案釋文柜音炬

柜受居溜水涑橐者也 嘉靖本橐作橐釋文亦作橐此上從士非

杜子春讀爲梐枑 說文木部枑行馬也从木互聲周禮曰設梐枑再重柜下不引周禮是與杜異同不從故書作柜也

未卽有蟲可涑 此本及閩本蟲字剜改葉本作蟲釋文本作蟲疏本作綠蟲

先鄭輒依故書柜 惠校本輒作輙此誤閩監毛本柜作拒下同

宜掘地爲宮 惠校本地作塹此本地字剜改

土在坑畔而高 毛本坑誤埳

子都與鄭考叔爭車子都拔棘以逐之 惠校本鄭作潁拔當作挍

君命大夫與士肄鄭云肄習也 毛本同閩監本肄改肆案禮記釋文大夫與士肄本又作肆同古肄習字多作肄此

與釋文又作本合○按疏文之肄當用肆

掌舍主當之 浦鏜云當蓋本字誤下當取同

幕人

主在幕若幄中坐上承塵 閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本主作王此本及惠校本疏中引注亦作王當據以訂正浦鏜云

王誤主從集注校

在幄幕內之承塵 閩監毛本丞作承此本下文發帟疏亦作丞塵

綃幕魯也 浦鏜云綃據号作紗注紗讀如綃

是王在幕設帟之事 惠校本同閩監毛本王誤主

此增成先鄭也 浦鏜云先鄭下當脫義字非也

掌次

法大小丈尺 宋本嘉靖本同閩監毛本法改灋疏同

則張氈案 閩監毛本同唐石經宋本余本嘉靖本氈作氊注及疏準此此本注中疏中皆作氊

設皇邸 唐石經諸本同閩本作邸亦釋文皇邸一本作皇羽邸案此因注云皇羽覆上經亦誤衍羽字疏云見經皇是鳳皇之字故知以皇羽

覆邸上是賈疏本不衍羽字也

朝日祀五帝 嘉靖本祀誤祝

既接祭退俟之處 宋本嘉靖本同閩監毛本既誤旣疏中引注仍作既不誤

重帟復帟 閩監毛本同宋本余本復作複疏中引注同

明有幄幕可知 浦鏜云帷誤幄

案外宗伯祀五帝於四郊是也 浦鏜云小誤外兆誤祀案宗伯以下此本閩本闕今據監本毛本補下闕者準此

季夏六月 惠校本同監本夏下剜擠於字毛本搀入此本及閩本缺然以字數計之不衍也

此兩文設幄者 此本缺據閩監毛本補惠校本此作必當訂正

置一小帷 此本閩本闕據監毛本補惠校本帷作幄此非

帟重帟不同 此本閩本闕今據監毛本補浦鏜云與重席不同誤帟重帟不同從儀禮通解續校

南方赤帝赤奮若 此本闕據閩監毛本補浦鏜云奮若當熛怒之誤

則幐者 浦鏜云媵誤幐
卽司儀所云宮方三百步積土爲之是也 閩監本土誤士此本毛本誤上今訂正浦鏜云注誤所案疏
家引經注往往不加區別
欲於幄中待事辦否及府 閩監毛本辦作辨此本作办惠校本作辦今訂正浦鏜云及府當衍
案聘禮記所云夾或以帷或及席 此本缺補監毛本補浦鏜云上或字衍或及席三字疑記文誤有訛按上或字
或及席三字閩本實闕
案尙成王周官云 閩監毛本尙下有書
鄭知府樞上承塵 惠校本下有者
升自西階 監本西誤兩
云夾在洗東者大射文 此大射注
故堂西比稱也 監本比誤北

大府

口率出泉 此本毛本口誤曰今據閩監本訂正
占賣國之斥幣 嘉靖本斥作厈釋文作厈

玉府

下有雙璜衝牙 岳本嘉靖本衝作衡此本疏中引注亦作衝牙作衡者涉上璜衡而誤按毛詩傳亦作衡牙釋文衝牙昌容反狀如牙
下有雙璜衝牙者 閩監毛本衝改衡非下於求者衝牙同
使前後觸璜故言衝牙 惠校本作衝牙此誤
珠足以禦火則寶之 浦鏜云圜誤火下有災字按賈疏連引服氏注云珠水精足以禦火灾古本無災字
角柶角匕也 宋本嘉靖本同此本及閩監毛本匕誤七今訂正
元謂復於四郊以綏 段玉裁云綏當作緌
但所復衣裳 閩本同監毛本復誤服
以冕服復於大廟 毛本於誤以浦鏜云廟經作祖
凡褻器 余本同唐石經嘉靖本閩監毛本褻作褻字從執非從執也當據以訂正注及疏準此
今小臥被是也 惠校本小作之此誤
褻器類 嘉靖本褻作褻非下仿此

嘗以槃盛血也 閩監毛本槃作盤下珠盤同
贊牛耳桃茢 監毛本贊作賛
以桃茢沸之 惠校本沸作拂此誤
故哀公十七年 惠校本作十三年○按依左傳是十七年惠所據宋本注疏誤耳
名正法上於下曰讀 惠校本名作若讀作賜當訂正
臣取於君曰取 惠校本下取作受此誤
以齊大國事 惠校本國事作於會此非

內府

朝覲之頒賜 岳本嘉靖本頒作班注皆用班字
案彼大府所云 惠校本作郎是大府所云此本郎是二字實闕閩監毛本改作案彼非
郎是注云 惠校本作案彼注云此本案彼二字實闕閩監毛本改作郎是與上文正互誤
由大府而來 惠校本由下有此
諸侯朝覲所獻國珍 此本疏中標經亦作朝觀下標注仍作朝聘案宋本余本嘉靖本閩監毛本皆作聘字賈疏引觀禮以釋朝引聘禮以釋聘明聘字是也
覲禮所云一馬卓上九馬隨之龜金竹箭分爲三享是也 浦鏜云經一作匹龜金以下約
覲禮四享節注
聘使公卿大夫聘問諸侯 惠校本作公卿以下此本以下二字實闕閩監毛本改作大夫
大宰職文云 閩本同監毛本文誤云
凡邦之小治則冢宰聽平之 惠校本作大事決於王小事則冢宰聽平之此本脫誤

外府

布讀爲宣布之布 諸本同漢制考作讀如案疏云此讀如秋官布憲彼布是宣布之布此布亦宣布故讀從之然則賈疏本亦作讀如
也漢時布帛宣布同讀此從其音而義郎隨之同一布字不必改也○按此當作讀爲凡讀爲下用本字者皆同字同音而義不同也
不復識本制 賈疏本作不復識舊制○按此賈改字以申其義耳
至漢惟有五銖久行 宋本嘉靖本及漢制考惟皆作唯案賈疏亦作唯
貨布長二尺五寸 岳本嘉靖本漢制考賈疏皆作二寸五分此誤當訂正
足枝長八分 此本疏中枝作支誤

右文曰貨左曰泉 宋本嘉靖本漢制考同閩監毛本左下衍文案此本右下文字剜擠蓋上云右文曰貨左文曰布此涉上故云右曰貨左曰泉二文字皆衍

邦者國也布如泉也 惠校本作邦國也布泉也此衍

此謂如秋官布憲 惠校本謂作讀此誤

至孝文有司言榆莢三銖輕也 漢制考云武帝鑄五銖錢稱孝文作五銖誤

形如錢 漢制考作形如刀此本刀字誤閩監毛本改作錢

以黃金錯其文曰一刀直直五千 惠校本漢制考同直字不複衍閩監毛本錯誤鑄五誤一

異作泉布 惠校本異作直當訂正漢制考亦誤

其中有大布次布 漢制考中作布

元鳳年更造貨布 惠校本漢制考元作天此誤

莽以劉有金刃 惠校本漢制考刃作刀此誤

不復識舊本制者 此本本字剜擠閩監毛本排入惠校本無舊

見行此三者 漢制考三誤二

足支長八分等十一字 漢制考同閩監毛本支改枝〇按枝是

此並鄭言目所覩見以義增之耳 補鏜云今漢志與鄭注同並賈君所見本異耶案唐初本漢書當如賈疏所言今本多者蓋依鄭注增加

共其財用之幣齎 閩毛本同釋文監本齎作賫唐石經作齎從齊從貝嘉靖本作賫

從貝變易 此本及閩監本貝誤具嘉靖本毛本不誤今訂正

閒行用常知多少而已 補鏜云當誤常

司會

言之財用謂諸侯於其民 閩監毛本財用改齎者非下文故云致邦國之財用承此言之

春令入貢 惠校本作令春閩監毛本令誤合

蓋是田野 惠校本同閩監毛本田誤四

下及羣都縣鄙羣臣之治 惠校本同閩監毛本上羣作郡

周禮注疏卷六校勘記

附釋音周禮注疏卷第七

鄭氏注　賈公彥疏

司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入于職幣九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式變言之者重其職明本而掌之非使相副貳也敘猶比次也謂鉤考其財幣所給及其餘見為之簿書故書受為授鄭司農云授當為受謂受財幣之簿書也玄謂亦受其餘幣而為之簿書使之入于職幣物當以時用之久藏將朽蠹○正音征注同比毗志反見賢遍反下同簿步古反下同蠹都路反【疏】司書至職幣○釋曰言掌邦之六典已下至周知入出百物已上所掌與司會同者以其司會主鉤考司書掌書記之司書所記司會鉤考之故二官所掌其事通為九職鄭司會九功也九正鄭司會九賦九貢也九事鄭司會九式也邦中之版土地之圖鄭司會版圖也周知入出百物者鄭司會百物財用一也云以敘其財者敘謂比次其財知用多少云受其幣者百官所用餘財送來與司書司書受其幣使入於職幣之官不入本府○注九正至朽蠹○釋曰知九正謂九賦九貢者案上司會有九賦九貢此司書則有九正無九賦九貢故知九正則是九賦九貢也言九正者謂此二者之財當出於正稅故鄭云正稅也又云九事謂九式者云式據用財言之九事據用財所為之事其理一也云變言之者重其職謂變九賦九貢言九正變九式言九事也實以其職明本而掌之非徒相副貳也其相副貳者謂司會八法八則之貳是也云所給及其餘見為之簿書者司會周知入出百物以敘其財明知敘其財者所給官餘不盡者鄭以餘見為之簿書據與司會鉤考之玄謂亦受其餘幣而為之簿書者此即成先鄭受謂受財幣之簿書云幣物當以時用之久藏將朽蠹者釋經百官餘幣不入於本府而入於職幣之意著入本府鄭是久藏將恐朽爛蠹敗故入職幣使人占賣之本在生利也凡上之用財用必攷于司會上謂王與冢宰王雖不會亦當知多少而關之司會以九式均節邦之財用【疏】注上謂至財用○釋曰知上謂王與冢宰者案內府職云凡王及冢宰賜與則共之明此上中有冢宰可知云王雖不會亦當知多少而關之者此上膳夫庖人及外府等皆言王及后不會此經上之用財必考於司會者此之所考但知多少而關之非是會計與王為限云司會以九式均節邦之財用者欲見司書用財必考於司會之意三歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數以知山林川澤之數以逆羣吏之徵令械猶兵也逆受而鉤考之山林川澤童枯則不稅○誡戶戒反蓄許又反【疏】三歲至徵令○釋曰言三歲者三年一閏天道小成考校羣吏須有黜陟故云三歲則大計羣吏之治羣吏則百官也以知民之財用器械之數者民之財用謂幣帛多少器謂禮樂之器械謂兵器弓矢戈殳戟矛此等則器械之數皆知之以知田野謂百畝之田在野夫家者謂男夫婦女六畜者謂馬牛羊豕犬雞之數又云以知山林川澤之數者案大司徒地有十等不言丘陵墳衍原隰者略言之也又云以逆羣吏之徵令者謂此本鉤考也此司書知民之財器已下川澤已上恐其吏遣徵斂為民故知此逆數乃鉤考其徵令也○注械猶至不稅○釋曰山林川澤童枯則不稅者山林不茂為童川澤無水為枯所稅者稅其有令山林不茂則無材木川澤無水則無魚鼈蒲葦故不稅之凡稅斂掌事者受灋焉及事成則入要貳焉法猶數也應當稅者之數成猶畢也○斂力驗反【疏】凡稅至貳焉○釋曰言凡稅斂者謂若地官閭師旅師徵斂之官所欲稅斂掌事者皆來司書處受法及事成收斂畢入要寫一通副貳文書名籍要入司書故云入要貳者必來受法又入要貳者以司書知財器已下之數擬後鉤考之也○注法猶至畢也○釋曰云應當稅者之數即上田野夫家之等是其本出稅者之數也凡邦治攷焉考其法於司書【疏】凡邦治攷焉○釋曰邦之所治有善惡皆來考於司書者以司書○大計羣吏之治知其功過故也

職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別與大凡官府之有財入者關市之屬○總章勇反【疏】職內至賦用○釋曰云掌邦之賦入者謂九職九貢九賦之稅入皆掌之釋云賦入者賦是攬名下言賦者皆此類也辨其財用之物凡所稅入者種類不同須分別之而執其總者總謂稅入多少之簿書又云以貳官府都鄙之財入之數者官府財入謂若關市之稅都鄙之財入都鄙謂三等采地采地之稅四之一言貳者謂職內受取一通副貳文書擬鉤考以逆邦之賦用之者職內既知財入之數鉤考用財多少知其得失○注辨財至之屬○釋曰言辨財用之物使種類相從者但賦之所入先由職內始至大府大府分致於衆府以是分別使衆類相從云官府之有財入者關市之屬者司關司市皆屬地官關市皆有出稅故知官府之有財入者關市也言之屬者鄉有域十二門亦有稅入凡受財者受其貳令而書之受財受於職內以給公用者貳令者謂若今御史所寫下本奏王所可者書之若言某月某日某甲留書出某物若干給某官某事○寫戶嫁反【疏】凡受至書之○釋曰其有官府合用官物而受財者並副寫一通物令文書與職內然使職內依數付之故云受其貳令書之○注受財至某事○釋曰云貳令謂若今御史所寫下本奏王所可者案御史職云掌贊書後注云王有令則以書致之則贊為辭若今尚書作詔文是其用官財者先奏白於王王許可則御史贊王為辭下職內是其貳令職內則書之為本案然後給物與之若然職內主入職歲主出職內分量於衆府所以得有物出與入者職內雖分量衆府職內亦有府貨賄留之者故得出給故大府職云頒其賄於受用之府鄭注云受用之府若職內是也及會以逆職歲與官府財用之出亦參互鉤考之【疏】及會至之出○釋曰言會者謂至歲終會計以逆職歲者逆謂鉤考也職歲主出職內主入以己之入財之數鉤考職歲出財之數又云與官府財用之出者謂職歲出財與官府所用之數並鉤考之○注亦參互鉤考之○釋曰鄭云參互鉤考者案司會以參互考之鄭彼注云參互謂司書之要貳職內之入職歲之出以三官相鉤考此職內逆職歲明並有司書之要貳故言參互言亦者亦如大府也而敘其財以待邦之移用亦鉤考今藏中餘見為之簿移用謂轉運給他○藏才浪反【疏】而敘至移用○釋曰案司書云以敘其財鄭彼注云敘猶比次謂鉤考其財幣所給及其餘見為之簿書入職幣也此言敘財亦謂比次職內藏中餘見為簿書以待邦之移用更給他官者然職內既非常府其所藏有唯當藏所用故用不盡者移用之也

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而攷之以貳者亦如職內者其貳令而編存之○編必綿反又必連反一音方千反【疏】職歲至攷之○釋曰云掌邦之賦出者職內主入職歲主出職內所入於衆府所用之多少皆主之故云掌邦之賦出但九貢九賦九功之用皆主之特言賦者亦如職內云賦是總稱也云以貳官府都鄙之財出賜之數者職內云以貳官府都鄙之財入之數此職歲以貳官府都鄙之財出賜之數二官一入一出皆書其貳共相鉤考故職內云以逆邦之賦用此職歲云以待會計而考之其事通也○注以貳至存之○釋曰云亦如職內書其貳令而編存之者若職內云凡受財者受其貳令而書之此官主出所出亦皆由上令所出編存後不同亦皆書其貳令編存為案以待會計而考之也凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲百官之公用式灋多少職歲掌出之皆用事存焉【疏】凡官至職歲○釋曰官府都鄙出財用皆來受法者以其出財用皆為有事事有皆須用有常職歲出財皆有舊法式在於職歲故須受灋於職歲也凡上之賜予以敘與職幣授之敘受賜者之尊卑【疏】凡上至授之○釋曰上謂王與冢宰所有小賜予之

之事則云職幣所云小用賜予是也故云以斂與職幣授之及會以式灋贊逆會助司會鉤考羣吏之計【疏】及會至逆會○釋曰案司會云以逆羣吏之治而聽其會計此官主式灋出財用及至也至歲終會計之時則以式法贊助司會鉤考會計之事故云以式灋贊逆會

職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣幣謂給公用之餘凡用邦財者謂軍旅【疏】職幣至之幣○釋曰職幣主餘幣給諸官之用亦依灋式與之故云掌式灋以斂官府已下之幣則餘幣也○注幣謂至軍旅○釋曰云幣謂給公用之餘者以其此官主斂餘幣故知幣謂給公用之餘知凡用邦財是軍旅者見經數官府都鄙別言用邦財故知用邦財謂國之大事唯有軍旅

振掌事者之餘財振猶抍也檢也掌事謂以王命有所作爲先言斂幣後言振財互之○抍音拯【疏】振掌至餘財○釋曰振者抍也檢也以財與之謂之抍知其足剩謂之檢掌事者王命有所遣爲故職幣檢掌事者有餘則受取故云振掌事者之餘財○注振猶至互之○釋曰知掌事謂以王命有所作爲者以其上經官府已下是其國家常事此別言掌事是王命有所作爲又云先言斂幣後言振財互之者凡用國家財物皆先振而後斂今於上文直言斂不言振亦振之下言振財有餘亦斂之可知故言互之也

皆辨其物而奠其録以書楬之以詔上之小用賜予奠定也故書録爲祿杜子春云祿當爲録定其録籍鄭司農云楬之若今時爲書以著其幣○楬其列反著直略反録張戀反【疏】皆辨至賜予○釋曰上經既斂得幣皆當辨其物知其色類及善惡而奠其録者謂定其所録簿書色別各入一府以書楬之者謂府別各爲一牌書知善惡價數多少謂之楬又云以詔上之小用賜予者詔猶告也職幣既知府內則告上之王與冢宰小用賜予之事此謂常賜予玉府所云凡王之好賜共其貨賄及內府云凡王冢宰之好賜此二者非常賜與外府及典絲枲三官言賜予者與此職幣同亦是國家常賜予

歲終則會其出【疏】歲終則會其出○釋曰以其職幣主出故歲終與司會會之下贊之謂贊司會會之事也亦

凡邦之會事以式灋贊之

司裘掌爲大裘以共王祀天之服鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質【疏】司裘至之服○釋曰言爲大裘者謂造作黑羔裘言大者以其祭天地之服故以大言之非謂裘之體侈大則義同於大射也云以共王祀天之服者謂四時所有祭天之事皆共之不限大天之大小直言祀天案孝經緯鉤命決云祭地之禮與天同牲玉皆不同言同者唯據衣服則知崑崙神州亦用大裘可知○注鄭司至示質○釋曰先鄭知大裘黑羔裘者祭服皆玄上纁下明此裘亦羔裘之黑者故知大裘黑羔裘又云服以祀天示質者以其裘已下皆有采章爲此大裘更無采章故云質羔裘鄭志云大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無文采

中秋獻良裘王乃行羽物良善也中秋鳥獸毨毛因其良時而用之鄭司農云良裘王所服也行羽物以羽物飛鳥賜羣吏玄謂良裘玉藻所謂黼裘與此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩化爲鷹中春鷹化爲鳩順其始殺與其將止而大班羽物○中音仲注同毨音毛毨先典反與音餘鶉音淳【疏】中秋至羽物○釋曰良善也仲秋所獻善裘者以八月曾獮田所用故獻之王乃行羽物者行賜也以羽鳥之物賜羣臣以順秋氣也○注良善至羽物○釋曰云中秋鳥獸毨毛者此是尚書堯典文案彼注毨理也毛更生整理引之者證仲秋有良裘意故鄭云因其良時而用之也司農云良裘王所服者先鄭意良裘王所服故仲秋獻之羣臣所服裘在下經季秋獻功裘是也後鄭不從之者月令云孟冬天子始裘此良裘若是王之所服裘何得在仲秋故後鄭不從玄謂良裘玉藻所謂黼裘與者羔飾文云唯君有黼裘以誓獮獮是仲秋田獵之名彼獮田用黼裘與此仲秋獻良裘同時皆不爲寒設故知此良裘則與彼黼裘一也但黼正文約與之同故言與以疑之也言黼裘者白與黑謂之黼謂狐白與黑黼合爲黼文故謂之黼裘秋氣嚴猛取斷割之義故用黼謂之良裘者下經功裘之等臣所服見人之功麤良裘與大裘皆君所服針功細密故得良裘之名又云此羽物小鳥鵲雀之屬鷹所擊者案夏官羅氏仲春羅春鳥行羽物彼注云羽物若今南郡黃雀之屬彼黃雀鄭此雀之屬此鵲與雀亦是鷹所擊故連言鵲也云仲秋鳩化爲鷹仲春鷹化爲鳩者此並月令文引此者證此仲秋行羽物與月令仲秋鳩化爲鷹殺物之時是順其始殺也故行羽物又云仲春鷹化爲鳩者證羅氏仲春行羽物與月令仲春鷹化爲鳩止殺之時故云與其將止云班羽物者總結春秋二時皆大班行羽物

季秋獻功裘以待頒賜功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服○麛音迷【疏】季秋至頒賜○釋曰案詩云七月流火九月授衣此季秋則是九月授衣之節季秋獻功裘以待頒賜者功裘之內有羣臣所服之裘故言以待頒賜○注功裘至所服○釋曰言功裘人功微麤者此對良裘與大裘人功微密此裘人功麤故名功裘又云謂狐青麛裘之屬者案玉藻君子狐青裘豹褎麛裘青豻褎彼云君子鄭云君子大夫士也以其彼云豹褎青豻褎羔用雜故爲大夫士若君則用純引此者證功裘之中有狐青麛裘以待頒賜玉藻仍有羔裘狐裘亦是臣之所服裘不引之者之屬中含之矣若然狐青裘者鄭玉藻注云蓋玄衣之裘天子下士玄端之服皆服之又云羔裘者鄭彼注引孔子素衣麛裘謂是君臣視朝之服彼云羔裘注引孔子緇衣羔裘鄭注論語云君之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服若然卿大夫助祭用冕服士用爵弁君朝服冕服羔裘卿大夫士弁冕用羔裘至於朝服亦用羔裘鄭是君臣祭服朝服同服羔裘也又云狐裘者鄭注玉藻引孔子黃衣狐裘謂是十月農功畢蜡祭先祖之服據鄭來所解四種之裘君臣同有以其經云以待頒賜唯據其臣若據天子諸侯除大裘之外亦入此功裘之中案玉藻乃有狐白裘據天子之朝大夫已上所服亦入此功裘之中鄭司農云功裘卿大夫所服者先鄭之意以良裘王所服故此功裘是卿大夫所服後鄭引之在下者經云以待頒賜據臣而言司農云功裘卿大夫所服得爲一義故引之在下

王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲鵠謂之鵠著于侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射之凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十道算得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之爲雋亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士不大射士無臣祭無所擇故書鵠侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹○鵠古毒反爲于僞反與音預下得與同行下孟反比毗志反下同而中丁仲反下天子中之以下中而難中以中皆同所射食亦反下自射所射共射皆同纂諸允反本亦作準著直略反又張略反參素感反干五五且反鵠音鳱本又作豻遠于萬反正音征下同鵠音干劉音屬一音半【疏】王大至其鵠○釋曰言王大射者王將祭祀選助祭之人故於西郊小學之中王與諸侯及羣臣等行大射之法故云王大射也則共虎侯熊侯豹侯者虎侯者謂以虎皮飾其側九十步之侯王自射之也熊侯者以熊皮飾其側七十步之侯諸侯射之也豹侯者謂以豹皮飾其側五十步之侯孤卿大夫已下射之也云設其鵠者其鵠以虎熊豹皮爲之方制之三分其侯鵠居其一故云設其鵠也云諸侯則共熊侯豹侯者謂畿內諸侯三公王子

母弟熊侯亦如王之熊侯諸侯自射之豹侯者亦如王之豹侯羣臣共射之也卿大夫者謂王朝卿大夫則共麋侯者亦五十步以麋皮飾其側羣臣共射之云皆設其鵠者熊侯已下亦以熊豹麋之皮爲鵠三分其侯鵠居一焉故云設其鵠也○注大射至鵠豹○釋曰知大射爲祭祀射者見禮記射義云天子大射謂之射侯既云天子將祭必先習射故知大射是將祭而射也云王將有郊廟之事者郊謂祭五天帝於四郊不言圜丘祭具天亦有可知廟謂祭先王先公皆是也云以射擇諸侯至得與於祭皆禮記射義文案彼云天子以射擇諸侯卿大夫士也云是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子試之射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭而中少者不得與於祭是其大射擇諸侯羣臣貢士得與祭之事也云諸侯謂三公及王子弟封於畿內者若六命賜官及建其長立其兩可得及卿此經卿與大夫同麋侯明諸侯之內唯有三公王子弟也言封畿內者此謂王子弟無官直得采地而已言封畿內者對春衛晉鄭之等封在外爲諸侯者也云卿大夫亦皆有采地焉者案載師大都任畺地是此諸侯也又云小都任縣地家邑任稍地是其卿大夫亦皆有采地焉云其將祀其先祖亦與其羣臣射以擇之者諸侯亦與畿外諸侯同五廟卿大夫亦三廟此經不云孤孤六命亦與卿同是其祀先祖之事也云凡大射各於其射宮者謂侯王已下至大夫大射各自於其西郊之學射宮之中知然者案儀禮大射云公入驁自外而來入學王已下皆於郊學也云侯者其所射也者以其雖有正鵠之別侯是鵠名故云侯者所射也云以虎熊豹麋之皮飾其側者侯中上下俱有布一幅夾之所飾者唯有兩側之側故云飾其側也云又方制之以爲鵠謂爲鵠者于侯中者梓人爲侯廣與崇方故云方制之實者正也所射之處故名之實三分其侯鵠者於侯中云所謂皮侯者所謂梓人張皮侯而棲鵠云王之大射虎侯王所自射也者遠近三尊人有尊卑分爲三節尊者射遠卑者射近故知王射虎侯諸侯卑於天子其自射射熊侯明助王祭亦射熊侯卿大夫卑於諸侯以其自家射射麋侯五十步明助王亦射豹侯五十步故知射豹侯卿大夫更言已下者隸有士亦射豹侯諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射以其唯有二侯故分爲二等云卿大夫之大射麋侯君臣共射焉者以其唯有一侯故也云凡此侯道虎九十弓至五十弓並豹鄉射記案鄉射記云鄉侯侯道五十弓案大射大侯參侯干侯直言九十七十五十不云弓故注鄉射記云大侯九十弓侯侯七十弓所侯五十弓並豹鄉侯有弓字則大射所云九十者九十弓七十者七十弓五十者五十弓可知也天子三侯與彼畿外諸侯同但用皮別耳故此注虎侯九十弓熊侯七十弓豹麋五十弓云列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十者大射所云者是也鄭注大射云大侯者軒侯也參侯者參雜也豹鵠而麋飾下天子大夫也軒侯者軒鵠軒飾也云遠尊得伸可同耳者對此經畿內諸侯之近尊不得同於天子三侯云所射正謂之侯者天子中之已下皆禮記射義文鄭司農云鵠鵠毛也者先鄭意以鵠字與鵠鵠字同故爲鵠毛解之案梓人云張皮侯而棲鵠毛非可侯之物故後鄭不從云方十尺曰侯者此先鄭之案見鄉侯五十弓弓二寸以爲侯中侯中一丈故云十尺此先鄭唯解五十步侯於鵠則可者九十七十五十其侯鵠方一丈則不可故後鄭不從云四尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居一爾則無此方四尺曰鵠故後鄭亦不從云二尺曰正者案梓人張皮侯而棲鵠大射之侯也又云侯五采之侯遠國屬賓射之侯也若然賓射射正大射射鵠此既大射正鵠鵠言故後鄭亦不從也云四寸曰質者言賓射時云發使有的及鵠皆是一物其鵠不止四寸而已故後鄭亦不從玄謂侯中之大小取數於侯道者其侯道則去侯遠近之道故引鄉射記鄉射記曰弓二寸以爲侯中者二寸據犯中侯皆中身進弓則取二寸以爲侯身也則九十弓者侯中廣丈八尺者據虎侯也又云七十弓者侯中廣丈四尺者據熊侯也五十弓者侯中廣一丈也者據豹侯麋侯也云尊卑異等此數明夾者侯司農熊方十尺曰侯之言云考工記曰梓人爲侯廣與崇方者崇高也上下爲侯橫度爲廣如鄉者侯中丈八丈四一丈皆方故云廣與崇方也云參分其廣鵠居一爲者謂三分丈八丈四一丈之侯各取一分而爲鵠故云三分其廣鵠居一爲又云然則侯中丈八尺者鵠方六尺自此已下皆置鄉鵠居一分爲之鵠以其侯中丈八三六

十八故鵠居六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸者以其侯中丈四尺取丈二尺三四十二得四尺有二尺在又取尺八寸三六十八又得六寸有二寸在寸各爲三分二寸併鵠六分取二分名鵠三分寸之二鄭是大半寸也故云鵠方四尺六寸大半寸也侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸者一丈取九尺三三而九得三尺一尺在又取九寸得三寸仍有一寸分爲三分得一分各鵠少半寸故云鵠方三尺三寸少半寸云謂之鵠者此鄭釋鵠既是虎豹等皮名爲鵠意故云謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠者案淮南子鳱鵠知來俗云鳱鵠是小鳥捷黠者也故云鵠鵠小鳥而難中云亦取鵠之言較較者直也射所以直己志者案禮記射義云循聲而發不失正鵠若然正鵠相對之物若鵠爲鳥正亦爲鳥若鵠爲直正則爲正直之正故射義云射者內志正外體直是正鵠之各各有二鵠又云用虎熊豹麋之皮示伏猛討遠威者虎熊豹是猛獸者以鵠侯侯則諸侯也是示能伏得猛屬諸侯麋者遠也將以爲侯示能討擊遠威諸侯云射者大禮故取鵠衆也者以其祭者是大事射者觀德故爲大禮故於三侯之上取義衆多云士不大射士無臣祭無所擇者案孝經云天子諸侯大夫皆言爭臣士則言爭友是無臣也大射者所以擇臣士則無臣可擇故經不言士之大射士自無大射之禮得與天子大射者以其得助祭故也是以鄭注云豹侯鄉大夫已下所射已下鄉士也至於賓射士自爲賓射故射人云士許侯二正不得與天子賓射是以鄉射注云此與諸侯射士不與是也云故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹不從故書者虎侯是天子大侯不宜在諸侯熊侯之下故不從也

大喪廞裘飾皮車

皮車遣車之革路故書廞爲淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廞興也若詩之興謂象飾而作之凡爲神之偶衣物必沽而小耳○廞許金反又火飲反遣弃戰反與虛廢反下同[redacted]大喪至皮車○釋曰大喪謂王喪廞猶飾也廞象生時裘而爲之謂明器中之裘即上良裘功裘等云飾皮車者亦謂明器之車以皮飾之○注皮車至小耳○釋曰皮車棧車之革路者案冬官考工記飾車欲侈棧車欲弇陰棧車之外皆用革髹即此皮車非事革路鄭時云皮車革路者此司裘所飾唯革路而已云故書廞爲淫鄭司農云淫裘陳裘也此周禮一部之內辨廞者象多故書皆爲淫先鄭皆爲陳後鄭皆破從興與象生時之物而作之必知爲陳非爲與是者車俱云大喪廞革車無人云廞周亦如之鄭是所廞車爲又禮記檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和皆是興象所作明器非陳設之理故不從先鄭玄謂廞興也若詩之興謂象似而作之者象似生時而作但麤惡而小耳云凡爲神之偶衣物必沽而小耳者案禮記檀弓孔子云謂爲俑者不仁爲以俑爲偶也故鄭云神之偶衣謂作送死之衣與生時衣服似又云物沽而小者沽麤也謂其物沽略而又小即竹不成用瓦不成味是也

凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之

皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入司裘給王用[redacted]掌皮至獻之○釋曰云秋斂皮冬斂革春獻之者許氏說文獸皮治去其毛曰革秋斂皮者爲獸毛毨之時其皮善故秋斂之革乃須治用功深故冬斂之乾久成善乃可獻故春獻之也○注皮革至王用○釋曰知良者入司裘者以其司裘掌爲王大裘以下故知良者入司裘也

遂以式灋頒皮革于百工

式灋作物所用多少故事[redacted]遂以至百工○釋曰上文獻良者入司裘其餘入百工因上事故云遂也百工者鄭冬官六十官主作器物若裘氏韋氏函人之類用皮者也○注式謂至故事○釋曰云式謂作物所用多少故事者作若裘氏作裘函人作甲胄謂皮革皆有用物多少之數有舊法者也

共其毳毛爲氈以待邦事

當用氈則共之毳毛毛細縟者○毳尺銳反縟音辱[redacted]共其至邦事○釋曰氈云當用氈則共之謂若掌次張氈案是當其用氈則掌皮共毳毛與冬官使作氈與掌次也

歲終則會其財齎

財斂財本數及餘見者齎所給予人以物曰齎今時詔書或曰齎計吏鄭司農云齎或爲資○見賢遍反[redacted]歲終至財齎○釋曰歲終則會十二月則會計其皮之本數之財及出與人物之齎計知多少也○注財斂至爲資

〇釋曰財斂財本數者經云財與賄二者並據皮革而言也言斂財本數者謂四方所有皮革之入掌皮之數是本數也云及餘見者謂出給不盡見在庫者也云予人以物曰齎者齎有兩義上外府注行道曰齎此皮革無行道所用之物故齎爲出給與人物解之也云今時詩書或曰齎計吏者漢時考吏謂之計吏有留難與之則曰齎引之證齎是與人物也鄭司農云齎或爲資先鄭意一之御書齎或爲資也

內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍食分其人民以居之版謂宮中閽寺之屬及其子弟錄籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形象也政令謂施閽寺者稍食吏祿稟也人民吏子弟分之使衆寡均宿衛【疏】注版謂至宿衛〇釋曰內宰既職掌內事與大宰主外事相似故知版之所書者謂宮中閽寺之屬幷宮中官之子弟皆屬內宰書之於版圖既主內事故知所圖者不出王及后世子之宮中吏官府之形象也又知政令謂施閽寺者以其閽人主中門之屬寺人掌王之內人之戒令內宰爲之長故知政令者施之於閽人寺人也不言內小臣及內豎者蓋亦施之也云稍食吏祿稟也者吏卽閽寺子弟宿衛后宮者宮正所均謂宿衛王宮者以米稟爲祿之月俸均之者書知見在空闕也云人民吏子弟者以其所均稍食是之子弟明所分宿衛一是吏之子弟也

以陰禮教六宮鄭司農云陰禮婦人之禮六宮後五前一王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人玄謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮宮隱蔽之言后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五教者不敢斥言之謂之六宮若今稱皇后爲中宮矣昏禮母戒女曰夙夜毋違宮事【疏】以陰禮教六宮〇釋曰先鄭意以陰禮婦人之禮教六宮之人自后已下至女御使鄭意以婦人之禮教后用一人教六宮後也〇注鄭司至宮事〇釋曰先鄭知陰禮婦人之禮者以其婦人六宮人后知陰禮是婦人之禮也云六宮後五前一者天子六寢六宮在後六宮亦當王六寢之後爲之南北相當耳云王之妃百二十人至八十一人亦象王立一宮人此是禮記昏義之文彼後鄭據周法引之者先鄭意欲見內宰凡教此六宮之人也玄謂六宮謂后不從先鄭者若此文後至女御言及與教之下別自教三夫人已下此文既在於上明事引昏禮后一人而已云若今宮之事爲中宮者漢舊儀有此事也引昏禮者證婦人稱宮云若今稱皇后爲中宮也

以陰禮教九嬪教以婦人之禮〇不言所教夫人世婦者中人省文〇不言所教者夫人世【疏】宮注教以至省文〇釋曰云教以婦人之禮者以九嬪掌婦學之法使之教九御故知此教三夫人已下不言三夫人世婦者以其上下文省別文九嬪上以九嬪下以九御見上下文省別文

以婦職之灋教九御使各有屬以作二事正其服禁其奇衺展其功緒婦職謂織紝組紃縫線之事九御女御也九九而御於王因以號焉使之九人爲屬同時御又同事也二事謂絲枲之事正其服止其奇衺若今媚道展猶錄也緒也云九御女御也者以其御於王故號焉女御八十一人以九爲屬故云九御各有屬以作二事〇釋曰云婦職謂織紝組紃者鄭司農云組紃者讀如組似之組紃讀如巡之紃〇紝女金反組音祖紃似倫反紝字本亦作紝九御之職事〇注婦職至九紃〇釋曰云婦職謂織紝組紃縫線之事者以經云婦職明至婦人之職也云九御女御也者以八十一人九人爲屬故號九御也云九九而御於王因以號焉者以經云九御於王因以號九九而御下文云九嬪職云九九御於王所故云九九而御於王也云使之九九爲屬同時御又同事也者以其同時御則同事也正其服者以九人之服同也云二事謂絲枲之事者婦功絲枲二事也云禁其奇衺若今媚道者謂媚道呪詛厭蠱以人偶之術也媚道作木人埋之地中漢法有媚道之禁又漢書云婦人媚道者謂若今巫蠱以人偶自埋之故鄭云奇衺也行大祭祀

后祼獻則贊瑤爵亦如之謂祭宗廟王既祼而出迎牲后乃從後祼也祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之其爵以瑤爲飾〇祼古亂反瑤音遙不與音預酳士刃反劉侯刃反又音胤【疏】大祭至如之〇釋曰大祭祀謂宗廟也后祼則贊者此三事中二祼后亞王祼尸獻謂朝踐饋獻后以玉爵亞王而獻尸則贊瑤爵亦如之者謂尸卒食王酳尸后以瑤爵亞獻內宰亦贊之〇注謂祭至如之〇釋曰云祭宗廟者以經云祼獻瑤爵皆宗廟之事天地山川社稷等外神無祼故知宗廟也云王既祼而出迎牲后乃從後祼也者祭統云君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼是王先祼后乃後祼也又引祭統者證后亦祼也云此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳者以其祭統大宗亞祼是無后故云夫人不與而攝之也云獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也者案禮運云薦其血毛腥其俎孰其殽是饋獻后亦以玉爵亞獻之事鄭知王薦腥薦孰后亦從後獻者以禮運云其祝號作其祝號玄酒以祭薦其血毛腥其俎孰其殽饋獻是以知王薦腥薦孰者引禮運解之云瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之者以特牲少牢主婦亞獻尸以爵故知后亦以瑤爵亞獻尸也云其爵以瑤爲飾者爵以瑤玉飾之故云瑤爵也以其尸十一飯後天子十五飯時尸卒食王以玉爵酳尸后以瑤爵亞獻王酳尸亦用玉爵明尸用玉爵者禮器云加爵又以瑤爵加爵者雖后亦以瑤爵是加爵也案周禮大宰贊玉爵云玉爵加以後鄭注云加爵又以瑤爵其實加爵時尸用曰爵彼云角此云瑤爵者不同故鄭云名與瑤爵以瑤爲飾尸則用角亦

正后之服位而詔其禮樂之儀謂薦徹之禮當與樂相應也〇正后之服位者后服褘衣已下六服皆當其時合用其位謂后助祭當立之位使不失所法度故云禮樂之儀〇釋曰云正后之服位者后服褘衣已下六服皆當其時云位謂房中及阼階內之位也〇注謂薦至之儀〇釋曰云禮樂之儀者以經云禮樂之儀故知薦徹之時皆有樂節也云薦徹之禮當與樂相應也者謂薦徹及歌〇釋曰是薦豆籩九獻以其時節有所歌也〇云位謂房中者禮記云特牲云主婦亞獻尸祭酒受爵主婦致爵于主人主人拜受爵主人西面答拜又少牢主婦入戶西面拜獻尸及主人受爵以酢北面拜受爵主婦致爵于主人主婦入房中立于阼階上卒爵拜故云位亦北面拜送爵鄭云此北面拜者不敢與尊者相當也此云房中者北面尸西南面主人北面也云位有主人受酢于阼階上卒爵拜位于房中者北面拜受爵主婦送爵時主人所立之處也北面受爵贊者主人西面也阼階南面主人房中之位

贊九嬪之禮事助九嬪者禮事豆籩〇薦贊后薦玉豆籩亦鄭云贊謂助后薦玉豆〇注助九嬪至謂后事〇釋曰云助九嬪者九嬪職云贊后薦徹豆籩是九嬪之禮事故云九嬪之禮事也云助九嬪贊后者經云九嬪自明九嬪贊后之事故云鄭知贊九嬪贊后者以九嬪職云贊后薦徹豆籩等

凡賓客之祼獻瑤爵皆贊謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者祼之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵謂王賓王賓見王之禮而後亦助王而禮之坊記曰陽侯殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮〇釋曰云凡賓客者謂王同姓及二王之後皆朝覲爲賓客則王以鬱鬯禮賓客者故云祼凡大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢云王亦以爵酬賓夫人亦從者獻賓乃以瑤爵於王賓時後王乃贊之王燕賓時后以瑤爵見王饗燕之禮〇注謂王至之禮〇釋曰鄭知賓客謂王同姓及二王之後后亦助王之禮者以其大行人云

上公之禮再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢則是上公乃有再祼王先一祼大后亞祼按孝經緯云二王之後稱公則知二王之後有后祼也又案巾事云同姓金路鄭云王子母弟爲侯伯壹服如上公則此云王之同姓亦謂爲侯伯得與上公同再祼亦有后祼可知同姓爲子男者則與異姓同一祼經后祼也故鄭云則謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者但祼時大宗伯代后至于拜送則后云則內宰亦贊后拜送爵云祼之禮亞王而禮賓者案賓禮宥以禮禮賓之言故鄭彼而言之者據大行人則云三祼也云獻謂王饗燕亞王獻賓也者后之祼者饗燕亦與焉案大行人云上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕饗之禮唯有饗耳之饗者事大牢以飲賓立行禮在廟依命數齊盈而不飲燕禮其牲狗行一獻之禮四舉旅降脫屨升坐其爵以爲度饗燕皆有獻賓賓后亦助王獻賓之事內宰皆贊后也引坊記者陽國之侯來朝於繆侯饗陽侯之時繆侯夫人亦助君獻酬子賓其時陽侯見繆侯夫人色美遂殺繆侯而竊其夫人歸國故大饗廢夫人之禮引之者證古者諸侯夫人助君饗賓明天子后亦有助王饗賓故經云后祼獻之事也

致后之賓客之禮

謂諸侯來朝覲及女賓之賓客[redacted]注謂諸至賓客○釋曰致后之賓客之禮者謂若酒正云致后之賓客之禮其掌客夫人之禮使諸侯夫人致禮于賓客法明后亦致宰禮於賓鄭注掌客凡夫人禮皆使下大夫致之則此內宰亦下大夫也云女賓之實客者謂王內同姓諸侯夫人有會見王后之法故亦致禮焉

凡喪事佐后使治外內命婦正其服位

使使其屬之上士內命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦爲命婦[redacted]凡喪至服位○釋曰喪言凡則王及后世子已下皆是以其皆有服位故云凡以廣之凡有喪事內宰皆佐后使其屬官治外內之命婦正其服之精麤位之前後也○注使使至命婦○釋曰以外內命婦卑故內宰不自治之故經云使明使其屬之上士治之云內命婦謂九嬪世婦女御者以其對外命婦故知內命婦是九嬪已下可知也不言三夫人者三夫人從后不在治限故不言也司農云王命其夫后命其婦者先鄭見禮記玉藻曰君命屈狄是子男夫人使是后命之明王朝之臣亦王命其夫后命其婦可知玄謂士妻亦爲命婦者夏殷之禮爵命不及於士周之禮上士三命中士再命下士一命夫尊于朝妻榮于室明士妻亦爲命婦可知若然喪服其命婦皆據大夫不含士者彼據降服不降服爲義故唯據大夫爲命夫其妻爲命婦不及士也

凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮

市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相承之義次司次也敘介次也陳猶處也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣制謂匹長也玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四制與陰禮婦人之祭禮○淳劉諸允反注皆同徐音純朝直遙反下同介音界或作分非純鍼允反下同紙音紙與音餘[redacted]凡建至陰禮○釋曰王者建國非定一所隨世而遷謂若自契至湯八遷大王遷岐文王遷豐武王遷鎬成王營洛皆是建國故云凡以敘之也凡建內宰佐后立市設其次謂司市所居置其敘謂胥師賈師等所居正其肆謂行列肆之陳其貨賄謂貨賄之有諸物皆陳列之也出其度量謂內宰以佐后出度之丈尺量之斗斛及出淳制之幅廣狹并制丈八尺又於市中祭之以陰禮謂婦人之祭禮也○注市朝至祭禮○釋曰云市朝者君所以建國也者謂建國必須有市朝故鄭禮釋云建國者必面朝後市面朝後市乃冬官匠人文云王立朝者鄭三朝皆王立之也而后立市者鄭此文是也云陰陽相成之義者朝是陽王立之市是陰后立之禮陽不生獨陰不成故云陰陽相成之義也云次思次也者地官司市云思次介次彼注破思爲司字解之云敘介次也者亦司市文介劉也謂若胥師賈師等所居也案司市注次謂吏所治會思次介次也者今市亭然敘肆行列也與此注不同者鄭望文解之彼經無肆文故以敘爲行列并思次介次共爲一所解之此文自有肆文故分思次介次別釋也云陳猶處也者謂處

量其貨賄也云度丈尺也者律歷有分寸尺丈引五度今只言丈尺略言之也云量豆區之屬者此案左氏昭公傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾又案律歷五量者合升斗斛此獨言豆區者之屬中含之又云祭之以陰禮者市中之社先后所立社也者市乃先后所立故以陰禮爲市中之社亦先后所立社也云故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長玄謂純制天子巡守禮所云制丈八尺純四只與此二者並增成子春義謂商周云天子巡守禮所云丈八當爲三三八二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三尺又爲四也尺純四只何答云巡守禮制丈八尺四尺八尺四寸四三寸又大廣四四

中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服

蠶于北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉○中音仲[redacted]中春至祭服○釋曰云中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊者內宰以仲春二月詔告也告后帥領外命婦諸臣之妻內命婦三夫人已下始蠶於北郊云以爲祭服者禮記祭義亦云蠶事既畢遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章此亦祭服也○注蠶于至室焉○釋曰云婦人以純陰爲尊者以北郊純陰爲尊天子耕於南郊諸侯耕於東郊是天子以純陽爲尊者亦陽爲尊也云郊必有公桑蠶室者案月令三月后妃齋戒親東鄉躬桑此云二月與使不同者案馬質云案原蠶者天文辰爲馬蠶書曰蠶爲龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣故此亦仲春始蠶者亦蠶浴種至三月生蠶之時又浴種乃生之故設文異也

歲終則會內人之稍食稽其功事

內人主謂九御[redacted]歲終至功事○釋曰歲終亦謂周之季冬內宰則會計內人女御之稍食稍食則月請是也云稽其功事者稽計也又當計女御婦某二者之功事以知多少○注內人主謂九御○釋曰知內人主是女御者九嬪世婦明內人是九御人女之事人當嬪是婦九嬪世婦明內人是九御也

佐后而受獻功者比其小大與其麤良而賞罰之

獻功者九御之屬鄭司農云功獻功玄謂典婦功曰及秋獻功[redacted]佐后至罰之○釋曰佐后而受獻功者謂內宰佐助后而受女御等獻絲枲之功布帛等云比其小大與其麤良者布帛之等謂小者則細良謂大者則粗惡今言麤不云惡言良不云細者互見爲義也云而賞罰之者良則賞之麤則罰之以示懲勸也○注獻功至秋獻功○釋曰鄭知功是九御之屬者上文云以婦職之法教九御明所受獻功是九御之屬可知司農云蠶而獻功謂冬獻功玄引典婦功職秋獻功不從先鄭者以其內宰佐后受明是婦宮所造還是與婦功女御等秋獻功也

會內宮之財用

計夫人以下所用財[redacted]會內宮之財用○釋曰以其云內宮是六宮之內所有財用皆會計之故鄭云計夫人以下所用財也

正歲均其稍食施其功事憲禁令于王之北宮而糾其守

均猶調度也施猶賦也北宮后之六宮謂之北宮者鄭于王言之明用王之禁令令之守宿衛者○劉徒弔反度待洛反憲如字[redacted]正歲至其守○釋曰正歲謂建實之正月歲始故總均宮中所受稍食月俸之人因歲始又施其女功絲枲之事憲禁令于王之北宮者亦以謂衰殺之等令于王之北宮北宮則后宮而糾其守者謂宿衛之子弟糾其精慢者也○注均猶至衛者○釋曰鄭以均爲調度者受月稍者尊卑各有常度今均之者謂制之使依常度○云謂之北宮者保於王宮之明用王之禁令令之者欲見王有六寢后有六宮各自不同必鄭王而言者婦人有三從之義后雖自有六宮必當王之禁令故鄭王而言也云守宿衛者謂若宮伯所掌士庶子者也

上春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王

六宮之人夫人以下分居后之六宮者古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑王當以耕穜于藉田玄謂詩云黍稷穜稑是也夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而遍云夫人如三公從容禮○穜直龍反本或作重音同案如字音禾旁作重是穜稑之字作盧是稑穜

之字今俗則反之稑音六本又作繆同之稑章勇反注纖稑同傳直宜反下同音音煩摯音姓又作遊又上時掌反而還云音還純句從容如字[疏]上春至于王○釋曰上春者亦謂正歲以其春事將興故云上春也內宰以上春建寅之月又詔告王后帥領六宮之人而生種稑之種而獻之于王者一則助王耕事二則示於宮內無敗之義也○注六宮至婦種○釋曰云古者使后宮藏穀種以其育傳類蕃之祥者王后百二十人使之多為種類藏種者亦是種類著摯之祥故使傷敗也云必生而獻之示能育之使不傷敗者生此種乃獻之非直道此種不傷示於宮內使孕者亦不傷也云且以佐王耕事者王親耕后親藏皆為祭事今后親不耕藏種獻之者亦是佐王耕事云共禘郊也者禘禮祭祀郊禮祀天祭尊者之其實山川社稷等皆用之也鄭司農云先種後熟謂之穜後種先熟是謂之稑者今世見有此先種後熟後種先熟目驗可知也玄謂詩云黍稷穜稑是也此增成先鄭義亦以其先鄭直云先種後種不見穀各後鄭寡寡皆有種禮云夫人以下分居后之六宮者此已下亦是增成鄭義所分居者唯九嬪以下三夫人不分居而云三夫人以下則餘三夫人亦得為三夫人以下也云每宮者后六宮故云每此言與下為目也九嬪一人者九嬪九人六宮各一人則三人在也世婦三人者世婦二十七人六宮每宮三人則九人在也女御九人者女御八十一人六宮宮各九人餘二十七人在也其餘嬪不分者故云其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人也云從后唯其所寡惠須者后不寡居一宮須往就傳故云唯其燕寡云從后者五日而沐浴者凡侍尊者須潔淨故須沐髮浴身體也其次又上十五日而還云者御所分居六宮九嬪以下皆三分之一分從后兩分居宮御令月一日一分從後至月五日從后者五日滿則右邊三宮之中皆居宮者來此從后者從后者又居左邊三宮從后者至十日又滿則左邊三宮者來皆此從后者從後者來入右邊宮又至十五日則三番總遍故云十五日而遍云者無正文鄭以意配之故言云以婦之云夫人如三公從容論婦禮者王后六宮夫人有三分居不遍因御尊之三公坐與王論道三夫人尊卑與三公同三公侍王三夫人亦侍后故取並預者以鄭三夫人不分居宮之義也

內小臣掌王后之命正其服位命謂使令所為或言王后或言后通耳○令力呈反[疏]內小臣至服位○釋曰敘官云奄上士四人案夏官大僕云掌正王之服位出入王之大命則大僕掌王之命正服位此小臣亦云掌王后之命正其服位則小臣侍后與大僕侍王同也○注命謂至此通耳○釋曰云命謂使令所為者以其后無外事明云命者是使令所為云或言王后或言后通耳者以此經及上經皆云王后下文則皆云后鄭恐人以為別有意故云通耳無義例也

后出入則前驅道之[疏]后出至前驅○釋曰此小臣是奄人與后導道是其常也

若有祭祀賓客喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事徹后之俎擯為后傳辭有所求為徹相正者異尊卑也俎謂后受尸之酢飲于房中之俎○道音導相息亮反注同為于偽反[疏]若有至之俎○釋曰云若有祭祀賓客喪紀則擯者此三者事至無常故云若若不定之辭也則擯者此三者后皆有事九嬪以下從后佐也三事皆與后為擯贊也云詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事者詔相正皆是上擯但據尊卑不同故以詔相別之云徹后之俎者謂后於東房中受尸酢之俎內小臣徹之○注擯為至之俎○釋曰言擯為后傳辭有所求為者后尊上三事須物則小臣擯贊而傳辭與諸司求物供所為也云詔相正者異尊卑也上事云詔則詔而已九嬪稍卑則言相相佐助之言也云女御卑宜正之而已云俎謂后受尸之酢飲於房中之俎者天子諸侯祭禮亡案特牲饋食乃受尸之酢次主婦酳尸尸酢主婦於東房中受尸之酢亦有篇俎后之俎小臣所徹亦約與士禮主婦之俎同也

后有好事于四方則使往有好令於卿大夫則亦如之后於其族親所善者使往問遺之○好呼報反下同遺唯季反[疏]注后於至遺之○釋曰后於其族親者后有族親在四方謂饋外諸侯於王有親謂若魯衛宋鄭之等也於卿大夫亦謂同姓族在朝廷者也王后惠行所舊遺小臣往以物問遺之四方諸侯言事卿大夫言令者后雖無正令施與卿大夫特有言教至為故云令也后於畿外全無有教所及故以事言之也

掌王之陰事陰令陰事羣妃御見之事若今掖庭令晝漏不盡八刻白錄所記推當御見者陰令王所求為於北宮○見賢遍反下同掖劉音亦[疏]注陰事至北宮○釋曰云陰事羣妃御見之事者謂若九嬪職後鄭所云者是也又云陰令王所求為於北宮者王於北宮求為謂若縫人女御為王裁縫衣裳及絲枲織紝之等皆是王之所求索王之所謂為者也言北宮者對王六寢在南以后六宮在北故云北宮也

閽人掌守王宮之中門之禁中門於外內為中若今宮闕門鄭司農云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門玄謂雉門三門也春秋傳曰雉門災及兩觀○觀古亂反[疏]閽人至之禁○釋曰言閽人者墨者使守門閽人守王宮中門耳中門者王有五門雉門為中門掌守雉門之禁譏其出入之言也○注中門至兩觀○釋曰中門於外內為中者雉門外有皋庫內有應路故云於外內為中也鄭司農云王有五門庫門在雉門內為中門路門一曰畢門者取審顯命云二人爵弁立於畢門之內言路門者路大也人君所居皆曰路以大為名言畢門者從外而入路門為終畢玄謂雉門為三門者破先鄭雉門為二門必知雉門為中門者凡平諸侯三門有皋應路詩云乃立皋門皋門有伉乃立應門應門將將者是也若魯三門則有庫雉路故明堂位魯制二三兼四云庫門天子皋門則庫門向外兼皋門矣又云雉門天子應門則雉門向內兼應門矣既言庫門向外兼皋門雉門向內兼應門則天子五門庫門在雉門外明矣又引春秋傳者定公二年夏五月壬辰雉門及兩觀災公羊傳曰易為不言雉門災及兩觀主災者兩觀也主災者兩觀則曷為後言之不以微及大也今鄭所引不與彼傳同者鄭觀傳非彼正文也引之者證雉有三門雉門有兩觀為中門則知天子五門雉門亦為中門有兩觀矣

喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮喪服衰經也凶器明器也潛服若衷甲者賊器盜賊之任器兵物皆有刻識奇服衣非常春秋傳曰尨奇無常怪民狂易○喪息浪反衷音忠識式志反又音式尨莫江反易以豉反徐音陽[疏]注喪服至狂易○釋曰鄭云喪服衰經也者案下曲禮云苞屨扱衽厭冠不入公門髦經謂杖齊衰服社斬衰初死服厭冠總小功冠檀弓云士唯公門脫齊衰服閒云大功免經鄭云衰經從出於使也云凶器明器也者案士喪禮主人所造曰明器賓客所致曰就器此經凶器亦兼有就器而云凶器明器者以主人明器為主也云潛服若衷甲者案襄二十七年將盟于宋西門之外楚人衷甲是為潛服也云兵物皆有刻識者案定十年侯犯以郈叛叔孫氏之甲有物是也云奇服衣非常者案閔二年晉使大子申生伐東山皋落氏衣以偏衣佩之金玦不復先丹木曰狂夫阻之是也

凡內人公器賓客無帥則幾其出入三者之出入當須使者持節乃行鄭司農云公器將持公案器出入者幾謂無將帥引之者則苛其出入○帥色類反注同使吏將帥子匠反將苛本又作呵呼河反又音何徐黑嗟反[疏]注三者至出入○釋曰云當須使者將持節者道路用旌節乃得行耳

以時啟閉時漏盡[疏]注時漏盡○釋曰漏盡者謂若夏至晝則日見之漏六十刻夜則四十刻冬至晝刻晝則日見漏四十刻夜則六十刻就時之間大判九日校一刻

凡外內命夫命婦出入則為之闢辟行人使無干出內命夫卿大夫士之往宮中者○為于偽反闢本又作辟婢亦反避也注同[疏]注辟行至中者○釋曰內命夫卿大夫士之在宮中者若宮正所掌者也對往朝卿大夫士為外命夫卿雖不解外內命婦其外命婦則卿大夫之妻內命婦卿三夫人已下也

掌埽門庭門庭門相當之地○埽素報反[疏]注門庭至之地○釋曰閽人掌中門則門相當之地唯中門外之地謂之門庭也若餘門庭則各有守門者埽之也

大祭祀喪紀之事

設門燎蹕。宮門廟門 燎地燭也蹕止行者廟在中門之外○燎力召反又力弔反【疏】大祭至廟門○釋曰喪紀設門燎蹕宮門廟門者大喪以下朝廟及出葬之時宮中及廟門皆設燎蹕止行人也○注燎地至之外○釋曰燎地燭也者燭在地曰燎謂若天子百公五十侯伯子男皆三十所作之狀蓋百根葦皆以布纏之以蜜塗其上若今蠟燭云對人手燭者爲手燭故云地燭也又云廟在中門之外者謂若小宗伯云左宗廟右社稷

凡賓客亦如之【疏】凡賓至如之○釋曰賓客在宮中廟謂若饗食在廟燕在寢皆爲設門燎及蹕止行人

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之 內人女御也女宮刑女之在宮中者糾猶割察也○相息亮反下及注同道徒報反後同【疏】注內人至察也○釋曰女宮刑女之在宮中者謂男女沒入縣官爲奴者也

若有喪紀賓客祭祀之事則帥女宮而致於有司 有司謂宮卿世婦【疏】注有司至世婦○釋曰知有司是宮卿世婦者案序官宮卿世婦云掌宮之宿戒及祭祀比其具此既言致於有司明是男子官宮卿所掌女宮也非是下文世婦之帥女宮者也

佐世婦治禮事 世婦二十七世婦【疏】注世婦至世婦○釋曰上云有司是宮卿世婦恐此亦是卿世婦故鄭云二十七世婦以寺人是奄者故得佐世婦治喪事禮事卿世婦所掌祭祀賓客喪紀之事是也

掌內人之禁令凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之 從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也賤者必詔相之者出入於王宮未可以閑於禮○臨良鴆反後同【疏】注從世至於禮○釋曰鄭知從世婦不自弔臨者此直言凡內人弔臨于外不指斥其事故知不自弔臨案世婦職云掌弔臨于卿大夫之喪故內人得從之也云若哭族親者世婦所掌弔唯云卿大夫云哭族親據理而言王后有哭族親之法則內人女御亦往哭之

內豎掌內外之通令凡小事 內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外之命給小事者以其無與爲禮出入便疾內外以大事聞王則使朝而自復○便婢面反朝直遙反下同【疏】注內后至自復○釋曰鄭知豎是童子者謂若春秋左氏叔孫穆子於庚宗婦人生牛牛能奉雉使爲豎也又知童子無與爲禮者案禮記玉藻云童子無事則立主人之北南面而云內外以大事聞王則使朝而自復者經云凡通小事復自也明大事待朝自復不使內豎也

若有祭祀賓客喪紀之事則爲內人蹕 內人從世婦有事於廟者內豎爲六宮蹕者以其掌內小事○爲于僞反注下同【疏】若有至人蹕○釋曰此經爲祭祀賓客喪紀三事爲內人蹕者皆謂在廟時若然祭祀在廟謂禘祫四時之祭祀也賓客在廟謂饗食時也喪紀在廟謂喪朝廟爲祖奠遣奠時也皆爲內人蹕止行人也○注內人至小事○釋曰鄭知內人從世婦者以內人事不專行事案下世婦職云掌祭祀已下三事與此經三事同明此內人從世婦而還濯及爲案威也云內豎爲六宮蹕者以其掌內小事者以其蹕止行人人既是小事故還使內豎掌小事者蹕也

王后之喪遷于宮中則前蹕及葬執褻器以從遣車 喪遷者將葬朝于廟褻器振飾類沐之器○遣棄戰反後遣車皆放此褻息列反【疏】王后至遣車○釋曰后喪遷於宮中謂七月而葬將朝七廟則亦使內豎在車前蹕止行人也云及葬執褻器以從遣車者謂朝七廟前將行在大祖廟中爲大遣奠苞牲取下體天子大牢苞九箇遣車九乘后亦同且使人持之往如墓則此內豎執褻器從遣車之後以其遣車載牲體鬼神依之故使執褻器從之若生時亦執褻器從也○注喪遷至之器○釋曰鄭知喪遷是將葬朝於廟者以其柩遷在宮中唯有朝廟時故禮記檀弓云喪朝而遂葬是也云褻器振飾類沐之器者以其從遣車若生時從后后之私褻小器隨有振飾類沐之器故爲此解也者然玉府云凡褻器鄭注以爲清器虎子不爲振飾類沐器者彼據生時故與牀第等連文但死者器物雖飾不用仍法其威儀者故此注褻器爲振飾類沐之器不爲清器虎子也知其褻飾類沐器者案特牲爲尸而有槃匜并有簞巾巾爲振飾槃匜爲盥手明其類面牀褻亦有之故既夕禮用器之中有槃匜是送葬之時有褻器也

九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘于王所 婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲自九嬪以下九九而御於王所九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教女御也學各帥其屬使亦九九相與從于王所息之燕寢御猶進也進勸王息亦相次敘凡羣妃御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子云日者天之明月者地之理陰契制故月上屬爲天使婦從夫放月紀○娩音晚見賢遍反上時掌反放方往反【疏】九嬪至王所○釋曰云掌婦學之灋者謂婦人所學之法鄭婦德已下是也言以時御敘于王所者謂月初卑者爲始望後尊者爲先是也○注婦德至月紀○釋曰鄭知婦德謂貞順已下義如此者但此經雖有四事之言無事別目案內則云姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃故鄭此注婦德謂貞順當從聽從此云婦容謂婉娩當從婉娩也此云婦功謂絲枲還當從執麻枲已下惟婦言注與彼少異此注以婦言謂辭令彼內則注以婉娩爲言語之言婦也謂容婉也不同者以彼經無四事之言故分婉娩爲二事以充四德此有四事之言故并婉娩爲容婉以言婦下九九而御以娩亦兼婦言者以其言語婉順亦得爲容婉故也云自九嬪以下九九而御於王所者欲見三夫人及后各當一夕不言九御也言此經使女御九嬪御之意云者九嬪既習於四事又備於從人之道是以教女御也者釋經使九嬪教之意云既習於四事鄭經婦學之等是也云又備於從人之道謂御序之事鄭經各帥其屬此以時御敘於王所是也云各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢者此釋緣以時御敘于王所之事云亦九九相與從王者亦上居宮及以作二卿皆九人相配故以亦之也云御猶進也勸也進勸王息者案左傳云君子晝以訪問夜以安身女者定男於夜節宜其氣故云勸王息也云亦相次敘者亦上居宮有次敘也云凡羣妃御見已下無正文鄭以意消息婦人者陰象月紀故月與后妃其象也云卑者宜先尊者宜後者案禮運云三五而盈三五而闕云后以下法之故從微微者卑者宜先從者宜後御者卑者宜後也云亦十五日而徧者言亦者亦上居宮云者亦無正文故以云日者天之明者本合注天云月者地契文但後是孔子所作故言孔子云也云日者天之云孔子云已下者孝經援神之理者本合在地今以陽爲而陰卑月乃爲天契制所使故云陰契制上屬爲天使是以月上屬於天讀日而行云婦從夫故月紀者解后己下就王爲寢而御之意

凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩 玉齍玉敦受黍稷器后進之而不徹故書玉爲王杜子春讀爲玉○齍音咨劉音私釋反音對教【疏】凡祭至豆籩○釋曰言凡祭祀者后無外事唯有宗廟祭祀與四時月祭故云凡祭祀贊玉齍者但祭祀之時男子進俎婦人設豆籩登齍贊助也助后薦玉齍也云贊后薦徹豆籩者豆籩之薦與徹皆助后也○注玉齍至爲玉○釋曰云玉齍玉敦受黍稷器者案明堂位云有虞氏之兩敦之八簋則周用簋特牲少牢大夫士用敦今制天子用以玉飾之者鄭云象用四代之器用敦明天子亦用敦可知云玉敦者敦以玉飾之者琢盤玉敦但使以珠爲飾盤以玉爲敦云血在盤牛耳玉敦盛食此玉敦盛黍稷有異耳云不徹知者豆籩云贊薦徹玉齍贊不云薦徹豆籩者謂后薦徹明宜贊之而已案仲鍾盛注云天子之飾以玉此直云玉敦不云玉齍云玉豆不云玉籩明執而設之故特言之其蓋則九嬪執而授后后設之若少牢主婦親受玉敦贊其餘婦贊者授主婦主婦設之故不言也

若有賓客則從后 當贊后事【疏】注當贊後事○釋曰后之有事於賓客者唯有諸侯來朝王親饗燕后當助王饗爲時九嬪從后佐也

大喪帥敘哭者亦如之 亦從后帥猶道也后哭衆之次敘者乃哭【疏】大喪至如之○

釋曰大喪謂王喪帥敘哭者謂若外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後嬪前後列位哭之故須帥導使有次敘也

附釋音周禮注疏卷第七

周禮注疏卷七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第七

司書

久藏將朽蠹　余本嘉靖本蠹作蠧葉鈔釋文同

云式據用財言之　閩毛本同案云當作九監本云下衍據九字非

重以其職　監本以改赴

謂司會入法入則之貳是也　此本法作灋據閩監毛本訂正

本在生利也　惠校本作中正生利也

掌事者受灋焉　諸本同監本灋誤法唐石經同

法猶數也　此本閩本法誤灋今據嘉靖本監毛本訂正疏中倣此

要寫一通副貳文書　惠校本要下有謂

考其法於司書　此本閩監毛本法誤灋今據宋本余本嘉靖本訂正

職內

而執其總　唐石經宋本嘉靖本閩本同監毛本總改緫

總謂簿書之種別與大凡　諸本同盧文弨云上種類釋文云種章勇反當有下二字此種別當音彼列反今皆不著則陸所見本當是總謂簿書之大凡無種別與三字種別之與大凡字義正相反注說本係誤衍賈氏所釋亦似無此三字案賈疏釋上經注辨字云種類不同須分別之又云分別使衆類相從釋此經注總字云總謂總計入多少總要簿書是此注之言種別爲衍文無疑○按財用物既種類相從則簿書有種別因有大凡辨謂總物總謂簿書刪去三字則失其義矣

賦是據名　閩監毛本據作總案總總同字後人分別總字從糸總凡字從手疏本總凡字皆從手此因唐石經作總故經字皆作糸旁而賈疏自釋之辭仍用手旁以區別之其實一字也

故云受其貳令書之　浦鏜云令下脫而

彼注云王有令　盧文弨云御史注令作命

所以得有物出與入者　盧文弨云入當作人

釋曰言會者　惠校本言作及此誤

以已之入財之數　閩本己作已此誤

謂轉運給他　宋本他作也案疏云更給他官

職歲

以待會計而攷之 唐石經諸本同宋本攷作考非案經作攷用古字注作考用今字

及至也至歲終會計之時 惠校本無至也

職幣

振猶抍也檢也 宋本嘉靖本檢作撿案唐人書檢字多從手此作木旁蓋由近人所改

以書楬之 唐石經余本閩監毛本同釋文亦作楬從木宋本嘉靖本漢制考作揭字從手注中同○按從木者是

司裘

爲此大裘 惠校本爲作備此誤

仲秋鳥獸毨毛 釋文毨音毛毨先典反九經古義云毨當爲毨字之誤也鄭氏尚書云中秋鳥獸毨毨中冬鳥獸毨毨涉下而誤耳

唯君有黼裘以誓獮 補鏜云玉藻獮作省注云省當爲獮

人功微麤 宋本麤作麄俗字此本疏中亦作人功微麄○今並訂正

鄭彼注引孔子素衣麑裘 此與禮記注合閩監毛本麑作麛彼今論語所改○按說文作麛俗作麑

又方制之以爲䩞 諸本多誤余本岳本䩞作䩞當訂正釋文爲䩞諸允反本亦作準惠校本疏中亦作䩞○按說文作䩞正字也

著于侯中 余本于誤於當訂正釋文標著於二字

參七十干五十 宋本余本嘉靖本閩本同岳本亦作干監毛本參改糝干改豻嘉靖釋文參七感反干五劉音豻本又作豻今本作糝作

豻非參七十干五十大射文注云參讀爲糝干讀爲豻

故書諸侯則共熊侯虎侯 宋本余本嘉靖本閩本同監毛本熊侯誤熊虎漢讀考云說文侯天子射熊虎豹諸侯射熊虎此從故書以熊侯爲最貴天子諸侯同之射人王以六耦射三侯鄭司農云三侯熊虎豹也與許云天子射熊虎豹合然則經文本作王大射則共熊侯虎侯豹侯作熊侯者因司農說虎侯王所自射熊侯諸侯所射因升虎於熊上耳熊虎爲次熊在虎上射人注熊虎豹余仁仲本如是作疏者亦易爲虎熊豹

既云天子將祭必先習射 補鏜云射誤躲

天子以射擇諸侯卿大夫士 惠校本擇作選

糝七十豻五十者大射所云者是也 惠校本作糝七十干五十與大射合此本因下云糝侯者糝雜也遂改糝

糝雜 閩監毛本作糝作豻

大侯者豻侯也 閩監毛本作熊侯也與大射注合

先鄭意以鵠字與鵠鵠字同 閩本同誤也監毛本作鳩鵠字同當不誤

兕鄉侯五十弓 閩本同監本剜擠複出鄉射二字毛本遂排入

謂象飾而作之誤 諸本皆作象似疏云象似生時而作此作飾涉經飾皮事致誤

凡爲神之偶衣物必沽而小耳 案賈疏讀凡爲神之偶衣句絕物必沽而小耳句絕惠士奇云物當屬上句○按惠說是

掌皮

式灋作物所用多少故事 余本嘉靖本灋作法下疏同當訂正

行道曰齎 補鏜云行道下脫之財用三字

先鄭意一部書 案書下當脫內

內宰

稍食吏祿稟也 宋本嘉靖本稟作廩非祿稟與倉廩絕不同

吏即閽寺弟子 惠校本作子弟此誤倒

故內宰□更別教之也 閩本亦實闕一字監毛本補作特○按此當是衛字扶又反上經教王后此經教夫人九嬪世婦衛省文單舉九嬪

漢法又有官禁云 漢制考同閩監毛本官作宮○按當是宮字

謂道妖蠱巫蠱 漢制考蠱作術

大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之 唐石經瑤爵上更有贊字今本脫案下云凡賓客之祼獻瑤爵皆贊承此經言之則此經當漢獻言贊瑤爵言贊也○按亦如之者謂亦贊也正下文所謂皆贊也若瑤上復有贊字則不可通唐石經非

謂王薦腥薦孰 宋本余本嘉靖本閩本同監毛本孰改熟疏是其薦腥薦孰也同

其爵以瑤爲飾 此本其誤瑤今據諸本訂正

室中二灌乾王出迎時 補鏜云牲誤時

皆內宰告后 此本脫宰據閩監毛本補

陽侯殺繆侯而竊其夫人 補鏜云坊記繆作穆

乃賓於戶牖之間 惠校本賓上有禮此脫

蓋服如上公 惠校本作車服今巾車注亦作蓋誤

者同姓爲子男者 補鏜云者同姓誤者

案大行人云上公三饗 補鏜云享客誤大行人監本三誤二

四舉族降脫屨升坐 補鏜云四疑至字誤

明后亦致牢禮於賓 惠校本賓下有客此脫

禮記玉藻曰 惠校本日作云

褒服命其命婦 惠校本其作夫此誤

彼據降服不降服爲識 閩本同監毛本識作說訂正

陰陽相承之義次司次也 閩監毛本同宋本余本嘉靖本承作成司作思賈疏本同補鏜云釋曰使處敬思爲司字解之則此仍作思字也

故書淳爲敦杜子春讀敦爲純 漢讀考云此子春易敦爲純鄭從所據本作淳辨天子巡狩禮以爲醇也賓人淳制杜亦云淳書爲純禮說云丈尺繩制見管子君臣篇斗斛敦概見荀子君道篇杜讀爲純幾本推兩璧形制門闊四里里闊九純純丈五尺注云純量名

此案左氏昭公傳 補鏜云昭公下當脫三年

五量嘗合升斗斛 惠校本嘗作會此誤

案馬職云 補鏜云賓誤職

故穀文異也 惠校本文下有有字

稍食則月請是也 案月請乃月俸之誤下經均其稍食疏云所受稍食月俸之八可證此本俸字缺壞似請閩監毛本遂誤作請下節疏受月請者同

會內宮之財用 唐石經諸本同方苞云內宮當作內官文誤也周語內官不過九御案疏云內宮是總六宮之內所有財用皆會計之然則內宮猶宮內也與國語義別女史逆內宮注云鉤考六宮之計此經作內宮之證方亦以爲當作官非也

施猶賦也 補鏜云領誤賦從注校○按鏜誤也古凡以物分布曰賦國語社而賦事烝而獻功說文變賦事也吳都賦方變擧而賦珍羞注妄改而鏜從之

槃于王宮之 疏引注于作於此非

保於王宮之 案保當依注作槃下云必槃王而言者作槃可證

共禘郊也 此本禘作啇誤今據諸本訂正

王當以耕種于藉田 宋本余本嘉靖本閩本同監毛本藉作籍誤

此已下亦是增成鄭義 案鄭上當脫先字

故云十五日而遍 此引注遍當作徧賈疏自釋用遍字○按徧者說文字遍者唐人俗字

內小臣

遺小臣往以物附遺之 補鏜云上遺當遣字誤

后於觀外全無官教所及 此本觀誤織今據閩監毛本訂正

白錄所記推當御見者 宋本岳本嘉靖本漢制考同閩毛本白誤日監本誤目宋本記下空闕一字盧本作白所記錄○按漢官舊儀有此條作白錄所記

閽人 嘉靖本閩本同唐石經宋本監毛本作閽注及疏諸本皆作閽釋文閽人鈔本作閽

若今宮闈門 閩監本同誤也宋本嘉靖本毛本作宮闈門當據以訂正

二曰雉門三曰庫門 宋本作二曰庫門三曰雉門誤

皋門有亢 補鏜云伉誤亢按詩釋文有伉本又作亢與此正合非誤也

則爲之闢 唐石經諸本同釋文闢本又作辟音亦反避也注同案釋文知經本作辟孟子行辟人可證此注云辟行人使無干也經作闢蓋非○按經典多作辟然古經用字不一例未可輒謂爲非也

蹕宮門廟門 唐石經諸本同漢讀考云說文走部趕止行也從走畢聲足部無蹕字今周禮皆作蹕惟大司寇釋文作趕

對人手爇者爲手燭 補鏜云執誤爇非也

寺人

謂男女沒入斯宮爲嬪者也 惠校本作男女沒入縣官爲奴者也此誤

掌樂宮之宿戒 惠校本作女宮

故得佐世婦治賓事 惠校本賓作禮此誤

凡內人弔臨于外 唐石經宋本岳本嘉靖本閩本同監毛本于誤於

內豎

則立於主人之南北面 補鏜云南北字誤倒

以其蹕止行人 毛本同閩本人字模餬監本先衍後刊落

執褻器以從遣車 余本同唐石經宋本嘉靖本閩監毛本褻作褻唐石經下衍九嬪職注書不提行後磨刮此句重刻空一字原刻車字衍竊然可辨故每行皆十字此行獨十一字

天子大牢苞九箇 惠校本箇作个

知其振飾頮沐器者 惠校本其作有

九嬪

明堂位盟魯得兼用四代之器 閩本同監本剜改盟作屬毛本從之

衆之次敘者乃哭 宋本余本岳本同嘉靖本作衆之次序者乃哭經作敘注作序類人易曉是也閩監毛本衆之誤倒作之衆

周禮注疏卷七校勘記

附釋音周禮注疏卷第八

鄭氏注　賈公彥疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯摡為齍盛

摡拭也為猶差擇○摡古愛反拭音式差初佳反擇也【疏】世婦至齍盛○釋曰此婦人所掌祭祀謂祭宗廟賓客謂饗食諸侯在廟喪紀謂大喪朝廟設祖奠與大遣奠時為此三事則帥女宮而濯摡少牢饔人摡鼎俎廩人摡甑甗司宮摡豆籩皆使男子官不使婦人者彼以大夫家無婦官及無刑女故并使男子官此天子禮有刑女及婦官故與彼異也○注為猶差擇○釋曰祭祀黍稷舂人舂之饎人炊之皆不使世婦故此為非舂非炊是差擇可知也

及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物

涖臨也內羞房中之羞○涖音利又音類【疏】及祭至之物○釋曰案春官世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具此官直臨之而已云凡內羞之物者謂糗餌粉餈少牢皆從房中而來故名之為內羞是以鄭云內羞房中之羞也

掌弔臨于卿大夫之喪

王使往弔【疏】注王使往弔○釋曰案內宰云凡卿大夫之喪掌其弔臨注云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云文同而注異者彼上文云王后有事則從大喪序哭者哭諸侯亦如之使彼文與后事相連使主於后此上文無外后故則后不使以往可知也若然后無外事彼文弔諸侯謂三公王子母弟若上文無諸侯故知此王弔使以其王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰后不弔錫外諸侯既輕於王之卿后既以其不親弔證外諸侯不親弔可知若然喪紀大夫諸侯夫人弔卿大夫士之喪者以其諸侯臣少故不分別尊卑夫人皆弔之也案司服公卿大夫皆王弔之此文云使世婦往弔者此蓋使世婦致禮物但弔是大名雖致禮亦名為弔是以大僕云掌三公六卿之弔勞注云王使往小臣云掌士大夫之弔勞注云致禮同名為弔是其事也此所弔不言三公孤者文不具也

女御掌御敘于王之燕寢

言掌御敘防上之專妬者于王之燕寢則王不就后宮息【疏】注言掌至宮息○釋曰鄭云掌御敘防上之專妬者不使九嬪世婦掌之意若使在上則有妬疾自專之事今使女御掌之解官卑不敢專妬故也云于王之燕寢則王不就后宮息者破舊說云王就后宮者故鄭云此也

以歲時獻功事

絲枲成功之事【疏】注絲枲成功之事○釋曰上內宰云教九御使各有屬以作二事卽此獻功之事故知此經獻功事是絲枲為布帛成而獻之也

凡祭祀贊世婦

助其帥涖女宮【疏】注助其帥涖女宮○釋曰上世婦職云掌祭祀賓客喪紀帥女宮及祭之日涖女宮具故知此贊者助其涖女宮也

大喪掌沐浴

王及后之喪【疏】注王及后之喪○釋曰王及后喪沐用潘浴用湯始死為之於南牖下但男子不死於婦人之手令王喪亦使女御浴者案士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人令王喪沐浴或使婦人而浴未必婦人或亦供給湯物而已亦得謂之掌也

后之喪持翣

翣棺飾也持而從柩車○翣所甲反【疏】后之喪持翣○釋曰案禮器云天子八翣又漢制度皆戴辟后喪亦同將葬向壙之時使此女御持之左右各四人故鄭云持而從柩車也

從世婦而弔于卿大夫之喪

從之數蓋如使者之介云○使所吏反介音界【疏】注從之至介云○釋曰王之妃妾三夫人象三公九嬪象孤卿二十七世婦象大夫女御象元士但介數依命數為差則王之大夫四命世婦之從亦四人以無正文故言蓋言云以疑之也

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事

內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福○禱丁老反一音都報反【疏】注內祭至報福○釋曰依祭法王立七祀后亦竈中霤門行泰厲司命后亦鄭直云內祭祀竈門戶者以其婦人無外事無行與中霤之等其人所出入之事作有由后亦當祀之故言竈門戶也案月令春祀戶竈祀門后祀之時亦當依此也云禱疾病求瘳也祠報福者以其后無外事禱祠又是非常之祭知唯有求瘳報福之事也故

掌以時招梗禬禳之事以除疾殃

鄭大夫讀梗為亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗為更玄謂梗禦未至也除災害曰禬禬猶刮去也卻變異曰禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存○梗古猛反除依鄭音亢禬古外反又戶外反禳如羊反去起呂反下同【疏】掌以至疾殃○釋曰云掌以時招梗禬禳者此四事並非常求福以去疾殃之事云以時者謂隨其事時不必要在四時也云招者招取善祥梗者禦捍惡之未至禬者除去見在之災禳者推卻見在之變異此四者皆與人為疾殃故云以除疾殃也○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫以梗為亢惡去之玄不從以為禦未至者以禬禳二者已是去惡以梗為亢惡去之文煩而無禦未至之事故不從鄭大夫讀梗為亢惡也云復招善者玄從之也杜子春讀梗為更義無所取玄亦不從之也云四禮唯禳其遺象今存者此四禮至漢時招梗及禬不行唯禳一禮漢日猶存其遺象故云遺象今存也

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政

內治之法本在內宰書而貳之○治直吏反注同【疏】女史至內政○釋曰敘官鄭注云女史女奴曉書者是以掌王后禮之職事○注內治至貳之○釋曰云內治之法本在內宰者案內宰職云掌書版圖之法以治王內之政令今此云掌內治之貳故知內治之貳本在內宰此女史書而貳之也

逆內宮

鉤考六宮之計【疏】逆內宮○釋曰逆謂逆而鉤考之言內宮亦對王之六寢為內宮之所有費用財物及米粟皆當鉤考之也

書內令

后之令【疏】注后之令○釋曰內令亦對王令為內故鄭云后之令謂書而宣布於六宮之中也

凡后之事以禮從

亦如大史之從於王【疏】注亦如至於王○釋曰案大史職云大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王鄭注云告王以禮事此女史亦執禮書以從后故云如大史之於王

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齎

婦式婦人事之模範灋其用財齎數嬪婦九嬪世婦言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者故書齎為資杜子春讀為資鄭司農云內人謂女御女功事齎謂以女功之事來取絲枲○齎音咨本亦作資【疏】注婦式至之事○釋曰云灋其用財齎數者此即與絲枲多少並有舊數依而授之云嬪婦九嬪世婦者與典絲典枲內宰所授二事及九嬪功已下皆有之但女御四德不備須有教之九嬪世婦素解不須教三夫人無職據九御而言不見九嬪世婦有絲枲之事此言婦人者其實皆有婦職是以魯語云王后親織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶則賤皆職事也云言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者案下內宰注音責人故云容也必知有國中婦人者以下典絲云頒絲于外內工注云外工外嬪婦也言及容國中婦人者此云及非賞賤亦含國中婦婦也故太宰九職云嬪婦化治絲枲是其經中婦人有嬪婦之稱也云事齎謂以女功之事來取絲枲者以其絲枲曰嬪云女功事齎故知以女功之事來取絲枲也故書齎為資杜子春讀為資案上玄注以齎次為資從貝變易則兩字俱得今不破子春者從上注義可知不復重言也

凡授嬪婦功

及秋獻功辨其苦良比其小大而賈之物書而楬之

授當為受聲之誤也國中嬪婦所作成即送之不須獻功之時賈之者物不正齊當以其賈書通計功鄭司農云苦讀為盬謂分別其縑帛與布紵之麤細皆比方其大小書其賈數而著其物若今時題署物○授音受注苦音古賈音嫁注下同楬其列反別彼列反紵音佇著直略反徐張庶反【疏】注授當至著物○釋曰鄭知授當為受者以其上文已授女功故知此受云國中嬪婦所作成即送之不須獻功時者以其嬪婦雖作功在秋受絲在上故不待秋獻功也云賈之者物不正齊當以梟計通其功經受婦人雖作在上自蠱細善惡故以梟計而通為功布絹惡者盡其材犢不充功市絹者少以充功直故云梟計通功也司農云苦讀為盬已下云云者司農之意以與

功其都司總掌故分別布帛其與絲即唯主絲為良者也與枲唯主布布為苦者也若後鄭之義即以典婦功主良與絲與枲主苦者又以絲枲之中各自有苦良若外絲云苦謂麤良中苦者也云皆比方其大小者謂比方其細小者復比方其麤大也

以共王及后之用頒之于內府

【疏】以共至內府○釋曰此於典絲典枲受其良好者入此典婦功藏之以待王及后之用故藏之於內府也

典絲掌絲入而辨其物以其賈楬之 絲入謂九職之嬪婦所貢絲

【疏】典絲至楬之○釋曰云辨其物者典絲唯受絲入而云辨其物謂絲有精麤[illegible]不同非謂別有餘物也○注絲入至貢絲○釋曰后宮所蠶之絲自於后宮[illegible]之以為祭服不入典絲其歲之貢之絲若禹貢兗州貢漆絲之等且餘官無絲入之文亦當入此典絲也

掌其藏與其出以待興功之時 絲之貢少藏之出之可同官也時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡

【疏】注絲之至之時○釋曰云絲餘官內府玉府等皆不云掌其藏與其出此官獨云掌其藏與其出故云絲之貢少藏之出之可同官也云時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡者鄭以目驗知之文繡必於清涼者以其文繡染絲為之若於夏暑損色故待秋涼為之也

頒絲于外內工皆以物授之 外工外嬪婦也內工女御

【疏】頒絲至授之○釋曰言以物授之者若絲帛則授之以素絲若文繡則授之以絲故以此物而言也○注外工至女御○釋曰上典婦功云凡授嬪婦功自九嬪世婦此注內功不言嬪婦直云女御者案內宰教女御以作二事及九嬪世婦教九御以婦事則女御事於絲枲也九嬪世婦四德自備不須教絲枲殺使為之以其事所造唯典婦功以共王及后所用不在典絲與枲故鄭注內工中不言也

凡上之賜予亦如之 王以絲物賜人

【疏】凡上至如之○釋曰云亦如之者亦以物授之謂王以絲物賜人者也

及獻功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之政令上之賜予 良當為苦字之誤受其麤鹽之功以給有司之公用其良功者典婦功受之以共王及后之用鄭司農云良功絲功縑帛○良音苦出注

【疏】注良當至縑帛○釋曰鄭破良為苦者以其典絲與枲授絲枲使外內工所造縑帛之等良者入典婦功以共王及后之用故典絲典枲直有苦者而無良者明典絲亦不得有良者故破良義必從苦者見典婦功有良苦之字故破從苦苦即麤鹽者也先鄭言良功絲功縑帛者先鄭之意以為絲功為良枲功為鹽故不破良為苦玄既不從引之在下者亦得為一義故也

凡祭祀共黼畫組就之物 以給衣服冕旒及依盥巾之屬白與黑謂之黼采色一成曰就○依音於盥音管

【疏】凡祭至之物○釋曰言凡祭祀者謂祭祀天地宗廟社稷山川之等故言凡以繢之云共黼畫者凡祭服皆畫衣繡裳但裳繡須絲衣畫不須絲而言共絲者大夫已上冕皆先染絲則玄衣亦須絲為之乃後畫故兼衣畫而言之也組就者謂以組為冕旒之就故組就連言之云之物者謂絲之物色共之○注以給至就○釋曰云以給衣服者經云共之王而言注云給羣臣而言鄭欲見羣臣皆授絲物也言衣服釋經黼畫但闕據冕服九章衣五章裳四章龍袞已下直言黼者據冕者而言謂若詩云玄袞及黼商書云麻冕黼裳之類云冕旒者據經組就謂若弁師云十二就之等云及依者亦釋經黼此據祭祀謂若掌次大旅上帝設皇邸邸屏風為黼文云盥巾者亦釋經黼畫者冪人職云王巾皆黼之類云皇邸者有加斧於綷上及緇纊丹朱之類也云白與黑謂之黼者繢人職文云采色一成曰就者謂若典瑞云五采五就弁師十二就之等皆是采色一成為就也

喪紀共其絲纊組文之物 以給喪纊著貯口纂揚之屬賁與赤讀之文○纊音曠劉古曠反線似職反著直略反下同徐豬略反貯香于反纂劉音其沈音忌捏為學反劉丑反

【疏】注以給至之文○釋曰此鄭並據士喪禮而言云以給喪纊者禮所裁綠皆用纊釋經絲也云著貯口綦攝之屬者釋經纊組案士喪禮握手以纊纂著組繫纂喪大記屬纊以俟絕氣內則云屨著纂鄭云纂纆繫是用纊組之事也云青與赤謂之文繢人職文繡之屬亦用絲故連言也

凡飾

邦器者受文織[illegible]

[illegible]

則各以其物會之 [illegible]

典枲掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授齎 緦十五升布抽[illegible]而細疏曰紵[illegible] 者以著其類[illegible]色主反一音所蒲苦迥反又[illegible]反劉枯祭反

【疏】典枲至授齎○釋曰云布緦縷紵之麻草之物欲見布緦縷用麻之物紵用草之物布中可以頒用葛蕷之草為之云以待時頒功而授齎者上典婦功注解時者用絲有四時之別此鄭不解麻草所為功時皆得故不釋也云授齎者亦如典婦功注以女功事來取者○注緦十至作賣○釋曰鄭知緦十五升布抽其半者禮記雜記文白而細疏曰紵者鄭目驗而知之

及獻功受苦功以其賈楬而藏之以待時頒 其良功亦入於典婦功以共王及后之用鄭司農云苦功謂麻功布紵○苦功音古

【疏】及獻至時頒○釋曰獻功者即上典婦功云秋獻功是也云以待時頒者即下文須衣服及賜予是也○注其良至布紵○釋曰云其良功亦入於典婦功者亦欲見與絲與枲良功皆入典婦功苦功自入故此與典絲同為此解也司農云苦功謂麻功布紵者先鄭意絲功為良故破注不破良字云良功縑帛也此與典枲云苦功謂麻功為鹽麤之功玄引之在下亦見得通一義也

頒衣服授之賜予亦如之 授受班者帛言待有司之政令布言班衣服互文

【疏】注授之至互文○釋曰言授受班者謂王賜無常云帛言待有司之政令布言班衣服者帛謂典絲布謂典枲據成而言知為互文者以其典絲與枲俱不為王及后之用皆將頒賜故知互見為義也

歲終則各以其物會之

【疏】歲終至會之○釋曰鄭無注者以其義與典絲同彼已注故於此略也

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙 鄭司農云褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襢衣屈者音聲與闕相似襢與展相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當為翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當為襢襢之言亶亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚衆字或作稅此綠衣者實作褖衣也褖衣御于王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣褘揄狄展聲相近褖字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳為裏使之張顯今世有沙縠者名出于此○褘音暉揄音遙鞠居六反又丘六反襢張彥反注同褖或作褖同吐亂反襍古本反下同朝直遙反屈音闕襢張彥反翬音暉見王賓遍反亶丹但反吐音亂劉倉我反本亦作璲與下璲字同倉我反展如字緩音換行下孟反稅劉吐亂反縳劉音

[illegible]

士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服褖衣褖衣當玄端之處變言之者[illegible]時玄端衣裳別及死襲時玄端連衣裳與婦人褖衣同故雖男子之衣亦名[illegible]

謂衣又見子羔襲則被衣[illegible]謂襲婦服婦袖與玄衣相對之物則男子[illegible]黑矣男子褖衣既黑則是此婦人褖衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無[illegible]

欲從下向上皆推次其色以此為本故言之也云六服備於此矣者經傳云婦人之服多矣文不備言六服唯此文為備故言六服備於此矣鄭言此者亦欲

[illegible]

無文故須推次其色[illegible]

色緣衣上有展衣則展衣象金色白故先鄭亦云[illegible]金生於土[illegible]

黃鞠衣象土生於火火色赤鞠衣上有闕翟則闕翟象[illegible]色青翟上有褕翟象青矣五行之色已盡六色唯有天色玄矣褖衣最在上[illegible]

[illegible]

禮云[illegible]者為婦人尚專一德無所[illegible]

[illegible]

云今世有沙縠者名出于此者言漢時以縠之衣有沙縠之名出于[illegible]素沙也

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙

內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣

【疏】辨外至素沙○釋曰上言王后六服此鞠外內命婦不得有六服唯得鞠衣已下三服尊卑差次服之而已亦以素沙為裏故云素沙也○注內命至褘衣○釋曰

鄭以內命婦無過三夫人已下外命婦無過三公夫人已下但經云鞠衣以下則三夫人三公夫人同皆得闕狄以下則此命婦之中無三夫人及三公夫人

[illegible]

亦得服褘衣矣此注直云二王後不云三公之內上公夫人者以其八命則畧褱夫人服鷩翟不定故不言若然喪大記注云公之夫人容三公夫人兼二後夫人矣明堂位云夫人副褘是魯之夫人亦得褘衣故彼鄭注副褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之以此而言則此注亦含有九命上公夫人與魯夫人同也

凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之

凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉○降古巷反上時掌反

〔疏〕凡祭至如之○釋曰上陳以次受服之事此文陳所得時云凡祭祀者婦人無外事言凡祭祀唯據宗廟大小祭祀云賓客者謂后助王灌饗諸侯來朝者云共后之衣服者祭祀共三翟賓客共展衣云九嬪世婦者謂助后祭祀賓客時云凡命婦者據外內命婦也云喪衰亦如之者外命婦喪衰爲王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬衰於后服齊衰也○注凡者至降焉○釋曰鄭知此中內命婦唯有女御者據上文外內命婦服唯有鞠衣已上此經上已云九嬪世婦則內命婦中唯有女御也其外命婦中則有孤妻以下云言及言凡殊貴賤也者言及者欲見九嬪賤於后言凡者欲見外命婦及女御賤於世婦也云春秋之義王人雖微者猶序於諸侯之上所以尊尊也者以其內命婦中女御卑於世婦可以言凡以殊之於外命婦中有公孤卿大夫之妻尊於女御而使外命婦總入女御中言凡以殊之者案僖公八年春王正月公會王人齊侯宋公以下盟於洮傳曰王人者何微者也曷爲序乎諸侯之上先王命也是以微者即士以其天子中士已上於經見名氏天子下士名氏不見今直云人是天子下士序在諸侯上是尊王命若九嬪雖卑於三公夫人世婦卑於孤卿妻言凡以殊之在上亦是尊尊此王之嬪婦也云臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也者此約大宗伯子男之服後云一命受職再命受服則天子上士三命中士再命乃受服天子下士一命則不受故鄭云下則不共也云外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服者案此上經士妻緣衣大夫妻展衣案特牲主婦纚笄綃衣少牢主婦髲鬄衣侈袂士妻不衣緣衣大夫妻侈綃衣袂不衣展衣如其夫自於家祭降服是自於其家則降上經祭祀賓客共后之服是外命婦助后祭祀賓客乃服上服也

后之喪共其衣服凡內具之物

內具紛帨線纊鞶袠之屬○紛本又作紛芳云反帨如銳反佩巾餘音歲鞶步干反袠陳乙反

〔疏〕后之至之物○釋曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱及內具之物○注內具至之屬○釋曰知內具之物是紛帨線纊鞶袠之屬者案內則婦事舅姑有紛帨線纊鞶袠故死者入纊亦兼有數物言之屬者案內則更有刀礪小觿之等故云之屬以總之也

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服

女御裁縫王及后之衣服則爲役助之宮中餘裁縫事則專爲焉鄭司農云線縷也

〔疏〕縫人至衣服○釋曰云掌王宮之縫線之事者謂在王宮須裁縫者皆縫人縫之以役女御以縫王及后之衣服者役女御謂爲女御所使役而縫王及后衣服也○注女御至線縷○釋曰云女御裁縫王及后之衣服則爲役助之者釋經以役女御縫王及后之衣服之文也云宮中餘裁縫事則專爲焉者釋經云王宮之縫線之事也

喪縫棺飾焉

孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧故書翣爲接杜子春云當爲翣○褚張呂反偽荒鄭注禮記改偽爲帷纁許云反翣本又作雙所甲反披彼偽反

〔疏〕喪縫棺飾者○釋曰此喪以王爲主但是王家后世子已下亦縫棺飾焉○注孝子至爲翣○釋曰云孝子既啓見棺猶見親之身者鄭欲釋與棺爲飾之意云既載飾而以行遂以葬者案既夕禮曰側遷匠納車於階閒[illegible]下載之於祖車之上乃加帷荒飾棺既乃遷車向外板柩車去載處設[illegible]明日旦乃更撤祖奠設遣奠乃牲取下體乃引向壙故云既載飾而以行遂以葬也云若存時居於帷幕而加文繡者幕人共帷幕幄帟綬鄭注云在傍曰帷在上曰幕是存時居於帷幕而加文繡云加文繡者生時帷幕無文繡今死恐衆惡其須更加文繡即所引喪大記已下是也云君龍帷者鄭彼注畫龍爲帷云三池者鄭云象生時有承霤以竹爲之闕於天子故有前及左右而已云振容者謂於竹池之內以振容於紋繒之上垂之於下車行振動者爲容儀云黻荒者鄭云荒蒙也謂車上蒙覆之黼白黑文於荒之四畔也火三列黻三列黑與青謂之黻兩已相背火形如半環然列行也爲火形三行猶[illegible]云行云次錫黼謂黼黻緣從以素錦爲帷帳以覆棺上云加偽荒者偽即帷也既覆棺以褚乃加帷加荒於其上云纁紐六者紐謂繫連帷荒以纁色爲之左右各三紐并之六耳云齊五采五貝者謂於荒之中央以五采繒爲之綴貝絡其上形如爪然黼翣二黻翣二畫翣二者案彼注引漢禮翣方扇以木爲匡廣二尺兩角高二尺四寸柄長五尺以布衣之爲白黑文則曰黼翣以青黑文則曰黻翣爲雲氣則曰畫翣云皆戴圭者謂圭於翣之兩角爲飾也云魚躍拂池者謂於池內懸銅魚車行振動以拂池云纁戴六纁披六者謂於車束兩廂各豎三隻軫子戴也額以纁爲值鮮其軫子各使相值因而繫前後披兩廂各使人持制之以備車之傾側也其實兩廂各三而云六者人君禮文數數而傍言六耳云此諸侯禮也者天子無文故取諸侯法以推天子禮也云禮器天子八翣已下者欲明天子加數之意云漢禮器制度者以明天子加數與喪大記不同之義也

衣翣柳之材

必先纏衣其才乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書曰分命和仲度西曰柳穀故書翣柳作接櫝鄭司農云接讀爲歰櫝讀爲柳皆棺飾檀弓曰周人牆置翣春秋傳曰四翣不蹕○衣於既反注同度西音宅古文尾與度字相似因此而誤接橫劉上所中反不蹕因柳翣所甲反一音所立反

〔疏〕衣翣柳之材○釋曰翣即上注方扇是也柳即上注引喪大記帷荒是也二者皆有材縫人以采繒衣纏之乃後張飾於其上故云衣翣柳之材也○注必先至不蹕○釋曰云柳之言聚諸飾之所聚者鄭據帷黼荒火三列黻三列之屬是也書曰者是齊南伏生書柳文故云度西曰柳穀見今尚書云宅西曰昧谷度亦居也柳者諸色所聚日將沒其色赤衆有餘色故云柳穀引之者見柳有諸色又云春秋襄二十五年左氏傳齊崔杼弒莊公側之於北郭丁亥葬諸士孫之里四翣不蹕下車七乘是也引之者證有翣義也

掌凡內之縫事

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功

暴練練其素而暴之故書纁作熏鄭司農云熏讀當爲纁纁謂絳也夏大也秋乃大染玄謂纁玄者謂始可以染此色者玄纁者天地之色以爲祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用考工記鍾氏則染纁術也染玄則史傳闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以夏狄爲飾禹貢曰羽畎夏翟是其總名其類有六曰翬曰搖曰鷂曰甾曰希曰蹲其毛羽五色皆備成章染者擬以爲深淺之度是以放而取名焉○暴步卜反劉步莫反注同秋染如琰反注染夏同夏戶雅反後除春夏之字皆同可以意求不復重出纁音勳一音熏湛徐子廉反劉懋焦反昭古犬反畎直劉反劉音賽徐音酬薰音存徐相混反一音還希如字劉張麗反放方往反

〔疏〕染人至獻功○釋曰云凡染春暴練者以春陽時陽氣燥達故暴曬其練夏纁玄者夏暑熱潤之時以朱湛丹秫易可和釋故夏染纁玄而爲祭服也秋染夏者夏謂五色至秋氣涼可以染五色也冬獻功者纁玄與夏纁之練冬功成並獻之於王也○注暴練至名焉○釋曰云暴練練其素而暴之者案鄭絹也爲纁乃暴之此纁國家須練而用者非謂祭服若祭服則先染絲乃織之不得爲練也司農云纁謂絳也者絳即纁雅及纁氏所云三入爲纁者是也云夏大也秋乃大染後鄭不從者下文有夏采及羽畎夏翟皆謂夏爲五色之玄謂纁玄者謂始可以染此色者以其石染當及夏日乃可爲故云始可也云玄纁天地之色者案易九事章云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾坤即天地之色但天玄地黃而玄纁者土無正位託位南方火火色赤與黃共爲纁也凡六冕之服皆玄上

纁下故云以爲祭服鄭祭義云玄黃之者是也云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用者並約考工記鍾氏職而言故使云以朱湛丹秫三月而熾之是以鄭云考工記鍾氏則染纁術也鄭意以染纁鍾氏有其法術欲推出染玄纁正文故云染玄則史傳闕矣染玄雖史傳闕推約則有之故鄭注鍾氏及士冠禮云玄則六入與是也云染夏者染五色者謂夏鄭與五色雖同名夏故知染五色也故鄭注云謂之夏者其色以夏狄爲飾是以染人職云五色備謂之翟也引禹貢曰以下者山谷也羽山之谷有夏之五色之翟雉貢焉云夏翟是其翟者直云夏翟不別云雉名故知是其翟也云其類有六以下者是爾雅釋鳥文云其毛羽五色皆備成章者鄭爾雅云伊洛之南素質五色皆備成章曰翬江淮之南青質五色皆備成章曰搖翟此二者餘四者亦然是其五色皆備成章也云染者擬以爲深淺之度是以放而取名爲者但夏翟五色是自然之色今染五色者準擬以爲深淺之度染五色與雉同名故云是放而取名也

掌凡染事

追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客

鄭司農云追冠名士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也追師掌冠冕之官故幷主王后之首服副者婦人之首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房衡維持冠者春秋傳曰衡紞紘綖是也副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣服之以從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短爲之所謂髲髢服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶治也詩云追琢其章王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦髲鬄衣侈袂特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣是也昏禮女次純衣纁袡服耳主人爵弁以迎移袂褖衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與王后同○追丁回反下及注同編步典反又必先反注同冠禮古亂反僕冠禮同毋追音牟卷古本反紞丁敢反紘音宏綖以然反餘羊纚反繇以招反本或作播紒音計髲皮寄反髢本又作鬄大計反劉音地以見賢遍反纚所買反又所綪反琢丁角反緣音玄瑱吐見反鬒之忍反鬄大計反下同沈音鞫卷髮春免反劉羌權反衣鞠於既反下衣褖同移昌氏反下同純側其反徐如字[illegible]

○釋曰云掌王后之首服者對夏官弁師掌男子之首服首服則副編次也云追衡笄者追治玉石之名謂治玉爲衡笄也云爲九嬪及外內命婦之首服者此云及則與上內司服同亦是言及殊貴賤九嬪下不言世婦文略則外命婦中有三公夫人卿大夫等之妻內命婦中唯有女御也云以待祭祀賓客者亦謂助后而服之也○注鄭司至后冠○釋曰司農云追冠名者見士冠禮夏后氏牟追故引士冠爲證云追師掌冠冕之官故幷主王后之首服者此鄭意以追師掌作冠冕弁師掌其成法若縫人掌縫衣別有司服內司服之官相似故有兩官共掌男子首服也後鄭不從者此追師若兼掌男子首服亦當如下屨人職云掌王及后之服屨兼王爲文今不云王明非兩官共掌此宜掌后已下首服也又引祭統者證副是首飾又引春秋者是桓二年臧哀伯辭彼云衡紞紘綖則據男子之衡引證此者司農意男子婦人皆有衡後鄭意亦得但後鄭於此經無男子耳玄謂副之言覆所以覆首爲之飾者副者是副貳之副故轉從覆爲義之義也云其遺象若今步繇矣漢之步繇謂在首之時行步繇動此據時目驗以曉古至今去漢久遠亦無以知之矣案詩有副笄六珈謂以六物加於副上未知用何物故鄭注詩云副既笄而加飾古之制所有未詳是也云服之以從王祭祀者鄭意三翟皆首服副祭祀之中含先王先公羣小祀故以祭祀總言之也云編編列髮爲之者此鄭亦以意解之見編是編列之字故云編列髮爲之云其遺象若今假紒矣者其假紒亦是鄭之目驗以曉古至今亦不知其狀也云服之以桑也者上注鞠衣以告桑此下注及鄭答亦漢云疑首服編此宜據鞠衣服之以桑不云疑鞠者文承其編亦轉於展衣而爲之云所謂髲髢者所謂少牢主婦髲髢即此次也言髲髢者鬒髮也謂鬋也云次次第髮長短爲之者此亦以意解之見其首服而云次明次第髮長短髲取賤者刑者之髮而爲髲鄭必知三翟之首服副鞠衣展衣首服編褖衣首服次者王之祭服有六首服皆冕則后之祭服有三首服皆副可知鞠衣女次純衣純衣則褖衣褖衣而云次則以衣首服次可知其中亦有編明配鞠衣展衣也云服之以見王者上注展衣云以禮見王則展衣首服編以禮見王此又云一者褖衣首服次接御見王則褖衣與次則此注見王是也故二者皆云見也次以見王者則見王有二一者以禮朝見於王與見賓客同則服展衣與編王耳云王后之燕居亦纚笄總而已者案士冠禮纚長六尺以韜髮笄者所以安髮總者既纚其本又總其末燕居謂不至王所自在燕寢而居時也案雞鳴詩云東方明矣朝既昌矣毛云東方明則夫人纚笄而朝但諸侯夫人於國衣服與王后同而得服纚笄而朝者此經云副編次以待祭祀賓客明燕居不得著次自然著纚笄而毛云著纚笄朝者毛更有所見非鄭義若然後鄭不破之者以其纚笄燕居無正文故目從毛也其實朝王時首服編也引詩追琢其章者證追是治玉石之名云王后之衡笄皆以玉爲之者以弁師王之笄以玉故知後與王同用玉也弁師云諸公用玉爲瑱詩云玉之瑱也據諸侯夫人夫人與君同用玉瑱明衡笄亦用玉矣其三夫人與三公夫人同服鞠衣明衡笄亦用玉矣其九嬪命婦等當用象也云唯祭服有衡知者見經后與九嬪以下別言明后與九嬪以下差別則衡笄唯施於翟衣取其鞠衣以下無衡矣又見桓二年哀伯云袞冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖並據男子之冕祭服而言明婦人之衡亦施於三翟矣故鄭云唯祭服有衡也鞠衣已下無縣瑱之事亦有紞以縣瑱是以著詩云充耳以素以青以黃是臣之紞以縣瑱則知婦人亦有紞以縣瑱也云垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱者傳云衡紞紘綖與衡連明言紞爲衡設矣笄既橫施則衡垂可知若然衡亂爲橫既垂之而又得爲橫者其笄言橫據在頭上橫貫爲橫此衡在副旁當耳據人身豎爲從此言衡則爲橫其衡下乃以紞懸瑱也引詩者彼鄘風注云鬒髮明稱髮黑髮如雲言美長也稱用也髲髢也引之者服翟衣首有玉瑱之飾故云是之謂也其就之采色用之玉石之別者婦爲服翟衣者就用五采瑱用玉自飾鞠衣以下則三采瑱用石知義然者案著詩云充耳以素鄭彼注云謂從君子而出至於著者君子揖之時也我視君子則以素爲充耳繩所以懸瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已此首素者目所先見而云下云衡之以瓊華注云美石似下經又云充耳以青充耳以黃據臣三色故云人君五色矣詩云玉之瑱據君夫人云用玉則臣之妻與夫同美石彼毛注以素爲象瓊鄭不從者若案是象瓊文何以更云瓊華瓊英之事乎故鄭以爲紞也云笄卷髮者鄭注若服小記亦去笄纚所以自卷持云外內命婦衣鞠衣襢衣服編衣褖衣者服次知者案昏禮云女次純衣純衣則褖衣據士服爵弁親迎攝盛則士之妻服褖衣首服次亦攝盛褖衣既首服次三翟首服副則鞠衣襢衣首服編可知云外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉知者大夫妻服褖衣首服編士妻服褖衣首服次少牢特牲是大夫士妻特牲主婦纚笄宵衣少牢主婦髲鬄衣移袂云但大夫妻移袂爲異又不服編故知自於其家則降是以鄭引少牢爲證耳移袂褖衣之袂者此鄭覆解少牢主婦衣移袂之意案衣之袂上既云移袂今又云移褖衣之袂不同者但士之妻服綃衣是助祭及嫁時不移其袂今大夫妻綃衣移而以褖衣袂者以大夫妻與士妻綃衣名同不得移於袂之袂故取褖衣也云凡諸侯夫人於其國衣服與王后同名者以其諸侯之妻助后與夫人祭之事諸侯夫人無助后之事故自於本國衣服得與王后同也所同者上公夫人得褘衣已下至褖衣綃衣從君見大祖褘翟從君祭羣廟觀翟從君祭先公小祀鞠衣以告桑展衣以禮見君及賓客褖衣以接御侯伯夫得褕翟已下褕翟從君見大祖及羣廟以下與上公夫人同子男夫人得闕翟已下闕翟從君祭先公及小祀鞠衣以下與侯伯夫人同子男夫人亦衣以燕居也二王之後與魯夫人亦同上公之禮故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟夫人褘衣是也

喪紀共笄絰亦如之

屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反與舄屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純禮家說繶亦謂以采絲礫其下玄謂凡屨舄各象其裳之色士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舄有三等赤舄爲上冕服之舄詩云王錫韓侯玄衮赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄王后吉服六唯祭服有舄玄舄爲上褘衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下皆屨耳句當爲絇聲之誤也絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨衆多反覆以見之凡舄之飾如繢之次赤繶者王黑舄之飾黃繶者王后玄舄之飾青句者王白舄之飾言繶必有絇純言句亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之飾如繡次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢之次也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時○繶於力反句音劬一音拘下同純章允反下同緣悅面反下同礫音歷覆芳服反見賢遍反

同[redacted]屨人至葛屨○釋曰云掌王及后之服屨者但首服在上尊又是陽多變是以追師與弁師男子婦人首服各別有掌之屨在下卑又是陰少變故男子婦人同官掌之也云爲赤舄黑舄者天子諸侯玄端之屨爲之故云繶也者欲言繶絇以表見其舄赤繶者是天子諸侯黑舄之飾黃繶者與婦人爲玄舄之飾也青句者與王及諸侯爲白舄之飾凡舄皆有絇繶純三者相將各言其一者欲互見其屨舄故多舉一邊而言也素屨者大祥時所服去飾也葛屨者自赤以下夏則用葛爲之若冬則用皮爲之在素屨下者欲見素屨亦用葛與皮故也○注屨自至皮時○釋曰云屨自明矣必連言服者著服各有屨也者屨舄從裳色裳既多種故連言服也云複下曰舄禪下曰屨者下謂底複重底重底者名曰舄禪底者名曰屨也無正文鄭目驗而知也云古人言屨以通於複者首直云屨人不言舄及經舄屨兩有是言屨通及舄周公卽古人也故云古人言屨以通於複也云今世言屨以通於禪者漢時爲今世但漢時名複下者爲屨幷通得下禪之屨故云俗易語反與云與者無正文鄭以意解之故云與以疑之也云舄屨有絇有繶有純者飾也者言繶是牙底相接之縫綴絛於其中言絇謂屨頭以絛爲鼻純謂以絛爲口緣經不云純者文略也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣者此鄭牙底相接之縫也引士喪禮者證繶爲下緣云皆繶緇純者緇色也玄謂凡屨舄各象其裳之色者屨舄與裳俱在下體其色同制爲屨與裳色同也引士冠禮者驗屨同裳色云玄端黑屨者凡玄端有上士玄裳中士黃裳下士雜裳今云黑屨者據玄裳爲正也云青絇繶純者屨飾從繢次也云素積白屨者皮弁服素積以爲裳故白屨也云緇絇繶純者亦飾從繢次也云爵弁纁屨黑絇繶純者云王吉服有九舄有三等者

黑舄白舄也云赤舄爲上冕服之舄者此經先言赤舄是中之上是六冕之舄也引詩者是韓侯之詩也玄冕服之者以先上下而畫以資龍云赤舄者象纁裳故也引之者證諸侯得與王同有三等之舄赤舄爲上也云下有白舄黑舄者白舄配韋弁皮弁黑舄配冠弁服案司服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳及韠禮則韋弁其裳以韎韋之赤色爲之今以白舄配之其色不與裳同者以素爲裳以韎無正文鄭自兩解不定故不得以白舄配之也則諸侯視朝之服是以燕禮記云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠弁服則諸侯玄端緇帶素韠白屨也白屨卽與皮弁素積白屨同今以黑舄配冠弁服者則玄端之裳不與裳同色者朝服與玄端大同小異皆玄端緇布衣而裳有異耳若朝服則素裳白屨若玄端之裳則玉藻云韠君朱大夫素士爵韋是韠從裳色則天

子諸侯同朱裳大夫素裳皆不與裳同色者但天子諸侯舄有三等玄端既不得與服同赤舄若與皮弁同白則黑舄無所施故從上士玄裳無正而黑[illegible]大夫玄端素裳亦從玄裳黑屨矣云王后吉服六唯祭服有舄者以王后[illegible]不得遂王故知后亦三等但冕服有六其裳同故以一舄配之后[illegible]等衣裳而色各異故三翟三等之舄配之云玄舄爲上褘衣之舄也下有青舄赤舄者玄舄配褘衣則青舄配揄翟赤舄配闕翟可知云鞠衣以下皆屨耳者六服三翟既以三舄配之且下文命夫命婦唯言屨不言舄故知鞠衣以下皆屨也云句當爲絇知者以此屨爲無取句之義案士冠禮皆云絇故知[illegible]云絇繶純者同色知者案士冠禮三冠繶純各自同色故知云今云赤繶[illegible]雜互言之明舄屨衆多反覆以見之者以其男子有三等屨[illegible]屨爲若異其屨爲於文煩故雜互見之明其衆多也云凡舄之飾[illegible]者無正文此約皮弁白屨黑絇繶純白黑北方爲繡次爵弁纁屨黑[illegible]與繡南北相對赤祭服故對方爲繡次也以此而言則知凡舄皆不[illegible]爲繡文可知云赤繶者王黑舄之飾者以其黑飾從繢之次赤是南[illegible]與北方黑對更無所取赤爲繡知是王黑舄之飾也云黃繶者王[illegible]之飾者以其天玄與地黃相對爲繡次故知是王后玄舄之飾也上公夫人得服褖衣者亦得玄舄也云青絇者王白舄之飾者亦以對方飾之亦得與褖衣黑屨爲飾但據尊者而言王亦與諸侯爲白舄之飾也云言繶必有絇純言句亦有繶純三者相將者以士冠禮三冠各有絇繶純故知三者相將經互見故亦有其一耳云王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾者以相對方以繡次爲飾也云凡屨之飾如繡次也者[illegible]著舄屨之頭以爲行戒者鄭注士冠禮亦云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭[illegible]既言拘取自拘持爲行戒者謂使抵目不妄顧視也云其餘唯服冕衣翟著舄耳者服冕謂后以下婦人也云素屨者非純吉有凶去飾者下經注散屨與此素屨同是大祥時則知素屨亦無飾故云去飾云言葛屨明有用皮時者經云葛屨據夏而言若冬明用皮故鄭云有用皮時也士冠禮云夏葛屨冬皮屨此經云葛屨據

辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾○散素但反注同[redacted]辨外至散屨○釋曰上明王及后等尊者舄屨訖此明臣妻及嬪已下之屨也言外內命夫者朝廷卿大夫士也其妻爲外命婦云外內命男女之衰不中法者鄭彼注外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻爲外命女則此外內命夫若然此外內命夫其妻爲外命婦鄭雖不注亦與彼同也內命婦自是九嬪以下也○注命夫至去飾○釋曰云命夫之命屨者以其經不云舄唯云屨大夫以上衣冠則有命屨無命舄故知命屨中唯有屨而已士之命服爵弁則纁屨故云命夫之命屨纁屨云命婦之命屨黃屨以下者以其外命婦孤妻已下內命婦九嬪已下不得服鞠衣以下故云黃屨以下也云功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨者以自士妻與女御皆褖衣黑屨故云以下白屨黑屨者案司服孤絺冕卿大夫玄冕皆以赤舄爲命屨以下功屨次命屨據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨有章弁白屨冠弁黑屨故云以下也云九嬪內子亦然者九嬪與孤妻內子既以黃屨爲命屨以禮衣之中有衣白屨褖衣黑屨故云亦然云世婦以黑屨爲功屨者以其命皆以功禮衣爲命屨其功屨唯有褖衣黑屨也云女御士妻命屨而已者以二者唯有褖衣黑屨爲命屨故云命屨而已云士及士妻謂再命受服者案大宗伯云一命受職再命受服但公侯伯之士一命子男之士不命及王之下士皆受職不受服王之中士再命上士三命已上乃受服受服則幷得此屨故云再命受服者也云散屨亦謂去飾者據臣言散卽上之素皆是無飾互換而言故云謂去飾者也鄭志趙商問司服王后之六服之制目不解請圖之答曰大賽褒衣鞠衣褖衣

繅衣玄衣此六服皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端黑衣玄舄首服副從王見先王褘衣玄舄首服副從王見先公闕翟赤舄首服副從王見王小祀鞠衣黃屨首服纚以告桑之服禮衣白服首服揄以禮見王之服象衣黑屨首服次以御於王之服后服六翟三等三舄玄舄赤鞠衣以下三屨黃白黑屨人黃不殊黃屨舄皆同黃色也○

凡四時之祭祀以宜服之祭祀而有素屨散屨者唯大祥時○

疏凡四至服之○釋曰言以宜服之者謂各以尊卑所宜之服服之○注祭祀至祥時○釋曰鄭知此經四時祭祀含有素屨散屨者以此經四時祭祀總結上文謂屨故知有此二屨也云唯大祥時者此據外內命夫爲王斬衰而言初死者皆屨卒哭與齊衰初死間既屨既練與大功初死同繩屨大祥與小功初死同吉屨無絢吉屨無繶純是以上經注云非純吉故云唯大祥時也但上經據卑云散散與素一也

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也鄭司農云復謂始死招魂復魂士喪禮曰士死于適室復者一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰復男子稱名婦人稱字唯哭先復言死而哭哭而復莫莫復反故檀弓曰復盡愛之道也禱反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊喪大記又曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復大夫死於館則其復如於家死於道則升其乘車之左轂以其綏復喪大記又曰爲賓則公館復私館不復夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也故書綏爲禮杜子春云當爲綏綏非是也玄謂明堂位曰凡四代之服器夏采用之有虞氏之旂夏后氏之綏則旌旂有是綏者當作緌字之誤也緌以旄牛尾爲之綴於幢上所謂注旄於干首者王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之於生亦因先王有徒綏者士冠禮及玉藻冠綏之字故書亦多作綏者今禮家定作蕤○乘繩證反注乘車皆同綏而誰反注下同依字作綏誤作綏耳適丁歷反染如字劉音嘗衣尸於既反復扶又反朝直遙反卷古本反屈音闕赬勅貞反襚音雄餘音遂幢直江反

疏夏采至四郊○釋曰大喪謂王喪也云以冕服復于大祖者謂初死屬纊絕氣之後即以冕服自袞冕以下六冕及爵弁皮弁之等復謂招魂復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於大祖之廟嘗升自東霤北面履危西上云皋天子復如是者三乃卷衣授於前有司以受之升自阼階入以衣於尸復而不蘇乃行死事也故云復於大祖也云以乘禮建綏復於四郊者以冕服不出宮據旗之綏又是行道之物故乘玉路之乘車建綏而復於四郊也必於大祖四郊者欲死者復蘇故於平生有事之處皆復也○注求之至作蕤○釋曰云求之王平生常所有事之處者鄭欲廣解所復之處故云平生以經之天子七廟此經直云大祖大廟則后稷廟也其餘六廟此不云復案祭僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下是親廟四也其五寢則穆復復故隸僕職云大喪復於小寢大寢注小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢唯二祧無復文者案祭法親廟四與大祖皆月祭二祧享嘗乃止無月祭則不復也禮記檀弓云復於小祖大祖庫門四郊周禮不言庫門者文不具云乘車玉路者案巾車云玉路以祀祭天地於郊用玉路明於四郊復乘玉路可知云于四郊者實小宗伯云兆五帝於四郊平生在四郊郊事神之處故復之也云於大廟以冕服不出宮也者鄭欲見於四郊不用冕服之意也云四郊以綏出國門行道也者案巾車云一曰玉路建大常十有二斿以祀故云以綏出國門此行道對在廟用冕也鄭司農云復謂始死招魂復魂者精氣爲魂耳目聽明爲魄人死魂氣上去故招之而復之於魄也自士喪以下至私館不復引此諸文者先鄭意禮記諸言復皆與此經復事同故皆引爲證也云士死於適室者適室則遠寢也大夫士謂之寢天子諸侯謂之路寢也云復者一人者命士不命之士皆一人若大夫以上皆依命數也云以爵弁者凡復者皆用上服故用士助祭之服云升自東榮者升屋從東榮而上天子諸侯言東霤率謂長譽而言又引喪大記復男子稱名婦人稱字者男子稱名據大夫士若天子稱天子復諸侯稱某甫臣不名君故也引喪大記云君以卷夫人以屈狄者彼注云君以卷謂上公也夫人以屈狄謂子男夫人若上公夫人用褘衣子男則用繶互見之者欲總五等諸侯及夫人也云大夫以玄赬世婦以襢衣者赬赤也謂繶裳則玄冕也世婦謂君之世婦不言命婦與姪娣亦互見爲義也玄謂引明堂位凡四代之服器言夏用之者鄭欲推出綏是有虞氏故也云有虞氏之旂夏后氏之綏者彼注云有虞氏當言綏夏后氏當言旂云則旌旂有是綏當作緌字之誤也者旌旂有是綏謂采邊者委此非字之誤故破之云當作綏爲采邊者委故云字之誤也云綏以旄牛尾爲之綴於幢上所謂注旄於干首者爾雅云注旄於干首是也案鍾氏染爲羽以爲王后之車飾亦爲旌旗之縷則旌旗亦有鳥羽獨云旄牛尾聚一邊而言其實兼有也云王祀四郊乘玉路建大常者此巾車文云今以之復去其旒異之於生者生時有旗有綏有旒今死去旒是異有虞氏也徒空也有虞氏空綏未有在下旒旗故云徒綏也云士冠禮及玉藻冠綏之字者欲見二冠綏之字與此旌旗之綏字同也云故書亦多作綏者謂作采傍委也云今禮家定作蕤者謂今說禮之家定作蕤謂爲蕤賓之蕤必定綏作蕤者蕤賓在午月一陰方生陰氣委蕤於下故旌旗之綏亦定作蕤也

附釋音周禮注疏卷第八

周禮注疏卷八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第八

世婦

涖者臨也內羞謂房中之羞　閩監毛本同宋本余本嘉靖本無者字謂字是也岳本無謂字有者字

案春官世婦官鄉云　盧文弨云宮誤官

謂糗餌粉餈　毛本同誤也閩監本糗作糗

故知此王使往可知也　補鏜云可知衍

此文使世婦往弔者　補鏜云又誤文非也

掌三公六卿之弔勞　補鏜云經作孤卿

注云致禮同名爲弔　盧文弨云今小臣注脫致禮二字當據此補之

女御

則有妬疾自尊之事　按疾當嫉字誤

涖女宮之具　補鏜云涖下脫陳

又漢制度皆戴辟　縫人注辟作襞此誤

女祝

杜子春讀梗爲更　禮說云管子四時篇禱弊梗當作幣左傳襄九年祈以幣更鑄漢志云周人木禱以桃爲梗言氣相更也風俗

通云梗者更也歲終更始受介祉也則梗即更明甚

卻變異曰禳　嘉靖本閩本同惠校本疏中亦作卻監本毛本作郤從邑誤

女史

故知內治之灋　按灋當作法

典婦功

灋其用財舊數　閩監毛本同宋本嘉靖本灋作法當訂正

故書齎爲資杜子春讀爲資　漢讀考云此故書作資子春易爲齎而鄭君從之也今本作杜子春讀爲資誤釋文齎音資

本亦作資按亦作資者乃依注改經之本也

非直破貴賤　閩本同誤也監本毛本破作殊當訂正

物書而楬之　唐石經余本閩監毛本同宋本嘉靖本漢制考楬作揭從手宋本載音義亦從手下典絲楬字諸本從木按此字在釋文木部從手

者後人竄亂之

典絲

自於后宮用之　閩本同監毛本后誤後

教九御以婦職　盧文弨云當作婦功按此類皆賈疏家約略引之不必盡依本文

言衣物釋經黼畫　惠校本作云衣服此誤

以給線纊著盱口綦握之屬　宋本閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本盱作盱按釋文盱口香于反亦從目當訂正疏中引

注惟毛本誤從日此本及閩監本皆從目不誤

茵著縟是也　補鏜云少儀注縟作蓐此俗字

謂若司几筵云展前者是也　補鏜云經展作依

典枲

草葛蕢之屬　此本宋本蕢誤蕢今據諸本訂正釋文蕢苦怪反

授受班者　諸本同補鏜云頒誤班非也此經作頒注作班通書準此

內司服

褘衣　唐石經諸本同宋本嘉靖本褘作禕宋元人寫衣旁示旁往往無別誤也說文衣部褘蔽鄰也从衣韋聲周禮曰王后之服褘衣謂畫袍與先後鄭

說合

緣衣　唐石經諸本同釋文緣衣或作褖同吐亂反漢讀考云案毛詩緣衣鄭注云緣當爲褖故作褖字之誤也正義云此緣衣與內司服緣衣字

同內司服掌王后之六服五服不言色唯緣衣言色明其誤也此注云褖揄狄展聲相近緣字之誤也鄭曰緣與褖不得爲聲相近但字相似爲此字之誤也然

則賈孔所據周禮皆作緣衣自開成石經誤作緣而今本承之

揄翟畫搖者　宋本翟作狄非上注狄當爲翟已改狄爲翟

色如鞠塵　疏云鞠塵不爲麴字者古通用

三月薦鞠衣于上帝　宋本余本岳本嘉靖本同閩監毛本上作先依今禮記改

玼兮玼兮其之翟也　釋文玼音此劉倉我反本亦作瑳與下如字同倉我反詩君子偕老釋文玼音此本或作瑳此是後文瑳兮然

諸本皆前作玼後作瑳按玼瑳聲相近說文瑳玉色鮮白玼玉色鮮也義亦同然一書之中不當前後作玼瑳錯出毛詩瑳兮下傳云蠹王后皆無說明與前章

作玼也此注疏亦作瑳劉昌宗音倉我反蓋毛詩前後皆作玼禮注據韓詩前後皆作瑳今本合并合一以前後區別之非也亦詳段玉裁詩經小學

又曰瑳兮瑳兮其之展也　此本無又曰二字後擠入

夫人服稅衣揄狄　閩毛本同宋本監本服作脫皆誤也嘉靖本作服與詩正義所引合當據以訂正復謂招魂所用也按今本雜記喪

大記皆作稅衣據此注所引知本作綠衣下云字或作稅當䄙雜記襃大記言之實疏云或雜記文蓋實所據雜記已作稅矣雜記其餘如士注云其餘如士之妻則亦用稅衣正義本稅衣作褖衣與此注正合稅脫林皆聲相近

言褖者甚衆 詩綠衣正義引作言褖衣者甚衆此脫衣字

婦人尙專一 按一當作壹

今之白縳也 釋文白縳劉音絹聲類以爲今作絹字嘉靖本縳作縛

褘衣者亦是翟 惠校本閩本同監毛本翟作翬

此素沙與上六服爲裏 此本裏誤褢據閩監毛本訂正

韋弁已下常服有三 閩監毛本已作以下句同

周官祭天后夫人有與者 按有當作不盧文弨云今白虎通無此語

展則邦之爲媛助 按媛當作援監本媛字剜改毛本作援

大師雞鳴于簷下 補鏜云雞上脫奏

然後后夫人鳴珮玉于房中告 補鏜云后衍字告下脫去○按傳文后夫人侍於君前此云然後后夫人鳴珮玉非有衍字也

云緣字之誤也者緣與褖不得爲聲相近 盧文弨云二緣字皆當作綠

正取衣復不單 閩監毛本復作複

此約司服孤絺冕 補鏜云絺作希注希讀爲絺

鄭知此中內命婦唯有女御者 惠校本此作凡此誤

唯有鞠衣已上 惠校本上作下此誤

亦是尊尊此王之嬪婦也 宋本尊字不複此衍

案特牲主婦纚笄綃衣 惠校本作宵衣與禮記合注云宵綺屬也是讀宵爲綃但未改字

少牢主婦髲鬄衣侈袂 閩監毛本作移袂下仍作侈按少牢饋食禮釋文侈袂本又作移唐石經羣經音辨皆作移此本作侈蓋非下侈字亦當作移補鏜云經作被錫注云被錫讀爲髲鬄

縫人

鄭司農云線縷也 閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本無也按賈疏標起止云注女御至線縷亦無也字

謂兩已相背三行 補鏜云爲誤謂

云素錦褚 惠棟校本下有書此脫

綴具絡其上 補鏜云目誤具

以木爲匡廣二尺 補鏜云記注匡作筐此二篇三字之誤

爲青黑文則曰黻翣爲雲氣則曰畫翣 惠校本上翣作以下有也字

衣翣柳之材 唐石經諸本同漢讀考云此司農易接爲翣而引檀弓及春秋傳以證翣之義司農所據記傳字作翣今本記傳則皆作翣矣喪祝注亦云四翣牆置翣翣者翣之假借字也經文翣字當亦作翣而後人改之

必先纏衣其木 宋本嘉靖本閩本同監毛本木作材此本作才爲木之誤今訂正

周人牆置翣也 宋本余本岳本嘉靖本同閩監毛本翣作翣依今禮記所改非

諸節之所聚者 閩監毛本節作節此誤

是濟南伏生書柳文 漢制考柳作傳此誤

染人

故書纁作䊷鄭司農云䊷讀當爲纁 漢讀考云此以纁不見於他經傳而易其字也䊷在十四部纁在十三部聲略相似說文黑部有䊷字云黑有文也從黑宛聲讀若飴登之登䊷即纁字故書假借爲纁字也

三月而後可用 宋本嘉靖本後作后按注當用後字

羽畎夏狄 宋本嘉靖本毛本同閩監本畎作畎依今尚書所改釋文羽畎古犬反按畎或作甽甽毗惟宋本不誤

引禹貢曰以下者山谷也 惠校本以作已山作畎此誤

云夏狄是其總者 補鏜云總下脫名

故云是放而取名也 補鏜云是下脫以

追師

牟追夏后氏之道也 諸本同釋文毋追音牟此作牟非按士冠禮釋文亦作毋追音牟

若今步繇矣 閩本同嘉靖本監毛本繇作䌛此本及閩監毛本載釋文作䌛按作繇者誤字書無此字釋文步䌛本或作搖从竹者乃俗字耳

服之以桑也 詩君子偕老正義及雞鳴正義皆引作服之以告桑也此脫告字

追琢其章 諸本同補鏜云章誤璋非此當據舊韓詩玉篇是部引詩亦作璋

主婦髲鬄衣移袂 宋本余本嘉靖本皆作移袂下同

亦謂助后而服之也 惠校本后上有王此脫

其中亦有編 惠校本亦作唯

取鞠衣以下紙衡矣 浦鏜云取當飾字誤

又昇桓二年哀伯云 惠校本哀上有臧字此脫

鄘風注云玼鮮明貌 今鄘風傳作鮮盛貌非此所引毛傳云泚鮮明貌與此合

云外內命婦衣鞠衣襢衣服緆 浦鏜云襢衣下脫者

二王之後 此本脫王據閩監毛本補

縫人

縫自明矣 宋本自作目是縫目卽經之某縫某縫也

襌下曰縫 監本襌誤禪

王錫韓侯 諸本同嘉靖本錫作賜按王氏詩考引周禮注王賜韓侯是宋本作賜作錫者依今詩所改

絇謂之拘 諸本同釋文之救反如字劉音拘漢讀考云絇謂之救者爾雅釋器文儀禮注絇之言拘也鄭自爲說故云之言此引爾雅云謂之

又是陽□變 此本空闕一字閩本作少監毛本作參

縫舄在下卑 此本卑誤黑據閩監毛本訂正

欲言繶絇以表見其舄 閩本同監本舄下剜擠耳毛本排入

驗縫同裳色 惠校本驗作證

故從上士元裳無正而黑舄也 浦鏜云爲誤無從儀禮通解續校

云今云赤繶黃繶青繶 浦鏜云青絇誤青繶

黑與繶南北相對尊祭服故對方爲繢次也 惠校宋本繢作續此誤監本方誤万繢誤續毛本同

以其黑飾從繢之次 浦鏜云黹誤黑

上公夫人得服褖衣者 浦鏜云褘誤褖

不云繶純 浦鏜云繶上脫絇

彼外內命男則此外內命夫若然此外內命夫 浦鏜云三內字衍儀禮通解續校

內命婦九嬪已下 閩本同監毛本已作以

案司服弧希冕 閩監毛本希作絺

此據外內命夫 浦鏜云下脫命婦

夏采

故書綏爲襚杜子春云當爲綏 漢讀考云釋文襚音雖徐音遂據徐音疑本作旞或作旞說文㫃部旞字全羽爲旞古羽旄旌互言旌羽而旄見言旄而羽見經云旞猶禮記云綏亦讀無定也杜易旞爲綏似未解此

夏后氏以綏 此當從作綏注云綏當爲緌按此仍當爲綏下始云當作矣

則旌旂有是綏者 漢讀考綏作綏云作是誤按綏未改也王有旌綏者疏云旌旂也有虞氏當綏未有旌

緌以旄牛尾爲之 宋本旄作毛

故書亦多作綏者 閩監毛本同宋本岳本嘉靖本綏作緌漢讀考云作緌誤

云以車乘建綏 惠校本綏作緌此誤

祭天地於郊用玉路 浦鏜云地衍

實小宗伯云 考鏜云實當案字誤

旌旂有是綏謂系邊著旒 惠校本綏下有者字系邊作糸傍此誤下系邊同

云綏以旄牛尾爲之 惠校本綏作緌此誤

一陰方生 惠校本漢制考方作爻此誤

周禮注疏卷八校勘記

附釋音周禮注疏卷第九

地官司徒第二。【疏】鄭目錄云象地所立之官司徒主眾徒地者載養萬物天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民○釋曰鄭言象地所立則此六十官皆法地與天官言象天義異矣

鄭氏注　　賈公彥疏

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極【疏】釋曰六官皆有此敘者欲見六官所主雖異以為民極是同故也

乃立地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國教所以親百姓訓五品有虞氏五而周十有二焉擾亦安也言饒衍之【疏】乃立至邦國○釋曰此經所云為立官之意六官亦同有此語唯地官司徒與安擾之字不同欲見所主雖曰有殊佐王之事是一故也○注教所至衍之○釋曰云教所以親百姓者案尚書舜典云帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬彼舜欲使契布五教親百姓遜五品是鄭君所取義也但五教據所施而言五品據人品列有五所從言之異其義一也云有虞氏五而周十有二者所據虞氏五據舜典所云敷五教又文十八年云舜臣堯舉八元使布五教于四方父義母慈兄友弟恭子孝是也而周十有二者據司徒之職云一曰以祀禮教敬以下是也案成王周官云司徒敷五典擾兆民則周亦有五教而云至周十有二者鄭據此別禮之文言十二以對於虞其實五中雖不含十二亦含有五云擾亦安也言饒衍之者以言饒益衍長亦是安義以其民為邦本安則饒須安行復安故云擾亦安也案天官教典鄉注擾為馴者以其司徒主教使馴順亦是安之義也

教官之屬大司徒卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人師長也司徒掌六鄉鄉師分而治之二人者共三鄉之事相左右也○長鄉師音香下以意求之長丁丈反後倣此左音佐右音又【疏】教官至十人○釋曰上經總立官之意此經總立官之屬相聯貳云教官之教者自此以下至稾人總六十官皆是教官之屬若然教官總目於下也云大司徒卿一人六命小司徒中大夫二人四命鄉師下大夫四人與小司徒同四命分為中下上士八人三命中士十有六人再命旅下士三十有二人一命自此已上皆得王命謂之王臣以其佐尊尊少卑多各與上一倍云府六人主藏文書史十有二人主作文書胥十有二人為什長徒百有二十人給徭役此同者罪不得王命官長所自辟除者亦○注師長也至右也○釋曰此鄉師司徒之老謂之鄉師王者謂佐司徒主六鄉與在下民臣為長故云師長也云司徒案六鄉者案下云鄉老二鄉則公一人已下是主六鄉之事云鄉師分而治之者以其鄉師佐司徒主六鄉故言分而治之以鄉有六其人有四故二人共三鄉云相左右者左右助也以其二人共主三鄉不得各事其鄉事故相助而已

鄉老二鄉則公一人鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人老尊稱也王置六鄉則公有三人也三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教謂置為民是以屬之鄉為州黨族閭比鄉之屬別正師胥皆長也正之言政也師之言師也有才知之稱載師職曰以官田牛田賞田牧田任遠郊之地勸課之日常之鄉之賞地六鄉地在遠郊之內則居四同鄉司農云百里內為六鄉外縣大夫○比毗志反徐扶二反注下同稱比縣反下同為民保反外所類反【疏】鄉老至下士一人○釋曰鄉老者謂三公案下曲禮三公於諸侯曰天子之老此鄉注云老尊稱求必是年老則二鄉則公一人者在朝三公八命典命云三公八命是也分陝而治則九命大宗伯云九命作伯是也鄉大夫每鄉卿一人者六鄉則卿六人各主一鄉之事然總屬司徒非六官之官與鄉大夫知者以鄭注大司馬云軍吏選於六官六鄉之吏既六官六鄉兼言故知別置州長每州中大夫一人者五黨為州每鄉有五州州長以中大夫為之亦四命黨正每黨下大夫一人者五黨為州黨正使下大夫為之亦四命族師每族上士一人者五族為黨族師使上士一人為之亦三命閭胥每閭中士一人者四閭為族巷門為閭胥有才智之稱閭胥使中士一人為之亦再命比長五家下士一人者五比為閭比長使下士一人為之亦一命特言五家者明閭胥已上至鄉皆有家數故其職云五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉從少至多故於比言五家為本也○注老尊至六遂○釋曰言老尊稱也者以其天子所父事三老者同名故云老尊稱也云王置六鄉則公有三人也者於周禮不見公之人數六鄉之數周禮有其文此經云二鄉則公一人明知公有三人案成王周官立太師太傅太保茲惟三公亦是公有三人之事云三公者內與王論道者成王周官云三公論道經邦考工記云坐而論道謂之王公鄉難言天子諸侯公中亦含三公是其內與王論道也云中參六官之事者案書傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公彼注云周禮天子六卿與太宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二鄉以下以為其中參六官之事云外與六鄉之教即此經是也云其要為民所以屬之鄉者二公無正職是以三百六十官之中不見三公之任唯此六鄉之內而言三公故云屬之鄉為不言三孤者以其佐公論道三公有事之所亦有三孤故不言之云州黨族閭比鄉之屬別者五者皆屬於鄉而名別也云正師胥皆長也者自州已下至比長五官州比自稱長矣唯有黨正族師閭胥不言長故鄭云正師胥皆長也云正之言政也者取施政教者先自正故也云師之言師也者以其帥領百家故言帥也云胥有才智之稱者此釋閭胥以其有才智故為中士以領一閭雖不稱長亦有長義引載師職云賞田任遠郊之地又引司勳職言掌六鄉之賞地者欲見賞地在六鄉之中同在遠郊之內云大鄉地在遠郊之內則居四同者案司馬法王城百里為遠郊於下城四面則方二百里開方之二二如四故云居四同言此者破賈馬六鄉之地在遠郊五十里內五十里外置六遂鄭司農云百里內為六鄉外為六遂者司徒掌六鄉在百里內上以釋詁百里外為六遂以其遂人掌六遂案遂人職云掌邦之野郊外曰野故知百里外為六遂

封人中士四人下士八人府二人史四人胥六人徒六十人聚土曰封謂壝埒及小封疆也○壝音惟埒音劣疆居良反【疏】封人至十人○釋曰封人在此者以其掌設王之社壝及畿封又大司徒設社稷壝相左右故在地官而為職首也所徒多者以其畿封事廣故也

鼓人中士六人府二人史二人徒二十人【疏】鼓人○釋曰鼓人在此者以其主教六鼓四金以是教官故在此也

舞師下士二人胥四人舞徒四十人舞徒給繇役能舞者以為之○繇音遙【疏】舞師至十人○釋曰舞師在此者以其主教野人之舞亦是教官之類故也若然樂師亦教舞不在此者彼教國子學樂必須合於道故入春官也○注舞徒至為之○釋曰舞師官在此者此徒古舞者徒是給繇役之人今舞云舞即徒中使能舞者以充徒數也

牧人下士六人府一人史二人徒六十人牧人養牲於野田者詩云爾牧來思何蓑何笠或負其餱三十維物爾牲則具○牧牧養之牧徐音目何胡可反又音河下同蓑素禾反笠音立餱音侯乾食【疏】牧人至十人○釋曰牧人在此者以其掌牧六牲以供祭祀亦是地

事故也○注牧人至則具○釋曰鄭云養牲於野田者對充人養牲於國中又云詩曰者謂無羊詩美宣王之事也闕宣王牧人來之時荷揭簑之衆笠簑所
以禦雨笠所以禦暑或負其餱糧也三十維物物色也異毛色者三十維宣王牲則備矣引之者以證牧人牧六牲之事也

牛人中士二人下士四人府二人史四人胥二十人徒二百人主牧公家之牛者詩云誰謂爾
無牛九十其犉犉者九十其餘多矣○犉而純反一音而專反黄牛黑脣曰犉【疏】注主牧至多矣○釋曰主牧公家之牛者亦是地事又鄭下注云牛能任之
載地之類故在此也詩云者亦無羊詩言考牧宣王無牛九十其犉黃牛黑脣曰犉云犉者九十其餘多矣者證經牛多故徒有二百人牧之也

充人下士二人史二人胥四人徒四十人充猶肥也養繫牲而肥之【疏】充人至十人○釋曰祭祀之牲本以諸官
地入祭祀者送付牧人至祭前三月使入充人繫之使之肥充故其職云祀五帝則繫于牢芻之三月故與牧人連類在此也

載師上士二人中士四人府二人史四人胥六人徒六十人載之言事也事民而稅之禹貢曰冀
州既載載師者閭師縣師遺人均人官之長【疏】載師至十人○釋曰案其職云掌任土之法以物地事皆是土地之事故在此○注載之至之長○釋曰
鄭知事民而稅之者案其職上云任土之法下云近郊什一之等是其任民而稅之者也云禹貢曰冀州既載引之者彼是禹治洪水乾事而稅之引之證此
事民之類也云載師者閭師縣師遺人均人官之長者以其閭師縣師徵斂之官所斂之賦有入遺人者均人主當地守地職皆與載師事通故載師與之爲
長

閭師中士二人史二人徒二十人主徵六鄉賦貢之稅者鄉官有州黨族閭比正官閭者徵民之稅宜督其親民者凡其賦
貢入大府穀入倉人【疏】注主徵至倉人○釋曰知主徵六鄉賦貢之稅者案其職云任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木六鄉之內有二十五家爲閭
今以閭爲名故知閭師主徵六鄉賦貢者也云鄉官有州黨族閭比正首閭者徵民之稅宜督其親民者鄉官有五者之名正取二十五家爲閭以爲徵斂之
官號者徵民之稅恐不能細委其民故以近民之官爲號云凡其賦貢者此貢非是大宰九貢正是九職之貢對其職云任農以耕事貢九穀之類是也此云
賦謂大宰九賦之內則國中四郊二者是此故其職云掌國中及四郊之人民六畜之數又云凡無職者出夫布是其九職之內故云凡其賦貢入大府故大
府職云掌九賦九貢九功之貳以受其貨賄之入云穀入倉人者案倉人云掌粟入之藏故知穀入倉人也

縣師上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人主天下土地人民已下之數徵野賦
貢也名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居中爲鄭司農云四百里曰縣【疏】注主天至曰縣○釋曰主天下土地人民已下之數者案其職云掌邦國都鄙
稍甸郊里之地域辨其夫家六畜車輦是其主天下土地人民已下之數人民之外仍有六畜車輦故言已下云徵野賦貢也者案其職云以歲時徵野之賦
貢郊外曰野以其二百里外至邦國以其地廣縣師徵之旅師斂之徵斂別官百里之內六鄉之中閭師徵之閭師斂之以其地狹徵斂同官又云名曰縣師
者自六鄉以至邦國縣居中爲自百里以至邦國分爲五等二百里曰甸三百里曰稍四百曰縣五百曰都鄙外邦國是其縣居中爲以其徵外內之賦縣中
爲名鄭雖言自六鄉六鄉仍舊郊內據六鄉已外而言鄉司農云四百里曰縣者據載師職小都任縣地在四百里中故云四百里曰縣此縣師與閭師並在
此者以其徵斂地稅故與載師連類在此

遺人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人鄭司農云遺讀如詩曰棄予如遺之
遺玄謂以物有所饋遺○遺人說學反注饋遺同司農音維【疏】遺人至十人○釋曰在此者案其職云掌邦之委積以待施惠故與徵斂之官連類在此
○注鄭司至饋遺○釋曰先鄭云遺讀如詩曰棄予如遺之遺者此小雅谷風詩彼謂朋友遺絕相棄如遺忘物玄謂以物有所饋遺者此是將物與人非是
遺忘之事故不從先鄭也

均人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人均猶平也主平土地之力政者【疏】
均人至十人○釋曰均人在此者案其職云掌均地政均地守均地職皆是均地之事故在此○注均猶至政者○釋曰知平土地之力政者案其職均地職
已下更有均人民牛馬車輦之力政是其平土地力政者也

師氏中大夫一人上士二人府二人史二人胥十有二人徒百有二十人師教人以
道者之稱也保氏司諫司救官之長鄭司農云詩云維師氏○稱俱爲反【疏】師氏至十人○釋曰師氏在此者以其主教與地官事十二教同故亦在
此以其教國子有道藝故使中大夫尊官爲之也其徒百有二十人者以其國子人參使役處衆故其徒多矣○注師教至師氏○釋曰案其職云以三德教
國子一曰至德以爲道本是其教人以道者爲稱也云保氏司諫司救官之長者以其保氏佐師氏教國子以其司諫諫萬民司救救萬民皆是教之義故師
氏與爲長鄭司農云詩云稱惟師氏者此詩小雅刺幽王之詩其臣氏曰禹者惟作師氏之官引之者證與此師氏同也

保氏下大夫一人中士二人府二人史二人胥六人徒六十人保安也以道安人者也書敘曰
周公爲師召公爲保相成王爲左右聖賢兼此官也○召上照反相息亮反【疏】保氏至十人○釋曰保氏在此者以其佐師氏教國子亦是教官故在此
既與師氏同教國子官與府史別者以其教國子雖同館舍別所故重官有異○注保安至官也○釋曰云以道安人者也者人則是國子也案其職云掌教
國子以道人有道則安故云以道安人者也此師氏保氏皆稱氏者案鄭下注云官有世功則以官族此二官父祖以來皆以道教國子世爲師氏保氏之官
則賜之以氏曰師氏保氏自此已下官稱氏者皆此類也云周公爲師召公爲召公爲保相成王爲左右者此是尚書君奭篇敘云聖賢兼此官也者周召
賢周公爲聖此二人兼三公分陝以其周公聖下兼此師氏官召公爲賢下兼此保氏官故云聖賢兼此官此鄭君之意謂三公之號無師保之名兼此二官
得師保之稱鄭志趙商問案成王周官立大師大傅大保茲惟三公師三公之號猶有師保之名成王周官是周公攝政三年事此周禮是周公攝政六年時
則三公自名師保起之在周前也故鄭答曰周公左召公右兼師保初時然矣若如此解周公兼師在成王周官何前故成王周官稱三公爲大師大傅大保若然
大傅者畢公爲之兼世子之官故稱大傅是以文王世子云大傅在前少傅在後若孔君之義三公之號自名師保不由兼師氏保氏

司諫中士二人史二人徒二十人諫猶正也以道正人行○行下孟反【疏】司諫至十人○釋曰司諫在此者案其職云掌
糾萬民之德勸之朋友正其行而強之道藝此官則王諫萬民亦是教之義此官徒二十人無胥者以得徒則了不假長師上下文有徒無胥者皆此類故無
胥也○注諫猶至行人○釋曰鄭訓諫爲正言以道正人行者案其職云正其行故鄭說而解之

司救中士二人史二人徒二十人救猶禁也以禮防禁人之過者也【疏】注救猶禁也以禮防禁人之過者也○釋曰案
其職云掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之是其以禮防禁人之過者亦是教之類故在此

調人下士二人史二人徒十人調猶和合也【疏】調人釋曰言調人者鄭云調猶和合也人相殺傷共其難者此調人和合

之在此者會教之後設教使相避是教官之類故在此

媒氏下士二人史二人徒十人媒之言謀也謀合異類使和成者今齊人名麴麩曰媒○媒音梅麴起六反麩魚列反又五結反徐去蘖反疏媒氏至十人○釋曰媒氏在此者案名云配偶男女取地道生息故在此也○注媒之至曰媒○釋曰言謀合異類使和成者異類謂別姓三十之男二十之女和合使成婚姻云今齊人名麴麩曰媒麴麩和合得成酒醴名之曰媒言此者欲見謀合異姓得名為媒之意

司市下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人司市市官之長疏司市至十人○釋曰案其職云掌市之治教政刑量度禁令以其事治教鄭云教官之類又市以聚人猶地之容衆故在此以其市官之長經紀事大故使下大夫尊官為之也屬官及胥徒又衆也○注司市市官之長○釋曰市官謂賈人已下至泉府之司市與之為長也

賈人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人賈平也主平定物賈者○賈音嫁下物賈及賈人同疏賈人○釋曰在此者案其職云掌成市之貨賄人民牛馬鄭注成平也此注賈平也主平定物賈者故亦與司市連類在此

廛人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人故書廛為壇杜子春讀壇為廛說云市中空地玄謂廛民居區域之稱○廛直連反徐長戰反疏廛人至十人○釋曰在此者案其職云掌斂市之斂布總布質布罰布廛布五種之泉入于泉府故與司市連類在此也○注故書至之稱○釋曰子春讀壇為廛不從故書於義是也又鄭云市中空地以解廛則於義非也故後鄭不從玄謂廛民居區域之稱者見遂人云夫一廛田百畝及載師廛里任國中之地皆是民之所居區域又其職有廛布謂貨賄停儲邸舍之稅鄭廛市屋舍名之為廛不得為市中空地

胥師二十肆則一人皆二史賈師二十肆則一人皆二史司虣十肆則一人

司稽五肆則一人胥二肆則一人肆長每肆則一人自胥師以及司稽皆司市所自辟除也胥及肆長市中給繇役者胥師領羣胥賈師定物賈司暴禁暴亂司稽察留連不時去者○賈音古辟必亦反徐方歷反疏胥師二十肆則一人皆二史○釋曰自胥師至司稽皆是府史之類非是命士已上其職云平其貨賄胥者有才智之稱師長也肆謂行列胥師二十肆則一人皆有二史副之助作文書○賈師至每肆則一人○釋曰賈師知物之賈者其職云凡國之賣價各帥其屬而嗣掌其月亦二十肆則一人亦二史副之司虣司虣主也主在市虣亂十肆則一人司稽司主也主在市稽留之人不時去者五肆則一人一胥二肆則一人者此謂市中給繇役少有才智者屬之胥師肆長謂行頭每肆則一人亦是市中給繇役者○注自胥至去者○釋曰知胥師及司稽皆司市所自辟除者以其胥師執賈師等領羣胥則知胥師等並非官賈師與胥師同二十肆一人二史賈師非官明胥師亦非官也故知皆司市所自辟除也又知胥及肆長是給繇役者以其司稽已上是府史之類明此二者與胥徒同是給繇役者也又知胥師領羣胥者以其同名為胥二肆則一人其數衆多明有所屬故一胥為胥師所領也

泉府上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人賈八人徒八十人鄭司農云故書泉或作錢疏泉府至十人○釋曰在此者案其職云掌以市之征布故與司市連類在此○注鄭司至作錢○釋曰泉與錢今古異名故後鄭引之得通一義

司門下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人

徒四十人每門下士二人府一人史二人徒四人司門若今城門校尉主王城十二門○校胡孝反疏司門至徒四人○釋曰司門在此者案其職云正其貨賄凡物犯禁者舉之以其掌貨賄與司市相連故亦在此○注司門至二門○釋曰案經有每門下士二人謂在門閑者此司門鄭云若今城門校尉則是都司隸監十二門官故舉漢法況之知王城有十二門者案匠人云營國九里旁三門四面各三門是有十二門鄭注云十二門以通十二子十二子則十二辰也

司關上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人每關下士二人府

一人史二人徒四人關界上之門疏司關至徒四人○釋曰在此者案其職云掌國貨之節以連門市故同與市連類在此此司關亦是總檢校十二關所司在國內下云每關下士二人者自在關門開閉○注關界上之門○釋曰王畿千里王城在中面有五百里界首面置三關則亦十二關故云關界上門也

掌節上士二人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人節猶信也行者所執之信疏掌節至十人○釋曰案其職云掌守邦節辨其用在此者以其節連於門市故亦連類在此○注節猶至之信○釋曰案其職云邦國之使節山國虎節凡節者皆行道所用無節者不達有節乃得行故云行者所執之信

遂人中大夫二人遂師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有

二人府四人史十有二人胥十有二人徒百有二十遂人主六遂若司徒之於六鄉也六遂之地自遠郊以達于畿中有公邑家邑小都大都鄭司農云遂謂王國百里外疏遂人至十人○釋曰遂人主六遂如司徒主六鄉但官卑校一節司徒六命卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人此遂人中大夫二人當小司徒處遂師下大夫四人當鄉師處但無六命卿一人以其六鄉為正六遂為副故尊卑不同以主事相似故上士已下其數與司徒同自此已下至旅師皆是地事故在此○注遂人至里外○釋曰鄭知遂人主六遂若司徒之於六鄉者既名遂人下之承以遂大夫遂官之等故若大司徒下鄭有鄉大夫鄉官之等故知遂人主六遂若司徒之於六鄉地云六遂之地自遠郊以達于畿者案其職云遂人掌邦之野下文以達于畿是其義也中有公邑家邑小都大都焉但六遂之地則在二百里內亦有公邑故載師職云公邑之田任甸地其公邑自二百里以出至五百里皆有焉家邑大夫采地在稍地三百里小都卿之采地在縣地四百里大都三公王子弟在疆地五百里故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地遂人雖事六遂以其言掌野郊外曰野大總之言以言遂于畿故知據掌此等為鄉司農云遂謂王國百里外者以其在一百里中故知百里外

遂大夫每遂中大夫一人縣正每縣下大夫一人鄙師每鄙上士一人酇

長每酇中士一人○酇作管反里宰每里下士一人鄰長五家則一人酇鄙酇里鄙遂之別屬也疏遂大至則一人○釋曰此遂大夫於六遂各主一遂以鄉大夫各主一鄉但遂大已下其官爵卑於鄉官命數皆減一等是以遂大夫每遂中大夫一人不使鄉為之差次至鄰長五家則一人者是不命之士為之其鄉內比長亦五家一人彼使下上為之○注縣鄙至別也○釋曰以其鄰長已上至縣正皆屬於遂大夫故言遂之屬別與上文州黨族閭比鄉之屬別相似

旅師中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人 旅師主斂野之賦斂者。師，猶長也。[illegible]

稍人下士四人史二人徒十有二人 [illegible]

委人中士二人下士四人府二人史四人徒四十人 委人主斂稍聚者也。[illegible]

土均上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人 [illegible]

草人下士四人史二人徒十有二人 草，除草。[illegible]

稻人上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人 [illegible]

土訓中士二人下士四人史二人徒八人 [illegible]

誦訓中士二人下士四人史二人徒八人 [illegible]

山虞每大山中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中山下士六人史二人胥六人徒六十人小山下士二人史一人徒二十人 [illegible]

林衡每大林麓下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二十人中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞 [illegible]

川衡每大川下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二十人中川下士六人史二人胥六人徒六十人小川下士二人史一人徒二十人 [illegible]

澤虞每大澤大藪中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中澤中藪如中川之衡小澤小藪如小川之衡 [illegible]

而同名也

迹人中士四人下士八人史二人徒四十人迹之言跡知禽獸處【疏】注迹之至獸處○釋曰案其職云掌邦田

之政亦是地事故在此

丱人中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人丱之言礦也金玉未成器曰礦○丱

徐音礦號猛反劉侯猛反礦音號猛反【疏】注丱之至曰礦○釋曰經所云丱是總角之丱字此官取金玉於丱字無所用故轉從石邊廣以其金玉出於

石右形右聲從礦字也云金玉未成器曰礦以其此官不掌器物直政金鍛玉石以供冬官百工故言金玉未成器曰礦金玉之等出於地故在此也

角人下士二人府一人徒八人【疏】角人○釋曰案其職云掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以其是徵斂之官故亦在此

羽人下士二人府一人徒八人【疏】羽人○釋曰案其職云掌以時徵羽翮之政于山澤之農亦是徵斂之官故在此

掌葛下士二人府一人史一人胥二人徒二十人【疏】掌葛○釋曰案其職云掌以時徵絺綌之材于山農

亦是徵斂之事故在此

掌染草下士二人府一人史二人徒八人染草藍蒨象斗之屬○蒨千見反象本或作橡音同【疏】注染草至之屬

○釋曰案其職掌以春秋斂染草之物亦徵斂之官故在此鄭以染赤象斗染黑案其職注云染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬二注不同者染草所

多言不可盡故互見略言耳

掌炭下士二人史二人徒二十人【疏】掌炭○釋曰案其職掌灰物炭物之徵令以時入之以其徵斂之官故亦在此

掌荼下士二人府一人史一人徒二十人荼茅莠○荼音徒徐音餘莠音酉毛詩注作秀【疏】注荼茅莠○釋

曰案其職云掌以時聚荼以共喪事徵野疏材以其徵斂之官故亦在此

掌蜃下士二人府一人史一人徒八人蜃大蛤月令孟冬雉入大水為蜃○蜃上忍反蛤古答反【疏】注蜃至大蛤

○釋曰案其職云掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃亦徵斂之官故在此大蛤者對雀入大水化為蛤者為小蛤引月令雉入大水為蜃者案國語大水淮

也

囿人中士四人下士八人府二人胥八人徒八十人囿今之苑○囿音又【疏】囿人至十人○釋曰案其

職云掌囿游之獸禁囿是地之所用故在此注囿今之苑○釋曰此據漢法以況古古謂之囿漢家謂之苑

場人每場下士二人府一人史一人徒二十人場築地為墠季秋除圃中為之詩云九月築場圃十月納禾稼

○墠音善圃音補又音布【疏】場人至十人○釋曰言每場者以其九穀別場故言每場亦地之用故在此○注場築至禾稼○釋曰除地曰墠築以之

始為場故云場築地為墠云季秋除圃中為之者以其春夏為圃以種菜蔬至季秋始為場引詩曰九月築場圃十月納禾稼者此九月築場引之證場中

稼場之意

廩人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府八人史十有六人胥

三十人徒三百人藏米曰廩廩人舍人倉人司祿官之長○廩力甚反倉也藏音從【疏】廩人至百人○釋曰此官使下大夫為官首注此

三官人又多者以其米事重出納又多故也故其職云掌九穀之數以待穀地之所長成故在此○注藏米至之長○釋曰藏米曰廩者對下倉人藏穀

曰倉云廩人舍人倉人司祿官之長者以其舍人已下同掌米穀之事皆以士為之故廩人下大夫與之為長

舍人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人舍猶宮也主平宮中用穀者也【疏】

舍人至十人○釋曰在此者案其職云掌平宮中之政分其財守以法掌其出入謂米穀出入少故與廩人倉人連類在此○注舍猶至者也○釋曰鄭

云舍為宮者案其職云掌平宮中之政故就職內主平宮中用穀解之

倉人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人【疏】倉人○釋曰案其職云掌粟入

之藏如廩人米粟地之所成故也

司祿中士四人下士八人府二人史四人徒四十人主班祿【疏】注主班祿○釋曰在此者其職闕

未知所掌云何但班祿者用粟與之司祿職次倉人明是班多少之官故鄭云主班祿故與倉人連類在此

司稼下士八人史四人徒四十人種穀曰稼如嫁女以有所生【疏】注種穀至所生○釋曰云種穀曰稼者對收斂曰穡

也在此者其職云巡邦野之稼以出斂法亦是徵斂地事故連類在此

舂人奄二人女舂抌二人奚五人女舂抌女奴能舂與抌者抌抒臼也詩云或舂或抌○奄於檢反劉於驗反抌音由又音

揄或羊笑反抒時女反【疏】舂人至五人○釋曰有奄者以其與女奴同處故也在此者倉人廩人饎人連事故亦連類在此其女奴云掌祭祀賓客之

之米所共多矣而舂人少者蓋其事少者亦連類於其中矣○注女舂至或抌○釋曰引詩或舂或抌者彼生民詩引之證者舂抌之事也

饎人奄二人女饎八人奚四十人鄭司農云饎人主炊官也特牲饋食禮曰主婦視饎爨故書饎作饎○饎尺志反注饎同

爨七亂反【疏】饎人至十人○釋曰在此者其職云共王及后之六食賓客共其簠簋不在天官而在此者以其因舂人又因地道之成故在

此

槀人奄八人女槀每奄二人奚五人鄭司農云槀讀為犒師之犒主冗食者故謂之犒○云槀注讀為犒同苦報反冗如勇反

【疏】槀人至五人○釋曰案其職云掌共外內朝冗食者之食故有奄八人又女槀每奄二人奚五人也○注鄭司至之犒○釋曰案左氏春秋

三十三年云秦人將襲鄭鄭商人弦高將市於周遇之以乘韋先牛十二犒師遂許之云鄭使我犒勞賓師引之者以在朝之人不得歸家亦恃犒

勞之故名其官為槀人亦同廩人連類在此

附釋音周禮注疏卷第九

周禮注疏卷九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第九

地官司徒第二　唐石經作第三非

其實五中離不合十二　補鏜云下當脫十二中三字

自此以下至稟人　閩本同稾字從木監毛本作稾從禾誤

教官總目於下也　此本目誤自據閩監毛本訂正

此鄉師司徒之老　盧文弨云老當作考○按此據賈疏解其考之注而言確不可易

輔佐司徒主六鄉　此本佐誤在據閩監毛本訂正

胥有才知之稱　釋文才知音智惠棟云互注本作智余本作知

二鄉則公一人者　惠棟云此下有脫文

以其天子所父事二老者同名　惠校本二作三此誤

坐而論道謂之王公　閩監毛本王誤三

云其要為民所以屬之鄉遂者　注所以作是以

上以釋訖　補鏜云以當已字誤

鼓人史二人　唐石經諸本同集注作史四人誤

或負其餘　宋本餘作餘義音俟此本疏中亦作餘集韻文其餘音俟○按此亦餘之俗字

又云詩曰者　此本云誤充據閩本訂正監毛本改引

冀州既載　閩監毛本同宋本嘉靖本冀作冀此本疏中引注亦作冀

是其任民而稅之者也　補鏜云事誤任○按此事非誤

鄉官有州黨族閭比正　誤本鄉官下有則

掌九職九貢九功之貳　補鏜云職貢字當依經互易○按注文作職貢

三百里曰稍四百曰縣　惠校本作四百里曰縣

皆是均地之事　閩本同監本均改作土監毛本從之

稱鵲師氏　釋文以下諸本鵲字从系此從人擬毛詩所改○疏引注作鵲當訂正

以其國子人多　宋校本嘉本同監毛本多作衆與下句複

是其教人以道者為稱也　補鏜云之誤為

掌教國子以道　補鏜云道誤教

自此已下　惠校本閩本同監毛本已改以非

以其屬公聖　衆監上脫為

媒之言謀也謀合異類　監本言媒誤媒謀誤謀考異類作異姓非

樂名云配偶男女　惠校本作樂略云此誤

云今齊人名麴曰媒　惠校本下有者此脫

故書廛為壇　九經古義云管子五輔篇曰辟田疇利壇宅荀卿子云定廛宅是古廛字皆作壇也○按此等鄭君謂之古文假借字

胥師二十肆則一人　宋本不提行鄭按應人注下與此本合唐石經嘉靖本閩監毛本皆另提行○按不提行者誤也

少有才智者　案此本少字係挖擠蓋本作有才智者

掌國貨之節以連門市　閩監毛本連改聯非此本及監本門誤關今據閩本訂正

遂師下大夫四人　余本閩監毛本同皆連上遂人唐石經宋本岳本嘉靖本皆另提行下遂大夫縣正鄙師鄼長里宰鄰長各自提行準此○按準鄉老至閭胥之式則遂人至鄰長亦當合為一條

里宰每里下士二人　諸本同唐石經作二人誤

以鄉大夫各主一鄉　補鏜云以當似字誤

不使鄉為之　補鏜云鄉誤卿

稾人○釋曰在此者　惠校本釋曰下有稾人二字此脫

訓讀為馴　九經古義云訓與馴古今字史記五帝本紀云五品不馴徐廣曰馴古訓字故本紀皆作訓今文尚書作馴是也○按徐廣讀為馴古訓字五帝本紀索隱亦作馴又引爾雅以釋之今經作訓注作馴讀為馴其始或用訓注改經作訓其既也從用已改之經改注凡經與內如此者致多

胥十有二人　毛本二誤一

以其林麓在平地盛林木多者　毛本平誤乎惠校本林作材補鏜云多者二字當誤倒

云山足曰麓者爾雅文　補鏜云爾雅無文見劉氏釋名

官及胥徒多者　閩監毛本誤作師徒

案周語虞大子晉云　閩本同監毛本語誤語補鏜云虞疑衍案惠校本無此字

以其藪與澤也有水無水為異　案也當有字之誤

閩有悳讀　惠校本讀作讀與爾雅釋文正合今本作讀非

築堅始得爲搨　此本壑字剝損葢本作築始得爲搨

藏米曰廩　賈疏本同釋文臧米亦成與賈異監本廩作稟并下同○按賈本作藏是

如嫁女以有所生　補鏜云之誤以從泆疏校

故書餼作饍　漢讀考云案說文餼或從旣作饎今周禮旣下誤多火也特牲饋食禮注曰古文饎作糦周禮作餼

稾人　宋本閩本同葉鈔釋文及宋本載音釋作槁人唐石經嘉靖本監毛本通志堂釋文作稾下從禾下及注并疏準此案經文作禾稾字爲假借故司農讀作枯槁也小行人注云故書槁爲稾鄭司農云稾當爲槁襘此正合唐石經序官作稾人者非也槁人職及牛槁人共其槁牛小行人則令槁襘之字皆從木者是也本或作稾槁稾一字經注有從牛者葢非盧文弨曰注疏本槁或作槁此習於俗用而遂改爲舊文不知古按無槁字觀疏以告槁爲言則唐人尚未誤也

鄭使我犒勞單師　此本犒誤犒據閩監毛本訂正

故名其官爲犒人　當從閩本作槁人監毛本作犒人亦誤

周禮注疏卷九校勘記

鄭氏注　賈公彥疏

大司徒之職掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國土地之圖若今司空郡國輿地圖

[疏]大司至邦國○釋曰司徒既欲佐王安擾邦國故先須知土地之圖人民之數○注土地至地圖○釋曰案漢蕭何收秦圖籍以知天下

以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物周猶徧也九州揚荊豫青兗雍幽冀并也積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水厓曰墳下平曰衍高平曰原下溼曰隰名物者十等之名與所生之物

[疏]以天至名物○釋曰上經云土地之圖

而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野千里曰國畿疆猶界也

以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民晳而瘠五曰原隰其動物宜蠃物其植物宜叢物其民豐肉而庳會計也以土計貢稅之法因別此五

者上經細別而言則十等以類相并而言故五等其實一也一曰山林者此五地以高下相對故一曰山林山林高之極者二曰川澤川澤下之極者故以為對也又五地之內以民之貴生取於動植之物故先言動植後言民也山林之中其動物宜毛物其植物宜阜物其民毛而方此五地人物之等皆方以類聚物以羣分及民之所生皆因地氣所成不同故使形類有異也○注會計至貢物○釋曰案宰夫職云歲計曰會故云會計也鄭知以土計貢稅之法者以五地中而云會計者唯有貢稅之法故鄭云以土計貢稅之法因別此五者也云毛物貂狐貒貉之屬者依爾雅而言耳案爾雅云貍狐貒貉同文此云貉狐不言貒者鄭君所據爾雅者為貒不為貛也言之屬者山林之中毛者甚衆故以之屬總之也言鱗毛者毛之細鱗者也云鱗物魚龍之屬者案月令春云其蟲鱗鄭云此不言魚者有足曰蟲無足曰豸經云其蟲鱗魚無足故不言魚其實魚入鱗內可知也此經云川澤宜鱗物鱗物以魚為主有魚龍有蛇可知故不言蛇也云津澤之也者以其民居近水故有羽物則但翟入水也以日雉則羽民中津也云羽物翟雉之屬者案禹貢徐州貢羽畎夏翟則翟雉也乃羽為之覈物故丘陵所宜覈物者是覈核也云核物李梅之屬者鄭以丘陵阪險宜杏及李梅等目數可知故云李梅之屬中有覈杏也云專圜也者此丘陵地氣使之然也云介物龜鱉之屬水居陰生者此陰生謂陰地生子及生乾陸入水而居故云水居陰生也五行傳云龜之不能則有龜鼈往云龜蟲之生於水者亦謂生居在水中非謂物生在水使生與此鄭云陸生之生經異也又云莢物薺莢王棘之屬者薺莢即今人謂之皁莢與此棘云皁當言薺也王棘鄭士喪禮云王棘若棘者是也韓詩無莢叢柄之枝棘與莢相類故并言之也云白也者此民居於墳衍地氣宜白又見詩云傍且之皆皆為白可知也云也者案爾雅云麋之也法云齊人稱羸屬者羸則麋鹿云麋也云羸物虎豹貔之屬者考工記梓人職說大獸而云羸屬者……

可以之也

因此五物者民之常而施十有二教焉一曰以祀禮教敬則民不苟二曰以陽禮教讓則民不爭三曰以陰禮教親則民不怨四曰以樂禮教和則民不乖五曰以儀辨等則民不越六曰以俗教安則民不偷七曰以刑教中則民不虣八曰以誓教恤則民不怠九曰以度教節則民知足十曰以世事教能則民不失職十有一曰以賢制爵則民慎德十有二曰以庸制祿則民興功

陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮昏姻以時則男不曠女不怨儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬俗謂土地所生習也恤謂災危相憂民有凶患憂之則民不解怠度謂宮室衣服之制世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業慎德謂矜其善德勸為善也庸功也爵以顯賢祿以賞功故書儀或為義杜子春讀為儀謂九儀○爭爭鬭之爭愉音偷又音揄虣薄報反解佳賣反少詩照反

疏 因此至興功○釋曰上經云五地之物生動植及民生處不同是其常法今此十二教亦因民之所常生之處施之故云因此五物者之常而施十二教也云一曰以祀禮教敬則民不苟者凡祭祀者所以追養繼孝事死如事生但人於死者不見其形多有致慢故禮云祭禮教也是以一曰以祀禮教敬死者生數則生事其親不苟且也○二曰以陽禮教讓則民不爭者謂鄉飲酒之禮酒入人身數賭支體與陽主分數相似故號鄉射飲酒為陽禮也鄉飲酒鄉黨正飲酒之類是也黨正飲酒之時五十者堂下六十者堂上皆以齒讓為禮則無爭故云以陽禮教讓則民不爭也○三曰以陰禮教親則民不怨者以陰禮謂昏姻之禮不可顯露故曰陰禮也男女本是異姓嫌而親迎親之也親之則使民不怨親己是昏禮相親之義昏姻及時則男女無有怨曠故云以陰禮教親則民不怨也○四曰以樂禮教和則民不乖者自一曰至三曰已上皆有樂據明旋升降之禮此樂亦云相和謂饗燕作樂之時歸人朝夕皆合禮節故樂亦云禮也凡人乖離皆由不相知合樂主和同民心故民不乖也○五曰以儀辨等則民不越者儀謂以卑事尊上下之儀有度以辨貴賤之等故云以儀辨等也民知上下之節不敢踰越故云則民不越也○六曰以俗教安則民不偷者俗謂人之生處習學不同若變其舊俗則民不安而為苟且若依其舊俗化之則民安其業不為苟且故云以俗教安則民不偷偷苟且也○七曰以刑教中則民不虣者刑者禁民為虣今明刑得所民得中正不為虣亂故云以刑教中則民不虣也○八曰以誓教恤則民不怠者民有厄喪教之使相憂恤則民不懈怠也○九曰以度教節則民知足者度謂衣服宮室之等尊卑不同以此法度教之使知節數民知禮節自知以少為足故云則民知足也十曰以世事教能則民不失職者父祖所為之業子孫述而行之不失本職故云以世事教能則民不失職也○十有一曰以賢制爵則民慎德者人有賢行制與之爵民皆慎德矜矜於善德以求榮寵故云以賢制爵則民慎德也○十有二曰以庸制祿則民興功者庸功也人有功則制祿與之民皆興其功業故云則民興功也此十二至儀重急者為先為後○注陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮男女十二教以儀○釋曰云陽禮謂鄉射飲酒之禮者以是陽禮而云教讓其鄉射州長春射禮鄉飲酒是黨正飲酒皆有正齒位飲酒為敬讓之事故知陽禮是二事若然鄉中有鄉射鄉飲酒以其州長黨正皆屬於鄉大夫或鄉大夫所居州黨故雖州長射黨正飲酒亦號曰鄉也云陰禮謂男女之禮者以其言陰又云不怨故知是男女昏姻之禮也云昏姻以時則男不曠女不怨者此約雜時序文單旅數起大夫久役男女怨曠往云國人久處單役之事故男女多怨曠也男曠而苦其事女怨而望其君子此經重云不怨據女而言文不具顯故鄭參言曠也若然使時據舊成夫婦此文據紀合得時時雖不同若失時怨曠不異故引為證也云儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬者易緯乾鑿度云不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭依此言仍有天地不易故云之屬以義之也云俗謂土地所生習也者謂若下曲禮云君子行禮不求變俗居喪之禮哭泣之位皆如其國之故而審行之是其故俗所習也云倫謂朝不謀夕者案春秋左氏傳襄三十一年穆叔至自會見孟孝伯語之曰趙孟將死矣其語偷又孝伯曰人生幾何誰能無偷朝不及夕將安用樹穆叔出而告人曰孟孫將死矣吾語諸趙孟之偷也而又甚焉昭元年天王使劉定公勞趙孟於潁館於雒汭劉子曰美哉禹功明德遠矣微禹吾其魚乎吾與子弁冕端委以治民臨諸侯禹之力也子盍遠續禹功而大庇民乎對曰老夫罪戾是不能恤遠民吾儕偷食朝不謀夕何其長也劉子歸以語王曰所謂老將知而耄及之者以此而言之謂似昭元年傳也云恤謂災危相憂民有凶患晉之則不及者災危凶憂謂若依水旱之災歲凶年穀不登有無相濟是其相憂今不懈怠也云度謂宮室車服之制者謂若典命云上公九命國家宮室事喪衣服禮儀及侯伯子男已下各依命數是其制度也云世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業者案齊語云桓公曰成民之事若何管子曰四民者勿使雜處雜處則亂昔聖王處士就閑燕處工就官府處

商就市井處農就田野又云士之子恆爲士工之子恆爲工商之子恆爲商農之子恆爲農少而習焉其心安焉是世事也云慎之子謂矜其工善之稱者民功稱科科然求其善德又相勸爲善也云庸功也者此經云以庸制祿司士云以功留祿庸與功其理同也云故書儀或爲義杜子春讀爲儀以者不從故書讀從大宗伯九儀一命至九命作伯也

以土宜之灋辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事

十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也相占視也阜猶盛也蕃蕃息也育生也任謂就地所生因民所能○相息亮反任音壬分扶問反【疏】以土至土事○釋曰云以土宜之法辨十有二土之名物者十二土各有所宜不同所出之物及名皆異故云以土宜之法辨十有二土之名物也云以相民宅者謂既知十二土之所宜以相視民居使之得所也云而知其利害者十二土之中利處居之害處避之以阜蕃人民以蕃鳥獸以毓生草木者皆由知利害使之然也云以任土事者辨十有二土任人性居之○注十二至所能○釋曰十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也者案保章氏以星土辨九州之地往云星土星所主土也又云大界則曰九州州中諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也如是天有十二次日月之所躔地有十二土王公之所國又周語伶州鳩云昔武王伐殷歲在鶉火又云歲之所在則我有周之分野故知十二邦上繫十二次各有所宜也若然又夏萬國殷周千七百七十三國皆依附十二邦以繫十二次若吳越同次之類也凡繫星之法皆因王者所命之屬故昭元年左傳云晉侯有疾鄭公孫僑如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之疾病卜人曰實沈臺駘爲崇史莫之知敢問此何神也子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居於曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘主辰商人是因故辰爲商星遷實沈於大夏主參唐人是因以服事夏商又云及成王滅唐而封大叔焉故參爲晉星又襄九年傳云陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火而火紀時焉相土因之故商主大火是皆先王之命祀之法也若然小國不命者以爲附庸若上然附庸之位之往云若角亢爲鄭房心爲宋比其餘也不繫星其餘皆有繫星也又云任謂就其地所生因民所能者地之所生出物不同民之所貴事業有異若居山者利其金玉錫石鳥獸材木居澤者利其魚鹽居陸者利其田疇是其任也謂就地所生因民所能而居之也

辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝

壤亦土也變言耳以萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而樹藝焉則言壤壤和緩之貌詩云樹之榛栗又曰我蓺黍稷蓺猶蒔也○種章勇反榛則人反蒔音時【疏】辨十至樹藝○釋曰此十二壤即上十二土上經論居人物此經論辨其種稼穡所宜故變其文云辨十二壤之物者分別物之所生而知其種所宜以教民稼穡樹藝○注壤亦至詩也○釋曰上經既欲居民不必皆須樹藝故云土取萬物自生爲名此經據樹藝而言故變云壤取和緩爲義故鄭云變言耳詩云樹之榛栗是定之方中詩引之證經樹是植木又曰我蓺黍稷是楚茨之詩引之證經蓺是黍稷也

以土均之灋辨五物九等制天下之地征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政

均平也五物五地之物也九等騂剛赤緹之屬征稅也民職民九職也地貢貢地所生謂九穀財謂泉穀賦謂九賦及軍賦○騂息營反緹音低【疏】以土至之政○釋曰以土均之法辨五物者即上山林川澤之等是也云九等者據五地之內分爲九等之辨地騂剛赤緹之屬其所宜不同也云制天下之地征者言天下則幷畿外邦國所稅入天子而言也此地征與下爲目也以作民職者民有職業乃可稅之云以令地貢者地貢即九職之稅也云以斂財賦者斂財鄭大宰九賦斂財賄一也既言財又別言賦者欲見財既爲九賦斂財賦中又兼有軍賦故財賦殊言之云以均齊天下之政者大司徒以法均齊之天下皆使依法故云均齊天下之政也○注均平至軍賦○釋曰九等知是騂剛之等者但地或云十等或云五地或云十二土皆無云九等者案草人職云騂剛赤緹之屬解之云地貢貢地所生謂九穀皆有九等以九等所以任之法故鄭同三農生九穀此經云以作民職爲九職即云令地貢謂貢是九穀可知云財謂泉穀者此大宰云以九職斂財賄彼注亦云財泉穀則以泉穀爲賦是之斂也云賦謂九賦及軍賦者以經云財賦不得爲一事解之令鄉以試爲軍賦者則賦中兼軍賦經云甲士三人步卒七十二人之等

以土圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰

土圭所以致四時日月之景也測猶度也不知廣深故曰測土深故書求爲救杜子春云當爲求鄭司農云測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也景夕謂日跌景乃中立表之處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短於土圭謂之日南是地於日爲近南也景長於土圭謂之日北是地於日爲近北也東於土圭謂之日東是地於日爲近東也西於土圭謂之日西是地於日爲近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸○作影非下及注同度待洛反下同跌待結反近附近之近下同遠于萬反【疏】以土至多陰○釋曰案玉人職云土圭尺有五寸周公攝政四年欲求土中而營王城故以土圭度日景之法則度正度土之深謂日中景長故正日景者夏日至晝漏半表北得尺五寸景與土圭等謂之地中以求地中也日南則景短多暑者周公度日長之時置土表五表者於潁川陽城置一表爲中表南中表南千里又置一表中表北千里又置一表中表東千里又置一表中表西千里又置一表今言日南則景短多暑中表南之表是也晝漏半立八尺之表中表北得尺四寸不滿尺五寸不及土圭是其日南地於日爲近南得尺景六寸於土圭是不滿尺五寸多暑又云日北則景長多寒中表北之表是也其日北中表北得尺六寸景長於土圭是景長多寒又云日東則景夕多風者中表東之表是也晝漏半中表得正景而東表已跌是景夕中表日中時東表日已跌而西是景朝也東表景夕多風又云日西則景朝多陰者中表西之表是也中表日中時西表日未中是景朝也乃得日跌之時景乃中中表得正景而西表未中故云景朝多陰者鄭以經云日東則景夕多風日西則景朝多陰者以東方多風西方多陰故也○注土圭至一寸○釋曰鄭云土圭所以致四時日月之景也者案典瑞云土圭以致四時日月以致日以致月故鄭引之云測猶度也不知廣深故曰測者土深謂南北東西之深也云日南謂立表處大南近日也者南方近日故南表景短云日北謂立表處大北遠日也者日在南北方遠日故北表景長云景夕謂日跌景乃中立表之處大東近日也者日中西表景中東表已跌是東表近日故景乃中云景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也者亦據中表日中西表日未中故云景朝謂日未中而景中是大西遠日也云玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北者後鄭不從先鄭之義故別云陰陽審其南北云景短於土圭謂之日南是地於日爲近南也者日之所照景長於土圭謂之日北是地於日爲近北也東於土圭謂之日東是地於日爲近東也者日在東北方近日下遠日近東方故先鄭之義以爲東方近日西方遠日後鄭云以東爲近西爲遠是以增成先鄭之義云如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求者此言爲近之近北經爲近地中是以去西也云中表千里則景差一寸云凡日景於地千里而差一寸者此言是三光之萬里者中求地中下也云日至之景尺有五寸而謂之地中者則是三光四游升降和會三萬里之中也

萬五千里與土圭等是千里差一寸算法亦然自此者欲見經日南日北之等皆去中表千里為術景長景短皆差一寸耳知表皆高八尺而以壺漏半者以其過封驗云冬日至樹八尺之表日中視其晷是以知用八尺表而以壺漏半度景也

日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之

景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四游升降於三萬里之中是以半之得地之中也畿方千里取象於日一寸為正樹木表其上所以表助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地為然[illegible]日至至樹之○釋曰上經置五表於四方四表末得所求今於[illegible]中表夏日至亦晝漏半立八尺之表北得景尺有五寸景與土圭等謂之地中於此地中之所天地之所合也者天地不合萬物不生天地配合萬物乃生故樂記云天地訢合是也四時之所交也者即尚書所云宅南交孔云言夏與春交舉一隅以見之則秋與夏交冬與秋交春與冬交可知故云四時所交也風雨之所會也者風雨所至會合人心謂若禮器云饗帝於郊風雨寒暑時是也陰陽之所和也者謂若昭四年左氏申豐云冬無愆陽夏無伏陰是其陰陽和也然則百物阜安者總結上句所合已下然尤如是阜盛也如是四事得所則百物咸安也乃建王國焉者建立也於此處安之處乃立王之國城焉制其畿方千里者王畿千里以象日月之大中置國城面各五百里制畿界而封樹之者於畿疆之上而作深溝土在溝上謂之為封封上樹木以為阻固故云而封樹之○注景尺至為然○釋曰云景尺有五寸者欲釋經景尺有五寸得地中之意云南戴日下萬五千里者景一寸差千里故於地中尺五寸景去南戴日下萬五千里云地與星辰四游升降於三萬里之中者考靈耀文言四游升降者春分之時地與星辰復本位至夏至之日地與星辰東南游萬五千里下降亦然至秋分還復正至冬至地與星辰西北游亦萬五千里上升亦然至春分還復正進退不過三萬里故云地與星辰四游升降於三萬里之中是以半之得地之中也云畿方千里取象於日一寸為正者鄭注王制象日月之大亦取晷同此云取象於日一寸為正不言象日月之大者略不言之表云一寸為正者鄭是景一寸地千里與王制注晷同一也案元命包云日圜窒之廣尺以應千里故鄭注王制云象日月之大也又案考靈耀曰從上臨下八萬里天以圜覆地以方載河圖括地象曰天不足西北地不足東南西北為天門東南為地戶天門無上地門無下又云極廣長南北二億三萬二千五百里東西二億三萬三千里又云天左動起於牽牛地右動起於畢廣袤云天圍南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天億一萬六千七百八十七里半下度地之厚與天高等天度云東方七宿七十五度南方七宿百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度四分度之一四方三百六十五度四分度之一度二千九百三十二里二十八宿閒相距積百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十里鄭司農云潁川陽城地為然者潁川郡陽城縣是周公度景之處古跡猶存故云地為然也案春秋左氏武王克商遷九鼎於洛邑欲以為都不在潁川地中者武王欲取河洛之間形勝之所洛都雖不在地之正中潁川地中仍在畿內若然武王已遷鼎於洛欲以為都周公又度景求地中者武王雖定鼎於周公更度之者所以審慎故案書傳云四年建侯衛五年營成周建侯衛者在尚書康誥封康叔是也案康誥云惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛四方之民大和會注云城鎬之城處五岳之外周公為其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居四方民聞之同心來會樂即功作效其力謂是時周公居攝四年也又案召誥惟三月丙午朏注云是時周公居攝五年越三日戊申大保朝至於洛卜宅厥既得卜則經營之者然洛邑在攝政四年初為基止至五年乃正營之也

凡建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一

土其地猶言度其地鄭司農云土其地但為正四方耳其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然故魯頌曰錫之山川土地附庸奄有龜蒙遂荒大東至于海邦論語曰季氏將伐顓臾孔子曰先王以為東蒙主且在邦域之中是社稷之臣此非七十里所能容然則方五百里四百里合於魯頌論語之言諸男食者四之一適方五十里獨此與今五經家說合耳玄謂其食者半參之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易必足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘若今度支經用餘為司農數矣大國貢重正之也小國貢輕字之也凡諸侯為牧正帥長及有德者乃有附庸為其有陳者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸故言錫之也地方七百里者包附庸以大言之也附庸二十四言得賦此一等矣○檜居貝反下同顓之宣[illegible]凡反吏音檜事音律又音類徒注同正之音征字如字一音茲為其于為反[illegible]建至之一○釋曰上經既陳天子之國幷畿內千里此經說諸侯邦國故云凡建邦國以土圭土其地土猶度也以土圭度其地假令封上公五百里國北畔立八尺之表夏至晝漏半得尺五寸景與土圭等南畔得尺四寸五分其中減五分一分百里五分則五百里減四分則四百里封侯減三分則三百里封伯減二分則二百里封子減一分則一百里封男是土其地之法而制其域者自上公五百里已下境界皆有營域封所云諸公之地封疆方五百里其食者半者言天子封公以五百里之地其一國之稅天子食其半云諸侯之地封疆方四百里可食者參之一者謂三分之天子食其一分云諸伯之地封疆方三百里其食者參之一者亦與侯同云諸子之地諸男之地皆云四之一者謂總得一國之稅四分之天子食其一分故云其食者四之一其天子所食者皆謂諸侯市取美物以貢天子即大宰九貢是也其公之稅有半侯伯有三之二子男有四之三皆自入充國家會積禮俗喪紀之用也○注土其至等矣○釋曰土其地猶言度其地者案上經以土圭之法測土深測猶度也此經云以土圭土其地以土正當測處故云土其地猶言度其地也司農云土其地但為正四方耳者司農意案上經天子度取土中此封諸侯但正四方而已不求土中故云但為正四方謂五百里四百里之等云其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一亦然者司農意以經云其食者半與參之一四之一皆自食其餘並入天子故云其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一亦然也先鄭雖不云四之一司農意亦四分分之三分入天子一分自食司農之義於經文雖似通若然則大國貢輕次國小國貢重非字小之法於義不可故後鄭不從引魯頌曰錫之山川已下至社稷之臣此司農之意上公已下盡有附庸魯雖侯爵受五百里之國明堂位云七百里者五百里外並是附庸鄭公五百里者亦半為附庸故上注云其半皆附庸是也云此非七十里所能容者司農之意見孟子何休之徒言周之制無五百里四百里國魯國唯有七十里而已故破諸家據魯頌論語非七十里之所能容也云然則方五百里四百里合於魯頌論語之言者司農據此經公五百里侯四百里與魯頌論語合亦是破諸家之意云諸男食者四之一適方五十里者司農意男國百里開方得五十里者四經云其食者四之一謂三分入天子一分自食所食者唯有五十里云獨此與今五經家說合耳者五經家謂若賈逵何休孟子等皆以為周法公侯方百里伯七十里子男五十里子男五十里故男食五十里是與五經家說合若自子已上以百里七十里國於此經二百里已上四之一三之一不合故宜舉男地而言玄謂其食者半參之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等者案下土均云均地貢均即此所均征稅邦國地貢輕重是也云其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易者其民受地有一易再易故此諸侯之地據貢入天子以耕之者入諸侯奇以易而不耕者故以公之地貢半似二百畝但半也侯伯之地三之一貢入天子似

家三百畝恒百畝留二分似荒歲者也乎男之地以三易四之一貢與天子似家得四百畝恒百畝留三分似三百畝不耕者也民但家無三易之地宜以況餘耳云必足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘者使鄭意釋公國貢半已下鄭少之意言公受地廣稅物多但留半自用鄭足其國俗喪紀及蓄積之用故以半為餘貢入天子其侯伯受地差少則其稅亦少故三分之二留自用乃足其國以一分為餘貢入天子其子男受地又少其稅轉少故四分之乃足其國亦以一分為餘貢入天子註雖不言蓄積但言足其國明蓄積在中乃得云足故王制云國無九年之蓄曰不足是也云若今度支經用餘為司農穀矣者度支經用似國家喪紀所用餘為司農穀矣者入天子故據漢法以況之云大國貢量正之也小國貢輕字之也者謂若四之一是也字愛也謂愛小國之法若然三之一者是不輕不重後鄭言此者破先鄭其食者四之一三分貢與天子三之一者二分貢與天子非字小之法又見采地之稅四之一一分貢與天子故不從先鄭之義云凡諸侯為牧正帥長及有德者乃有附庸者案王制云五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十國為州州有伯伯即牧也此牧正帥長皆是有功諸侯乃得為之有功即有附庸又諸侯有德雖不為牧正帥長亦得有附庸故鄭總云諸侯牧正帥長及有德者乃有附庸焉云為其有祿者當取焉者謂取閒田為附庸以為祿也云公無附庸者以其天子畿方千里上公五百里地極故無附庸也云侯附庸九同者以其侯有功進受公地但公五百里開方之方百里者五五二十五侯四百里開方之四四十六加九同則為二十五同與公等故知侯附庸九同云伯附庸七同者伯地三百里三三而九加七同則為十六同與侯等故知伯附庸七同也云子附庸五同男附庸三同者以其子有功進受伯地加五同與伯等男有功受子地男本一同加三同與子等開方之皆可知云進則取焉退則歸焉者進則取焉謂附庸者退則歸焉者謂為閒田者也故王制一州之內二百一十國其餘以為附庸閒田併言之矣云魯於周法不得有附庸故言錫之也者魯雖為侯爵以其王子母弟雖為侯伯畫服如上公受五百里之地與上公等成王以周公制典法之勳賜魯以侯伯子男四等附庸故明堂位云地方七百里鄭云方七百里者包附庸以大言之也又云附庸二十四者得兼此四等矣者魯本五百里四面各加百里四五二十鄭二十五同四倍又各百里為四同故云附庸二十四言周公有德兼侯九同伯七同子五同男三同故云兼此四等矣凡言同者皆百里地百里則為國周法不滿百里乃為附庸今皆名附庸為同者但附庸實不滿百里積集附庸成同并數之矣假令男附庸三同附庸國則多矣據成周而言三耳自餘五同七同已上其義可知也

凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮。一易之地家二百畮再易之地家三百畮

都鄙王子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏時采地之數周未聞矣春秋傳曰遷鄭焉而野留城郭之宅曰室詩云嗟我婦子曰為改歲入此室處以其室數制之謂制丘甸之屬王制曰凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得鄭司農云不易之地歲種之地美故家百畮一易之地休一歲乃復種地薄故家二百畮再易之地休二歲乃復種故家三百畮○畝本亦作古畮字甸劉常證反復扶又反下同○【疏】凡造至百畮○釋曰上言王畿及諸侯邦國至此更言畿內都鄙三等采地云凡造都鄙制其地域者案載師職家邑任稍地小都任縣地大都任畺地又下文小司徒職云四丘為甸四甸為縣四縣為都家邑二十五里小都五十里大都百里是造都鄙制其地域也云而封溝之者謂三等采地四境界上皆有溝封而樹之以為阻固云以其室數制之者其室在都邑之內而云制之者依其城內室數造四野之中制地與之謂若九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都之等是也云不易之地家百畮者此謂上地年年佃之故家百畮云一易之地家二百畮者謂年別佃百畮廢百畮云再易之地家三百畮者以其地薄年年佃百畮廢二百畮三年再易乃徧故云再易也○注都鄙至百畮○釋曰言都鄙王子弟公卿大夫采地者公在大都卿在小都大夫在家邑其親王子母弟與公同在大都次疏者與卿同在小都次更疏者與大夫同在家邑故鄭云都鄙王子弟公卿大夫采地也云其界曰都鄙所居也者三等采地皆有城郭是其鄙所居也據其四境即是其界曰都又引王制曰天子之縣內方百里之國九云云又云此蓋夏時采地之數者案殷周皆稱畿內王制云縣內疑是夏時故云此蓋夏時采地之數也云周未聞矣者案洛誥傳云天下諸侯入來進受命於周退見文武之尸者千七百七十三諸侯注云八州州立二百一十國畿內九十三國云畿內九十三國即此都鄙之數有文矣而云未聞者以無正文故疑為或未可聞其大國次國小國各有幾國故云未聞其實總數則聞之矣云春秋傳曰遷鄭焉而野留者案桓十一年夏五月鄭伯寤生卒秋七月葬鄭莊公九月宋人執鄭祭仲公羊云祭仲者何鄭相也何以不名賢乎祭仲以為知權也其為知權奈何古者鄭國處於留先鄭伯有善於鄶公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而野留莊公死已葬祭仲將往省于留塗出於宋宋人執之謂之曰為我出忽而立突祭仲不從其言則君必死國必亡從其言則君可以生易死國可以存易亡是以謂之權也野鄭不同者何鄭所見傳異也案玄發墨守云鄭始封君曰桓公者周宣王之母弟國在宗周畿內今京兆鄭縣是也桓公生武公武公生莊公遷居東周畿內國在虢鄶之間今河南新鄭是也武公生莊公因其國焉留乃在陳宋之東鄭受封至此適三世安得古者鄭國處於留祭仲將往省留之事乎是鄭君不從公羊引之者宜取鄭所居為義也其鄭居留之事猶自不取也所謂文取而義不取也云城郭之宅曰室又引詩者是七月詩取證室在城內於其室數制城外井邑又云制之謂制丘甸之屬者案下小司徒云四井為邑以至丘甸縣都是也又引王制者欲見邑在城外居在城內外內多少必參相得之事

乃分地職奠地守制地貢而頒職事焉以為地灋而待政令

分地職分其九職所宜也奠地守謂衡麓虞候之屬制地貢謂九職所稅也頒職事者分命使各為其所職之事○奠劃音定【疏】注分地至之事○釋曰分地職分其九職所宜也者上經既授上中下地此經云分地職故知分地職者是分九職所宜九職則大宰云一曰三農生九穀是也所宜謂若孝經注高田宜黍稷下田宜稻麥之類是也云奠地守謂衡麓虞候之屬者案昭二十年左氏傳晏子云山林之木衡鹿守之澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之海之鹽蜃祈望守之注云衡麓舟鮫虞候祈望皆官名也守之令民不得取之不共利時晏公殺此守以致疾故晏子所非非其不與民同鄭引之者以證地守之官若然此地官唯有衡虞無舟鮫祈望者此周禮舉其大綱左氏言其細別故鮮略不同云制地貢謂九職所稅也者此地貢文承地職之下明非諸侯地貢是其九職任之九稅斂之若三農生九穀則稅九穀園圃毓草木則稅草木之類是也云頒職事者分命使各為其所職之事者分命之言案尚書堯典分命羲仲宅嵎夷申命羲叔宅南郊分命和仲宅西曰昧谷申命和叔宅朔方此間頒職事亦是分命使各為其所職之事典田之官各有所掌

以荒政十有二聚萬民一曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛力五曰舍禁六曰去幾七曰眚。禮八曰殺哀九曰蕃樂十曰多昏十有一曰索鬼神十有二曰除盜賊

荒凶年也鄭司農云救飢。之政十有二品散利貸種食也薄征輕租稅也弛力息繇役也去幾關市不幾也眚禮掌客職所謂凶荒殺禮者也多昏不備禮而娶昏者多也索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也除盜賊急其刑以除之飢饉則盜賊多不可不除也杜子春讀蕃樂為藩樂謂閉藏樂器而不作玄謂去幾去其稅耳舍禁若公無禁利眚禮謂殺吉禮也殺哀謂省凶禮○弛式氏反舍音捨殺所界反餘所例反注同蕃方袁反【疏】以荒至盜賊○釋曰言以荒政十有二者上經見分地職則有年穀不熟之時此民離散故以救荒之政十有二條以聚萬民使不離散一曰散利者豐時聚之荒時散之積而能散使民利益故云一曰散利二曰薄征者薄輕也征稅也謂輕其稅三曰緩刑者謂凶年犯刑緩縱之四曰弛力者弛放其力役之事五曰舍禁者山澤所遮禁者舍去其禁使民取

饑食六曰去幾者幾謂呵禁謂關市去稅而幾之七曰眚禮者謂吉禮之中眚其禮數八曰殺哀者謂凶禮之中殺其禮數九曰蕃樂者蕃謂閉藏樂器而不作十曰多昏者謂凶荒殺禮昏者多十有一曰索鬼神者謂凶年禱祈搜索鬼神而禱祈之十有二曰除盜賊者凶年盜賊多急其刑以除之○注荒凶至凶禮○釋曰下曲禮云歲凶年穀不登即此一荒也故云荒凶年也鄭司農云救飢之政十有二品者年穀不熟而民飢故設救飢以救飢之故云救飢之政十有二品十二品鄭十二條各有品列而不同云散利貸種食也者謂豐時斂之凶時散之其民無事役公貸之或為種子或為食用至秋熟還公據公家為散據民往取為貸故云散利貸種食云薄征輕租稅也者案司稼云巡野觀稼出斂法往云豐年從正偷有所稅若今十傷二三實除減半是輕租稅也云弛力息繇役也者案均人云豐年則公旬用三日中年則公旬用二日無年則公旬用一日此云弛力謂人食不能二鬴之歲則移民就穀無力役之事故均人又云凶札則無力政無財賦是也云去幾關市不幾者此後鄭不從以其雖凶年猶幾呵但去稅而已云眚禮掌客職所謂凶荒殺禮者也則後鄭不從者掌客所云凶荒殺禮其禮目昏所指斥故鄭以為昏者禮云多昏不備禮而娶昏者多也者昏禮有六禮并有玄纁束帛凶荒為昏不可備行此禮使有女之家得減口數有男之家易得其妻故娶者多也云索鬼神求廢祀而修之者年有凶災鬼神不佑經云索鬼神謂禮索鬼神而祭之是求廢祀而修之詩雲漢之篇靡神不舉是也遠引靡愛斯牲者見索鬼神是所禱之事須牲體以篇之案左氏莊二十五年傳云天災有幣無牲此云靡愛斯牲者若天災之時祈禱有牲災成之後則有牲體故云靡愛斯牲云除盜賊急其刑以除之饑饉則盜賊多不可不除也者上文既言緩刑其盜賊用急刑乃與上下文為妨故鄭云蕃樂器則塵藏弊不可不除故須急其刑以除之杜子春云讀蕃為藩蕃樂謂閉藏樂器而不作者經云蕃者是蕃有之字故讀從蕃是蕃閉之字為大司樂云大凶大烖令弛縣注云弛釋下之若今休兵鼓之為復又云日月食四鎮五嶽崩諸侯薨令去樂注云去樂藏之引春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入縣之可知彼之二文云弛縣樂縣謂樂器據縣之樂釋下之云樂據廟中祭時暫縣之樂去而縣之此云藏樂謂閉藏樂器據中祭祀縣去樂器而不作若然祭祀不作明略廢常樂亦稀下之互見其義玄謂去幾去其稅耳者破先鄭之義全不幾後鄭必直去其稅稍幾之者案司關云國凶札則無門關之征猶幾明知司農之義非云舍禁若公無禁利者案左傳襄公九年冬公會晉侯伐鄭同盟于戲晉侯歸謀所以息民饑棘請施舍輸積聚以貸自公以下術有者蓋出之國無凶禮亦無因人公無禁利杜注云與民共是也云曾禮謂殺吉禮也云殺哀謂省凶禮者此破司農之義司農引事客職凶荒殺禮禮會禮後鄭之意凶荒殺禮是總目之言不事於吉禮鄭知曾禮事是吉禮者以其下有殺哀與曾禮相對故知曾禮事是吉禮也案襄公二十四年冬大饑穀梁傳云五穀不升謂之大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵即大饑也又案廩人云人食四鬴上也三鬴中也二鬴下也若食不能人二鬴則令邦移民就穀能人二鬴之歲即是大饑年也此云荒政者亦據大凶年為饑案均人云凶札無力政財賦此既據大饑猶云凶在者此經雖主大饑荒紀一穀二穀不熟之穀故有輕稅也此鄭云荒凶年則荒與凶一也案大司樂大札大荒大凶荒凶則亂其實凶荒是一故宗伯云以荒禮哀凶札是凶荒不異司農凶荒別文者以凶為凶年以荒為荒亂禁見斯義故凶荒別文也

以保息六養

萬民一曰慈幼二曰養老三曰振窮四曰恤貧五曰寬疾六曰安富

保息謂安之使蕃息也慈幼謂愛幼少也產子三人與之母二人與之餼十四以下不從征養老七十養於鄉五十異糧之屬振窮拚救天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨恤貧貧無財業寬疾若今癃不可事不筭卒可事者半之也安富平其繇役不專取○少詩照反拚普採反掠普教反本亦作拯救矜古頑反癃音隆卒子忽反

疏 以保至安富○釋曰上經既陳凶荒不安之事故此經陳安養萬民之禮云以保息六養萬民者民不安即不得蕃息安則蕃息保安也民使蕃息有大餼以養萬民故云以保息六養萬民也○保息至蕃息○釋曰子三人與之母二人與之餼皆是贍養萬民欲民蕃興蕃此禮使國民衆多故今國人壯者無取老婦老者無取壯妻女子十七不嫁其父母有罪丈夫二十不娶其父母有罪生丈夫二壺酒一犬生女子二壺酒一豚生三人公與之母生二人與之餼引之者見其愛幼少之法不必盡如其禮云十四以下不從征者案鄉大夫職國中七尺野自六尺皆不從征案論語云可以託六尺之孤注云六尺謂年十五則十五從征十四以下不從征可知亦是愛幼之事也云養老七十養於鄉者案王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學彼謂大夫士也王制又云凡三王養老皆引年七十已而引戶校年七十行復除也老人多非賢者不可皆養故食貨志云七十已上所養也此云七十養於鄉亦謂有實行者也云五十爵從之爵者是王制文禮紀常法庶人食稷七十榮食黍大夫又加以深今論縻人至五十或與士大夫同食黍粱故云異糧云振窮拚救天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨者案王制云老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨鄭依此而言此四者天民之窮而無告者也皆有常餼故曰振窮云恤貧貧無財業貧之者案旅師云凡用粟春頒而秋斂之注云困時施之饒時收之是其恤貧之法故云無財業貸之云寬疾若今癃不可事不算卒者復時癃病不可給事不算計以為士卒若今癃疾者也云可事者半之也者謂不為國役輕處使之取其半功而已似今殘疾者也是其寬饒疾病之法云安富平其繇役不專取者言繇役均平又不專取則富者安故云安富也

以本俗六安萬民一曰媺宮室二曰族墳墓三曰聯兄弟四曰聯師儒五曰聯朋友六曰同衣服

本猶舊也媺善也謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇族猶類也同宗者生相近死相迫聯猶合也兄弟昏姻嫁娶也師儒鄉里教以道藝者同師曰朋同志曰友同衣服民雖有富者衣服不得獨異○媺音美聯兄弟一本作聯兄弟椓陟角反

疏 以本至衣服○釋曰上經陳養萬民之法此經說安民居之道以本俗六安民者本舊也不改舊俗則立制度民心不安若依舊俗民心乃安故以本俗六條以安民也○注本猶至獨異○釋曰云謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇者此斯干美宮室之詩也案彼詩云約之閣閣椓之橐橐謂椽之蓋據用力是其約椽攻堅攸所也能使風雨所除宇居也君子小人各有所居引之者證美宮室也經云媺宮室明不欲奉美故以攻堅解之云族猶類也同宗者生相近死相迫者案左氏傳云非我族類其心必異族類是一故云族猶類也經云族墳墓是死相迫相生時居住相近可知故鄭云同來者生相近死相迫也云聯猶合也兄弟昏姻嫁娶也者案爾雅釋親云父之黨為宗族母與妻黨為兄弟則兄弟之名施於外親為正又案喪服記兄弟皆有外邦及與兄弟居俱皆謂同宗小功已下知此兄弟是昏姻非是同宗者見上云族墳墓是同宗明此兄弟施於外姓昏姻故鄭據又云婦之黨為昏兄弟夫婦相名亦為兄弟故曾子問曰不得嗣為兄弟是以知兄弟是婚姻也云師儒鄉里教以道藝者以其鄉立庠州黨及遂皆立序致仕賢者使教鄉閭子弟鄉閭子弟皆相連合同就師儒故云聯師儒也又案保氏職掌養國子以道故云教以道藝也云同師曰朋同志曰友者案學而云有朋自遠方來是朋者在學之稱此友與朋連文則亦是在學之稱且此朋友之文復在師儒之下但朋疏而友親而少故云同師曰朋同志曰友此朋友據在學案尚書泰誓武王云我友邦家君是稱諸侯為友洛誥云孺子其朋謂羣臣為朋朋友之文所施廣矣鄭君皆據文為義是以所注不同也云同猶齊也民雖有富者衣服不得獨異者士已上衣服皆有采章庶人皆同深衣而已故云民雖有富者衣服不得獨異並皆齊等也

正月之吉始和布教于邦國都鄙乃縣教象之灋于象魏使萬民觀

教象挾日而斂之乃施教灋于邦國都鄙使之各以教其所治民

正月之吉周正月朔日也而使以布五教至正歲又書教法謂縣者○縣音玄挾子協反

疏 正月至治民○釋曰正月之吉者謂建子之月一日也始和者從十二月已下至此

月之時始調和也政教皆有故法依舊而行之言始和者若改造云爾其實不改逆也始以對終也下縣之是在建寅之月爲終也云布教於邦國都鄙者於此正月之時始和教典乃徧布於邦國都鄙使及縣內二鄉公卿大夫等云乃縣教象之法於象魏者言乃者縣縣是建寅之月乃縣教象之法於象魏云上云使萬民觀教象者謂使萬民來觀象門之教象文者使知一年教法云挾日而斂之者縣之從甲至甲爲挾日而徙斂之於明當月月乃更受而行之謂之聽朔者也云乃施教法于邦國都鄙者案大宰六典八法八則之等正月前陳之正月之下不復言施之者以其並是當職之事故不復言所施且宣言施教法於邦國都鄙則亦含上教事可知云使之各以教其所治民者若據邦國使行使教所治民若據都鄙則使公卿大夫教所治民○注正月至縣謂○釋曰言正月朔日者周禮凡言正月者則夏之建寅正月言吉正月者則周之建子正月也言者月朔也故云正月之吉周正月朔日也司徒以布王教者案大宰注云布王治之事於天下此不言天下注文略邦國都鄙則亦天下也云至正歲又書教法而縣焉者釋經乃縣是正歲縣之必知縣在正歲者亦取證於小司徒云正歲則縣其象而縣象法之象故知縣在正歲也

令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓

此所以勸民者也使之者皆謂立其長而教令使之保猶任也救救凶災也賓賓客其賢者故書受爲授杜子春云當爲受謂民移徙所到則受之所去則出之又云賙當爲糾謂糾其惡玄謂受者宅舍有故相受寄託也賙者禮物不備相給足也閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家〇比毗志反下同賙音周足劉子悔反

疏

令五至相賓〇釋曰此經說大司徒教比閭至於州鄉等第家數各立其官長教令於民大司徒主六鄉故令六鄉之內使五家爲一比則有下士爲比長主之使五家相保不爲罪過五比爲閭者二十五家爲一閭立中士爲閭胥使之相受者閭胥使二十五家有宅舍破損者受寄託四閭爲族使之相葬者百家立一上士爲族師使百家之內有葬者使之相助益故云使之相葬五族爲黨使之相救者五百家立一下大夫爲黨正民有凶禍者使民相救助故云使之相救五黨爲州使之相賙者二千五百家爲州立一中大夫爲州長民有禮物不備使閭給之五州爲鄉使之相賓者萬二千五百家爲鄉立一卿爲鄉大夫鄉內之民有賢行者則行鄉飲酒之禮賓客之舉賓也故云使之相賓〇注此所至百家〇釋曰云此所以勸民者也者此經相保相受相救相賙相賓等皆是民閭之事故云所以勸民也云使之者皆謂立其長而教令使之者民不獨給必須君長故云皆謂立其長而教令使之立長謂若比長閭胥至鄉大夫等杜子春云當爲受謂民移徙所到則受之所去則出之者案比長職云五家相受相和親與此文同皆謂一閭之內無出入之法比長職又云徙於國中及郊則從而授之注云徙謂不使其居也或國中之民出徙郊或郊民入徙國中徙是出鄉閭外與此閭內自相容受不同故使鄭易之以爲宅舍有故相受寄託解之子春又云賙當爲糾謂糾其惡使鄉不從者此一經相保相受之等皆是相勸爲善無相糾惡之事故使鄭玄易字謂禮物不備相給足解之云閭二十五家云云知之者案此經五家爲比五州爲鄉轉相增故其家數可知

頒職事十有二于邦國都鄙使以登萬民一曰稼穡二曰樹蓺三曰作材四曰阜蕃五曰飭材六曰通財七曰化材八曰斂材九曰生材十曰學藝十有一曰世事十有二曰服事

鄭司農云稼穡謂三農生九穀樹蓺謂園圃毓草木作材謂虞衡作山澤之材阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸飭材謂百工飭化八材通財謂商賈阜通貨賄化材謂嬪婦化治絲枲斂材謂臣妾聚斂疏材生材謂閒民無常職轉移執事學藝謂學道藝世事謂以世事教能則民不失職服事謂爲公家服事者玄謂生材樹竹木者〇飭音勑下同賈音古毓音育

疏

頒職至服事〇釋曰大司徒主天下人民之數故頒下民之職事十有二條於天下邦國及畿內都鄙使以登成萬民此經不言鄉遂及公邑者舉外以包內司徒職主鄉遂公邑頒之可知云一曰稼穡已下至八曰斂材已上與大宰九職中八職者同也大宰既掌之此又重掌者以大宰掌官府知其數此司徒是主民之官職自民行縣各有異也云一曰稼穡者種之曰稼斂之曰穡二曰樹蓺者樹種植木稱若樹之樹蓺者種植黍稷謂若蓺麻如之何我蓺黍稷之類是也案大宰有九職此八曰斂材已上與太宰同太宰有九此唯八者太宰言任萬民讀憲所云故有九九曰閒民無常職轉移執事此司徒云頒職事不可頒之使民執事故闕之唯有八也九曰生材已下加此四事者以其司徒主民此四事者爲民之事故及學問故刪增之也〇注鄭司至木者〇釋曰鄭司農云稼穡謂三農生九穀也者自此已下至聚斂疏材皆與太宰同但文有詳略其言異耳九穀須稼穡故變言稼穡耳樹蓺與園圃毓草木者同草木須樹蓺故亦變言樹蓺耳云作材謂虞衡作山澤之材者此文有詳略耳云阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸者但蕃不言阜此言阜字者欲見非直蕃息又使阜盛云飭材謂百工飭化八材者此亦文有詳略耳云通財謂商賈阜通貨賄者貨賄財也亦文有詳略耳云斂材謂臣妾聚斂疏材者此亦文有詳略耳此八者之職以異釋於太宰故此亦不復重言云生材謂閒民無常職轉移執事者閒民之職以民在太第九當太宰九曰閒民無常職故以閒民解生財也但閒公禮太宰任民無常職於此頒職事不可頒無常職使民行之故後鄭爲之以養竹木解之云學藝謂學道藝者案保氏職云掌養國子以道乃教之六藝故以藝中有道也云世事謂以世事教能則民不失職者案管子書云工之子恆爲工士之子恆爲士商之子恆爲商農之子恆爲農是以世事教民能則民不失職也云服事謂爲公家服事者謂若府史胥徒庶人在官者是公家服事者也玄謂生材樹竹木者此使鄉破司農之說案太宰事典云以生萬民小宰事職云以養萬民則知生爲非山虞林衡別官則知此生材爲竹木在於平地林衡所掌是也

以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數

物猶事也興猶舉也民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣知明於事仁愛人以及物聖通而先識義能斷時宜忠言以中心和不剛不柔善於父母爲孝善於兄弟爲友睦親於九族婣親於外親任信於友道恤振憂貧者禮五禮之義樂六樂之歌舞射五射之法御五御之節書六書之品數九數之計〇知音智行下孟反婣音因

疏

以鄉至書數〇釋曰物事也司徒主六鄉故以鄉中三事教鄉內之萬民也興舉也三物教成行鄉飲酒之禮賓以爲賓客而舉之三物者則下一曰二曰三曰是也〇注民三至之計〇釋曰云民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣者此並鄉大夫職文云知明於事者謂於事不惑者四十而不惑也云仁愛人以及物者仁者內善於心外及於物謂若行葦詩美成王云敦彼行葦牛羊勿踐履是愛人及於昆蟲之物也云聖通而先識者案襄二十二年臧武仲如晉雨過御叔御叔在邑將飲酒曰焉用聖人何謂臧武仲左氏傳曰春秋之志非聖人孰能脩之御叔言夫子聖人乃能脩之御叔謂臧武仲爲聖人是非獨孔子玄焦之曰武仲者述聖人之道者人稱之曰聖今使如晉過御叔御叔不學見武仲而問行做之云爲用聖人爲左氏傳曰載之者非御叔不學御叔說武仲聖與孔子同若然此云聖亦與武仲同是皆述聖人之道云義能斷時宜者宜也謂斷割合當時之宜也云忠言以中心者此以字解之如心曰恕如下從心中心曰忠中下從心謂言出於心皆有忠實也云和不剛不柔者相濟者也云善於父母爲孝善於兄弟爲友者案爾雅云善父母爲孝善兄弟爲友孝善兄弟爲友使不言於此禮記祭義云孝子先意承志喻父母於道國人甘旨先孝善定是省而已孝獨善於兄弟爲友也云睦親於九族者孝與九族親睦是故鄉云善於父母爲孝之曰孝敬有子若是如此美行乃所爲父母兄弟所善故云睦親於九族也九族者上至高祖下至玄孫旁及姻家之內也云姻親於外親者上云睦施於九族明此姻是親於外親也左傳云士婚月外姻至亦據外親

等外親者則妻族母族是也此姻對睦施於外若不對睦亦施於內親故之云因不失其親妻服傳云與因母同此皆施於內親也云任信於友道者謂朋友有道德則任信之故睦篤云信則人任篤是也云恤振憂貧者恤謂振憂振謝讀教故知恤振憂貧者也云禮五禮之義自此已下至九數皆取義於保氏保氏職掌養國子以道教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數案彼注云五禮者玄謂吉凶賓軍嘉六樂者玄謂雲門大咸大韶大夏大濩大武五射者先鄭云白矢參連剡注襄尺井儀五御者先鄭云鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左六書者先鄭云象形會意轉注處事假借諧聲九數者先鄭云方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要此九章之術是也彼注又云今有重差夕桀句股此經直陳六藝保氏各有其數故注保氏其釋之注此直取保氏經以釋之五禮言義者以其吉凶之者有其義樂官歌舞者以其作樂時有升歌下舞射御法者以其有升降揖之法御言節者四爲六藝有進退之節書言品者形聲繡事差品不同數言計者有多少算計各歷數疆生解

以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰亂民之刑糾猶割察也不弟不敬師長造言訛言惑衆亂民亂名改作執左道以亂政也鄭司農云任謂朋友相任恤謂相憂○弟音悌注同【疏】以鄉至之刑○釋曰上經三物教萬民民有不從教者則教刑以刑之故言以鄉八刑糾萬民也云一曰不孝之刑者有不孝於父母者則刑之孝經不孝不在三千者深塞逆源此乃禮之通教二曰不睦之刑者不相親睦亦刑之三曰不婣之刑者不親衆戒凡品故不孝有刑也於外親亦刑之四曰不弟之刑者謂不敬師長亦刑之五曰不任之刑者謂不信任於朋友亦刑之六曰不恤之刑者謂不災危而不救恤亦刑之七曰造言之刑者有造浮僞之言者亦刑之八曰亂民之刑者謂執左道亂政則刑之○注糾猶至相憂○釋曰云糾猶割察也者謂察取鄉中八種之過斷割其罪云不弟不敬師長者此不弟施於上六行友是也上文在睦姻之上此變言弟過在睦姻之下者上言友事施於兄弟此變言弟兼施於師長故過在睦姻之下云造言訛言惑衆者案王制行僞而堅言僞而辨與此從言一也是既言惑衆也云亂民亂名改作執左道以亂政也者亂名已下皆王制文案彼注亂名改作謂變易官與物之名更造法度左道若巫蠱及僞禁並是亂政之民也上三物有六德六行六藝六德六藝不殺刑獨於六行殺刑者鄭注師民云在身爲德施之爲行德爲在身不施於物六藝亦是在身之能不施於人故二者不殺刑其行並是施之於人故禁其惡有得負故殺害故以六行之外別加此二刑以防之也造言亂民中特

以五禮防萬民之僞而教之中禮所以節止民之侈僞使其行得中鄭司農云五禮吉凶賓軍嘉【疏】以五至之中○釋曰以五禮防萬民之僞而教之中者案禮記樂記云禮者著誠去僞故以禮防萬民之僞而教之使得中正也○注禮所至止民○釋曰禮者辨尊卑別貴賤皆有上下之不宜得奢僞僭僞故云禮所以節止民之侈僞使其行得中者上不逼下下不僭上得其中正是也鄭司農云五禮謂吉凶賓軍嘉者皆大宗伯文也

以六樂防萬民之情而教之和樂所以蕩正民之情思使其心和也鄭司農云六樂謂雲門咸池大韶大夏大濩大武○思息吏反慮音對之慮招上刹反本亦作韶下大本亦作濩【疏】以六至之和○釋曰案樂記云大樂與天地同和孝經云移風易俗莫善於樂故大司徒云六樂防萬民之情而教之使樂和也○注樂所至大武○釋曰樂記云在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故云樂所以蕩正民之情思使其心和也鄭司農云六樂謂雲門已下皆大司樂文云至使具禮樂前云六藝禮樂射御書不復申射御書數而獨申禮樂二事但化民以禮樂爲急故樂記云心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣故樂也者動於內者也禮也者動於外者也是致禮樂以治內外之急也又孝經云安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂是禮樂爲化民之急故樂記禮樂云

耳

凡萬民之不服教而有獄訟者與有地治者聽而斷之其附于刑者歸于士不服教不服於十二教食言者也爭罪曰獄爭財曰訟有地治者謂鄉州及治都鄙者也附於刑士師之屬鄭司農云與有地治者謂鄉州都鄙之與其地部界所屬吏共聽斷之士謂主斷刑之官春秋傳曰士榮爲大士或謂歸于圜土圜土謂獄也獄城圜○治直吏反注及下正治并注同斷丁亂反注同厭於涉反或於斂反【疏】凡萬至于士○釋曰上以禮樂化民而萬民不服十二教則爭起有獄訟者將斷割之時恐其獄訟不審故與其有地治者聽治民之官共聽而斷之若有小罪則司徒決之其附於五刑則歸於士使秋官士師之等斷之○注不服至城圜○釋曰云不服教不厭服於十二教食者也者上以十二教教民使之不食言其民有不厭服於十二教即是食言之人也厭有二禮有陰厭有陽厭之厭謂若祭禮有陰厭陽厭之類是也此言不厭服十二教者謂不厭飫服行十二教也又云爭罪曰獄爭財曰訟者案秋官大司寇云以兩造禁民訟以兩劑禁民獄獄訟相對故獄爲爭罪訟爲爭財者獄訟不相對則爭財亦爲獄其義具在秋官上經布之云有地治者謂鄉州之內及都鄙者司徒主六鄉明知有鄉州也案上經布教於邦國都鄙明地治之內及都鄙可知云附麗也者案秋官云麗於法者舍貴呂刑比甚麗刑之故以附爲麗云士司寇士師之屬也者案秋官有士師鄉士遂士縣士並主獄訟之事故云士師之屬也司農云春秋傳曰者僖公二十八年衛侯出奔及其反殺叔武元咺訴於晉衛侯與元咺訟晉使士榮爲大士而歸之引此者欲見有獄必有訟有訟者不必有獄故彼是爭罪之事而言衛侯與元咺訟云或謂獄於圜土圜土謂獄也者司農之意此經士或爲土字因即解土爲圜土圜土獄也云土獄城圜者更解圜土之意圜土之義具在秋官司圜也

祀五帝奉牛牲羞其肆牛能任載地類也奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨體也玄謂進所肆解骨體士喪禮曰肆解去蹄○肆許歷反注肆解肆去同司農音四牲肆陳去同【疏】祀五至其肆○釋曰云祀五帝者謂五時迎氣於四郊及總享五帝於明堂即大司徒奉牛牲又云羞其肆者羞進也肆解也謂於俎上進所解牲體於神坐前○注牛能至去蹄○釋曰鄭解司徒奉牛之意故云牛能任載地類也故屬地官司徒鄭司農云羞進也肆陳也脊脅之屬司農以肆爲四音體之故云肆陳也謂陳牲體於俎上即體解折鄭爲二十一體是也故云陳骨體也玄謂進所肆解骨體者鄭之意以肆爲齊音體之肆解骨體者爲七體解之故引士喪禮曰肆解去蹄案士喪禮豚四鬄去蹄彼注云四解之殊肩髀言殊肩髀與此骨體一也但彼云四此云解其字不同者鄭直以義據之非彼正文此云殺當彼當也彼鄭必不讀豚解而腥之陳骨體爲二十一體者案禮運云腥其俎孰其殺彼注云腥其俎從先鄭爲肆也教其骨謂體解而爛之祭祀之法先豚解後體解經云牢牛謂初享入時薦言其肆明先豚解又案國語禘郊之事則有全烝明知不牲得先有體解若然則禘郊之事先全豚解後體解也若宗廟之祭則無全烝先豚解次體解禮運所云者是也

享先王亦如之【疏】享先至如之○釋曰享先王不辨祭之大小彼大宗伯四時及禘祫六者皆稱享云亦如之亦如上祀五帝之禮與牲同其肆又不言祭地者祭地之禮與天

大賓客令野脩道委積令令遺人使爲之也少曰委多曰積皆所以給賓客【疏】大賓至委積○釋曰案大行人諸侯來朝大夫來聘使者之客使對文例數文賓客通此云大賓客者唯據諸侯來朝大夫來聘令遺人於野路之上備治道塗及委積餼薪米禾之等以待賓客○注令令至賓客○釋曰令令遺人使爲之也少曰委多曰積者案遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有候館候館有積故知然也

大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令衆庶所致役也鄭司農云六引謂引喪車索也六鄉主六引六遂主六紼○引如字又音弗紼音弗【疏】大喪至政令○釋曰大喪謂王喪至七月而葬大司徒御六鄉之衆庶取千人屬其六引挽柩所以而治其政令者徒則使校挽柩之事○注衆庶至六紼○釋曰云衆庶所致役也者但六鄉七萬五千

…是也云一千人致之使者…人之…故云所致役也…云大…主…大引則出…

大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令 […]之至…大軍旅…大田役以旗所致萬民…[illegible]

若國有大故則致萬民於王門令無節者不行於天下 大故謂王…[illegible]…以待…故…無節者不行…天下所以防姦私也…[illegible]

大荒大札則令邦國移民通財舍禁弛力薄征緩刑 大荒…大札…[illegible]

歲終則令教官正治而致事 …[illegible]…

正歲令于教官曰各共爾職修乃事以聽王命其有不正則國有常刑 正歲夏正月朔日…[illegible]…正歲謂建寅之月…[illegible]…之吉亦是朔日…始可知也

附釋音周禮注疏卷第十

周禮注疏卷十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十

大司徒

辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物 唐石經諸本同釋文原本亦作邍…[illegible]…作邍而改

九州揚荊豫青兗雍幽冀并也 閩本…[illegible]…改并

水鹹曰潟 宋本潟作瀉

下溼曰隰 嘉靖本閩本監毛本溼改濕案疏中作此

形狀名號 [illegible]

丞縣方九州皆宜川 [illegible]

溝為封樹 [illegible]…本…下有上…

經直云溝壇加溝字 [illegible]

若南面於北壇下 [illegible]

故云各以其土地所宜木 惠校本土地作[illegible]

則無后土及田主之神 閩本同…本作[illegible]

植物宜早物 …本同…石經宋本…早作皁…[illegible]

其動物宜鱗物 唐石經…[illegible]

其民皙而瘠 …皙而音錫…[illegible]

其植物宜叢物 [illegible]

核物李梅之屬 宋本[illegible]

虎豹貔貐之屬 宋本[illegible]

理致且白如膏 宋本致…[illegible]

此云貉貈不言貍者 毛本同…[illegible]

腥脲瘠也　閩監毛本脲誤豚下同

土祇原隰及平地　諸本祇誤秖今改正

則民不偷　閩監本同疏中改偷爲愉毛本經作愉注及疏又偷愉錯見案釋文不愉音偷又音愉唐石經宋本余本岳本嘉靖本皆作愉注疏本或改作偷俗字也

愉謂朝不謀夕　宋本余本岳本嘉靖本同閩毛本愉作偷監本先作偷後改愉○按此亦當是經用古字注用今字之例經作愉从心注作偷从人爲是鄭箋山有樞云愉讀曰偷

謂鄉飲酒之禮　補鏜云鄉下脫射

六曰以俗教民則民不偷者　閩監毛本作教安此誤

則民不偷偷苟且也　閩本作則民不偷當據以訂正監毛本上下皆作偷後並改爲愉

將爲用樹　閩監毛本爲作安

諺所謂老將智而耄及之者　毛本耄作耋

憂之則不懈怠者　案注作則民不解惠賈本注蓋無民字

育生也　嘉靖本育作毓非惠校本亦作毓云余本仍作育○按此段玉裁經用古字注用今字之例

星土星所主土也　諸本主誤生今據賈氏注訂正

又周語伶周鳩云　惠校本作州鳩此誤

陶唐氏之火○正　案○誤衍

欲見財既爲九賦斂財賦　閩本同監毛本斂誤故補鏜云財賄誤財賦

云測猶度也　閩監毛本同誤衍也宋本余本岳本嘉靖本皆無云字

故書求爲救　九經古義云救當作敉古文求字說文引虞書云旁敉孱功唐石經敉與云器非敉書皆以敉爲求

杜子春云爲求　閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本云下有當字此脫

立表之處大東　閩監毛本同宋本嘉靖本無處字此誤衍

案土人職云　補鏜云玉誤土

據中表之南而言　補鏜云南下脫表

爲中表之西表而言　惠校本爲作據此誤

月離於畢俾滂沲　閩監毛本沲作沱

云測猶度　惠校本下有也此脫

是地於日爲近南云　補鏜云下當脫一云

故後鄭坿成先鄭之義取云　惠校本取作而此誤

今穎川陽城地爲然　監毛本同嘉靖本穎作潁岳本閩本誤潁

風雨寒暑時是也　惠校本風雨下有節此脫

南北二億三萬二千五百里　宋本作一千閩監毛本作三千誤盧文弨曰御覽卷三十一亦作一千五百里

天圍南北二億　補鏜云圍誤圍

初爲基止　閩毛本止作址監本誤扯

土地附庸　宋本余本閩監毛本同岳本嘉靖本地作田

諸男食者四之一　惠校本諸男上增諸子二字云余本無案賈疏本亦無諸子二字故云直舉男地而言惠以意增非

其食者參之一者亦與侯同　閩本同監毛本參改三毛本侯改諸

即足其國俗喪紀及蓄積之用　惠校本國下有禮此脫

不易之地家百畮　唐石經諸本同釋文作百畝云本亦作古畮字

上言王巳及諸侯邦國　補閩監毛本王巳作王畿此誤

進受命於周退見文武之尸者　宋本無命戶爲尸之誤

先鄭伯有善於鄶公者　補閩本鄶作鄶是也監毛本作鄫亦誤

還易東周畿內　惠校本易作居此誤

宅南郊　案郊當作交

七曰眚禮　唐石經諸本同監毛本眚誤眚閩本誤眚注及疏準此

救飢之政　嘉靖本飢作饑此非○按依說文則饑年字當从幾飢餓字作飢

飢饉則盜賊多　宋本嘉靖本飢作饑當據以訂正

即此一荒也　補鏜云一荒當誤倒非

若令休兵鼓之爲　惠校本令作今此誤

案大司樂大札大荒大凶荒凶則亂　惠校本作凶荒則者此作則亂誤也案大司樂無大荒

司農凶荒別文者　案農當爲樂字之誤

若今癃不可事不算卒　宋本嘉靖本閩本同監毛本算改算疏同按鈔釋文癃作癃

若今廢疾者也　漢制考作癈疾○按漢制考是也經典癈字多爲淺人改作廢

三曰聯兄弟 唐石經諸本同釋文聯兄弟一本作兼兄弟注云聯猶合也兄弟昏姻嫁娶也鄭謝聯兄弟上則作兼兄弟亦非
昏宥仮字 宋本字作宇蓮波今本毛詩作弁
連猶合也 宋本余本閩監本同嘉靖本毛本連作聯○按作聯段玉裁云經用古字注用今字之證依經改注非也疏中訂
兄弟皆有外邦 浦鏜云外疑衍字○按此當在誤衍
注以知兄弟是婚姻也 閩監毛本作昏姻
鄉黨子弟皆相連合 毛本連誤聯
案尚書泰誓武王云 此本武字誤闕
司徒以布五教 閩監毛本同誤也宋本嘉靖本作王教此本疏中引注亦作王教當據以訂正
二曰樹藝 唐石經監毛本同宋本余本嘉靖本閩本同唐人之例樹藝如此作道藝六藝如此作藝注及疏準此○按
謂園圃毓草木 宋本余本嘉靖本閩本作圃毓作育云互注本余本作圃毓○按毓育古今字注
用今字之證也
藝謂稷黍稷 案此藝字亦當作埶
九曰閒民無常職轉移執事 毛本誤職字閩監本訂正自八曰至此大節疏並脫閒民無常職者能者以飲酒之禮賓客止
此本及閩本缺一頁今據監毛本補校
云皋諸頭數牧養蕃鳥獸者 監本數誤數據毛本正
恤振憂貧者 嘉靖本振下有於蓋因上誤衍惠校本亦有於字云互注本余本
此並鄉大夫職文 浦鏜云文誤又
非直甘脆先肄 閩監毛本肄作肆
喻父母於道 惠校本同閩監毛本喻作諭
方程贏不足 閩監毛本同惠校本贏作羸
故注保氏其職之 浦鏜云其當具字誤
亂民亂名改作 諸本同惠校本名一作民云互注本余本作名
禮所以節止民之侈僞 宋本余本嘉靖本毛本同閩監本止作正誤
故云禮所以節止民之侈僞也 惠校本毛本同閩監本止誤正
皆大司樂文 毛本誤大司徒
不厭服於十二教 此本疏中引注厭作猒又賈疏有猒猒猒猒字皆作古猒字是賈氏所據鄭注作猒也○按依說文猒饜字猒如此

作饜饜如是作猒云猒饜字從厂猒音於豔反
此經士或爲土字 閩監毛本土誤士閩本士亦誤士九經古義云世本作胥曰相土作乘馬鄭相土也呂覽任地云后稷曰子能使
母以土爲而難洛也予當讀曰土當爲土剛物藝亦以土爲土
進所射物於阼坐前 閩本同監毛本坐改座俗字
則云教當復復也 惠校本復作書此本謝閩監毛本作解亦非盧文弨曰通
即有違其肆 惠校本肆作云
挾作肆爲 閩監本同誤也當從毛本作肆爲
進取一千人致之 惠校本進作唯此誤
主文以昇義也 浦鏜云互誤主
汝爲私 宋本嘉靖本私作和○按和者私之俗字
云席人節者爲掌節 惠校本爲作掌此誤
含渠弛方 宋本余本作方
歲終自周季冬也 浦鏜云是疑自盧文弨曰自疑自案自當爲者之誤

周禮注疏卷十校勘記

附釋音周禮注疏卷第十一

鄭氏注　賈公彥疏

小司徒之職掌建邦之教灋以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍與其祭祀飲食喪紀之禁令

稽猶考也夫家猶言男女也鄭司農云九比謂九夫為井玄謂九比者冢宰職出九賦者之人數也貴謂鄉大夫賤謂占會販賣者○廢疾謂癃病也施當為弛○比毗志反注下皆同施式氏反

【疏】小司徒至禁令○釋曰小司徒貳大司徒之事大司徒已掌十二教故此小司徒又掌建邦之教法言建者非但副貳大司徒亦得專其事云以稽國中及四郊都鄙者大司徒掌邦國都鄙此小司徒亦掌之稽考也故亦考其國中及四郊但國中與四郊皆是六鄉之民所居也併言都鄙者司徒是主土地之官故亦兼主采地之法云之夫家九比之數者謂國中及四郊都鄙之內夫家男女九賦校比人民之數云辨其貴賤老幼廢疾者辨猶別也謂別其貴賤老幼廢疾合科役者科役之云凡征役之施舍者征謂稅之役謂役施舍者貴與老幼廢疾不科役故言施也云與其祭祀者謂鄉中州社黨祭禜族祭步飲食者謂若行鄉飲酒及族食喪紀者謂若四閭為族使之相葬之等禁令者祭祀已下皆有禁令不使失禮法○注稽猶至為弛○釋曰夫家猶言男女者夫是丈夫則男也春秋傳曰男有室女有家婦人稱家故以家為女鄭司農云九比謂九夫為井後鄭不從者以經掌國中及四郊都鄙是六鄉之內但鄉與公邑並為井田之法故後鄭不從玄謂九比者冢宰職出九賦者之人數也者案大宰云九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家稍之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦與此文國中四郊都鄙其事相當故知此九比出九賦者之人數云貴謂為鄉大夫賤謂占會販賣者鄭解諸文貴賤相對皆以貴謂鄉大夫賤謂士獨此賤為占會販賣者以其此經為九賦之事案大宰九賦有幣餘之賦幣餘謂占賣國之斥幣此經貴與老幼廢疾皆弛舍無賦唯此賦當徒幣餘之賦故為販賣者解之云施當為弛者周禮上下但言為弛舍者皆經為施字鄭皆破從弛

乃頒比灋于六鄉之大夫使各登其鄉之衆寡六畜車輦辨其物以歲時入其數以施政教行徵令

登成也成猶定也衆寡民之多少物家中之財歲時入其數若今四時言事○畜許六反後六畜皆同

【疏】乃頒至徵令○釋曰言乃頒比法于六鄉之大夫者比法謂若下經五人為伍五伍為兩是也六鄉大夫皆六命卿為之小司徒為校比之法頒與六鄉大夫又云使各登其鄉之衆寡六畜車輦者謂衆寡人民六畜者馬牛羊豕犬雞車謂革車及大車輦人挽行又辨其物者謂辨其家中財物多少以歲之四時具錄其數入小司徒以施政教者小司徒所施政教依其數而施行之云以行徵令者以徵案於民及所施政令亦據民物等數而行之故云行徵令也○注登成也至言事○釋曰云登成也成猶定也者人畜衆寡其數不恒家家條錄數而比之則得成故登為成也定也云衆寡民之多少者謂六口已上為多五口已下為少云物家中之財者經既言六畜車輦下別云辨其物明物是家中之財云歲時入其數若今四時言事者漢承秦制後皆四時入其數今時役簿皆在於冬代異時殊故有革別也

及三年則大比大比則受邦國之比要

大比謂使天下更簡閱民數及其財物也受邦國之比要則亦受鄉遂矣鄭司農云五家為比故以比為名今時八月案比是也要謂其簿

【疏】及三至比要○釋曰三年一閏天道有成及至也每至三年則大案比戶口大比之時則天下邦國送要文書來入小司徒故大比則受邦國之比要也○注大比至其簿○釋曰云大比謂使天下更簡閱民數及其財物也者上經頒比法每歲之四時簡閱衆寡及其物等此經三年大比并天下邦國而言故鄭云大比謂使天下更簡閱民數及其財物鄭不言六畜車輦者文略亦簡閱可知云受邦國之比要則亦受鄉遂矣者此經但受邦國比要故上經直言頒比法於六鄉以歲時入其數不言三年大比故知此文含鄉遂也云鄭司農云五家為比故以比為名者凡言比者是校比之言但五家為比者案比之法從少至多以五家為始故以比為名云今時八月案比是也者漢時八月案比而造籍書而以三年大比者未知定用何月故司農以漢法八月況之云要謂其簿者謂若今之造籍戶口地宅具陳於簿也

乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦

用謂使民事之伍兩卒旅師軍皆衆之名兩二十五人卒百人旅五百人師二千五百人軍萬二千五百人此皆先王所因農事而定軍令者也欲其恩足相恤義足相救服容相別音聲相識作為也役功力之事追逐寇也春秋莊十八年夏公追戎于濟西胥伺捕盜賊也貢嬪婦百工之物賦九賦也鄉之田制與遂同○卒子忽反注及下皆同別彼列反

【疏】乃會至貢賦○釋曰小司徒佐大司徒以掌六鄉六軍之士出自六鄉故預配卒伍百人為卒五人為伍也而用之者謂軍旅田役是也五人為伍者下文云凡起徒役無過家一人六鄉之內有比閭族黨州鄉一鄉出一軍六鄉選出六軍今言五人為伍者五家為比家出一人則是一比也在家為比在軍為伍五伍者聚也五伍為兩者在鄉五比為閭一閭二十五家也在軍五伍為兩兩二十五人也四兩為卒者在鄉四閭為族族百家也在軍四兩為卒卒百人也五卒為旅者在鄉五族為黨黨五百家在軍五卒為旅旅五百人也五旅為師者在鄉五黨為州州二千五百家在軍亦五旅為師師亦二千五百人也五師為軍者在鄉五州為鄉鄉萬二千五百家在軍五師為軍軍亦萬二千五百人也以起軍旅者謂征伐也以作田役者謂田獵役作皆是軍也以比追胥者追謂逐寇胥謂伺捕盜賊以令貢賦者依鄉中家數而施政令以貢賦之事○注用至遂同○釋曰用謂使民事之者謂使人為伍至軍旅田役是也云兩二十五人已下案經五人為伍轉相增數從五人為伍至五師為軍數可知也云此皆先王所因農事而定軍令者也案管子云因內政寄軍令謂在鄉五家為比以營農事比長領之及其出軍者家出一人五人為伍則為伍長領之在家閭胥領一閭在軍則為兩司馬領之在家為族師在軍為卒長在家為黨正在軍為旅師在家為州長在軍為師帥在鄉為大夫在軍為軍將自伍長已上全與此文不同者鄭君以義言之非彼正文也云欲其恩足相恤至音聲相識言此者此解因內政寄軍令之意不使異人聞辯於中也云役功力之事者鄭意欲解經文役與田不同也云追逐寇也又引春秋莊公十八年夏公追戎于濟西者案彼傳戎侵魯魯公追之出境服氏云桓公為好莊公獨不能修而見侵濟西曹地也穀梁云其不言戎之伐我何也以公之追之不使戎邇於我也于濟西者大之也引之者證追是逐寇也云胥伺捕盜賊也者以追既為逐寇胥為伺捕盜賊可知云貢嬪婦百工之物者案大宰九賦之貢有九此貢獨云嬪婦百工二者此六鄉之貢不論地事則所令之貢亦不及地貢也故以此二事當之云賦九賦也者案大宰九賦一曰邦中二曰四郊二者之賦在六鄉之內此經既論六鄉之賦不得有三曰邦甸已下若然此唯有二賦而云九賦者二賦是九賦中物故總云九賦也云鄉之田制與遂同者此經之內不見田制案遂人職云夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路是其遂之制也故云鄉之田制與遂同案鄭注遂之軍法如六鄉者以其遂內不見出軍之法唯有田制而已故知遂之軍法如六鄉若然彼此各舉一邊互見為義

乃均土地以稽其人民而周知其數上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人

均平也周猶徧也一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之以下地所養者寡也正以七人六人五人為率者有夫有婦然後為家自二人以至於十為九等七六五者為其中可任謂丁強任力役之事者出老者一人其餘男女強弱相半其大數○徧音遍七人以上

時掌反

疏 乃均至二人○釋曰首乃均土地者以其佐大司徒掌其土地人民之數故制上地下地等使得均平故云均土地也云以稽其人民者既給土地則據土地計考其人民可任不可任之事云而周知其數者而周遍知其人數云上地家七人者凡給地有九等此據中地三等而中地之上所養者七人云可任也者家三人者七人之中一人爲家長餘六人在强弱半强而可任使者家三人云中地家六人者此謂中地之中所養者家六人云可任也者二家五人者六人之內一人爲家長餘五人在强弱半不可得言可任者二人半故取兩家併言可任者二家五人云下地家五人者謂中地之下所養者五人云可任也者家二人者五人之內一人爲家長餘四人在强弱半故云可任者家二人○注均平至大數○釋曰云正以七人六人五人爲率者有夫有婦然後爲家自二人以至於十爲九等七六五者爲其中者案王制百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人其次食五人使言五等此云七六五三等其人不同故鄭爲九等計之此經皆云家故鄭云有夫有婦乃成家從此二人爲一等至十人則爲九等自二人三人四人是下地之三等也五人六人七人是中地之三等八人九人十人是上地之三等此經唯言七六五者據中地之三等則知有上地下地之三等故鄭云七六五者爲其中若然王制不云上上之地食十人又不云其次食四人其次食三人其次食二人直言自九以至五不言九等者彼欲取下士視上農夫食九人自府史胥徒四者食八人七人六人五人五等人與此五等農夫相當故不言其餘四者又襄公二十五年楚蒍掩書土田度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皐井衍沃以授子木禮也此九等是楚之地善惡有九等與此不同鄭注尚書云賦之差上上出九夫稅上中出八夫稅爲九等者以九州出賦多少不同有九等故鄭以井田之數懸爲九等計之非是貢地之差也云出老者一人其餘男女强弱相半其大數者但一家之內二人至十人或男多女少或女多男少不可齊準今皆以强弱半者周公設法據其大數故鄭云其大數也

凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作

鄭司農云羨饒也田謂獵也追追寇賊也竭作盡行○毋音無羨錢面反

疏 凡起至竭作○釋曰云凡起徒役毋過家一人者謂起民徒役作之毋過家一人以其餘爲羨者一家兄弟雖多除一人爲正卒正卒之外其餘皆爲羨卒云唯田與追胥竭作者田謂田獵追謂逐寇胥謂伺捕盜賊竭盡也作行也非直正卒一人羨卒盡行以其田與追胥之人多故也此謂六鄉之內上劑致甿一人爲正卒其餘皆爲羨卒若六遂之內以下劑致甿一人爲正卒一人爲羨卒其餘皆爲餘夫餘遂故也

凡用衆庶則掌其政教與其戒禁聽其辭訟施其賞罰誅其犯命者

命所以誓告之

疏 凡用至命者○釋曰言凡用衆庶者則上經所云是也其衆庶皆是六鄉之民小司徒主教六鄉六鄉衆是已民故用衆庶之時則掌其致教與其戒禁又聽斷其賞罰又誅責犯命者○注命所以誓告之○釋曰所誓告者謂若大司馬羣吏聽誓於陳前司徒北面以誓之小子斬牲左右以徇陳曰不用命者斬之是其誓告之事也

凡國之大事致民大故致餘子

大事謂戎事也大故謂災寇也鄭司農云國有大事當徵召會聚百姓則小司徒召聚之餘子謂羨也玄謂餘子卿大夫之子當守於王宮者也

疏 凡國至餘子○釋曰凡國之大事者謂有兵戎之大事出征之時云致民者謂有兵戎大事於六鄉之內發起民徒云大故致餘子者謂有災寇之事餘子卿大夫之子弟當大故之時則致餘子與大子使宿衛也○注大事至者也○釋曰知大事謂戎事者見左氏成公傳云國之大事在祀與戎此言致民明非祭祀是戎事可知故云大事謂戎事也云大故謂災寇也者經云致餘子明大故非王喪是水火之災及其兵寇司農云餘子謂羨也者以其羨卒唯田與追胥竭作乃使之此經大故不合使羨故鄭不從之玄謂餘子卿大夫之子當守於王宮者也知義然者以經云大故當宿衛王宮案書傳云餘子皆入學則餘子不得爲羨是宿衛之人故云餘子卿大夫之子當守於王宮者也是破司農之義

乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事

此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒爲經之立其五溝五塗之界其制似井之字因取名焉孟子曰夫仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界脩正分田制祿可坐而定也鄭司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皐者也玄謂隰皐之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣九夫爲井者方一里九夫所治之田也此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成其邑丘之屬相連比以出田稅溝洫爲除水害四井爲邑方二里四邑爲丘方四里四丘爲甸甸之言乘也讀如衷甸之甸甸方八里旁加一里則方十里爲一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治洫四甸爲縣方二十里四縣爲都方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里爲一同也積萬井九萬夫其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅二千三百四井二萬七百三十六夫治洫三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王地事謂農牧衡虞也貢謂九穀山澤之材也賦謂出車徒給繇役也司馬法曰六尺爲步步百爲畮畮百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人○甸繩證反出注同夫仁音扶少康詩照反洫況逼反爲除于僞反乘繩證反下同澮古外反

疏 乃經至之事○釋曰此小司徒佐大司徒掌其都鄙都鄙則三等采地是也匠人營溝洫於田掌其經界故云乃經土地經謂爲之里數在土地之中立其里數謂井方一里邑方二里之等是也云而井牧其田野者井方一里牧言牧地是大田二牧當上地一井授民田之時上地不易家百畝中地一易家二百畝下地再易家三百畝通率三家受六夫之地一家受二夫與牧地同故云井牧其田野此與下爲總目云九夫爲井者井方一里九夫之田四井爲邑者邑方二里四邑爲丘者丘方四里四丘爲甸者甸方八里旁加一里則爲十里之成今不言十里成而言八里甸者成閒有洫井閒有溝旁加一里者使治溝洫不出稅舉其八里之甸據實出稅者而言四甸爲縣者縣方十六里四縣爲都都方三十二里以任地事者謂若大宰九職任萬民謂任役萬民使營地事云而令貢賦者貢則九職之貢賦謂軍賦出車徒之等云凡稅斂之事者采地之中皆爲井田之法一井之田一夫稅入於官故云稅斂之事○注此謂至千人○釋曰鄭知此謂造都鄙者鄉遂公邑之中皆爲溝洫之法此經爲井田之法故知謂造都鄙也云采地制井田異於鄉遂者案遂人夫閒有遂之等是溝洫法鄉田之制與遂同此經與匠人爲井田法其制與鄉遂不同故云采地制井田異於鄉遂也此雖不言異於公邑公邑亦與遂同故注匠人云異於鄉遂及公邑是也云重立國小司徒爲經之立其五溝五塗之界者此鄭意匠人於都鄙之中營造溝洫此小司徒又經之立五溝五塗之界則經丘甸縣都並據境界而言但此都鄙是畿內之國小司徒與匠人共事之云其制似井之字因取名焉者此解經井字謂正方一里之內方三百步百步爲一畝縱亦二畝橫亦二畝則爲九夫夫各百步其中爲井字故云似井字因取名焉名爲井田也云孟子曰已下至坐而定也者案孟子滕文公使大夫畢戰問孟子井田之法孟子對此辭孟子云經界者則此經九夫爲井已下四縣爲都以上故引以證之鄭司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皐者也司農引春秋者襄公二十五年楚蒍掩書土田之事井衍沃者衍沃謂上地下平曰衍饒沃之地九夫爲一井牧隰皐者下溼曰隰近皐澤之地司農之意經有井牧故引以當之玄謂隰皐之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易者家百畝有一易家二百畝有再易者家三百畝通率二而當一者是三家受六夫之地是隰皐之地二牧始當一井故云二而當一云是

之據井牧者此說足司農之義云昔夏后少康生虞思有田一成有衆一旅者此是哀公元年左氏傳伍員云昔過澆滅夏后相后緡方娠逃出自竇歸于有仍生少康焉爲仍牧正澆使椒求之逃奔有虞爲之庖正虞思於是妻之以二姚而邑諸綸有田一成有衆一旅是其事也言有田一成有衆一旅則地以上中下爲率者以爲其成方十里九百夫之地一旅五百夫故知是通率之通率之法正息四百五十人言一旅率成數也亦容不易者參云一旅之率而田一成則井牧之法先古然矣者鄭言此者井牧之法自夏而有非始於周云九夫爲井者方一里九夫所治之田也者一井之內地有九夫假令盡是上地不易家有百畝中一夫入於公四畔八夫家治百畝衛無九夫所治況其中或有一易再易所取數更少今鄭云方一里九夫所治之田鄭據地有九夫而言非謂有九家也云此制小司徒經之者鄭此文乃經土地是也云匠人爲之溝洫者案匠人云井間有溝成間有洫同間有澮是匠人爲之溝洫也云相包乃成耳者司徒立其界匠人爲其溝相包含乃成其事耳云邑丘之屬者之屬中含有甸及縣都云相連比以出田稅者從井邑至縣都從內向外界相連比井稅一夫故言以出田稅云溝洫爲除水害者尚書益稷云濬畎澮距川是其從畝遂溝洫次第入澮入川故云溝洫爲除水害也云四井爲邑方二里四邑爲丘方四里四丘爲甸甸之言乘也者欲見甸中出長轂一乘云禮如夏甸之甸者案哀十七年衛侯爲虎幄於藉圃成求令名者而與之始食焉太子請使良夫良夫乘衷甸兩牡紫衣狐裘而至袒裘不釋劍而食太子數之三罪而殺之鄭依此而言也引之者證甸得爲乘之義云甸方八里旁加一里則方十里爲一成者欲見匠人解之匠人云成方十里此言四丘爲甸甸方八里實一也故鄭覆解成與甸相表裏之意云積百井九百夫者但一成之內方十里開方之得百井井有九夫故云九百夫云其中六十四井五百七十六夫出田稅者此據甸方八里而言八里之內開方之八八六十四故云六十四井井有九夫故五百七十六夫井稅一夫故云出田稅云三十六井三百二十四夫治洫者此據甸方八里之外四面加一里爲成而言成有百井中央八里除六十四井餘有三十六井有九夫故三百二十四夫治洫不使稅鄭言此者見經四丘爲甸據實出稅而言故不言成也者然方里爲井井間有溝溝廣四尺深四尺方十里爲成成間有洫廣八尺深八尺治溝洫者皆不出稅獨言治洫者據外而言其實治溝亦不出稅總在六十四井之內以洫言之矣云四甸爲縣方二十里者甸方八里縣則方十六里云方二十里據通治洫旁加一里爲成而言云四縣爲都方四十里者縣方二十里四縣爲都故方四十里云四都方八十里者自此已上並據通治洫而言云旁加十里乃得方百里爲一同也者案匠人方百里爲同同間有澮今言乃得方百里爲一同者就匠人爲同解之云積萬井九萬夫者據百里開方而言百里者縱橫各百一行方一里者百百行故萬井一井有九夫故有九萬夫云其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅者此據從甸方八里出田稅四甸爲縣縣方十六里四縣爲都都方三十二里四都方六十四里據六十四里之內開方之縱橫各一里一截爲六十四截行別有六十四井六十四行計得四千九十六井井有九夫四千九十六井計得三萬六千八百六十四夫是實出田稅者云二千三百四井二萬七百三十六夫治洫者此據甸方八里旁加一里爲成是不出稅治洫之夫而言之也從四成積爲一縣縣方二十里四縣爲都都方四十里四都方八十里開方之縱橫各一里一截爲八十截一行八十井八八六十四爲六千四百井就裏除四千九十六井其餘二千三百四井在井有九夫二千三百四井爲二萬七百三十六夫不出稅使之治洫也云三千六百井三萬二千四百夫治澮者此據四成爲縣縣方二十里二十里更加五里卽爲大夫家邑也縣方二十五里四縣是小都五十里是大卿之采地四都爲方百里一同卽爲三公王子母弟之大都也但據百里開方之則爲萬井就萬井之內除去六千四百井其餘三千六百井在井有九夫則爲三萬二千四百夫不出稅使之治澮云井田之法備於一同者案匠人云井間有溝成間有洫同間有澮是井田之法備於一同也云今止於都者采地食者皆四之一者解此四縣爲都據小都五十里而言是止於都也以其采地食者皆四分之一稅入天子故云采地食者皆四之一也案上諸男

之地亦四之一故云采地食者皆四之一云其制三等者謂家邑小都大都云百里之國凡四都一都之田稅入於王者百里國謂大都也四都謂方五十里者四小都成一大都一都之田稅入王其餘三都留自入云五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王者五十里之國小都一都之田稅入於王餘三縣留自入云二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王二十五里之國謂家邑也四甸之中以一甸之稅入於王其餘三甸留自入具言此者欲見四丘爲甸是家邑據稅於王者而言四甸者縣是小都亦據一都稅入於王者而言四縣爲都是大都亦據一都稅入於王者而言故鄭云井田之法備於一同今止於都者采地之稅四之一故以虞解之云地事謂牧衡虞也者謂采地之中亦有九職農則三農生九穀牧則藪牧以蕃數衡虞則虞衡作山澤之材九職唯言此三者以其經言地事故牽以言之其餘者略而不言矣云貢謂九穀山澤之材也者此貢還出於農衡地事之九職則貢中亦無九貢也云賦謂出車徒給繇役也者以其采地之內無口賦出錢入天子之法故以賦爲軍賦解之若然大宰九賦四曰家稍之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦者謂三等采地之外皆有公邑公邑之內口率賦錢入於王家但公邑無名故借三等之號以表之故禮雜問志云稍縣都卿地有公邑之民口率出泉於王也邦國都無口率之賦唯有軍賦革車匹馬士徒而已是也故此鄭引司馬法證之司馬法者齊景公時大夫田穰苴作司馬法至六國時齊威王大夫等追論古法又作司馬法附於穰苴言畝百爲夫謂一夫之地方百步夫三爲屋屋具也具出穀稅屋三爲井者謂九夫爲井以井字云井十爲通者據一成之內一里一截從橫各十截爲行一行十井十行據一成一畔通頭故名井十爲一通通爲匹馬者十井之內井有九夫十井爲九十夫之地宮室塗巷三分去一唯有六十夫地在不易一易再易通率三夫受六夫之地三十夫受六十夫之地唯三十家使出馬一匹故云通爲匹馬云士一人徒二人三十家出三人士謂甲士徒謂步卒云通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人者一成之內有十通言三百家者亦如前通法一成之內地有九百夫宮室塗巷三分去一不易一易再易通率二而當一故一成唯有三百家革車一乘士十人徒二十人此謂天子畿內采地法鄭注論語道千乘之國亦引司馬法彼是畿外邦國法彼革車一乘甲士三人步卒七十二人甲士少步卒多此士十人徒二十人比畿外甲士多步卒少外內有異故也云十成爲終者謂同方百里之內十里一截爲縱橫各十截爲十行行別十成言十成爲終據同一畔終頭而言云終千井者十成成百井故千井三千家革車十乘士百人徒二百人云十終爲同同方百里者謂之爲同者取象雷震百里所聞同故名百里爲同故云十終爲同同方百里萬井也云三萬家革車百乘士千人徒二千人者所計皆如上一成爲法其餘可知凡出軍之法先六鄉賦不止次出六遂賦猶不止徵兵於公邑及三等采賦猶不止乃徵兵於諸侯大國三軍次國二軍小國一軍此軍等皆出於鄉遂賦猶不止則諸侯有過境出之法則千乘之賦是也

乃分地域而辨其守施其職而平其政

分地域謂建邦國造都鄙制鄉遂也辨其守謂衡虞之屬職謂九職也政稅也政當作征故書域爲邦杜子春云當爲域○政依注音征

疏乃分至其政○釋曰小司徒佐大司徒主土地言分地域者謂建邦國之等各有營域遠近疆界辨其守者謂邦國都鄙之內所有山川使衡虞守之故云辨其守也施其職者謂施民者之職平其政者天下所有征稅皆均平之○注分地至爲域○釋曰鄭知分地域謂建邦國造都鄙制鄉遂者案大司徒職掌天下土地之圖周知人民之數小司徒佐之明分地域者亦皆及天下也是以知分地域之中有畿外邦國畿內都鄙及六鄉六遂鄉雖不言公邑地域之中亦含有四等公邑可知云辨其守謂衡虞之屬者以其山林川澤皆使其地之民守之故其官川衡林衡山虞澤虞之官主當云職謂九職者此經皆論地事故知職是九職任萬民者也云政稅也者以其經文承九職之下而云平其政者鄭是平九職之稅故云政稅也但經云政教之政故云政當作征以爲征字也云故書域爲邦杜子春云讀爲域者故書云分地邦非其義意故子春還從域

凡小祭祀奉牛牲羞其肆

小祭祀王玄冕所祭○肆許歷反

疏凡小至其

釋曰大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆令於小祭祀則小司徒事牛牲羞其饌〇注小祭至所祭〇釋曰案司服職云掌小祀則玄冕從注云小祭祀林澤百物其於天神亦有小祀則風師雨師之等小祭祀既用牛則王之祭祀無不用牛者家瀆正注以六冕從之繡冕所祭亦入小祀中今鄉不言之者以其社稷五祀於祭饗之事入大祀中故宗伯云血祭祭社稷五祀五嶽故於此牽牛牲不言繹焉矣

小賓客令野脩道委積小賓客諸侯之使臣〇使所吏反 疏 小賓至委積〇釋曰案大司徒職大賓客令野脩道委積謂五等諸侯來聘者此小賓客諸侯使卿大夫來聘故小司徒令野脩道委積大司徒注云令遺人此雖無注亦與彼同

大軍旅帥其衆庶帥帥而致於大司徒 疏 注帥帥至司徒〇釋曰案大司徒職大軍旅以旗致萬民明此大軍旅帥其衆庶者小司徒於大鄉之內帥其衆庶致與大司徒可知

小軍旅巡役治其政令巡役小力役之事則巡行之〇行下孟反 疏 小軍至政令〇釋曰大司徒大軍旅〇大田役而治其徒庶之政令故此小軍旅巡役小司徒治其政令〇注巡役至行之〇釋曰此經小軍旅謂使臣征役對大軍旅天子親行此經巡役文承小軍故下故知小功役之事則巡行之若大功役則大司徒巡行之

大喪帥邦役治其政教喪役正棺引窆復土〇窆彼驗反劉縉鄉反復劉音福一音服 疏 大喪至政教〇釋曰云大喪者謂王喪帥邦役者邦國也帥領國民謂大鄉衆庶役使之事因卿治其致教〇注喪役至復土〇釋曰鄉解經大喪所役不據初死以其初死所役無多故據葬時而言正棺者謂若七月而葬朝廟之時正棺於廟引謂葬時引柩事自廟至壙窆謂下棺於坎天子六綍四碑曾碑後引而下棺云復土者謂坎之時謂土向外下棺之後反復此土以爲丘陵故云復土也

凡建邦國立其社稷正其畿疆之封畿九畿 疏 凡建至之封〇釋曰云邦國者謂立畿外諸侯邦國立其社稷者謂諸侯亦有三社三稷謂國社侯社稷之社皆有畿之言立其社稷稱以文會法度與之不可國國身往也正其畿疆者謂九畿畿上皆有畿界封溝以爲阻固也〇注畿九畿〇釋曰案司馬職王畿以外仍有九畿謂侯甸男采衛要以內六服爲中國其外更言寬鎮蕃三服爲寬狄王畿四面皆有此九畿相去各五百里故云畿封九畿

凡民訟以地比正之鄭司農云以田畔所與比正斷其訟〇斷丁亂反地訟以圖正之地訟爭疆界者圖謂邦國本圖 疏 凡民至圖正之〇釋曰民訟六鄉之民有爭訟之事是非誤辨故以地之比鄰知其是非者共正斷其訟地訟以圖正之〇注地訟至本圖〇釋曰言地訟爭疆界者謂民於疆界之上橫相侵謂者也圖謂邦國本圖者凡量地以制邑溝封量之時鄉有地圖在於官府於後民有訟者則以本圖正之

歲終則考其屬官之治成而誅賞治成治事之計〇治直吏反注治成反下文同 疏 歲終至賞〇釋曰歲終者謂周之歲終謂夏之月則考其屬官之治成者屬官謂敘官大十成謂計簿正所治計會文書而錄實者據其考狀有所則錄實之有功則賞之〇注治成治事之計〇釋曰知治成是治事之計者案宰夫職歲計曰會月計曰要日計曰成故知此成是治事之計也

令羣吏正要會而致事 疏 釋曰云令羣吏正要會者羣吏謂當職六十官此亦是歲終之時正要會而致事者上經成據日小成之計此言要會謂是月計歲計總簿書而致其事之功狀以待考也

正歲則帥其屬而觀教灋之象徇以木鐸曰不用灋者國有常刑令羣吏憲禁令脩灋糾職以待邦治憲表縣之 疏 正歲至邦治〇釋曰大司徒以正月之吉始和十二教之等正歲建寅之月縣之此小司徒佐大司徒於正歲懸教象之時事其六十官之屬於始門之外而觀教法之象也徇以木鐸已下者謂觀教象之時恐衆人雜合不聽用其教而倚行振以木鐸使聽之告之曰不用法者國有常刑言此者使人懼而用之又令羣吏憲禁令者謂禁人使行不爲非憲謂表懸之也謂者小宰懸法令文書使百官用云修法糾職者謂修其法制糾察職事以待邦治者以待國家有治則供之〇注憲表懸之〇釋曰此憲與布憲之字同使是表縣刑禁以示人此憲亦是縣以示人故云憲表縣之也

及大比六鄉四郊之吏平教治正政事攷夫屋及其衆寡六畜兵器以待政令四郊之吏吏在四郊之內主民事者夫三爲屋屋三爲井出地貢者三三相任 疏 及大至政令〇釋曰言及大比者亦是三年大校比戶口云六鄉四郊之吏者謂是六鄉之內比長閭胥已上布列在於四郊云平教治者以其三年大比之時大鄉飲之禮故斷其教治文書正政事者復須正其政事者公狀考夫屋者考餘其三夫爲屋出地貢之時以相保任不得爲奸宄其衆寡者謂人民多少六畜兵器者謂民之貢生及征役之器以待政令者以待國家政令所須則供之也〇注四郊至相任〇釋曰四郊之吏吏在四郊之內主民事者遂郊之外爲六遂內爲六鄉六鄉之民非直在城中亦在四郊故比長閭胥六鄉之吏等布在四郊之內主民事者也云夫三爲屋屋三爲井者鄉遂之內既不爲井田而爲溝洫之法今云夫三爲屋屋三爲井者以其溝洫爲貢出貢之時亦三三相保任以出穀稅故鄉云出地貢者三三相任也一井之內九夫三夫爲屋是一屋三夫自相保任故云三三相任據一井而言也似一井田之法亦八家動一夫稅入於公相保任以出穀者也

鄉師之職各掌其所治鄉之教而聽其治聽謂平獄之〇治直吏反下大鄉之治同 疏 鄉師至其治〇釋曰云各掌其所治鄉之教者鄉師四人其鄉有六二人共主三鄉故言各掌其所治鄉之教也云而聽其治者自鄉大夫以下至伍是各自屬斷其民今鄉師又聽其治者恐鄉官有枉失審察之故鄉云聽謂平察之

以國比之灋以時稽其夫家衆寡辨其老幼貴賤癈疾馬牛之物辨其可任者與其施舍者掌其戒令糾禁聽其獄訟施舍謂應復免不給繇役〇復音福 疏 以國至獄訟〇釋曰云以國比之灋者案小司徒職云九比之數以辨其貴賤老幼廢疾此鄉師以小司徒國比之灋云以時稽其夫家衆寡者謂四時稽考其夫家男女衆寡多少云辨其可任者謂上上地家七人可任者家三人之等云與其施舍者鄭衆云謂應復免不給繇役鄭云癈疾老幼者是也

大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以考司空之辟以逆其役事而至作部曲也既已也役要所遣民徒之數辟功作章程逆猶鉤考也鄭司農云辟法也〇辟婢亦反 疏 大役至役事〇曰言大役者謂築作堤防城郭等大役使其民鄉師則於當鄉之內帥民徒而至至謂至作所也云治其政令者於所帥民徒之中政令也云既役則受州里之役要者所役之民出於州里今欲鉤考所作程須得所違民徒本數故云既役則受州里之役要役要則役人簿要云以考司空之辟者辟謂功程司空主役作故將此役要以鉤考司空之功程云以逆其役事者逆則鉤考也鉤考役事者恐有違失〇注而至至作部曲也至法也〇釋曰云而至至作部曲也者所營作之處皆有部曲分別故云部曲也云辟功作章程者功作之事日日錄其程限謂之章程鄭司農云辟法也者功作章程則是法於義得通故引之在下

凡邦事令作秩敘事功力之事秩常也敘猶次也事有常次則不倦置〇倦鄭力反置位其反 疏 凡邦至秩敘〇釋曰邦國也凡國家有功作之事故云邦事也令作秩敘者秩常也功作之處皆出政令使多少有常有作次敘故云令作秩敘〇注事功至倦置〇釋曰言事有常次則不倦置者謂營作之事多少有常事有次敘則民不爲倦迫又不置乏故云不倦置

大祭祀羞牛牲共茅蒩杜子春云蒩當爲菹以茅爲菹若葵菹也鄭大夫讀蒩爲藉謂祭前藉也易曰藉用白茅无咎玄謂蒩士虞禮所謂苴茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是與〇蒩子都反一音子餘反或云杜側魚反鄭將呂反苴側魚反藉如字下皆慈夜反苴子都反又將呂反忖音忖而去羌呂反祧他彫反隋威呼恚反劉相恚反與音餘 疏 大祭至茅蒩〇釋曰案大司徒職云奉牛牲此又云羞牛牲者鄉師佐大

司徒故此云蒩牛牲也云共茅蒩者案甸師職共蕭茅彼直共茅與此鄉師鄉師得茅束而切之長五寸立之祭前以藉祭故云茅蕭也○注杜子至是與○釋曰杜子春云蒩當爲藉以茅爲蒩者蒩者但茅草不堪食故後鄭不從鄭大夫讀爲藉爲祭前藉此後鄭從之又引易曰藉用白茅无咎者大過禮六又辭引之者欲見蒩爲藉之義玄謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也引之者欲見其蒩爲祭藉此增成鄭大夫之義又云祝設于几東至所以承祭解所以藉祭之意云既祭藉束而去之幷引守祧職者欲見此是祭神之餘不可虛棄必當藏之所以者即守祧職既祭藏其隋是也言隋者謂祭黍稷三及屑祭如初皆隋減以祭之故各隋以其無正文故言蓋與以疑也

大軍旅會同正治其徒役與其輂輦戮其犯命者

輂駕馬輦人輓行所以載任器也止以爲蕃營司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦輦一斧一斤一鑿一梩一鉏周輦加二版二築又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦故書輂作連鄭司農云連讀爲輂○輂九玉反輓音晚輕里其反

疏大軍至命者○釋曰云大軍旅者謂王行征役云大會同者謂王於國外與諸侯行時會殷同也云正治其徒役者謂六軍之外別有民徒使役皆出於鄉故鄉師治其徒役云與其輂輦者輦駕馬所以載任器者所以載任器亦鄉師治之故云與其輂輂也云戮其犯命者謂使役之中有犯教令者亦鄉師刑戮之○注輂輦至爲禁○釋曰知輂是駕馬者以其輂是人輓行故鄭是駕馬可知牽不駕牛者以其牛唯駕大車柏車等云所以載任器也者謂任使之器則司馬法所云者是也引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車者胡則秋是也周曰輜輦以其載東轎運云一種者或解以爲插也或解以爲鍬也插亦不殊云周輦加二版二築者築者築杵也謂須築壘壁又曰夏后氏二十人而輦以下亦是司馬法文以上說所載任器以下說輓人多少前代寬簡無版築輓人多後代狹劣輦加一版輓人少也又引之者幷見輦所載之器

大喪用役則帥其民而至遂治之

治謂監督其事

疏注治謂監督其事○釋曰言大喪用役者謂喪時輓六引之等當鄉之大既主鄉民役用鄉民之時鄉師遂治之云治謂監督者謂監督當察其

及葬執纛以與匠師御匶而治役

匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引雜記曰升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執翿以御柩天子六引禮依此云鄭司農云纛謂羽葆幢也爾雅曰纛翳也以指麾輓柩之役正其行列進退○纛徒報反羽葆音保幢直江反翿戶剛反麾許爲反下同綍音弗

疏○及葬至治役○釋曰言及葬者謂在路向壙有執纛者與匠師御柩而治役者鄉師執纛居前以正之故與匠師御柩也鄉師在柩前以御正其柩而治役以其執纛須指麾故與匠師共事屬於司空是以云其官之屬匠師事官之屬○注匠師至事官之屬○釋曰云匠師事官之屬者事官考工記冬官也以其冬官亡其職闕故匠人惟有此師是匠師知是冬官考工者也考工記冬官之屬唯有此匠官故知匠師事官之屬[illegible]

及窆執斧以涖匠師

窆謂下棺時也 [illegible]

曰碑之事執斧以涖之使戒其事故書涖作立鄭司農云立讀爲涖下棺也春秋傳曰日中而窆禮記所謂封者立讀爲涖涖謂臨視也○窆補鄧反下封彼驗反

疏及窆至匠師○釋曰及至也窆是下棺也至續下棺之時鄉師執斧以涖匠師匠師主衆匠恐下棺不得所須有用斧之事故執斧以臨視之○注匠師至視也○釋曰云匠師主豐碑之事者案檀弓云公室視豐碑三家視桓楹鄭注天子斲大木爲之豐大也碑天子六繂四碑前後各重鹿盧兩碑各一繂碑皆鹿盧天子千人分置於六綍皆背碑負引擊鼓以爲縱舍之節匠師主當之故云匠師主豐碑之事也云執斧以涖之使戒其事者鄉師執斧以涖之者恐匠師不戒其事須有用斧之處故執斧助之使匠師戒其事又云故書作立者於義不取後鄭讀從涖司農云窆謂葬下棺也者三禮及諸文但言窆者皆是下棺之事故引春秋傳者案左氏昭十二年三月鄭簡公卒將葬除司墓之室當毀之子大叔請毀之子產遂不毀日中而葬又引禮記所謂封者案王制庶人縣封葬不爲雨止此經窆字雖異皆是下棺之事云立讀爲涖涖謂臨視也者謂臨視匠師也

凡四時之田前期出田法于州里簡其鼓鐸旗物兵器脩其卒伍

田法人徒及所當有

疏凡四時至卒伍○釋曰言四時之田者謂春蒐夏苗等凡田獵人徒等皆出於州里故未田獵之前須鼓鐸旗物之器故預簡閱云修其卒伍者謂百人爲卒五人爲伍皆須豫治故爲當有○注田法人徒及所當有○釋曰云人徒者鄭經卒伍是也及所當有者則經鼓鐸旗物兵器是也○

及期以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物辨鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟

司徒致衆庶者以熊虎之旗此又以之明爲陳以表正其行列辨別異也故書巡作述屯或爲營衛大夫令鄉爲陣殿杜子春讀爲在後曰殿謂前後屯兵也玄謂前後屯車徒異部也今書多爲屯從屯○[illegible]

[illegible]

凡四時之徵令有常者以木鐸徇於市朝

[illegible]

皆有常時故引之以證徵令有常者也

以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨以王命施惠

歲時者隨其事之時不必四時也囏阨饑乏也鄭司農云賙讀為賙急之賙○囏古艱字本亦作艱【疏】以歲至施惠○釋曰以歲之困阨之時鄉師巡於國及至野外賙給萬民之囏阨者云以王命施惠者言於其時以王命施布恩惠於下民也○注歲時至之賙○釋曰言歲時者隨其事之時不必四時也者鄭知不是四時者以其賙阨是非常之事故不得為四時解之鄭司農云賙讀為賙急之賙者讀從論語賙急不繼富之賙

歲終則考六鄉之治以詔廢置

【疏】釋曰云歲終者謂周之季冬云則考六鄉之治者謂鄉師責其治政文書考其功過云以詔廢置者有功則置之有過則廢之詔告也告王與冢宰廢置之

正歲稽其鄉器比共吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射器州共賓器鄉共吉凶禮樂之器

吉服者祭服也凶服者弔服也比長主集為之祭器者簠簋鼎俎之屬閭胥主集為之喪器者夷槃素俎楬豆輁軸之屬族師主集為之此三者民所以相共也射器者弓矢楅中之屬黨正主集為之為州長或時射於此黨也賓器者尊俎笙瑟之屬州長主集為之為鄉大夫或時賓賢能於此州也吉器若閭祭器者也凶器若族喪器者也禮樂之器若州黨賓射之器者鄉大夫備集此四者為州黨族閭有故而不共也此鄉器者旁使相共則民無廢事上下相輔則禮行而教成○楬苦瞎反輁九勇反軸音逐楅音福又音逼【疏】正歲至之器○釋曰正歲稽鄉器者此一句與下為總目正歲謂建寅之月稽考也鄉師各自考校當鄉之器服云比共吉凶二服者五家為比比長一人主集合五家相共吉凶二服云閭共祭器者二十五家為閭閭胥一人主集合祭器使相共云族共喪器者百家為族族師一人主集合喪器使相共云黨共射器者五百家為黨黨正一人主集合射器以共州長之射云州共賓器者二千五百家為州州長一人主集合賓器以共鄉大夫行鄉飲酒之禮云鄉共吉凶禮樂之器者萬二千五百家為鄉鄉大夫主集此四器恐州黨已下有故不能自共鄉旁相共也○注吉服至教成○釋曰云吉服者祭服也者當此內無祭事其於族祭酺黨祭禜州祭社之等無為用朝服又知凶服是弔服者若人賓[illegible]是常服主人自共其弔服是皆服可以相共故知是弔服其庶人弔服無[illegible]謂與深衣而已云比長主集為之者雖五家之內亦當有官首若非比長主[illegible]民不自觀故知比長主集為之云祭器者簠簋者案特牲同牲用簠少牢皆用敦閭能者乃用簠今言簠者況之義耳云喪器者夷槃者案喪大記士併瓦槃大夫乃用夷槃今庶人實不得用夷槃引之者以況夷器非謂庶人得用夷槃也云素俎楬豆者案士喪禮小斂有素俎大斂有楬豆兩甒無[illegible]此不言[illegible]者文略也云輁軸之屬者案既夕禮士朝廟用輁軸以載柩此庶人無輁軸[illegible]之者亦以況輁知非族內有大夫士得用夷槃輁軸者以其大夫自有椁位不在共限故夫引以況義不言棺椁亦主人自共之也故閭師云不樹者無椁此三者並是罰物所為知者案載師職云宅不毛者有里布田不耕者有屋粟[illegible]玄云罰之以共吉凶二服及喪器鄭不云祭器文略有祭器可知鄉知必用[illegible]物不用官物為之者以其不為官事明不用官物可知云射器者弓矢楅中之屬者案鄉射大射皆云執是弓挾乘矢楅在庭中射訖命弟子取矢委于楅以入筭委于中士則鹿中之等是也云之屬者之屬中容有侯乏等云為州長或時射於此黨也者一州管五黨州長春秋二時射於序學要有一黨之中故云或時射於此黨又云賓器者尊俎笙瑟之屬者案鄉飲酒三年賓士之時行飲酒之禮即有酒尊俎實二人鼓瑟在堂笙入在於堂下故言尊俎笙瑟言之[illegible]者更有籩豆之等云為鄉大夫或時賓賢能於此州也者一鄉管五州州鄉大夫行鄉飲酒之時必在一州之內此州則共之故云或時賓賢能於此州也云吉器若閭祭器者也凶器若族喪器者也者以其鄉大夫備集此四器恐閭族已下有故不得自共故知還是閭族黨州所嘗共者也故云吉器若閭祭器者也凶器若族喪器者也云禮樂之器若州黨賓射之器者連州黨并言之者以其州黨射器賓器二者皆有禮器樂器故州黨并言之自射器已下皆為國行禮得官物所為不出民物故酒正云凡為公酒者亦如之注云謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之自使[illegible]之酒材尚得公物明此器等亦出官物可知以其為官行禮故也云上下相補者自比共吉凶二服至州共賓器已上是下之相補鄉共吉凶禮樂之器者是上之相補故云上下相補云禮行而教成者庶民乏於財物闕於禮義教化不成今以器服共之節禮行而教成也

若國大比則攷教察辭稽器展事以詔誅賞

考教視實能以知道藝與不察辭視吏言事知其情實不[illegible]猶盡其【疏】若國至誅賞○釋曰若國大比者謂三年大比之時則鄉師考教學之官知其道藝進不云察辭者視官中之吏辭之實云稽器者謂考鄉中禮樂兵器之等云展事者謂行事展省視之知其善惡詔告之在上善者賞之惡者誅之

附釋音周禮注疏卷第十一

周禮注疏卷十一校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十一

小司徒

掌建邦之教灋 唐石經宋本余本岳本嘉靖本閩本同監毛本灋改法非下頒比灋教灋用灋及鄉師職準此

以辨其貴賤老幼廢疾 唐石經宋本岳本廢作癈注中同凡癈廢字與癈疾字劃然有別此作廢非嘉靖本辨作辯亦誤唐石經宋本皆作辨也下及鄉師職等悉準此

謂鄉中州祭社黨祭禜 監毛本禜誤宗閩本作禜

皆弛舍無賦 閩本同監毛本弛改施非賈疏依注用弛字

今時白役薄 惠校宋本同閩監毛本白作日是也

公追戎于濟西 此本注及疏濟皆誤齊今據諸本訂正

案大宰九賦 惠校本同閩監毛大賦誤職

故鄭不從之 惠校本故下有後

貢祿不平 宋本嘉靖本同余本閩監毛本貢作穀蓋依今本孟子所改

二萬七百三十六夫治澮 宋本嘉靖本毛本同疏引注亦作二萬閩監本誤一萬

一甸之田稅入於王 毛本於誤于

地事謂農牧衡虞也 諸本同惠校本作虞衡云余本仍作衡虞

云四井爲邑方二里 浦鏜云二誤三

據稅於王者而言 惠校本作據一甸稅入於王者而言

牧則數牧以蕃鳥獸 浦鏜云藪誤數

故變三等之號以表之 變疑變之譌

謂施民者之職 浦鏜云者之疑之九誤案注云職謂九職也

故其官川衡林衡山虞澤虞之官十當 浦鏜云當疑掌譌

杜子春云讀爲域者 惠校本讀作當

師帥而致於大司徒 浦鏜云帥師誤師帥

故知小功役之事 浦鏜云力役誤功役下同

皆須挽引而下棺 浦鏜云背誤皆

謂國社侯勝國之社 浦鏜云侯下脫一社

其外更言夷鎭蕃三服爲夷狄 浦鏜云言當有字誤

有功則賞之 惠校本作則賞賜之

徇以木鐸 唐石經宋本余本嘉靖本同閩監毛本徇作狥訛疏及鄉師職準此

正歲建寅之月縣之 閩監毛本縣改懸下同

云修法糾職者 閩監毛本修作脩此與經中作脩異下同

鄉師

辨其老幼貴賤癈疾馬牛之物 唐石經宋本同此職疏中亦作癈疾嘉靖本閩監毛本作廢非

掌其戒令糾禁 毛本戒誤刑

謂築作堤防城郭等 閩本同監本堤誤提毛本改隄

士虞禮所謂葅 案葅當從諸本作苴此涉上文誤

故書輦作連 禮說云古連輦通輦從夫從車夫挽引爲輦連從辵步挽爲連一象形一會意也破連爲輦變古從今失之易蹇六四往蹇來連虞翻曰連輦也管子立政篇齊連乘車海王篇服連軺輦則古輦皆作連矣

及葬執纛 閩監毛本同唐石經宋本嘉靖本纛作纛釋文執纛桃報反葉鈔本作執纛然則作纛者非注中同

四綍皆銜枚 閩監毛本同余本嘉靖本銜作衘惠校本疏中同

翿羽葆幢也 葉鈔釋文作幢也○按作幢是也爾雅音義引作翿羽葆幢也此可證纛翿古通用

銜枚所以止讙囂 閩監毛本囂作譁

匠師執翿羽葆幢 經義雜記曰匠人作匠師訛當改正案下引雜記同誤

又千人輓柩以持六綍 毛本千作二壞字

日中而堋 閩監毛本同宋本堋作倗載音義同嘉靖本堋字土旁改刻蓋本作倗釋文而堋葉鈔本作倗

出田灋于州里 唐石經宋本岳本嘉靖本閩本同監毛本灋改法

鄭大夫讀屯爲課殿 漢讀考云鄭大夫杜子春皆從作臀之本鄭君則曰今書多爲屯從屯今注作鄭大夫讀屯誤

釋曰云及期 惠校本下有者字此脫

元謂前後屯兵也者 案者字衍

而賙萬民之囏阨 釋文囏古艱字本亦作艱案經當作艱注當作囏

囏阨飢乏也 嘉靖本飢作饑當據訂正

若州黨賓射之器者嘉靖本下有也字此脫當補

執長弓挾乘矢惠校本長作張此誤

以八筭置于中士則鹿中之等是也監毛本八筭誤人筭士誤上閩本筭二字不誤

關於禮義浦鏜云儀誤義據儀禮通解續校

謂考鄉中禮樂兵器之等惠校本作禮器此作樂誤

周禮注疏卷十一校勘記

附釋音周禮注疏卷第十二

鄭氏注　賈公彥疏

鄉大夫之職各掌其鄉之政教禁令鄭司農云萬二千五百家為鄉[redacted]鄉大至禁令○釋曰大鄉大夫各掌其鄉之政令及十二教與五禁號令皆掌之○注鄭司至為鄉釋曰案上文五州為鄉故知萬二千五百家為鄉正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝其鄉吏州長以下○治直吏反下考治下治所治處同行下孟反下及注德行之行六行皆同[redacted]正月至道藝○釋曰言正月之吉者謂建子之月月朔之日云受法於司徒者謂若大司徒職十二教已下其法皆受於司徒而來云退而頒之于其鄉吏者謂已於司徒受得教法遂分與州長已下至比長云使各以教其所治者亦謂州長已下至比長各教所治也云攷其德行者謂鄉大夫以鄉三物教萬民逆考校其民有六德六行之賢者云察其道藝者謂萬民之中有六藝者並擬賓之○注其鄉吏州長以下○釋曰以其比長以上至州長皆屬鄉大夫故知鄉吏州長以下至比長以歲時登其夫家之眾寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書登成也定也國中城郭中也晚賦稅而早免之以其所居復多役少野早賦稅而晚免之以其復少役多鄭司農云征之者給公上事也舍者謂有復除舍不收役事也貴者謂若今宗室及關內侯皆復也服公事者謂若今吏有復除也老者謂若今八十九十復羨卒也疾者謂若今癃不可事者復之玄謂入其書者言於大司徒○復音福下同[redacted]以歲至其書○釋曰云以歲時者謂歲之四時登猶成也定也夫家謂男女謂四時成定其男女多少云辨其可任者謂分辨其可任使者云國中自七尺以及六十者七尺謂年二十知者案韓詩外傳二十行役與此國中七尺同則知七尺謂年二十云野自六尺以及六十有五者六尺謂年十五故論語云可以託六尺之孤鄭注云六尺之孤年十五已下此六尺亦謂十五年言已下者正謂十四已下亦可以寄託謂六尺年十可通十四已下鄉必知六尺年十五者以其國中七尺謂二十對六十野云六尺對六十五晚校五年明知六尺與七尺早校五年故以六尺為十五也云皆征之者所征稅者謂築作挽引道渠之役及口率出穀者田獵五十則免是以祭義云五十不為甸徒者征伐六十乃免是以王制云六十不與服戎使二者並不辨國中及野外之別云其舍者謂不給繇役則國中貴者已下是也云以歲時入其書者此上所云皆歲之四時具作文書入於大司徒故云歲時入其書也○注登成也至司徒○釋曰云登成也定也者以其夫家眾寡者不作文書則多少不定若作文書多少成定故云登成也定也云國中城郭中也者以其對野故知國中是城郭中也云晚賦稅而早免之者以其經云七尺及六十對野六尺至六十五是其晚賦稅而早免之云以其所居復多役少者以此經云國中貴者至疾者皆舍據國中而言是其國中復多役少也鄭司農云四事皆若今者並舉漢法況之玄謂入其書者言於大司徒知者以其上云受法於司徒故知入其書者言於大司徒三

年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其眾寡以禮禮賓之賢者有德行者能者有道藝者眾寡謂鄉人之善者無多少也鄭司農云興賢者謂若今舉孝廉興能者謂若今舉茂才賓敬也敬所舉賢者能者玄謂變舉言興者謂合眾而尊寵之以鄉飲酒之禮禮而賓之[redacted]三年至賓之○釋曰三年一閏天道小成則大案比當之鄉之內云考其德行道藝者德行謂六德六行道藝謂六藝云而興賢者則德行之人也能者則道藝之人也云鄉老及鄉大夫帥其吏者謂州長以下云與其眾寡者謂鄉中有賢者皆舉在庠學云以禮禮賓之者以用也用鄉飲酒之禮以禮賓者能者賓客之舉○注賢者至賓之○釋曰云賢者有德行者欲見賢與德行者一在身謂藝施之鄉行內外謂德行鄉賢者也云能者有道藝者鄉亦見道藝與能者一上注云能者政令行其身有道藝則政教可行是能者也云眾寡謂鄉人之善者無多少也者案鄉飲酒堂上堂下皆有眾賓不言其數此經眾寡所言無多少皆來觀禮故云無多少也鄭司農云若今舉孝廉及茂才者孝廉茂才人之德行故以孝廉況賢者茂才則秀才也才人之技藝故以況能者也玄謂變舉言興者案禮記文王世子云或以事舉或以言揚故今以賢人皆舉也今變舉言興云謂合眾而尊寵之者合眾即此經云鄉老及鄉大夫已下是也云鄉飲酒之禮禮者則儀禮鄉飲酒賓舉之法是也厥明鄉老及鄉大

夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府內史貳之厥其也其賓之明日也獻猶進也王拜受之重得賢者王上其書於天府天府掌祖廟之寶藏者內史副寫其書者當詔王爵祿之時○上時掌反藏才浪反[redacted]厥明至貳之○釋曰厥明者謂今日行鄉飲酒之禮也至其明日表奏於王○注厥其至之○釋曰云天府掌祖廟之寶藏者是春官天府職文也引之者欲見天府掌寶物賢能之書亦是寶物故藏於天府云內史副寫其書者貳副也內史副寫一通文書策授爵祿案內史職有策命諸侯羣臣之事故使內史貳之退而以鄉射之禮五物詢眾庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞以用也行鄉射之禮而以五物詢於眾民鄭司農云詢謀也問於眾庶寧復有賢能者和謂閨門之內行也容謂容貌也主皮謂善射射所以觀士也故書舞為無杜子春讀和容為和頌謂能為樂也無讀為舞謂能為六舞玄謂和載六德之包六行也庶民無射禮因田獵分禽則有主皮主皮者張皮射之無侯也主皮和容興舞則大藝之射與禮樂與當射之時民必觀焉因詢之也孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出誓射者又使公罔之裘序點揚觶而語詢眾庶之儀若是乎○畢復扶又反下猶復同皮射之食亦反樂與音餘畫俱縛反本或作畫音同相息亮反堵丁古反舞亦鼓反[redacted]退而至興舞○釋曰言退者謂獻賢能之書於王退來鄉內云以鄉射之禮者州長春秋二時習射於序名為鄉射今鄉大夫還用此鄉射之禮云五物詢眾庶者物事也一曰二曰已下是也○注以用也至是乎○釋曰行鄉射之禮者案今儀禮鄉射云則飾禮內當則由禮外又云序則物當棟堂則物當楣謂鄉學鄉大夫所行射禮也據謂州長春秋二時習射於序司農云和謂閨門之內行也者以其父子主和故和謂閨門之內行也云容謂容貌也者以其容是容儀故知容貌也後鄭不從此義杜子春讀和容為和頌謂能為樂也者與舞鄉舞樂今又以和容謂能為樂故從鄭亦不從玄謂和載六德容包六行也者破司農子春之親案大司徒以鄉三物教萬民教成則興之明此據者是三物之內不是三物之外別有和容又且主皮與舞是大舉之內明此和容是六德六行之中在下謂之載和在六德之下載云和載六德云容包六行者在上謂之包容則孝也孝在六行之上故云容包六行必知容得為孝者案樂書高堂生答為容容則禮也孝為孝者必合於禮之容儀故以孝為容者也云庶民無射禮者天子至士有大射燕射賓射之等庶人則無此射禮故云無射禮也云因田獵分禽則有主皮者案大司馬職大獸公之小禽私之者至今更與在田之人射則取之則有云主皮主皮者張皮射之無侯也者自士已上發皮侯采侯獸侯庶人主射此皮故云主皮無侯也云主皮和容與舞則六藝之射禮樂與者以此三者當之故以主皮當射和容當禮與舞當樂若然三物之中其事一十有八今六德之中唯問和六行之中唯問容六藝之中唯問禮樂獨問此者既貴賢於王其餘則來觀盡禮故唯舉五者以問之六德是其大者故問下之和者大行是其小者故間上之學者也六藝之中禮以安上治民樂以移風易俗男子生設弧於門左射則是男子之事此者人行之急故特言之自餘略而不說又云書射之時民必觀焉因詢之也者案鄉射記唯君有射于國中其餘則否社云臣不習武事於君則以其鄉射在城外眾庶皆觀焉故得詢此五物云孔子

射於矍相之圃已下者此是禮記射義文天子諸侯射先行燕禮鄉大夫士射先行鄉飲酒之禮時孔子爲鄉大夫鄉射之禮先行飲酒禮故云孔子射於矍相之圃矍相地名以其臣不得在國射故射於矍相之圃蓋觀者如堵牆者以其鄉內衆庶皆集在射所故云觀者如堵牆云射至於司馬者以其飲酒之禮必立司正於將射擧司正爲司馬也案鄉射大射司射執弓矢今此云子路執弓矢則子路爲司射也云子路出誓者以其衆庶多不可盡與之射故誓去之云又使公罔之裘序點揚觶而語者案鄉飲酒之禮一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始射在無算爵前今觶在無算爵後者但射實在無算爵前今未射之前用此無算爵禮二人舉觶之法以誓衆庶耳非謂此射在無算爵後云詢衆庶之儀若是乎者孔子謂諸侯鄉大夫此經是天子鄉大夫引彼以證此故云以疑之乎

此謂使民興賢出使長之使民興能入使治之

言是乃所謂使民自舉賢者因出之而使之長民教以德行道藝於外也使民自舉能者因入之而使之治民之貢賦田役之事於內也言爲政以順民爲本也書曰天聰明自我民聰明天明威自我民明威老子曰聖人無常心以百姓心爲心如是則古今未有遺民而可爲治【疏】此謂至治之○釋曰言此謂使民興賢者謂上經之賓舉者皆民中舉之還使治民故云此謂使民興賢出使長之謂使鄉外興民爲君長○云使民興能入使治之者謂能者還來入鄉中治民之貢賦○注言是至爲治○釋曰云使民自舉賢者因出之而使之長民教以德行道藝於外也言以賢者德大故遣出外或爲都鄙之主或諸侯皆可也以其自有德行道藝故還使之教民以德行道藝云使民自舉能者因入之而使之治民之貢賦田役之事於內也者以其能者德小不可以爲大夫諸侯等故還入鄉中量德大小以爲比長鄉長已上之言治民之貢賦田役於內也云言爲政以順民爲本也者禮記云上酌民言則下天上施上不酌民言則下不天上施故言爲政以順民爲本也書曰天聽明已下是尚書咎繇篇之文也自用也言天雖聽明視聽既遠不自用己之聽明用民之聽明民之歸者則授之以天位謂若湯武是也天明威自我民明威者威畏也天雖明察可畏不自用己之明威用我民明威民所叛者則討之謂若桀紂是也云老子曰聖人無常心以百姓心爲心者但聖人形如枯木心若死灰寂泊無我故無常心以百姓之心爲心引之者證順民爲本之意云如是則古人未有遺民而可爲治者天聽明是古老子與此文爲今皆順民爲治故云古今未有遺民而可爲治也

歲終則令六鄉之吏皆會政致事

會計也致事言其歲盡文書【疏】歲終至致事○釋曰年終將考其得失則令六鄉之吏州長之官皆計會數政之功狀致其所掌之事於鄉大夫鄉大夫以下致與大司農然後考之

正歲令羣吏攷灋于司徒以退各憲之於其所治之國。

【疏】釋曰正歲建寅之月鄉大夫令州長已下羣吏令使考法於司徒正謂受而考憲行之故云以退各憲之於其所治憲者表縣之也

大詢于衆庶則各帥其鄉之衆寡而致於朝

大詢者謂國危詢國遷詢立君鄭司農云大詢于衆庶洪範所謂謀及庶民【疏】大詢至於朝○釋曰國有大事必順於民心故與衆庶詢謀則六鄉大夫各帥其鄉之衆寡而致於朝謂外朝三槐九棘之所共詢謀之○注大詢至庶民○釋曰知大詢詢國危詢國遷詢立君者案小司寇職云掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危已安庶民云國大詢于衆庶而致於朝故知大詢者詢國危之等此三者皆是國之大事故稱大詢小司寇雖不云大大卜云大貞卿此詢國危之等也鄭司農云大詢於衆庶引洪範所謂謀及庶民者彼謀及庶民卿大詢於衆庶一也故引爲證

國有大故則令民各守其閭以待政令

使民皆聚於閭胥所治處【疏】國有至政令○釋曰大故謂災變寇戎之等警爲須人故鄉大夫令州長已下使民各守其閭胥所治處以待國之政令○注使民至治處○釋曰二十五家爲閭中士爲閭胥則有治政之處以聚其民

以旌節輔令則達之

民雖以徵令行其將之者無節則不得通【疏】以旌至達之○釋曰國有大事故恐有姦寇故使民徵令出入來往皆須得旌節輔此徵令文書乃得通達使通故

鄉云民雖以徵令行其將之者無節則不得通

州長各掌其州之教治政令之灋

鄭司農云二千五百家爲州論語曰雖州里行乎哉春秋傳曰鄉取一人焉以歸謂之夏州【疏】州長至之法○釋曰一鄉管五州中大夫一人爲州長故云州長各掌其州之教也教謂十二教之外所施政令皆治之○注鄭司至夏州○釋曰二千五百家爲州者雖無正文約則有之案上文五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州州二千五百家也又引春秋傳曰已下者案左氏宣公十一年傳曰楚子伐陳遂入陳殺夏徵舒因縣陳申叔時諫乃復封陳鄉取一人焉以歸謂之夏州注云言取討夏徵舒之州引此者以證有州之義也

正月之吉各屬其州之民而讀灋以攷其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之

屬猶合也聚也因聚衆而勸戒之者欲其善○屬音燭注下皆同【疏】正月至戒之○釋曰謂建子之月一日也云屬其州之民者屬猶合也聚也謂合聚一州之民也而讀法者謂對衆讀之一年政令及十二教之法使知之云以考其德行道藝而勸之者謂考量民之六德六行及六藝之道藝而勸勉之使之勸善云以糾其過惡而戒之者民有過惡糾察之與之罪而使戒之○注屬猶至其善○釋曰言因聚衆而勸戒之者須改勸戒之必須聚衆故言因聚衆而勸戒之欲其善也

若以歲時祭祀州社則屬其民而讀灋亦如之春秋以禮會民而射于州序

序州黨之學也會民而射所以正其志也射義曰射之爲言繹也繹者各繹己之志○會如字注同【疏】若以至州序○釋曰上云歲時皆謂歲之四時此云歲時唯有歲之二時春秋耳春祭社以祈膏雨望民穀豐熟秋祭社者以百穀豐稔所以報功故云祭祀州社也云則屬其民而讀法亦如之者凡讀法皆因節會以聚民今既二祭因聚民而讀法故云亦如之云春秋以禮會民而射於州序者州長因春秋二時皆以禮會聚其民而行射禮于州之序學中言以禮者亦謂先行鄉飲酒之禮乃射故云以禮也○注序州至之志○釋曰此如序州黨學者案下黨正亦云飲酒于序故知州黨學同名爲序若鄉則立庠故禮記鄉飲酒義云主人迎賓于庠門之外然鄉大夫行賓賢能非州長黨正所行故知庠則鄉學也云會民而射所以正其志也者凡禮射皆須存其志意故鄭引射義曰射之爲言繹也繹者各繹己之志繹陳也言各陳己志者謂若射義云射者內志正外體直乃能中之是也

凡州之大祭祀大喪皆涖其事

大祭祀謂州社稷也大喪鄉老鄉大夫於是乎者也涖臨也【疏】凡州至其事○釋曰云凡者以其大祭大喪非一故云凡也云州之大祭祀大喪者則非國家祭祀喪事謂州之大祭唯有春秋祭社也州之大喪者三公鄉大夫之喪也云皆涖其事者二州長皆臨其事也○注大祭至臨也○釋曰言大祭祀謂州社稷者以上文云歲時祭祀州社此經又因言州之大祭祀故知謂是上文州社也知有稷者以其天子諸侯三社皆稷對之故知兼有稷也言州社者若言大社國社之類又對黨祭禜族祭酺故此特言州社也云大喪鄉老鄉大夫者以其遠郊之內置六鄉鄉老與鄉大夫死不出六鄉要在一鄉一州一黨一族一閭之內今據州而言故云於是卒者也

若國作民而師田行役之事則帥而致。之掌其戒令與其賞罰

致之致之於司徒也掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥【疏】若國至賞罰○釋曰言若者不定之辭若如也如有國家作起其民師謂征伐田謂田獵行謂巡狩役謂作役此數事者皆須徵聚其民州長則各帥其民而致之于司徒也云掌其戒令與其賞罰者州長既致其民還自領己民爲師帥故還使州長掌之也○注致之至師帥○釋曰云致之於司徒也者謂州長致與小司徒小司徒乃帥而致與大司徒故小司徒職云大軍旅帥其衆庶是也云因爲師帥者若衆屬軍吏別有軍吏掌之何得還自掌之故知因爲師帥也但在鄉爲州長已管其民在軍還領己民爲師帥卽是因內政寄軍令也

歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初

雖以正月讀之至正歲猶復讀之因

此四時之正重申之〇重直用反【疏】歲終至如初〇釋曰既不言正歲之終周禮之內直言歲終者皆是周之歲終也言則會其州之政令者謂會計當州黨正己下政令文書州以考課也云正歲則讀教法如初者以其建寅之月得四時之正歲教令書故又讀教法書如初者亦書屬民讀之也

三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興

廢興所廢退所興進也鄭司農云贊助也【疏】三年至廢興〇釋曰州長至三年大案比之日則大考州里者謂年年考訖至三年則大考之官大者時有黜陟廢興故也

黨正各掌其黨之政令教治

鄭司農云五百家為黨論語曰孔子於鄉黨又曰闕黨童子〇治直吏反族師治令同【疏】黨正至教治〇釋曰言各者一鄉有二十五黨故各掌其黨之政令及十二教與治職文書〇注鄭司至童子〇釋曰先鄭知五百家為黨者以其五家為比五比為閭四閭為族五族為黨故知也引論語者證有黨義也

及四時之孟月吉日則屬民而讀邦法以糾戒之

以四孟之月朔日讀法者彌親民者於教亦彌數〇數音所角反【疏】及四至戒之〇釋曰及至也黨正四時孟月吉日則屬民而讀邦法者因糾戒之如州長之為也〇注以四至彌數〇釋曰云以四孟之月朔日讀法者彌親民者於教亦彌數者上文州長唯有建子建寅及春秋祭社四度讀法此黨正四孟及下文春秋祭禜并正歲一年十度讀法者以其鄉大夫管五州去民遠不讀法州長管五黨去民漸親故四讀法黨正去民彌親故七讀法鄭云彌親民者則并直徒解黨正而已案下族師十四度讀法彌參於此故鄉總釋云彌親民者於數亦彌數也

春秋祭禜亦如之

禜謂雩禜水旱之神蓋亦為壇位如祭社稷云〇為于偽反【疏】春秋至如之〇釋曰黨正不得與州同祭社故亦春秋祭禜神也〇注禜謂至稷云〇釋曰鄭知禜謂雩禜水旱之神者案禮記祭法云雩禜祭水旱案昭公元年左氏傳子產云水旱癘疫之不時於是乎禜之皆是禜祭水旱神也云蓋亦為壇位如祭社稷云者以其大司徒及封人等皆云社稷有壇又祭法王宮祭日及雩禜祭水旱等皆是壇名故知亦如社稷有壇位無正文故言云以疑之也

國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位壹命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒

國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝悌之道也黨正飲酒禮亡以此事屬於鄉飲酒之義徵失少矣凡射飲酒此鄉民雖為鄉大夫必來觀禮猶飲酒于射記大夫樂作不入士既旅不入是也齒于鄉里者以年與衆賓相次也齒于父族者父族有為賓者以年與之相次異姓雖有老者居於其上不齒者席于尊東所謂遵〇婿仕許反依字作婿為子儀反陳去聲反本又作卻紛音慘下同【疏】國索至不齒〇釋曰黨正行正齒位之禮在十二月建亥之月為之非婚祭之禮而此云國索鬼神而祭祀者以其正齒位禮在蜡月故書之以為節耳書國索鬼神而祭祀之時則黨正屬聚其民而飲酒于序學中以行正齒位之法書正齒位之時內有為一命已上必來觀禮故須言其坐之處云一命齒于鄉里者此黨正是天子之國黨正則一命亦天子之臣若有一命之人來者鄉于黨下里之中為齒也云再命齒于父族者謂父族為賓鄉與之為齒年大在賓東年小在賓西三命而不齒者若有三命之人來者縱令父族為賓亦不與之齒若非父族是異姓為賓均然不齒位在賓東故云不齒也若然與一雖不見天子之士命數序皆有上士中士下士則上士三命中士二命下士一命則此一命謂下士再命謂中士三命謂上士也〇注國索至謂遵〇釋曰云國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時是禮記郊特牲文建亥之月者是鄉君飲酒禮言此者謂行正齒位之禮亦在此月也云正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐至六豆者並是彼文案彼文謂五十者立侍六十者乃於堂上而坐禮年六十已上養豆有加故不得養豆備而云六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆若然

則當下五十立者二豆而已引之者證此經與彼同是正齒位之法也云必正之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也者春夏秋三時務在田野闕於禮序之節隙閑也至此十月農事且閑而教之言尊長養老即五十已上至九十正齒位是也但孝弟施于家內今行鄉長養老則是孝弟之道通于外者也云黨正飲酒禮亡者儀禮篇卷並在之日別有黨正飲酒之禮見今十七篇內無黨正飲酒之禮故云亡也云以此事屬于鄉飲酒之義儀失少矣者但儀禮亡之時篇內有正齒位之禮其義具悉今特此經之事逮屬於鄉飲酒義則鄉飲酒義唯有五十已上豆數之言此經唯有一命已上觀禮之事二處相兼此於儀禮鄉中鄉飲酒法義理乃未足今失於少故云儀失少矣云凡射飲酒者謂州長春秋行社黨正十二月行飲酒二事俱同故樂言射也云此鄉民雖為鄉大夫必來觀禮者證此經一命以至三命當與不當之人來在位之法也又引鄉飲酒鄉射記者證二事俱有一命已上觀禮來入時節案彼經鄉大夫皆作樂前入士來旅前入故云大夫樂作不入鄉飲注云使樂賓也云士既旅不入注云使正禮也若然大夫士來觀禮者皆為樂賓行禮而至故大夫樂作不入士既旅不入也云齒于鄉里者以年與賓相次也者齒在堂下與五十已下衆賓賓客相次以其一命者據天子之衆一命為下士若據諸侯之國一命為公侯伯之士若據子男之士不命國在堂下以其士立于下故也云齒于父族者父族有為賓者以年與之相次者以其賓在戶牖之閒南面若賓是同姓父族則與之齒也云異姓雖有老者居於其上者既言齒于父族明異姓非父族不齒可知云不齒者席于尊東所謂遵者案鄉飲酒鄉射皆酒尊在房戶東房戶西賓主夫之鄉人為不大夫來觀禮鄉人所遵法謂之為遵席位在酒尊東公三重大夫再重故知不齒者席于尊東也云所謂遵者所謂鄉射鄉飲酒之遺也案鄉飲酒云此黨正齒位之事為者使是三年一賓士直行飲酒之禮也案者賓其次為介其次又為衆賓賓而賓之如此無黨正齒位之事案彼注又云天子之國三命者不齒於諸侯之國爵為大夫則不齒矣者以其賓賢能年歲必小於鄉大夫尊是以天子之國三命士及公侯伯之卿三命大夫一命子男之卿再命大夫一命之大夫已上無周命數皆不齒以其大夫已上爵尊故也但諸侯之卿當天子上士故天子之國一命乃不齒天子之士再命已下及諸侯之士則皆齒以其士卑立于下故在堂下與鄉人立者齒也彼是賓賢能禮若黨正飲酒之禮則此文是天子黨正飲酒法則一命之士齒于鄉里在堂下與鄉人齒再命齒于父族族為賓在堂上則天子再命之士亦在堂上與賓賢能鄉飲酒義異者案鄉射記云大夫與則公士為賓則此黨正飲酒有一命已上觀禮則亦以公士為賓但公家之士其年必大故天子之士再命者亦與之齒若然賓賢能天子之士再命不齒者彼賓賢能非正齒位法別為一禮故與黨正正齒位禮異也

凡其黨之祭祀喪紀昏冠飲酒教其禮事掌其戒禁

其黨之民〇冠古亂反【疏】凡其至戒禁〇釋曰此一經並是民之所行上州之祭祀大喪義異此祭祀已下雖是民之所行民者其也非教不可故黨正皆教其禮事也因掌其戒命督禁之〇注其黨之民〇釋曰經云凡其黨之祭祀之等育凡是廣及之言故云其黨之民也

凡作民而師田行役則以其法治其政事

亦於軍因為族師【疏】注亦於至族帥〇釋曰此亦如上釋非黨屬軍吏者黨正在鄉各管五百家出軍之時家出一人則五百人為族黨正遷為族帥亦如州長因為師帥也

歲終則會其黨政帥其吏而致事

【疏】釋曰黨正以一黨之內有族師以下諸官等故歲終會計一黨政成治功狀則帥其族師以下之吏致其所掌之事於州長州長又致與鄉大夫鄉大夫致與大司徒而行賞罰也

正歲屬民讀法而書其德行道藝

書記之【疏】注書記之〇釋曰黨正於正歲建寅朔日聚衆庶讀法因即書其德行道藝鄭解書書記之者以其三年乃一貢今每年正歲皆書記勸勉之三年鄉貢之也

以歲時涖校比

涖臨也鄭司農云校比族師職所謂以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦如今小案比【疏】以歲時涖校比〇釋曰案

族故職以歲之四時校比此黨正曾五族至校比之時黨正往臨之恐其有差失師也○注涖臨至校比○釋曰鄭司農所云者並族師職文以其黨正所涖臨族師故還引族師校比之法以證成其義也云如今小案比者此舉漢法言小案比對三年大比為小耳

及大比亦如之

【疏】及至○釋曰族師至三年大案比黨正亦涖之也

族師各掌其族之戒令政事

政事邦政之事鄭司農云百家為族【疏】族師至政事○釋曰云各掌其族之戒令政事以其族師主百家各自受法于上而掌其族戒令政事○注政事至為族○釋曰云政事邦政之事者謂國之征役皆是也先鄭云百家為族者亦約五家為比五比為閭四閭為族故知族百家也

月吉則屬民而讀邦法書其孝弟睦婣有學者

月吉每月朔日也故書上句或無事字杜子春云當為正月吉書亦或為戒令政事月吉則屬民而讀邦法【疏】月吉至學者○釋曰此族師亦聚眾庶而讀法因書其孝弟睦婣有學者黨正直書德行道藝具言此云孝弟睦婣惟據六行之四事有學即六藝也族師所書亦德行不異黨正但文有詳略故所言有異但族師親民故析別而言耳○注月吉至邦法○釋曰云月吉每月朔日也者以其十二月朔皆讀之云故書上句或無事字者則月與上政字連政又為正字故杜子春云當為正月吉旦族師讀民讀法宜數若為正月之吉則與黨正同然義不可云書亦或為戒令政事月吉則屬民而讀邦法書此義還與經同於義為得後鄭從之故引之在下也

春秋祭酺亦如之

酺者為人物裁害之神也故書酺或為步杜子春云當為酺玄謂校人職又有冬祭馬步則未知此世所云蝝螟之酺與人鬼之步與蓋亦為壇位如雩祭云族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉○酺音步或音蒲校戶教反蝝悅全反螟覓經反酺與音餘下步與同【疏】春秋祭酺亦如之○釋曰族師於春秋祀酺神之時亦如上月朔讀法也○注酺者至酺稱○釋曰鄭知酺者為人物裁害之神者凡國之所祭者皆恐與人物為裁害謂若州長黨正所祭社禜亦為水旱與物為裁害明此亦是恐與人物為裁害之神也云故書酺或為步杜子春云當為酺者校人職云馬步亦為步之字而子春破之從酺者子春亦無正文直以此經今文為正故依之也謂校人職又有冬祭馬步者彼是與馬為害故祭之引之者證此酺亦與人物為害云則未知此世所為蝝螟之酺與人鬼之步與者但此經云酺不知何神何酺故舉漢法以況之但漢時有蝝螟之酺神又有人鬼之步神未審此經酺定當何酺故兩言之以無正文故皆云與以疑之也云蓋亦為壇位如雩祭云者上黨正禜禜鄭云蓋亦為壇位如祭社稷云已疑祭為壇位今此文約與雩祭同故言云以疑之云族長無飲酒之禮者案上州長春秋習射有飲酒禮黨正十月農功畢亦有飲酒禮皆得官物為之今此族卑不得官物為禮故云族長無飲酒禮也云因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉者鄭必知因祭酺有民飲酒之禮者以酺相似之也鄭明堂禮乃命國醵鄭據禮器明堂禮皆有醵法禮記禮器云周禮其猶醵與鄭往使云合錢飲酒鄭合錢飲酒以不得官酒故須合錢耳

以邦比之法帥四閭之吏以時屬民而校登其族之夫家眾寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦

登成也定也【疏】以邦至車輦○釋曰云以邦比之法者眾比之法國家有常故據其常法以比之故云以邦比之法也云帥四閭之吏者族師會四閭閭胥皆中士又有二十比長皆下士是帥四閭之吏也云以時屬民而校者謂屬聚其民而校比之也云登其族之夫家眾寡者夫家鄭男女也有夫有婦乃成家自二人以至十人為九等七六五者為其中若然則六口為中七口已上為眾五口已下為寡云辨其貴賤老幼者貴謂卿大夫賤謂占會國之斥鄙已易之人也廢疾謂廢於人事疾病者今廢不可事者也云可任者謂若國中七尺以及六十野自六尺以及六十五皆征之可任也者及其六畜馬牛羊豕犬雞車輦牛馬輦人挽行皆辨之也則

五家為比十家為聯五人為伍十人為聯四閭為族八閭為聯使之相保相受刑罰慶賞相及相共以受邦職以役國事以相葬埋

相共猶相救相賙○葬如字埋本或作薶莫皆反才郎反【疏】五家至葬埋○釋曰云五家為比十家為聯又云五人為伍十人為聯者在家為有五家為比比長領之無十家為聯之法今云十家為聯者以在軍之時有十人為什本出於在家故并云二比為十家為聯入軍時相并故百家云五人為伍十人為聯明是在軍法耳云四閭為族八閭為聯者有八閭并之為聯耳若然亦如二比為聯之義也云使之相保相受者謂宅舍有故相受寄託云刑罰慶賞相及相共者案鄭志趙商問族師之職鄰比相坐康誥之云門內尚寬不知書禮是錯未達旨趣答曰族師之職周公新制禮使民相共勑之法康誥之時周公未制禮又未新除三監務在寬之以安天下先後異時各有云為乃謂是錯○注相共至相賙○釋曰案大司徒職云五族為黨使之相救五黨為州使之相賙此所戒勑亦與彼同故引為證也

若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰

亦於軍因為卒長【疏】若作至刑罰○釋曰若作民而師田行役則合其卒伍者族師主百家家出一人則為一卒卒長還使族師為之故云亦因為卒長也云閱其兵器者在軍即有弓矢殳矛戈戟云以鼓鐸旗物者鄭云大司馬辨鼓鐸鐲鐃王執路鼓諸侯執賁軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲又鄉師云以司徒大常致眾庶帥而至者族師以帥士卒具備帥至於鄉師以致司徒此注亦於軍因為卒長者亦釋經掌其治令已下亦非家事軍吏事是自為卒長者也

歲終則會政致事

閭胥各掌其閭之徵令

鄭司農云二十五家為閭【疏】注鄭司至為閭○釋曰先鄭知二十五家為閭者以其五家為比五比為閭故知閭二十五家也而云各掌其閭之徵令者徵令即下文歲時以下之事是也

以歲時各數其閭之眾寡辨其施舍

春秋之祭祀役政喪紀之數聚眾庶既比則讀法書其敬敏任恤者

祭祀謂州社黨禜族酺也役田役也政若州射黨飲酒也喪紀大喪之事也四者及比皆會聚眾民因以讀法以勸戒之故書既為暨杜子春讀為既○暨其器反又斤乙反如字杜音既會如字下同【疏】以歲至恤者○釋曰言以歲時者謂歲之四時云各數其閭之眾寡者閭胥各自數當閭之內戶口多少云辨其施舍者亦謂國中七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之已外施舍不役云凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚眾庶者謂州長黨正族師祭祀及役政與王家喪紀閭胥皆為之聚眾庶以待驅使也云既比則讀法者上族師已上官尊讀法雖稀閭不同皆有時節但閭胥官卑而於民為近讀法無時節但有聚眾庶則讀法故云既比則讀法云書其敬敏任恤者以上書其德行道藝今此閭胥近民故略言敬敏任恤之行也○注祭祀至為既○釋曰知祭祀謂州社黨禜族酺者以其黨鄉之內所有祭祀經過此三者而已故知義然也云役田役也者上文師田行役並言則役是役作但田是政與之常事田重於功作此文不云田故知役是田役也知政州射黨飲酒者是政與上祭祀連文聚眾庶故知者州射及黨飲酒也云喪紀大喪之事也者此大喪王故以之以眾庶明事上州之大王之喪解其聚

凡事掌其比觵撻罰之事

觵撻者失禮之罰也觵用酒其爵以兕角為之撻扑也故書或言觵撻之罰事杜子春云當言觵撻罰之事○觵古橫反撻吐達反扑普卜反【疏】凡事至之事○釋曰言凡事非一則是鄉飲酒及鄉射飲酒有失禮者須罰之故云凡事云掌其比者人聚則有校比之法皆掌之云觵撻罰之事者凡有失禮者輕者以觵酒罰之重者以撻之罰故雙言觵撻罰之事○注觵撻至之事○釋曰鄭知用酒者以其古者失禮之罰觵用酒又知其爵以兕角為之者見詩云兕觵其觩故知用兕牛

角爲觵爵也云撻扑也尚書云扑作教刑孔云扑榎楚故知此撻亦扑也云故書或爲言觵撻之罰事杜子春云當言觵撻罰之事者子春之意以觵罰在之上於義爲切故從經爲正者也

比長各掌其比之治五家相受相和親有辠奇衺則相及

衺惡也○治直吏反辠本亦作罪衺似嗟反[redacted]比長至相及○釋曰比長管五家下士爲之家數雖少亦有治法故各掌其比之治云五家相受者宅舍有故辭壞相寄託云相和親者案尚書云爾室不睦爾唯和哉五家之內有不和親則使之自相和親云有辠奇衺則相及者五家有罪惡則連及欲使不犯故注云衺猶惡也

徙于國中及郊則從而授之

從謂不便其居也或國中之民出徙郊或郊民入徙國中皆從而付所處之吏明無罪惡○便婢面反[redacted]徙于至授之○釋曰五家之內人有不便其居須徙者則使伍長從而授之○注徙謂至罪惡○釋曰云徙謂不便其居也者古者三歲大比之年民有願厭於本居之處不便則任民遷徙故云不便其居也周法遷郊百里內幷國中共爲六鄉此經國中及郊所徙者並不離當鄉之內言或國中之民出徙郊者先從近向遠釋經徙于郊之文也云或郊民入徙國中者鄉之釋經從于國中之文也云皆從而付所處之吏明無罪惡者釋經則從而授之文也若有罪惡則下文無授無節圜土內之其人私逃有何付授之也今伍長自往付授明無罪惡直是不便其居耳

若徙于他則爲之旌節而行之

徙于他謂出居異鄉也授之者有節乃達[redacted]若徙至行之○釋曰上經是當鄉之內遷徙直須伍長送付徙吏今此經言徙于他是出向外鄉則當爲旌節乃行之○注徙於至乃達○釋曰言徙於他者上經直言國中及郊爲鄉內此言徙于他明是出居異鄉也云授之者有節乃達者欲見上經鄉內徙者有授無節此從外鄉非直有授兼亦有節乃可行故一鄉首此有節亦授之者也此節即旌節路用旌節一也

若無授無節則唯圜土內之

鄉中無授出鄉無節過所則呵問繫之圜土考辟之也圜土者獄城也獄必圜者規主仁以仁心求其情古之治獄閔於出之○呵呼何反又音何[redacted]若無至內之○釋曰此結上二經故云鄉中無授出鄉無節此皆罪人故當唯圜土內之也○注鄉中至出之○釋曰上釋出鄉有授兼節此注釋鄉中無授出鄉無節以出鄉空有節而全無授者以其出鄉雖兼有授直罪有節似對鄉內有授何妨有節兼有授也若實有節而無授何以分別罪惡之人云過所則呵問繫之圜土考辟之也者鄭所過之官司見即呵問之必知有呵問之者若不呵問窮詰則虛實辭明故知呵問也繫之圜土考辟之者謂繫在獄中辟法也考量以法推問無授無節之由也云圜土者獄城也獄必圜者規主仁以仁心求其情者案禮記深衣有規矩權衡規配東方仁矩配西方義但獄斷獄之法有義有仁雖以義斷便合宜仍所仁周閔念求得情實閔念出之故獄城圜也

封人掌詔王之社壝爲畿封而樹之

壝謂壇及堳埒也畿上有封若今時界矣不言稷者稷社之細也[redacted]封人至樹之○釋曰云掌設王之社壝者謂王之三社三稷之壇及壇外四邊之壝皆設置之直言壝不云壇舉外以見內內有壇可知也云爲畿封而樹之者謂王之國外四面五百里各置畿限畿上皆爲溝塹其土在外而爲封又樹木而爲阻固故云爲畿封而樹之○注壝謂至細也○釋曰壝謂壇及堳埒也者堳埒即壝經不言壇故鄭舉見之也云畿上有封若今時界矣者漢時界上有封樹故舉以言之云不言稷者稷社之細也者案大司徒及下文皆社稷俱言此獨言社不言稷故解之案孝經緯社是五土總神稷是原隰之神原隰即是五土之一耳故云稷社之細舉社則稷從之矣故言社不言稷也稷既是原隰之神但原隰宜五穀五穀不可遍敬稷又爲五穀之長故立稷以表名孝經注實云社謂后土者舉配食者而言耳

凡封國設其社稷之壝封其四疆

封國建諸侯立其國之封[redacted]凡封至四疆○釋曰言凡封國者封五等之國非一故云凡以廣之云設其社稷之壝者案禹貢徐州貢五色土孔注云王者封五色土爲社建諸侯則各割其方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方是封乎諸侯立社稷之法也云封其四疆者謂百里以上至五百里四疆皆有封樹而樹之故云封其四疆也○注封國至侯○釋曰封國建諸侯者若典命云三公八命其卿六命大夫四命其出封皆加一等是建諸侯也云立其國之封者封則一經云四疆是也

造都邑之封域者亦如之

[redacted]釋曰云造都邑者謂大都小都家邑三等采地有百里五十里二十五里皆有四邊封域故云之封域也云亦如之者亦如上諸侯有四疆也

令社稷之職

將祭之時令有職事於社稷者也郊特牲曰唯爲社事單出里唯爲社田國人畢作唯爲社丘乘共粢盛所以報本反始也○唯爲于僞反下同單音丹乘繩證反[redacted]令社稷之職○釋曰春秋祭社皆有職事令之者使各依職司而行故須令之也○注將祭至始也○釋曰言將祭之時者春秋祭社日皆用甲未祭之前令鄉有職事于社稷者也云唯爲社事單出里者單盡也盡往助祭于州長此據六鄉之中又云唯爲社田國人畢作者畢亦盡也國人盡行鄭云非徒羨謂在六遂之中以下劑致甿當家之內一人爲正卒一人爲羨卒其餘爲餘夫但田與追胥竭作餘夫亦行故云非徒羨也云唯爲社丘乘共粢盛者此據三等采地之中故有丘甸井田之法案小司徒職云九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸甸方八里旁加一里則爲一成成百井九百夫一井之地九夫八家各治一夫自入共治一夫稅入於君以共粢盛而祭社故云丘乘共粢盛也云所以報本反始也者社稷爲土神是民之本句龍后稷是民之始反亦報也命民共之者所以報本反始也引之者證祭社各有職事

凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其絼共其水稾

飾謂刷治潔清之也鄭司農云楅衡所以楅持牛也絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名同皆謂夕牲時也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人玄謂楅設於角衡設於鼻如椵狀也水稾給殺時洗牲也絼字當以豸爲聲○楅音福絼本又作紖持忍反稾古老反清如字又才性反著直略反令力呈反扺丁禮反椵古加沈一音環豸直氏反[redacted]凡祭至水稾○釋曰言凡祭祀者王之天地宗廟先大次小之祭祀非一故云凡以廣之云飾其牛牲者祭祀須潔淨故飾治使淨也設其楅衡者恐抵觸人故須設楅于角牽時須易制故設衡于鼻置絼當牽行故亦置之于鼻也須洗薦牲體故共其水稾也○注飾謂至爲聲○釋曰司農云楅衡所以楅持牛也者司農意以衡爲持故云所以楅持牛以楅衡共一物解之與子春同後鄭不從之矣云絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名同者若然自漢以前皆謂之絼案禮記少儀云牛則執紖紖則絼之別名今亦謂之爲紖也云皆謂夕牲時也者但夕牲在祭前之夕正祭在厥明二時皆有此事明據在前夕牲時而言也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人者子春意楅衡唯設于角與司農義同後鄭亦不從也玄謂楅設於角者楅者相楅迫之義故知設於角云衡設於鼻者衡者橫也謂橫木於鼻今之駝然故知設於鼻破先鄭子春之義云如椵狀者漢時有置于犬之上謂之椵故舉以之爲況衡者也云水稾給殺時洗薦牲也者其牛將殺不須飼之又充人已飼三月不得將殺始以水稾飲飼水所以洗牲稾所以薦牲故變言洗薦牲也云絼字當以豸爲聲者爾雅有足曰蟲無足曰豸但牛紖以麻爲之從絲爲形以豸爲聲故云絼字當以豸爲聲

歌舞牲及毛炮之豚

謂君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也毛炮豚者爓去其毛而炮之以備八珍鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯○炮薄交反爓似廉反去起呂反腯徒忽反[redacted]歌舞至之豚○釋曰言歌舞牲者謂君牽牲入時封人使歌舞云博碩肥腯也云及毛炮之豚者謂爓炮豚之時則爓去其毛以炮之也○注謂君至肥腯○釋曰案禮記祭義云君牽牲穆君卿大夫序從是君牽牲入時也云歌舞之言其肥香以歆神也者封人隨牲後歌舞之時節及使神歆事之意云毛炮豚者爓去毛而炮之者以經云毛炮豚人以弁毛炮之案禮記內則有炮豚炮牂皆編萑以苴之塗之以墐塗孰乃擘去之鄭知炮亦不言去毛炮之鄭知去毛者群豚之毛於牲無用空以汙擩牲體故知凡炮者皆去毛也云以備八珍者案內則八珍之中有炮豚此

炮豚與役同故知此炮豚以備足八珍也鄭司農云封人主歌舞其牲云搏碩肥腯者此左氏桓公傳隨季良之辭彼云奉牲以告曰博碩肥腯引之者證封人歌舞牲時有此辭也

凡喪紀賓客軍旅大盟則飾其牛牲大盟會同之盟疏凡喪至牛牲○釋曰言凡凡此下四事王之喪紀有牲者除朝夕奠用脯醢以外大小斂朔月月半殷奠薦新之奠祖奠大遣等皆有牲牢賓客有殺牲者唯據致饔餼及饗食燕皆有牲之事軍旅殺牲者謂饗獻軍吏大盟謂天子親往臨盟此一經皆用牛牲故鄭云飾其牛牲也○注大盟會同之盟○釋曰案覲禮及司儀諸侯時見曰會殷見曰同王皆為壇於國外行盟誓之法故鄭依而言焉

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役音聲五聲合和者疏鼓人至田役○釋曰言掌教者必教他官案眡瞭職首云掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬下又云掌大師之縣鼜愷獻亦如之雖不云擊鼓上下文參之其五鼓是眡瞭擊之則此所教者當教眡瞭也其晉鼓當教鎛師故其職云掌金奏之鼓此下文云以晉鼓鼓金奏故彼鄭注云主擊晉鼓是也又云六鼓四金之音聲者六鼓四金與音聲和合故連言音聲也云以節聲樂者下云雷鼓靈鼓路鼓晉鼓皆是也以和軍旅者下云以鼖鼓鼓軍事是也云以正田役者下云以鼛鼓鼓役事是也○注田所以習戰則此田當與軍事同案大司馬云王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓等是也則一經是與下文總目之語也○注音聲五聲合和者○釋曰案禮記樂記云鼓無當於五聲五聲不得不和則五聲須鼓乃和故鄭云五聲合和者鄭不解音者單出曰聲和比曰音音聲相將之物故稱五聲則含得音不單云音也

教為鼓而辨其聲用教為鼓教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事○別彼列反疏注教為至之事○釋曰鄭云教為鼓教擊鼓者大小之數者則雷鼓八面之等云而辨其聲用鄭云又別其聲所用之事則下文雷鼓及四金聲之所用各不同是也

以雷鼓鼓神祀雷鼓八面鼓也神祀祀天神也疏以雷至神祀○釋曰天神稱祀地祇稱祭宗廟稱享案下靈鼓鼓社祭又案大司樂以靈鼓祭澤中之方丘大地祇與社同鼓則但是地祇無問大小皆用靈鼓則此雷鼓神祀但是天神皆用雷鼓也○注雷鼓至神也○釋曰鄭知雷鼓八面者雷無正文案韗人為皋陶有晉鼓鼖鼓皋鼓三者非祭祀之鼓皆兩面則路鼓祭宗廟宜四面靈鼓祭地祇尊於宗廟宜六面雷鼓祀天神又尊於地祇宜八面故知義然也

以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也疏以靈鼓鼓社祭○釋曰郊特牲云社祭土神地之道則孝經緯云社是五土之總神是地之次祀故舉社以表地祇大宗伯亦云血祭祭社稷五祀亦舉社以表地祇其實地之大小之祭皆用靈鼓也

以路鼓鼓鬼享路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也○享許丈反劉虛讓反牛人職同疏以路鼓鬼享○釋曰案大宗伯宗廟有六享則禘祫四時皆言享先王則皆是大祭禘有事先公為次祀祭殤為小祀皆用此路鼓以其天神地祇大小同鼓故也

以鼖鼓鼓軍事大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺○鼖扶云反疏以鼖鼓鼓軍事○釋曰案大司馬云春執鐸王執路鼓諸侯執鼖鼓軍將執晉鼓鄭注云王不執鼖鼓衛之於諸侯門社軍以鼖為正鼖妨鼛有路鼓晉鼓之等也○注大鼓至八尺○釋曰云大鼓謂之鼖是訓鼖為大此唯兩面而已而緯大者此不對路鼓已上以其長八尺自對晉鼓六尺六寸者為大耳鼖鼓長八尺韗人文

以鼛鼓鼓役事鼛鼓長丈二尺○鼛音羔疏以鼛至役事○釋曰案緜詩云鼛鼓弗勝鄭云鼛鼓役事不能止之此云鼓役事謂鼓起役事與彼不同者但起役止役皆用鼛鼓兩處義得相將耳○注鼛鼓長丈二尺○釋曰丈二尺韗人文此既丈二大於鼖鼓不得大名但鼛鼓長八尺衡對晉鼓為鼖明鼛鼓亦大可知不可同名為鼖故別以鼛鼓為號也

以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鐘○編必先反疏以晉鼓鼓金奏○釋曰凡作樂則先擊鐘故鐘師以鐘鼓奏九夏鄭云先擊鐘次擊鼓金奏則鐘也奏則擊也則是先擊鐘後擊鼓故云晉鼓鼓金奏○注晉鼓至編鐘○釋曰晉鼓長六尺六寸亦韗人文云金奏謂樂作擊編鐘者案磬師云擊編鐘鄭注云磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之若然則此晉鼓和樂編鐘但編鐘與不編作之皆是金奏晉鼓皆和之矣鄭唱言編鐘據磬師而言其實不編者亦以晉鼓和之故鐘師云以鐘鼓奏九夏鄭云先擊鐘次擊鼓是不編之鐘亦有鼓鄭晉鼓也

以金錞和鼓錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和○錞音淳唯音對本又作椎直追反疏以金錞和鼓○釋曰謂作樂之時以此金錞和於鼓節也○注錞錞于至相和○釋曰錞于也者錞于之名出於漢之大予樂官并云其形圜如碓頭大上小下並出彼文而知之又云樂作鳴之與鼓相和此鄭以意解之案下三金皆大司馬在軍所用有文此金錞不見在軍所用明作樂之時與鼓相和故云和鼓也

以金鐲節鼓鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以為鼓節司馬職曰軍行鳴鐲○鐲直角反鉦音征疏以金至節鼓○釋曰此謂在軍之時所用鐲與鼓為節也○注鐲鉦至鳴鐲○釋曰鄭云鐲鉦也者案詩有鉦人伐鼓鐲而解之彼注鉦以靜之此解以為軍行所用不同者一也以其鐲鉦俱用故也云形如小鐘者亦據漢法而言也云軍行鳴之以為鼓節此依大司馬文而釋故引彼文云軍行鳴鐲對上金錞作樂為節案彼是公司馬所執也

以金鐃止鼓鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止鼓司馬職曰鳴鐃且卻○鐃女交反秉兵政反本又作柄下同卻起略反疏以金鐃止鼓○釋曰此案春秋左氏傳曹劌云一鼓作氣再而衰三而竭哀公傳陳書曰吾聞鼓而已不聞金矣是進軍之時擊鼓退軍之時鳴鐃○注鐃如至且卻○釋曰云鐃如鈴無舌者亦約漢法而知也云有秉執而鳴之者案大司馬云卒長執鐃故知執而鳴之也又引司馬職鳴鐃且卻者欲見軍卻退時鳴之是止鼓時所用也

以金鐸通鼓鐸大鈴也振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸○鐸待洛反鈴音零疏以金鐸通鼓○釋曰此是金鈴金舌故曰金鐸在軍所振對金鈴木舌者為木鐸施令時所振言通鼓者兩司馬振鐸軍將已下卿大夫執鐸故云兩司馬執鐸也○注鐸大至振鐸○釋曰大鈴亦約漢法知之引司馬職者案彼兩司馬執鐸所引司馬職也

凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者兵謂干戚也帗列五采繒為之有秉皆舞者所執○帗音佛劉音弗疏凡祭至舞者○釋曰上文神祀社祭鬼享文局不及小神故此更見小神之事故云凡祭祀百物之神也云鼓兵舞帗舞者天地之小小神所不通此兵舞帗舞二事案下舞師山川用兵舞社稷用帗舞今此小神等若近山川者舞兵舞近社稷者舞帗舞故六舞之中唯言此二舞而已○注兵謂至所執○釋曰兵謂干戚禮記樂記云干戚之舞非備樂也又云朱干玉戚冕而舞大武是也者案司馬云祭祀授舞者兵鄭亦云授以朱干玉戚必知兵舞是干戚者知帗舞列五采繒為之有秉者案樂師注帗析五采繒今靈星舞子持之是舞今以晚古故知之也

凡軍旅夜鼓鼜鼜夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發晌○鼜千歷反晌本又作眴亦作暇休具反劉休武反或況軍反疏凡軍旅夜鼓鼜○釋曰在軍警戒急在於夜故軍旅於夜鼓其鼜鼓以警衆也○注鼜夜至發晌○釋曰言鼜者警同憂戚取軍中憂懼之意故名戒守鼓為鼜也引司馬法曰昏鼓四通為大鼜者欲取從初夜即為警戒之意故云鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒者警衆豫使嚴備使早警戒行云旦明五通為發晌者旦明五通晨晌之時當故云發晌也

軍動則鼓其衆動且行疏軍動則鼓其衆○釋曰軍動則鼓欲行之時所擊之鼓則上注五通發晌是也今別言軍動則據將臨陳之時軍旅始動則擊鼓以作士衆之氣故曹劌云一鼓作氣鄭云動且行謂行前向陳時也

田役亦如之疏釋曰田獵閱合之時必擊鼓衆對敵故大司馬職云鼓遂圍禁是也

救日月則詔王鼓救日月食王必親擊鼓者聲大異春秋傳曰非日月之眚不鼓○眚生領反疏救日至王鼓○釋曰謂日月食時鼓人詔告于王擊鼓聲大異以救之案大僕職云軍旅田役贊王鼓鄭注云佐擊其餘面又云救

日月食亦如之大僕亦佐擊其餘面鄭既云佐擊其餘面則非只兩面之鼓案上解祭日月與天神同用雷鼓則此救日月亦宜用雷鼓八面故大僕與戎右俱云贊王鼓得佐擊餘面也案莊二十五年左氏傳夏六月辛未朔日有食之鼓用牲于社非常也唯正月之朔慝未作日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝若然此救日食用鼓惟據夏四月陰氣未作純陽用事日又太陽之精於正陽之月故食爲災故有救日食之法也月似無救理尚書胤征季秋九月日食救之者上代之禮不與周同諸侯用幣于社伐鼓于朝退自攻責若天子法則伐鼓于社昭十七年昭子曰日食天子伐鼓于社是也○注救日至不鼓○釋曰救日月食王必親擊鼓者聲大異者但日月食始見其微兆未有災驗故云異也引春秋傳者亦莊二十五年傳辭使傳云秋大水鼓用牲于社于門亦非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓微其爲大水用鼓引之證其日月得有用鼓法春秋救不記月食者但日食是陰侵陽臣侵君之象故記之月食是陽侵陰君侵臣之象非逆事故略不記之也

大喪則詔大僕鼓始崩及窆時也[redacted]注始崩及窆時也○釋曰案大僕職云大喪始崩戒鼓傳達于四方窆亦如之是鄭所據也

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事羽析白羽爲之形如帗也四方之祭祀謂四望也旱暵之事謂雩也暵熱氣也鄭司農云皇舞蒙羽舞書或爲䍐或爲義玄謂皇析五采羽爲之亦如帗○暵呼但反䍐音皇[redacted]舞師至之事○釋曰云教兵舞謂教野人使知之國有祭山川則舞師還師領往舞山川之祀已下皆然案春官樂師有六舞幷有旄舞施于辟廱人舞施于宗廟此無此二者但卑者之子不得舞宗廟之酎祭祀之舞亦不得用卑者之子弟樂師教國子故有二者此教野人故無旄舞人舞○注羽析至如帗○釋曰但羽舞用白羽帗舞用五色繒用物雖異皆有柄其制相似故云形如帗也云四方之祭祀謂四望也知者若以四方連百物則四方不止四望今單云四方四望五岳四瀆亦布在四方故知四方即四望也云旱暵之事謂雩也者春秋所云雩者皆爲旱又祭法云雩祭水旱故知旱暵謂雩祭也云暵熱氣也者以其旱時多熱氣又此暵字以日爲形以漢爲聲省故知暵熱氣也鄭司農云皇舞蒙羽舞者先鄭之意蓋見禮記王制有虞氏皇而祭皇是冕也首服故以此皇爲鳳皇羽蒙于首故云蒙羽舞自古未見蒙羽于首故後鄭不從之矣云書或爲䍐或爲義者禮本不同故或爲䍐或爲義皆不從之矣玄謂皇析五采羽爲之亦如帗者鄭氏染鳥羽象翟鳥鳳皇之羽皆五采此舞者所執亦以威儀飾首皇是鳳皇之字明其羽亦五采其制亦如帗舞若然帗舞羽舞皇舞形制皆同也其

凡野舞則皆教之野舞謂野人欲學舞者[redacted]凡野至教之○釋曰案序官舞徒四十人其數有限今云凡皆教之者數雖四十餘者有能學皆教之以待其闕耳

小祭祀則不興舞小祭祀王玄冕所祭者興猶作也[redacted]注小祭至祭者○釋曰案上文云凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞又案司服云羣小祀則玄冕注云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬如是則小祭祀有兵舞帗舞而云不興舞者小祭祀雖同玄冕若外神林澤之等則有舞若宮中七之等則無舞此文是也

附釋音周禮注疏卷第十二

周禮注疏卷十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十二

鄉大夫

若今癃不可事者　宋本余本嘉靖本毛本同閩監本癃作㾏當由譌改

案韓詩外傳　盧文弨曰外衍字

敬所舉賢者能者　嘉靖本敬作賓非惠校本亦一作賓云余本仍作敬

以禮賢者能者賓客之舉　閩本同此本舉字剜擠葢本作賓客之無舉字監毛本改作賓客舉之非

其身有道藝　惠校本上有以字此脫

故書舞爲無　九經古義云古無武同音又武舞通禮器韶備武方注云武當爲無聲之誤也論語射不主皮馬融注用此文作五曰興武漢武梁祠堂畫象舞武陽今史記作舞陽

必知容得爲孝者　閩監毛本知誤和

射則是男子之事　惠校本無則此衍

鄉大夫士射先行鄉飲酒之禮　此鄉大夫當作卿大夫

則令六鄉之吏州長之官　惠校本作州長已下此誤

各憲之於其所治之國　閩本毛本同宋本岳本嘉靖本無之字國字下纂疏合余本衍之字唐石經於其所下損闕三字以字數實計之當有之字監本移之字而誤併去國字石經考文提要無之字云從宋附釋音本周禮句解

知大詢詢國危　閩監毛本知誤如

一曰詢國危已安庶民云國大詢于衆庶而致於朝　宋本作一曰詢國危已下此亦云國大詢于衆庶而致於朝閩監毛本已改以於朝改于朝非唐石經已作於朝

州長

教謂十二教之外所施政令皆治之　閩本同監毛本教謂十二之下有教字云治政令之法者謂十二教共十二字當由臆增○按監毛本是他本誤也賈意於經教字一逗然黨正云政令教治則賈讀非也

唯有歲之二時春秋耳　惠校本作唯謂此誤

此知序州黨學者　浦鏜云此知字疑誤倒

則帥而致之　唐石經諸本同余本致作置誤

黨正

一年七度讀法者 閩監毛本七誤十
鄭知祭謂雩禜水旱之神者 惠校本祭下有禜此脫
壹命齒于鄉里 唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本壹作一非
見孝悌之道也 閩監毛本同宋本岳本嘉靖本悌作弟案釋文及賈疏引注皆作孝弟加心旁者俗字
比鄉民雖爲鄉大夫 余本閩本同宋本嘉靖本比作此監本作比鄉民雖爲鄉大夫毛本作此鄉民雖爲鄉大夫案賈疏引注作此鄉民雖爲鄉大夫作比及鄉大夫者誤也
民內有爲一命已上 惠校本一作壹此并下並同
禮年六十已上 惠校本同閩監毛本已作以并下文有一命已上齒禮同
以其一命 毛本一字空缺惠校本作壹
年幾必小於鄉大夫等 案幾疑歲之誤○按年幾猶今俗語云年紀唐人語已如此
掌其戒禁 唐石經諸本同岳本毛本戒禁誤倒
上州之祭祀大喪義異 補鏜云上疑與字誤
州長又致與鄉大夫 閩監毛本作鄉大夫此誤下轉
以歲時涖校比 唐石經諸本同毛本校改挍注及下同五經文字手部云挍經典及釋文或以爲比校字字書無文○按以挍爲官校人注律之則經當作校注當作挍
辨其貴賤老幼廢疾可任者 宋本岳本作癈疾
族師 宋本周禮疏卷第十三
釋曰云各掌其族之戒令政事 惠校本下有者此脫
各自受法于上 毛本于作如如蓋於之訛
黨正直書德行道藝具言 補鏜云直疑所字誤
則月與上政字連 毛本字誤事
且族師親民讀法宜數 惠校本且作但此誤
則與黨正同 按黨正字乃州長之誤
則未知此世所云蜾螟之酺與 監本未誤不毛本蜾誤蝶
亦爲水旱與物爲災害 惠校本物上有人此脫
直以疑之今此爲正 閩本正作酺餘與此同監毛本改作直以此經今文爲正

云則未知此世所爲蝝螟之酺與 惠校本爲作云此誤
癃疾謂癃於人事疾病 閩監毛本癃皆改㾀○按賈云癃疾謂㾀於人事疾病是賈本作㾀字乃賈之誤耳說文云癃罷病也
則可任也者 閩本同監毛本改作者也
以相葬埋之 唐石經諸本同釋文埋本或作貍案經當用貍字此淺人以俗字改
門內尙否 惠校本同閩監毛本改作尙寬非
故鄭云亦因爲卒長也 惠校本云作言
閭胥
以敕戒之 嘉靖本監本毛本同宋本勅作勑閩本作勅
故書既爲暨 漢讀考作故書暨爲既下作杜子春讀既爲暨經既比作暨比今本係以注改經又以經改注誤甚○按注以及訓暨則段玉裁是既不訓及
以觵罰在之上 宋本同疑觵當衍閩監毛本增作觵撻罰
故從經爲正者也 宋本無者此衍
比長
民有願猒於本居之處 閩監毛本猒改厭○按所改非也以字義則猒飽猒倦是一字惟猒飽斯猒倦也與厭字義各殊
郤釋經徙于國中之文也 閩本同監毛本郤誤欲○按當作郤俗作却經文先國中後郊注則先郊後國中故云却
則呵問 案釋文作則荷嘉靖本呵字剜改蓋本作荷
闕於出之 諸本同盲所據閩在於出獄也補據疏語改作閩念非
但獄斷獄之法 閩本同監本剜刊上斷字毛本無上獄字
封人
是封乎諸侯立社稷之法也 宋本無乎此衍
共其水稾 唐石經宋本同宋本載音義及葉鈔釋文皆作稾下從木岳本嘉靖本閩監毛本及通志堂釋文作稾下從禾注及疏準此
飾謂刷治潔清之也 嘉靖本潔作絜○按此古飾字正解說文云飾㕞也㕞飾也今人多昧於此義
凡祭至水稾 閩監毛本稾改稾下並同
楅者相楅迫之義 案楅迫當爲逼迫
漢時有置于犬之上謂之根 漢制考此句下有音加二小字當亦賈疏本文

故擧以之爲況衡者也　閩本剜改以之作之以監毛本從之非也案䟽字疑衍
賓客有殺牲之者　浦鏜云之當衍字
鼓人
案眡瞭職發首云　宋本首作言
下云以鼖鼓鼓役事是也　惠校本作鼛鼓此誤
則田鼓當與軍事同　宋本同閩本剜改事作士監毛本承之
和比曰音　閩監毛本作雜比
以靁鼓鼓神祀　唐石經諸本同余本上作鼖下作鼓非下同○按宋人鐘鼓作鼓鼓鼛作鼓誤認說文攴部之錄切之鼓爲擊鼓妄改經典最爲紕繆
則禘祫鼓四時　浦鏜云及誤鼓據儀禮通解續校
門社軍以鼖爲正　惠校本門社作則在此誤
以鼛鼓鼓役事　說文鼓部鼓字下引周禮作臯鼓
謂樂作擊編鐘　葉鈔釋文作編鐘
釋曰凡作樂則先擊鐘　監本釋誤鄭惠校本則作皆此誤
並出彼文而知之　惠校本及漢制考下有也此脫
無舌有秉　釋文秉本亦作柄案秉古柄字
帗五采繒　惠校本帗下有析此脫
昏鼓四通爲大鼜　說文壴部云鼜夜戒守鼓也从壴蚤聲禮昏鼓四通爲大鼓夜半三通爲戒晨旦明五通爲發明讀若戚案此注云鼜夜戒守鼓也同許說說文立鼓異部鼜字从壴蚤聲今禮經注釋文皆从鼓作鼜訛戒晨今注作晨戒誤倒當從此所引大鼓爲大鼜之誤發明爲發昫之誤當從禮注校正
動旦行　余本嘉靖本閩監毛本同宋本岳本旦作且賈疏亦作且字案上夜鼓鼜注云旦明五通爲發昫故此以軍動爲旦行也動卽行而云旦行恐誤
鄭云動旦行　閩監毛本同惠校本旦作且
則非只兩面之鼓　惠校本同閩監毛本只改止
聲大異者　惠校本作聲大異言聲大異者此脫
舞師　閩監毛本師誤帥

皇舞蒙羽舞書或爲翌　漢讀考作皇舞蒙羽舞書或爲皇
不得舞宗廟之酎　毛本舞誤祀監本宗字空缺閩本酎字實缺是也
以漢承祭者　宋本作祭者此誤
皇舞蒙羽舞者　惠校本蒙作蒙此誤
若宮中七祀之等則無舞　浦鏜云七祀誤士齊

周禮注疏卷十二校勘記

附釋音周禮注疏卷第十三

鄭氏注　賈公彥疏

牧人掌牧六牲而阜蕃其物以共祭祀之牲牷六牲謂牛馬羊豕犬雞鄭司農云牷純也玄謂牷體完具○牷音全

［疏］牧人至牲牷○釋曰云掌牧六牲而阜蕃其物者謂使肥盛蕃息各有毛物謂五官各有牛人羊人犬人豕人也之者擇取純毛物者以供牧人又供與充人芻之三月以待祭祀之牲牷也○注六牲至完具○釋曰案爾雅釋六畜有馬牛羊豕犬雞故鄭據而釋之案膳夫供六牲鄭注云始養之曰畜將用之曰牲據將用爲言也司農云牷純也後鄭不從者尚書云犧牷牲對犧爲純色則牷不得爲純故云牷體完具也下文云毛之者是也

凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之騂牲赤色毛之取純毛也陰祀祭地北郊及社稷也望祀五嶽四鎭四瀆也鄭司農云陽祀春夏也黝讀爲幽幽黑也玄謂陽祀祭天於南郊及宗廟○騂息營反黝於糾反劉音幽

［疏］凡陽至毛之○釋曰言凡者以其陽祀非一故云凡以廣之也○注騂牲至宗廟○釋曰云騂牲赤色毛之者周人尚赤用騂牲若然經云毛之者取純毛也云陰祀祭地北郊及社稷也者案大宗伯以血祭祭社稷五祀是社稷亦陰祀地示故云社稷與地北郊同用黝牲也案下文云陽祀祭天於南郊及宗廟者以其天神爲陽宗廟亦陽故知也五嶽四瀆四鎭之等皆是陰祀而云望祀各以其方之色牲者天地大祭用騂黝之牲其餘四望等則不得用大祭之牲但各以其方色四望之神在四方故各以方色牲也中郊可知又案特牲云郊特牲而社稷太牢郊用騂宗廟亦用騂則祭地北郊與社稷同用黝也南郊祭天是陽祀天神故用騂

又知望祀是以四望者是以其望祀五嶽四鎭四瀆之等鄭知者以其四望黑義同故後鄭先解四望五嶽之屬也云黝讀爲幽者先鄭從讀後鄭破之故釋也
凡時祀之牲必用牷物時祀四時所常祀謂山川以下至四方百物○疏凡時至牷物○釋曰時祀者下凡用者是已雜色非則一此故亦言凡以非方廣之也雖不用牷物亦須純色用以上其色○注物色至純其體完不得雜也時假令祀東方之山川以純黃至四方百物亦須純四時之祀故下知此時祀是天地之四時而云百物四望山川至百物等時祀下文云故知此經下時祀也又四時望祀若山川依四時望祀下又
凡外祭毀事用尨可也外祭謂表貉及王行所過山川用事者故書毀爲甈杜子春云甈當爲毀尨謂雜色不純毀謂副辜侯禳毀除殃咎之屬○甈如羊反尨莫邦反副普逼反辜音孤禳如羊反
［疏］凡外至可也○釋曰凡外祭毀事者非一神之故云凡以廣之也○注外祭至所爲○釋曰云外祭謂表貉者據上文所言外祭其神非一故云凡以天地之外至四方百物依時而祭已盡知此外別祭○釋曰中有表貉者據肆師云凡四時之大甸獵祭表貉則爲位又田僕設驅逆之車與所過大山川則用事焉知此唯有表貉王行所過山川外祭又案大司馬中冬大閱云有司表貉于陳前是表貉亦大會同用祭也○云毀謂副辜侯禳毀除殃咎之屬者此文承上外祭之下云四方百物者引此下文小祝職云掌侯禳禱祠之祝號是侯禳毀除殃咎又案小宗伯云侯春所釋者此經與彼文同故引爲證也

之除殃故知非常之祭引以證彼解也尨

凡祭祀共其犧牲以授充人繫之犧牲毛羽完具者也授充人者當殊養之○犧許宜反［疏］凡祭至繫之○釋曰云凡者祭祀非一故云凡也○注犧牲至養之○釋曰云犧牲毛羽完具也者犧牲者純毛也云授充人者當殊養之者以其充人職云掌繫祭祀之牲牷故云當殊養之也王時實有犧牲之名故雞祭其尾自爲犧牲二月以前牲不可知也故鄭以下文云繫于國門使養者牲毛羽完具者云不牲不可知也故鄭據此人之秋祭者僖二十一年王不引者不正以左氏傳昭二十二年有鄭人宗廟之祭故左氏之說也又云實人用之宜也見宋鄭之賓孟遇雄雞自斷其尾曰雞其憚爲犧其實爲人用乎人異於是故引彼以證鄭注之類

凡牲不繫者共奉之謂非時而祭祀者○［疏］凡牲至奉之○釋曰云凡牲不繫者謂上文犧牲繫於牢者此不繫者非時而祭祀用之故云共奉之○注謂非至祀者○釋曰云非時而祭祀者

牛人掌養國之公牛以待國之政令公猶官也○［疏］牛人至政令○釋曰云掌養國之公牛者以其官牛故云公牛牛人以至政令○注公猶官也○釋曰公官者凡官所須之牛謂之官牛若王家私牛則牧人供之故云官牛也

凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之鄭司農云享牛前祭一日之牛也求牛禱於鬼神祈求福之牛也玄謂享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以繹者也宗廟有繹者孝子求神非一處○職讀爲樴樴謂之杙可以繫牛樴人謂牧人充人與○繹音亦樴之式反又徒得反劉音特杙餘式反劉以灼反

［疏］凡祭至芻之○釋曰云享牛者謂祭祀之牛以前祭一日之牛也○注鄭司農至人與○釋曰先鄭云享牛前祭一日者謂祭前一日正祭爲享牛以其享者正祭之日牲食當云享牛求牛以爲齋時所牲食時而齋則十日仍是不正祭前一日之牲食時而齋之故云求牛之也非時祭者非享禱之祭則不求牛也故後鄭不從享牛之名謂所祭之牛有宗伯祭宗廟之祭者若享牛謂所祭祭之日也云以求其終事之牛求祭之者一以享者謂以云求終也者案彼繹之明日祭于祊求之于門外之西室故明日繹祭亦以求牛是孝子求神非一處也云職讀爲樴樴謂之杙者爾雅文云樴人謂牧人充人與者以其繫之云牛人故云職人官職不知其官名故云職人牧人與充人是鄭疑之故言與

以其牧人掌牧六牲知此牛人之所給充人兼言之者案經今若凡祭祀牧人乃養之以授充人故云牧人充人其牲○

凡賓客之事共其牢禮積膳之牛牢禮飧饔也積所以給賓客之用王所致也膳生肉也賓客來朝聘者王致牛

○牢禮之至太牢○釋曰云飧饔皆有牢者案司儀云致飧如致積之禮是牢禮也鄭注云上公飧五牢饔餼九牢侯伯飧四牢饔餼七牢子男飧三牢饔餼五牢此言牢禮者謂飧與饔餼也云積所以給賓客之用者案大行人上公三積侯伯再積子男一積是其積所用者也云膳生肉者案所以致膳賓客也引司徒職曰五也王國之賓客行道之用則人所委積也云膳謂禮賓客者又引云掌客云致膳大牢以是證也

饗食賓射共其膳羞之牛羞謂進賓而之膳羞謂所進賓客之膳羞也饗食之禮王之膳羞而與賓客小臣王射之禮者亦與

稍此〇食音嗣下文同冪民狄反折之設反【疏】饗食至之牛〇釋曰饗者享大牢以飲賓獻依命數食者亦事大牢以食食禮九舉七舉五舉亦依命數無酒獻酬耳皆在於廟以速賓射者謂大射及與賓客射于朝天子諸侯射先行燕禮皆有殽俎故有牛也云共其膳羞之牛者謂獻賓時宰夫所進俎是也〇注羞進至稍此〇釋曰引燕禮小臣請執冪者與羞膳者至獻賓而膳宰殺折俎者案燕禮立賓後公卿大夫升就席小臣作階下北面請執冪者與羞膳者注云執冪者執瓦大之冪也方圜壺無冪羞膳者羞於公膳庶羞云云至主人獻賓實西階上拜筵前受爵反位主人實右拜送爵膳宰薦脯醢賓升筵膳宰殺折俎此王與賓饗及賓射設俎時節及設人無文故云王之膳羞亦猶此也若然饗食有牛俎至於射禮天子諸侯皆先行燕禮其牲猶得有牛者但天子諸侯雖用燕禮宜取一辟之禮未旅而行射餘其用牲則左傳云公當饗辟然燕禮亦用牛與饗同若然云膳羞則庶羞也不言正俎之牛者據庶羞而言其實兼正俎矣

軍事共其犒牛鄭司農云犒師之牛〇犒苦報反注同【疏】軍事共其犒牛〇釋曰謂犒師在軍牯犒之賜牛謂之犒牛也〇注鄭司至之牛〇釋曰案左氏傳僖公三十三年秦師襲鄭鄭商人弦高將市於周遇之以乘韋先牛十二犒師雖非己之軍師亦是犒師之牛故引以為證也

喪事共其奠牛謂殷奠遣奠也喪所薦饋曰奠〇遣棄戰反【疏】注謂殷奠遣奠也〇釋曰喪中自未葬已前無尸飲食直置停置于神前故謂之為奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也唯有小斂大斂朔月月半薦新祖奠及遣奠時有牲體大遣奠非直牛亦有馬牲耳故鄭云謂殷奠遣奠也鄭云喪所薦饋曰奠以無尸故也

凡會同軍旅行役共其兵軍之牛與其牽徬以載公任器牽徬在轅外輓牛也人御之居其前曰牽居其旁曰徬任猶用也〇徬薄浪反注同【疏】凡會至任器〇釋曰會同軍旅兼言行役謂王行巡守皆六軍從也云共其兵車之牛者但兵車駕四馬之外別有兩轅駕牛以載任器者亦謂之為兵車故云兵車之牛也〇注牽徬至用也〇釋曰云牽徬在轅外輓牛也者上云兵車之牛據在轅內者別言與其牽徬故云在轅外輓牛也若然輓外在前者曰牽在旁者曰徬故鄭覆云人御之居其前曰牽居其旁曰徬言人御之者以其在轅外將御為難故特言人御之也云任猶用也者謂在軍所須之器物皆是也

凡祭祀共其牛牲之互與其盆簝以待事鄭司農云互謂楅衡之屬盆簝皆器名盆所以盛血簝受肉籠也玄謂互若今屠家縣肉格〇互劉音護餘音牙簝音寮劉魯討反盛音成縣音玄【疏】注鄭司至肉格〇釋曰先鄭上文楅衡共為一物後鄭已不從合以互與楅衡共一職不可玄謂互若今屠家縣肉格其義可知但祭祀殺訖餅有鬻爛鬻孰何得更以肉縣于互乎然當是始殺解體未熟之時且對于互待解訖乃鬻之故得有互以縣肉也故詩云或剝或亨或肆或將注云肆陳也謂陳於互者也

充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成【疏】充人至三月〇釋曰云充人掌繫祭祀之牲牷者但祭祀之牲皆體具故以牷言之也云祀五帝者上云掌繫祭祀之牲牷則總饗天地宗廟之牲下別言祀五帝則五帝而已其實昊天及地祇與四望社稷之等外神皆繫之也〇注牢閑至氣成〇釋曰云牢閑也者人養馬謂之閑此養牛羊謂之為牢言閑者見其閑衡言牢是其牢圈所從言之異其實一物也云必閑者防禽獸觸齧者案春秋有郊牛之口傷鼷鼠食其角自外恐更有禽獸觸齧故鄭總云禽獸云芻之三月者此經云繫于牢芻之惟據牛羊若犬豕則曰豢又不繫之云三月一時節氣成者釋必以三月之意案宣三年公羊云帝牲在于滌三月何休云滌宮名養帝牲三牢之處也三牢者各主一月取三月一時足以充天牲是其三月之餼也

享先王亦如之【疏】享先王亦如之〇釋曰上經天地外神已別于上故今以先王亦如之亦繫于牢芻之三月也

凡散祭祀之牲繫于國門使養之散祭祀謂司中司命山川之屬國門謂城門司門之官鄭司農云使養之使守門者養之〇散悉但反注同【疏】凡散至養之〇釋曰云散祭之牲宜言繫于國門使養之不言三月則或一旬之內而已不必三月也案楚昭王問于觀射父曰芻豢牲則不必三月其諸侯祭祀養牲幾何對曰遠不過三月近不過浹日孔注云遠牛羊豕近犬雞之屬則諸侯祭祀養牲亦得三月及旬則天子亦有浹日之義若然此散祭祀亦可浹日而已〇注散祭至養之〇釋曰鄭知散祭祀謂司中司命山川之屬者見上文陽祀陰祀望祀皆云毛之社稷四望已入毛之料內下別云凡時祀用牷物其中無社稷四望唯有天神司中司命以上地神山川以下此散祭祀則上時祀之神也故知散祭祀是司中以下言之屬者其中兼有林澤百物之等也云國門謂城門司門之官者司門總主王城十二門皆別有下士及府史胥徒今養牲者是十二門而云司門之官者總官首而言之其實非司門自養則先鄭云使守門者養之是也

展牲則告牷鄭司農云展具也具牲若今時選牲也充人主以牲牷告展牲者也玄謂展牲若今夕牲也特牲饋食之禮曰宗人視牲告充舉獸尾告備近之〇近附近之近【疏】注鄭司至近之〇釋曰先鄭以為選牲時後鄭不從者若是選牲時聽在牧人牧人選訖始付充人今既在繫養之下乃言展牲則告牷明非初選故不從玄謂展牲若今夕牲也者此舉漢法以況之又引特牲禮者以其天子禮亡故舉以言焉案彼宗人視牲告充亦舉祭前之夕夕牲時云舉獸尾者士用兎腊言獸尾止謂兎也言近之者彼謂士禮引證天子法故云近之

碩牲則贊贊助也君牽牲入將致之助持之也春秋傳曰故奉牲以告曰博碩肥腯【疏】碩牲則贊〇釋曰上經夕牲時此經據正祭時言碩牲者謂君牽牲入廟卿大夫贊幣而從之皆云博碩肥腯此充人既是養牲之官當助持牛紖而牽之〇注贊助至肥腯〇釋曰鄭知有君牽牲者見祭義云君牽牲穆答君卿大夫序從天子亦當然又引春秋傳者此春秋左氏傳楚武王侵隨隨少師請追楚師季梁止之曰天方授楚楚之羸其誘我也臣聞小之能敵大也小道大淫又云今民餒而君逞欲祝史矯舉以祭臣不知其可也公曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信對曰夫民神之主也是以聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存是其事也

地官司徒下

載師掌任土之灋以物地事授地職而待其政令任土者任其力勢所能生育且以制貢賦也物物色之以知其所宜之事而授農牧衡虞使職之【疏】載師至政令〇釋曰此經與下經為目言任土之法者任謂任其力勢所能生育即下經云廛里任國中之地以下是也云以物地事者此文還於任其力勢而物色之知其種植所宜何種云授地職者既知地勢所宜而授有職事於地者云而待其政令者謂因其職事便出賦貢即下經園廛二十而一以下是〇注任土至職之〇釋曰云任土者任其力勢所能生育者力勢生育即下文物色是也云且以制貢賦也者地勢所能生育本以宇民但百姓足君孰與不足故因民九職以制貢故云且以制貢賦也但地之所出唯貢而已口率出錢及軍法乃名賦鄭并言賦者以民有地貢即有錢賦及軍賦故鄭兼言賦也且禹貢地貢亦名賦故云賦唯上上之等也云物物色之以知其所宜之事者此言出於孝經緯故孝經援神契云五岳藏神四瀆含靈五土出利以給天下黃白宜種禾黑墳宜麥蒼赤宜種菽洿泉宜種稻所宜歲多故鄭云之屬也但草人所云物地者據觀形色布種所宜故二處皆云物地也云而授農牧衡虞使職之者既物地知所宜須有職事案大宰九職皆主營地以出貢山虞澤虞川衡林衡亦主地以出稅故知授地職中有此農牧衡虞之等但九職中略舉農牧二者案小司徒職云分地域而辨其守施其職彼守職文異故彼鄭注守謂衡虞職謂九職此經無守惟有地職故鄭以地職中兼見衡虞之守也

以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑

之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地

故書廛或作壇郊或爲蒿稍或作削鄭司農云壇讀爲廛廛市中空地未有肆城中空地未有宅者民宅曰宅宅田者以備益多也士田者士大夫之子得而耕之田也賈田者吏爲縣官賣財與之田者公家之所耕田牛田者以養公家之牛賞田者賞賜之田牧田者牧六畜之田司馬法曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲都杜子春云蒿讀爲郊五十里爲近郊百里爲遠郊玄謂廛里者若今云邑里居矣廛民居之區域也里居也圃樹果蓏之屬季秋於中爲場樊圃謂之園宅田致仕者之家所受田也士相見禮曰宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣士讀爲仕仕者亦受田所謂圭田也孟子曰自卿以下必有圭田圭田五十畝賈田在市賈人其家所受田也官田庶人在官者其家所受田也牛田牧田畜牧者之家所受田也公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其上大夫如州長四百里五百里其下大夫如縣正是以或謂二百里爲州四百里爲縣云遂人亦監焉家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也畺五百里王畿界也皆言任者地之形實不方平如圖受田邑者遠近不得盡如制其所生育賦貢取正於是耳以廛里任國中而遂人職授民田夫一廛田百畮是廛里不謂民之邑居在都城者與凡王畿內方千里積百同九百萬夫之地也有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫又以田不易一易再易上中下相通定受田者三百萬家也遠郊之內地居四同三十六萬夫之地也三分去一其餘二十四萬夫六鄉之民七萬五千家通不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地其餘九萬夫廛里也場圃也宅田也士田也賈田也官田也牛田也賞田也牧田也九者亦通受一夫焉則半農人也定受田十二萬家也食貨志云農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比士工商家受田五口乃當農夫一人今餘夫在遂地之中如此則士工商以事入在官而餘夫以力出耕公邑甸稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之地城郭宮室差少涂巷又狹於三分所去六而存一爲以十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫之地通上中下六家而受十三夫定受田二百八十八萬家也其在甸七萬五千家爲六遂餘則公邑○廛直連反場直良反圃布古反又音布賈音古注同畺居良反吏爲于僞反蓏力果反州長丁丈反後皆同監古銜反盡津忍反者與音餘鞫音麄徐音徒去起呂反下同如比徐方二反率音律又音類

【疏】以廛至畺地○釋曰此一經論任土之法但天子畿內千里中置國城四面至畺各五百里百里爲一節封授不同今則從近向遠發國中爲始也但自遠郊百里之內畺六鄉七萬五千家自外餘地有此廛里以至牧田九等所任也云以公邑之田任甸地者郊外曰甸甸在遠郊之外其中置六遂七萬五千家餘地既九等之人所受以爲公邑也但自此以至畿畺四處皆有公邑故據此而言也云以家邑之田任稍地者謂天子大夫各受采地二十五里在三百里之內也云以小都之田任縣地者謂天子之卿各受五十里采地在四百里縣地之內也云以大都之田任畺地者謂三公及親王子母弟各受百里采地在五百里畺地之中也各三百里地爲稍者以大夫地少稍稍給之故云稍也四百里爲縣者以四百里采地之外地爲公邑主之者尊卑如縣正故司馬法亦名四百里爲縣也五百里爲畺者以外畿至五百里畿畺故以畺言之○注故書至公邑○釋曰云故書廛或作壇已下先鄭及子春等不從故書者以其壇與蒿削義無所取故也鄭司農云廛市中空地未有肆城中空地未有宅後鄭不從者以其廛者廛縣於中里又訓爲居不得爲空地若空地何因有二十而稅乎且司農又不釋里之與廛義異故後鄭以爲民居之區域與孟子五畝之宅及遂人夫一廛一物解之也司農云民宅曰宅宅田以備益多也者司農意以宅本一夫受一廛恐後更有子弟國中不容故別受宅田於近郊以備於後子弟益多出住居之後鄭不從者依士相見禮致仕者有宅在國宅在野二者依彼禮宅與此宅田文同故不從先鄭依彼解之司農云士田者士大夫之子得而耕之田也後鄭不從者以此士字言之不得兼大夫又禮記士之子不免農大夫之子免農矣不得爲大夫子得而耕之田故後鄭破此士爲仕仕謂鄉大夫以下仕

實得田依孟子圭田解之司農云賈田者吏爲縣官賣財與之田後鄭不從者依周禮之內云賈人者皆仕在官府史之屬受祿於公家何得復受田乎故後鄭以爲賈人其家所受田也司農云官田者公家之所耕田後鄭不從者下云近郊十一皆據此士官田之等若官田是公家所耕何得有稅乎故後鄭以爲府史之等仕在官家人所受田也司農云牛田者以養公家之牛後鄭不從者若是養公家牛何得下文有稅故後鄭亦爲牛人之家所受田也司農云賞田者賞賜之田此鄭賞官司勳云賞田一也故後鄭從之司農云牧田者牧六畜之田司農意此鄭牧人掌牧六牲者也後鄭不從者若是牧人牧六牲則是公家放牧之地何得下文有稅乎故後鄭亦云牧人家所受田也司農引司馬法已下者轄總郊百里四百里爲縣五百里畺都一也無取於州與野之義遠引之耳子春云五十里爲近郊後鄭義亦然故書序云周公既沒命君陳分正東郊成周鄭註云天子之國五十里爲近郊今河南洛陽相去則然是近郊五十里之驗也子春又云遠郊百里此與司馬法同故後鄭從之也玄謂里居也家衢稚鄭書云里邑也今云里居者但里居城邑之中故鄭雅云里邑不稱鄙里爲邑故鄭云里居也云圃樹果蓏之屬者此謂田首之界家有二畝半以爲井竈蓄藝者故得種樹果蓏之屬云季秋於中爲場者七月詩云九月築場圃是也云樊圃謂之園者大宰九職有園圃毓草木并圃者之詩折柳樊圃故云樊圃謂之園也引士相見者破先鄭以爲宅田爲民宅之義也云士讀爲仕者後鄭之意單士恐不兼卿大夫故破從仕官之仕云所謂圭田也者所謂王制夫圭田無征復是殷法故圭田無稅入天子法故言無征此是周法故有近郊十一而稅引孟子者證圭田鄉大夫士皆有之義也云賈田已下至牧者之家所受田也者皆是不從司農之義云公邑謂六遂餘地者欲見六鄉之外有九等之田無公爲之意云天子使大夫治之者以其四等公邑非鄉遂又非采地不見有圭治之以司馬法云二百里曰州四百里曰縣言之故知天子使大夫治之也云自此以外皆然者以大宰九賦有邦甸家稍邦都之賦非采地是公邑可知又三百里以外其地既寬三等采地所受無多故唯九十三國明自外皆是餘地爲公邑也若然是公邑之地有四處也云二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正者此約司馬法二百里曰州四百里曰縣而言則從二百里向外有四百里二百里爲一節故二百里三百里大夫治之尊卑如州長中大夫也四百里五百里尊卑如縣正下大夫也云是以或謂二百里爲州四百里爲縣云者此據司馬法而言無正文約與彼同故言或又言云以縣之也云遂人亦監焉者案遂人云掌野鄭云郊外曰野大言之則自百里外畺六遂爲野自百里外至五百里縣曰野是以彼下又云夫閒有遂云云而言以遂千畿但鄉遂及公邑皆爲縣法是以遂人亦監焉云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地者此經有家邑小都大都之文小司徒有四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都彼據稅入天子而言此總據采地大小而言則家邑二十五里大都百里通治之同母弟而言也云王子弟所食邑地者王子弟者據春秋之義兄書弟者皆王之同母弟則母弟與王之庶子與公同食百里地在畺稍疏者與鄉同食五十里地在縣又疏者與大夫同食二十五里地在稍故在下別言三子弟所食邑云皆言任者地之形實不方平如圖者上經注任上者任其力勢所能生育彼并言土故云任言任其生育此經皆單言任故以此其曲直高下形實解之言任義得開含也云受田邑者遠近不得盡如制者地既不可方平如圖明受田受邑者不得盡如制制遍是圖也云其所生育賦貢取正於是耳者此鄭爲釋任義非直任其形實兼解任其生育貢賦取正也是以上注云任其生育且以制賦爲也云以廛里任國中而遂人職受民田夫一廛田百畮引之者履破司農謂廛爲空地故云是廛里不謂民之邑居在都城者與言正是民之邑居在都城者并解之也云凡王畿內方千里者據大司徒大司馬皆云王畿千里而言也云積百同者王畿千里開方之方千里爲方百里者百百里爲一同故云積百同云九百萬夫之地也者一同百成成九百夫十成九千夫百成九萬夫百同故九百萬夫之地也云有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫者案大司徒注積石曰山大阜曰陸注瀆曰川水鍾曰澤爾雅釋山山足曰麓此瀆非四瀆其

鄉亦非田閒濱深四尺之溝直是通水之溝瀆也城謂方十二里郭謂郭郭宮室謂城郭之內官民宮室涂巷謂城內九經九緯及民閒街巷之等三分去一謂九百萬夫之中三分去一故云餘六百萬夫也案路邑千里之中山林之等各於平地而鄉以三分去一據大較而言也云又以田不易一易再易上中下相通者此相通三家受六夫之地也云定受田者三百萬家也者亦據六百萬夫相通而言也云遠郊之內地居四同三十六萬夫之地也者以其遠郊百里內畺六鄉四面相距二百里二二而四故四同每同有九萬夫四九三十六故知三十六萬夫之地云三分去一其餘二十四萬夫者前文總據畿內方千里三分去一此更據四同之內山陵之等三分去一故其餘二十四萬夫也云六鄉之民七萬五千家者鄉有萬二千五百家六鄉故七萬五千家云通不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地者此亦相通而言也云其餘九萬夫者據二十四萬夫除十五萬夫故餘九萬夫也云廛里已下至半農人也鄭意九者未必各整萬家以大抵九者各爲萬家解之據整數而言耳云亦通受一夫爲者其中亦有不易一易再易相通而言受一夫者云半農人也者農人相通各受二夫之地此受一夫故云半農人也云定受田十二萬家也者此鄭總計六鄉七萬五千家此九者二夫爲一夫九萬爲四萬五千夫農五千添七萬五千爲十二萬夫據實受地爲定數若云定也云食貨志云農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比引之者證大鄉七萬五千家家以七夫爲計餘子猶多三十壯有室其含受地亦與正夫同故遂人云夫一廛田百晦餘壯亦如之是其餘衆男爲餘夫亦以口受田如正夫之比鄭若然案孟子云圭田五十畝餘夫二十五畝彼餘夫與正夫不同者彼餘夫是年二十九已下未有妻受口田故二十五畝若三十有妻則受夫田百畝故鄭注內則云三十受田給征役鄉大夫注亦云有夫有婦乃成家何休亦云一夫一婦受井田百畝云士工商家受田五口乃當農夫一人者此謂士與工商之家丈夫成人受田各受一夫則上云半農人者是也其家內無丈夫其餘家口不得如成人故五口乃當農夫一人矣云今餘夫在遂地之中者謂百里內置六鄉以九等受地皆以一夫爲計其地則盡至於餘夫無地可受則六鄉餘夫等並出耕在遂地之中百里之外其六遂之餘夫並亦在遂地之中受田矣故總云今餘夫在遂地之中也云如此則士工商以事入在官而餘夫以力出耕公邑者案食貨志士農工商四民有業學以居位曰士闢土殖穀曰農作巧成器曰工通財鬻貨曰商聖王量能授事四民勝力受職故地無曠土又云農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比又云士工商家受田五口乃當農夫一人此謂平土可以爲法又見齊語管子對桓公亦云昔者聖王處士以閑燕處工就官府處商就市井處農就田野皆云少而習焉其心安焉據此二文皆有四民但民農已於上鄉遂公邑受地故此唯說士工商三者也其身得稼免農其子不免農故禮記問士之子長曰能耕矣大夫已上之子則免農矣故禮運云大夫有田以處其子孫然士既有祿沾及子孫故其家田亦五口乃當農夫一人也其工商比農民爲賤故其家人亦五口乃當農夫一人此工商則與上賈人則彼賈人任在官若府史但異名耳此工商有事時復爲官所使故云以事入在官云餘夫以力出耕公邑者還是五口之內有丈夫非士工商之身即曰餘夫百里內既置六鄉及九等無地可居故知亦出耕公邑也云甸稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之地者經有任甸稍縣都遠郊之內已入六鄉與九等故此特據甸地已外至五百里但王畿千里總計有百同已取四同爲百里內故餘有九十六同同有九萬夫百同則九百萬夫其中除四同三十六萬夫故餘爲九十六同八百六十四萬夫之地也云城郭宮室差少涂巷又狹者鄉敘解於三分所去而存二之意但百里之外雖有公邑采地城郭宮室比百里之內爲狹少耳云於三分所云六而存一爲以十八分之十三率之者但百里之內則三分所去六不存一今於此三分所去之中六內而存取其一則十八分之十三率之是也言十八分之十三率之者若不六而存一則十八分之三六十八去一分有十二存今於所去六中存取其一以益十二則所去者五所存者十三故云十八分之十三率之也案張逸問注十八分之十三率之何謂鄭答曰六鄉之民上地不易家百畝。易家二百畝再易家三百畝相通三

夫六百畝六遂之民上地家百畝萊五十畝中地家百畝萊百畝下地家百畝萊二百畝相通三夫而六百五十畝以三分去一之法當餘十二遂地以有五十畝萊於三分去一乃得十三若據此而言則於三分所去六而存一唯據上地有萊五十畝而說而鄭云城郭宮室差少涂巷又狹者但六而存一指據六夫受十三夫地而言今言城郭少涂巷狹者鄭意遠郊外上地有萊五十畝故言於城郭少涂巷狹中出此萊地爲云則其餘六百二十四萬夫之地通上中下六家而受十三夫定受田二百八十三萬家也者三分所去六而存一之法即於同上計之先取九十同更別借取九十同添爲百八十同是十八分之十三率之所得者百三十所去者五十向者借半今於百三十中還半餘有六十五同存仍有六同未分於六同別借取十二同添六爲十八同三分所去六而存一則得十三同所去者五同向借十二同是三分借二分今還他二分則十三同中取十二同還他八同得四同一同者分爲九萬夫還他六萬夫得三萬夫將此四同三萬夫添前六十五同總爲六十九同三萬夫矣一同九萬夫取六十同六九五十四爲五百四十萬夫又有九同同有九萬夫九九八十一又爲八十一萬夫通前三萬夫爲八十四萬夫又添五百四十萬夫總爲六百二十四萬夫之地故云十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫也云上中下者上地家百畝萊五十畝中地家百畝萊百畝下地家百畝萊二百畝云六家而受十三夫者以上地有萊五十畝故三夫受六夫半六夫受十三夫矣云定受田者二百八十八萬家也者以六家受十三夫則六十萬家受百三十萬夫百二十萬家受二百六十萬夫之地又倍之二百四十萬家受五百二十萬夫之地餘有四十八萬家於上借十二萬家爲六十萬家是五分借一數數計之則六十萬家受百三十萬夫之地向五分借一今還五分除一六十除十二餘有四十八萬家在地亦五分除一百三十除二十六萬夫餘有一百四萬夫地在將此四十八萬家添前二百四十萬爲二百八十八萬家又將此一百四萬夫地添前五百二十萬夫總爲六百二十四萬夫矣云其在甸七萬五千家爲六遂餘則公邑者鄭總計畿內遠郊之外訖別更計二百里之中言以三百里已外封三等采地采地多少不定不可計其六遂與六鄉相對故特封之以其六遂家數與六鄉相似但六鄉之內餘地有九等所居六遂餘地無九等故以餘地爲公邑也但邦畿千里唯民所止若東都地中言之東西雖有平地至於三面山林雜有今鄭所計雖三分去豈有二分平土乎且六鄉之民雖可以數計之其九等之地猶各萬夫爲定乎但鄭欲以開悟後人聊以整數爲算法耳

凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二唯其漆林之征二十而五

征稅也言征者以共國政也鄭司農云任地謂任土地以起稅賦也國宅城中宅也無征無稅也故書漆林爲家林杜子春云當爲漆林玄謂國宅凡官所有宮室吏所治者也周稅輕近而重遠近者多役也園廛亦輕之者廛無穀園少利也古之宅必樹而畺埸有瓜○桼本又作漆音七

[疏]凡任地至十而五○釋曰上經言任地所在此經言出稅多少不同之事云國宅無征者征稅也征城內官府治處無稅也云園廛二十而一者園即上經場圃任園地廛即上經廛里在國中之地并言之者以其出稅同故也云近郊十一者即上經宅田士田賈田任在近郊者同十一而稅也云遠郊二十而三即上經官田牛田賞田牧田任遠郊之地同二十而三也云甸稍縣都皆無過十二者即上經公邑之田任甸地巳下至任畺地四處皆無過十而稅二但此四處出稅不同據上文直言公邑之田任甸地則甸地之中兼有六遂矣其稍縣都上文直言家邑小都大都三等采地爲井田助法不見公邑則三者之中皆有公邑故上注云自此巳外皆然若然則此云十二者除三等采地而言以其鄉遂公邑皆爲貢之貢法故也云漆林之征二十而五者上之三等爲輕近重遠法此漆林之稅特重以其漆林自然所生非人力所作故也○注征稅至有瓜○釋曰司農云國宅城中宅也無征無稅也者先鄭意廛既爲空地非民宅則此國宅城中宅謂民宅也後鄭不從者後鄭意以廛里既爲民宅則此國宅非民宅是以爲官府治事處解之玄謂國宅凡官所有宮室吏所治者也此吏即卿大夫等則匠人云外有

九室九卿給之是也故無征也云周稅輕近而重遠近者多役也者以其城內及城外近城者給公使役多於況上稅輕而遠之還城近者役少故也於稅以上其城而者之故不依十一而稅唯近郊之內皆十一耳云園廛所樹之者無圃少利也者以其盡則五畝之宅往國中則孟子云五畝之宅樹之以桑麻是無穀也園少利者此園則百畝田畔家各二畝半以爲井竈蔥韭及瓜瓠是圃少利故亦輕之云古之宅必樹者卽孟子桑麻是也云場爲有瓜者是信南山詩云中田有廬場有瓜鄭云中田田中作廬以便其田事於畔上種瓜成又入其稅天子剝削淹漬以爲菹獻之皇祖是其證也異義瓜瓠五田稅今春秋公羊說十一而稅過於十一大桀小桀減於十一大貉小貉十一稅天子之正十一行而頌聲作故周禮國中園廛之賦二十而一近郊十二稅一遠郊二十而三稅有軍旅之歲一井九夫百畝之賦出禾二百四十斛芻秉二百四十六釜米十六斗家公羊十一井九夫近無差漢制收租田有上中下與周禮同義玄之閒也周禮制稅法輕近而重遠者爲民城道溝渠之役近者勞遠者逸故也其授民田家所養者多與之美田所養者少則與之薄田其調均之而是故可以爲常法漢無授田之法富者貴美且多貧者賤薄且少美薄之收不通相倍蓰而上中下也與周禮同義未之思也又周禮六鄉無云軍旅之歲一井九夫百畝之稅出禾秉芻釜米之事何以得此言乎若然周禮稅法據王畿公羊稅法據諸侯邦國諸侯邦國無遠近之差者以其國地狹少役賦事輕故無遠近之差也

凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征

鄭司農云宅不毛者謂不樹桑麻也里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物詩云抱布貿絲抱此布也或曰布泉也春秋傳曰買之百兩一布又廛人職掌斂市之次布儳布質布罰布廛布孟子曰廛無夫里之布則天下之民皆說而願爲其民矣故曰宅不毛者有里布民無職事者出夫家之征欲令宅樹桑麻民就四業則無稅賦以勸之也故孟子曰五畝之宅樹之以桑麻五十者可以衣帛矣不知言布參印書者何見舊時說也玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉空田者罰以三家之稅粟以共吉凶二服及喪器也民雖有閒無職事者出夫稅家稅也夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦給繇役○儳音讒徐才鑒反下皆同說音悅令力呈反以衣於既反下同閑音閒

疏凡宅至之征○釋曰以草木爲地毛民有五畝之宅廬舍之外不樹桑麻毛者罰以二十五家之稅布謂口率出泉漢法口百二十也云凡田不耕者出屋粟者夫三爲屋民有百畝之田不耕罰種作者罰以三家之稅粟云凡民無職事者出夫家之征者此則大宰閒民無常職轉移執事之人雖不事田宅無可賦稅仍使出夫稅家稅之征以勸之使樂業也○注鄭司至錄役○釋曰先鄭云不毛者謂不樹桑麻據孟子爲說也云里布至抱此布此說非故先鄭自破之也云或曰布泉以下至廛布此說合義也云春秋傳曰買之百兩一布此昭公二十六年左氏傳文案彼文齊侯以師欲納昭公申豐從女賈以幣錦二端以適齊師謂子猶之人高齮能貨子猶爲高氏後高齮以錦示子猶子猶欲之齮曰魯人買之百兩一布杜注云言魯人買此甚多布陳之以百兩爲數杜以爲布爲陳不爲布泉此先鄭以彼布與此布及外府邦布皆爲泉與杜義異也云廛人職掌斂市之次布已下彼注先鄭云次布列肆之稅布總布後鄭云謂如租總之稅稅布謂守斗斛銓衡之布質布謂貨人所罰犯質劑者之布罰布者謂犯市令者之泉廛布者謂貨賄諸物邸舍之稅彼諸布皆是泉故引以爲證也引孟子廛無夫里之布亦謂口率出泉宅不毛無一里之罰布天下民願爲之民矣云欲令民就四業則無稅賦以勸之者案閭師四業者皆此家樹也盡也或說以四時之業也玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉者此就足司農之義空田者罰以三家之稅粟者以夫三爲屋以三夫解屋也云以共吉凶二服及喪器也者案鄉師職云比共吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射器州共賓器但射器賓器等爲國行禮故出官物爲之惟吉凶二服及喪器是民自共用不可出官物故比族主集此罰物爲之故鄭唯據此二事而言也云夫稅者百畝之稅知者以家稅爲士徒故知是一夫之田所稅粟也云家稅者出士徒車輦給繇役知者案縣師云若將有軍旅會同作其衆庶及馬牛車輦

故知家稅是士徒車輦也給商閒載師職凡宅不毛乃罰以一里布田不耕者罰屋粟商以田不耕其罪重宅不毛其罰當輕宅不毛乃罰以二十五家之市田不耕則罰之三家之稅粟未達罰之云爲之者輕重之差鄭答此法各當罰其事於當其有故何以廢他輕重乎

以時徵其賦

疏以時徵其賦○釋曰閭師徵斂六鄉之賦貢遂師徵斂六遂已外之賦貢自有官但徵斂○事以徵師與掌徵內地事因亦徵其賦相左右也案下閭師注賦謂九賦及九貢則此賦貢含有也至於里布屋粟及閭民夫家之征亦同斂之

閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦

國中及四郊是所主數六鄉之中自廛里至遠郊也掌六畜數者農事之本也賦謂九賦及九貢

疏閭師至其賦○釋曰閭師徵數百里內之賦貢故云掌國中及四郊之人民及六畜之數以數人民六畜任使出其賦之數云以待其政令者領知數也云以任其力者謂以人民六畜任使出其賦力也云其以待其政令作之本故謂賦役皆是也云以時徵其賦者賦貢所徵當以其四時之故云以時徵○注國中至九貢○釋曰云國中及四郊是所主數者以其六鄉之民居在國中及四郊其政六鄉大夫以下旅之令閭師主徵斂直知其人數而已故云是主數也云六鄉之中自廛里至遠郊也者此鄭重解國中及四郊之義據上經言之三任遠郊之地其中含有六鄉七萬五千家故鄭指六鄉而言也云掌六畜之數者農事之本也者六畜謂馬牛羊豕犬雞則唯牛可爲農事而言總云農事之本者羊馬犬雞不用爲農事皆是人之所相資稍以爲用故總入農事之中以閭師主徵斂亦總知其數也云賦謂下文陳貢故知入賦中兼有貢是經有言賦者以賦爲主耳賦謂口率出泉若然大宰九賦從邦中以至幣餘爲九賦者此國中及四郊於九賦之中惟有二賦而言九賦者亦從大總而言也九貢又與大宰別彼九貢者與下小行人春入之貢爲一謂依之九貢卽大宰九職之貢與下文貢九穀之等是一也

凡任民任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物

貢草木謂葵韭果蓏之屬○飭音勑以畜許六反下同

疏凡任至其物○釋曰太宰以九職任萬民謂任使萬民各有職事有業職事必有功有功卽有貢故此經貢之法也云凡任民任農以耕事貢九穀者案太宰職云一曰三農生九穀故民此使出貢九穀九穀之數太宰已注蓏云任圃以樹事貢草木者太宰云二曰園圃毓草木故還使貢草木蔬果之屬云任工以飭材事貢器物者大宰云五曰百工飭化八材故八材飭治以爲器物故使貢之也云任商以市事貢貨賄者大宰云六曰商賈阜通貨賄故還使貢貨賄也云任牧以畜事貢鳥獸者大宰云四曰藪牧養蕃鳥獸故還使貢鳥獸也云任嬪以女事貢布帛者大宰云七曰嬪婦化治絲枲故還使貢布帛也云任衡以山事貢其物者大宰云三曰虞衡作山澤之材材卽物也以其云任衡以山事以山物多故云物若然海中可以然也序官山澤稱虞川林稱衡此文云任山澤以所出山不出虞者欲見山中海物以然禁川林亦山貢物故互見爲義也此文次與大宰不同者大宰幷山澤爲一此文分山澤爲二唯有八大者欲見事無常故也者任九職有職事以其有臣妾及閒民此無者以其周閭民設經任之則有臣妾使得自生若不貢稅則無以其聚斂疏材閒民無可稅故也其周公閭民載師已見出夫家之征故於此不貢百之其實分之山澤爲二者以大山澤注山疏材不同故分爲二此以通閭民爲九耳○注實草至山澤○釋曰案大宰注山疏材百草根實與此注充不同者但百草九根實謂果蓏百草中可以非木實

凡無職者出夫布

獨言無職者掌其九賦

疏凡無至夫布○釋曰無職非一故言凡此無職卽大宰閭民無常職轉移執事者也轉移執事卽是有職而言無職者爲有職者執事當家廛地不事卽無職也云出夫布者亦使出一夫口稅之泉也○注獨言至

九職○釋曰云獨言無職者掌其九賦者上皆論貢不言賦惟此無職之人言夫布夫布鄭賦也以其掌九賦者上雖直云貢九賦亦掌之故云掌其九賦案劉㺅問載師職云凡民無職事者出夫家之征閭師職云凡無職者出夫布家之征與夫布其異如何鄭答云夫家之征者田稅如今租矣夫布者如今算數在九賦中者也以此言之若今租卹夫征不得然言家鄭違言家挾句耳劉㺅又問閭師職云凡任民任農以耕事貢九穀下至任虞凡八貢不違九賦下言凡無職者出夫布注云獨言無職者掌其九賦若此者豈上八貢者復出八賦與無職所出夫布凡爲九將自布賦不同九計八貢求之能審也鄉答曰積天官冢宰職則審矣無職在九賦中今此不言其餘獨言此者此官掌斂賦斂無職者不審出算故言耳鄭云積天官冢宰則審者案冢宰職九職九賦別九賦自邦中以至邦都六也㳄以顯市山澤及幣餘爲九九職不言服斂或一耦之中而有職以安得八賦依八貢出之乎言審矣者審八賦不依九職爲九可知故云審矣若然無職在賦中其句下總爲義不違於上也欲明無職之人非直在九職中亦在九賦中故云無職在九賦中也

凡庶民不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰掌罰其家事也盛黍稷也椁周棺也不帛不得衣帛也不績不得衣衰也皆所以恥不勉○衰七回反下同疏凡庶至不衰○釋曰云庶人不畜者祭無牲者案孟子云庶人五母雞二母彘無失其時是以不畜者罰之故死後祭無牲也庶人用牲之法若王制云韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈注云庶人無常牲取以新物相宜而已是也云不耕者祭無盛者黍稷曰盛耕者所以殖黍稷今惰農自安不殖黍稷故死後祭之無盛也云不樹者無椁者庶人五畝之宅樹以桑麻今宅不毛非直罰以里布死後又無五寸之椁也云不蠶者不帛者則得帛孟子云五十可以衣帛以不蠶故身不得衣帛云不績者不衰者績則得布其衰裳以布爲之其婦人不績其麻者死則不爲之著衰裳以罰之也

縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽三年大比則以考羣吏而以詔廢置郊里郊所居也自邦國以及四郊之內是所主數周天下也萊休不耕者郊內謂之易郊外謂之萊畢言近○比毗志反後放此疏縣師至廢置○釋曰云掌邦國據畿外諸侯言都鄙據畿內五百里四百里大都小都言稍據三百里家邑言甸據二百里六遂言郊里據從遠郊至國中六鄉之民也從外向內而說之言地域者從邦國至六鄉各有地域廣狹云而辨其夫家人民田萊之數者夫家猶言男女人民謂奴婢田萊見田及荒不耕者之萊其數皆知故云之數也云及其六畜車輦之稽者六畜馬牛羊豕犬雞車所以駕馬輦人挽行之稽計也謂所計之數皆知之云三年大比則以考羣吏而以詔廢置者古者亦三年一大案且戶口則考校主民之羣吏校其功過以詔告在上有功者置之以爵位有過者廢退之○注郊里至言近○釋曰云郊里郊所居也者謂六鄉之民布在國中外至遠郊故有居在郊者也案遺人云鄉里之委積又云郊里之委積彼云鄉里據國中云郊里據在郊與此同也必知鄉民有居在郊者見比是云從于國中及郊則從而授之若從于俗則爲之旌節而行之國中及郊不云他明郊與國中同是鄉民也云自邦國以及四郊之內是所主數者其饑若閭師耳云周天下也者邦國則六服四郊則畿國中故云周偏天下也云萊休不耕者詩云田卒汙萊注云下者汙高者萊是萊謂草萊之萊者上地萊五十晦之類也云郊內謂之易郊外謂之萊皆言近者郊外言萊鄭此經田萊據郊而言遂人亦云萊五十晦百晦之類是萊爲草萊穢汙之稱也郊內謂之易無文案大司徒云凡造都鄙制其地域云上地不易中地一易下地再易司徒主六鄉則六鄉之地從易可知不言萊直言易者舉言近也

若將有軍旅會同田役之戒則受灋于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至受法於司馬者知所當數衆事○卒子忽反疏若將至而至○釋曰云若將有軍旅者言若謂若有若無不定之辭將有謂事來至軍旅謂征伐會同謂時見殷見田役謂四時田獵之戒者謂有此數事則據戒令之云受法于司馬者司馬主將事故先於司馬處受出軍多少及法式也云以作其衆庶者謂於司馬處得法乃作起其衆庶已下云會其車人之卒伍者謂會合車人人則百人爲卒五人爲伍車亦有卒伍云使皆備旗鼓兵器者旗謂若司馬云秋辨旗物王載大常已下數謂司馬云春辨鼓鐸王執路鼓已下兵器謂弓矢殳矛戈戟也以帥而至者鄉師云以旗致萬民此云而至者謂帥而至鄉師也

凡造都邑量其地辨其物而制其域物謂地所有也名山大澤不以封○量音亮疏凡造至其域○釋曰言造都謂大都小都邑謂家邑也云量其地者家邑二十五里大都百里小都五十里也云辨其物者三等之地所有不同云制其域者城郭疆域大小是也○注物謂至以封○釋曰云物謂地所有也者若地物無所有不得懸若山澤者不授之故引王制云名山大澤不以封也

以歲時徵野之賦貢野謂甸稍縣都也所徵賦貢與閭師同疏以歲至賦貢○釋曰以郊內賦貢閭師徵斂郊外曰野所有賦貢縣師徵之遂師旅師斂之故云徵野之賦貢○注野謂至師同○釋曰知野舍有甸稍縣都者以其縣師幷掌天下既邦國與畿內不同明野中唯舍有此四者也云所徵賦貢與閭師同者但閭師徵六鄉賦貢幷斂之此縣師所徵四處賦貢與閭師同者徵野之賦貢是遂師旅師也故直云徵之同明斂則異也

遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之艱阨門關之委積以養老孤郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待羈旅縣都之委積以待凶荒委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也職內邦之移用亦如此也皆以餘財共之少曰委多曰積鄉里鄉所居也艱阨猶困乏也門關以養老孤人所出入是以取稅廩也羈旅過行寄止者待凶荒國所當通給者也故書艱阨作囏阨囏作墐杜子春云讀阨當爲艱阨○遺唯季反劉音遂施惠式豉反後施惠皆同廩力甚反易以豉反囏音艱又音墐疏遺人至凶荒○釋曰此官主施惠故掌邦之委積以待施惠此與下總目也云鄉里之委積以恤民之艱阨者此下數者皆謂當年所稅多少總送帳於上在上商量計一年足國用外則隨便留之以爲恤民之艱阨之等也艱阨謂年穀不熟民有困乏則振恤之云門關之委積以養老孤者謂十二國門關十二關門出入皆有稅所稅得者亦送餽多少足國用之外留之以養老孤故司門云以其財養死政之老與其孤注云財所謂門關之委積也是其所留之財也云郊里之委積以待賓客者里居也郊民所居郊六鄉之民所居郊者其委積留之以待賓客者其賓客至郊與主國使者交接因鄭與之廩餼便欲以待賓客也云野鄙之委積以待羈旅者上既言郊里據遠郊則此野鄙據六遂在郊外曰野六遂中有五百家鄙故以鄙表六遂耳則野鄙中可以兼得公邑在甸地者也旅客也謂客有羈縈在此未得去者則於此惠之但羈旅處處皆有獨於此見惠者但甸地在二百里中於外內有羈旅皆得取之故獨見於此也云縣都之委積以待凶荒者縣謂四百里都謂五百里不見稍三百里則縣都中可以兼之凶荒謂年穀不熟則曲禮云凶年穀不登是也特於此三處見凶荒其凶荒則畿內畿外皆有若畿外凶荒則入向內取之畿內凶荒則向畿外取之是以鄭君通給解之故於近畿三百里之外有待凶荒之事也○注委積至羈旅○釋曰倉人主藏穀廩人主藏米自計九穀之數至餘法用皆約倉人文案倉人云辨九穀之物以待邦用若穀不熟則止餘法用有餘則藏之以待凶而頒之注云止年穀餘法用謂道路之委積所以豐優賓客之屬又案廩人云掌九穀之數以待國之分頒謂若委人之職諸委積以稍聚待賓客以甸聚待羈旅是廩人亦云委積若然穀不足止餘法用則此鄉里已下皆無人委積之事故云止餘法用也雖無新物以入委積其舊委積所藏者則給羈旅老孤之等故倉人云穀之以待凶而頒之掌客云凶荒則殺禮者謂除道路委積

之外也云職內邦之移用亦如此也者職內所云亦謂本司所用有餘乃移於他處故云亦如此也云少曰委多曰積者據此文三十里言委五十里言積對而言若散文則多亦曰委委人所云薪蒸亦曰委是也云阨猶困乏也者案書傳云行而無資謂之乏居而無食謂之困

凡賓客會同師役掌其道路之委積凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積　廬若今野候徙有房也宿可止宿若今亭有室矣候館樓可以觀望者也一市之間有三廬一宿〇廬劉音雅【疏】凡賓至有積〇釋曰上經委積謂其所須之處而委積此經所陳委積據會同師役行道所須故分布於道路遠處須多故有積近處須少故有飲食及委也〇注廬若至一宿〇釋曰云廬若今野候徙有房也者此舉漢法以況義漢時野路候迎賓客之處皆有房舍與廬相似云宿可止宿若今亭有室矣者案漢法十里有亭亭有三老人皆有宮室故引以爲況也云一市之間有三廬一宿者十里二十里有廬三十里有宿四十里又有一廬五十里有市是其一市之間三廬一宿凡廬有四義十里有廬一也中田有廬二也爲剝之上九云君子得輿小人剝廬注云小人傲很當剝懷廬舍而去三也公劉詩云於時廬旅鄭云廬舍安民館舍施教令四也

凡委積之事巡而比之以時頒之【疏】凡委至頒之〇釋曰言凡委積上二文委積之事是也以時頒之則以待者是也

附釋音周禮注疏卷第十三

周禮注疏卷十三校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十三

牧人

騂牲赤色　監本作色赤誤倒

望祀五嶽　賈疏本望祀下有四望二字

黝讀爲幽幽黑也　漢讀考作黝讀爲黝黝黑也經黝牲作幽牲謂今本是經注互改之故

謂圜丘方澤　閩本同監毛本圜改圓

是祭宗廟時赤也　浦鏜云用誤時

下用尨　惠校本同閩監毛本下誤不

故書毀爲甈尨作龙　閩監毛本作尨作庬亦非宋本余本岳本嘉靖本作龙作龍當據以訂正下龙當爲尨據余岳嘉靖本亦作龍當爲龙又此及閩監本甈皆作甈誤今訂正

毀謂副辜侯禳　監毛本侯誤候疏中同閩本此字空闕毛本辜作辜誤

不必純注云　閩本同監毛本純下衍猶

疈辜祭四方百物　閩本同監毛本疈改副

則惟據純毛者　閩本同監毛本惟據作唯束非

牛人

祈求福之牛也　宋本祈作所案上云求牛禱於鬼神此傳云祈求福祠意類禱宋本作所是也

明非禱祈非時祭者　此本此句剜補當有誤

謂所以繹者也者　宋本無上者

經據後而言之耳　惠校本之下有中蓋涉下之中誤衍

膳所以間禮賓客　宋本余本嘉靖本毛本同此本及閩監本間誤閒疏中同今訂正

皆共牢積禮膳之牛也　閩本同監毛本作牢禮積膳此誤倒

是速賓之禮也　毛本是字誤爲客走二字

王國五積者　浦鏜云主誤王

亨大牢以飲賓　監毛本亨誤享下同

軍事共其槁牛　唐石經余本同釋文槁牛苦報反注同葉鈔本作犒牛余本及此本載音義同是經注皆从木作槁當據以訂正宋本嘉靖本

閩監毛本作犒牛注及疏同非也案賈疏云謂將帥在軍枯槁之賜牛謂之犒牛此釋文從木明經賈疏亦從木故序官稾人疏亦云以枯槁之人不得歸家亦枯槁以須犒勞之故名其官爲槁人

謂將帥在軍枯槁之賜牛 閩本同監毛本枯槁誤枯犒下槁字同○謂槁而槁之一上一去謂勞而勞之一平一去也

亦是犒師之牛 案此犒字亦當作槁

無尸飲食飲食直奠告于神前 閩監毛本作無尸飲食直奠告于神前此誤複飲食二字與劉本同○按此當複無尸二字而誤複飲食二字也

合以互與福衡共一 浦鏜云今誤合

充人

皆體牷具 毛本牷誤牲

釋曰云散祭之牲 惠校本祭下有祀此脫

展牲則告牷 毛本牷誤牲

君牽牲入 此本及閩監本牽誤牽今據宋本余本嘉靖本毛本訂正

博碩肥腯 宋本下有也字嘉靖本博作博從十疏中同

季梁止之曰天方授楚 毛本梁誤粱止誤正閩監本方誤予

謂民方之皆存 惠校本下有也此脫

地官司徒下 唐石經周禮卷第四宋本余本嘉靖本同宋本周禮疏卷第十四閩監毛本仍卷十三與此本同

載師

故因民九職以制貢 毛本以字誤倒九職上

故云厥賦唯上上之等也 惠校本云作名名蓋言之誤

以家邑之田任稍地 說文鄁國甸大夫稍稍所食邑从邑肖聲周禮曰任鄁地在天子三百里之內案許君以稍稍所食邑則稍地字當以從邑作鄁爲正稍其叚借也

稍或作削 漢讀考云說文邑部引周禮任鄁地疑削即鄁之譌大宰家削之賦音義云本又作鄁

壇讀爲廛 閩監本同誤也宋本余本嘉靖本毛本皆作壇讀爲廛當訂正

若今云邑里居矣 岳本嘉靖本作邑居里案當作若今云邑居矣里衍文下云民之邑居在都城者可證

圭田五十畮 宋本畮作畝下田百畮同案注多用晦字不當歧出

二百里三百里其上大夫如州長四百里五百里其下大夫如縣正 宋本閩監毛本同嘉靖本無上下二字惠校本亦無此二字云據諸家本無此二字本亦無閩萬卷堂本有案賈疏引注云二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正亦無上下二字今本並據下疏云其尊者如州長中大夫其卑者如縣正下大夫遂云

受田邑者 岳本受作授誤

取正於是耳 宋本岳本嘉靖本同閩監毛本耳改爾非案賈疏引注亦作耳

而遂人職授民田 而諸本同賈疏引注亦作而惠校本作如遂人云余本仍作

餘六百萬夫 宋本萬作万下並同

亦以口受田如比 宋本余本岳本同與漢讀合嘉靖本閩監毛本比作此誤釋文如比緣方二反疏云如正夫之比頗可證

如此則士工商以事入在官 諸本同浦鏜云此亦當作比非賈疏亦作如此文還下

十萬五千家爲六遂 閩監本同誤也宋本余本嘉靖本毛本皆作七萬當據以訂正疏引注亦作七

餘地既九等之人所受以爲公邑也 浦鏜云既當即字誤

故破從仕官之仕 閩監毛本官作宦誤上云仕官得田可證

兄言弟者皆王之同母弟 浦鏜云凡誤兄

而遂人職受民田 惠校本受作授此誤

聲解之也 惠校本同聲字缺閩監毛本改作并

鄭意九者未兼各整萬家 閩監本同誤也毛本兼作必當據正

餘壯亦如之 惠校本作餘夫此誤

亦以口受田如比又云 閩本同監毛本比作此非

則三分所去六不存一 閩監毛本同浦鏜云而譌不

萊易家二百畝 閩本同監毛本作一易

鄭總計畿內遠郊之外說 惠校本說下有既

六遂餘地無九等 惠校本地下有既

山林雖有 惠校本作猶有

唯其漆林之征 唐石經諸本同釋文桼林本又作漆漢讀考云經當作桼林注當作故書桼林爲漆林杜子春云當爲桼林

當爲桼林 閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本作漆林

而疆埸有瓜 釋文疆埸音亦諸本埸多誤場

此經直出稅多少不同之事 此本此下衍也今據惠校本訂正閩監毛本改也爲地

給公吏使役多　閩監毛本改公家

則五畝之宅在國中　宋本作國中此誤

五晦之宅　閩本同監毛本晦改畝閩師疏同

近郊十二稅一　惠校本二作而此誤

其調均之而是　閩監毛本是作足非

不通相倍從而上中下也　惠校本從作蓰○按雖作蓰升鏁蘇兩行附云也當衍○按莊述祖云無也是其所據引譌

謂不樹桑麻也　宋本脫麻

五畝之宅　宋本閩監本毛本同余本岳本嘉靖本畝作晦下同

罰以三家之稅粟　閩本同監毛本家作夫

以幣錦二端　閩監毛本改二兩

總謂如租穗之穗　浦鏜云總誤䅵

亦可斂之　閩監毛本斂改徵

閭師

云賦謂九賦者案下又陳貢　浦鏜云謂九賦下疑脫及九貢三字毛本又誤文此本及閩監本皆作又

故入材飭治以爲器物　惠校本故作但

以山澤山貢不同　浦鏜云山貢當所貢之誤

其異如何　漢制考作何如

縣師

善言近　宋本近下有之當衍

古者亦三年一大案且戶口　毛本者誤云惠校本且作比此誤

是萊謂草萊之萊　惠校本作之謂此誤

是萊爲草萊污穢之稱也　惠校本作污惡毛本稱作是污穢倒

有戒有此數事　惠校本無有戒二字此衍閩監毛本改作者韻○按者當是也疏摘經之之戒二字而緣删之

域卽疆域大小是也　惠校本無上域

若徵野之賦貢　惠校本徵作斂此依經改非○按毛本作徵

遺人

艱阨猶困乏也　宋本岳本嘉靖本同閩監毛本艱作難下同按此亦經用古字注用今字之證

故書艱阨作攄阨　釋文作攄音攄又音攄宋本嘉靖本作攄非閩監毛本作攄

寄當爲羈　毛本云當作羈失其舊

關十二關門　惠校本十上有謂此脫

若穀不熟　浦鏜云屈誤熟

廬若今野候徒有房也　閩監毛本同誤也宋本岳本嘉靖本徒作徙當據以正漢制考亦引作徙疏中同

周禮注疏卷十三校勘記

鄭氏注　　賈公彥疏

均人掌均地政均地守均地職均人民牛馬車輦之力政政讀爲征地征謂地守地職之税也地守衡虞之屬地職農圃之屬力征人民則治城郭塗巷溝渠牛馬車輦則轉委積之屬○政音征出注下同【疏】均人至力政○釋曰均人所均地政已下總均畿內鄉遂及公邑云均地政者謂均地守地職二者之税使皆十一而出税又均人民已下力征之事○注政讀至之屬○釋曰鄭破政爲征者以經政是政教之政非征税之征故破之也鄭又知地征是地守地職之税者以其出税無過地守地職二者故知之也云地守衡虞之屬者亦謂畿內川衡林衡山虞澤虞皆遣其地之民守禁之及其入山林川澤取之者使出税以當邦賦云地職農圃之屬者此鄭大宰九職云一曰三農二曰園圃之屬以九職任之因使出税也云力征已下并車輦並是力之征税若然土均云掌平地之政以均地守以均地事以均地貢注云所平之税邦國都鄙也與此鄉遂及公邑別彼又云地貢鄭云謂諸侯之九貢與此九職之貢又不同也

凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉豐年人食四鬴之歲也人食三鬴爲中歲人食二鬴爲無歲歲無贏儲也公事也旬均也讀如畇畇原隰之畇易坤爲均今書亦有作旬者○上時掌反畇房商反畇音均又舒均反又音旬爲氏常純反【疏】凡均至日焉○釋曰此所均力政者卽上人民之力征不通牛馬車輦故禮記王制云用民之力歲不過三日是此亦據人而言也云以歲上下者上謂豐年下謂儉年也豐年則公旬用三日者公事也旬均也謂爲事均用三日也○注豐年至旬者○釋曰鄭知豐年人食四鬴已下者案廩人云人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也而知之彼又云不能人二鬴則令邦移民就穀此時無力征不實若然此食二鬴而言無年無年者鄭云無贏儲乃未移民就賤此無年與彼不能人二鬴之歲不同彼不能人二鬴自然無贏儲也云公事也者此天子之法非諸侯之禮不爲公君解之故從公事而無嫌也云旬均也者王制既云用民歲不過三日明不得爲旬十日之解故破從均恐不平故云均也云讀如畇畇原隰之畇者彼詩畇畇是均田之意故讀從之云易坤爲均今書亦有作旬者彼易坤爲地地德均平是以均爲義今書今易書有作旬字者旬與均旬與均俱有均平之意故引爲證也

凶札則無力政無財賦無力政恤其勞也無財賦恤其乏困也財賦九賦也【疏】凶札至財賦○釋曰凶謂年穀不熟札謂天下疫病則無此力征及財賦二事此卽廩人云不能人二鬴之歲○注無力至賦也○釋曰云財賦九賦也者此鄭大宰九賦謂口率出泉知賦中惟是九賦者以下文有地守地職故此惟有九賦也若然上均地政不言均九賦亦均之可知

不收地守地職不均地政不收山澤及地税亦不平計地税也非凶札之歲當收税乃均之耳

三年大比則大均有年無年大平計之者久不脩則數或闕【疏】注有年至或闕○釋曰經既云大均明知有年及無年皆須大平均計之也云久不脩則數或闕者三年一闕是其久久不脩則不大平計則其中閒不知其數不知其數則是數闕也

師氏掌以媺詔王告王以善道也文王世子曰師也者教之以事而喻諸德者也○媺音美【疏】師氏至詔王○釋曰媺美也師氏掌以前世美善之道以詔告於王庶王行其美道也○注告王至者也○釋曰引文王世子者彼是師氏教世子禮引爲詔王者但詔王以道無文彼教世子與教王同故取以爲證也喻曉也諸於也使曉教世子以君臣父子長幼之事而曉之以德今詔王亦曉之以德也

以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長德行內外之稱在心爲德施之爲行至德中和之德覆燾持載含容者也孔子曰中庸之爲德其至矣乎敏德仁義順時者也説命曰敬孫務時敏厥脩乃來孝德尊祖愛親守其所以生者也孔子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也孝在三德之下三行之上德有廣於孝而行莫尊焉國子公卿大夫之子弟師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼之道○行下孟反下及注同知音智稱尺證反燾徒報反説音悅孫音遜夫音扶【疏】以三至師長○釋曰以此三德教國子王大子已下至元士之適子也云一曰至德以爲道本者謂至德以爲道之本也二曰敏德以爲行本者謂敏德之以爲行行之本也三曰孝德以知逆惡者善父母爲孝以孝德之孝以事父母則知逆惡不行也此上三德皆在心而行不見故鄭云在心爲德也云一曰孝行以親父母者行善事父母之行則能親父母冬溫夏凊昏定晨省盡愛敬之事也云二曰友行以尊賢良者此行施於外人故尊事賢人良人有德行之士也云三曰順行以事師長者此亦施於外人行過須之行事受業之師及朋友之長也○注德行至之道○釋曰云德行內外之稱在心爲德施之爲行者案禮記云恥有其德而無其行則德在內行在外也又見經至德敏德道行爲本道是施之於外之名又孝德行知逆惡亦是在外之事則知三德皆在內與外行爲本又三行云親父母之等故云施之爲行也云至德中和之德者案禮記中庸云致中和天地位焉萬物育焉是中庸之德也云覆燾持載含容者也者此至德鄭中庸所云至誠一也使説至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚所以載物高明所以覆物是至德若天地覆燾持載含容者也云孔子曰中庸之爲德其至矣乎者此是論語雍也之文引之者證此至德與中庸之德爲一之意云敏德仁義順時者也者人君施政春夏行賞爲仁秋冬行罰爲義是仁義順時敏疾爲德者也又引説命曰敬孫務時敏厥脩乃來者彼傅説命之篇傅説告高宗以學問之事孫順也敏疾也厥其也爲君之法當務敬順道務在順時疾而行之則其德之脩乃從學而來引之者證仁義順時之德也云孝德尊祖愛親守其所以生者也者孝德不如上二德直能善父母爲孝施於親而已故云守其所以生者也又引孔子曰武王周公其達孝矣乎至之事是禮記中庸文通達行孝者也云夫孝者善繼人之志善述人之事者案中庸上文云無憂者其惟文王乎父作之子述之則善繼人之志善據周公以武王時未大平不得制禮作樂周公攝政六年大平乃制禮作樂爲善繼文王之志則洛誥云考朕昭子刑乃單文祖德是也善述人之事者據武王能述父以伐紂之事則尚書序云惟十有一年武王伐殷是也云孝在三德之下三行之上德有廣於孝而行異尊爲者欲見至德敏德五帝已上所行至明在心爲德而已不見其行孝德是三王已下所行德行兼見之矣故三德以孝德爲下故云德有廣於孝則至德教德是二德廣於孝德也而行莫尊焉者三行之中孝行施於父母爲上順行友行施於外人爲下故云而行莫尊焉無也無尊於事父母也云國子公卿大夫之子弟者此經直言國子案禮記王制云春秋教以禮樂冬夏教以詩書下文云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子皆造焉故知國子之中有鄉大夫之子也鄭不言王大子王子及元士之者略文言之其實皆有制惟言大子適子不言弟鄭知兼有弟者大司樂及此下文皆云教國子弟而言故鄭兼言弟也云師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼之道者此約文王世子文也案彼云行一物而三善皆得者惟世子而已其齒於學之謂也故世子齒於學國人觀之曰將君我而與我齒讓何也曰有父在則禮然然而衆知父子之道矣其二曰將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然而衆著於君臣之義矣其三曰將君我而與我齒讓何也曰長長也然而衆知長幼之節矣是世子一國人學生齒爲之事案此經有至德敏德孝德老子亦育三等之德案老子道經云道可道非常道河上公云謂經術政教之道非自然長生之道常道當以無爲養神無事安民含光藏耀滅跡匿端不可稱道又案德經云上德不德是以有德河上公注云上德謂古無名號之君德有無上故言上德不德言不以德教民因循自然其德不見故言不德是以有德者

也又云下德不失德是以無德注云下德謂賢人之君德不及上德故言不失德以其德見其功稱是以謂之無德又云失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮注云道謂德化德衰而仁愛見仁衰而義爭明義衰而禮行王帛又案趙河紀要曰皇道帝德非狀所事又中候義明云洞五九禮謂鄭注云闕止新過言五帝後洞三王之世其治各九百歲當以禮上故也案此諸文言之此至德屬案侍載含容之德同於天地與老子常道及上德不德爲一物皆是謂皇已上無名號之君所行故河上公云上德無名號之君所行也此教德則老子云可道之道非常道下德不失德之德亦一也故河上公云政教經術自名號之君所行以其三事五帝爲政皆須仁義順時故云德仁義順時也若然老子云失道而有德失德而有仁者是三皇行可道之道五帝行下德不失德之德鄭云皇道帝德亦謂此道德於此經同爲教德也其三王同行孝德耳其老子又云失德而有仁失仁而有義失義而有禮禮事據三王之時故云祠五九禮謂鄭若然仁義在禮前德後則五帝與三王俱有仁義故禮記云堯舜率天下以仁而民從之又云禹立三年百姓以仁遂焉是以仁義關在五帝三王之闕者也若然禮記云生乎今之世反古之道謂不行今之法全行古之道故非之也

居虎門之左司王朝

虎門路寢門也王日視朝於路寢門外畫虎焉以明勇猛於守宜也司猶察也察王之視朝若有善道可行者則當前以詔王○朝直遙反注及下同【疏】居虎至王朝○釋曰言師氏之官既知三德三行故居路門之左畫虎之處司察王朝若有善事可行者則前告王有所改爲也○注居虎門至詔王○釋曰鄭知虎門是路寢門者其路寢庭朝及廬門外之朝非常朝之處司士所掌路門外是常朝日所朝之所經云司王朝明據此朝故鄭以路寢門外解之此即上文以美詔王之義也

掌國中失之事以教國子弟

教之者使識舊事也中中禮者也失失禮者也故書中爲得杜子春云當爲得記君得失若春秋是也○中鄭丁仲反注中中禮者同杜音得【疏】掌國至子弟○釋曰以其師氏知德行識其善惡得失故掌國家中禮失禮之事以教國之子弟國之子弟即王大子已下言弟即王庶子以其諸侯已下皆以適子入國學庶子不入故知也○注教之至是也○釋曰云教之使識舊事也者鄭中失之事是也云中中禮也又引子春之義從古書中爲得得禮者中與得俱得合於義故兩從之言若春秋者玉藻云動則左史書之言則右史書之是記君得失之事故云若春秋也此春秋即魯史是也謂記君之事也

凡國之貴遊子弟學焉

貴遊子弟王公之子弟遊無官司者杜子春云遊當爲猶言雖貴猶學【疏】凡國至學焉○釋曰言凡國之貴遊子弟鄭上國之子弟言游者以其末仕而在學游暇習業○注貴遊至猶學○釋曰云王公之子弟者以鄭王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子公卿三公雖后鄉大夫元士之子略言之也云游無官司者官司則事繁不得爲游故鄉以無官司解之鄭既以游爲無官司又引子春游當爲猶言雖貴猶學者亦義得兩通故引之在下也

凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從

舉猶行也故書舉爲與杜子春云當爲與謂王與會同喪紀之事○從才用反與音預下同【疏】凡祭至則從○釋曰祭祀則郊廟及山川社稷總是也賓客謂諸侯及卿大夫來朝聘或在朝或在廟會同亦或在畿內或在畿外軍旅謂出畿外征伐王舉者舉行也此數事王行之時師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也○注舉猶至之事○釋曰既訓舉爲行又引子春從故書爲與者亦義得兩通故亦引之在下也

聽治亦如之

謂王舉於野外以聽朝○治直吏反下同【疏】聽治亦如之○釋曰鄭上數事王所在皆有朝以聽治之故從王亦如上虎門之左同故云亦如之

使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕

兵服旗布弓劍不同也門外中門之外蹕止行人不得迫王宮也故書隸或作肆鄭司農云讀爲隸○蹕音畢【疏】使其至且蹕○釋曰云使其屬者屬即序官師氏中大夫之下有屬官上士二人并有府史胥徒之等使此人師四夷之隸若秋官蠻隸之等各使四夷隸以其本國之兵器及其服以守王之門外以衞王并使蹕止行人故云且蹕也○注兵服至爲隸○釋曰云兵服旗布及弓劍者東方南方其服布其兵劍西方北方其服旗其兵弓矢云門外中門之外者案閽人掌中門之禁則中門內也人不得入明在中門之外

朝在野外則守內列

內列蕃營之在內者也其屬亦帥四夷之隸守之如守王宮【疏】朝在至內列○釋曰云朝在野外則上文朝治是也○注內列至王宮○釋曰云內列蕃營之在內者言蕃營之在內謂若司戈盾云及會設蕃盾者也案司隸職云守野舍之厲禁上文云使其屬帥四夷之隸則二者皆帥四夷之隸守之故云其屬亦帥四夷之隸守之如守王宮也

保氏掌諫王惡

諫者以禮義正之文王世子曰保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也【疏】保氏掌諫王惡○釋曰掌諫王惡者師氏掌三德三行以美道詔王保氏以師氏之德行審喻王王有惡則諫之故云掌諫王惡○注諫者至者也○釋曰云諫者以禮義正之者君臣主義故知諫者以禮義諫正王也引文王世子者彼亦是教世子法以教世子法保禮身同故引之以其保者是保安之義故使王謹慎其身而歸於道王

而養國子以道乃教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九數乃教之六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容

養國子以道者以師氏之德行審諭之而後教之以藝儀也五禮吉凶賓軍嘉也六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左六書象形會意轉注處事假借諧聲也九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕桀句股也祭祀之容穆穆皇皇賓客之容嚴恪矜莊朝廷之容濟濟蹌蹌喪紀之容纍纍翔翔軍旅之容闞闞仰仰車馬之容匪匪翼翼玄謂祭祀之容齊齊皇皇賓客之容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻車馬之容匪匪翼翼○馭音御儀行下孟反下文及注同剡羊甚反注之樹反下同襄音讓本作讓諸音非差初佳反又初宜反下同重直龍反夕桀音的沈祥易反此二字非鄭注嚴如字又音儼濟子禮反蹌七良反闞呼檻反仰本又作卬五剛反濟塞上子禮反又音齊下于況反又音往纍上律悲反下音田又如字暨其器反詻五格反匪芳非反【疏】而養至教之○釋曰此道鄭上師氏三德三行故鄭云以師氏之德行審喻之乃教之六藝已下此乃保氏所專數也○注養國至翼翼○釋曰案文王世子云大傳審父子君臣之道以示之少傳事世子以觀大傳之德行而審喻之師也者教之以事而喻諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也不云保氏以師氏之德行審喻之者鄭以義約之少傳既以大傳之德審喻之明保氏亦以師氏之德行審喻之可知故鄭言之耳云五禮吉凶賓軍嘉大宗伯文六樂雲門已下大司樂文先鄭云五射白矢已下無正文或先鄭別有所見或以義而言之云白矢者矢在侯而貫侯過見其鏃白云參連者前放一矢後三矢連續而去也云剡注者謂羽頭高鏃低而去剡剡然云襄尺者臣與君射不與君並立襄君一尺而退云井儀者四矢貫侯如井之容儀也云五馭者馭車有五種云鳴和鸞者和在式鸞在衡案韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應先鄭依此而言云逐水曲者無正文先鄭以意而言謂御車隨逐水勢之屈曲而不墜水也云過君表者謂若毛傳云褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸閒容握驅而入擊則不得入穀梁亦云艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槸流旁握御轚者不得入是其過君表即褐纏旃是也云舞交衢者衢道也謂御車在交道車旋應於舞節云逐禽左者謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射之人君自左射故毛傳云故自左驅而射之逆于右爲上殺又禮記云佐車止則百姓田獵是也云六書象形之等皆依許氏說文云象形者日月之類是也象日月形體而爲之云會意者武信之類是也人言爲信止戈爲武會合人意故云會意也云轉注者考老之類是也類一首文意相受左右相注故名轉注云處事者上下之類是也人在一上爲上人在一下爲下各有其處事得其宜故名處事也云假借

者令長是也一字兩用故名假借也六曰形聲者以類爲形以聲爲聲江河之類是左形右聲鳩鴿之類是右形左聲草藻之類是上形下聲婆娑之類是上聲下形圃國之類是外形內聲闕闠衡銜之類是外聲內形此聲形之等有六也史籀著大篆文字起於黃帝三皇無文五帝已下始有文字云九數者方田已下依九章術而言云今有重差夕桀句股者此漢法增之鄭以先鄭今有術增之祭祀之容穆穆皇皇賓客之容嚴恪矜莊朝廷之容濟濟蹌蹌喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容闞闞仰仰車馬之容匪匪翼翼〇釋曰此六儀以王者祭祀賓客之等故以六儀教之也

凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬守王闈 闈宮中之巷門〇闈音韋 [疏]至王闈〇釋曰言亦如之已上與師氏同從王之事其屬守王闈者亦謂在國其師氏守中門外此保氏守王闈門

司諫掌糾萬民之德而勸之朋友正其行而強之道藝巡問而觀察之以時書其德行道藝辨其能而可任於國事者 朋友相切磋以善道也強猶勸也巡問觀察之以時書其能者以告於上也任於國事任吏職〇強其丈反注同易以豉反 [疏]司諫至事者〇釋曰以時所習鄭大司徒所云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤此德行也又云三曰六藝禮樂射御書數此道藝也云辨其能而可任於國事者案鄉大夫賢謂德行能謂道藝使則實能者自然亦辨而舉之但可知也〇注朋友至吏職〇釋曰云切磋以道者此論語文云朋友同門曰朋同志曰友出入相友守望相助者所云孟子曰鄉田同井出入相友守望相助云任吏職者謂鄉大夫所舉者謂鄉民之有德行道藝者使爲比長閭胥族師之吏職若然任吏職者亦謂以人治之以攷鄉里之治

以詔廢置以行赦宥 因巡問勸強萬民而以告王所當罪不〇行下孟反注同 [疏]注因巡至罪不〇釋曰司諫考鄉里之治者由上文巡問觀察萬民則知吏之治不故云以告王所當罪不〇釋曰鄉里吏民之德言之

司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之 衺惡謂侮慢長老語言無忌而未麗於罪者過失亦由衺惡酗醟好訟若抽拔兵器誤以行傷害人麗於罪者誅誅責也古者重刑且責怒之未即罪也〇衺似嗟反酗況付反醟音詠好呼報反 [疏]下至救之〇釋曰云衺惡萬民謂之衺惡過失而誅讓之以其未麗於罪者之失者云衺惡過失亦由衺惡者鄭又下經云其有過失者三讓而罰三罰而歸于圜土是也云教之以禮者謂之不坐嘉石入圜土若依其失者以禮防禁是所以救之也〇注衺惡至衺惡〇釋曰此云衺惡者未麗於罪故坐嘉石若酗醟好訟因酒爲凶曰酗醟酗醟謂之酒酗醟是因酒爲凶字從酉此云酗醟謂以酒爲凶故爲從酉也云若抽拔兵器者據刑者未麗於罪也誤以行傷害人者皆罪附麗於刑也此云古者重刑且責怒之未即罪者謂以言責之也

凡民之有衺惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空 罰謂撻擊之也鄭司農云明刑者以其罪書而著之於背也嘉石文石也樹之外朝門左役諸司空役之爲司空之屬作役也鄭云古者重刑五刑之屬未麗於罪者皆書其罪之背以恥之云加明刑者加明刑以著其罪也其役諸司空坐諸嘉石役諸司空以其未入五刑之數故以坐嘉石又坐諸嘉石役之司空也〇撻吐達反

加明刑者去其冠飾而書其邪惡之狀著之背也嘉石朝士所掌在外朝之門左使坐焉以恥辱之既而役諸司空〇釋曰此皆一先經以論官罪惡嘉石之文乃謂其民者至司寇之刑以其罪狀著之背而恥之故云加明刑也〇注罰謂至撻擊〇釋曰云罰謂撻擊之者以其未入刑此乃送司寇使役之則亦使人冠飾任之以過失入其罪狀者以其冠飾去之云嘉石朝士所掌在外朝之門左者朝士職文也其次九日坐其次七日坐其次五日坐三日坐者以役日數爲差坐三日役三月其次五日坐五月役其下罪三日坐三月役

其有過失者三讓而罰三罰而歸於圜土 圜土獄城也過失近罪晝日任之以事而收之夜藏於獄亦如明刑以恥之〇釋曰此經論過失者之罰先讓而後罰乃歸圜土以圜土之刑人也云圜土者獄城也以其近於圜土之刑故云近罪〇注圜土至恥之〇釋曰云晝日任之以事者以其圜土之中亦使作事也云夜藏之於獄者以其罪重故也云亦如明刑以恥之者以其罪惡不使坐嘉石但以明刑恥之此云亦者亦上衺惡者加明刑故云亦也云過失近罪者以其罪重已著不須坐嘉石故不坐嘉石比五刑之罪輕於衺惡者故人知未忍刑之罪也

凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠 天患謂災害也節旌節也施惠賙恤之也〇釋曰天患謂裁害也者此經巡國及郊野是遭水旱之事故知天患謂裁害也云節旌節也者謂遭路用旌節故知旌節也

調人掌司萬民之難而諧和之 難相與爲仇讎諧猶調也〇難乃旦反下同讎市由反 [疏]調人至和之〇釋曰此一經與下經爲目云司萬民之難者謂民有相與爲仇讎之事者也〇注難相至調也〇釋曰云難相與爲仇讎者下文云父之讎已下皆是讎怨者言之是以經云難下經云辟諸海外是也

凡過而殺傷人者以民成之 過無本意也成平也鄉里之民共和解之〇釋曰此謂非故心以民成之者以鄉里之民共和解之過殺傷人者非故心也〇注過無至解之〇釋曰云過無本意者謂本無殺傷之心故云無本意也云成平也者左氏傳文七年傳云魯成公及楚人平是成爲平也鄭云鄉里之民共和解之者以其鄉里比鄰故使和解之

鳥獸亦如之 過失殺傷人之畜產者〇釋曰此云亦者亦如上殺傷人者以民成之鳥獸人之畜產若牛馬之屬亦以民和解之

凡和難父之讎辟諸海外兄弟之讎辟諸千里之外從父兄弟之讎不同國君之讎眡父師長之讎眡兄弟主友之讎眡從父兄弟 和之使辟於此不得就而仇之九夷八蠻六戎五狄謂之四海春秋傳曰晉荀偃卒而視不可含宣子盥而撫之主大夫君也〇辟音避下同眡音視 [疏]凡和至兄弟〇釋曰云凡和者皆是殺人之賊〇王法所當討但和合辟之者

之間讎以會赦猶當使讎鄉辟讎也是以父之讎辟之海外兄弟之讎辟諸千里之外從父兄弟之讎不同國別國即得云君之讎眡父者謂同國人殺君眡猶比比父亦辟之海外云師長之讎眡兄弟者師長謂見受業師與兄弟同云主友之讎眡從父兄弟者注云主大夫君也此經略言其不言者皆以服約之伯叔父母姑姊妹女子子在室及兄弟子衆子一與兄弟同其祖父母曾祖父母高祖父母其孫承後皆斬衰皆與父同其不承後者祖與伯叔同曾祖高祖齊衰三月皆與從父兄弟同以其同緦服故也自外不見者據服爲斷也其兄弟及從父兄弟師長主友皆爲無子復無親於己者故據己親疏爲遠近若有子及殺於己則自從親爲斷○注和之至事主○釋曰云和之使辟於此者此謂海外千里外之等云九夷之等據職方明堂位而言案漢時徐州刺史荀文若問玄周禮父之讎辟之九夷之外今青州人讎在遼東可以王法不討乎當之時玄已年老昏忘之意九夷八蠻六戎五狄謂之四海然則周禮在四海之間外譬如是亦是遠矣近則青州遼東作讎未遠周公聖意所趣若文若之讎海水爲四海故今辨之然讎近東夷之人當辟之西戎猶皆故此引春秋者十八年左氏晉荀偃伐齊十九年反荀偃癉疽生瘍於頭濟河及著雍病目出士匄請見不納請後曰鄭甥可甲寅卒而視不可含宣子盥而撫之曰事吳敢不如事主是也諸商問調人職稱父之讎辟諸海外君亦然注使辟於此不得就而讎之商以春秋之義子不復讎非子臣不討賊非臣楚之徒猶言鄭人在此讎不遠矣不可以見讎而不討於是伐之臣感君恩孝子思其親不得不雍和之而已子夏曰居父母之仇如之何孔子曰寢苫枕干不仕不與共天下遇諸市朝不反兵天下尚不反兵海內何爲和之豈宜不達二禮所趨小子曰感少衆解說鄭答曰讎在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有至孝之心能往討之乎子之所云偏於此義案楚平王之孫子木之子平王爲子木娶女於秦而自納之子木奔鄭子木爲鄭人殺之案哀十六年云子木其子勝在吳子西召之使處境爲白公請伐鄭子西曰楚未節也不然吾不忘也他日又請許之未起師晉人伐鄭楚救之與盟勝怒曰鄭人在此讎不遠矣又云秋七月殺子西子期于朝是其事也若然鄭云雖有至孝之心能往討之不乎者欲明孝子雖會赦恆有復讎之心故逆之海外使絕忠臣孝子心使無往之則殺之也復讎之法依異義古周禮說復讎可盡五世之內五世之外施緣其孔子云讎苦枕不仕者可通之會赦後恆然其君亦然之於己則無義施之於可則無罪所復之惟謂殺者之身乃在被殺者子孫從盡五世得復者鄭從之也

弗辟則與之瑞節而以執之瑞節王之剡圭也使和之而不肯辟者是不從王命也王以起圭使調人執之治其罪【疏】弗辟至執之○釋曰此經辟者其人不肯辟是違使王命之大節則在上與人瑞節執玉而付秋官與之罪也○注瑞節至其罪○釋曰鄭知瑞節是玉圭者案典瑞云玉圭以和難故知是玉圭也鄭又知使調人執瑞節之法不使死家執之明知使調人之官執之也此王

凡殺人有反殺者使邦國交讎之反復也復殺之者此欲除害弱敵也邦國交讎之明不和諧得者即誅之鄭司農云有反殺者謂重殺也○重直用反【疏】凡殺至讎之○釋曰云有反殺者反復也謂既殺一人其有子弟復殺之恐後與己爲敵而害己故鄭云欲除害弱敵也云邦國交讎之者其殺人者或逃向鄰國所之之國得則讎之故云邦國交讎之也凡殺人而義者不同國令勿讎讎之則死義宜也謂父母兄弟師長嘗辱焉而殺之者如是爲得其宜雖所殺者人之父兄不得讎也使之不同國而已【疏】注義宜至而已○釋曰論語云見義不爲無勇也義者宜也故云義宜也謂父母兄弟師長三者嘗辱焉殺之者則得殺之是得其宜也云雖所殺者人之父兄不得讎之也者子言父兄不言子弟略之也古者質故三者被辱即得殺之也凡有鬭怒者成之不可成者則書之先動者誅之鬭怒辯訟者也不可成不可平也書之記其姓名辨本也鄭司農云成之謂和之也和之猶今二千石以令解仇怨後復相報移徙之此其類也玄謂上言立讎佐成其罪似非○復扶又反下不復讎同【疏】注凡有至報之○釋曰凡言鬭怒則是言語忿爭未至毆擊故成之若相毆擊則當罪之也故鄭云鬭怒辯訟也○注玄謂至似非○釋曰云上言立讎者即經云過而殺傷人者以民成之司農從使注所解之初解成謂立讎佐成其罪復云成之謂和之以和解成則上文云立讎佐成其罪似非取和平之義以此破前鄭也

媒氏掌萬民之判判半也得耦爲合主合其半成夫婦也○判音半○【疏】注判半至云判○釋曰喪服傳曰夫妻判合鄭司農云主合其半成夫婦也者得耦爲合主合其半民得而耦爲合者以上雖以萬民爲主上至天子皆得耦爲判合但以媒氏爲萬民之主故云萬民耳引喪服傳者證判爲合主義

凡男女自成名以上皆書年月日名焉鄭司農云成名謂子生三月父名之○【疏】論凡男至名焉○釋曰此經論男女年幾之事故萬民男女自三月以後皆書年月日名及送與媒氏媒氏官得之以勸男三十女二十配成夫婦也○注成名至名之○釋曰云成名謂子生三月父名之者內則云三月之末擇日夫告宰名父執子之右手咳而名之又云妻遂適寢告宰名宰辨告諸男名書之曰某年某月某日某生而藏之注引此六年九月丁卯子同生是也

令男三十而娶女二十而嫁二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而倚數○【疏】注二三至倚數○釋曰云二三者天地相承覆之數也者案易繫辭云天一地二天三地四天五地六故云天數三地數二天三覆地二地二承天三是天地相承覆之數也云易曰參天兩地而倚數者此易說卦文

凡娶判妻入子者皆書之書之者以別未成昏禮者鄭司農云入子者謂嫁女者也玄謂言入子者容媵姪娣不聘之者○別彼列反下同【疏】注書之至姪娣○釋曰凡娶至書之○釋曰云入子者容媵姪娣不聘之者此經以媒氏言書之及媵妾之事已故云凡娶判妻者以廣別之○注以書待之後至之者先鄭云入子者謂嫁女者也未聞子故後鄭不從云玄謂言入子者容媵姪娣不聘之者案成公九年春二月伯姬歸于宋夏季文子如宋致女經云晉人來媵是叔姬媵也何休云叔姬待年於父母之國者二年乃歸也是其事也云媵者伯姬姪娣也媵之至是年冬乃歸於紀七年春二月叔姬歸于紀何休云伯姬之娣待年於父母之國者書之何也謂之媵書者以其從伯姬行故書入者若子履嫁女或也又與姪娣何人異盡備數如言十二女八從妻媵娣無妻則十二人是也年十五以後與姪娣二十嫁之者也則子是去嫁之人故書入者公羊傳云媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯一聘九女諸侯不再娶是也秋七月公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟公羊云大夫無遂事此其言遂何聘禮大夫受命不受辭出竟有可以安社稷利國家者則專之可也故知公子結媵掌萬民之判以媒氏爲主亦容有媵其娶者王肅難云人一國則二國往媵之以姪娣從云令男三十不聘者是也女知不聘者則爲妻故聘也云見周官云國有媵則爲妻妾者故也王肅難鄭云周官云女之限嫁不得過二十二則男之限娶不得過三十不敢不有室不待禮而行之所以蕃育人民也三十而娶女二十而嫁此言其極法耳道也自此以往則本命曰中男三十而有室女二十而有夫也無以自昏三十而冠有爲人父之端二十而許嫁有適人之道於此以往則自昏宜其晚矣孔子曰四十而仕三十而娶言其極法耳今云十五以上可以嫁娶男女十六而精通女十四而化是不待二十三十也孔子家語云哀公問孔子男子十六精通女子十四而化則可以生民矣而禮男子三十而有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極也以不過也男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自昏矣中古男三十而娶女二十而嫁大古男五十而室女三十而嫁備之以禮紀之以法三十無以爲上十而以孝於舅姑事夫之德十五許嫁三十以女子十五學女事以成婦禮二十而嫁有故二十三年而嫁二十始嫁而事夫有爲人父之端曰冠二十而嫁三十而娶男而事女有夫婦之理三十而娶而不晚也長三十而嫁室以嫁可以娶而嫁三十十五而嫁女室氏云國語越王句踐欲民速生故令男二十而娶女十七而嫁若不如是父母有罪越王句踐蕃育人民以報吳故男二十而娶女十七而嫁秋外傳云越王句踐報吳故其女子十七不嫁其父母有罪男子二十不娶其父母有罪是也又云女十七嫁可知也足明正禮男不二十娶女不十七嫁也

中春之月令會男女中春陰陽交以成昏禮順天時也○中音仲【疏】中春至男女○釋曰王肅女

論云吾幼爲鄭學之時爲謬言尋其義乃知古人可以秋冬自馬氏以來乃因周官而有二月鄭詩東門之楊其葉牂牂毛傳曰男女失時不逮秋冬三星參也

[illegible]

於是時也奔者不禁

[illegible]

若無故而不用令者罰之

[illegible]

司男女之無夫家者而會之

[illegible]

凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩

[illegible]

禁遷葬者與嫁殤者

[illegible]

凡男女之陰訟聽之于勝國之社其附于刑者歸之于士

[illegible]

司市掌市之治教政刑量度禁令

[illegible]

以次敘分地而經市

[illegible]

不同**以陳肆辨物而平市**陳猶列也辨物物異肆也肆異則市平【疏】以陳至平市○釋曰陳列也辨行列其肆而辨其物物異則謂

市賈平故云平市也**以政令禁物靡而均市**物靡者易售而無用禁之則市均鄭司農云靡謂侈靡也○易以豉反下之易同售受又

反【疏】釋曰司市出政令而禁其物細靡者且物貴細賈人買之者多貨賤無用令使靡物賣之者少而賤使市賈不平令禁之則市物均平故云均市

也**以商賈阜貨而行布**通物曰商居賣物曰賈阜猶盛也鄭司農云布謂泉也○賈音古注曰賈下商賈皆同布【疏】以商至行

市○釋曰鄭知通物曰商者易云至日閉關商旅不行降至之曰通旅則行故鄭注大宰云行曰商行商則是通物者也鄭知居賣物曰賈者商曰通物則賈

則在市而居賣物者也故鄭注大宰云資曰賈也由此言之商賈通賈或在市賣之故貨資泉殿而市泉府行故云阜貨而行布也**以量度成**

賈而徵儥徵召也儥買也物有定賈則買者來也○成賈音注下不售者以同蘇氏及沈云成賈定賈賤物賈其買平大賤小賈賈賤恒賈而故

賈凡十二音嫁音古儥餘六反市以量之等成定也二物以量度以定物價微況音賣買氏音笛字林他竺反縉字微儥○釋曰價又殿深之等度以度

賈儥買之物買定則召買者來故云徵儥也○注徵召也儥買也物有定賈則也者來也○釋曰知儥爲賈者以言徵召買者故以儥爲賈此字所謂不定賈

下文所云書儥者鄭注賣賣之鄭亦望文爲殷故注不同也**以質劑結信而止訟**質劑謂兩書一札同而别之也若今下手書言保物要

讚矣鄭司農云質劑月平○劑子隨反平皮命反下月平同【疏】以質至止訟○釋曰質劑謂券書恐民失信行所謹質故爲券書結之使有信也民之儆

訟本由無信既結信則無訟故云止訟也○注質劑至月平○釋曰下賈人云大市以賣小市以劑故知質劑是券書是以鄭云兩書一札而別之古者未有

紙故以札書小宰職注云兩書一札同而別之此下云同明亦有同義也鄭云若今下手書者漢時下手書卽今書指券與古質劑同也先鄭云賈劑月平小

宰先鄭注亦如此解以爲月平若今之市估文書亦得爲一義故從鄭擧引之在下也**以賈民禁僞而除詐**賈民胥師賈師之屬必以

賈民爲之者知物之情僞與實詐○賈民劉音嫁沈音古注賈民同【疏】以賈至除詐○釋曰司市之官用賈民知物眞僞者使禁物之僞而除去人之

詐虛也○注賈民至實詐○釋曰知賈民是胥師賈師之屬者案下胥師職云察其詐僞飾行僞慝者而誅罰之故知此賈民禁僞是胥師賈師之屬賈師

師賈師受其役使也云知物之情僞與實詐者言依經解之情則眞也情僞既據物而言則言實詐據人而說也**以刑罰禁虣而去盜**

刑罰憲徇扑○虣蒲報反去起呂反扑普卜反下文同【疏】以刑至去盜○釋曰刑期於無刑以殺止殺故以刑罰禁虣亂之人又去其相盜竊也○注刑

罰憲徇扑○釋曰知刑罰是憲徇扑者司市所施惟施於市中者故下云小刑憲罰中刑徇罰大刑扑罰其附於刑者歸於士故知惟有此三者也**以泉**

府同貨而斂賒同共也同者謂民貨不售則爲斂而買之民無貨則賒貰而予之○賒傷蛇反共如字爲于僞反下爲民間買音世貨也劉傷

夜反時夜反【疏】以泉至斂賒○釋曰下文有泉府職掌於市之罰布之等藏之今司市之官以泉府所藏之布物與民同行其貨而民無財者賒而予之

後斂取其賣故云同貨而斂賒也○注同共至予之○釋曰云同者謂民貨不售則爲斂而買之者民賣物不售則以泉府之物買取之釋經同貨也民無貨

則賒貰而予之者此經所買得之物民有急須而無貨者貰予之有時斂取其直釋經斂賒也但賒貰二字通用也則**大市日昃而市百**

族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主日昃昳中也市雜聚之處

主者謂其多者也百族必容來去商賈家於市城販夫販婦朝資夕賣因其言主分爲三時之市所以了物極衆鄭司農云百族百姓也○昳徒結反又作

昊販方萬便皮面反反【疏】大市至爲主○釋曰若然下文一夫之市一夫各方百步說百步市而分爲三時之市恐不可若然則一市錯者據市亭賈次敍敍罰及

賈師胥師聽事之處泉莅列行肆之處則居城身矣今經有三時之市不先言朝市夕市而先言日昃者據向市人多而稱大市故先言之此三市皆於一院

內爲之大市於中朝市於東偏夕市於西偏時所云是也○注日昃至時北○釋曰云日昃昳中也者晝市於西偏之爲暇者皆之言故以時解昃也是

以衛宴無施云之王至於日中昃不連職會是中後鄭昳也云市雜聚之處主者謂多者也者謂百族爲主則蒙有商賈販夫販婦云商賈爲主則蒙有

百族販夫販婦云販夫販婦爲主則蒙有百族與商賈也云百族必容來去百族或在城內或在城外者容其來往故於日昃以後主之云商賈家於市城

者行曰商居曰賈即賈家於市今有者其賣雜行之物亦容於市出云朝資夕賣之賣者資者冬資絺夏資裘之類則賣者朝買實資之至夕乃賣故以市之云

所以了物者欲見其百姓分異於市者欲見其所資之物百姓也者欲見百姓分異於秋官司寇成於百族彼百族是其府史以下此據市

人辨百族與據天下百姓亦非百官百姓對則正姓與氏族異通而言之氏族則非姓故以百姓爲百族**凡市入則胥執鞭度守門**

市之羣吏平肆展成奠賈上旌于思次以令市市師涖焉而聽大治大訟胥師

賈師涖于介次而聽小治小訟凡市入謂三時之市市者入也胥守門察僞詐也必執鞭度以威正人衆也度謂丈尺也因刻

耳羣吏胥師以下也平肆平賣物者之行列使之正也展之言整也成會平成市物者也奠讀爲定整勑會者使定物賈防誑豫也上旌者以爲衆望

也見旌則知當市也思次若今市亭也市師司市也介次市亭之屬別小者也故書涖作立杜子春云思次當爲司次鄭司農云思辭也次市中候樓也立當爲涖

涖視也女調思爲司字之誤也○奠音定又因聲反上時掌反注同又音錯類九況反【疏】注凡市至録也○釋曰以知凡市入是上三時之市者

其言凡市入謂三時之市云胥守門察僞詐也者以其執度之故也云必執鞭以戒正人衆也者鞭以戒人衆度以正人衆故并言之也云度謂丈尺也者

文處人云鞭兵同鞭注云故句言數客叉無所此文鞭度連言則一物以爲二用若以繫辨於上則爲鞭以其文二因刻丈尺則爲度知羣吏胥師以下者見

下司稽職云執鞭度而巡其前此亦領鞭度故知是胥師以下紀官云胥師十肆則一人胥二肆則一人鄭云胥師領屬胥則胥師已下非直巡行肆亦吏

來守門故鄭總云胥師以下知平肆是平賣物者之行列使之正者以是經直云平肆肆是行列也其行肆不正以正之也云展之言整也成平也會平成市

物者也云奠讀爲定者鄭以爲平成市物會者使之定物價恐云防誑豫云先鄭云思辭也後鄭以思爲司則司字誤也者不乃爲介

則思不得爲辭直是思司聲同故誤爲思也司思司同不得爲實誤今有本云字書之誤隸有字者讀當云思當爲司字字泄讀之乃合義也**凡萬**

民之期于市者辟布者量度者刑戮者各於其地之敘期謂欲賣買期法於市也壹度者若今斛斗斛

及丈尺也故書辟爲辭鄭司農云辭布辭訟泉物者也玄謂辟布市之羣吏考實諸泉入及有遺忘【疏】凡萬至之敘○釋曰云凡萬民之期于市有此已下

三事有辟布者度量者刑戮者各於其地之敘則諸物行肆之所也○注期謂至遺忘○釋曰云期決於市也者謂人各自爲期限使了市事於市也云若今

處斗斛及丈尺者謂斗斛處量於米粟之肆處量丈尺於絹布之肆案前注量豆區斗斛此中不云豆區前注度解量名此略云市所用故注不同案律曆志

度量龠起於黃鍾之律故彼云以子穀秬黍中者一黍一分九十黍皆體之長則一爲一分十黍爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引五度審矣又云子

穀秬黍中者千二百黍其實一龠合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛貨審矣先鄭從故書辟布爲辭訟之布後鄭不從而爲量吏考實諸泉入者五

辭訟之布罰其本主何得各有地之敘平明不得辭訟之布也云考實諸泉泉入者辟法也謂民將物來於肆賣者肆長各考量物數得賣稅入於市之泉

府知民將物來於肆有稅諸泉下文云國凶札無征明不凶荒有征矣其實者則實置於地之敘凶禮入官是其法也云及有遺忘者謂罪吏考實泉之

[illegible]

凡得貨賄六畜者亦如之，三日而舉之。

[illegible]

凡治市之貨賄六畜珍異，亡者使有，利者使阜，害者使亡，靡者使微。

[illegible]

凡通貨賄，以璽節出入之。

[illegible]

國凶荒札喪，則市無征而作布。

[illegible]

凡市偽飾之禁，在民者十有二，在商者十有二，在賈者十有二，在工者十有二。

[illegible]

市刑，小刑憲罰，中刑徇罰，大刑扑罰，其附于刑者，歸于士。

[illegible]

國君過市，則刑人赦；夫人過市，罰一幕；世子過市，罰一帟；命夫過市，罰一蓋；命婦過市，罰一帷。

[illegible]

凡會同師役，市司帥賈師而從，治其市政，掌其賣儥之事。

[illegible]

附釋音周禮注疏卷第十四

周禮注疏卷十四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十四

均人

並是力征之稅　惠校本作力之征稅

易坤爲均　監本坤字空闕

恤其乏困也　宋本作困乏

師氏　宋本周禮疏卷第十五

冬溫夏凊　監本凊誤清今據毛本正此本及閩本皆缺一頁

釋曰云德行內外之稱　監本誤作外內今據毛本正

考朕昭子刑　監毛本子誤予今訂正

故書中爲得杜子春云當爲得　九經古義云三蒼中得也封禪書康后與王不相中周勃傳勃子勝之尚公主不相中皆謂相得爲中呂覽禹爲司空以通水潦顏色黎黑步不相過竅氣不通以中帝心高誘曰中猶得也然則中失猶得失故鄭用杜說而不改字

謂得禮者　惠校本補上有得此脫

卽上國之子弟言游者　閩監毛本游作遊下並同此惟國之貴遊子弟作遊蓋淺人所改賈疏蓋本作游子弟與唐石經不同○按游爲正字遊爲俗字

使此人帥四夷之隸　惠校本閩本同監毛本帥改率

保氏

白矢參連剡注襄尺　釋文襄音讓本作讓禮說云廣韻白矢作白句襄尺作讓尺參連作參連賈疏云臣與君射不與君並立讓君一尺而退則襄讀爲讓新序云左把彈右攝丸定操持審參連吳越春秋云射之道從分望敵合以參連連誤爲連失其義矣

過君表　諸本同補鑑云單誤君疏同

六書象形會意轉注　宋本余本岳本嘉靖本閩本同監毛本注改註非疏中同釋文上劉注字出音云下同

羸不足旁要　諸本同漢制考羸作嬴古多用通借字

今有重差夕桀句股也　諸本同釋文夕桀沈祥易反此二字非鄭注經義雜記曰疏云馬氏注以爲今有重差夕桀夕桀亦算術之名與鄭異今九章以句股替旁要禮記少儀正義引此注云今有重差句股馬融干寶等更云今有夕桀宋知所出據此如鄭注本云今有重差句股馬干注云今有重差夕桀鄭有句股無夕桀馬干有夕桀無句股沈重陸德明本則與馬干同故皆爲夕桀作音釋文云此二字非鄭注是宋以來校者之辭舛臆說蓋後人據賈疏本以校釋文而附著之今注疏中句股上有夕桀二字又後人據釋文所加困學紀聞所據本已如是

毄則不得入　閩監本同誤也毛本毄作繫當據以訂正

御輦者不得入　毛本同閩監本輦誤輦

肆類一首　此本及閩本脫肆據監毛本補

關閭衖術之類　閩本同監毛本衖作衕

云九數者方田已下　惠校本閩本同監毛本已改以

司諫

辨其能而可任於國事者　此本及閩本辨誤辦今據唐石經諸本訂正疏中此本及閩監毛本皆誤

司救

衺惡謂侮慢長老　釋文出經之衺二大字云似嗟反注作邪同此經作古衺字注作今邪字之明證今本皆依經改作衺矣下文亦主衺惡同

孔注尚書曰　惠校本曰作云

使事官之作也　閩監本同宋本嘉靖本毛本皆云使事官作之也此誤倒當據以訂正疏中不誤

知書其罪狀以其稱明刑　閩本同監本狀下衍增者字毛本遂排入○按有者字是

三罰而歸於圜土　閩監毛本同唐石經宋本余本嘉靖本於作于當據正

書日任之以事而收之　宋本余本嘉靖本毛本同此本及閩監本書誤晝今訂正監本疏中不誤

施惠賙恤之　監本恤作卹誤疏中同

調人

難以會赦　補鑑云以當巳字誤

比父亦辟之海外　此本亦字剜擠閩監毛本排入

元已年老昏旄　閩本同監毛本旄改耄○按耄是也唐人作疏不當用古文假借字

故今明之　閩本同監毛本明改辨

故逆之海外　補鑑云逆當避字誤

玉節之剡圭也　按剡圭字當依典瑞玉人作琰圭此非經用古字注用今字之例實是俗字耳下王以剡圭同

鄭知瑞節是玉圭者　閩本同監毛本依注玉改剡非賈疏蓋本用玉字下並同○按疏內三剡字皆當作玉疏當引典瑞云玉圭以易行以除慝而誤云玉圭以和難考典瑞但有穀圭以和難之文

此王法知之　閩本同監毛本作治之

辨本也 余本閩本同宋本監毛本嘉靖本辨皆作辯

獄令二千石以令解仇怨 閩監本同誤也宋本余本嘉靖本毛本作獄今當訂正

媒氏

天地相承覆之數也 閩本同嘉靖本承皆作丞疏中同

參天兩地而奇數焉 釋文奇本作倚案釋曰疏奇數之中天三覆生地二覆生象天三覆地二則作倚非也

不聘之者 宋本嘉靖本聘作娉

媒氏以男女既有未成昏之稱 浦鏜云稱誤稱

然則三十之男二十之女中春之月者 浦鏜云中春之月四字疑衍文

中男三十而娶 經義雜記曰中下脫古字據大戴禮記補

經有夫婦之長殤 通典嘉禮四引作夫姊之長殤此作婦誤當據正○按喪服經總麻章有爲夫之姑姊妹之長殤引之者猶三十而娶則不當有殤也

以感時而親迎 經義雜記作以昏時云感字誤

秋班時位也 經義雜記作春班爵位云舊作秋班時位誤也家語作春頒爵位東門之楊正義所引同

熠熠其羽 監本熠誤熠下同

夏小正曰二月冠子嫁女娶妻之時 經義雜記云曰字疑衍今夏小正無嫁女娶妻作娶婦

此淫奔之詩 惠校本詩作時此誤

鄭說之五爻辰在卯 通典嘉禮四引作鄭說六五爻辰在卯此誤

在塗見采鸞者 閩本同監毛本鸞改藏非

舊詩云 經義雜記作舊說云此誤

倘及冰未定納 經義雜記作及冰未泮此脫泮字

故管子篇時令云 經義雜記曰當作時令篇云今管子闕

且仲春爲有期之言秋冬春三時嫁娶 經義雜記曰當作無仲春爲期盡之言又春秋四時嫁娶毛本改作有誤之言誤甚

何自違也家語冬合男女窮天數之語 經義雜記曰也字當在之語下

故戒文王能使男女得及其時 經義雜記曰戒當作嘉

感事而出 經義雜記作感事而悲此誤

娶得用非中春之月 宋本余本嘉靖本毛本同閩監本中改仲非疏中仍作中春

此純帛及祭義蠶事以爲純服故論語云 此本及字闕改作文閩監毛本承其誤今據惠校本訂正浦鏜云故當又之誤

木入爲金九妻 閩監毛本木誤水

依士禮用元纁 惠校本作依此禮此作士誤

不可婦也 余本嘉靖本同閩監毛本婦作掃非

於小寢之下 閩本同監毛本作甘寢非

敎宥者媒氏聽之 惠校本敎上有在此脫

司市

彼云次與敘下 惠校本作彼文此誤

故弁思次同名爲次 案思次當爲思介

明賈者任市而居賣物者也 此本者字實缺據惠校本補閩監毛本作則非

由此二等之人 此本之人二字實缺據惠校本補閩監毛本作商賈非

物有定賈 此本嘉靖本閩本同宋本監毛本賈作價俗字疏中監本作賈毛本作價

量以量穀粟之等 浦鏜云粟誤粱

以賈民禁僞而除詐 葉鈔釋文賈民劉音嫁戚沈音古注賈民同

刑罰憲徇扑 宋本作憲徇扑監毛本徇作御非○按扑是朴非支之變體扑才卽又也扑訓擊因而名擊之之物曰扑凡經典扑改朴者非

以泉府同貨而斂賒 唐石經宋本余本嘉靖本閩本同監毛本賒改賖俗字注及疏並此○按賒从貝余聲余上从入

掌於市之罰布之等藏之 浦鏜云以誤於征誤罰

則貨予之 毛本同閩監本予改與

日厦而市 唐石經諸本同釋文厦本又作昃案此本疏中作日昃

日厦昳中也 諸本同案大司徒注云日昳景乃中此昳當作昳賈疏云厦者傾側之義昳者差昳之言今諸本俱誤爲差昳矣○按昳昳二字上正下俗大司徒注作昳可證

而先言日昃者 閩本同監毛本昃改厦

百族或在城內 毛本內誤由

資者冬資絺夏資絲之類 閩監毛本作冬資絺夏資裘案疏云

欲見此百姓異於狄官司寇刑於百姓 閩校本官誤作秋官刑誤

義亦爲定輕重會者 此本定下衍教字宋本缺中缺作教

以長丈二因就丈尺 閩本同監毛本就作剏

鄭以爲平成市輕敘會者 閩監毛本敘作斂非

何得各有地之斂乎 浦鏜云斂當地字誤

謂物行苦者 閩監毛本同宋本岳本嘉靖本苦作沽

抑其賈以卻之也 監毛本卻誤郤

釋曰云使有使阜者 閩監毛本脫釋曰

如今斗檢封矣 諸本同毛本檢改撿非

因云物貴者 浦鏜云因云字當誤倒

布帛精麤不中數也 岳本嘉靖本麤作麄○按从三鹿者正字也作麄者俗字

乘車之輪崇六尺六寸 浦鏜云兵誤乘字按浦鏜誤疏通彼引考工記兵車乘車之輪皆崇六尺六寸矣

成出革車一乘出於民間 閩監毛本成誤或監本間誤閒

故書附爲柎 宋本余本嘉靖本毛本同閩監本柎作附宋本載音義亦作柎

足得互見王已下過市 毛本同閩監本足作是誤

周禮注疏卷十四校勘記

附釋音周禮注疏卷第十五

鄭氏注　賈公彥疏

質人掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異　成平也會者平物賈而來主成其平也人民奴婢也珍異四時食物

凡賣儥者質劑焉大市以質小市以劑　質劑者為之券藏之也大市人民馬牛之屬用長券小市兵器珍異之物用短券

掌稽市之書契同其度量壹其淳制巡而考之犯禁者舉而罰之　稽猶考也治也書契取予市物之券也其券之象書兩札刻其側杜子春云淳當為純純謂幅廣制謂匹長也皆當中度量

凡治質劑者國中一旬郊二旬野三旬都三月邦國期期內聽期外不聽　謂齎契券而來訟者也以期內來則治之後期則不治

廛人掌斂市絘布緫布質布罰布廛布而入于泉府

凡屠者斂其皮角筋骨入于玉府　以當稅給作器物也

凡珍異之有滯者斂而入于膳府

胥師各掌其次之政令而平其貨賄憲刑禁焉

察其詐偽飾行儥慝者而誅罰之

聽其小治小訟而斷之

賈師各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之展其成而奠其賈然後令市

凡天患禁貴儥者使有恒賈

四時之珍異亦如之

凡國之賣儥各帥其屬而嗣掌其月

均勞逸○更音庚爲官于僞反【疏】注價賣至勞逸○釋曰先鄭云詔官有所斥賣者斥謂於所出之故鄭注大宰亦云幣餘謂占賣國之斥幣賄與此同也云賈師其屬而更相代者賈師之下有事賈亦二肆則一人者使之更互相代也

凡師役會同亦如之【疏】凡師至如之○釋曰此亦從爲所在當直行官賣買也

司虣掌憲市之禁令禁其鬭囂者與其虣亂者出入相陵犯者以屬遊飲食于市者 囂讙也鄭司農云以屬遊飲食羣飲食者○囂五羔反又許驕反讙音歡【疏】注囂讙至食者○釋曰此屬遊飲食謂羣聚而遊飲食者禁之若不飲事遊則得飲 若不可禁則搏而戮之 ○搏音博下同

司稽掌巡市而察其犯禁者與其不物者而搏之 不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式○操七刀反【疏】注不物至品式○釋曰案大司徒民當同衣服今有人衣服不與衆人同又視占亦不與衆人同及所操物不如品式此皆違人業之物故搏之也

掌執市之盜賊以徇且刑之 ○徇辭俊反【疏】掌執至刑之○釋曰上司市市中之刑無過憲徇扑附於刑者歸於士此掌執市之盜賊以徇且刑之亦無過小盜徇扑而已故云以徇且刑之若直徇者不必有刑其刑者必徇故徇刑兩言之也

胥各掌其所治之政執鞭度而巡其前掌其坐作出入之禁令襲其不正者 作起也坐起禁令當市而不得空守之屬故書襲爲習杜子春云當爲襲謂掩捕其不正者【疏】胥各至正者○釋曰案序官胥二肆則一人故亦云各掌其所治之政則一人掌二肆者也云執鞭度而巡其前者此鞭度亦如上文守門者謂以殳爲鞭而量物也○注作起至正者○釋曰杜子春從襲不從古書習者習是習學之習襲是掩襲之義故從襲是以左氏公羊皆有不擊鐘鼓爲襲是掩其不備也

凡有罪者撻戮而罰之 使出布【疏】注罰之使出布○釋曰此罰布即上廛人職云罰布一也故彼注云罰布者犯市令之布也

肆長各掌其肆之政令陳其貨賄名相近者相遠也實相近者相爾也而平正之 爾亦近也俱是物也使惡者遠善者自相近鄭司農云謂若珠玉之屬俱名爲珠俱名爲玉而實或百萬或數萬恐農夫惑民見欺故別異令相遠使賈人不得擅亂以欺人○近附近之近遠于萬反注同數色主反令力呈反賈音古【疏】肆長至正之○釋曰此肆長謂一肆立一長使之檢校一肆之事者今行頭者也○注爾亦至欺人○釋曰云俱是物也者鄭司農云俱名爲珠俱名爲玉之類是也云使惡者遠善者釋經名相近者相遠也云善自相近者釋經實相近者相爾也先鄭云謂若珠玉之屬已下直釋經名相近者相遠不釋實相近者其義可知故也先鄭雖舉珠玉貨賄而餘物亦爾

斂其總布掌其戒禁 杜子春云總當爲儳【疏】注杜子至爲儳○釋曰此肆長各主一肆故謂其無肆立持之布故後鄭引而從之也

泉府掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者以其賈買之物楬而書之以待不時而買者買者各從其抵都鄙從其主國人郊人從其有司然後予之 故書滯爲廛杜子春云廛當爲滯鄭司農云物楬而書之物物爲揃書書其賈楬著其物也不時買者謂急求者也抵故賈也主者別治之大夫也然後予之爲封符信然後予之玄謂抵實柢字柢本也本謂所屬吏主有司是也○楬音竭抵音帝又都禮反柢音帝又丁禮反揃音翦又倉廉反著直略反治直吏反【疏】泉府至予之○釋曰云掌以市之征布者即上廛人掌布已下之布並入泉府而府斂之故總云征布也云各從其抵者抵謂本主所屬之吏乃付之即都鄙從其主國人郊人是也云都鄙皆可知大小都家邑云國人者謂住於國城之內即六鄉之民也云郊人者即遠郊之外六遂之民也○注故書至司是○釋曰先鄭云抵故賈也後鄭不從者假令官前買時貴後或賤今依故賈與之即損民故不得依故賈以解抵也先鄭云主者別治大夫也若後或然以其公卿大夫常在王朝其都鄙則遣人治之若季氏費宰公山弗擾之類天子都鄙盡亦然先鄭云爲封符信然後予之者封符信謂有符信文書皆封題之計買者得主及有司然後賣不須封信文書但於理無害故後鄭不破之也後鄭破抵從柢者經是抵欺之抵故破從本傍柢得爲本義也云本謂所屬吏主有司是者鄭欲解抵與主有司爲一云主有司是也

凡賒者祭祀無過旬日喪紀無過三月 鄭司農云賒貰也以祭祀喪紀故從官貰買物【疏】注鄭司至買物○釋曰先鄭之意以祭祀喪紀二者事大故賒與民不取利

凡民之貸者與其有司辨而授之以國服爲之息 有司其所屬吏也與之別其貸民之物定其賈以與之鄭司農云貸者謂從官借本賈也故有息使民弗以利具所賈之國所出爲之息也假令其國出絲絮則以絲絮償其出絺葛則以葛償玄謂以國服爲之息以其於國服事之稅爲息也於國事受園廛之田而貸萬泉者則期出息五百王莽時民貸以治產業者但計贏所得受息無過歲什一○之貸音待注不出者同別彼列反貸民音吐代反本賈音嫁一音古賈音古令力呈反償時亮反【疏】凡民至之息○釋曰貸者鄭今之舉物生利與上文不同云與其有司辨而授之者謂別其所授之物以與之云以國服爲之息者所出之利各以國服而爲息也○注有司至什一○釋曰云有司其所屬之吏也者此則上文有司一也若然此經不言都鄙主者有司中兼之故上注亦云本所屬吏是抵本中兼二者云與之別其貸民之物者但泉府中所藏之物體類不同欲授民之時先當分別又當定其實數以與之先鄭以所賣之國所出爲息已下後鄭不從者凡言服者服事爲名此經以民之服事唯出稅賈也則載師云二十而一已下是也是以鄭引載師受園廛之田而貸萬泉者則期出息五百萬泉出息五百計當二十而取一者若然近郊十一者萬泉期出息一千遠郊二十而三者萬泉期出息一千五百甸稍縣都之民萬泉期出息二千鄭直云園廛者略以言之也云王莽時民貸以治產業者但計贏所得受息無過歲什一者此則與周少異周時不計其贏所得多少據本徵利王莽時雖計本多少一定及其徵科唯據所贏多少假令一萬泉歲還贏萬泉徵一千贏五千徵五百餘皆據利徵什一也

凡國之財用取具焉歲終則會其出入而納其餘 會計也納入也入餘於職幣○會古外反後放此【疏】凡國至其餘○釋曰云凡國事之財用取具焉者謂有司爲國家之事與作用財物者皆來向泉府取財爲具焉泉府財盡乃於餘府別取焉云歲終則會其出入出謂出府會計用財入謂於廛人斂取斂布已下云納其餘者若國家來取財不盡而有餘則納與天官職幣職幣別出與入故云納其餘也

司門掌授管鍵以啓閉國門 鄭司農云鍵讀爲蹇管謂籥也鍵謂牡○鍵其輦反又其偃反司農音蹇居免反籥羊略反【疏】司門至國門○釋曰云掌授管鍵以啓閉國門者謂用管籥以啓門用鍵牡以閉門故管宮以啓閉國門則王城十二門者也○注鄭司至爲牡○釋曰先鄭讀鍵爲蹇者欲取其蹇竪之意云管謂籥也者即月令注管籥搏鍵器是也云鍵謂牡者以入爲牡容者爲牝者若爾雅走曰牝牡也

幾出入不物者正其貨賄凡財物犯禁者舉之 不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式者正讀爲征征稅也犯禁謂商所不齎者舉之沒入官○正其音征【疏】注不物至入官○釋曰鄭知不物是衣服之等者見王制云關執禁以譏禁異服識異言閽人云潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮明此司門亦然故鄭以不物衣服之等解之但鄭釋不物中有三事一者衣服二者占視皆不與衆同三者手所操持不如常品式其特異於人此三者皆須訶問所以也云正讀爲征征稅也者下文云國凶札無關門之征明無凶札之時有征稅故讀從征稅之字也云犯禁者謂商所不

貨者商所資者謂若國語云冬資絺夏資皮之類是商所擅資待時而賣者乃不爲犯禁其商所不資非民常用之物則舉之沒入官也

以其財養死政之老與其孤財所謂門關之委積也死政之老死國事者之父母也孤其子【疏】注財所至其子○釋曰云財所謂門關之委積也者即上遺人云門關之委積以養老孤云死政之老死國事者之父母也孤其子者外饔云邦饗耆老孤子義與此同

祭祀之牛牲繫焉監門養之監門門徒○繫音計本又作系監古銜反注同【疏】注監門門徒○釋曰按人六牲至祭前三月則使充人繫而養之者天地宗廟則繫於牢芻之三月若其散祭祀之牲則不在牢遣此監門使養之不必三月也

凡歲時之門受其餘鄭司農云受祭門之餘【疏】凡歲至其餘○釋曰凡歲時之門者歲之四時祭門非一故云凡以禱之若月令秋祭門者是祭廟門此門亦謂國門十二者除四時祭外仍有為水禱祈故左氏莊公二十五年秋大水有用牲于門之事

凡四方之賓客造焉則以告造猶至也告告於王而止客以俟逆○造七到反注同【疏】凡四至以告○釋曰謂四方諸侯來朝覲至關關人告王至郊郊人告王至國門門人告王王得告皆遣人往迎故先鄭云止客以俟逆也

司關掌國貨之節以聯門市貨節謂商本所發司市之璽節也自外來者則案其節而書其貨之多少通之國門國門通之司市自內出者司市為之璽節通之國門國門通之關門參相聯以檢猾商○猾音滑【疏】注貨節至猾商○釋曰案下文掌節云貨賄用璽節則璽節主通貨賄若然璽節亦可先從王司市而出鄭今解經璽節先從邦國向內而言者以其司關在境而先云掌國貨之節後云以聯門市是從外向內之言故鄭亦順經先從邦國司市解之也云案其節而書其貨之多少通之國門國門通之司市者將送商人而執節者別有過所文書者下文節傳當載人年幾及物多少至關至門皆別寫一通入關家門家乃案勘而通其自內出者亦然云參相達以檢猾商者司市與關及門三處相連恐姦猾商人或以多為少或隱而不出而避稅故相連以檢括之也其遠郊近郊雖不置官掌之亦應有人幾閒但無稅法故不言耳

司貨賄之出入者掌其治禁與其征廛征廛者貨賄之稅與所止邸舍也關下亦有邸客舍其出布如市之廛○治直吏反【疏】司貨至征廛○釋曰司主也主貨賄出入謂上經以聯門市者是也云與其征廛者征謂稅廛謂邸舍二事雙言也○注征廛至之廛○釋曰云關下亦有邸客舍其出布如市之廛者案上文廛人有廛布節云廛邸舍此關亦有邸舍商人於關傳止則有稅故云如市之廛也

凡貨不出於關者舉其貨罰其人不出於關謂從私道出辟稅者則沒其財而撻其人○辟音避一音芳益反【疏】注不出至其人○釋曰注云沒其財者解經舉其貨撻其人者解經罰其人案上憲罰之等皆是撻但舉其貨已是罰物故知罰其人是撻之可知也

凡所達貨賄者則以節傳出之商或取貨於民間無璽節者至關關為之璽節及傳出之其有璽節亦為之傳傳如今移過所文書○傳張戀反注下皆同【疏】凡所至出之○釋曰此文重釋上國貨之節上直云璽節此經兼有傳傳則過所文書○注商或至文書○釋曰鄭云商或取貨於民間無璽節者至關關為之璽節者若本由王市而出則司市為之璽節商或於民關者或在邦內畿內民間買得物貨不得向司市取璽節故因向關外則便於間取節而出若在城內民間賣貨者司關為璽節以出之授節節者鄭授傳與之

國凶札則無關門之征猶幾鄭司農云凶謂凶年饑荒也札謂疾疫死亡也越人謂死為札春秋傳曰札瘥夭昏無關門之征者出入關門無租稅猶幾謂無租稅猶苛察不得令姦人出入孟子曰關譏而不征則天下之行旅皆悅而願出於其塗○札側八反又音截瘥才何反病也苛呼反又音何令力呈反悅音悅【疏】國凶至猶幾○釋曰此司關所掌兼言門者門關同類無征是同司門既不言故於關并言也○注鄭司至其塗○釋曰上注札為疫病此司農以札為死則札因疾而死義得兩兼是以引越人謂死為札也云春秋傳者昭十九年左氏云鄭駟偃卒其父兄立子瑕

子產曰寡君之二三臣札瘥夭昏注云大死曰札小疫曰瘥短折曰夭未名曰昏又洪範云六極一曰凶短折注云未齔曰凶未冠曰短未昏曰折並無正文望經為說耳引孟子者欲見關無征之意案孟子云尊賢使能俊傑在位則天下之士皆悅而願立於其朝矣市廛而不征法而不廛則天下之商皆而願藏於市矣關譏而不征則天下之行旅皆悅而願出於其塗矣耕者助而不稅則天下之民皆悅而願耕於其野矣廛無夫里之布則天下之民皆悅而願為之氓矣信能行此五者則鄰國之民仰之如父母矣率其子弟以攻其父母自有生民已來未有能濟者也如是則無敵於天下無敵於天下然而不王者未之有也此陳正法與周異引之者彼正法不征商旅則有說此經有故不征亦所以說民故取一邊為證也

凡四方之賓客敂關則為之告謂朝聘者也敂關猶謁關人也鄭司農說以國語曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之○敂音叩苦狗反為于偽反朝直遙反【疏】凡四至之告○釋曰敂者至也謂外諸侯來朝使卿大夫來大聘小聘但至關門皆先謁關人關人止客則奔告王王使小行人逆勞於畿也○注謂朝至逆之○釋曰案小行人云凡諸侯入王則逆勞於畿則此謁者至於關人此經亦據云賓客敂關則為之告是以鄭云謂朝聘者也云敂關猶謁關人者猶聘禮關人也先鄭說以國語曰周之秩官有之者案國語定王使單襄公聘於宋遂假道於陳以聘禮使不出聽司空不視塗單子歸告於王曰陳侯不有大咎國必亡矣又云周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之韋昭注云理吏也行理小行人掌國賓客之禮以待四方使逆賓客候人為導鄉出郊勞司里授館引之者國語云關尹以告則此經司關為告一也云行理以節逆之者證關尹告王王使小行人以節迎之也

有外內之送令則以節傳出內之有送令謂奉貢獻及文書以常事往來環人之所送迎通賓客來至關則為之節與傳以通之【疏】有外至內之○釋曰此雙言之云有外之送令者則以節傳內之謂從諸侯之國畿外而入者則關人以節及傳內之至王又云有內之送令則以節傳出之者謂有王命從王國而出則亦以節傳出之送至畿上也○注有送至通之○釋曰案秋官環人職云掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方注云路節旌節也四方有路節與此義同故引以證之

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也王有命則別其節之用以授使者輔王命者執以行為信○別彼列反下相別同使所吏反下之使注使節使者同【疏】掌節至王命○釋曰此一經論王國之節對下文邦國是諸侯故此王國文單言邦也○注邦節至為信○釋曰云邦節者珍圭之等皆約典瑞言之案典瑞云珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守穀圭以和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝是其邦節也不數自外璧羨以起度之等以其彼是王國所用非使者之節故不言之云王有命則別其節之用以授使者此釋經而辨其用故典瑞注亦皆云王使之瑞節也

守邦國者用玉節守都鄙者用角節謂諸侯於其國中公卿大夫王子弟於其采邑有命者亦自有節以輔之玉節之制如王為之以命數為小大角用犀角其制未聞【疏】注謂諸至未聞○釋曰云謂諸侯於其國中者釋經守邦國者用玉節云公卿大夫王子弟於其采邑者釋經守都鄙者用角節內公卿大夫亦是畿內之國但對畿外諸侯為尊故公卿已下言都鄙也云有命者亦自有節以輔之者亦如上文王有命有節以輔之者玉節之制如王為之以命數為小大者以邦國與王同辨玉節故知邦國亦有數等之節亦皆以玉為之以其諸侯國內亦有徵守好難起軍旅之等故知與王同知以命數為小大者以其命圭之等依命數故知亦以九以七以五為節也其天子玉節自以大小為徵故琬圭琰圭俱同九寸穀圭牙璋俱七寸唯有珍圭無文鄭云大小當與琬琰相依云角用犀角者案釋獸云犀似豕注云角在鼻上犀角是角中之貴故知不得用玉者當用犀角云其制未聞者以其邦國之玉節可以約王之玉節都鄙之角節無可依約既無著制故云其制未聞此云都鄙用角節

注謂公卿大夫王子弟於其采邑是都鄙之主案小行人都鄙用管節注謂公之子弟及卿大夫之采地之吏也故用管節與此不同彼諸侯采地亦同用管節亦異外內也若天子公卿大夫采邑之吏下注約入道路用旌節

凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之

使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也土平地也山多虎平地多人澤多龍以金為節鑄象焉必自以其國所多者於以相別為信明也今漢有銅虎符杜子春云蕩當為帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函○蕩如字又吐黨反帑吐黨反盛音成[疏]注使節至畫函○釋曰云使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也者大聘使卿小聘使大夫或於天子或於諸侯故並言之也云土平地也者對山澤非平地也云山多虎者若晉國之類也云平地多人者若衛國之類也云澤多龍者若鄭國之類也云以金為節鑄象焉者釋經皆金也云必自以其國所多者於以相別為信明也者山澤與平地人虎龍皆雜有今言山國用虎澤國用龍土國用人皆據多者相別為信以自明也引漢有銅虎符者證鄭時節用銅之意也杜子春云蕩當為帑者音以蕩蕩反之今人信言帑也帑則函故云謂以函器盛此節也云或曰英蕩畫函者其函猶是蕩但以英華有畫義故更云畫函也經云輔之者以函輔此法使不壞損也案昭二十九年公在鄆賜公衍羔裘使獻龍輔於齊侯注龍輔玉名所以輔龍節與此別也

門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節

門關司門司關也貨賄者主通貨賄之官謂司市也道路者主治五塗之官謂鄉遂大夫也凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者司門為之節由關者司關為之節其商則司市為之節其以徵令及家徙則鄉遂大夫為之節非必由市或資而行於民家不出關不用節也鄉遂變言道路者容公邑及小都貨賄者璽節大都之吏皆主治五塗亦有民也待節者如今宮中諸官詔符也璽節者今之印章也旌節今使者所擁節是也將送者執此節以送行者皆以道里日時課如今郵行有程矣以防容姦擅有所通也凡節有法式藏於掌節○郵音尤字從垂作御謨[疏]注門關至掌節○釋曰鄭知門關是司門司關者以其人之出入必由門由關而授節者非門關之官不可輒授故知主守門及關者故以司門司關解之也云貨賄者主通貨賄之官謂司市也者以其貨賄所得皆由於市乃得通之於外亦非官不可輒授故知貨賄用璽節必是王之司市也云道路者主治五塗之官謂鄉遂大夫也謂以其授節非官不可言路節遂人徑畛涂道路之涂之鄉之田制與遂同故知旌節是鄉遂大夫所授也云凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者司門為之節由關者司關為之節者據此注凡民出至邦國若宅在國城中先由則司門授之節若宅在關內者則由關司關授之節也若邦國之民來入則先由關司門授之節若然邦國之民入其節直由關不由門亦云由門者因王國之民出由門故通言之於義無妨也云其商則司市為之節者此王之掌節而言貨賄用璽節明是王之司市非邦國之司市其貨賄從邦國來鄭邦國司市為節故上司關注云貨節謂商本所發司市之璽節自外來者鄭案其節是邦國之璽節也云其以徵令及家徙鄉遂大夫為之節者知徵令有節者見鄉大夫云國有大故以旌輔令則達之注云民雖命行其將之者無節不得通是大徵令有節之事又知從有節者見比長云若從於他則為之旌節而行之是徙有節也又云唯時事而行不出關不用節也者時事行若比長云從於郊從於國當時從及非徵今皆不須節者欲言不出關者關內當鄉當邑當行不出關皆不須節也云變市言貨賄者司市本出璽節者授節今不言市而變言貨賄故鄉云璽節主以貨賄貨賄非必由市或資於民家則由門者司門與之節由關者司關授之節故變言貨賄也云變鄉遂言道路者容公邑及小都大都之吏皆主治五塗亦有民也者鄉遂公邑以鐵轄法三等采地為井田法井田與鄉遂異俱為溝迫倦側有異皆有五塗以官主當其民出入皆受旌節故變鄉遂而言道路以容此等之官云之吏者以其都鄙之主往王朝唯吏在都鄙故以吏言之也云符節已下闕法無文故皆約漢法況之案太史公本紀漢文帝二年九月初與郡

國守相為銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡國合符符合乃聽受之竹使符者皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易也鄭引之者欲明漢時銅虎符本出於此也

凡通達於天下者必有節以傳輔之

必有節言遠行無有不得節而出者也輔之以傳者節為信耳傳說所齎操及所適[疏]凡通至輔之○釋曰此經總解上經門關諸有節并有傳輔成信雖或有節無傳或有傳無節或節傳俱無則不得通達於天下也

無節者有幾則不達

圜土內之[疏]無節至不達○釋曰此亦總解上經關已下據有節傳今無節者非直被幾又不通達前所也注圜土內之釋曰知圜土內之者見比長云無節無授圜土內之故也

遂人掌邦之野

郊外曰野此野謂甸稍縣都[疏]注郊外至縣都○釋曰遂在遠郊百里之外郊遂人所掌之野在郊外曰野之中故鄭云郊外外曰野鄭又知此野謂甸稍縣都者從二百里至五百里皆名野此遂人不言掌遂又見下文云以達于畿明遂人掌野通至畿疆也但遂人難專掌二百里之中乃兼掌三百里以外其有溝洫井田之法皆知之也

以土地之圖經田野造縣鄙形體之灋五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣五縣為遂皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲時稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡

經形體皆謂制分界也鄰里酇鄙縣遂猶郊內比閭族黨州鄉也鄭司農云田野之居其比伍之名與國中異制故五家為鄰玄謂異其名者示相變耳遂之軍法追胥起徒役如六鄉○酇作管反後同分扶問反又如字劇同比毗志反下同追如字劉張類反下[疏]以土至稼穡○釋曰遂人以土地之圖擬圖以經界其田野用野謂田在百里之外野中所經界者鄙造縣鄙已下是也云造縣鄙者此與下五家為鄰之等為之總目五家已下有六等略言二者耳云皆有地域溝樹之者從五家已下據地境界四邊營域為溝樹之也云使各掌其政令刑禁者五家則鄰長施致令五鄰則里宰施致令已上比許施之云以歲時稽其人民者稽計也人民猶言夫家也以歲時計其所有男女多少而損益之云授之田野者若下文一夫一廛田百晦云簡其兵器者若族師鼓兵革而云教之稼穡者亦若計耕事○注經形至六鄉○釋曰云經形體皆謂制分界也者以田野云經縣鄙云造形體之法明是為田野云經緯為縣鄙云形體二者同實而異名明俱為分界處也云鄰里酇縣遂猶郊內比閭族黨州鄉也以家數相對是同故云猶郊內也先鄭云田野之居其比伍之名與國中異制者田野之居稱經田野比伍之名謂夫一廛田百晦也言此五則經中言五皆是也名與國中異制亦異以其六遂之內上地有菜五十晦并下制故計並異也玄謂異其名者示相變耳者此後鄭直據成先鄭家數雖同其名異之意云遂之軍法追胥起徒役如六鄉者案小司徒云乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦注云鄉之田制與遂同但彼鄉中唯見出軍無田制比遂人唯見田制無出軍法故鄭彼注云鄉之制與遂同此遂之軍法追胥起役如彼六鄉互見其義明彼此皆有也但彼此雖相如據大較而言細論之仍有少異以其六鄉上制致民六遂下劑致甿六鄉上地無菜六遂上地有菜有菜是其稽異也○

凡治野以下劑致甿以田里安甿以樂昏擾甿以土宜教甿稼穡以興耡利甿以時器勸甿以彊予任甿以土均平政

變民言甿異外內也甿猶懵懵無知貌也致猶會也民雖受上田中田下田及會之以下劑為率謂可任者家二人樂昏勸其昏姻如媒氏會男女也擾順也時器鑄作耒耜鎡鎛之屬彊予謂民有餘力復予之田若餘夫然致饒為征土均掌均平其稅鄭大夫讀鋤為耕杜子春讀鋤為助謂起民人令相佐助○甿亡耕反鋤音助李又音餌彊其良反付本又作懵莫鄭反又音徵李武永反猶會古外反下一字同率音律又音類鎡音茲鎛音博鋤音博使

扶又反【疏】凡治至平政○釋曰云以下劑致甿者謂六鄉之中其家一人為正卒已下特為羨卒此六遂之中家一人為正卒為二者為羨卒自外並為餘夫家取二人為下劑致甿也云以田里安甿者田則為百畝之田里則五畝之宅民得業則安故云安甿也以樂昏擾甿者男女人所樂故云樂昏飲食男女人之大欲存焉故配以樂昏擾甿民意也以土宜教甿稼穡者高田種黍稷下田種稻麥是教之德禮云以興耡利甿者謂以助也與起其民以相佐助是民為利故云利甿也○注變民至佐助○釋曰此案大司徒小司徒主六鄉皆云民不言甿此變民言甿者直是異外內而已無義例以其民者異也甿者皆甿皆是無知之貌也云雖受上田中田下田者鄭此下文夫一廛以下是也云以下謂為率謂可任者家二人者則其外為餘夫是也云未紹餘歸之屬者時云庸乃錢鎛仍有慈基之等故云之屬鄭大夫讀耡為耤借也謂借民力所治之田民相趨無此事故後鄭謂相佐助從子春也

辨其野之土

上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之

萊謂休不耕者鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也廛居也揚子雲有田一廛謂百畮之居也玄謂廛城邑之居孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也六遂之民奇受一廛雖上地猶有萊皆所以饒遠也王莽時城郭中宅不樹者為不毛出三夫之布○令力呈反畮音畝萊音來數色主反奇居宜反【疏】辨其至如之○釋曰此據在六遂之中為野故以野言之幷上地中地下地以頒其田里此皆與已下為總目也此直言上中下地亦當如小司徒云上地家七人中地家六人下地家五人○注萊謂至之○釋曰萊詩云田卒汙萊注高者萊下者汙是萊謂休不耕者也○先鄭引揚子雲有田一廛謂百畝之居也後鄭不從以為廛與孟子五畝之宅同者此經上中下地皆云夫一廛田百畝百畝與一廛別言之則此廛與廛人皆謂廛綿於其中則此乃是廛里任國中之地一也不得同為百畝之田所云三百畝令者自是三百家之稅故亦廛表稅也云六遂之民奇受一廛者釋經餘夫亦如之則餘夫皆有田有廛是餘夫有別更受廛備後鄰居之法故奇受一廛也云雖上地猶有萊者對六鄉不言餘夫之廛上地又無萊故云皆所饒遠也引王莽時事者證是城郭中言廛

凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿

十夫二鄰之田百夫一鄼之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野涂與環涂同可也萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畝圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分之制其餘如此以至于畿則中雖有都鄙遂人盡主其地○畛之忍反劉音真洫況域反澮古外反乘繩證反從子容反下同去起呂反盡津忍反【疏】凡治至于畿○釋曰遂人所掌六遂之中溝洫涂之法遂地在郊外田野之中故云凡治野云夫閒有遂已下五溝所以通水入川五涂所以通道向都及國城也○注十夫以下至其地○釋曰云十夫二鄰之田已下以遂之中有鄰里鄼鄙縣遂故十夫以下遂以鄰鄙鄼縣地當之鄭知遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞者此雖鄰里法與井田異制其遂溝洫澮亦與井田溝洫澮廣深同故鄭還約匠人井田之法而言也則知徑容牛馬之等皆如此者此從川上有路差之凡道皆有三塗川上之路容三軌道容二軌塗容一軌軌皆廣八尺其畛差小可容大車一軌軌廣八尺自然徑不容車軌而容牛馬及人之步徑是以春秋有牽牛服牛鄭徑也云都之野涂與環涂同可也者案匠人云環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂鄭注云經亦為都城中諸侯五軌則其野涂及後涂皆三軌彼注亦與此注同皆以為都之野涂與環涂同彼內則云道有三軌也男子由右女子由左車從中央是以鄭解經川上之路及都之野涂皆容三軌也云萬夫者方三十三里少半里者此解經萬夫有川之意從西北隅北畔至東頭有十洫一洫百夫十洫千夫千夫萬夫者萬步有三十三里百步百步是少半里以九澮縛而言之則萬夫矣故言萬夫者三十三里少半里云九而方一同者案匠人云廣尺深尺謂之澮以至方百里為同同間廣二尋深二仞彼井田法溝澮稀少而云同此謂溝洫法溝澮稠多與彼井田相準擬而言也云以南畝圖之遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外者謂一井十夫則南畝又云以南東其畝故以南畝圖之其田南北細分是一行隔為一夫十夫則於首為橫溝十溝鄭百夫於東畔為南北之洫十洫則於中畔為橫澮九澮則於四畔為大川此川亦人遂路無丈尺之數蓋亦倍澮耳此川與匠人澮水所注川者異彼百里之間一川而謂大川也云去山林之法等其餘如此者鄭注載師亦以此等三分去一皆大判言之耳是以田之一成九百夫亦三分去一以其餘計出稅故云三百里以至千里以內中雖有都鄙云遂人主其地者遂人主六遂與司徒主六鄉同也唯在二百里以內今經云以達于畿明主其地內之中雖有都鄙作井田之法遂人亦主其地明不可細井田之衛主公邑之中為溝洫之法與鄉遂人盡主之可知也

以歲時登其夫家之眾寡及其六畜車輦辨其老幼廢疾與其施舍者以頒職作事以令貢賦以令師田以起政役

登成也猶定也夫家猶言男女也施舍謂應復免不給九職也分其農牧虞衡之職使民為其事也載師職云以民物地事授地職互言矣貢九貢也賦九賦也致役出士徒役○施式氏反下施會皆同致音征注同【疏】以歲至致役○釋曰云以歲時以主其夫家已下亦如師所云以歲之四時成定男女之等○注登成至徒役○釋曰云施讀為弛者以其文承老幼廢疾之下下又引云以起致役明此不得為施致役破施為弛謂施捨其致役也云職謂民九職也者以其頒職而作事是民之九職使之作事而遣出九貢也云分其農牧衡虞之職者農即三農牧即牧衡即虞衡作山澤之材不言商賈嬪婦臣妾之等略之也云載師職云以物地事授地職互言矣者云物地事以貢物賦地事相互皆有也云貢九貢也者即九職之九貢并諸侯之九貢也賦九賦者鄭亦大宰九賦一曰邦中之賦二曰四郊之賦之等是也云致役出士徒役者上注遂之軍法如六鄉者是也

若起野役則令各帥其所治之民而至以遂之大旗致之其不用命者誅之

役謂師田若有功作也遂之大旗熊虎【疏】若起至誅之○釋曰此文起野役則若小司徒凡起徒役毋過家一人之類也云則令各帥其所治之民而至者謂正令是謂遂正已下令縣正云若遂之用大旗民致師之田者行役夫合用熊虎之旗致衆令遂人掌衆大司徒同故致衆得用熊虎旗也○注役謂至熊虎○釋曰如役據師田若功作者以其縣正所云用野民師田行役移執事為此事致之明此役與使同其云功作則役移執事之等是事也云致之明旗此役熊虎者司常職文

凡國祭祀共野牲令野職

野牲入於牧人以待事也野職薪炭之屬【疏】注共野至之屬○釋曰云共野牲入於牧人以待事者牧人職文又云牧人以六牲以待祭祀故知此野牲入牧人以待事也云野職薪炭之屬者此六遂之人故知此斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物言之屬者薪芻疏材木材皆畜聚物也

凡賓客令脩野道而委積

委積於廬宿市○凡賓至委積○釋曰至司徒云令野之道故注云委積於廬宿市是人亦令於百里之外遣人也

大喪帥六遂之役而致之

掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役

致役致於司徒給墓上事及葬時用綍者棺也用綍旁六執之者天子千人大喪之正棺謂輓柩之役及陳列役之者主於匠師亦鄉師遂之相執之始也鄭治言

農云窆謂下棺時遂人主陳役也禮記謂之封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似○窆彼驗反劉音逢塴北鄧反穿也本作窆[illegible]反人與音餘劉直遂反之封役驗反或如字塴補鄧反【疏】注致役至相似○釋曰知致役致於司徒給墓上事及窆也者以其窆及引皆六鄉役之其墓上事及窆等六遂役之故知致役給墓上墓上則說載下棺之等事稍穿壙之事不言在鄉載事亦六遂役之不言者略也必致於司徒者司徒雖主六鄉以其地官之鄉掌徒庶之役亦掌六遂之役故也云綽棺索者以其據在棺則曰綽據在道則曰引六遂之役不在道故據在棺而言也云請載與說綽也者以其經云屬六綽不據在道故知在廟載時及在壙說時也云用綽旁六執之者天子千人與者案雜記諸侯執綽五百人大夫三百人以此約之天子千人無正文故云與以綽之云陳役者主陳列之耳者以其經云及窆之謂下棺之正時千人執綽皆銜枚負引須陳列其人故知須陳列之也云匠師帥監之鄉師以斧涖匠之者案其鄉師職知之云大喪之正棺積啓朝及引六鄉役之載及窆六遂役之知義然者案大司徒職云大喪帥六鄉之衆庶屬其六引此遂人云帥六遂之役屬六綽及窆陳役鄉據此二文言之以六鄉近使主碩及啓朝爲始在祖廟之中終行載棺於壙事屬六綽則六遂爲終也至於在道言引則遷使六鄉爲始至壙窆之下棺則遂使六遂爲終以二處合自共爲終始故云鄉遂相終始也是以大司徒注云六鄉主引六遂主葬也云禮記謂之封者據檀弓云庶人縣棺而封及喪大記下棺亦云封是也春秋謂之塴者左氏葬鄭簡公有司墓之室當道毀之則朝而塴是也三者字雖不同皆是下棺也云聲相似者窆封塴皆以去聲言之故云聲相似也

凡事致野役而師田作野民帥而至

掌其政治禁令 下治直吏反○【疏】凡事至禁令○釋曰此居職末總結之言也

遂師各掌其遂之政令戒禁以時登其夫家之衆寡六畜車輦辨其施舍與其可任者經牧其田野辨其可食者周知其數而任之以徵財征作役事則聽其治訟 施讀亦弛也經牧制田界與井也可食謂今年所當耕者也財征賦稅之事【疏】遂師至治訟○釋曰以遂師下大夫四人所掌六遂亦如鄉師主六鄉亦二人共主三遂故云各掌其遂之政令戒禁以時登其夫家衆寡六畜已下皆如鄉師之職但鄉師云辨其老幼貴賤廢疾此不言之此云經牧其田野之等鄉師無文不同也云周知其數而任之據人民之數而任之者謂周徧知其夫家六畜及田野之數也徵財征者謂作役事則聽其治訟也○注施讀至財征○釋曰云施讀亦弛也者與鄉師同以其皆弛舍之事故云亦經牧制田界與井也者明井田法云經以其田界與井也言施作役至之事則聽其治訟也云經牧制田界與井也者以其經云牧其田野是畫界又言經牧亦據田野故經界可知但周之田法以其遂人云經牧其田野與小司徒文同故鄭亦兼井言之也云可食謂今年所當耕者也者六遂以外上地亦有萊中下之地亦有萊是地自然皆有萊不耕者故云今年所當耕者也云財征賦稅之事者征是賦稅之財是地稅故云財征賦稅之事也亦以地稅爲正其中以有口率出泉也

巡其稼穡而移用其民以救其時事 移用其民使轉相助救時事急也【疏】巡其至時事○釋曰遂師各自巡其稼穡○注移用至之其○釋曰此謂種曰稼斂曰穡○注移用至之其○釋曰云救時事急也者地有天期而有早晚及天時有早晚風雨之不同者其地有宜早宜晚者山出雲雨大早風收有宜晚由天期而有天期宜晚地宜早不同云晚云或早或晚○宜晚早豆不反同丈而音刈天期以天期而言此並須移用其民教其時事故此並言之也

凡國祭祀審其誓戒共其野牲 野牲謂民所畜者也○【疏】凡國至野牲○釋曰野人主此百官誓戒大司徒主誓戒百官之誓戒此遂官主其百官誓戒之遂之民故不同也

入野職野賦于玉府 入民所貢賄以當九職九賦中玉府之用者【疏】注民所至用者○釋曰云野職謂民九職之貢野賦謂民九賦自邦甸家稍縣都之賦口率出泉以其在遠郊之外故皆以野言之也云中玉府之用者亦是遂師自當徵其職稅泉以入大府分之衆府也若然案大府職云式貢之餘財以共玩好之用入於玉府此入玉府者是式貢之餘財之美者由大府乃入王府此經入玉府者非財之美不堪王之玩好者也

賓客則巡其道脩庀其委積 巡其道脩行治道路也故書庀爲比鄭司農云比讀爲庀庀具也○脩又作修庀匹爾反劉芳比反一音芳米反行下孟反【疏】賓客至委積○釋曰巡其道脩者大司徒云野脩道委積據國外曰野在六鄉之中者此據六遂之中者

大喪使帥其屬以幄帟先道野役及窆

抱磨共丘籠及蜃車之役 使以幄帟先者大宰也其餘司徒也幄帟先所以爲神坐也道野役帥以至窆也丘籠之役各屬復土也其器曰輅蜃車柩路也柩路載柩四輪迫地而行有似於蜃因取名焉行至壙乃說更復載以龍輴蜃或作輇役謂執綽者鄭司農云抱磨下事也玄謂磨者適歷執綽者名也遂人主陳之而遂師以名行校之○抱步交反磨劉音歷力董反蜃市軫反輴勑倫反說始銳反或吐活反更復扶又反輸又音綸【疏】大喪至之役○釋曰大喪謂王喪也云使帥其屬以幄帟先者謂大宰官使其屬以幄帟先行至壙云道野役者謂司徒導引野中之役出國城至壙云及窆抱磨者及至也謂壙車至壙窆下棺也下棺之時遂師帥其執綽者之人名也遺而校數之也云共丘籠者以土曰丘謂共人之籠器以盛土也云及蜃車之役者謂祖廟中將行共蜃車以載柩之役人也○注使以至校之○釋曰知使以幄帟先是大宰者以其天官掌人掌共幄帟故云幄帟大宰故知使帥人以幄帟先是大宰也云其餘司徒也者以其司徒主衆庶故知野役之徒皆司徒令之也云幄帟先所以爲神坐也者謂柩至壙說載除飾柩則在地未葬窆之閒須有凶靈神坐之所故知大幕之下宜育經之小帳小帳之內而有帳之承塵以爲神坐也云道野役帥以至墓也者以其云導導是帥引之言故知從廟帥引往至墓所也云丘籠之役以塞復土也云蜃車柩路也者人君所居皆曰路故云柩路也云柩路載柩四輪迫地而行[illegible]地者謂在中軸以二匠約而貫四輪閒四御而上許氏之說乃云有輻曰輪無輻曰輇鄭以者柳也云四輪迫地而行子盛諸侯因取名爲者此解名爲蜃車之意云行至壙乃說更復載以龍輴者以其天子之禮是也不言其輴已積鄭注既云用輴輴明爲轉時或用輴可知經云作蜃輴一記部或作輇或作者[illegible]彼經不云爲載以輇者但字或有輇字國異其義同故此云或作輇也但既夕記爲輔者非謂遂匠納車於階間注云取其柩車也周禮說所當故從不從也從鄭云又謂之國輅者名也先鄭謂天子千人下抱磨者分布於六綽之上謂之適歷者而分布綽所得名之爲歷也但執綽之人主陳之者分遂人云及窆陳役是也云遂師以名行校者但遂人主陳碎之遂而校錄之遂以知在時版之者故云抱字巡行也

軍旅田獵平野民掌其禁令比敘其事而賞罰 平謂正其行列部伍也鄭司農云比讀爲庀庀具也○比毗志反行戶剛反【疏】軍旅至賞罰○釋曰軍旅田獵四時田平野民者謂任役伍而行賞罰也○注平謂至爲比也○云比敘其事而賞罰比者使鄉皆爲校比先行師平正六遂之民故云平謂平野民爲庀也○釋曰周禮之內云比者逆師校比次敘其先一鄭皆爲庀之在下具也得讀故引庀爲

遂大夫各掌其遂之政令以歲時稽其夫家之衆寡六畜田野辨其可任者與

其可施舍者以教稼穡以稽功事掌其政令戒禁聽其治訟[illegible]

令為邑者歲終則會政致事[illegible]

正歲簡稼器修稼政[illegible]

三歲大比則帥其吏而興甿明其有功者屬其地治者[illegible]

凡為邑者以四達戒其功事而誅賞廢興之[illegible]

縣正各掌其縣之政令徵比以頒田里以分職事掌其治訟趨其稼事而賞罰之[illegible]

若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令[illegible]

既役則稽功會事而誅賞[illegible]

鄙師各掌其鄙之政令祭祀[illegible]

凡作民則掌其戒令[illegible]

以時數其衆庶而察其媺惡而誅賞[illegible]

歲終則會其鄙之政而致事[illegible]

酇長各掌其酇之政令以時校登其夫家比其衆寡以治其喪紀祭祀之事[illegible]

若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至若歲時簡器與有司數之[illegible]

凡歲時之戒令皆聽之趨其耕耨稽其女功[illegible]

里宰掌比其邑之衆寡與其六畜兵器治其政令[illegible]

以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨行其秩敘以待有司之政令而徵斂其財賦[illegible]

鄰長掌相糾相受相糾相舉察【疏】鄰長至相受○釋曰鄰長不命之士為之各領五家使五家有過各相糾察宅舍有故又相容受也

凡邑中之政相贊長短使相補助【疏】凡邑至相贊○釋曰云邑中者亦謂一里之內有上政令徵求則五鄰共相贊助此則以長補短故鄭云長短使相補助也

徙于他邑則從而授之從猶隨也授猶付也【疏】徙于至授之○釋曰古者三年大比民或於是徙謂不便其居則徙於他遂向他遂非直從授之明無罪過亦當以旌節將行如六鄉比長云徙於他則以旌節而行之出鄉無節則唯圜土內之是也

附釋音周禮注疏卷第十五

周禮注疏卷十五校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十五

質人

會謂古人會聚買賣　閩本同監毛本作市是也

此知人民奴婢也者　浦鏜云此知二字當誤倒案人民下當脫爲字

質劑月平賈也　余本嘉靖本閩監本同毛本也誤丸宋本亦不誤也

淳當爲純　九經古義云經淳制曾子作錞制制分爲云衡石一得斗斛一定丈尺一錞制戈兵一度○按錞字不見於說文未可從也

云其券之象書兩札刻其側者　毛本同閩監本札改劄○按此可證宋人用劄爲札

邦國朞　唐石經諸本同釋文國朞如字本或作期同案儀禮士喪禮注云古文朞皆作基周禮古文朞與儀禮正同此當從陸本○按近人以朞年字別於期會直是俗字然自廣韻已如此分別矣凡經典如此分別者非也

廛人

掌斂市絘布總布　唐石經宋本嘉靖本同閩監毛本總改緫非注及疏同釋文絘布音次本或作次案經當作絘注當作次

總讀如租纕之纕　漢讀考云租纕當是組總之誤見巾車職

質布者質人之所罰　余本閩監毛本同宋本岳本嘉靖本無之字案賈疏引注亦無之字有者衍文

謂貨物鬻藏於市中　釋文諸本作貯又作褚鬻劉本作鬻非也鬻者藏也故以褚鬻釋藏○按褚从宁者貯之或字也貯者辨積物也

久則將瘦臞腐敗　釋文瘦本又作瘦臞其俱反又作臞音衢案賈疏本作瘦臞○按臞之義在考工梓人

云久則將瘦臞腐敗者　閩本同監毛本臞改癯非下同

胥師

憲長縣之　余本同誤也宋本嘉靖本閩監毛本長作表當據正

謂司當時設禁令　閩本同監本司上剜擠市字毛本遂增入

賈師

此止當職　宋本當字缺浦鏜云止當正之誤

謂官有所斥令賣　余本閩監毛本同宋本岳本嘉靖本無令字案賈疏引注云謂官有所斥賣則有令者衍文

肆長

掌其戒禁　唐石經宋本余本嘉靖本毛本同閩監本禁作令非石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作禁

泉府

貨之滯於民用者　浦鏜云於作于

物楬而書之物物爲揃　嘉靖本閩本楬作揭毛本揃作揃皆誤

元謂抵實柢字柢本也　宋本柢皆作抵誤監本上柢誤抵

主有司是也　余本閩監毛本同宋本嘉靖本無此案此本疏標起止云注故書至司是則賈疏本無此句

注故書至司是　閩監毛本因注中衍此句遂改此作故書至是也

云主有司是也　浦鏜云云上當脫故

凡賒者　監毛本賒改賖注及疏同

凡國事之財用取具焉　唐石經諸本同嘉靖本毛本同監本貳取倒作取貳此本及閩本脫事字今補正

凡國至其賒　閩毛本同監本賒改賖

司門

譏讀爲寶　漢讀考云經本作幾注本作譏讀爲譏此以注改經復以經改注也案此與讀爲譏故下云譏謂苛疏云先鄭讀爲譏者欲取其察之意然則賈疏本已誤

欲取其塞遮之意　閩本同監毛本塞作蹇

衣服視占　宋本余本嘉靖本毛本同閩監本占改瞻疏中同按作瞻非也視占謂可占驗處

祭祀之牛牲繫焉　唐石經諸本同易繫辭本作毄釋文繫作毄云本又作繫案古繫字多作毄

故左氏莊公二十五年　閩監毛本作左傳

司關

參相聯以檢猾商　賈疏引注作參相連以檢猾商注當本用連此與疏不相本檢作撿此本疏中撿檢錯出

關下亦有邸舍　諸本同疏云玉裁云當作舍客謂以邸舍客也

二事雙言也　惠校本二作一此誤

此關亦有邸舍　惠校本關下有旁此脫

授節者即授傳與之　監本剜去一節字此衍

凶謂凶年饑荒也　宋本嘉靖本饑作飢非

猶苛察不得令姦人出入　釋文苛呼多反又音何姦作奸嘉靖本作苛蓋本作荷讀呵問譏察也○按古呵問字或作苛或作荷此作苛不誤

敂關猶謁關人也　宋本嘉靖本敂作叩案賈疏引注作叩關疑注本用叩字此仍依經改敂非○按叩乃俗字古祇作敂不當云經敂注叩也

猶聘禮關人也　惠校本禮下有謂

敂國賓至關關尹以告　惠校本無上關此衍

則此經司關爲之告一也　惠校云無一

掌節

守邦國者用玉節　釋文一部作守國云本或作守邦國者用玉節守邦象相合之形

玉節之制如王爲之以命數爲小大　此本玉誤王嘉靖本誤正今據諸本訂正通典七十五引作以命數爲大小錯改作以王爲之云據儀禮經傳通解按疏云以玉爲之者以其諸侯守國亦有數守邦國之節宜改玉節知王節則注正作如王爲之錯改非也賈疏經傳難知與王同然

可以納王之玉節　惠校本無以此衍

凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節　釋文同部云使山國者澤邦者用龍節字皆作邦誤其土邦者用人節

入由門者司門爲之節由關者司關爲之節　余本同監本關下有也字此下有也入二字閩監毛本節下有也故二字

並衍

其以徵令及家徙　余本同誤也宋本嘉靖本閩監毛本徙作徙案賈疏引注作家從徙又引此長官之節以往他家徙之法節而行之以徵

非門關之官不可輒授　監本輒誤輙下同

云道路者主治五溝五涂之官謂鄉遂大夫也　浦鏜云下謂當作者

若宅在國城中先由則司門授之節　閩本則改門監毛本門字則上有門字惠校本則二字並衍

鏤刻篆書　閩監毛本鏤作鏤

遂人

此野謂甸稍縣都　宋本余本嘉靖本同閩監毛本甸作郊下鄉注甸謂

五家已下有六等　閩監毛本已改以

田百畮也　閩監毛本畮改畝

言比五則經中言五皆是也　浦鏜云比衍挾比五

上地有萊有萊 盧文弨曰下有萊疑衍

以下劑致甿 漢讀考云宋本周禮音義詩衛風正義白帖宋刻卷廿二廿三引周禮甿皆作氓知開成石經作甿以氓爲亡民而改之也

以樂昏擾甿 宋本余本嘉靖本同唐石經閩監毛本昏作婚注中準此

以興耡利甿 說文耒部云耡商人七十而耡耡耤稅也从耒助聲周禮曰以興耡利萌案鄭大夫注讀耡爲耤與許君訓耡爲耤意同

以疆予任甿 閩監毛本同誤也唐石經宋本余本嘉靖本疆皆作彊當訂正注中同釋文亦誤作疆余本載音義作彊

甿猶懵懵無知貌也 釋文懵本又作懜宋本嘉靖本疏作氓此本疏中亦作氓漢讀考云說文引周禮以興耡利萌漢人謂民爲萌注當云變民言萌萌猶懵懵艸木始生曰萌故訓曰懵若氓則毛傳說文訓爲民也

詩云時乃錢鎛 惠校本同閩監毛本詩改時

故云皆所銚遠 浦鏜云所下脫以

十夫二鄰之田 毛本鄰改鄰此本誤鄰今據諸本訂正

以南畝圖之 閩監毛本同宋本作而南畝圖之余本岳本嘉靖本畝皆作晦此本疏中引注亦作晦當訂正

軌廣八尺 惠校本作九尺○按惠校誤也軌無容九尺者

環涂以爲諸侯經涂 惠校本閩本同監毛本經誤徑下同○按毛本此二行二經字皆誤爲徑

辨其老幼癈疾 監本癈誤廢疏中同

及窆陳役 釋文作及斃云斃劉音封反窆也本作窆戚彼驗反與注相應案鄭從劉昌宗作窆與注乖當從戚讀本作窆今本是也

給墓上事及窆也 宋本窆誤窆

春秋謂之墦 宋本墦作燔音煩同謝鈔鄭文亦作燔

遂師

施讀亦弛也 諸本同案亦下當脫爲字土均注云施讀爲弛可證補改作施讀爲弛非此承上遂人注施讀爲弛之文故云亦

謂周徧知其夫家六畜及田野之等任之 此本之等二字剜排閩監毛本遂排入

云地之宜晚早不同者 閩監毛本晚早誤倒

此經入玉府者 惠校本經作徑此誤

及窆抱磿 閩監毛本同誤也余本嘉靖本磿作磿注中同當據正嘉靖釋文抱磿劉音歷通志堂本亦誤磿困學紀聞云遂師抱磿音歷史記樂書故爲反乎磿室徐廣注磿歷也戰國策新序作歷室蓋古字通用

禮記或作摶 余本岳本閩監本同釋文亦作摶音市專反宋本嘉靖本誤作搏毛本誤作搏

謂祖廟中將行 惠校本謂下有在此脫

脫載除飾 閩本同監毛本飾作飭○按飭是

或作搏 閩本同監毛本搏改摶下但爲搏者同案宋本注作搏當即據之疏

遂大夫

施讀亦爲弛 宋本弛作施

耒耜鎡基之屬 嘉靖本鎡基作茲其從金從士蓋後人所加此本疏中引注作鎡其

審端徑術 諸本同釋文亦出徑術二字岳本徑作經誤

引遂人職云 惠校本引上有鄭此脫

勑之以職事 惠校本勑作勅下節疏同

縣正

云領田里者 閩本同監本云下擠以字毛本遂排入

夫一廛田百晦也 監本晦改畝

鄙長

并稽考女功之事 惠校本之下有等

里宰

趨其耕耨 毛本耨誤耕

但文今不足故後鄭增其義也 閩監毛本增改從文今疑誤

鄰長

徙于他邑 嘉靖本徙誤徒

周禮注疏卷十五校勘記

附釋音周禮注疏卷第十六

鄭氏注　賈公彥疏

旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟

野謂遠郊之外也耡粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟○閒音閑注同[疏]旅師至閒粟○釋曰此旅師斂六遂之稅大遂在野故云掌聚野之粟之等○注野謂至征粟○釋曰云野謂遠郊之外者案鄉大夫野自六尺以及六十城外此斷據遠郊之外六遂之中也云耡粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也者六鄉六遂與公邑三處皆為溝洫法三等采地乃為井田今此六遂之中鄭云一井之中出九夫之稅粟以為溝洫井田與倒違者但鄉遂之中雖為溝洫之法又其出稅亦為井田稅之地是以小司徒職云九夫為井注云夫三為屋屋三為井云地實者三三相任是出地稅亦家井有九夫三三相保而稅三夫以井言之云屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟此並載師職文但彼云出夫家之征彼注云夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦此經云粟無取於家征之義故略不言也

而用之以質劑致民平頒其興積施其惠散其利而均其政令

而積為若嬰之課也若用之謂恤民之艱阨委積之於野鄙三遺人之鄉里也以質劑致民案入稅者名會而貸之興積所與之積謂三者之遺也平頒之不得偏頗有多少縣官徵聚物曰興今云軍興是也縣師徵之旅師斂之而用之以衣食曰惠以作事曰利均其政令者皆以國事為之○而用而音若出[疏]而用至政令○釋曰若用謂用上者之粟也○注而讀至注積子賜反注同之息○釋曰鄭必讀而為若者所聚之粟民有艱阨乃用之無則民之貯待凶年則若為不定之辭其而字無義例故鄭轉為若也云若用之謂恤民之艱阨死者案遺人云鄉里之委積以恤民之艱阨此六遂郊鄉里也故鄭云委積於野如遺人之於鄉里也云以質劑致民案入稅者名會而貸之者所聚之粟遂縣凶年撫恤所輸入之人欲與之粟還案入稅者之人名會計多少以貸之釋書若市券有長短故云質劑也云縣官徵聚物曰興者六遂已外縣師徵之故云縣官徵聚物曰興今云軍興是也者鄭舉漢法況之興皆是積聚之義也云是粟縣師徵之者案上縣師職云歲時徵野之賦貢故知也云旅師斂之者鄭上文聚三等粟是也云而用之則若用之是也云以賙衣食曰惠知者以衣食先當時用不生其利故云惠所為事藝後鄭有利故云利此對文惠利兩有故為此轉若通而言之惠利為一故論語孔子云因民所利而利之不亦惠而不費是惠利通也云均其政令者皆以國服為之息者亦如泉府凡民之貸者以國服為之息鄭彼注云以其於國服事之稅而出息也於國事受圜之田而貸萬泉者則期出息五百若然近郊之田貸萬泉期出息一千已外遠郊甸稍縣都皆依國可知

凡用粟春頒而秋斂之

困時施之[疏]凡用至斂之○釋曰上經所云是貸而生利此經所云是貸時收之給不生利也官得舊易新民得濟其困乏官民俱益之也

凡新甿之治皆聽之使無征役以地之媺惡為之等

新甿新徙來者也治謂有所求乞也使無征役復之也王制曰自諸侯來從家期不從政以地美惡為之等七人以上授以上地六口以中地五口以下授以下地與舊民同故師掌斂地稅而又施惠散利是以賜用新民為○治直吏反注同[疏]新甿至為等○釋曰云新甿新徙來者復音福斯音基上時掌反鄭注上徙於他者是也云給縮有所求乞也此為正文鄭以意解之以其無征役可治又新來求有乞次故知治是求乞也引王制自諸侯來徙於家期不從政者使仍有自家徙於諸侯三月不從政不引之者略引之以證有復除之法云以地美惡為之等七人以上授之以上地下者此皆據小司徒職文此三等據中地而言故注云有夫婦乃成家自二人以至十人為九等七六五者為其中但使六鄉上地無萊此據六遂上地有萊五十晦已外中地下地外內同皆三百晦耳

稍人掌令丘乘之政令

丘乘四丘為甸甸讀與惟禹敶之敶同其訓曰乘由是改云是掌令都鄙情治井邑丘甸縣都之溝涂云丘甸者乘中言之溝涂之人名井別邑異則民之家數存焉○丘乘繩證反注丘乘曰乘丘甸井為甸甸讀與禹敶之敶皆同音[疏]稍人至政令○釋曰云掌令丘乘之政令者四井為邑四邑為甸甸出長轂一乘故云丘乘不言令井邑者舉中而言也言令者謂三等采地之中為溝涂之法耳○注丘乘至存焉○釋曰丘乘四丘為甸據小司徒而言之也云甸讀與惟禹敶之敶同者案毛詩云惟禹敶之不言敶者鄭先通轉詩此據轉詩而言敶敶是軍陳故訓為乘言由是改云者由甸出車一乘可以為軍故改云乘不為甸以為訓也云是掌令都鄙齊治井邑丘甸縣都之溝涂云丘乘甸者舉中言之者此不據小司徒職云四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都而言也知直令為溝涂者以下文云若有會同則以縣師之法作其同徒使是令軍法明此惟令治溝涂而已云溝涂之人名井別邑異則民之家數存焉者謂甸方八里其中六十四井出田稅外加一里三十六井使治溝洫不出稅云民之家數存者假令上地一井使地有九夫中央一夫助入去傍八夫各治一夫以自入則一井地有九夫家則有八四井為邑三十二家據一成而言則三十六井使治溝涂各有人名故云溝涂之人名井別邑異民之家數存在於一成之中矣

若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輂輦帥而以至治其政令以聽於司馬

有軍旅會同田役之戒縣師受法於司馬邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調以其法作其眾庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至是以書令之耳其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之法作之帥以致於司馬也同徒司馬所調之凡用役者不必一時皆遍以人數調之使勞逸遠近得○輂居錄反卒子忽反同調徒弔反下同偏音遍徒禮反又音彌本又作遺本[疏]若有至司馬○釋曰云若者此等或有或無故云若為不定之辭也云會同者鄭時見曰會殷見曰同云師田者謂出師征役縣師軍大司馬大司馬得王巡止縣師卿受法於司馬縣師既得法稍人又受及田僕云行役者謂巡守及與役云則以縣師之法作其同徒者稍人屬縣師於司馬也○注有軍至遂法○釋曰有軍旅會同田役之戒縣師受法於司馬法於縣師故云以縣師之法作其同徒也既作同徒乃致與大司馬故云以聽邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調者縣師注云郊里郊所居也謂六鄉之民布在國中外至遠郊故有居在郊者也云以其法作其眾庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至者並縣師職云其聞云縣師及邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調以其法並鄭所加加之者欲見縣師受法於司馬稍人又受法於縣師之意也云是以書令之耳者此鄭君之旨是以此稍人書而令作其同徒之事云其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之法作之帥之以致於司馬也者此鄭取縣師之文合於此經共文此稍人受法於縣師所受司馬之法云同徒司馬所調之同者此鄭縣師受法於司馬者也云凡用役者不必一時已下此釋其同徒同其勞逸遞等也

大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒

蜃車及役遂人共之稍人者野監是以帥而致之餘夕禮曰既正柩實出遂匠納車子階間則天子以至于士柩路皆從遂來[疏]大喪至司徒○釋曰此經釋天子之喪葬稍人帥蜃車及役以至司徒使之事云以法聽於司徒者其司徒地官卿掌徒庶之政令故帥蜃車及役以至司徒也○注云所至遂來○釋曰鄭知蜃車及役遂人共之者案遂人職云共蜃車之役故帥六遂之役而致之也云稍又云及葬知蜃車六遂人共者以遂職亦及遂人大喪故知遂人之人者野監是以帥而致之者此欲釋得在稍人之意以其監三等采地是野監故得并監六遂蜃車之事也云天子以至于士柩路皆從遂來者此經上舉天子既夕下棺土則其中有諸侯卿大夫之喪蜃車柩路皆從遂人而來可知

委人掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物

野謂遠郊之外也所斂野之賦謂野之園圃山澤之

賦也凡疏材草木有實者也凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也野之賦旅師斂之工商嬪婦遂師以入玉府其斂則遂師又以共野牲○斂力驗反畜許六反注同芋子附反〔疏〕注野謂至野牲○釋曰委人所斂野之六遂以外至王畿故鄭云野謂遠郊以外也云所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦也者此則九職所出貢賦通言之九職之中有園圃職草木又有虞衡作山澤之材故以圃山澤言之也云凡疏材草木有實者也者疏是草之實材是木之實故鄭並言之九職中有臣妾聚斂疏材鄭後注云疏材百草根實不以木實材文疏也但臣妾聚斂雖無貢法要知此疏材亦是草木有根實者鄭不言樽亦略言之也云凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也者七月詩有八月斷壺壺瓠也有甘可食者信南山詩疆場有瓜士喪禮又有葵菹芋故知畜聚物中有瓜瓠葵芋之等但士喪禮盡臣差之菹芋芋為長菹不得為芋子其南方有芋子傳食與士賓禮芋別也云野之賦故師斂之者鄭上旅師所云聚野之賦聚之等是也云工商嬪婦遂師以入玉府者案遂師云入野職野賦于玉府職不言工商嬪婦但遂師既入野之賦貢明嬪婦工商之賦也知者以其玉府掌玩好之物其工商嬪婦所作器為玩好故入玉府者工商嬪婦也云其斂則遂師又以共野牲者上遂師云凡國祭祀共其野牲是知九職之中斂牧養鳥獸者遂師共之也

以稍聚待賓客以甸聚待羈旅

聚凡畜聚之物也故書羈作奇杜子春云書爲羈○聚俗裕反下文同〔疏〕以稍至羈旅○釋曰委人掌斂野之賦故以三百里地之聚二百里甸之聚待羈旅過客之事○注聚凡至羈羈○釋曰鄭知聚是凡畜聚者見上文凡畜聚之物故知此聚亦是畜聚之物

凡其余聚以待頒賜

余當為餘餘謂縣都畜聚之物〔疏〕注余當至之物○釋曰知餘聚是縣都者以其委人掌斂野物從二百里至王畿上已云甸稍明此言餘聚是縣四百里都五百里中畜聚之物如上稍甸畜聚之物也

以式灋共祭祀之薪蒸木材賓客共其芻薪喪紀共其薪蒸木材軍旅共其委積薪芻凡疏材共野委兵器與其野囿財用

式法故事之多少也薪蒸給炊及燎麤者曰薪細者曰蒸木材給張事委積薪芻者委積之薪芻也軍旅又有疏材以助禾粟野委謂籠路止之薪其也共兵器諸守衛之兵器也野囿之財用者蔬菜果蓏之材○疏音疏本亦作疏〔疏〕以式至材用○釋曰此一經以委人掌斂賦故所有委積法供之○注式法至之材○釋曰云式法故事之多少也總此一經皆當依舊法式用之故以法式目之也云薪蒸給炊及燎者以其祭祀用薪蒸無燃炊米與郊燎也知麤者曰薪細者曰蒸者左氏傳云其父析薪所云析薪其大將日薪其萊不言析明其細也云木材給張事者以其祭祀而云木材等要無用木材之者掌次云張大次小次及幕並須木材以其此所用故云給張事云委積薪芻者委積之薪芻也者案大行人掌客皆有委積委積之中有牲牢米禾薪芻之等委人所供惟供薪芻鄭恐委積之中有米牲牢亦供之故云委積薪芻是委稍之中供薪芻以別之也云軍旅又有疏材以助禾粟者以其疏材是百草根實可得助禾粟以供馬牛故云助禾粟也云野委報廬宿止之薪芻也者案遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積委積之中有芻薪在野外故云野委也其六鄉之廬宿委積薪芻自六鄉供之云其兵器謂守衛隙兵之器也者其文承野委之下明與野委同為賓客所用故知是守衛賓客隙兵之器也云野圃之財用者苑圃藩羅之材者委人所據皆據二百里上經稱聚待賓客據二百里此園故知在野故鄉以野園苫之古者田僚皆在圃故書傳云藪之取於國是為力取今之取於藩是據藩取若然田在藩藩中有囿田在山山中有藪其藪圃罷以澤禽獸故云野圃野用也

凡軍旅之賓客館焉

館舍也必舍此者就牛馬之用〔疏〕凡軍至館焉○釋曰言軍旅賓客者謂諸侯以軍旅助王征討者故謂之軍旅之賓客也

土均掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢

政讀為征所平之稅邦國都鄙也地守虞衡之屬地

農圃之職地貢謂諸侯之九貢○之政音征出注〔疏〕注政讀至九貢○釋曰鄭破政為征者不取政教之政故讀從征稅之征云所平之稅邦國都鄙也者案下文云以和邦國都鄙者知此平者亦邦國都鄙若六鄉六遂之及公邑征稅自均人平之云地守虞衡之屬者亦據山虞澤虞川衡林衡之屬皆云守故知地守是虞衡之屬也云地事農圃之職者九職之故知地事是九職三農園圃之職也云地貢諸侯之九貢者此上知邦國都鄭而云均地貢明據大宰九貢而言但諸侯九貢是歲之常貢則小行人春令入貢者是也其賦使九貢皆民之地稅不貢王市取其物若所賣毆羅取貢之類是也

以和邦國都鄙之政令刑禁與其施舍禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡為輕重之灋而行之掌其禁令

施讀為弛也禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也君子行禮不求變俗隨其土地厚薄為之制豐省之節耳禮器曰禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理於萬物○施于讀反省所景反〔疏〕以和至禁令○釋曰土均主禮郎是和義故土均以和邦外邦國內都鄙之政令及五刑五禁與其施舍不役之等並須和之使之得所也云禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡為輕重之法而行之者自禮俗紀祭祀三事皆以地之媺惡輕重者地美則豐行之地惡則儉行之以其儉不非無故也云掌其禁令者恐有僭濫與下通故掌禁令也○注施讀至其物○釋曰云施讀亦為弛也者上遂人注已云施讀為弛故此亦云禮俗邦國都鄙民之所行先王舊禮也者此土均和邦國都鄙俗者禮也云代不易是知先王舊禮故引曲禮君子行禮不求變俗以證之經若之制公封數於殺據其民是行殺之禮俗者也云隨其土地厚薄為之制豐省之節耳者以厚薄解經媺惡則豐省解經為輕重之法也云禮器曰禮也者合於天時者天有四時四時之生書則將為禮是令於天時也云設於地財者地有財為禮是所殺依於地之財也云順於鬼神者鬼神則事使不事若不合天時不設地財而為禮則鬼神不事若能合天時設地財則鬼神事之是順於鬼神也云合於人心者若不合天時不設地財則不合人心若合天時設地財則合人心也云理萬物者若鬼神合人心則萬物得其道理故可以理萬物也引之證禮依地美惡之經

草人掌土化之法以物地相其宜而為之種

土化之法化之使美若氾勝之術也以物地占其形色為之種黃白宜以種禾之屬○相息亮反種章勇反注除禾以外並同氾芳劍反李又音凡〔疏〕草人至之種○釋曰掌土化之法者即下經所云糞種是化土使和美○注土化至之術○釋曰云化之使美者若騂剛用牛糞種之化是化土使美也云若氾勝之術也者漢時農書有氾勝為上故月令注亦引氾勝之書故云氾勝之術也云黃白宜以種禾之屬者鄭依孝經緯援神契而言也

凡糞種騂剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕彊檃用蕡輕爂用犬

凡所以糞種者皆謂煮取汁也赤緹縓色也渴澤故水處也潟鹵也貆貒也勃壤粉解者埴壚黏疏者彊檃強堅者輕爂輕脆者故書騂為挈墳作盆杜子春挈讀為騂謂地色赤而土剛強也鄭司農云用牛以牛骨汁漬其種也謂之糞種墳壤多盆鼠也壤白色蕡麻也玄謂墳壤潤解○蚡扶粉反本亦作蚡緹音抵李又音題埴市力反色待粉反音歷潟昔一音鵲呼丸反又音丸一音喜元反時力反一音職墟音李一音閭強其兩反檃本又作墾呼蕡反劉音樻扶云反一音蔽閔反興孚服反李音歸晃反廉七絹反鹵音魯屯官反解胡買反下同黏待粉反〔疏〕凡冀至用犬○釋曰案禹貢冀州云白壤青州云白墳兗州云黑墳徐州云赤埴墳揚州荊州云塗泥豫州云壤墳梁州云青黎雍州云黃壤九等與此騂剛之屬為九等不同者以禹貢自是九州大判各為一等此九等者無妨一州即有此九等之類故不同也○注凡所至潤解○釋曰云凡所以糞種者皆謂煮取汁也者雖無正文以意量之用牛羊之類不可以骨肉明取汁和種也云赤緹縓色也者爾雅云一染謂之縓故以緹赤黃之也云渴澤故水處也者以水鍾曰澤今也云膚明是故時停水今乃渴故云故水處

也云潟鹵也者送水之處以水以寫去其地為鹹鹵故云潟鹵也云埴壚也者案雅云潟鹵子也或曰水遏之故以遏為一也云勃壤粉解者壤是和緩故為粉解也云埴壚黏疏者以埴為黏以壚為疏故云黏疏也云彊㯺強堅者以㯺為鹽故為彊堅云輕爂輕脆者以爂為相近故知爂即脆也先鄭云用牛以計為汁潰其種也者此與後鄭義合也云墳壤多蚡鼠也壤白色不從可鄭故不從者餘八之地皆謂地之形色唯此墳以墳鼠外物為名於義不可故皆不從以為正謂潟解也又禹貢有黃壤則此壤不得專據白色解之故不從壤白色也

稻人掌稼下地以水澤之地種穀也謂之稼者有似嫁女相生疏稻人掌稼下地○釋曰以下田種稻麥故云稼下地以豬。畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮寫水以涉揚其芟作田鄭司農說豬防以春秋傳曰町原防規偃豬以列舍水列者非一道以去水也以涉揚其芟以其水寫故得行其田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩為和蕩謂以溝行水也玄謂偃豬者畜流水之陂也防豬旁隄也遂田首受水小溝也列田之畦埒也澮田尾去水大溝作猶治也開遂舍水於列中因涉之揚去前年所芟之草而治田種稻○畜勑六反注同蕩如字李吐黨反下同畦計反又音圭澮古外反寫如字劉穢故反芟所銜反町徒頂反去起呂反下同畦劉音圭又下圭反埒音劣疏以豬至作田○釋曰所為防豬之法皆具鄭注○注鄭司至稼稻○釋曰春秋傳者事在襄二十五年楚蔿掩書土田法以授子木之事彼云町原防規偃豬是楚之惡地有防豬之法與此防偃同故引為證也先鄭云以列舍水列者非一道去水也者以舍為舍去之舍後鄭以為止舍之舍以澮寫去水以舍為止水於其中故不從先鄭也

凡稼澤夏以水殄草而芟夷之殄病也絕也鄭司農說芟夷以春秋傳曰芟夷蘊崇之今時謂禾下麥為夷下麥言芟刈其禾於下種麥也玄謂將以澤地為稼者必於夏六月之時大雨時行以水病絕草之後生者至秋水涸芟之明年乃稼○殄音夷蘊紆粉反或憂覃反涸胡洛反疏注殄病至乃稼○釋曰春秋傳者隱六年五月鄭伯侵陳大獲往歲鄭伯請成於陳陳侯不許五父諫云周任有言曰為國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之注云芟刈蘊積也絕其本根勿使能殖引之者證芟夷之義也玄謂必於夏六月之時大雨時行云至此月令文引之者證經夏以水殄草之義也云至秋水涸芟之者解經芟夷之義也

澤草所生種之芒種鄭司農云澤草之所生其地可種芒種芒種稻麥也○芒種章勇反注芒種同疏澤草至芒種○釋曰澤草所生種之芒種者但澤有水及鹵皆不生草鄭不得芒種故云水草所生

旱暵共其雩斂稻人共雩斂稍急水者也鄭司農云雩事所發斂○暵呼但反斂力驗反注同疏旱暵共其雩斂○釋曰此旱雩據夏五月已後旱雩云暵者旱之熱氣若四月龍見而雩未必旱暵也然二種雩皆供雩斂也○注稻人至發斂○釋曰鄭意餘官不言共雩斂於此言特言共者以稻是水穀急須水故旱時特使共雩之發斂也

喪紀共其葦事葦以闉壙禦濕之物○闉音因疏注葦以至之物○釋曰春秋左氏有井闉闉塞也鄭知葦以闉壙所以納之為塞壙古禦水之物則在槨下用之或以抗席即是禦土與禦水義乖恐非也

土訓掌道地圖以詔地事道說也說地圖九州形勢山川所宜告王以施其事也若云荊揚地宜稻幽并地宜麻○麻如字一本作麋李及聶氏亡皮反劉沈皆作麋音紀倫反案注辨土所宜荊揚皆言穀幽并不應論獻紀倫之音恐非疏注道說至宜麻○釋曰其九州地圖乃是諸國所獻以入職方令土訓乃於職方取九州地圖依而說向王使依而實其貢獻之物云若云荊揚地宜稻幽并地宜麻者案職方荊揚之州實宜稻幽并之州並不言宜麻者鄭以目驗見宜麻職方不言麻乃非民所要用故也

道地慝以辨地物而原其生以詔地求地慝若障蠱然也辨其物者別其所有所無原其生生有時也以此二者告王之求也地所無及物未生則不求也鄭司農云地慝地所生惡物害人者若虺蝮之屬○慝他得反虺許鬼反蝮孚目反疏注地慝至之屬○釋曰云若障蠱然也者謂土地所生惡物障即陰氣出於地也蠱即蠱毒人所為也云別其所有所無者若職方九州所有所無也云原其生生有時也者雖當州所有而生有時也云以此二者告王之求也者謂辨其地生物原其生者告王求地所無及物未生則不求也先鄭云地慝所生惡物害人者若虺蝮之屬者此與後鄭障蠱義不同引之在下亦得為一義也

王巡守則夾王車巡守行視所守也天子以四海為守○行下孟反疏注巡守至為守○釋曰夾王車者亦在國掌道地圖已下之事鄭云行視所守也者此解諸侯為天子守土云天子以四海為守者此解天子自守其土之義若巡守之中含此二義

誦訓掌道方志以詔觀事說四方所識久遠之事以告王觀博古所識若魯有大庭氏之庫殽之二陵疏誦訓至觀事○釋曰云掌道方志者即今之識也以告王觀博古之事也○注說四方至二陵○釋曰云大庭氏之庫者昭十八年宋衛陳鄭皆火梓慎登大庭氏之庫以望之注云大庭氏古天子之號其處猶高顯殽之二陵據僖三十二年秦師襲鄭蹇叔哭之云殽有二陵焉其南陵夏后皋之墓也其北陵文王之所辟風雨也並所識久遠之事故引之以證

掌道方慝以詔辟忌以知地俗方慝四方言語所惡也不辟其忌則其方以為苟於言語也知地俗博事也鄭司農云以詔辟忌不違其俗也曲禮曰君子行禮不求變俗○辟音避注同惡烏路反疏掌道至地俗○釋曰以方慝詔告令王避其所惡所以然者使王博知地俗○注方慝至變俗○釋曰云知地俗博事也者引曲禮者證不變俗之義故云君子行禮不求變俗其鄉俗各異一所嫌之惡義故是不同也

王巡守則夾王車疏注王巡至王車○釋曰此亦與土訓同各以所掌以告王

山虞掌山林之政令物為之厲而為之守禁物為之厲每物有蕃界也為之守禁為守者設禁令也守者謂其地之民占伐林木者也鄭司農云厲遮列守之○厲力世反遮之奢反疏注物為至守之○釋曰案下文林衡云掌巡林麓之禁令林衡官掌山虞之林麓自是山內之林山虞兼掌之○注云林者自同即山掌物各育其地之守藏林木者木生平地曰林林衡掌之也云守者謂其地之民占伐林木者也者案下文萬民入山伐木先占亦不同物以云時守之者地下濕民占取云也

仲冬斬陽木仲夏斬陰木鄭司農云陽木春夏生者陰木秋冬生者若松柏之屬玄謂陽木生山南者陰木生山北者冬斬陽夏斬陰堅濡調○濡如兗反又音柔疏注鄭司至濡調○釋曰先鄭云陽木春夏生者陰木秋冬生者若松柏之屬後鄭不從者以為山南山北則四時所生皆有陰陽木故知先鄭之義非也云若松柏之屬者案月令十一月日短至伐木取竹箭竹箭秋冬生不為陽木明非也

凡服耜斬季材以時入之服謂服車也耜耒也季猶穉也服與耜宜用穉材尚柔忍也○耜音似穉直吏反忍而慎反疏注服謂至柔忍○釋曰服與耜宜用穉材者以車牽牽皆須堅韌故用穉材服謂六尺六寸車軸之類車人所造者二木皆孔以輪子貫之故斬季材少之為服之也云時謂入之故冬夏斬之依時上文仲

令萬民時斬材有期日時斬材斬材之時也有期日出入有日數為久盡物○期日之數如字○疏令萬至期日○釋曰云時斬材斬材之時也謂十月時○注時斬至盡物○釋曰云時謂斬材時據上文仲冬仲夏之時也云有期日者正在十月也云出入有日數多少但無文久盡物者謂有期日經無文不知幾日為限故云出入有日數為久盡物也

凡邦工入山林而掄材不禁掄猶擇也不禁者山林國之有不得禁也○掄音倫又音論掄俱國木之亦作掄同○疏凡邦至不禁○釋曰上文仲冬斬陽木

木仲夏斬陰木彼據堅刃之極時但國家須材不要在仲冬仲夏故此邦工入山林不禁又不言時節須即取足之故也○注掄猶至日也○釋曰此對萬民入不得非時入入又有日數

春秋之斬木不入禁非冬夏之時不得入所禁之中斬木也斬四野之木可疏注非冬至木可○釋曰上經云邦工入山林不禁此又云春秋之斬木不入禁與上違者上文據國家使工取木故入非冬夏亦得入山林此據萬民取木故十月入山春秋之斬木不入禁故鄭云斬四野之木可雖斬四野之木至於三月不得伐桑柘故月令季春云無伐桑柘彼注愛蠶食也

凡竊木者有刑罰竊盜也疏凡竊至刑罰○釋曰此謂非萬民入山之時而民盜山林之木與之以刑罰

若祭山林則爲主而脩除且蹕爲主主辨護之也脩除治道路場壇○壇徒丹反或音禪疏若祭至且蹕○釋曰此山林在畿內王國四方各依四時而祭云則辨主者謂主當祭事者也而脩除者謂掃除糞灑云且蹕者且復蹕止行人也○注爲主至場壇○釋曰云爲主主辨護之也者案中候握河紀堯受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜契除位經辨護注云辨護者供時用相禮儀則此云辨護者亦謂其時用相禮儀者也云脩除治道路場壇者案守祧職云其廟則有司脩除之鄭云有司恆主脩除謂掃除糞灑場謂壇鄭除地之處壇神位之所也

若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而珥焉萊除其草萊也弊田田者止也植猶樹也田止樹旗令獲者皆致其禽而校其耳以知獲數也山虞有旗以其主山得畫熊虎其仞數則短也鄭司農云珥者取禽左耳以效功也大司馬職曰獲者取左耳○植時力反又音值珥仍志反又音耳○疏若大至珥焉○釋曰云大田獵者謂王親行若田在山則山虞芟萊草木於可陳之處故云萊山田之野又及弊田植虞旗于中使民得禽牲者萃見之致禽於其所而珥焉珥當爲衈衈物禽者割取左耳以效功也○注萊除至左耳○釋曰云萊除其草萊也者謂於防南撰教戰之處芟去草萊南北二百五十步東西步數雖未聞竇狄可容六軍三二而一備耳云山虞有旗以其主山得畫熊虎其仞數則短也者案司常云師都建旗大夫建物此山虞是士不建物而建旗者以其主山山多熊虎故得有旗禮緯旌旗之杠天子九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞若軍吏是卿大夫則杠長九仞今山虞是士雖有熊虎爲旗仞數則短宜三仞必取左耳者以其聽鄉任左故皆取左耳也

林衡掌巡林麓之禁令而平其守平其守者平其地之民守林麓之部分○麓音鹿分扶問反下同疏林衡至其守○釋曰此林衡謂麓者以麓雖山足曰麓麓雖連於山山虞不掌以麓上有林故屬林衡也○注平其至部分○釋曰經直言平其守明不平其稅而平均其守分已故云平其地之民守林麓之部分謂部伍有多少遠近之分也

以時計林麓而賞罰之計林麓者計其守之功也林麓蕃茂民不盜竊則有賞不則罰之○蕃扶袁反疏以時至罰之○釋曰此時考校而計林麓以行賞罰者林衡之官既平民之守護林麓而會計民有功者賞之損穢之財者罰之故注云不則罰之也○

若斬木材則受灋于山虞而掌其政令法謂民入出時日之期疏若斬至故令○釋曰上山虞官尊故設之是以此林衡若斬木材期於虞邊受灋○注法萬至之期○釋曰案山虞云仲冬仲夏及春秋是時之期謂令萬民斬材有期日是日之期也

川衡掌巡川澤之禁令而平其守以時舍其守犯禁者執而誅罰之舍其守者時案視守者於其舍申戒之○疏川衡至罰之○釋曰川注瀆者皆是也水鍾曰澤澤與川不同官今川衡兼云澤者澤與川連者則川衡兼掌之謂若濟水溢爲滎滎澤則與濟連則曾濟川者兼掌澤掌之如此之類皆是○注舍其至戒之○釋曰此舍其守謂川衡之官時復巡行所守之民當案視其所守守人當其舍申畫戒物之也

祭祀賓客共川奠川奠籩豆之實魚鱐蜃蛤之屬○奠音電下同鱐所留反蜃上忍反蛤古荅反疏注川奠至之屬○釋曰鄭此注皆據醢人及籩人而言案籩人職云朝事之籩有鱐蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐醢人云饋食之豆有蜃醢蚳醢蠯醢是始則魚鱐及蜃蠯皆川中所生之物故引爲證川奠也言之屬者具有蠃醢亦是川奠故云之屬

澤虞掌國澤之政令爲之厲禁使其地之人守其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民其地之人占取澤物者因以部分使守之以時入之于玉府謂皮角珠貝也入之以當邦賦然後得取其餘以自爲也入出亦有時日之期○當丁浪反後文皆同爲于僞反下注同疏澤虞至萬民○釋曰案上山虞林衡川衡皆不言國獨澤虞云國澤者周公設經二虞二衡文有不同特是互見爲義故也此澤虞云以時入之于玉府頒其餘于萬民亦據中所出入玉府者多故特言之無妨山虞川衡之等亦入玉府亦是互見其義也○注其地至之期○釋曰以時入之于玉府者但萬民入澤無正文案王制獺祭魚然後虞人入澤梁草木零落然後入山林則萬民入澤可同時云謂皮角珠貝也者澤中所出無過此四物皮謂犀皮角謂犀角珠出於蚌蛤在澤其具亦出澤水故知之也云入出亦有時日之期者亦如山虞職所云也

凡祭祀賓客共澤物之奠澤物之奠亦籩豆之實芹茆蔆芡之屬○芹音勤茆音卯蔆音陵芡音儉疏注澤物至之屬○釋曰案醢人職加豆之實有蔆芡朝事之豆有茆菹加豆之實有芹菹是皆澤中所出故引證澤物之奠也言之屬者兼有深蒲昌本之等故云之屬

喪紀共其葦蒲之事葦以闉壙蒲以爲席疏注葦以至爲席○釋曰蒲以爲席者謂抗席及禮記云虞卒哭苄翦不納者是也

若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽屬禽猶致禽而珥焉澤虞有旌以其主澤澤鳥所集故得注析羽疏若大至屬禽○釋曰萊所田之野一如山虞之職也○注屬禽至析羽○釋曰云屬禽猶致禽者案山虞致禽之義謂輸之於公當致之於虞旗之中而珥焉以效功此云屬禽者謂百姓致禽訖虞人屬聚之別其等每禽取三十焉若然則致禽與屬不同而鄭云屬禽猶致禽者鄭欲明山虞澤虞文皆不足故互見爲義彼此有其同故云屬禽猶致禽而珥焉云澤虞有旌以其主澤澤鳥爲所樂故得注析羽者以澤是鳥之所集故得建析羽之旌

迹人掌邦田之地政爲之厲禁而守之田之地若今苑也疏迹人至守之○釋曰迹人主迹知禽獸之處故知掌邦田之地政云爲之厲禁而守之者有禽獸之處則爲苑囿以林木爲藩羅使其地之民遮厲守之故鄭云田之地若今苑也

凡田獵者受令焉令謂時與處也疏注令謂時與處也○釋曰云時與處者謂若仲春仲夏仲秋仲冬是其時云處者謂山澤也其受令者謂夏官之田獵者

禁麛卵者與其毒矢射者爲其夭物且害心多也麛子○麛音迷卵力管反疏注爲其至多也○釋曰此謂四時常禁案月令孟春云不麛不卵又王制云國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵者彼以春時先乳特禁之其月令季春云餧獸之藥毋出九門者彼亦崇其春時彼鄭注云凡諸田及毒藥禁其出九門明其常有時不得用耳云爲其夭物麛經禁麛卵者且害心多毒藥矢射者也

卝人掌金玉錫石之地而爲之厲禁以守之錫鉛也○卝華猛反又虢猛反劊侯猛反沉○工猛反錫星歷反鉛以當忍反礦當忍反疏卝人至守之○釋曰此金玉錫石四者皆在於山有地者鄭山也爲之厲禁亦謂使其地之民遮護守之

若以時取之則物其地圖而授之物地占其形色知鹹淡也授之教取者之處○鹹音咸淡徒覽反本亦作淡疏若以至授之○釋曰取此四者雖無四時之文當取之日亦有時故云以時取之○注物地至鹹淡○釋曰經云物故以占其形色言之云知鹹淡者鄭以當時有人採者掌知鹹淡○鄭知有金玉故

以時事言之也巡其禁令行其禁明其令

角人掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以當邦賦之政令山澤出齒角骨物大者犀象其小者麋鹿【疏】角人至政令○釋曰角人止徵齒角物等言齒骨者以其齒骨並是角類以細小之事因類兼掌之云以當邦賦者言農則皆有夫田出稅今以此類近山澤山澤有此骨角及齒此三者國之所須故使以時入稅所一稅之以當地稅民○以國之事者自此已上皆不言以當邦賦者皆文不具此一事餘可知並是省文之義也○注山澤至麋鹿○釋曰鄭言齒角骨物者欲見不言川林直言山澤以其不出川林故特言山澤此云大者犀象其小者麋鹿者無正文鄭以意目驗而知之犀牛有角而象有牙是其大者也月令十一月麋角解五月鹿角解是其小者也以度量受之以共財用骨入漆浣者受之以度量其餘以度度所中○浣戶管反度度上如字下待洛反

羽人掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令翮羽本○翮戶革反【疏】羽人至政令○釋曰此羽人所徵羽者當入於鍾氏以染為旌旗之飾及旌旗之屬也○凡受羽十羽為審百羽為摶十摶為縳審摶縛羽數束名也爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緷其名音相近也一羽有名蓋失之矣○箴除林反注同劉徒端反縳劉古本反沈除轉反緷之林反緷古本反劉音運一音戶本反李又基遠反近附近之近【疏】注審摶至近也○釋曰鄭引爾雅者音相近也一羽有名蓋失之矣者規窠所以爾雅一羽則有名者只由一者十數之始百數之始是各相近既有十百故一羽有名也

掌葛掌以時徵絺綌之材于山農凡葛征徵草貢之材于澤農以當邦賦之政令絺綌之材山農所出也草貢出澤萌紵之屬可緝績者○紵直呂反緝七入反【疏】掌葛至政令○釋曰所以徵絺綌之材于山農以其葛出於山故也云凡葛征徵草貢之材于澤農者以其紵麻出於澤故也○注絺綌至績者○釋曰云草貢出澤萌紵之屬可緝績者亦以其貢葛之時故知也以權度受之以權知輕重以度知長短故以權度受之○釋曰權度受之者經言權度受之無不以權度受之也

掌染草掌以春秋斂染草之物染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬○茅蒐如字劉音搜蘆音盧又音力居反○劉音倒計反【疏】注染草至之屬○釋曰案爾雅茅蒐茹藘郭注云今之蒨也可以染絳爾雅云藄月爾山也豕首爾雅云豕首者亦是草名紫茢者爾雅云藐茈草郭注云可以染紫此等皆以染者也云之屬者經無文故言屬以包之也此經不言可知者以其一名蠐首象首今江東呼為豕首可以染者也郭璞云紫草可染紫也鄭注云不可染色故直云以一色名則以權量受之以待時而頒之權知輕重量知多少時染夏之時○釋曰以待時而頒之者鄭注天官染人云夏纁玄秋染夏染五色至秋五色故染人職云春暴練夏纁玄秋染夏是時也○也

掌炭掌灰物炭物之徵令以時入之灰炭皆山澤之農所出也○【疏】注灰炭至所出○釋曰灰炭出山澤不云徵于山澤之農者以其可知經略而不言也○以權量受之以共邦之用凡炭灰之事

掌荼掌以時聚荼以共喪事共喪事者以著物也既夕禮曰茵著用荼○釋曰云【疏】注共喪至用荼○釋曰云

引既夕禮者以茵著用荼是也案既夕禮為茵之法用緇翦布三於上二於下橫乃下棺於茵上婦合縫者以荼著柩末入壙之時先陳於柩下之茵各一

徵野疏材之物以待邦事凡畜聚之物上也野疏材之物荼茅之屬者所徵入于委人凡畜聚之物者委人所徵亦入委人○使音史掌所不知者案委人職云凡疏材木材凡畜聚之物○畜敕六反○劉音酉【疏】注野疏材之物以待邦事者荼茅至人也○釋曰云所徵入于委人者案委人職云

掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦溼也鄭司農說以春秋傳曰始用蜃炭言僭天子也○闉音因【疏】注互物至天子○釋曰鄭云互物蚌蛤之屬者案鱉人云互物謂有甲蔃胡龜鼈之屬此云互物蚌蛤者蚌蛤亦是有甲又物之互者蚌蛤之屬云闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦溼也者案既夕禮云鄭注至此云始用蜃炭者案成二年宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備椁有四阿棺有翰檜左氏譏之是春秋者引是井椁之中以柱施弁禮之下則以禦溼之義引之者欲見天子亦用蜃不得純如天子之禮故譏之

祭祀共蜃器之蜃飾祭器之屬也鬯人職曰凡四方山川用蜃器春秋定十四年秋天王使石尚來歸脤脤以蜃飾因名焉鄭司農云蜃可以白器令色白○蜃器之蜃鄭以宗廟之器皆飾也蜃以白器○【疏】注飾祭至之器○釋曰云鬯人職曰凡四方山川用蜃器者彼注云蜃畫為蜃形此云引左氏云蜃宗廟之肉社稷之肉以蜃為器則宗廟社稷之器皆用蜃飾故知宗廟之器皆以蜃飾而盛肉名之為脤是也案社稷之器者以其社與宗廟為脤皆用蜃之故是大行人云歸脤以交諸侯之福之則宗廟社稷之事也

共白盛之蜃盛猶成也謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之叉灰云○盛音成劉音盛【疏】注盛猶至叉灰○釋曰云盛猶成也者以其物至白成也云謂飾牆使白之蜃也者若在宮室之用故曰白盛云今東萊用蛤謂之叉灰云者此經所云叉灰以今東萊蛤為灰用白

囿人掌囿游之獸禁牧百獸囿游之獸遊牧之言畜也衛囿游故有牧養之官也○【疏】注囿游至為苑○釋曰鄭司農云囿游之離宮小苑觀處也者以其言游故知也囿中有苑有觀言有游者若今之離宮苑也○囿游至之禁○注釋曰鄭云天子之囿方百里者案孟子云文王之囿方七十里取之於下為苑囿之常故知非大人也云離宮者離宮小苑觀處也者以其遊者之處故知也云外為外離宮者使守門者亦名離宮是也故云外者是也今離宮鄭以為苑囿之中故云苑遊亦名離宮○非一處故也游獸牧百獸備養者猶之事也引之者欲見天子別有四遊苑之中為之亦得言游者以其在下故亦謂異義一獸故云亦有牧養也○釋曰獸之云麋鹿虎豹孔雀之等也今於苑中亦牧養之故云牧百獸○作鸛古亂反鸛如戶各反又【疏】鶡難牧以百獸○為主曰其此中於亦小有囿飛中鳥牧故養鄭百注獸引言漢百之者宮據苑成中數有而鳥言獸

祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之物自然鱗備死者孔雀鶴雉至於狐貍之屬

場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以時斂而藏之果棗李之屬蓏瓜瓠之屬珍異蒲桃枇杷之屬○蓏力果反桃扶○杷白加反枇蒲梨反瓠戶故反○【疏】注場人至秋冬為場至秋冬場人職藏之○釋曰場圃同地耳春夏為圃秋冬為場故場人之職掌場圃之也○注果蓏至之屬○釋曰蓏無核曰蓏在樹曰果在地曰蓏案鄭箋云此不云有核無核者案聞師云任圃以樹事貢草木則此不知果蓏何者為核

凡祭祀賓客共其果蓏享亦如之享納牲○場人又掌斂藏之者其此據餘則祭祀賓客之用也享納牲之後故云享納牲○釋曰云享納牲者案禮器云大享朝事之朝納牲之謂且祭祀宗廟中二有象之物故

【疏】注享納牲○釋曰云享納牲者時后夫人曰事之朝納牲之謂且祭祀宗廟中二有象之迎牲故劉音許丈反後放此凡○享亦如之

云事亦如之若然上言祭祀餘祭祀也

廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食

匪讀為分分頒謂委人之職諸委積也賙賜謂王所賜予給好用之式也稍食祿稟○匪頒上音分亦如字下音班食音嗣注同好呼報反○【疏】廩人至稍食○釋曰以廩人掌米倉人掌穀今廩人云九穀者以廩人雖專主米亦兼主穀故以九穀言之也○注匪讀至祿稟○釋曰破匪為分者米穀非是匪所藏之物又以為廩宿市在道分頒義合故不為匪也云分頒謂委人之職諸委積也者委人委積之文具於彼云賙賜謂王所賜予給好用之式也者此即九式之中九曰好用之式是也故彼注好用為好所賜予也云稍食祿稟者此即司士以功詔祿又王制云下士視上農夫九人祿中士倍下士之祿是也原缺二字注有數名春秋桓十四年八月御廩災天子亦有御廩畢云廩則平常藏米之廩此不言御廩則廩中可以兼之矣明堂位魯有米廩有虞氏之學以有虞氏御孝合藏粢盛之委故名學為米廩非廩稱也詩云亦有高廩又云萬億及秭注云廩所以藏粢盛之穗以其萬億及秭數多非藏米之數故以藏穗言之與常廩御廩又異

以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之凶豐

數猶計也○上下時掌反司稼職同數色主反注同【疏】以歲至凶豐釋曰上下即豐凶廩人之言以歲之豐凶得稅物多少之後計國之用以知足否者歲凶稅物少而用多則不足廩人既知多少足否乃詔告在上用穀之法以治年之凶豐此則王制云制國用必於歲之杪者是也

凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也

此皆謂一月食米也六斗四升曰鬴【疏】凡萬至下也○釋曰此謂給萬民糧食之法故云凡萬民之食食者謂民食國家稟食者人四鬴上也上謂大豐年也人食三鬴中也謂中豐年人食二鬴下也謂少儉年此雖列三等之年以中年是其常法鬴當今大斗四升即今給鬴亦然○注此皆至曰鬴○釋曰知此皆謂一月食米者計中歲須祿人食三鬴不得為數月古今皆月月給請故知此皆一月食米也六斗四升曰鬴昭公傳晏子辭

若食不能人二鬴則令邦移民就穀詔王殺邦用

就穀就都鄙之有者殺猶減也○殺所界反下注同【疏】若食至邦用○釋曰此即穀梁傳所云五穀不熟謂之大侵謂大凶年之時用如此法也○注就穀至有者○釋曰知就都鄙之有者此據天子畿內六鄉六遂及公邑都為天子與三等采地不同若民有不能人二鬴之歲移民就穀當先就都鄙三等采地之中都鄙亦凶乃出鄰畿外也故知就都鄙之有者也○

凡邦有會同師役之事則治其糧與其食

行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也○糒音備【疏】凡邦至其食○釋曰此會同師役皆有軍人給糧食故須給之使均給之也○注行道至米也○釋曰案書傳云行而無資謂之乏居而無食謂之困是止居曰食謂此廩人米也詩云乃裹糇糧是行道曰糧謂糒也者鄭約書費誓云峙乃糗糧即糒也

大祭祀則共其接盛

接讀為一扱再祭之扱扱以受舂人舂之大祭祀之穀藉田之收藏於神倉者也不以給小用○接依注音扱扱初洽反劉初輒反又差及反李聶創涉反【疏】注接讀至小用○釋曰此鄭釋廩人掌御廩所藏藉田之收以供祭祀之用者也鄭必讀接為一扱再祭之扱者此扱米與舂人舂之當頒扱與舂人無取於接饒故讀如特牲少牢云藏於神倉者也者據月令而言知不給小用者祭義云天子藉田千畝諸侯藉田百畝以事天地社稷先公敬之至也是不給小用也

舍人掌平宮中之政分其財守以灋掌其出入

政謂用穀之政也分其財守者計其用穀之數分送宮正內宰使守而頒之也而行出於廩人其有空缺則計之遣入○【疏】舍人至出入○釋曰舍人職主給米之事而掌平王宮中之政謂平其給米多少不得特多特少也云分其財守者財謂米也故喪大記云納財朝一溢米亦謂米為財謂分米與宮正內宰守禁之財所使領與所使守之人云以法掌其出入者出謂米出於廩人以出給入謂其有空缺則還入廩人皆當以法不可濫也○注政謂至還入○釋曰必送米與宮正內宰者此二官皆有宿衛之人須米料之數故也

凡祭祀共簠簋實之陳之

方曰簠圓曰簋黍稷稻粱器○簠音甫簋音軌李又方于反【疏】凡祭至陳之釋曰祭祀言凡則天地宗廟大次小祭皆有黍稷於簠簋實之陳之故云凡以廣之也○注方曰至粱器○釋曰云方曰簠圓曰簋皆據外而言案孝經云陳其簠簋注云內圓外方受斗二升者直據簠而言若簋則內方外圓知皆受斗二升者旊人云為簋實一穀豆實三而成穀豆四升三豆則斗二升可知但外神用瓦簋宗廟當用木故易損卦云二簋可用享損卦以離巽為之離為日日圓巽為木木器圓簋象是用木明矣云盛黍稷稻粱器者案公食大夫簋盛稻粱簋盛黍稷故鄭總云黍稷稻粱器也

賓客亦如之共其禮車米筥米芻禾

禮致饔餼之禮○筥婁呂反又音呂【疏】賓客至芻禾○釋曰云亦如之者亦有簠簋實之陳之事故亦如祭祀也言實之陳之則據饔餼及饗食之時也云共其禮車米筥米芻禾者鄭云禮致饔餼之禮案聘禮曰致饔使卿韋弁歸饔餼米百筥設于中庭車米三十車陳於門外禾三十車芻薪倍禾又案掌客上公米百有二十筥車米四十車禾五十車芻薪倍禾侯伯米百筥車米三十車禾四十車芻薪倍禾子男米八十筥車米二十車禾三十車芻薪倍禾皆有陳是其饔餼車米筥米芻禾所陳多少之事

喪紀共飯米熬穀

飯所以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用粱皆四升實者唯盈熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉○飯扶晚反注同熬五羔反錯七故反蚍鼻毒反蜉音浮種章勇反下同【疏】注飯所至腊焉○釋曰云飯所以實口不忍虛也者案檀弓云飯用米貝不忍虛也不以食道用美焉爾故云不忍虛也故君用粱大夫用稷士用粱者此喪大記文彼據沐時所用今引證飯者但飯米沐米與重為所盛用米皆同是以士喪禮云貝三實于笲稻米一豆實于簋據飯含所用下鄭云祝淅米實人受潘實于堂外御者沐又云鬻餘飯盛以二鬲是其三者用米同故引沐法以證飯也但喪大記注士沐粱蓋天子之士以其士喪禮諸侯之士沐稻喪大記注又云差率而上天子沐黍與則天子飯用黍也云皆四升者用米不同別實賤但人口大小同故知皆四升也云實者惟盈者士喪禮文故彼云主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米惟盈是也云熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也者釋穀所以熬之將煎穀之者將熬穀以惑蚍蜉又有魚腊香蚍蜉欲向棺傷此惑之故云所以惑蚍蜉也引喪大記者見尊卑用筐數多少不同之意云熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭彼注引士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設於左右若然天子當加黍麥六種十筐首足亦各一筐其餘亦設於左右也

以歲時縣穜稑之種以共王后之春獻種

縣之者欲其風氣燥達也鄭司農云春王當耕于藉則獻其種也后獻其種見內宰職○縣音玄注下同穜稑龍反下音六司稼職同見賢遍反【疏】以歲至獻種○釋曰內宰注云先種後熟謂之穜後種先熟謂之稑彼內宰上春后獻種示不敗壞且助王耕事此云歲時者從納禾治得子即縣之以至春獻之是以先鄭云春王當耕于藉則后獻其種也

掌米粟之出入辨其物

九穀六米別為書【疏】掌米至其物○釋曰大宰九職有九穀月令有五穀今正言粟者粟即粢也爾雅釋草粢稷也稷為五穀之長故特舉以配米也其實九穀皆有○注九穀至為書○釋曰九穀之名已見大宰注今云六米者九穀之中黍稷稻粱苽大豆六者皆有米麻與小豆小麥三者無米故云九穀六米別為書釋經辨其物也

歲終則會計其政

政用穀之多少

倉人掌粟入之藏

九穀盡藏焉以粟為主【疏】注九穀至為主釋曰案月令皆種不入鄭注引禮記皆種謂稷即種粟是五穀之長下文辨九穀此云粟是以粟為主也

辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘灋用有餘則藏之以

待凶而頒之止猶殺也殺餘法用謂道路之委積所以豐優賓客之屬【疏】注止猶至之屬○釋曰知殺餘法明是道路之委積者案上遺人法委積者以待人倉人計九穀之數足國以其餘共之所謂餘法用也則彼委積是法用以此餘者待之是豐優賓客者今倉人穀不足故止彼餘法用故鄭據遺人而言鄭云之屬者彼遺人注云職內邦之稍用亦如此也今穀不足亦止之故云之屬凡國之大事共道路之穀積食飲之具大事謂喪戎【疏】注大事謂喪戎○釋曰案左氏成公傳國之大事在祀與戎不言喪事今此喪戎不言祀者此經云共道路惟軍戎及喪在外行於道路故據而言祭祀之遠無過在近郊之內無在道共糧之事故不言祭祀也

司祿闕

司稼掌巡邦野之稼而辨穜稑之種周知其名與其所宜地以為法而縣于邑閭周猶徧也○徧知種所宜之地縣以示民後年種穀用為法也○穜章勇反注同稑音六下同○【疏】司稼至邑閭○釋曰云巡邦野之稼者謂秋熟之時觀之美惡若然春稼秋穡不云穡云稼者穡由稼而有故本之言稼也而巡野觀稼以年之上下出斂法斂法者豐年從正凶荒則損若今十傷二三實除減半○斂力驗反注同【疏】巡野至斂法○釋曰此觀稼亦謂秋熟時觀稼善惡則知年上下豐凶以此豐凶而出稅斂之法○注至減半○釋曰鄭云豐年從正者年雖豐與中平皆從正法十一而稅之也云凶荒則損者謂凶荒年穀不熟則減於十一而稅之云若今十傷二三實除減半者鄭舉漢法以況義十傷二三者謂漢時十分之內傷二分三分餘有七分八分在實除減半者謂就七分八分中為實在仍減去半不稅於半內稅之以凶荒所優饒民可也掌均萬民之食而賙其急而平其興均謂度其多少賙其穀也興謂所徵稅【疏】釋曰詩云餅之罄矣維罍之恥詩刺王不能富分貧以是司稼既知民之禾稼多少則使之均萬民之食減之取多者以賙給其急困者云平其興者謂徵賦當各計十一而稅不得特多特少是平其興也

舂人掌共米物米物言非一米【疏】釋曰案上文倉人廩人言物者據米穀多者而言故鄭言米物言非一米是也祭祀共其齍盛之米齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以為簠簋實【疏】釋曰器實曰齍則黍稷稻粱是也在器曰盛則簠簋是也故鄭簋言齍盛謂黍稷稻粱之屬中饋有黍稷可盛以為簠簋之實也賓客共其牢禮之米謂可以實筐筥【疏】釋曰下別言饗食則此言牢禮謂饔餼之米鄭云實筐筥知非車米者以其公車米四十侯伯車米三十子男車米二十非舂人所供故知惟謂筐筥者也若然車米出於民稅故禹貢云五百里納米是也凡饗共其食米饗有食米則禮兼燕與食【疏】釋曰燕禮無食米食禮無飲酒若饗禮有飲酒食米故云饗禮兼燕與食也者若然經云其食米則饗禮俱供食米也掌凡米事

饎人掌凡祭祀共盛炊而共之【疏】釋曰鄭知炊而共之者以其饎人主以炊米而盛之共王及后之六食於器今云共盛明炊而共之共王及后之六食六食六穀之飯【疏】釋曰案膳夫云和王六食六食鄭飯也夫云饋六穀六穀鄭六食故鄭合而解之凡賓客共其簠簋之實謂致饔餼【疏】釋曰鄭知是致饔餼者下云饗食亦如之故知此是饔餼也饗食亦如之

槀人掌共外內朝冗食者之食外朝司寇斷獄弊訟之朝也今司徒府中有百官朝會之殿云天子與丞相舊決大事焉是外朝之存者與內朝路門之外之朝也冗食者謂留治文書若今尚書之屬諸直上者【疏】釋曰天子三朝路寢之庭朝是圖宗人嘉事之朝大僕掌之又有路門外朝是常朝之處司士掌之又有外朝在皋門內庫門外三槐九棘之朝是斷獄弊訟之朝朝士掌之今言外內朝明據三槐與路門外二者以其路寢庭非常朝之處也鄭引今司徒府已下說義也云冗食者謂留治文書若今尚書之屬諸直上者亦引漢法說之謂以次當直留在朝宿不歸須以食供之冗食者冗散也外內朝上直諸吏謂之冗吏亦曰散吏以上直不歸家食槀人供之因名冗食者若饗耆老孤子士庶子共其食士庶子卿大夫士之子弟宿衛王宮者【疏】釋曰耆老謂死王事者之父孤子謂死王事者之子國家養者孤子秋食耆老及士庶子謂若宮正宮士謂適子庶子其支庶宿衛王宮者國家養之則亦槀人供其食也掌豢祭祀之犬養犬豕曰豢不於饎人言其共至尊雖其潘瀾戔餘不可褻也【疏】釋曰養犬豕曰豢此經云是也知豢豕亦曰豢者見禮記樂記云豢豕作酒非以為稱是豢豕曰豢也云不於饎人言其共至尊雖其潘瀾戔餘不可褻也者以其饎人所炊米為祭祀及共王與后並是至尊故雖米之潘瀾戔餘亦不得褻之與犬故於此言之也

附釋音周禮注疏卷第十六

周禮注疏卷十六校勘記

附釋音周禮注疏卷第十六　阮元撰盧宣旬摘錄

旅師

云夫稅者百畮之稅　閩監毛本畮改畝

而讀爲若　宋本若誤實

以質劑致民案入稅者名　毛本以誤若宋本名誤各

遷擬凶年振恤所輸入之人　閩本同監毛本振誤賑浦鏜云遷當遷之誤○按振正字賑俗字

自諸侯來徙家　閩本同宋本余本嘉靖本監毛本徙下有於賈疏引注同

稍人

甸讀與惟爲敵之之敵同　宋本嘉靖本同閩監毛本惟改維案賈疏引注亦作惟

帥之以致於司馬也　宋本致誤至

同徒司馬所綱之同　賈疏余本嘉靖本同閩監毛本同徒誤司徒此本綱誤綱閩本先誤綱後總改作綱今訂正

共文此稍人受法於縣師　惠校本作共縣

委人　委人職當提行此本誤連上稍人職閩監毛本承之○今訂正

故鄭並言之　惠校本閩本同監毛本並改幷非

苑囿藩羅之材　賈疏余本嘉靖本同閩監毛本羅作籬宋本作苑囿藩籬之材案釋文作藩羅云本亦作籬○按依疏則囿是圃非

云野囿之財用者　閩監毛本財改材

上經稍聚待賓客據二百里　案二當作三

土均　閩監毛本誤連上委人職不提行

施讀爲弛也　岳本閩本同宋本余本嘉靖本監毛本施讀下有亦字當據補賈疏有申釋亦字之文

理於萬物　賈疏岳本嘉靖本皆無於有者衍文案禮器本無於字

皆以地之美惡輕重者　閩監毛本美改媺非下並同

草人

凡糞種　唐石經諸本同

勃壤用狐　唐石經諸本同閩監毛本勃作勃訛

彊檃用蕡　唐石經宋本余本嘉靖本同閩監毛本彊作疆注及疏同案釋文經音辨皆誤作疆從土宋本載音義作彊不誤釋文葉本又作壏

輕爂用犬　唐石經諸本同釋文爂作㸑○按釋文是也與篆體合

彊檃強堅者　宋本同嘉靖本作彊㯺彊堅者

墳壤多蚡鼠也　諸本同漢讀考作蚡墳云司農依故書作蚡如其字解之故云多蚡鼠今各本云墳壤誤鄭君則依今書作墳

元謂墳壤潤解　宋本潤作閏

故以緟赤當之也　浦鏜云赤當色字誤

以桀爲鹽　段玉裁云鹽當作堅

則此壤不得專據白色解之故不從壤白色也　惠校本上白色作色白監本下白誤日

稻人

以瀦畜水　余本閩監毛本同唐石經宋本嘉靖本瀦作豬此本注及疏皆作豬

以㳙揚其芟作田　唐石經宋本余本嘉靖本同閩監毛本揚改楊誤注中同

夏以水殄草而芟夷之　宋本同唐石經余本嘉靖本閩監毛本夷作薙釋文作薙音夷宋本注無案秋官薙氏經注皆作夷漢制考引此經芟夷注薙夷皆與宋本同

芟夷蘊崇之　宋本余本嘉靖本監毛本同岳本閩本蘊作薀非案釋文亦作蘊○按蘊者薀之俗字

今時謂禾下麥爲荑下麥　宋本嘉靖本荑作夷○按唐石經宋刻本凡麥字皆作麦下从夊今人作麥从夕始於前明不可不正

土訓

若云荆揚地宜稻　余本嘉靖本同閩監毛本揚改楊

幽并地宜麻　釋文麻如字一本作麋李及聶氏亡皮反劉沈皆作糜音紀偽反恐非漢讀考云以李聶反語訂之當云一本作糜或省作糜是以誤糜及糜也

地慝若障蠱然也　余本岳本嘉靖本同宋本閩監毛本障改瘴俗字疏中同

誦訓　閩監毛本誤連上文不提行

謂告王觀博古之事也　監毛本古誤占當從閩本作博古○今訂作古

並所識久遠之事　閩本同監毛本並改幷

不辟其忌　余本岳本嘉靖本同閩監毛本辟作避非釋文音經辟忌云音避注同可證注本作辟也

山虞

謂其地之民　宋本謂誤爲

厲遮列守之棟說云厲古列字厲禁玉藻所謂山澤列而不賦也列山氏一作厲山氏詩垂帶如厲左傳鞶厲游纓皆訓厲爲裂漢郊祀收迣禽罼均曰迣古列字讀爲厲○按說文作迣迣者遮也列厲皆假借字

堅濡調釋文堅濡戚如兖反又音柔案據戚兖音如兖反則濡本作耎考工記濡字如兖反陸氏皆本戚音又音柔則仍濡字之音

凡服耜監毛本耜誤耜注及疏同

季猶穉也宋本岳本穉作稚下同

尚柔忍也岳本嘉靖本忍作刃案疏中堅刃字作刃釋文柔忍音刃

皆有鑿孔以幹子貫之浦鏜云轄誤幹從集注校○按幹字不誤或妄改作轄知其疏說車制矣幹東澗也

田止樹旗此本止作上閩監毛本同誤也據宋本余本嘉靖本訂正

林衡

掌巡林麓之禁令唐石經諸本同釋文麓作蔍案序官釋文云麓本亦作蔍

民不盜竊嘉靖本同宋本閩監毛本作竊盜

川衡

申重戒勅之也惠校本同閩監毛本勅改飭

蜃蠯是蛤閩監毛本蠯改蜯失其舊

澤虞

其具亦出澤水監毛本同誤也當從閩本作其貝

芹茆蔆芡之屬余本嘉靖本同釋文亦作蔆閩監毛本作菱非

故得注析羽監毛本注作絓疏中同

迹人

故知掌邦田之地政惠校本知作云

以林木爲藩羅惠校本林作材此誤

且害心多也宋本同嘉靖本閩監毛本心作必蓋心字誤○按心字是此聖人教天下以仁心也疏內正作心

卝人余本同釋文唐石經諸本作卝人

角人

以當地稅民瓮國之事者此句當有脫誤

以共財用監本財誤則

骨入漆浣者釋文亦作漆浣段玉裁云浣乃垸之誤以黍和灰丸而髹也

羽人

一羽有名宋本岳本嘉靖本羽下有則字此脫疏同

掌葛

使知斤兩長短故也惠校本作便知

掌染草唐石經葉鈔釋文染作染

茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬余本嘉靖本同閩監毛本橐作槖非嘉靖本首誤目

更有藍皁象斗之等此本誤早閩監毛本改皁是也今依訂正

掌茶釋文唐石經諸本同宋本茶作荼非注並同

掌蜃

以蜃禦濕也釋文作御濕云本亦作禦○按漢人多用御爲禦

云互物蜯蛤之屬者惠校本蜯作蚌下同毛本下作蚌

此後鄭互物爲蚌蛤者閩本同監毛本蚌作蜯

是成公二年儀禮通解所載同閩監毛本二年作之時非

飾祭器之屬也宋本飾誤飭

釋曰言白成閩監毛本成改盛

囿人

掌囿游之獸禁唐石經諸本同岳本游改遊注同

注囿遊至之獸閩監毛本遊作游此本下並作游

場人

蒲桃枇杷之屬宋本岳本嘉靖本同余本閩監毛本桃改萄非

廩人

稍食祿廩嘉靖本廩作稟當據正此本疏中引注亦作祿稟

倍下士之類是也□□法有數名補是也下此本空缺二字毛本補廩字

必於歲之抄者是也浦鏜云杪誤抄

大祭祀則共其接盛釋文則接依注音捷案陸本則共其二字爲衍

接讀爲一扱再祭之扱余本嘉靖本一作壹非鄭於注中皆不用古字釋文作一扱可證
當頒扱與舂人惠校本頒作須此誤
舍人此本誤連上職不提行〇今訂正
士用粱岳本粱作稻非監本粱誤梁
貝三實于笄閩監毛本貝誤具下同

倉人

鄭注引舊記案記當說之誤
計九穀之數足國惠校本下有用此脫

司祿

闕困學紀聞云孟子諸侯惡其害己也而皆去其籍趙氏注今周禮司祿之官無其職是諸侯皆去之故不復存

司稼

凶荒則損諸本同補鏜云大司徒職疏兩引皆作儉有所殺
以凶荒所優饒民可也此本及閩本缺一頁今據監毛本互校漢制考可作法
掌均萬民之食監毛本誤提行〇今訂正
賙稟其艱阨嘉靖本同宋本岳本稟作廪非

舂人

耆蔵謂黍稷稻粱之屬釋文音經其蔵音資注同本亦作秶案經作蔵注作秶此當作秶
饎人嘉靖本作饎人與序官合余本舂人音義引此同小宗伯注亦作饎人
謂致飧饔余本岳本嘉靖本同監毛本飧訛飱今訂正釋文致飧音孫
槀人監毛本同釋文唐石經宋本余本作槀人漢制考困學紀聞所引同岳本改作槁人非嘉靖本作槀人與序官唐石經合是也禮說云司農讀槀爲犒蓋本書序槀飫篇服虔曰以師枯槁故饋之飲食潤澤謂之槁猶存謂之但治謂之風故謂之今古語皆然也小行人國有師役則令槁襘之大戴禮朝事儀亦作槁古文也兩傳皆作犒似後人所改而古無之故說文不載〇今訂作槀
不還須以食供之漢制考還作復
不於饎人言其宋本余本監毛本同誤也岳本嘉靖本其作者當據以訂正
雖其潘瀾戔餘不可䙴也釋文潘本或作番戔本亦作殘嘉靖本䙴作褻

周禮注疏校勘記卷十六

附釋音周禮注疏卷第十七

春官宗伯第三[疏]釋曰鄭目錄云象春所立之官也宗尊也伯長也春者出生萬物天子立宗伯使掌邦禮典禮以事神爲上亦所以使天下報本反始不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也

鄭氏注　賈公彥疏

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國禮謂曲禮五吉凶賓軍嘉其別三十有六鄭司農云宗伯主禮之官故書堯典曰帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗宗官又主鬼神故國語曰使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之宜彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所上下之神祇氏姓之所出而事舊典者爲之宗春秋禘于大廟躋僖公而傳曰夏父弗忌爲宗人又曰使宗人釁夏獻其禮禮特牲曰宗人升自西階視壺濯及豆籩然則唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀樂之大常是也○僉七潛反皆也俞羊朱反然也李一音由女秩音汝氏姓如字劉音紙大廟音泰下放此躋本又作隮子兮反升也父音甫釁虛覲反[疏]惟王至邦國○釋曰云掌邦禮以佐王和邦國者樂主和同禮主別異樂記云樂勝則流禮勝則離鄭云離謂析居不和恐其不和是以禮言和論語云禮之用和爲貴也○注禮謂至是也○釋曰云禮謂曲禮五者案禮序云禮者體也履也一字兩訓蓋有以也統之於心名爲體周禮是也踐而行之名曰履儀禮是也既名儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭玄云經禮謂周禮也曲猶事也事禮謂今禮也其中事儀三千若然則儀禮爲曲禮今此鄭云禮謂曲禮五者對文則儀禮是曲禮周禮是經禮散文此周禮亦名曲禮是以藝文志云帝王世有損益至周曲爲之防是指此周禮爲曲禮也云吉凶賓軍嘉其別三十有六者並據下文而知鄭司農云宗伯主禮之官而引書堯典帝曰者謂舜咨四岳曰有能典朕三禮三禮者謂天地人之禮也云僉曰伯夷者四岳同辭而對共舉伯夷也云帝曰俞者俞然也然其所舉云咨伯女作秩宗者帝舜命伯夷使爲秩宗秩次也言宗伯主次序鬼神之事案彼虞書云脩五禮下又云典朕三禮三五不同者鄭義上云五禮與下五玉連文五玉是諸侯所執玉云則五禮非吉凶賓軍嘉之五禮故鄭云五禮公侯伯子男之禮是以禮論云唐虞有三禮至周分爲五禮若然云三禮不言五禮則三禮中含有五禮矣引國語者是楚昭王問於觀射父觀射父對此辭言名姓之後者孔服注以爲聖人大德之後云能知四時之生犧牲之物者孔服皆以爲生謂案威儀謂純毛色牲謂牛羊豕云玉帛之類者孔服皆以爲禮神玉帛謂若宗伯云蒼璧黃琮牲犧各放其器之色是也云采服之宜者服氏云祭祀之所服色謂若司服裘冕以下是也云彝器之量者服云量數也祭祀之器皆當其數云次主之度者服云次廟主之尊卑先後遠近之度云屏攝之位者服氏云屏猶并也謂攝主不備升之其位不得在正主之位即引曾子問云若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事又云攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配是其攝主并之事左氏昭十八年夏五月宋衛陳鄭災時鄭子產使子寬子上巡群屏攝使鄭司農云束茅以爲屏蔽祭神之處尊易然故巡行之此屏攝義與國語異云壇場之所者孔云去廟爲祧去祧爲壇去壇爲墠孔又云場祭遣神會子閭遣而出是也云上下之神祇者孔氏云上謂凡在天之神天及日月星下謂凡在地之神謂地山林川谷丘陵也云氏姓之所出而率舊典者爲之宗者孔氏云既非先聖之後又非名姓之後但氏姓所出之後子孫而心常能循舊典者則爲大宗大宗者於廟爲宗伯云春秋禘於大廟者是文二年秋八月公羊云大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖列昭穆序父子云躋僖公者案左氏云逆祀也時夏父弗忌爲宗人逆祀者弗忌云吾見新鬼大故鬼小躋升也躋升僖公主於閔公之上引之者證宗是宗人主鬼神也云又曰使宗人釁夏獻其禮者此哀公二十四年公子荊之母嬖將以爲夫人使宗人釁夏獻其立夫人之禮對曰無之公怒曰汝爲宗司立夫人國之大禮也何故無之對曰周公及武公娶於薛孝惠娶於商自桓以下娶於齊此禮也則有若以妾爲夫人則固無其禮也公卒立之引之者亦證宗人主禮也又引禮特牲者此特牲饋食禮是宿賓之明夕視濯主人與衆兄弟及賓入即堂下位宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具注云東北面告濯具者欲聞也引此者亦證宗人主禮也云唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀者所云虞書是虞法并云唐者堯舜道同故引虞則唐亦與虞同也言歷三代者上舉唐虞下舉周法則其中夏殷亦宗官掌禮可知故據以三代言之也云則漢時大常是也者以代異法殊禮有沿革故至漢時祭祀之禮使大常主之故云漢之大常是也但此宗伯主禮并下文主鬼神自分明必引諸文爲證者當時張包周孟子何休等不信周禮是周公所制以爲六國時陰謀之書故先鄭以諸文爲證也

禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人肆猶陳也肆師佐宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛[疏]肆師至十人○釋曰此一經與下五十九官爲長此官大宗伯小宗伯肆師並別職上士已下鄭三職同有此官可謂別職同官者也大宗伯則攝掌三十大禮之等小宗伯副貳大宗伯之事肆師主陳祭位之等此並亦轉相副貳之事也○注肆猶至粢盛○釋曰鄭知肆師佐宗伯陳列祭祀之位者案小宗伯云掌建邦之神位肆師云立大祀用玉帛牲牷之等故知佐宗伯陳列祭祀之位也知亦陳牲器粢盛者案其職云大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人又云祭之日表齍盛告潔展器陳告備是其陳牲器粢盛之事也

鬱人下士二人府二人史一人徒八人鬱鬱金香草宜以和鬯○鬱於物反[疏]注鬱鬱至和鬯○釋曰凡務官不以官尊爲先後有以緩急急者爲先鬱人爲首者祭祀宗廟先灌用鬱故其官云掌陳器故宜先陳也鄭云鬱鬱金香草者王度記謂之鬯鬯即鬱金香草也云宜以和鬯者鬯人所掌者是秬米爲酒不和鬱者若祭宗廟及賓客則鬯人以鬯酒入鬱人鬱人得之築鬱金草實之以和鬯酒則謂之鬱鬯也

鬯人下士二人府一人史一人徒八人鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也秬如黑黍一秠二米○鬯勑亮反秬其許反李其慮反稃音孚[疏]注鬯釀至二米○釋曰鬯人在此者案其職云掌共秬鬯祭社壝門先用鬯故宜先言未有鬱條暢得名云條暢於上下也者若宗廟及賓客以灌此雖無鬱至於下經用鬯祭祀者亦尸所飲以灌地灌地者其汁下入於地其氣上升於天故云條暢於上下也云秬如黑黍一稃二米者案爾雅云秬黑黍一秠一稃二米此爾雅上文云秬黑黍是一米之秬直以秬爲名下文云秠一稃二米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之秠貴此鬯酒用二米者故鄭云秬如黑黍此據爾雅下文二米之秬其狀如上文黑黍者若然爾雅云秠一稃二米不言黑黍者爾雅主爲釋詩案生民詩云維秬維秠爾雅云秬黑黍鄭是雖稃者爾雅云秠一稃二米鄭是維秠者也若然爾雅及詩云秠者鄭黑黍之皮以皮而見秬是以鄭志發逸閭云鬯人職注云秬如黑黍一稃二米案爾雅秬一稃二米未知二者同異鄭荅云秠即皮其稃亦皮爾雅重言以曉人更無異稃也鄭云實言秠既是皮復云稃亦是重言也恐人不知秠是皮故重言稃稃秠是一稃是秬故云更無異稱也

雞人下士一人史一人徒四人[疏]雞人○釋曰雞人在此者案雞人職云共雞牲大祭祀夜呼旦雞又屬木在春故列職於此也

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人彝亦尊也鬱鬯曰彝彝法也言爲尊之法也

【疏】司尊彝○釋曰在此者案職云掌六彝六尊之位是尊彝祭祀之事故列職於此也○注彝亦至法也○釋曰云彝亦尊者以其同是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名耳云鬱鬯曰彝彝法也者祭宗廟在室先陳後乃向外陳齊酒之尊以彝盛鬱法故名此鬱鬯曰彝也是以鄭云言爲尊之法也

司几筵下士二人府二人史一人徒八人筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣○鋪普吳反又音孚藉在夜反

【疏】司几筵○釋曰在此者凡祭祀先設席故其職云掌五几五席辨其用與其位故列職於此也○注筵亦至通矣○釋曰云鋪陳曰筵藉之曰席者設席之法先設者皆言筵後加者爲席故其職云筵紛純加繅席畫純假令一席之在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也是先設者爲鋪陳曰筵藉之曰席也云然其言之筵席通矣者所云筵席惟據鋪之先後爲名其筵席止是一物故云然其言之筵席通矣

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二十人府物所藏言天者尊此所藏若天物然

【疏】天府○釋曰天府在此者其職云掌祖廟之守藏大祭祀則出而陳於廟庭故亦列職於此也○注府物至物然○釋曰云府物所藏者鄭總解府義府聚也凡物所聚皆曰府官人所聚曰官府在人身中飲食所聚謂之六府詩云叔在藪火烈具舉注藪澤禽之府也大府王府外府內府與府皆是藏財貨鄭云藏財貨曰府亦是物所藏也云言天者尊此所藏若天物然者案其職云凡國之玉鎮大寶器藏焉是尊此所藏若天物然故名此府爲天府也

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人瑞節信也典瑞若今符璽郎

【疏】典瑞○釋曰在此者案其職云掌玉瑞玉器之藏下又云王搢大圭執鎮圭以朝日則是王瑞祭時所執玉器所以禮神玉器有繅事以事神爲主在此宜也○注瑞節至璽郎○釋曰云瑞節信也者其天子所執者若受天之應瑞然其節使所執者若受得玉瑞亦如天之應瑞故云節信也云典瑞若今符璽郎者鄭意周時典瑞似漢時符璽郎故舉漢法而況之

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人命謂王遷秩羣臣之書

【疏】典命○釋曰在此者案其職云掌諸侯之五儀諸臣之五等之命凡官之所屬秩有多種以宗伯主禮及祭祀之事故凡是祭祀及禮事皆屬焉此典命遷秩羣臣亦是禮事又爵命屬陽故禮記云古者於禘也發爵賜服賞以春賞不於夏官者賞於故於春見之在此○注命謂至之書○釋曰凡言命者皆得簡策之命秩次也命出於王故云命謂王遷秩羣臣之書書謂簡策是也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人

【疏】司服○釋曰在此者案其職云掌王之吉凶衣服公羊傳云命者何加我服也再命已上得命卽得服故同服列職於典命之下也

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人

【疏】典祀○釋曰在此者案其職云掌外祭祀之兆守皆有域掌其禁令若以時祭祀則帥其屬而脩除以其職祭事故列職於此也

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人遠廟曰祧周爲文王武王廟遷主藏焉奄如今之宦者女祧女奴有才知者天子七廟三昭三穆奚女奴也○祧他堯反奄於檢反劉於驗反爲于僞反知音智昭上招反覜文作佀

【疏】守祧○釋曰在此者案其職掌先王先公之廟祧若將祭祀則各以其服授尸故列職在此有奄八人以其與女祧及奚婦人同處故須奄人通變縢爲八廟廟一人故八人也○注遠廟至奴也○釋曰遠廟曰祧者案祭法云遠廟爲祧有二祧享嘗乃止鄭云祧之言超也超上去意也云周爲文王武王廟遷主藏焉者案王制及祭法云王立七廟有二祧之文鄭知周之二祧是文武者鄭以二祧則祖宗是也故祭法云祖文王而宗武王鄭云祖宗通言爾是祖其有德宗其有功其廟不毀故云祧也如遷主藏於者以其顯考已下其廟毀不可以藏遷主文武既不毀明當昭者藏於武王之廟穆者藏於文王廟可知故云遷主藏焉若文武已上父祖不可入下子孫之享宜藏於后稷之廟祖文武既爲二祧后稷爲大祖廟不可復稱祧故不變本名辯大祖也諸侯既不可與天子同有二祧其遷主則總藏於大祖廟則謂大祖廟爲祧故聘禮云不腆先君之祧既拚以使奚是也云奄如今之宦者漢以奄人爲內官則名奄人爲宦故舉以況之也云女祧女奴有才智者亦若天官云女酒女奚女祝下文云女史之類皆女奴有才智者爲之無才智者鄭入奚鄭也云天子七廟已下並王制文七廟者據周而言若殷人已下依禮緯書人五廟夏亦五廟殷六廟與周不同也

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女史二人奚十有六人世婦后宮官也王后六宮漢始大長秋詹事中少府大僕亦用士八人女府女史女奴有才知者○少詩照反

【疏】世婦○釋曰名世婦者以其主婦人之事王后已下至女御言世婦其中以爲名也在此者案其職云掌女宮之宿戒及祭祀比其具是祭祀故列職於此也云每宮卿二人者王后有六宮每宮卿二人則十二人也此主婦人則卿大夫士並用奄人爲之若然天官內小臣奄上士四人鄭云奄稱士異其實似卿大夫士不用奄人者案彼天官之內職內有婦人者皆用奄人獨此宮卿大夫士與下女府女史奚同居不用奄非其宮但此經不言奄故鄭亦不言奄其實是奄可知是以實焉皆云奄卿也然鄭云漢始大長秋亦見周時用奄之義也但天官惟有小臣是上士用奄人鄭卽云奄稱士異其實也若然小臣上士言奄此不言奄者但上天官共婦人同職皆已言奄於此略而不言耳案王之六卿皆六命十二小卿皆四命此六宮十二卿不言命數亦可當小宰小司徒等十二小卿同用四命中大夫爲之以其同十二人故也

內宗凡內女之有爵者內女王同姓之女謂之內宗有爵其嫁於大夫及士者凡無常數之言

【疏】內宗○釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭祀薦加豆籩並是助祭之人故列職於此也○注內女至之言○釋曰言內女明是王之族內之女故云王同姓之女爲內宗也云有爵其嫁於大夫及士者但婦人無爵從夫之爵今言內女有爵明嫁與卿大夫及士周之法大夫然亦及士故嫁言士也不言數而言凡故鄭云凡無常數之言以其王之族內之女無定數故也

外宗凡外女之有爵者外女王諸姑姊妹之女謂之外宗

【疏】外宗○釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩亦是助祭祀之人故亦列職於此也○注外女至外宗○釋曰鄭知外宗是王諸姑姊妹之女者以其稱外明非己族故稱外宗外女也鄭不解有爵者已於內宗注訖明此亦是嫁與大夫及士可知也言凡亦是無常數之言也

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人冢封土爲丘壟象冢而爲之

【疏】冢人○釋曰在此者案其職云掌公墓之地辨其兆域以昭穆爲左右雖非祭祀亦是禮事故亦列職於此也○注冢封至爲之○釋曰冢封土爲丘壟者案其職云以爵等爲丘封之度注云王公曰丘諸臣曰封此臣云丘不言封亦有封可知冢禮記云適墓不登壟是冢土亦爲壟故冢云壟也又禮記云古者墓而不墳又有墳冢象冢巳下天子之丘亦稱之陵也云象冢而爲之者案爾雅山頂曰冢故云象冢而爲之也若然云丘陵亦是象

丘陵之也

墓大夫下大夫二人中士八人府二人史四人胥二十人徒二百人墓冢塋之地孝子所思慕之處○塋音營【疏】墓大夫○釋曰案其職云掌凡邦墓之地域為之圖令國民族葬下墓民之墓地也不云冢云墓者檀記云庶人不封不樹故不言冢而云墓墓即葬地故鄭云墓冢塋之地孝子所思慕之處也在此者死葬之以禮亦是禮事故列職於此也

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人職主也【疏】職喪○釋曰以其主公卿大夫之喪亦是禮事故列職於此也

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人大司樂樂官之長○長丁丈反後皆放此○【疏】大司樂○釋曰大司樂掌教國子六樂六舞等在此者以其宗伯主禮禮樂相將是故列職於此但樂師教國子小舞與大司樂職別而同府史亦須別職同官者也○注大司至之長○釋曰以其與樂師已下至鞮鞻氏已上總長者

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人胥有才知之稱禮記文王世子曰小樂正學干大胥佐之○稱尺證反【疏】大胥○釋曰在此者案其職云掌學士之版以待致諸子與大司樂教樂同類是亦禮事故列職在此但小胥掌樂縣之法亦與大胥別職而同官者也

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人凡樂之歌必使瞽矇為焉命其賢知者以為大師小師晉杜蒯云曠也大師也眡讀為虎眡之眡瞭目明者鄭司農云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之瞍○瞭音了眡音視鄭嘗至反瞭音了又力小反字林同云明也杜蒯如字劉音苦怪反眹直忍反本又作眹或作瞚劉又音縱瞍本又作瞍素口反云無目字林云目有眹無子也先久反【疏】大師○釋曰案其職云掌六律六同之等亦是樂事故在此此下官云瞽矇三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以有眡瞭三百人而已○注凡樂至之瞍○釋曰云凡樂之歌必使瞽矇為焉者此鄭欲解作樂使瞽矇之意以其無目無所覩見則心不移於音聲故不使有目者為之也云命其賢知者以為大師小師者此乃師瞽之徒亦無目者故引為證也瞽之中命大賢知為大師其次賢知者為小師也其餘為瞽眡瞭也云眡讀為虎眡之眡者易頤六四云虎眡耽耽其欲逐逐无咎是也云眡瞭目明者以其工故使有目者為之也先鄭云無目眹謂之瞽已下案詩有矇瞍奏公書有瞽瞍於此云有瞽矇在下此三文皆不異同義舉取二成而為三等解之諸文皆瞽在上而瞍在下先鄭以瞽為無目眹當第一謂無目之眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇謂矇矇然有眹而無見也云有目無眸子謂之瞍者謂目精眼白分明而無眸子人謂之瞍案其職大師少師及瞽矇眡瞭四者皆別職又無府史而并言之者以其大師少師為長故連類言之

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人同陰律也不以陽律名官者因其先言耳書曰協時月正日同律度量衡大師職曰執同律以聽軍聲○【疏】典同○釋曰在此者案其職云掌六律六同以為樂器亦是樂事故列職於此○注同陰至軍聲○釋曰同陰律也者對律而為陽律文也云不以陽律名官者謂其官不名典律而云典間也云因其先言耳者謂諸文皆先云同後云律若陰陽亦先云陰之類故以同名官也引書曰者堯典之篇彼據舜之巡守於方岳之下命史官協時月者協合也謂合四時節氣之早晚及月之大小定分云正日同律度量衡者謂月正定日之甲乙陰同陽律之長短及正度之丈尺量之斗斛衡之斤兩六者皆正定之使依法又引大師職曰執同律以聽軍聲者所引之文皆雖同在律上之義若然無取於時月日又度量衡諸文引之耳案孔注尚書律為法制當齊同之則同下為陰律與鄭義別也

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人【疏】磬師○釋曰在此者案其職云掌教擊磬擊編鍾教縵樂亦是樂事故列職於此也

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人【疏】鍾師○釋曰在此者案其職云掌金奏而奏九夏以其樂事故列職於此也

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人【疏】笙師○釋曰在此者案其職云掌教吹竽笙塤籥已下亦是樂事故列職在此

鎛師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人鎛如鍾而大○鎛音博【疏】鎛師○釋曰在此者案其職云掌金奏之鼓亦是樂事故亦列職在此○注鎛如鍾而大○釋曰如鍾而大者以其形如鍾而大獨在一處

韎師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人鄭司農云以明堂位曰韎東夷之樂讀如味飲食之味杜子春讀韎為菋荎著之菋玄謂讀如韎韐之韎○韎莫拜反劉李音昧味食飲之味如字又莫介反菋莫戒反又音味荎直基反劉直梨反李音姪著直居反李張盧反韐古洽反又音閤【疏】韎師○釋曰在此者案其職云掌教韎樂亦是樂事故列職於此也案鞮鞻氏掌四夷之樂今此特掌韎樂是周以木德王又見樂為陽春是陽長養之方故特建此一官也○注鄭司至之韎○釋曰引明堂位者證韎是東夷之樂云讀如味食飲之味杜子春讀韎為菋荎著之菋者此後鄭皆不從之後鄭云讀為韎韐之韎者欲取韎為赤色是以禮記檀弓云周人大事斂用日出鄭云日出時亦赤則東夷之樂名韎者取色赤東方之意

旄人下士四人舞者眾寡無數府二人史二人胥二人徒二十人旄旄牛尾舞者所持以指麾【疏】旄人○釋曰在此者案其職云掌教舞散樂舞夷樂亦是樂事故列職於此也經云舞者眾寡無數其職云凡四方之以舞仕者屬焉以其能為四夷之舞者即為之故可無數也○注旄旄至指麾○釋曰案山海經有獸如牛節有毛是也其尾可為旄旌之飾故云旄旄牛尾也云舞者所持以指麾者案樂師有小舞四有旄舞是舞者所持以指麾則此旄人舞者亦然而云舞者所持以指者若然下鞮鞻氏云主四夷之樂兩官共掌者但鞮鞻氏掌而不教此旄人教而不掌故官共其事也

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人籥舞者所吹春秋宣八年壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者又詩云左手執籥右手秉翟○籥餘若反繹音亦祭之明日又祭也字書作繹去起呂反○下同【疏】籥師○釋曰在此者案其職云掌教國子舞羽吹籥則至此籥師所掌以教國子文樂左手執籥右手秉翟故名官為籥師也○注籥舞至籥師○釋曰案公羊宣八年傳文辛巳有事于大廟仲遂

卒于垂壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者發逸問籥師注春秋傳曰去其有聲者廢其無聲者何謂鄭答廢置也於去者爲廢故曰廢若然辛巳有事於大廟仲遂卒鄭佐卒輕於正祭則重於繹祭則不停正祭合停繹祭至於明日壬午仍爲繹祭故孔子爲經加猶以重尤之但祭宜則公乃有正意心於作樂之時去其有聲者用其無聲者也詩云左手執籥右手秉翟引之與詩者證籥師教國子舞羽吹籥之事也

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人籥章吹籥以爲詩章疏籥章○釋曰在此者案其職云掌土鼓豳籥亦是樂事故列職於此○注籥章至詩章○釋曰案其職有豳詩豳雅豳頌是吹籥以爲詩章故官名籥章也

鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人鞻讀如屨也鞮屨四夷舞者所屝也今時倡蹋鼓沓行者自有屝○鞮丁兮反許慎云屨也鞻九具反又力具反呂沈云釋革屨也鞻者靸屝房味反蹋徒臘反李吐臘反沓大荅反又如字疏鞮鞻氏○釋曰在此者案其職云掌四夷之樂與其聲歌亦是樂事故列職於此也○注鞮禮至有屝○釋曰此鄭讀從履人之屨也案鄭注曲禮云鞮鞻無絇之屝也此鞮鞻亦是無絇之屝彼爲大夫欲去國行者此爲四夷舞者之所屝其屨無絇一也云今時倡蹋鼓沓行者自有屝者謂漢時倡優作樂蹋地之人扞擊鼓沓者作聲者行自有屝引之者四夷舞者亦自有屝與中國屝不同也

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人庸功也鄭司農云庸器有功者鑄器銘其功春秋傳曰以所得於齊之兵作林鍾而銘魯功焉疏典庸器○釋曰在此者案其職掌藏樂器庸器亦是樂事故列職於此○注庸功至功焉○釋曰先鄭所引春秋者左氏襄十九年季武子與晉師伐齊以所得齊之兵作林鍾而銘魯功焉臧武仲謂季孫曰非禮也夫銘天子令德諸侯言時計功大夫稱伐今稱伐則下等也計功則借人也言時則妨民多矣何以爲銘引之者見其庸器之義

司干下士二人府二人史二人徒二十人干舞者所持謂楯也春秋傳曰萬者何干舞也○楯食允反又音允疏司干○釋曰在此者案其職云掌舞器祭祀授舞器亦是樂事故列職於此○注干舞至舞也○釋曰云干舞者所持謂若樂師云干舞兵舞則小舞也其夏官司兵云掌五兵祭祀授舞者兵則五兵俱掌但無干耳然彼注云謂朱干玉戚者鄭遠言朱干耳

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人問龜曰卜大卜卜筮官之長疏大卜○釋曰此大卜有卜師及卜人皆士官而卜人無別職者以其助大卜卜師行事故也其卜師則與大卜別職亦是別職同官在此者案其職曰掌三兆三易之等但著龜卦兆有生數成數之鬼神是鬼神之事故列職於此也○注問龜至之長○釋曰卜赴也赴來者之心故曰卜對筮問也謂有疑者來問於蓍二者互見爲義卜言赴來問之心亦先問乃赴筮言問者使亦赴來者之心也云卜筮官之長者謂與下龜人菙氏占人筮人等爲之長也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人工取龜攻龜疏龜人○釋曰在此者與卜人連類在此○注工取龜攻龜○釋曰案其職云取龜用秋時甲成之時也攻龜用春時風氣燥達之時故也

菙氏下士二人史一人徒八人燋焌用荊菙之類○菙時髓反燋哉約反焌音俊又子寸反疏菙氏○釋曰在此者爇龜用燋焌故與大卜連類在此○注燋焌用荊菙之類○釋曰案其職云掌共燋契即士喪禮云楚焞是也楚即荊故云用荊云菙之類者菙所以捶笞人馬用荊竹爲之此亦用荊故云菙之類也

占人下士八人府一人史二人徒八人占蓍龜之卦兆吉凶○蓍音尸疏占人○釋曰在此者案其職云掌占龜筮亦占筮之類故列職於此也

簭人中士二人府一人史二人徒四人問蓍曰筮其占易疏簭人○釋曰在此者案其職云掌九簭自有生成數之鬼神故亦列職在此○注問蓍曰筮其占易○釋曰云問蓍曰筮者鄭意以筮爲問故易蒙卦云初筮告再三瀆瀆則不告是筮爲問也云其占易者即易之九六爻辭是也

占夢中士二人史二人徒四人疏占夢○釋曰在此者案其職云以日月星辰占六夢之吉凶夢是精神所感幷日月星辰等是鬼神之事故列職於此

眡祲中士二人史二人徒四人祲陰陽氣相侵漸成祥者魯史梓愼云吾見赤黑之祲○祲子鴆反李且秆反疏眡祲○釋曰在此者案其職云掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶亦是陰陽鬼神之事故列職於此

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人大祝祝官之長疏大祝○釋曰大祝與小祝別職而同官故共府史胥徒在此者案其職云掌六祝之辭以事鬼神示亦是事鬼神之法故列職於此也○注大祝祝官之長○釋曰以其與下小祝喪祝甸祝詛祝等爲長也

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四十人疏喪祝○釋曰在此者案其職云掌大喪勸防之事及辟令啓亦是禮事及事鬼神之法故列職於此也

甸祝下士二人府一人史一人徒四人甸之言田也田狩之祝○甸音電後不音者同疏甸祝○釋曰在此者案其職云掌四時之田表貉之祝號事鬼神之事故列職於此

詛祝下士二人府一人史一人徒四人詛謂祝之使沮敗也○詛側慮反祝之又反沮在呂反沈音敘疏詛祝○釋曰在此者案其職云掌盟詛類造攻說禬禜之祝號亦是事鬼神故列職於此注云詛謂祝之使沮敗也者凡言盟詛者盟將來詛往過故云祝之使沮敗也

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人司巫巫官之長疏司巫○釋曰在此者案其職云若國大旱則帥巫而舞雩亦是事鬼神之事故列職於此○注司巫至之長○釋曰案其職云掌羣巫之政令與下男巫女巫神士等爲師故云巫官之長

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人巫能制神之處位次主者疏○注巫能至主者○釋曰巫與神通亦是鬼神之事故列職於此案神士職云凡以神士者掌三辰之法以猶鬼神示之居注引孝經緯及國語並是制神之處位及次第主之事神士還是男巫爲之故引以解此

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人大史史官之長疏大史○釋曰在此者案其職云讀禮書祭之日執書以次位常是禮事及鬼神之事也故列職於此也小

史與大史別職而同官故共府史也○注大史史官之長○釋曰謂與下內史外史御史等為長若然內史中大夫大史下大夫大史得與內史為長者以大史知天道雖下大夫得與內史中大夫為長是以稱大也

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬大史月令曰乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸○馮書儀相息亮反注同宿劉息袟反一音風離力計反貸吐得反或音二【疏】馮相○釋曰在此者以其與大史同主天文故其職云掌歲月星辰之位故與大史連類在此○注馮乘至不貸○釋曰云世登高臺以視天文之次序者以其官有世功則以官名氏故云世也其天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以視天文故云登高臺也云之次序者馮相氏掌天文不變保章氏掌天文之變變則不依次序不變則如常有次序故以次序言之也云天文屬大史者案周語單子謂魯成公曰吾非瞽史焉知天道是大史知天道之事引月令曰乃命大史者證大史掌天文之事云宿離不貸者鄭彼注云離讀為儷謂其屬馮相氏保章氏掌天文者也謂其相與宿偶當值何不有差忒

保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人保守也世守天文之變【疏】保章氏○釋曰在此者案其職云掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷故與馮相氏連類在此也○注保守至之變○釋曰以其稱氏也故稱世守天文之變也

內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人【疏】內史○釋曰在此者案其職云掌八枋執國法及國令之貳叙命羣臣皆禮事故列職於此也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人【疏】外史○釋曰在此者案其職云掌書外令及三皇五帝之書亦禮書之類故列職於此

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人御猶侍也進也其史百有二十人以掌贊書人多也【疏】御史○釋曰在此者案其職云掌贊書凡數從政者皆亦禮事故列職於此也○注御猶至多也○釋曰其職云凡治者受法令焉掌贊書故其史特多復在府上也

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人巾猶衣也巾車車官之長○巾如字劉居覲反衣於既反【疏】巾車○釋曰在此者案其職云掌公車之政令辨其用與其旗物皆是禮事故列職於此也○注巾猶至之長○釋曰巾猶衣也者謂玉金象革等以衣飾其車故訓巾猶衣也云巾車車官之長者謂與下典路車僕等為長也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人路王之所乘車【疏】典路○釋曰在此者案其職云掌王及后之五路亦是禮事故列職於此也○注路王至乘車○釋曰路大也若人君所居皆稱路故有路寢路門路馬之等皆稱路也

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人【疏】車僕○釋曰在此者案其職五戎之萃各有差等亦是禮事故亦列職於此也

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人司常主王旌旗【疏】司常○釋曰在此者案其職云掌九旗之物名亦各有差等亦是禮事故亦列職於此也○注司常主王旌旗○釋曰九旗之別自王已下尊卑所建不同亦不專主於王旗云司常主王旌旗者以王為主何妨尊卑皆掌

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人都謂王子弟所封及公卿所食邑【疏】都宗人○釋曰在此者案其職云掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國皆是事鬼及禮事故列職於此○注都謂至食邑○釋曰案載師云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地則大夫采地不得稱都故據大都小都而言之下文家據大夫而說也此既掌祭祀不云伯而云宗人者避大官名賈官都家稱司馬得與大官同名者以其單士是故與大官同名也秋官都家以稱士者以其主都家萬民之獄訟以告方士故謂之士士者察也取其察審之義也

家宗人如都宗人之數家謂大夫所食采邑【疏】家宗人○釋曰在此者案其職云掌家祭祀之禮凡祭祀致福亦是共其鬼之事故亦列職於此

凡以神士者無數以其藝為之貴賤之等以神士者男巫之俊有學問才知者藝謂禮樂射御書數高者為上士次之為中士又次之為下士【疏】凡以至之等○釋曰此以神士選是男巫中有學問者抽入神士以其能處置神位故以神為名無數者有即入之故無常數在都家之下者欲見都家神亦處置之在此者案其職云掌三辰之法書處置神之位次故列職於此

附釋音周禮注疏卷第十七

周禮注疏卷十七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十七　唐石經周禮卷第五

春官宗伯第三　唐石經作第五非

吉凶賓軍嘉　岳本同惠校本作軍賓云余本仍作賓軍按惠棟據宋本疏作軍賓小宗伯注吉凶軍賓嘉亦本作賓軍嘉○按依大宗伯職經文次第先賓後軍則作賓軍是也自杜沈書皆曰五禮吉凶軍賓嘉其初學紛而熟難乃不省周禮本文矣

汝作秩宗　余本閩監毛本同岳本嘉靖本汝作女釋文出女秩云字則與注本云女秩宗也

禮特牲曰宗人升自西階　監本毛本禮誤鄭毛本階誤皆

云禮謂曲禮五者　惠校本謂作是

云吉凶賓軍嘉其別三十有六者　惠校本作吉凶軍賓嘉○按此本非也

可謂別職同官者也　浦鏜云可疑所字誤

頒于職人　惠校本作職人賈氏據鄭讀也此依經改職非

表齍盛告絜　惠校本同閩監毛本齍改粢非下並同

故其職云掌陳器　浦鏜云實誤陳

復云稃亦皮　閩監毛本稃誤秘

言爲尊之法也　嘉靖本也作正

鋪陳曰筵　釋文作鋪之按釋曰所云筵席惟據鋪之身後爲名則賈本亦作鋪之矣今本作陳非

天府徒二十人　余本嘉靖本閩監本同毛本二誤三唐石經缺

祖文武既爲二祧　惠校本作但文武此作祖誤

漢以奄人爲內官　閩監毛本同惠校本漢制奄作內豎

亦用士八人○　余本閩監毛本同嘉靖本作亦用士人無八字此衍文當刪正按嘉靖本此條勝於各本

女奴有才知者　余本嘉靖本同閩監毛本知改智非釋文才知音智

冢人　嘉靖本閩監毛本同誤也唐石經余本作冢人注中同當據正○按字體正作冢从勹豕聲

此臣云丘　惠校本臣作宣此誤

眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人　余本嘉靖本閩監毛本同唐石經此段全缺按釋曰此下直云瞽矇三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以有眡瞭三百人而已然則府四人已下四句係後人據增賈疏本無此也○按前說非也賈所云瞽矇三百人者謂上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人也此三百人無府史胥徒眡瞭三百人有府史胥徒故云瞽矇三百人無府史胥徒其實賈說不明經文府四人史八人胥十有二人徒百有二十人統屬於大師小師瞽矇眡瞭非瞽矇無府史胥徒也疏末云太師少師瞽矇眡瞭同屬者皆別職又無府史而并言之此并言之三字正謂此府史胥徒統屬於上四官亦可證經文府四人四句非衍矣由四官分職府史胥徒統屬於四官故經文合併爲一條如大司樂樂師合爲一條之例

眡讀爲虎眡之眡　余本嘉靖本閩監毛本同岳本爲作如

無目眹謂之瞽　余本岳本閩本毛本同此本眹誤眹監本誤眹今訂正嘉靖本眹作睽按釋文眹本又作瞷或作眣下無謂字與疏同瞭亦一字也下同

云眡瞭目明者以其工　惠校本無云其下有扶此一行一脫

於此云有瞽矇　惠校本云作文此誤

韎東夷之樂讀如味飲食之味　閩監毛本同嘉靖本作韎東夷之樂讀如味食飲之味釋文賈疏余本亦作味食飲之味此誤倒

杜子春讀韎爲菋荎著之菋　閩監毛本同釋文岳本嘉靖本菋作韎漢讀考作讀韎如

經云韎者衆寡無數　惠校本作此經云

引之與詩者證籥師教國子　惠校本之作傳籥作樂此誤○按籥是也樂非也本職可改

鞮鞻氏　唐石經諸本同惠士奇云玉篇鞻作䩱○按玉篇本說文說文作䩱婁

鞻讀如屨也　余本嘉靖本閩監毛本同誤也岳本作鞻讀爲屨當據正

四夷舞者所扉也　余本嘉靖本閩監毛本同此本扉作屝演漢制考所引同誤也今訂正文選魏都賦注引此無所字按釋文出所屝二字則無所作屝者皆非說文屝履也所屝猶云所履也○按無所字者自是古本

誧楯也　余本閩監毛本同釋文出誧楯二字嘉靖本楯作盾惠校本同○按盾者正字楯俗字

二者互見爲義　惠校本同閩監毛本義改其

占人史二人　唐石經諸本同嘉靖本作史一人誤

亦占筮之類　閩本同監毛本占改卜

簭人　宋本余本閩監毛本同誤也唐石經嘉靖本簭作簭下從口當據以訂正此從石讀

女巫無數　余本閩監毛本同皆連上文嘉靖本及惠校本別跳行下大史小史同唐石經此序缺○按經文其師以下統屬於男巫女巫則不跳行者是也此亦太師樂師一條之例

凡以神□者　閩監毛本作神士者惠校本作神仕者云仍作士下神仕還是男巫舞之同此本兩神仕之仕字皆實缺

宿離不貸　釋文作不貣○按貣是

以視天文之次序者 閩監毛本視誤觀

皆是事鬼及禮事 浦鏜云事鬼下疑脫神字

家謂大夫所食采邑 余本閩監毛本同此本下三字實缺嘉靖本邑作地

周禮注疏卷十七校勘記

附釋音周禮注疏卷第十八

鄭氏注　賈公彥疏

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國建立也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮吉禮是也保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也目吉禮於上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人事○示音祇本或作祇下神示地示之例皆倣此下卷亦然佐本或作左音同享許丈反又後不音者同【疏】大宗至邦國○釋曰大宗伯之職者以上列其官此列其職也云掌建邦之天神人鬼地示之禮者單吉邦據王爲言也云以佐王建保邦國者邦國建言據諸侯得觀也○注建立至人事○釋曰云立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之者經先云人鬼後云地祇鄭則先云地祇後云人鬼者經先云人鬼欲見天在上地在下人處其間鄭後云人鬼者據下經陳吉禮十二先地祇後人鬼據尊卑爲次故也云禮吉禮是也者案下云以吉禮事邦國之鬼神示則此亦吉禮故云禮吉禮是也云保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也者鄭知建保邦國中有凶禮已下者案下文其次有五禮具此經直云天神人鬼地示吉禮而已又邦國之上空云建保故云建保中有四禮也是以鄭云目吉禮於上承以立安邦國者互相成也互相成者王國云吉禮亦有凶禮已下邦國云四上禮明亦有吉禮以其神非人不事人非神不福故又云明尊鬼神重人事者據王國特吉禮重人事者據諸侯時言凶禮已下各舉一邊欲見五禮皆重故也云

以吉禮事邦國之鬼神示事謂祀之祭之享之故書吉或爲告杜子春云書爲告禮者非是當爲吉禮書亦多爲吉禮吉禮之別十有二【疏】以吉至神示○釋曰此已下敘五禮先以吉禮爲上云事邦國之鬼神示者據諸侯邦國而言也以其天子宗伯若據天子則不見邦國若以天子宗伯而見邦國則有天子可知故下舉邦國以包王國○注事謂至爲二○釋曰云事謂祀之祭之享之者鄭據已下所陳先後爲次若然經先云鬼與上下體例不同者欲見逢時則祭事起無常故先云人鬼也云吉禮之別十有二者從此下經以禮祀血祭二經天地各有三享人鬼有六故十二也○

以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云昊天天也上帝玄天也昊天上帝樂以雲門實柴實牛柴上也故書實柴或爲賓柴司中三能三階也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝星謂五緯辰謂日月所會十二次司中司命文昌第五第四星或曰中能上能也祀五帝亦用實柴之禮云○禋音因槱又音煙頻卒九反本亦作槱音同禮也燎力召反飌音風下能他來反一音房達反棫音域【疏】以禋至兩師○釋曰此祀天神之三禮以尊卑先後爲次謂歆神始也○注禋之至禮云○釋曰案洛誥云予以秬鬯二卣曰明禋注云禋芬芳之祭又案周語云精意以享謂之禋義並與煙得相叶也但宗廟用煙則郊特牲云臭陽達于牆屋是也天神用煙則此文是也引之者取禋祀之下文正取煙義故以煙爲言也云周人尚臭煙氣之臭聞者此取郊特牲之文也衛之臭者此取煙氣之臭聞於天也引之者證禋燔積薪也薪之類之者此大雅棫樸之篇引之證槱得爲積也或有玉帛燔燎而升煙者此則肆師職云立大祀用玉帛牲牷至昊天上帝言燔燎則升煙三祀互相備也但先積柴次實牲後取義云玉帛與牲於昊天作文之意也但云或有者或則用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲彼雖據天地宗廟諸神令以天神言之則二大小次祀皆有以辟師之煙祀中有玉帛牲體三禮實柴中則無玉唯有牲幣燔燎中但止有牲故鄭云實牲體焉據三祀有其玉帛唯昊天則異之實柴則有帛無玉是玉帛於三祀之內或有或無故鄭云或耳云燔燎而升煙所以報陽也者案郊特牲云升首於室以報陽彼論宗廟之祭以首報陽今天神是陽煙氣上聞亦是以陽報陽故取特牲爲義也鄭司農云昊天天也者案經云郊祀后稷以配天與瑞亦云四圭有邸以祀天故云昊天天也云上帝玄天也者案廣雅云乾玄天易文言云夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃以天色玄故謂玄名天先鄭盡依此而禮之則二者異名而同實也若然則先鄭與王肅之等同一天而已似無六天之義故以天解昊天上帝爲一也云異天上帝樂以雲門者先鄭既無六天大司樂分樂而序之及六變俱有雲門不知定取何者以祀天云實柴實牛柴上也者案肆師職三牲皆實牲先鄭實據實柴爲實牛者儀據一嫌而言耳其實皆牛也云故書實柴或爲賓柴者賓柴無義後鄭雖不破當從實也先鄭云司中三能三階也者案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命爲大尉中台司中爲司徒下台司祿爲司空云司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四曰司命第五曰司中二文俱有司中司命故兩載之云風師箕也者春秋緯云月離於箕風揚沙故知風師箕也云雨師畢也者詩云月離於畢俾滂沱矣是雨師畢也若左氏傳云天有六氣降生五味五味鄭玄之味也是陰陽風雨晦明六氣下生金木水火土之五行鄭義大陽不變陰爲金雨爲木風爲土明爲火晦爲水若從所好之則洪範云星有好風星有好雨鄭注云箕星好風畢星好雨是土爲木八爲金九妻故東方箕星好風西方畢星好雨以此推之則北宮好燠南宮好陽中央四季好寒也皆是所則爲妻是從妻所好之義也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝者案大司樂下文凡樂圜鐘爲宮云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降是也引之以破先鄭昊天上帝與五天爲一之義云星謂五緯者五緯即五星東方歲星南方熒惑西方大白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉爲經五星右旋爲緯案元命包云文王之時五星以聚房也星備云五星初起牽牛此云星明五緯又案星備云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天大白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度數之事且諸文皆星辰合解之故皆奮辨與云皆辰日月星辰洪範五紀亦云星辰鄭皆辰合釋者餘文於辰不得分爲二故合釋此文皆上下不見祭五星之文故分星爲五緯與辰別解若然辰雖據日月會時而言辰是星爲辰者昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事也七不當日月之會謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰但二十八宿亦謂之房故何胤征云辰弗集于房孔注云房日月所會是也云司中司命文昌第五鄭四星者此破先鄭也何則先鄭以爲司中是三台司命是文昌星今三台第四者案文昌宮第四云司命第五云司中此經先云司中後云司命後欲與文昌宮中司中第四司命何得分之故後鄭云文昌第五第四星必先言第五云文昌宮六星第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿亦其本次也云或曰中能上能者亦據武陵太守星傳而言云三台一名天柱上台司命爲大尉中台司中爲司徒下台司祿爲司空引此破先鄭也云祀五帝亦用實柴之禮云者鄭知五帝亦用實柴者以其月令四時迎以日爲主故知五帝與日月同用實柴也若然祭法云埋少牢於泰昭祭時也同云禋於燔柴與日月等者有之而益亦如社稷五祀帝服其文郊祭在五徽之上亦斯類也案春秋緯運斗樞云大微宮有五帝坐星鄭春秋緯文耀鉤云蒼帝受制其名靈威仰夏起赤帝受制其名赤熛怒秋起白帝受制其名白招拒冬起黑帝受制其名汁光紀季夏六月火受制其名含樞紐又元命包云大微爲天庭五帝以合時此等是五帝之號也又案元命包云紫微宮爲大帝又云天生大列爲中宮大樞星星其一明者大一常居傍兩星巨辰子位故爲北辰以起節度亦爲紫微宮紫之言中此宮之中天神圖法陰陽開闔皆在此中又文耀鉤云中宮大帝其北極星下一明者爲大一之先合元氣以斗布常

是天皇大帝之號也又案爾雅云北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又名大一常居以其尊大故有數名也其紫微宮中皇天上帝亦名昊天上帝得號上帝而言至於舉名皇天舉名上帝亦稱故尚書君奭云公曰君奭我聞在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天鄭注云皇天北極大帝又帝次云設鄭案殺皇郊以故上帝上帝鄭大帝號異云數若異天皆是上帝舉名之事月令更無祭五帝之文故季夏云以供皇天上帝鄭分之皇天北實昊號帝上帝大微五帝亦是大帝單號之事若然大帝得單稱與五帝同五帝不得祭稱皇天昊天也爲稱天號尊六今尚書歐陽說曰春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天爾雅亦然故尚書說云天有五號各用所宜帝之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天據案尚書堯命羲和欽若昊天勅勅四時知長天不獨春春秋左氏曰夏四月己丑孔子卒稱旻天不弔時非秋天玄之聞也爾雅者孔子門人作以釋六藝之文言蓋不誤矣春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以昊言之秋氣或殺或生故以旻天言之冬氣閉藏而清察以蓋下言之號天者其尊大號六藝之中諸稱天者以己情所求言之非必正稱於時浩浩昊天求之博施蒼天求之高明旻天不弔則求天殺生當得其宣上天同饗求之所爲言順於時此之求猶人之說事各從主耳若察于時所倫從四時天各云所則故衛書所云者論其義也二者相須乃足此各非必紫衛言之正直是人所四時五精之鄭云皇天者其尊大之號不逐四時爲名似本正輔此經星辰與司中司命風師雨師鄭君以爲六宗案尚書堯典禋于六宗但六宗之義有其數無其名故先儒各以意說鄭君則以北星也辰也司中也司命也風師也雨師也六者爲六宗案異義今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地傍不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故如祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月屬陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀谷案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星其中山川故言三望六宗與古尚書說同玄之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于群神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地而祭於其實也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以爲易震巽等六子之卦爲六宗漢武帝位依虞書禋于六宗禮用大社至魏明帝時詔令王肅亦六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢於大昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱孔安國注尚書與此同張融許從鄭君於義爲允案月令孟冬云祈來年於天宗鄭云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入大宗其日月入天宗鄭不入大宗之數也以其祭天主日配以月日月既尊如是故不得入天宗也

以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物

不言祭地此皆地祇祭地可知也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄故書祀作禩禩爲禩鄭司農云禩當爲祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰五祀罷辜披磔牲以祭者今時磔狗祭以止風玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山不見四竇者四竇五嶽之匹或省文祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏疈疈牲胸也疈而磔之謂磔攘及蜡祭郊特牲曰八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也〇貍亡皆反劉莫拜反沈如字劉直癘反疈孚逼反一音方秦反共音恭句古侯反下同爲如字本或作烈禳音祀又作禩蠲如字一音芳皮反磔陟格反食此音嗣下食宗族同少昊時顓反下少昊同重直龍反禎古來反暮音暮同不見實過反此內不音者同實書隱本亦作禮下同省所景反嫌攘如羊反蜡七詐反攘章勇反鄭有牛反曝音綠井田間道左思吳都賦云吟暸無數又陟劣反

【疏】以血至百物〇釋曰此一經言祭地祇三等之禮尊卑之次亦是歆神始也云以血祭祭社稷五祀五嶽者此皆地之次祀先禮血以歆神已下二祀不復用血也〇注不言至盡也〇釋曰云不言祭地此皆地祇祭地可知也者此經對上天經天則大次小三者具此經雖見三祀唯有大小祀而已以其方澤與天相對此經方澤不見者此血祭下仍有禋沈與疈辜二祀三祀具得與上天神三者相對故疈大地也且社稷亦土神故舉社以表地示鼓人職亦云靈鼓鼓社祭亦爲社以表地此其類也若大地方澤當用禮埋與異天理相對故鄭云不言祭地此皆地祇祭地可知也云陰祀自血起者對天爲陽祀自煙起貴氣臭同也云社稷土穀之神者案孝經緯援神契云社者五土之總神稷者原隰之神五穀稷爲長五穀不可徧敬故立稷以表名郊特牲亦云社者神地之道社者土之神稷者穀之神故云土穀之神也云有德者配食者云云至而祀爲社左氏昭公二十九年傳云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社則是死乃配社食之云有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄者案左傳云有烈山氏之子曰柱爲稷案祭法云厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷若然稷祀棄實在湯時云夏之衰者遷柱由旱欲見旱從夏起故據夏而言也是以書序云湯既勝夏欲遷其社不可作夏社注云犧牲既成粢盛既潔祭以其時而旱暵水淫則變置社稷當湯代桀之時旱致災明法以稷而能旱至七年故湯遷社而以周棄代之欲遷句龍以無可繼之者於是故止其舉在夏之時驗也先鄭云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀者先鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也故云五色之帝後鄭不從者案司服云祀昊天與五帝皆用大裘當在圜丘與四郊上今退在社稷之下於王者宮中失之遠矣且五帝天神當在上經陽祀之中退在陰祀之內一何陋也云罷辜披磔牲以祭者此先鄭從古書罷於義未可故後鄭不從罷從經疈爲正其云披磔牲以祭仍從之矣云若今時磔狗祭以止風者此舉漢法以況疈辜爲磔之義必磔狗止風者狗屬西方金金制東方木之風故用狗止風也玄謂此五祀者五官之神在四郊者先時爲五官死乃爲神祀五帝在四郊知在四郊者鄭引月令四時四立之日迎氣在四郊并季夏迎土氣是五迎氣故鄭云四時迎五行之氣於四郊也云而祭五德之帝亦食此神焉者但迎氣迎五方天帝雖不言祭人帝案月令四時皆陳五德之帝大昊炎帝黃帝少昊顓頊等五德之帝并五人神於上明知五人神爲十二月聽朔及四時迎氣而陳故鄭此注及下青圭赤璋之下注皆云迎氣時并祭五人帝五人神也云少昊氏之子曰重已下案昭二十九年魏獻子問蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也后土爲社稷爲田正有烈山氏之子曰柱爲稷趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土其二祀五官之神及四郊合爲犂食后土祭法曰共工氏霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社社鄭句龍答曰犂爲祝融句龍爲后土左氏下言后土爲社謂暫作后土無有代者故先師之說犂黎之因火土俱位南方此柱云犂爲祝融后土食子火土亦惟見先鄭之說也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中爲說案大司樂云四鎮五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州彼據東京爲說彼必據鎬京者彼據災異若據洛邑則華與嵩高並在豫州其雍州不見有災異之事故注有異也案爾雅江河淮濟爲四瀆霍定五岳不定者周都在雍州時無西嶽故權立吳嶽爲西嶽非常法爾雅不載以東鄭爲定故據爾雅釋之也若然此南嶽衡案爾雅霍山爲南嶽者山在衡山也故地理志揚州霍山爲南嶽者山今在廬山彼霍山與冀州霍山在冀華者別

云不見四瀆者四瀆五嶽之匹或省文者五嶽四瀆相對若天地故設經省文惟見五嶽也若然下云貍沈祭山林川澤五嶽歆神與社稷同用血五嶽四
瀆山川之類亦當貍沈也爾雅云祭山曰庪縣者異代法耳若然庪縣既非周法而校人云凡將事于四海山川則飾黃駒王巡守過大山川則有殺
駒以所沈禮與玉人云天子以巡守宗祝以前馬注云其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之徵亦言祈沈者祈沈祭非周法引以況義無嫌也云祭山林曰埋川
澤曰沈順其性之含藏者經埋沈祭山林川澤言不析別而說故鄭分之以其山林無水故埋之川澤有水故沈之是其順性之含藏也云疈牲胸也者
無正文蓋據當時疈牲者皆從胸析之故以言之云謂磔攘及蜡祭者案禮記月令云九門磔攘又十二月大儺時亦磔攘是磔牲去惡氣之
禮也云及蜡祭者案彼云蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之謂天子於周之十二月建亥之月於郊而爲蜡法此所引郊特牲曰八蜡已下彼據諸
侯行蜡法彼云八蜡以記四方不作祀作祀者觀云八蜡以記四方者謂八蜡之禮以記四方謂候知順成不順成若年不順成則八蜡不通以謹民財也若
四方諸侯年穀有不順四時成熟者其八蜡不得與四方成熟之處通祭八蜡也云以謹民財者八蜡既不通明民不得行黨正飲酒畜後之事故云以謹民
財民謂禮節民之用財之法也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇者彼注云先嗇若神農者司嗇后稷是也云祭百種以報嗇也者謂合聚萬物而索享之以
報收嗇之功故云祭百種以報嗇也云享農及郵表畷者彼注云農謂田畯與田大夫郵表畷畷止也謂田畯督約百姓於井間之處也是郵行往來立表畷
止於其下是止息之處有神亦祭之云禽獸仁之至義之盡也者八蜡者祭有先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆
蟲八也蜡之中有貓虎是禽獸也云仁之至者據饗先嗇司嗇及農是仁恩之至義之盡者據饗貓虎坊與水庸郵表畷之等是義之盡引之者經祭亦據饗
之事也

以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

宗廟之祭有此六享肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也肆者進所解牲體謂薦孰時也獻獻醴謂薦血
腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰灌是也祭必
先灌乃後薦腥薦孰於祫逆言之者與下共文明六享俱然祫言肆獻祼禘言饋食者著有黍稷互相備也魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於羣廟自
爾以後五年而再殷祭一祫一禘〇肆他歷反解佳賣反祼古亂反禴餘若反烝之承反祫戶夾反享五音律又音類

【疏】以肆至先王〇釋曰此一經陳
事宗廟之六禮也此經若細而言之即有六禮總而言之則亦有三等之差肆獻祼是祫之大祭以饋食是禘之大祭以春享以下是時祭之小祭若以總用
袞冕大牢言之此亦皆言大祭也故酒正注云大祭者王服大裘而冕所祭是也此六者皆言享者對天言祀地言祭故宗廟言享享獻也謂獻饌具於鬼神
也〇注宗廟至一禘〇釋曰云宗廟之祭有此六享者此則吉禮十二之中處其六也云肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也者但周法有三年一祫則
文二年大事於大廟公羊傳云大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖列昭穆序父子是祫之義也若禘則
祫於三時周則秋祫而已又有五年一禘禘則各於其廟爾雅云禘大祭者禘是以名祭法祭天圜丘亦曰禘大傳云王者禘其祖之所自出禘夏正郊天亦
曰禘夏殷四時之祭夏祭亦曰禘但宗廟之禘則有五年禘禘小於祫大於四時亦是大祭之名也云肆者進所解牲體謂薦孰時也者謂饋獻
後薦祭時故禮運云腥其俎孰其殽鄭云孰其殽謂體解而腥之是其饋獻以盎齊之節故云薦孰時但體解之時必肆解以爲二十一體故云肆也云獻
獻醴謂薦血腥也者此是朝踐節當二灌後王出迎牲祝延尸出戶坐於堂上南面迎牲入豚解而腥之薦於神坐以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴
齊以獻尸故云謂薦腥也云祼之言灌者經云祼者是古之祼字取神示之義故從示鄭轉從灌者以鬱鬯灌地降神取澆灌之義故從水言灌以鬱鬯灌始

獻尸求神時也者凡宗廟之祭迎尸入戶坐於主北先灌謂王以圭瓚酌鬱鬯以獻尸尸得之瀝地祭訖啐之奠之不飲尸為神象灌地所以求神故云始獻
尸求神時也言始獻對後朝踐饋獻酳尸等為終獻也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰
耳目聰明爲魄人死魂氣歸於天爲陽形魄歸於地爲陰祭時作樂爲陽先求諸陽灌地爲陰是求諸陰故云求諸陰陽之義也云殷人先求諸陽周人先求
諸陰者此二代自相對殷人先求諸陽謂求之先合樂周人先求諸陰謂求合樂先灌故云求諸陰灌是也引之者欲見周人祭先灌之意云祭必先灌乃後
薦腥薦孰於祫逆言之者與下共文明六享俱然者如向所說其先灌後王始迎牲次腥其俎孰其俎爛祭訖始迎尸入室乃有黍稷是其順也今此
經先言肆肆是饋獻節次言獻是朝踐節後言灌灌是最在先之事是於祫逆言之也言與下共文明六享俱然者既從下向上爲文即於下五享與上祫祭
皆有灌獻肆三事矣故云六享俱然云祫言肆獻灌禘言饋食者著有黍稷互相備也者祫言肆獻灌明禘亦有之禘言饋食是黍稷則祫亦有黍稷矣
明也明有黍稷互相備矣云魯禮三年喪畢而祫於大祖者此周禮無文可明春秋左氏傳云周禮盡在魯即以春秋爲魯禮今言魯禮者指春秋而
言也春秋三年喪畢而祫於大祖者若文公二年秋八月大事於大廟躋僖公僖三十三年冬至文二年秋八月於禮雖少四月是三年喪畢而爲祫祭
是魯禮三年喪畢而祫於大祖大祖謂周公廟周公廟中而爲祫祭也云明年春禘於羣廟者此明年春禘雖無正文約僖公宣公得知矣案僖公八年及宣
公八年皆有禘文則知僖公宣公二年春有禘可知何者以文公二年祫則知僖公宣公二年亦有祫僖公宣公二年既爲祫則明年是三年春禘四年五年
六年秋祫是三年祫更加七年八年前爲五年禘故僖公宣公八年皆有禘文是明年春禘明矣故云明年春禘於羣廟也云自爾以後五年而再殷祭者公
羊傳文殷大也除明年春從四年前四年五年六年七年八年八年之中四年五年六年爲三年祫七年八年爲五年禘是五年再殷祭也云一祫一
禘者是禮讖文五年之中爲一禘一祫也言此者欲見肆獻祼及饋食三者爲祫禘從三年喪畢後爲始之爲也從此已下至此吉禮十二皆歆神始
何者案大司樂分樂而序之云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神已下復云圜鍾爲宮若樂六變天神皆降若樂八變地示皆出若樂九變人鬼可得而
禮鄭云天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉使先祼是樂以致其神則天神地祇人鬼皆以樂爲下神始也
彼鄭云禮之以玉據天地而言祼宗廟則此上下天神鬼神言血此始廟六享言祼是其天地宗廟皆爲下神始〇血與祼神始也又案肆禮
與郊特牲皆言郊其天宗廟而三獻一獻孰者皆是煙始也以其郊是祭天而言用血大饗是祫祭先王而言用腥三獻是社稷而言用爛一獻是祭羣小
祀而言用孰與此是其先後知故郊言血大饗言腥三獻言爛一獻言孰也可

以凶禮哀邦國之憂

哀謂救患分災凶禮之別有五

【疏】以凶至之憂〇釋曰此凶禮之目也邦國者亦如吉禮舉外以包內之義凡言哀者皆謂被凶災從後以物哀之也〇注哀謂至有五〇
釋曰云哀謂救患分災者此據左氏傳元年夏六月邢遷于夷儀諸侯城之救患也凡侯伯救患分災討罪禮也引之者證哀者從後往哀之義言救患分災
討罪者救患謂邢有不安之禍諸侯城之是救患也分災謂若宋災諸侯會於澶淵謀歸宋財是分災也討罪謂諸侯無故相侵伐是罪人也諸侯共討
之是討罪也三者皆是相哀之法故并引之

以喪禮哀死亡

哀謂親者服焉疏者含襚〇含戶暗反本亦作琀襚音遂

【疏】注哀謂至含襚
〇釋曰諸經云亡者身是逃亡此經鄭不解亡則亡與喪爲一以其逃亡無可哀故也云哀謂親者服焉者據上文云哀邦國之憂則此亦據諸侯邦國之內
而言但天子諸侯絕傍期傍期已下無服若始封之君不臣諸父昆弟亦有服今鄭云親者服焉疏者含襚者鄭廣解哀義不專據天子諸侯之身也案士喪
禮親者不將命往云大功已上有同財之襚無歸含法鄭云親者服焉據大功以上直有服無含法若小功以下有含并有服也若然此據大夫已下而說

天子諸侯雖無服其含襚則有之故春秋王使榮叔歸含且賵士喪禮君使人襚明天子諸侯於臣子皆有含襚也

以荒禮哀凶札荒人物有害也曲禮曰歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂札讀為截截謂疫癘○札如字又音截疏注荒人至疫癘○釋曰云荒人物有害者經云荒以為目下云凶札則荒中有凶有札是人物有害實司服云大札大荒則素服注云札疫病荒飢饉者使不以荒為目以荒者凶歲故使注荒為飢饉不為物有害也曲禮曰以下案使注不祭肺則不殺也飢遭不除為妨民取蔬食也皆自貶損若然君言不祭肺馬不食穀祭事不縣則大夫士亦然大夫言不食粱加穀士飲酒不樂則人君曰食黍稷稻粱亦貶於飲酒亦不樂君臣互見為義也云札讀為截截謂疫癘者鄭讀從截絕之義故也皆札疫是癘鬼為疫病之事故云謂疫癘也

以弔禮哀禍烖禍烖謂遭水火宋大水魯莊公使人弔焉曰天作淫雨害於粢盛如何不弔廄焚孔子拜鄉人為火來者拜之士一大夫再亦相弔之道○為火于僞反下同疏注禍烖至之道○釋曰禍烖謂遭水火鄭知義然者以上下文驗之此經災害水火二事為禮也案莊十一年秋宋大水魯人使弔之傳例兩三日已上為淫雨孔子拜鄉人為火來者事見禮記雜記云亦相弔之道者亦如魯莊公弔宋事也

以襘禮哀圍敗同盟者合會財貨以更其所喪春秋襄三十年冬會于澶淵宋災故是其類○襘劉戶外反徐古外反更音庚下同喪息浪反澶市然反疏注同盟至其類○釋曰此經本不定若為賂以為國故正本多為國敗謂其國見圍入而國被禍敗喪失財物則同盟之國會合財貨以更其所喪也必知禮是會合財貨非會諸侯之兵救之者若會合兵當在軍禮之中故知此襘是會合財貨以濟之也故大行人云致襘以補諸侯之災小行人亦云若國師役則命稽之是其有財貨相補之難故引左氏澶淵之會為禮也案左氏傳為宋災故諸侯之大夫會宋財是以冬十月叔孫豹會晉趙武齊公孫蠆宋向戌衛北宮佗鄭罕虎及小邾之大夫會于澶淵既而無歸于宋故不書其人君子曰信其不可不慎乎澶淵之會卿不書不信也又云書曰某人某人尤之也若然既而無歸宋財引者此取本謀歸宋財一邊義無據也

以恤禮哀寇亂恤憂也鄰國相憂兵作於外為寇作於內為亂疏注恤憂至為亂○釋曰云鄰國相憂者亦上云哀邦國之憂據諸侯為說故鄭以鄰國解之云兵作於外為寇作於內為亂者案文公七年春秋傳云兵作於內為亂於外為寇又成公十七年長魚矯曰臣聞亂在外為姦在內為軌御姦以德御軌以刑據此文既言寇亂害據惠伯之言為殘也而云寇之者既不損財物當遭使往諸國安不而已

以賓禮親邦國親謂使之相親附賓禮之別有八疏注親謂至有八○釋曰經既云親邦國故知還以使諸侯相親附之鄭下文相朝聘之義是也賓禮之別有八者鄭以下文八者皆以曰解閒之者是也

春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同此六禮者以諸侯見王為文六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征封之事則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟殷猶眾也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則徧○朝直遙反注下不出者皆同徧音遍下同疏注此六至勤王○釋曰云此六禮者以諸侯見王為文者案此經文皆云見是下於上稱見故云諸侯見王為文也秋官大行人云春朝諸侯之等皆云朝覲是侯見王下見諸侯為文故使注云王見諸侯為文二者相對為文不同以使是天子見諸侯之義故國天下之事以比邦國之功皆據天子為主故以天子見諸侯為文此則諸侯使四時朝天子故以諸侯見天子為文云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬者案大行人云侯服歲一見甸服要服云四時分來春東方六服當朝之歲盡來朝夏南方六服當宗之歲盡來宗秋西方六服當覲之歲盡來覲冬北方六服當遇之歲盡來遇是其或朝春或宗夏或覲秋或遇冬之事也云朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至者此鄭解其名也四方諸侯來朝覲天子覲有別稟乎明各舉一邊互見為義耳云時見者言無常期非謂時常月直是事至之時故云時者言其無常期也言諸侯有不順服此解時之義也云王將有征討之事者諸侯既不順服明知有征討之事也云則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉者此司儀及掌禮所云為壇合諸侯是也云命事者謂命以征討之事即大行人云時會以發四方之禁是九伐之法也云春秋傳曰有事而會不協而盟者此昭十三年左傳叔向之辭諸侯令諸侯三歲而聘五歲而朝有事而會不協而盟引之者證霸者會盟諸侯非王者法引之者取一邊證會則壇會其盟事同若然當諸侯是有不順王命者不來其順服者皆來朝覲天子一則顯其順服二則欲助天子征討故來也云既朝覲者若不當朝之歲則不須行朝覲於國中直壇朝而已其當朝之歲者則於國中春夏行朝宗於王朝受享於廟秋冬則一受之於廟也故鄭云既朝覲王為壇於國外也云殷猶眾也十二歲王如不巡守則六服壇朝覲禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉鄭知十二歲者案大行人云十二歲王乃巡守殷國若王無故則巡守王亦為壇合諸侯之事是也若王有故則此云殷見曰同及大行人云殷國是也云殷同及者六服所眾皆同來言殷國者眾來步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上鄭注云四時朝覲受之於廟此謂見於王國其事一也鄭知為壇於國外者覲禮云諸侯覲于天子為宮方三百王巡守者也明知諸侯殷見亦為壇於國外者巡守至方岳然所命之政如時會殷同巡守命政則王制所云命典禮考禮命市納價之類又云御書所云二月東巡守已下修五禮五玉及協時月正日之等皆是也云殷見四方四時分來終歲則徧者若四時服數來朝則當朝之歲大行人所云侯服年年朝甸服二年朝男服三年朝采服四年朝衛服五年朝要服六年朝各隨其年而朝若殷見曰同春則東方六服盡來夏則南方六服盡來秋則西方六服盡來冬則北方六服盡來故云四方四時分來終歲則徧矣

時聘曰問殷覜曰視時聘者亦無常期天子有事乃聘之焉竟外之臣既非朝歲不敢瀆為小禮殷覜謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮眾聘焉一服朝在元年七年十一年○覜他弔反一音他堯反竟音境疏注時聘至一年○釋曰此二經者是諸侯遣臣聘問天子之事鄭知時聘是無常期者以其與上文時見同言時則知此時聘亦無常期也云天子有事乃聘之者上時是當方諸侯不順服其順服者當方盡遣使臣往聘問天子侯聞天子有征伐之事則遣大夫來問天子故云天子有事乃聘之之臣既非朝歲不敢瀆為小禮者小禮謂小聘使大夫以是故有事乃遣大夫聘問也以知時聘遣大夫也大夫不使卿者以其經稱聞者以其閒法依大行人諸侯服數來朝則有一服朝之歲諸侯既不自朝明使少小聘曰問使大夫此經云曰問明使大夫也云殷覜謂一服朝之歲以朝者少以大禮來聘天子故稱殷殷眾也以大禮見者然云聘禮大聘使卿則此眾也諸侯使臣乃代已卿來聘天子故鄭知使卿以大禮見者云朝者少使卿來則此既也諸侯使卿云來一明不得使大夫故知使卿以大禮眾聘為使卿為大禮對使大夫為小禮也云一服朝在元年七年十一年者鄭約大行人要服之內諸侯服數來朝一服二年朝從天子巡守是甸服於元年七年十一年無朝法是使卿殷覜也男服三年朝六年朝九年朝十二年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘天子也采服四年朝八年朝十二年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝法是亦使以大禮聘天子也衛服五年朝十年朝要服六年朝十二年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘也故知一服朝在元年七年十一年也

以軍禮同邦國同謂威其不協僭差者軍禮之使有五○協于念反沈協劉楚林反軍整飭之使反沈飭宜反疏注同謂至有五○釋曰既云同邦國則使諸侯邦國和同故鄭云同謂威其不

云協僭差者使之和協不僭差皆僭差是諸侯若之禮記郊特牲云宮縣白牡朱干設錫不之僭差皆是諸侯之僭禮也

大師之禮用衆也 用其義勇【疏】注用其義勇○釋曰云大師者天子六軍諸侯大國三軍次國二軍小國一軍出征之法用衆也云用其義勇者論語云見義不為無勇也危難當致身授命以救君患是見義而為勇故言義勇若朋友推刃是不義而勇

大均之禮恤衆也 均其地政地守地職之賦所以憂民【疏】注均其至憂民○釋曰此大均之禮亦據邦國而言天下皆均不均者均之至則民患故曰大均以憂恤其衆也云均其地政地守地職者地征謂地守地職之稅也此云地征者謂賦稅若然地守地職之稅一屬地也此大均必在軍禮者以其不均則須以軍禮合衆之故在軍禮也遠無大道致有不均之事當以軍禮均之故在軍禮也

大田之禮簡衆也 古者因田習兵閱其車徒之數○閱音悅【疏】注古者至之數○釋曰云古者因田習兵者因天子諸侯四時田獵習兵戰之事引論語者男子之事因田習兵閱之者大司馬之法田獵之時有旗鼓兵甲之事云閱其車徒之數者大司馬云以旗致民平列陳是閱其車徒之數也

大役之禮任衆也 築宮邑所以事民力強弱【疏】注築宮邑至強弱○釋曰云築宮邑者詩云築室百堵西南其戶是築宮也云築邑者詩云築城伊淢是也云所以事民力強弱者鄭知有強弱者以其論語云為力不同科是強弱之事防民之力有強弱也

大封之禮合衆也 正封疆溝塗之固所以合聚其民○塗音徒【疏】注正封至其民○釋曰云正封疆溝塗之固者正謂封疆界民知之封疆者有民則大封之地境界正有封於四疆溝塗之固則封者所以合聚其民也云大封之禮合衆者謂封建諸侯以國之民故云合聚其民而合衆之也鄭云古者不得塗溝兵而正之以則為其阻固故以合聚之也

以嘉禮親萬民 嘉善也所因人心所善者而為之制【疏】以嘉至萬民○釋曰此嘉禮有六者皆以嘉禮親萬民也云嘉禮之別有六者下有飲食昏冠賓射饗燕脤膰賀慶是也○注嘉善至之制○釋曰云所因人心所善者謂人心所善者男女婚姻之大節故為之制禮以節之是以下經飲食之等皆是也云為之制者萬民皆有此事故制禮以節之也

以飲食之禮親宗族兄弟 親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子曰族食世降一等大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也○別彼列反【疏】注親者至然也○釋曰此經云飲食者非是饗燕云私飲亦有饗法其食禮可以下通於燕是以飲食相親者也所云宗族兄弟者直言族人有親者故注宗族人行食飲之禮至於族人也云人君有食宗族飲酒之禮者謂人君與族人飲食之禮也引文王世子者彼注云禮族食世降一等者親親之殺若然三族之中高祖之屬三從兄弟以下至昆弟親疏不同故四世之外以五服為大宗之屬姓一世降一等者若同祖之昆弟之子孫則降一等之屬族昆弟之子孫亦一等之殺氏族雖異同是族人也引大傳者彼云繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也不通者以其繫之以姓不得為昏姻雖百世而昏姻不通周道然也云姓者其正姓殷人則雖世而昏姻行此經以飲食相親也者鄭注大傳道則周人以正姓不得通昏姻之事殷人則五世以後昏姻可通是不同也

以昏冠之禮親成男女 親其恩成其性○冠古亂反【疏】以昏至男女○釋曰此一經據男女相親故首昏而言之謂男女昏姻之禮冠禮所以成人者先言昏者以昏姻是人倫之首親其恩使男女相親上句云親其恩下句云成其性女子十五許嫁而笄亦二十而冠者以冠是成人之事故男子二十而冠女子十五許嫁而笄○注親其至其性○釋曰云親其恩者謂男女二十而冠女子十五而笄以成人之禮成之以其成人之道在冠笄以為之親也云成其性者子為父母之嫡長為人後成人之道以父之親內則云云二十而冠始學禮成其性者冠之始成人之性云既冠是責以成人之禮云三加彌尊論其行是冠之始也

以賓射之禮親故舊朋友 射禮雖王亦立賓主也王之故舊朋友為世子時共在學者天子亦有友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也司寇職有議故之辟議賓之辟【疏】以賓至朋友○釋曰云賓射之禮者謂王將祭祀射於射宮之禮與諸侯射以賓主之禮相親也○注射禮至之辟○釋曰云射禮雖王亦立賓主也者案大射天子以大射主人者是以王亦立賓主情故云射之禮與之射以故舊朋友為賓也云王之故舊朋友為世子時共在學者此天子之子亦有世子其出在學也王與之射明是為世子時共在學者云天子亦有友諸侯之義者案文王世子云此立王子為世子之時學大學者王與之為友明既即位亦有友以王臣為朋友不得云朋友但以故舊為朋友云天子亦有友諸侯之義者引武王誓曰我友邦冢君是也者尚書泰誓文彼武王牧誓云嗟我友邦冢君是也引司寇職有議故之辟議賓之辟者此經云故舊朋友故引之以證故與賓皆是相親之事也

以饗燕之禮親四方之賓客 賓客謂朝聘者【疏】注賓客謂朝聘者○釋曰此經饗燕謂四方朝聘賓客饗食燕饗之禮言饗者上公三饗侯伯再饗子男一饗言燕者上公三燕侯伯再燕子男一燕案大行人云上公之禮饗禮九獻食禮九舉侯伯饗禮七獻食禮七舉子男饗禮五獻食禮五舉此等皆是饗燕之數是以此經親四方賓客則為一饗有燕數若然此經言饗以四方賓客者皆是也

以脤膰之禮親兄弟之國 脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯定公十四年天王使石尚來歸脤○脤上忍反膰音煩【疏】注脤膰至歸脤○釋曰云脤膰社稷宗廟之肉者脤是社稷之肉膰是宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也若成十三年成公及諸侯朝王遂從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬劉子曰吾聞之民受天地之中以生是以有動作禮義威儀之則以定命也是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣是其事也云兄弟有共先王者魯定公十四年天王使石尚來歸脤者引之證同姓有共先王者

以賀慶之禮親異姓之國 異姓王昏姻甥舅【疏】注異姓至甥舅○釋曰云異姓王昏姻甥舅者異姓之國有福慶之事可賀慶者王使人往賀慶之是以親之也○注異姓至甥舅○釋曰云異姓王昏姻甥舅者則舅者是也之女嫁為王后者若然甥舅國則王之女嫁於異姓之國生子為甥而國自稱舅也

以九儀之命正邦國之位 每命異儀貴賤之位乃正春秋傳曰名位不同禮亦異數【疏】注每命至異數○釋曰云每命異儀者以其上公九命為伯以下至一命不同儀各異故云每命異儀云貴賤之位乃正者以九儀之命正邦國之位云春秋傳曰名位不同禮亦異數者莊十八年春號公晉侯朝王王饗醴命之宥皆賜玉五瑴馬三匹非禮也王命諸侯名位不同禮亦異數不以禮假人是其事也

儀也

壹命受職

始見命為正吏謂列國之士於子男為大夫王之下士亦一命鄭司農云受職治職事○見命如字下士相見同

【疏】注始見至職事○釋曰云始見命為正吏者對府史胥徒非正吏以其府史胥徒皆官長所自辟除未得王之命故以士得王命者為正吏也云謂列國之士者謂公侯伯為列國下云七命賜國鄭注孝經云列土封疆謂之諸侯亦據公侯伯七命錫國則子男不得為列國也典命公侯伯之士一命故鄭以列國之士解之也云於子男為大夫者典命子男大夫一命是也云王之下士亦一命者無正文宜以序官有上士中士下士之名又與大夫四命之下空文宜有三命二命一命故以王之下士一命解之若於典命不見王之士三命已下者以其四命已上有出封之理故下云其出封皆加一等士無出封之理故不言以義推之則士有三命已下也先鄭云受職治職事者設官分職止為治事故以治職事解之也

再命受服

鄭司農云受服受祭衣服為上士玄謂此受玄冕之服列國之大夫再命於子男為卿卿大夫之服自玄冕而下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服

【疏】注鄭司至弁服○釋曰先鄭云受服受祭衣服為上士者祭衣服雖不指斥服名以經推之先鄭云為上士則爵弁服也言為上士者上一命先鄭雖不言王之中士下士同一命此言再命為上士則王之中士下士同一命可知也玄謂此受玄冕之服者以司服云孤絺冕卿大夫同玄冕此云再命受服明據玄冕也云列國之大夫再命者亦據典命公侯伯之大夫同再命而如云於子男為卿者亦據典命而言也云卿大夫自玄冕而下如孤之服者此亦據司服之文案玉藻注云諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服則公之有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕若無孤之國則公侯伯子男卿絺冕大夫玄冕士皆爵弁若然此注云於子男為卿卿當絺冕矣鄭云卿大夫自玄冕而下如孤之服者據司服之成文而言也云王之中士亦再命者上文已差故云士則爵弁服者凡言士者無問天子士諸侯士例皆爵弁以助祭也若然司服不見爵弁者以其王吉服有九自公已下轉相如其爵弁於天子諸侯非吉所用故不言祭士冠禮皆有爵弁服是士之助祭服故士以爵弁為正也案先鄭解此九儀皆先言王臣後言諸侯以為首以王臣亦之者後鄭見上云正邦國之位故以諸侯為首侯以王臣亦之得其理也

三命受位

鄭司農云受下大夫之位玄謂此列國之卿始有列位於王為王之臣也王之上士亦三命

【疏】注鄭司至三命○釋曰先鄭云受下大夫之位先鄭意以上士二命下大夫三命上大夫四命案王制云大國之下卿位當大國之上大夫小國之下卿位當大國之下大夫則諸侯之五大夫有上下案序官有中大夫下大夫則中大夫亦得名為上大夫矣故先鄭以下大夫三命上大夫四命即典命大夫四命者是上大夫也後鄭不從者以侯伯子男各位不同侯伯卿同七命子男雖同五命況中大夫下大夫名位既同何得不得同命也是以典命唯見大夫四命是兼中下大夫故不從先鄭也玄謂此列國之卿始有列位於王為王之臣者諸侯之卿大夫皆得稱天子今於三命乃云始有列位於王為王之臣者以其再命已下卑賤得言天子不得言位於王朝是以據列國之卿而言故曲禮云列國之大夫入天子之國曰某士注引春秋晉士起亦據尊國之卿三命而於天子稱士與天子三命之士同稱士卿為王臣也

四命受器

鄭司農云受祭器為上大夫玄謂此公之孤始得有祭器者也禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王之下大夫亦四命

【疏】注鄭司至四命○釋曰先鄭云受祭器為上大夫上巳破訖玄謂此公之孤始得有祭器者也案曲禮云大夫有田者先為祭服後為祭器則儀禮少牢用成牲皆是有地大夫則自得造祭器今云公之孤四命始得有祭器者但未四命已前有地大夫雖得造祭器祭器未具猶假之使足至四命乃具有言始有祭器者據始得具祭器而言引禮運者證未四命已前祭器須假之意云王之下大夫亦四命者約典命文

五命賜則

鄭司農云則者法也出為子男玄謂則地未成國之名王之下大夫四命出封加一等五命賜之以方百里二百里之地者方三百里以上為成國王莽時以二十五成為則方五十里合今俗說子男之地獨劉子駿等識古有此制焉○以上時掌反

【疏】注鄭司至制焉○釋曰先鄭云出為子男者司農據典命而言玄謂則地未成國之名者對下文七命賜國是成國此五命子男言則是未成國但成國之賦有三若以出軍言之春秋襄公傳云成國不過半天子之軍鄭據公五百里而言以其侯伯為次國二軍故也若以執圭為成國而言可及伯即下經七命賜國者是也若以千乘為成國言之唯公及侯以其伯二百里不得出千乘故鄭注論語云公侯之封乃能容之是也王之下大夫四命出封加一等五命亦是典命文云賜之百里二百里之地者大司徒職文云方三百里以上為成國者此據下文七命賜國而言也云王莽時以二十五成為則者此案後代以況義二十五成與夏殷五十里國亦與周時百里二百里之國同名則故云則方五十里云合今俗說子男之地者時有孟子張包周及何休等並不信周禮有五百里已下之國以王制百里七十里五十里等為周法故鄭指此等人為俗說也云獨劉子駿等識古有此制焉者言劉子駿等則有馬融鄭司農及杜子春等皆信周禮有五百里已下之國周公大平制禮所定法故云識古有此制也引此諸文者證時有解則為五十里者故也

六命賜官

鄭司農云子男入為卿治一官也玄謂此王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯春秋襄十八年冬晉侯以諸侯圍齊荀偃為君禱河既陳齊侯之罪而曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之○先悉薦反下先時同後胡豆反

【疏】注鄭司至後之○釋曰先鄭云子男入為卿治一官此後鄭不從者案典命唯有出封加一等無入加之文則出有加入無加今以子男五命入加一等為王朝六命卿於理不可且見此上下文所言賜受者皆是自外之事今言賜官則是此六命之人使已有之今以賜官為賜官身治一官亦不可故後鄭皆不從也先鄭之義出加入亦加若毛君之義出加入減故晉詩云豈曰無衣六今毛傳云天子之卿六命車旗衣服以六為節是出加入減也後鄭不從者諸侯入為王卿大夫其爵如故以為榮何得入則減之乎指如鄭武公稱公並入為王之司徒詩人美之者減何美之有乎明入不減鄭君之義出加入不減後於往國者言六命者以晉侯入為王卿謙不敢必當七命之服故云六命耳玄謂此六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯者案載師有小都大都大都謂三公王子母弟所食邑小都王之卿六命所食邑加此六命已上賜之官使得自置其臣治家邑如諸侯此則大宰云施則於都鄙建其長立其兩已下是三公王子母弟得立官如諸侯外諸侯但少一卿不足於諸侯已言家邑雖與大夫家同名此則大都小都也卿大夫家故言家邑以表大小都耳引春秋者證諸侯以臣為官故荀偃自於晉侯稱官臣內諸侯臣亦稱官此經是也荀偃對河神故稱其君名諸侯於外事皆稱曾臣言先後者先後謂左右謂荀偃左右晉侯也

七命賜國

王之卿六命出封加一等者鄭司農云出就侯伯之國

【疏】注王之至之國○釋曰此後鄭先鄭所云皆據典命而言以其王之卿六命出封加一等即七命是侯伯之國者也

八命作牧

謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯鄭司農云一州之牧王之三公亦八命

【疏】注謂侯至八命○釋曰案曲禮云牧於外曰侯是牧本皆稱侯矣一州二百一十國為實侯為牧今鄭言伯者牧用侯伯不定其牧者有實侯則用侯若無賢侯則用伯可也故鄭案言伯其牧下二伯亦或用侯或用伯故詩旄丘責衞伯鄭云衞康叔之封爵稱侯今曰伯時為州伯是牧下二伯亦用侯也云加命得專征伐於諸侯者侯伯七命今云八命作牧明是侯伯加命也云得專征伐者案王制云諸侯賜弓矢然後專征伐並據州牧而言以其弓矢之賜州內有臣殺君子殺父不請於天子得專征伐之先鄭云一州之牧牧者也即大宰一曰牧以地得民是也云王之三公亦八命典命文

九命作伯

上公有功德者加命為二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯為方伯

【疏】注上公至方伯○釋曰典命云王之三公八命是上公矣今云九命明有功德加一命為二伯也二伯之文出於曲禮案曲禮云五官之長曰伯是職方鄭引公羊傳云自陝以東周公主之自陝以西召公主之是東西二伯也云得征五侯九伯者僖公四年左氏傳云昔召康公命我先君大公曰五侯九伯汝實征之以夾輔周室賈服之等諸侯九州之伯若然與天子何殊而為夾輔乎故鄭以為五侯者九州有九牧牧即侯伯二伯共分各得四侯半侯不可分故二伯皆言五侯也言九伯者九州有十八伯各得九伯故云九伯也此二伯其有違逆者

各任半天下故云五侯九伯故實任之也引之者證二伯等得任半天下之事也先鄭云長諸侯爲方伯者公羊傳云上無明天子下無賢方伯方伯可及州牧并二伯故云方伯伯長也是一方之長也

以玉作六瑞以等邦國等猶齊等也【疏】注等猶齊等也○釋曰此經與下爲總目有此王之鎭圭而言邦國者以邦國爲主也言等猶齊等者案禮記雜記贊大行云博三寸厚半寸剡上左右各寸半其長短郵玉人所云皆依命數是其圭法也既命諸侯當事事之使不違法也

王執鎭圭鎭安也所以安四方鎭圭者蓋以四鎭之山爲瑑飾圭長尺有二寸【疏】注鎭安至二寸○釋曰此鎭圭王祭祀時所執故典瑞云王晉大圭執鎭圭鎭圭五采五就以朝日則祭祀亦執之云鎭安也所以安四方者以琢方九州州有一大山以爲其州之鎭此鎭圭亦所以鎭安四方也云鎭圭者蓋以四鎭之山爲瑑飾者以其諸侯圭皆以類爲瑑飾此字爲四鎭之字明以四鎭之山爲瑑飾也無正文故云蓋以嶽之四鎭者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山是也云圭長尺二寸者案玉人云鎭圭尺有二寸天子守之是也

公執桓圭公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓爲瑑飾圭長九寸【疏】注公二至九寸○釋曰此所執謂朝時案聘禮記及與聘禮所云者是已下皆據朝時也云公二王之後者案孝經援神契云二王之後稱公大國稱侯皆千乘是二王後稱公云及王之上公者與命上公之禮及此上之九命作伯皆是王之上公也云雙植謂之桓者桓謂若屋之桓楹案檀弓云三家視桓楹彼注四植謂之桓者彼據柱之豎者而言桓若寶之則有四稜故云四植鄭稜也此於圭上而言下二稜者圭不見唯有上二稜故以雙言之也云桓宮室之象所以安其上也者以其宮室在上須得桓楹乃安若天子在上須諸侯衛守乃安故云安其上也云桓圭蓋亦以桓爲瑑飾者以無正文故亦云蓋也云圭長九寸者案玉人云桓圭九寸公守之是也

侯執信圭伯執躬圭信當爲身聲之誤也身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤縟耳欲其愼行以保身圭皆長七寸○信音身下孟反【疏】注信當至七寸○釋曰鄭必破信爲身者古者舒申字皆爲信故此人身字亦讀爲信故鄭云聲之誤也云身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾者以其字爲身躬故鄭爲以人形解之云文有麤縟耳者縟細也以其皆以人形爲飾若不麤縟爲異則身躬何殊而別之故知文有麤縟爲別也云欲其愼行以保身者此則約上下圭爲說既以人身爲飾說當愼行保身也云圭皆七寸者案玉人云信圭躬圭七寸侯伯守之是也

子執穀璧男執蒲璧穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀爲飾或以蒲爲瑑飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也【疏】注穀所至國也○釋曰穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀爲飾或以蒲爲琢飾者此亦無正文故亦言蓋以疑之言或者非疑以其二玉用物不同故云或耳云璧皆徑五寸者案玉人璧脫大行人有五寸之文也云不執圭者未成國也者據上文五命賜則是未成國也

以禽作六摯以等諸臣摯之言至所執以自致○摯音至本或作贄【疏】注摯之至自致○釋曰此亦與下爲總目案下文有孤執皮帛而此云以禽者據羔已下以多爲主也案莊公傳男贄大者玉帛小者禽鳥衛書五玉亦云贄則玉亦是贄此上下文玉爲瑞者云摯者此以相對爲文故王以下言瑞天子受瑞於天諸侯受瑞於天子諸臣無此摯故以摯爲文鄭云摯之言至執之以自致者案士相見新升爲士皆執摯乃相見新大夫亦然至於五等諸侯朝聘天子及相朝聘皆執摯以自致及得見主人故以至解摯也

孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞皮帛者束帛而表以皮爲之飾皮虎豹皮帛如今璧色繒也羔小羊取其羣而不失其類鴈取其候時而行雉取其守介而死不失其節鶩取其不飛遷雞取其守時而動曲禮曰飾羔鴈者以繢謂衣之以布而又畫之者自雉以下執之無飾士相見之禮卿大夫飾摯以布不言繢此諸侯之臣與天子之臣異也然則天子之孤飾摯以虎皮公之孤飾摯以豹皮與此孤卿大夫士之摯皆以爵不以命數凡摯無庭實○介音界或作分扶問反衣於旣反與音餘【疏】注皮帛至庭實○釋曰凡此所執天子之臣尊諸侯之臣卑雖尊卑不同命數有異貴同則摯同此文雖以天子之臣爲主文繢諸侯之臣是以士相見卿大夫士所執亦與此同但飾有異耳卿云皮帛者束帛而表以皮爲之飾者案禮記雜記加璧又云束帛乘馬故知此帛亦束帛者十端每端丈八尺皆兩端合卷總爲五匹故云束帛也言表以皮雜之飾者凡以皮配物者謂子執帛以致命而皮設於地謂若小行人圭以馬璋以皮皮爲裼於庭而未璋特達以升堂致命也此言以皮爲之飾者孤相見之時以皮設於庭乎執束帛而以但皮與帛爲飾耳云皮虎豹皮如者見禮記鄭特牲云虎豹之皮示服猛且皮中之使者勿過虎豹故知皮是虎豹皮也云帛如今璧色繒也者但漢時五色而言璧色繒者漢時有璧色繒故鄭舉以言之故云如今璧色繒其璧色繒未知色之所定也云羔小羊取其羣而不失其類者凡羊與羔皆隨羣而不獨故鄭亦象雁而不失其類也云鴈取其候時而行者其鴈以北方爲居但隨陽南北木落南翔冰泮北徂其大夫亦當隨君無背云雉取其守介而死不失其節者但雉性耿介不可生服其士執之亦當如雉耿介爲君致死不失節操也云鶩取其不飛遷者庶人府史胥徒新升之時執鶩鶩鄭今之鴨是鶩旣不飛遷執之者象庶人安土重遷也云雞取其守時而動者但工或爲君與其巧作商或爲君興販來去故執雞象其守時而動云曲禮曰飾羔鴈者以繢謂衣之以布而又畫之者鄭意以經所執天子之臣與諸侯之臣同欲見飾之有異耳云自雉下執之無飾者欲見天子士諸侯士同皆無布飾以其士卑故不異又引士相見已下者欲以天子諸侯卿大夫飾摯者異明天子孤諸侯孤皮亦不同此約卿大夫以明孤無正文故直與以疑之也云此孤卿大夫士之摯皆以爵不以命數者但天子孤卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命諸侯孤四命公侯伯卿三命大夫再命士一命子男卿再命大夫一命士不命但爵稱孤皆執皮帛爵稱卿皆執羔爵稱大夫皆執鴈爵稱士皆執雉庶人已下雖無命數及爵皆執鶩天子諸侯下皆同故云皆以爵不以命數也云凡摯無庭實者案士相見皆不見有庭實對事私覿私面之等有庭實故此言無也

以玉作六器以禮天地四方禮謂始告神時薦於神坐書曰植璧秉圭是也○坐才臥反禮神放此植音值又時力反又音置【疏】注禮謂至是也○釋曰言作六器者此擧禮神則曰器上文人執則曰瑞對此文稱爾若通而言之禮神者不得言瑞人執者亦曰器故聘禮云圭璋璧琮凡四器者唯其所實以聘可也御書亦以玉瑞爲五器卒乃復是其人執亦曰器也云禮謂始告神時薦於神坐者此以玉禮神在作樂下神後故鄭注大司樂云先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉是其以玉禮神與宗廟裸同節若然祭天書實之節也云書曰周公植璧秉圭是也者此金縢文彼以周公請天代武王死說爲三壇同墠又爲壇於南方明公於前立焉告大王王季文王故植璧於三王之坐處植圭引之者證植璧於神坐之側事也

以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崐崘者也禮東方以立春謂蒼精之帝而太昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉禮神者必象其類璧圜象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見○琮才宗反璋音章琥音虎璜音黃混戶本反本又作崐音昆崘音論本又作崘音門反【疏】注此禮至半見○釋曰云此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也者青圭已下有五天明此蒼璧禮天者是冬至祭圜丘者案大司樂云以雷鼓雷鼗雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降是也云禮地以夏至謂神在崐崘者也者崐崘與昊天相對蒼璧禮昊天明黃琮禮崐崘地可知故大司樂云以靈鼓靈鼗夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出是也故鄭彼云天神則主北辰地示則主崐崘是鄭與此同也云禮東方以立春謂蒼精之帝者此已下皆據月令四時迎氣皆在四立之日故以立春立夏立秋立冬言之也知皆配以人帝人神者亦據月令四時十二月皆陳人帝人神使止爲

告朔於明堂及四時迎氣配天帝而言告朔於明堂告五人帝告五人神配以文王武王必知迎氣亦有五人帝五人神者以其告朔入明堂至秋總事五帝於明堂皆以五人帝五人神配天若然迎氣在四郊還是迎五天帝明知五人帝五人神亦配祭可知以其自外至者無主不止故皆以人帝人神爲配也言蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星文耀鉤亦云靈威仰之等而說也云禮神者必象其類者鄭欲見圓已下是象其類也案爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環是璧圜也云琮八方象地者天圜以對地方地有四方是八方也云圭銳象春物初生者雜記贊大行云圭剡上左右各寸半是圭銳也云半圭曰璋者案典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地兩圭半四圭又云圭璧以祀日月是一圭半兩圭又云璋邸射以祀山川是璋又半圭一故云半圭曰璋公羊傳亦云寶者何璋判白亦半圭曰璋云象萬物半死者夏時麥死是半死云琥猛象秋嚴者謂以玉爲琥形猛象西方是象秋嚴也云半璧曰璜者逸禮記文似半圭曰璋也云冬閉藏地上無物唯天半見者列宿爲天文草木爲地文冬時草木枯落唯天上列宿仍在故云唯天半見故用半璧曰璜也此大玉所用則上璧下琮案覲禮加方明東方圭南方璋西方琥北方璜此同唯上圭下璧與此違者鄭彼注云上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也彼上下之神是日月故下陳玉與此不同也此經神上不見中央含樞紐者至此四時迎氣皆在四郊小宗伯云兆五帝於四郊鄭注云黃帝亦於南郊是也易云天玄而地黃今地用黃琮依地色而天用玄者蒼玄皆是天色故用蒼也

皆有牲幣各放其器之色

幣以從爵若人飲酒有酬幣○放方往反 【疏】 皆有至之色○釋曰言皆則上六玉所禮者皆有牲與幣也言各放其器之色則上蒼璧等六器所有牲幣各放此器之色○注幣以至酬幣○釋曰知幣是從爵非禮神者若是禮神則在牲上以其禮神幣與玉俱設者以禮立大祀用玉帛牲牷是帛在牲上今在下明非禮神者也云若人飲酒有酬幣者案尸從爵之幣無文故以生人飲酒之禮況之案禮記曾子問云此幣既非禮神之幣則獻尸後酬尸時亦有幣之從爵也

以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之

鄭司農云陰德謂男女之情天性生而自然者過時則奔隨先時則血氣未定聖人爲之制其中令民三十而娶女二十而嫁以防其淫泆令無失德性陽而不爲故謂之陰德陽德謂分地利以致富富者之失不知節則吝嗇故以和樂防之樂所以蕩滌邪穢道人之正性者也一說地產謂土地之性各異若寶性紓縱淫性爲陰德以和樂防其失令無失德所以恬養倫理者也此皆貨見於外故謂之陽德陽德陰德不失其正則民和而物各得其理故曰以萬民以致百物玄謂天產者動物謂六牲之屬地產者植物謂九穀之屬陰德陰氣在人者陰氣虛純之則勞故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之陽德陽氣在人者陽氣盈純之則樂故食植物作之使靜過則傷性制和樂以節之如是則陰陽平情性和而能育其類○爲于僞反中丁仲反又如字令力呈反下同娶七住反道音導悍戶幹反劃音畢或作佚音逸泆音屈反邪似嗟反 【疏】 注鄭司至其類○釋曰天產地產陰德陽德無正文故先鄭以害解之而不從先鄭天產是天生自然者以其天產地產相對產生也天生陰陽皆合而生不由人之者故當是六牲地生謂由人德禮鄭植物九穀之屬是也故天產地產皆不從先鄭也其陰德陽德使又不從先鄭者但言德者謂在身爲德今先鄭以陽德爲分地利以致富以身外解之與陰德解不見說自相違鄭知陰德陽德爲男女之情亦非天使鄭皆據人身陰陽之氣解之先鄭一說地產劃土地之性此謂地產與天產故天性而自然何異故後鄭亦不從也先鄭又云故曰以中禮防民以致百物取下文而生之義也類天產者動物謂六牲之屬者爲牛羊豕犬之屬並有生氣而天生之故此[illegible]

天所產者[illegible]人所食者[illegible]作動[illegible]

[illegible]

則劣故食動物作之使動者以其陰主消物是虛純虛則劣動物是陽故須食動物六牲作之使動也云過則傷性制中禮以節之者過則傷氣大過大過則傷所以制中使不過故以禮爲中也云陽德陽氣在人者陽氣盈純之則過下性傷性則嗇不溫故制中禮以防之言中者凡人陽氣盈則上過則禮故食植物作之使靜者案禮記玉藻云顯陽食陰是陽主靜滿故云陽氣盈純之則樂者陽氣之主動不靜者純之則樂故植物作之使致故知植物爲陰者云植物陰者此以動植相對故動爲陽植爲陰見陽禮致靈鳳陽在碎東陰在碎西云樂以發而反以反性文故樂能損盈陰氣盈陽故記云和樂減以而節之以進爲文故陰也云過則傷性者謂太靜爲傷性樂爲陽故制和樂以節之以陽氣盈爲文樂故記禮虛故云陰陽平情性和也云而能育其類者鄭下文合天地之化已下是也記濟虛云如是然使陰陽平情性和者謂陰氣虛濟之使盈陽氣盈損之使以

禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物

禮濟虛樂損盈並行則四者乃得其和能生非類曰化生其種曰產○種章勇反 【疏】 以禮至百物○釋曰上文云中禮和樂是禮樂教世法故此經以禮樂並行以教使之得所萬物感化則能合天地之化謂能生非類也又能生其種故云百物之產又以禮樂事鬼神則術書云祖考來格之等是也云以諧萬民者則術書云庶尹允諧是也云以致百物者則術書云百獸率舞之等是也○注禮濟至其種○釋曰禮濟虛樂損盈此樂記所云禮減而進以進爲文者是禮濟虛謂濟盈是禮當濟益其虛使之實又云樂盈而反以反爲文者是樂損盈反謂自抑止是樂當自抑止使盈而不放溢也云並行則四者乃得其和者言並行謂禮樂並行以教世則天地之[illegible]使不盈不虛折中得所則四者乃得其和也言四者謂天地之化百物之產共爲一以事鬼神爲二以諧萬民爲三以致百物爲四也知化產共爲一者以其化與產氣類相似故爲一也云能生非類曰化者凡言化者變舊化相將先變後化故中庸云動則變變則化是也云生非類曰化者心化也變改舊爲化變也變之久則化而性變也又與變化爲變之等皆非身而心化者田鼠化爲鴽舊維化爲始變之等皆據身亦化故云能生非類曰化也易云乾道變化亦是先變後化變化相將之義也云生其種曰產者卵生胎生及萬物草木但如本者皆曰產也

凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮

執事諸有司於祭者宿申戒也滌濯溉祭器也玉禮神之玉也始涖之祭又奉之鑊亨牲器也大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮爲小禮故書涖作立鄭司農立讀爲涖涖視也本又作滌同以惠丼反王後鑊皆同鑊戶郭反齍音咨下同 【疏】 凡祀至大禮○釋曰此亦三祀法三才故事大鬼在其中帥執事而卜日者祭三者鬼神之時祭前十日大宗伯先帥執事有事於祭者共卜取吉日乃宿云宿眡滌濯者謂祭前宿視所滌濯祭器當親視以否云涖玉鬯者天地有禮神之玉無鬱鬯宗廟無禮神之玉而有鬱鬯但宗廟雖無禮神之玉仍有圭瓚亦是玉故云曲禮云玉曰嘉玉郊特牲云用玉氣也是也云省牲鑊者省視亦鑊謂烹肉玉齍者此玉齍是上文所涖者齍謂黍稷天地當盛以瓦簋但盛黍稷上互見者始時齊之祭又事之詔大號者謂大宗伯告大祝出祝辭也云治其大禮[illegible]天地人之鬼神祭禮王親行之旅大禮對下小宗伯治小禮爲小也詔相王之大禮者謂宗至之時詔告之及其行事則又相之○相執事至視也○釋曰案大案云祀五帝前期卜日執事而卜日往云執事宗伯大卜之屬此往云執事諸有事於祭者二牲不問者以其大事不事祭事故云執事大宗伯大卜之屬卜日而已此大宗伯主祭祀之事[illegible]此條灌止是滌條以少牢有[illegible]

[illegible]

故鄭注不同者後九獻所贊贊后祼之據宗廟宗廟無禮神玉則玉爵不得則解爲玉裁此據天地爲主有禮神玉故與靈別釋也大宰云祀五帝贊玉爵之事注云三者執以從玉至而授之使所執據五帝此所奉據異天與異嗇故不同云始涖之祭又奉之者鄭據上云涖涖瞭視也直視香而已下云奉據手執授玉故云祭又事之云據享牲器也者案特牲少牢鼎鑊在廟門之外東璽也云大號六號之大者謂若大祝云辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號之等是六號之大者也云以詔大祝以爲祝辭者經云詔大號大祝是事神之人又辨六號故知所詔是詔大祝爲祝辭則祝版之辭是也云羣臣禮爲小禮者則小宗伯小祝行者是也

若王不與祭祀則攝位

王有故代行其祭事○與音預下同

疏注王有故至祭事○釋曰攝訓爲代有故者謂王有疾及哀慘皆是也量人云凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之注云宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗伯又攝者冢宰貳王治事宗伯主祭事容二官俱攝故兩言之

凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹

薦徹豆籩王后之事

疏凡大至籩徹○釋曰天地及社稷外神等后夫人不與此言凡大祭祀王后不與謂后有故而不與又云大祭祀明非羣小祀則大祀者唯宗廟而已則攝而薦豆籩徹者鄭云薦徹豆籩王后之事是王后有故宗伯攝爲之凡祭祀皆先薦後徹故退徹文在下也

大賓客則攝而載果

載爲也果讀爲祼代王祼賓客以鬯君無酌臣之禮言爲者攝酌獻耳拜送則王也鄭司農云王不親爲主○果音祼又古亂反出注小宗伯職放此○

疏大賓至載果○釋曰此大賓客對文則賓客異散文則通故大司徒云大賓客令野脩道委積是賓客爲諸侯也大行人云大賓爲五等諸侯大客謂其臣是賓客異也案大行人云上公之禮再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢此皆無后祼者王不親則皆使大宰宗伯攝而爲之○注云代王祼賓客以鬯○釋曰知代王祼賓客以鬯者此大宗伯代祼是天子禮大射諸侯之禮卿大夫爲賓宰夫爲主人是諸侯君亦不酌臣也云言爲者攝酌獻耳拜送則王其自爲之不可使人故鄭引司農云王不親爲主者以其祼在下當王拜送不得爲主是以鄭不從司農之義

朝覲會同則爲上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之

相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿爲上擯大喪王后及世子也哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁紂衣或曰使有司哭之爵弁紂衣○紂側其反

疏注則朝至如之○釋曰朝覲會同行人如之云上公之禮朝覲者會同五人鄭據四時朝覲侯伯四人子男三人是上相云大世子及王后亦如之者天子本國王爲主哭寶以此大宗伯亦爲上相也云相詔王禮也者相人曰出接賓曰擯入詔禮曰相者大行人云上公擯者五人侯伯四人子男三人是以宗伯爲上擯云出接賓曰擯者據門外云入詔禮曰相者入廟之後相王禮也云相者五人卿爲上擯者若五人足以備四時來朝者加一士也云大喪王后及世子也者天子大喪亦爲上相此云大喪是王后及世子也云哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之者故引檀弓云天子之哭諸侯也爵弁紂衣弁經紂衣而已不加麻爵弁經紂衣不言經也

王命諸侯則儐

儐進之也王將出命假祖廟立依前南鄉儐者進當命者延之命使登內史由王右以策命之降再拜稽首登受策以出此其略也諸侯爵祿其臣則於祭焉○

反○儐鄭許亮反儐初革反音擯至也依於覲

疏注儐進至策命○釋曰云儐進之也者以命諸侯故如儐謂進使前以受策也云王將出命假祖廟者若諸侯命臣則因祭宗廟命之祭統十倫之五曰見爵賞之施故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命者再拜受書以歸又云古者於禘也發爵賜服順陽義也者諸侯命臣必於祭時若天子命臣不要在祭時欲命臣當時爲策祭以命之故洛誥成王命周公後云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後注云告神以周公宜立後故封伯禽是時而特假祖廟故文武各特牛也云立依前南鄉者此案司几筵云大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉擯者進之命使登內史由王右以策命之降再拜稽首登受策以出云者此案覲禮天子使公與史就館之賜侯氏命服時史由公右執策命之祭統云此祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸天子無降立之事其餘則同命云降再拜稽首登受策以出僖二十八年王命尹氏及王子虎內史叔興父策命晉侯爲侯伯晉侯降再拜稽首受策以出據彼使也云此其略也者但命晉侯爲侯伯時成儀更有委曲今所言不載故云略也云諸侯爵祿其臣則於祭焉者此祭統文

國有大故則旅上帝及四望

故謂凶裁旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也上帝五帝也四望五嶽四鎮四瀆○

疏注故謂至四瀆○釋曰此經云旅是祈禱之名云故謂凶裁者此經云國有大故是謂水火之等凶年饑裁故以旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備者此祈禱祭不如常祀之備也但云上帝所求得福乃祠賽之祈亦有禮器云祀帝於郊則上帝謂五帝也云四望五嶽四鎮四瀆者此鄭司農云四望日月星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆不言日月星海者以五帝在祭故知不兼日月星海也鄭不從司農者以四望五嶽四鎮四瀆爲山川之大者雖旅不可一往四望故云四望也

王大封則先告后土

后土土神也○

疏注后土至后土○釋曰言大封者謂若封諸侯之國故大封之事先告后土是其加一地之事故先以禮告后土神然後封之也云后土土神也者后土也者五行之官東方木官勾芒中央土官后土此等土神后土所食者故云后土是土神也云后土社也者后土配社食世人因此名社爲后土也鄭注云社稷后土者若左氏傳云共工氏有子曰句龍爲后土又云后土爲社故鄭以社爲后土也而社先告后土者若社是五土之神后土以祭五土故先告后土也

乃頒祀于邦國都家鄉邑

頒讀爲班班其所當祀及其禮都家之鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食采地○頒音班注同

疏注頒讀至采地○釋曰云頒讀爲班者頒是班布之名故讀從班也云班其所當祀及其禮者其所當祀若天子祭天地四方山川五祀歲徧諸侯方祀祭山川五祀及其禮者亦謂祭祀之數若大宰之職王禮祀公九獻侯伯七獻子男五獻及大牢之屬是也其鄉邑唯得祭大都小都家亦祭其外則依鄉遂之家縣都之內鄉邑之鄉邑者鄉邑皆六鄉以外六遂之內以其下都家之內亦有鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食采地者載師云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地是也十五以上謂以相六鄉邑故謂一成之內出稅之法以上皆相統領也故二十五人爲兵以有出軍之事唯一成之內有稅以有王子弟爲兵

附釋音周禮注疏卷第十八

周禮注疏卷十八校勘記　　　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十八

大宗伯

掌建邦之天神人鬼地示之禮 釋文地示音祇本或作祇按經作示注作祇通書準此

以佐王建保邦國 唐石經諸本同釋文佐王本或作左按葉鈔本作本或作佐則陸本正作左也○按依說文左者正字佐者今俗字

目吉禮於上 余本閩監毛本同嘉靖本目作自者誤也

吉禮之別十有二 毛本二誤三○按注詳言此者以經其卷首注所云其別三十有六也

以槱燎祀司中司命 釋文槱本亦作櫃按羊人注作槱燎說文木部云槱積火燎之也从木从火酉聲周禮以槱燎祠司中司命又槱柴祭天神或從示然則此經槱字當以從木從火爲正槱者槱之譌體櫃者槱之或字

云三祀皆積柴實牲至焉 按至焉體之譌閩監毛本改作玉誤

鄭義大陽不變 惠校云依詩正義大陽當作天陽

是土十爲木八妻 惠校云三統厯曰木以天三爲土十牡金以天九爲木八牡陽奇爲牡陰耦爲妃此當云土十爲木三妻八與十皆地數不得爲耦也

則北宮好奥南宮好陽 閩監毛本奥改燠浦鏜云宮誤臣非也古云天官侶云官舍作臣非

五星左旋爲雄 浦鏜云右誤左

大微宮有五帝座星 惠校本座作坐

其名汁光紀 閩本同監毛本汁作叶

常居傍兩星巨辰子位 惠校本同閩監毛本常誤帝浦鏜云巨疑距字誤

紫之言中 浦鏜云當作紫之言此宮之言中脫四字

鄭注云天皇北辰耀魄寶 此鄭注文爾雅疏引文耀鉤可證因文系爾雅之下而或云鄭有爾雅注誤會此疏矣

又名大一常居 惠校本同閩監毛本常居作帝君

歐陽說曰欽若昊天 按此下當脫春曰昊天四字

直是人逐四時五稱之 浦鏜云五疑互字譌

鄭君則以北星也 按北爲此之誤

則郊祭并祭日月可知 浦鏜云禮記疏作郊祭天並祭日

依虞書禋于六宗禮 惠校本作虞書○按書誤

疑獻許從鄭君 惠校本許作評此誤
以疈辜祭四方百物 說文刀部云副判也从刀畐聲周禮曰副辜祭又疈籀文副按鄭司農從故書作疈鄭君從今書作副
故書祀作禩 釋文作禩九經古義云小祝保郊禩于社杜子春讀禩爲祀說文云祀或從異作禩
疈爲罷 禮說云西京賦置互擺牲古文擺作罷
不見四寶者 釋文四寶音瓚本亦作瓚○按寶者瓚字之假借也
疈疈牲胷也 毛本胷作胸
肆獻祼及蜡祭 余本閩監毛本同釋文嘉靖本惠校本蜡作䄍余本載音義作䄍
八蜡以記四方 余本岳本嘉靖本同閩監毛本記作祀疏云八蜡以記四方不作祀作祀者誤
湯遷社而以周棄代之 閩監毛本社誤社
周國在雍州時無西嶽 閩本同監毛本無誤爲
云不見四寶者四寶五嶽之匹 閩監毛本寶改瓚
宗祝亦執勺以先之 惠校本同閩監毛本勺誤爵
是其順性之含藏也 惠校本作順其此誤倒
事五年而再殷祭 余本閩監毛本同嘉靖本無事字按釋文大事事五二字爲音是陸本有事字釋曰云自爾以後五年而再殷祭者
公羊傳文是賈本無事字也
以玉爵酌體齊以獻尸 浦鏜云醴誤體
如向所說具先灌訖 惠校本同閩監毛本如誤知具誤其
次薦獻是朝踐節 盧文弨云當從通考重一獻字
皆有灌獻肆三事矣 惠校本同閩監毛本矣改耳
僖三十三年薨 惠校本僖上有以字此脫
則知僖公宣公二年春有禘可知 浦鏜云三誤二
天神言煙 閩監毛本煙改禋非此從注讀禋之言煙下煙血同
大夫不食梁 監毛本同誤也嘉靖本閩本梁作粱當據正疏中閩監毛本疏中作梁
札讀爲截謂疫厲 余本閩監本同毛本厲改癘宋本嘉靖本重截字與賈疏本同○按札者古文假借字也故注易其字作截截者斷也至字林乃有戩字从歺少聲
截謂疫厲者 閩監毛本厲改癘

慶賀 惠校本作慶賀疏同
此禍災當水火二事爲證也 惠校本水火下有故引水火四字此脫
以禬禮哀圍敗 唐石經諸本同釋曰此經本不定圍字以爲圍敗正本多有圍敗
同盟者合會財貨 余本岳本嘉靖本同閩監毛本合會作會合與賈疏本同
在內爲軌 惠校本軌作宄
親謂使之相親附 嘉靖本謂作者盡非
欲其若不期而俱至 余本岳本嘉靖本同閩監毛本俱作偶按賈疏引注亦作俱
非謂時常月 按疏當作謂非常時月
云王將有征討之事者 閩本同監毛本討改伐
同謂威其不協 余本嘉靖本毛本同閩監本協作恊
朱干設鍚之類 閩監毛本鍚誤錫設毛本誤說
是不義而勇 惠校本下有也
大田之禮簡衆也 唐石經諸本同釋文閱東音悅按釋曰簡閱也此或音社閱其事使之數而誤涉經文
其民庶不得合聚 閩本總改其爲則監毛本承之
今以兵而正之 閩監毛本而改往
以昏冠之禮 余本嘉靖本同唐石經閩監毛本昏作昬疏同○按昬字依說文从氏省爲正其云一曰民聲者淺人所增竄也
若據位爲王已後 惠校本位上有爵此脫
鄭總云服膳 惠校本閩本同監毛本云誤名
王使人異往以物賀慶之 異字誤閩本改夫監毛本人異改大夫
使之不有僭差也 惠校本作僭濫
列土封疆謂之諸侯 閩監本同毛本土作士浦鏜云士誤土非也按釋曰云謂列國之士者謂公侯伯爲列國故引孝經注列
土謂之諸侯謂之當從毛本作士此本閩監本作土誤也
則爵弁服 諸本同浦鏜云則上脫士字按釋曰云士則爵弁服者凡言士者無問天子士諸侯士例皆爵弁以助祭也此賈疏本有士字之明
證
雖得言天子不得言位于王朝 閩監毛本作雖天子此作言誤于當爲於
賜之以方百里二百里之地者方三百以上爲成國 疏禮說云春秋襄十四年正義引此注云賜之

圖者唯里二公侯三百里之地者方四百里以上爲成國今本二百里下脫公地五三字百侯里作三百里誤甚當據此訂正按正義又云如鄭之言成以方百與百里耳伯地與侯同命地方三百里未得爲成國也考大司徒職三百里里四百地四百里伯地三百里故鄭云方四百里以上據公侯言之

以其伯二百里 補鏜云三誤二

其尊如故 閩本剜改如字作加監毛本承其誤

此後鄭先鄭所云 惠校本同閩監毛本改作先鄭後鄭

加一命爲二伯也 閩監毛本一誤二

賈服之等諸侯九州之伯 閩本上之字剜擠作云五二字監毛本承之誤甚○按閩監毛本是也

有此王之鎭圭 補毛本有此作此有

蓋以四鎭之山爲瑑飾 嘉靖本瑑作琢下同釋文爲瑑直轉反

王晉大圭 閩監毛本晉改搢

文有麤鏤耳 嘉靖本閩本同余本監毛本麤作麄疏同按釋文作麤○按从三鹿者正字也麄者俗字也

蓋皆象以人形象致飾者 補鏜云爲瑑誤象致

二玉蓋或以穀爲飾 段玉裁云爲下脫瑑字

以禽作六摯 唐石經諸本同釋文六摯本或作贄按廣韻六至下引以禽作六贄云本亦作摯

雉取其守介而死 釋文守介音界或作分扶問反按雉介爲或作分非

謂臣無此義 補監毛本謂作諸

文兼諸侯之臣 補鏜云文當亦字誤或改作又

手執束帛而授 惠校本下有之此脫

故鄭舉以言之 漢讀考以作而

其大夫亦當隨君無背 閩毛本同此本及監本背誤皆今訂正

爵大夫皆執鴈 惠校本爵下有稱

故植璧於三王之坐秉桓圭 補毛本桓作植

靈威仰之等而說也 浦鏜云而說字疑衍○按而說二字實與上文皆據二字句太長故鏜疑之耳

云象萬物半死者 惠校本作夏物此誤

以其神幣 惠校本神上有禮

所以滌蕩邪穢 釋文作蕩滌今本誤倒

鑊烹牲器也 今本閩監毛本同釋文賈疏嘉靖本烹皆作亨當據正烹俗亨字

羣臣禮爲小禮 漢讀考云羣臣乃羣神之誤對大神大鬼大祇言也小宗伯注云小禮羣神之禮亦可證賈疏依誤立說不可從

前期卜日 補鏜云十誤卜

此滌濯止是蕩滌以少牢有摡祭器 閩本上句同監毛本止誤此閩監毛本摡誤概

二者執以從玉 補鏜云王誤玉下從王同

二曰示號三曰鬼號 補鏜云今經文示鬼字互易

王公之禮 補鏜云上誤王

爵弁絰紂衣 釋文作純衣

云大喪王及后世子也者 惠校本作王后及世子此誤

則是王后及世子矣 惠校本作明是此誤

發爵賜服順陽義者 補鏜云也誤者惠校本誤皆

當時爲祭以命之 監毛本同誤也閩本時作特當據正

以親疎分於大都小都家邑 惠校本閩本同此本於誤殷監毛本改爲今訂正

周禮注疏卷十八校勘記

鄭氏注　賈公彥疏

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟

[illegible]

兆五帝於四郊四望四類亦如之

[illegible]

兆山川丘陵墳衍各因其方

[illegible]

掌五禮之禁令與其用等

[illegible]

辨廟祧之昭穆

[illegible]

辨吉凶之五服車旗宮室之禁

[illegible]

辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令

[illegible]

毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之

[illegible]

辨六齍之名物與其用使六宮之人共奉之

[illegible]

謂六穀黍稷稻粱麥苽〇苽音孤【疏】辨六至奉之〇釋曰六穀云名物者謂六穀各有名其色異故云名物也云與其用者六穀所用若六牲六彝所用各有不同故須辨之云使六宮之人共奉之者齍盛是婦人所奉之事故使六宮之人奉之六宮之人謂若世婦職云女宮之宿戒者也〇注齍讀至麥苽〇釋曰讀齍爲粢者爾雅釋草粢稷也粢字從米以次爲解其齍字從皿以齊爲聲從皿不如從米故讀從粢也云六粢黍稷稻粱麥苽者約食醫和王六食云黍稷稻粱麥苽而言

辨六彝之名物以待果將

六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝果讀爲祼〇斝音假又音嫁蜼音誄又音壘水反【疏】注六彝至爲祼〇釋曰上二經皆云使共奉之此及下經不云使共奉之而云以待文不同者上二者官衆故云使共奉此及下文並是司尊彝一職之事又是春官當司所主故直云以待也祼言將者送也以圭瓚酌之送與尸及賓故云將六彝之各出司尊彝也云果讀爲祼者文皆云祼故讀從之其實祼饋爲灌

辨六尊之名物以待祭祀賓客

待者有事則給之鄭司農云六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊〇獻素何反著直略反大音泰【疏】辨六至賓客〇釋曰案司尊彝唯爲祭祀陳六彝六尊不見爲賓客陳六尊此經言賓客則在廟祭賓客時陳六尊亦依祭禮四時所用唯在外野饗不用祭祀之尊故春秋左傳云犧象不出門也若然賓鬱人云凡祭祀賓客之祼事則上六彝亦爲祭祀賓客而辨之而不言賓客祭祀賓客者擧下以明上故略而不言〇注待者至山尊〇釋曰云待者有事則給之者所須則祭祀賓客是也上經六彝亦云以待鄭不言者上經不言祭祀賓客先鄭亦略而不言亦就此以待祭祀而解之先鄭解六尊亦據司尊彝而言也

掌衣服車旗宮室之賞賜

王以賞賜有功者【疏】掌衣至賞賜〇釋曰衣服謂若司服衮冕以下唯有大衮不可以賞賜以其賞侯不合用之是以魯祭天用衮冕則二王後祭天亦不得用大輅也云車旗者謂若巾車金路象路革路木路及夏篆已下亦得使所乘者賜之唯玉路不得賜與大輅同是以魯用殷之大路也〇注王以至以庸〇釋曰引書者尚書文孔云賜以車服旌其能用

掌四時祭祀之序事與其禮

序事卜日省牲視滌濯饔爨之事次序之時【疏】注序事至之時〇釋曰云序事卜日省牲之等者此以經云掌四時祭祀之序事謂次第先後故取上大宗伯凡祀大神享大鬼祭大祇帥執事而卜日已下之事下亦有省牲已下故取以證序事唯饔爨之言出於特牲少牢大宗伯云牲爨一也

若國大貞則奉玉帛以詔號

號神號幣號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封【疏】若國至詔號〇釋曰此國大貞則大卜所云凡國大貞卜立君卜大封卜大遷之等視高作龜者是也〇注號神至大封〇釋曰此言卜事而云神號者案大祝有神號幣號又案下天府職云季冬陳玉以貞來歲之媺惡鄭云問事之正曰貞請問於龜大卜職大貞之屬陳玉以禮神也先鄭云大貞謂卜立君卜大封大卜文不言大遷者引文略也玉陳禮神之玉龜有天地四方則玉有大大器者與此既言玉帛明亦有六幣

大祭祀省牲眂滌濯祭之日逆齍省鑊告時于王告備于王

逆齍受饎人之盛以入省鑊視亨腥孰時謂薦陳之晚早備謂饌具〇饎昌志反又字亨普庚反劉普丙反【疏】大祭至于王〇釋曰此云省牲眂滌濯省鑊與大宗伯文同謂佐大宗伯其大宰省牲者祭其前夕如法其逆齍是卿大宗伯〇注逆齍至饌具〇釋曰知逆齍受饎人之盛以入者案少牢饋食在廟門之外明天子諸侯皆饗亦在廟門外今言迎齍明於廟門之外入向廟堂東實之於鼎也云省鑊視亨腥孰者案禮運云腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊謂室中饋孰亦須鑊鄭不言略也云時謂陳之晚早者陳謂祭前陳饌於堂東饎謂饎之於神坐皆有晚早云備謂饌具者此饌具即當來所陳陳備即告告王祭時已至當行事也

凡祭祀賓客以時將瓚果

將送也猶奉也祭祀以時將而授王賓客以時奉而授宗伯天子圭瓚諸侯璋瓚〇瓚才但反【疏】〇注將送至璋瓚〇釋曰云祭祀以時奉而授王者案小宰職云凡祭祀贊王酌鬱之事祼將之事注云又從大宰助王也將送也祼送祼謂贊王酌鬱鬯以獻尸以人道宗廟有祼此小宗伯又奉而授王者此據授王使小宰授尸謂贊既在王手小宰乃贊王授尸故二官俱有也云賓客以時奉而授宗伯者大宗伯云大賓客攝而載祼者是也云天子用圭瓚者玉人云天子圭尺有二寸者是也云諸侯用璋瓚者此謂未得圭瓚之賜者故王制云諸侯賜圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則資鬯於天子是也用璋瓚謂未得圭瓚賜者也是以祭統云君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼鄭云大宗亞祼容夫人有故是諸侯亦用圭瓚也若然天子用大圭瓚則后亦用璋瓚也其諸侯未得圭瓚者君與夫人同用璋瓚也

詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯

小禮羣臣之禮【疏】詔相至宗伯〇釋曰云詔相祭祀之小禮者謂王有故不親行事使臣攝祭則此小宗伯詔相羣臣之禮云凡大禮佐大宗伯者大宗伯所云者小宗伯佐之也此經所云既未至職末輒言此者此已下皆小宗伯事行事不佐大宗伯故於此中言之以結上也

賜卿大夫士爵則儐

賜爵命也儐之如命諸侯之儀春秋文元年天王使毛伯來錫公命傳曰錫者何賜也命者何加我服也【疏】賜卿至則儐〇釋曰諸侯之故大宗伯儐卿大夫士卑故小宗伯儐之〇注賜猶至服也〇釋曰云賜猶命也者但命謂以辭命以辭命之幷加以服賜自是以車馬賜之則賜命別矣而言賜猶命者欲見賜命相將之物故錫服賜侯氏以事及命與儐服同時也云如命諸侯之儀者儀法雖同禮數則異也引公羊傳者欲見賜命相將之事

小祭祀掌事如大宗伯之禮。大賓客受其將幣之齎。

謂所齎來貢獻之財物〇齎子兮反本又作資【疏】小祭至之禮〇釋曰小祭祀謂王玄冕所祭則小宗伯掌其事其法如大宗伯也〇注謂所至財物〇釋曰此謂諸侯來朝觀禮畢每國於朝貢其所有行三享之禮諸侯以玉幣致享既乾其庭實之物則小宗伯受之以東故云受其將幣之齎也

若大師則帥有司而立軍社奉主車

有司大祝也王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社社之主蓋用石爲之〇祓芳弗反劉音廢從才用反齊側皆反行【疏】若大至主車〇釋曰言大師者大起軍師以征伐云有司而立軍社奉主車者小宗伯帥領有司而將行社載於齊車以行者是謂遷主亦載於齊車以行也〇注有司至大祝〇釋曰知有司是大祝者見大祝職云大師宜于社造于祖設軍社故也云鄭知王出軍必先有事於社者及遷廟而以其主行行者見大祝云大師設軍社出軍皆於上帝宜於社又會于閒云以遷廟主行載於齊車故知也云社主曰軍社者以其載在軍中故云軍社遷主曰祖者此經直云奉主車雖不云祖鄭意欲取尚書於祖故言先云遷主主曰祖也引春秋者定四年召陵之會衛子行若從行子言於公會于閒從其使祝祝從祝曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從嘉好之事君行師從卿行旅從不出境祝佗言此者欲見召陵之會是朝聘吉行大祝不合行竟時聽公從進行祝佗遂行引者欲見此經有司立軍社是大祝之事也引會于閒者欲見軍行天子諸侯皆用遷廟木主行之齋也衛書是甘誓禹與有扈戰於甘之野誓士衆之辭引之者欲見軍行須遷社主者云社主蓋用石爲之云今山陽俗有石社主使號施於神祠要有石主主類其社甚社既以土爲壇石是土之類故鄭注社主蓋以石爲之無正文故云蓋以疑之也云奉謂將帥用命賞於祖故知奉謂將行也行者以子閒云載於齋車又衛

若軍將有事則與祭有司將事于四望

軍事將與敵合戰也鄭司農云則與祭有司將事于四望者小宗伯與其祭事謂與祭有司謂大祝之屬蓋司馬之官實典焉〇與音預注則與其祭與祭與執事同【疏】若軍至四望〇釋曰其四望者謂五嶽四鎮四瀆王軍將有事與敵合戰之時則小宗伯與祭有司大祝之等祭四望之神以求福但四望神去戰處遠者不必祭之王之戰處要有近之者祭之故以四望之官也〇注軍將至與敵〇釋曰先鄭以王與之祭以上絕續之若然則與祭者與祭何神乎其

有司將事於四望則有司自有事於四望矣不干小宗伯輒於此官之見何義也於義不然故鄭合爲一事解之也鄭知有司是大祝者案大祝職云大師國將有事於四望故與此義同故知有司大祝知司馬實典之者以其軍事是司馬所掌故知司馬實與主其事也無正文故云蓋以疑之也

若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽甸讀曰田有司大司馬之屬饁饋也以禽饋四方之神於郊郊有羣神之兆頒禽謂以予羣臣詩傳曰禽雖多擇取三十焉其餘以予大夫士以習射於澤宮而分之○甸音田出注下甸役同饁于輒反

疏「若大」至「頒禽」○釋曰言大甸者天子四時田獵也云則帥有司而饁獸于郊者謂田在四郊之外田竝以禽獸饋於郊者將入國過四郊四郊皆有天地日月山川之位使以獸饗於神位以歆神非正祭是野饁獸於郊云遂頒禽者因事曰遂以在郊饁獸訖入至澤宮中而射以主皮行射餘獲射之禮故云遂頒禽○注甸讀曰田有司大司馬之屬饁饋也以禽饋至分之○釋曰甸者以其外曰甸獵在甸地故云甸讀曰田者義將兩義非直獵在甸地亦得取已斂以其似治田去不孝故以言之云有司大司馬之屬者以其事是司馬之事故大司馬職云徒司馬致禽於郊故知大司馬之屬但小宗伯不可帥大司馬故知所帥者司馬之屬云以禽饋四方之神於郊郊有羣神之兆者鄭以四郊之內五帝於四郊四類四望亦如之北山川丘陵各於其方是有羣神之兆也引上文者證此郊有四方之神也[illegible]

大烖及執事禱祠于上下神示鄭司農云小宗伯與執事共禱祠○禱大烖及執事禱祠于上下神示○釋曰云大烖者謂水火及年穀不熟則禱祠于上下神示○注鄭司農云小宗伯與執事共禱祠○釋曰禱祠者求福曰禱得求曰祠[illegible]

王崩大肆以秬鬯渳鄭司農云大肆大浴也杜子春讀渳爲泯以秬鬯浴尸玄謂肆陳也渳謂浴尸○肆音四渳亡忍反李亡婢反疏注鄭司至之辭○釋曰鄭司農云大肆大浴也者[illegible]

及執事涖大斂小斂帥異族而佐執事大祝之屬涖臨也親斂者蓋事官之屬爲之異族佐斂疏者可以相助○涖音利又音類○疏注執事至相助○釋曰鄭云執事大祝之屬者[illegible]

縣衰冠之式于路門之外制色宜齊同○縣音玄疏[illegible]

及執事眡葬獻[illegible]

器遂哭之[illegible]

故曰鄭知執事是梓匠之屬者以其明器所爲是工巧之事故知是梓匠也言之屬者冬官爲主人工事故以之屬之但無正文故云蓋以疑之也云至將葬獻明器之材者見於檀弓云既殯旬而布材故知將葬獻材也又知獻素獻成皆於壙門之外者亦見士喪禮云獻材于殯門外西面北上主人偏視之如哭之獻素獻成亦如之注云形法定爲素者始爲成是其事也云王不親哭有官代之者按士喪禮主人視哭以無官此王不親哭以其有官有官是鄭小宗伯哭之是也

卜葬兆甫竁亦如之兆墓塋域甫始也鄭大夫讀竁皆爲穿杜子春讀竁爲毳皆謂葬穿壙也今南陽名穿地爲竁聲如腐脃之脃○竁昌絹反李依杜音穿倉原反[illegible]

[illegible]

既葬詔相喪祭之禮喪祭虞祔也檀弓曰葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父○離力智反[illegible]

疏注喪祭至祖父○釋曰[illegible]

成葬而祭墓爲位成葬丘已封也天子之冢蓋不一日而畢[illegible]

凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄儀爲位[illegible]

事皆有禱祠之法云肄儀爲位者數者則禱祠皆須肄習威儀乃爲之故云肄儀也皆習威儀之時則小宗伯爲位也國有禍烖則亦如之禱有所○所[illegible]國有至如之○釋曰禍烖云國有水火凶荒則有禱所之事故云亦如之凡天地之大烖類社稷宗廟則爲位禱祈禮輕類者依其正禮而爲之○[illegible]凡天至爲位○釋曰天烖謂日月食星辰奔殞地烖謂震裂則類祭社稷及宗廟則亦小宗伯爲位祭之凡○注禱祈至爲之○釋曰凡言類者皆謂依事類而爲之但求福曰禱得求曰祠禮重則祠者依正祭之禮也禱禮輕者略少凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀[illegible]凡國至之儀○釋曰凡言大禮者王親爲之者小禮者羣臣攝而爲之者小禮小宗伯掌其事是法如大宗伯之儀但非王親行則謂之小禮也

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯佐助也○[illegible]肆師至宗伯○釋曰肆師是宗伯之職事皆佐宗伯此經與下爲目其立國祀之禮則下經所云立大祀已下是也○立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師雨師山川百物○牷音全[illegible]立大至用牲○釋曰此則佐宗伯之事案大宗伯有禋祀已下天神大宗伯天地六享之事此肆師陳用玉帛牲牷之等○注鄭司至百物○釋曰司農云大祀天地至司命以下先鄭據大宗伯直據天神大次小而言唯天神中兼言地而已又其於地示不言次小人鬼之中又不言大次小故後鄭就足之耳後鄭云大祀又有宗廟者以其先鄭於大祀中無人鬼故後鄭特以之云次祀又有社稷五祀五嶽者此後鄭特牽社稷已下者以先鄭次祀中不言血祭社稷已下故也云小祀又有司中風師雨師山川百物者此後鄭更就足先鄭小祀中唯云司命又以有下其首不備故異之山川百物就足先鄭幽示小祀耳若然後鄭直云大祀又有宗廟更言宗廟次祀小祀者但宗廟次小祀中亦不言宗廟之小者已於神酒不正明云大祀驚冕子禱冕所祭已異於使故也又子言宗廟小祀者宗廟之小祀其神不明馬君雖云宗廟小祀有禱與無使無明文故後鄭亦不言也經言立大祀用玉帛牲牷者天神中非直有升煙玉帛無牲亦有禮神者也不地示中非直瘞埋中有玉帛牲亦有可禮以神玉主帛牲也宗廟中亦無煙瘞埋立次祀用牲幣者須天牲又不見有禮神之玉或可以瓏圭騶禮神之玉亦通一瘞立次祀用牲幣者天神日月星辰地示血祭社稷五祀五嶽是也宗廟次祀已下與大祀同亦有禮神幣帛而已以歲時序其祭祀及其祈珥序第次其先後大小故書祈爲幾杜子春讀幾當爲祈珥當爲餌玄謂祈當爲進禨之禨珥當爲衈禨衈者釁禮之事雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室然則是機血謂羊血也小子職曰掌珥于社稷祈于五祀謂此也其時古社稷殺牲以衈者大祀小祀以春秋及傳十九年夏邾人執鄫子用之而傅云用諸社也○春秋傳九年同音巨既反人或執劉依子反用之而俠以室舍祀反○劉古謂後以其先祀先後其及祭祀者謂其上帝立大祀之事已下至小祀用毛牲者劉曰依歲之至四時次序○釋曰大小先後也其及其祀劉者劉已○釋曰依歲時序○釋曰大小先後至小祀小祀曰劉祀之○天用羽地用人牲之鄭鬼曰神皆各○有注大序次第小至或社小祀而○應釋先曰或云大序而第應次後其各先自後當者其不時必以先祭大之後故云鄭第不次從其之先也後玄也謂云祈故當爲進爲禨之禨杜所進禨者小先祭而○後也禨無以義爲所取故云鄭第不次從其之先也後血取之此下禨血珥之義禨雜記此下血取傷者爲之不取其禨祭之義也云其雜記曰成廟則釁之者取其血沫而飲玉故云珥非取血故爲珥之義也及人舉羊升屋自中屋皆用雞升其上屋下者謂中三央也云門夾室皆不升屋於屋下而用雞在屋下謂刲雞門夾室及中室當中之謂意也云中小央子云然則是珥禨子謂社稷羊血所云此者五祀既引雜記之雞門

一九〇

是也者引證血傷爲之以釁衈義也其所字猶不從故彼注引秋官士師曰凡刉衈則奉犬牲毛牲曰刉羽牲曰衈此其所字正與此同若然刉既正字而讀從進釁者且從故書釁爲徽音至士師則爲正解也云春秋傳曰者公羊傳文引之者證釁是取血以釁之事大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人展省閱也○職讀爲樴樴可以繫牲者此職人謂充人及監門人○樴劉之弋反職音弋注樴同監古銜反[illegible]大祭至職人○釋曰肆師以其有天地宗廟大祭祀牧人以牲與充人之時肆師省閱其牲看完否及色堪爲祭牲乃繫于牢頒付于職人也○注展省至門人○釋曰鄭讀職爲樴者但三百六十官皆有職司者言職則無所指斥若爲職者置其事之時云繫於牢舉故讀從樴可以繫牲者也云此職人謂充人及監門人者充人云祀五帝則繫于牢芻之三月不云監門人者此經三云繫充人之官牲人對彼掌事牲與人使人在其中矣此有監門之等人者皆繫神司中監之門等人凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮眡滌濯亦如之先宿之夕[illegible]凡祭祀卜日至如之○釋曰言凡祭祀之卜日則天地宗廟祭祀卜日宿前期者謂卜之前夕與卜者及執事者謂先期之夕視滌濯亦如期也云詔相其禮者謂詔相卜之禮也云宿爲期者以明旦爲期卜與卜期助其前卜之夕戒與威儀及齋戒之禮事云者云祭前之夕視滌濯祭器亦如之其禮故云亦如之祭之日表齍盛告絜展器陳告備及果築鬱相治小禮誅其慢怠者表齍盛者謂以徽識表之徽識在器曰齍盛陳也鄭司農云陳列之以告絜展具器陳告備者以果爲築鬱○以築音築○果古亂反下同爲鬱劉鬱○齍音咨相息亮反下相君相志反又止志反及注同○[illegible]祭之日至怠者○釋曰云表齍盛告絜者謂以徽識表其齍盛告於尊者曰絜也云展器陳告備者謂具陳器告於尊者曰備也云及果築鬱者謂祭日於堂東陳祭器而以齍盛陳於東堂之東既又以祭器之中以果築鬱者謂以郁金香草煮之以和鬯酒故云築鬱也云相治小禮者相禮記者謂彼執事者以禮相治之禮記曰云相治者謂彼執事者以禮相治之云誅其慢怠者謂執事之人有慢怠者以罰之○注表齍至鬱金○釋曰表以徽識者以其齍盛六穀盛於簠簋之器中司農云六穀者黍稷稻粱麥苽此六穀食者即膳夫云食用六穀是也鄭司農以和香草者王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭士蕭庶人艾此言鬱金非彼鬱鬯之酒故云鬱也以和鬯酒者以鬯酒不和則不成鬯之酒須和鬱金香草者以其鬯酒之上客皆爲二種云和酒者以上香草故云和也云以徽識表其齍盛者以其黍稷稻粱麥苽六種皆在簠簋之器中知其各異故以特須表顯其此六穀之名以表之者以其藏盛稷稻粱麥苽黍表之者會之蓋者覆以之其器器不所知威其各實異故須特表顯其官之正也但此肆人師有掌其禁令中之禁令者大小之禁令故掌兆中廟中之禁令掌兆中廟中之禁令也○掌兆至禁令○釋曰掌兆者謂宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之注云兆爲壇之營域然故云掌其四郊兆壇之上○注兆壇至小祀則四郊之壇皆有兆神位也○釋曰凡皆爲掌不得使人干犯神位凡祭祀禮成則告事畢大賓客涖筵几築鬻贊果將此王所以禮賓客○以[illegible]至大賓云之若宮中壇營域然故云兆者○釋曰大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢此云大賓客據上公以下皆有祼而云大賓客涖筵几宗伯一祼云司几筵授几○大[illegible]祼授○釋曰云贊果將者此之以肆師對彼鄭之則也上○經注此王禮至宗廟神也○釋曰贊果將宗伯載祼授○大[illegible]云注此王載酌以祼贊○釋曰大朝覲佐儐儐爲○承○[illegible]大注朝爲觀承儐○釋曰此據大宗伯職而故云客相代也○亦云諸侯來朝覲者則有大行人之職儐爲承而相代也○曰實此客據宗伯職而故相代也同者謂時朝覲行四時所常云朝覲則是小行人所行共設匪罋之禮若設不於賓館食客使之大夫以酒食之禮設於以致之曰之豆或實者實于以罋致饔實○實罋于於賓館所反其食音嗣之下饌同與誤禮與不音飯餘饔下則侯以與醉同饗致[illegible]之共禮設○至

釋曰此肆師不掌飲食而共設者肆師主禮事謂依禮使掌客之等及諸官告殺之也○注設於至致饗○釋曰鄭知設於賓客之館者凡待賓客之禮饗食在廟其器不用匪罋今言共設匪罋明是王不親饗食於賓館設之可知引公食禮者欲見此經與彼同同是不親食之事又欲破饗從饔之事也云字之誤與者無正文約聘禮致饔云與以匪之也云禮不親饗則以酬幣致之者此亦公食大夫禮文云致者匪以致饗者鄭君向引公食大夫須致匪從饔又言饗禮者饗禮亡無妨致饗時用匪不用饔但無正文故云或以饔之也

饗食授祭授賓祭肺[illegible]注授賓祭肺○釋曰饗大祭肺[illegible]牢以飲賓獻依命數食者亦事大宰以食賓事依命數云授祭者祭謂祭先造食者案膳夫云授王祭則此授祭者非授王可知故鄭云授賓祭肺也必知祭肺者有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺周所祭故知祭者祭肺也

與祝侯禳于畺及郊侯禳小祝職也畺五百里[illegible]與遠郊百里近郊五十里[illegible]祝至及郊○釋曰侯者侯迎善祥禳者禳去殃氣故肆師與小祝為此侯禳二事于畺及郊凡侯禳從內向外禳先言郊後言畺今先言畺到言之者可遠則遠可近則近任當時之宜故到文以見義也○注侯禳至十里○釋曰知畺五百里者王畿千里中置國城面五百里故大司馬云方千里曰國畿也知遠郊百里者司馬法文知近郊五十里者案書君陳序云分正東郊成周鄭彼注云成周在近郊五十里案今河南洛陽相去則然以其漢法於王城置河南縣於成周置洛陽縣相去見五十里是近郊五十里故云東郊也

大喪大渳以鬯則築鬻築香草煮以為鬯[illegible]大以浴尸香鬯也[illegible]喪至築鬻○釋曰上小宗伯大喪以鬯與則肆頭之築鬻金香草和鬯酒以浴尸使之香也師

令外內命婦序哭序使相[illegible]令次秩[illegible]外至序哭○釋曰案下注六鄉以出及朝廷鄉大夫妻皆為外命婦其內命婦鄉下經內命女是也謂三夫人已下至女御也○注序使相次秩○釋曰哭法以服之輕重為先後者然則內命婦為王斬衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後也

禁外內命男女之衰不中法者且授之杖外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻為外命女衰服為夫之君齊衰不杖內命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此喪服也喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖無十日授士杖文玄謂受杖日數王喪依諸侯與七日授士杖四制云○衰七雷反注同中丁仲反注同為夫子償反下為取同[illegible]禁外至之杖○釋曰外內命男女為王雖有齊斬不同其衰皆命升數多少及裁制故禁之使依法也云且授之杖者外內命男及內命女皆為王斬者有杖授之其外命女為王齊衰無杖故云且異不定之稱也○注外命至制云○釋曰云內外男女者無正文鄭以意言之以王宮為正朝廷在王宮內為內命男故以六鄉六遂及公邑大夫等皆為外命男其妻總為外命女者此對三夫人已下既為內命女則此朝廷及六鄉以外鄉大夫妻為外命女可知云喪服為夫之君齊衰不杖者是衰服不杖齊衰章文云內命女王之三夫人以下者謂九嬪二十七世婦八十一御妻皆為王斬衰而杖也云不中法準升數與裁制者諸臣妻為夫之君繼服衰六升諸臣為王義服斬衰三升半冠六升三夫人已下為王正服斬衰三升是其數也言裁制者據喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧已下具有裁制司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖雖云諸說仍是四制之文也玄謂王喪諸侯者王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖故授杖日數亦官同也以禮弓云天子崩三日祝先服鄭注云祝佐含斂先病明子與夫人亦服矣則天子之子及后亦服矣五日官長服注官長大夫士明天子三公已下及三夫人已下亦服矣但服杖[illegible]時有服鄭杖喪唯天子服授杖亦當七日矣是以王喪約同諸侯之法也

凡師甸用牲于社宗則為位社[illegible]社也宗遷主也[illegible]書傳曰王升舟入水鼓遷亞宗廟蓋舟[illegible]亞祭廟至故書位為涖杜子春云涖當為位書亦或為位宗廟○亞飾將有田下大甸[illegible]凡師至為位○釋曰師謂出師征伐甸謂四時田獵二者在外或有所謂皆[illegible]當用牲社及宗時皆肆師為位祭也○注社軍至宗廟○釋曰云社軍社也者在軍不用命戮於社又君以軍行被社釁鼓故名軍社也鄭知宗遷主者曾子問云師行必以遷廟主行載于齊車故知遷主也尚書傳曰王升舟已下者謂說武王於文王受命十一年觀兵之時武王於孟津渡河升舟大水在前鼓鐘亞亞王舟後觀臺亞者觀臺可以望氣祥亞鼓鐘後將舟亞者以社主主殺殺而軍將同故名社主為將將舟亞在觀臺後宗廟亞者宗廟則遷主也亞在將舟後引之者謂在軍有社及宗之處也異義公羊說天子有三臺有靈臺所以觀天文有時臺以觀四時施化有圓臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯卑無靈臺不得觀天文有時臺囿臺左氏說天子有靈臺諸侯有觀臺若然文王時已有靈臺今武王而曰觀臺者鄭君之意觀臺則靈臺對文有異散文則通

類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之造猶即也為兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而為之者封謂壇也大神社及方嶽也山川蓋軍之所依止大傳曰牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈于社設軍於牧室○消七[illegible]釋反注造猶河牧社音自劉音池[illegible]師造至如之○釋曰上經用牲於社宗據在軍下云師不功據敗退後即此經據戰勝後事告天及社之事○注造猶至牧室○釋曰諸文皆云造于禰類于上帝造屬於類此以類造同云于上帝則造與類同屬于上帝故鄭云造猶即與造門之造同也云為兆以類禮即祭上帝者若依四郊則自有尊常兆域今戰乾而祭故須新為壇兆故鄭云為兆也鄭知類禮依郊祀而為之者此直是告祭非常非是備所之所祭故知依正禮郊祀而為之禮四時迎氣於四郊皆是也云大神社及方嶽知者以其命所雜告皆是出時告者以出時類于上帝宜于社造於禰今大神文在上帝下而云封祭之明是社也知有方岳者見小宗伯云軍將有事于四望謂將戰時今戰訖所告明祭方岳方鄭四望也云山川蓋軍之所依止者以其山川衆多不可並祭軍旅思險阻軍止必依山川故知祭軍所依止也云大傳者禮記大傳篇云牧之野武王之大事也者牧誓序云時甲子昧爽武王與受戰于牧野鄭注云牧近郊三十里名牧是武王伐紂之事故云大事云既事而退者武王與紂於牧地戰紂敗退入紂都自贊於宣室武王入封都既封建乃遇向牧地而柴於上帝者以實柴祭帝即此經類于上帝一也云祈于社者鄭此經封于大神一也云設禱於牧室者謂祭行主文王於牧野之室於此文無所當連引之者欲見此經亦當有祭行主不言者文不備也

凡師不功則助牽主車助助大司馬也故書功為工鄭司農工讀為功古者工與功同字謂師無功肆師助牽之猶尋數所得[illegible]凡師至主車○釋曰師不功謂戰敗云助牽主車者主中有二為社之石主遷廟木主也○注助至所得○釋曰知助助大司馬也者案大司馬職云若師不功則厭而奉主車故知此肆師助大司馬也若然案小宗伯云立軍社奉主車謂未敗時若敗則大司馬奉之

凡四時之大甸獵祭表貉則為位貉師祭也貉讀為十百之百於所立表之處為師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝○貉莫為反鄭音陌後疲貉皆同蚩音尤[illegible]凡四至為位○釋曰案大司馬仲冬教大閱教戰說入防將田既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前此時肆師為位而祭也○注貉師至帝○釋曰知貉師祭也者爾雅云是類是禡故知貉為師祭也云貉讀為十百之百者鄭以祭禱之必名此祭為貉者以其取禱十得百為十倍之義云祭造軍法者凡言祭者祭先明是先世創首造軍法者也云禱氣勢之增倍也者謂禱祈使師有氣勢望得所獲增倍十倍識賊獲字之意也云其神蓋蚩尤或曰黃帝者案史記黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野俱是造兵之首案王制云天子將出類乎上帝注云帝謂五德之帝是黃帝以其配類則黃帝祭蚩尤是以公羊說曰師出曰祠兵入曰振旅祠者祠五兵矛戟劍楯弓鼓及禰蚩尤之造兵者蚩尤三制紀曰蚩尤庶人之强者何兵之能造故鄭云或曰黃帝也故便說云黃帝以德行蚩尤與黃帝戰亦是造兵之首故漢高亦祭黃帝蚩尤於沛庭也

嘗之日涖卜來歲之芟芟芟草除田也古之始耕者除田種穀嘗者嘗新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩云載芟載柞其耕澤澤○芟色銜反柞側百反[illegible]之至之芟○釋曰秋祭曰嘗以其物新熟可嘗而祭名也正嘗嘗祭日嘗而涖卜來歲之芟者以其

餘事卜則大宗伯涖卜或大卜涖卜此及下三事皆肆師涖卜也則陳龜貞龜命龜示高則作龜使卜師卜人之等為之○注芟芟至皆涖○釋曰芟則芟陳龜貞龜作龜

是殺木引者欲見此經芟也云芟柞者柞是除木於其經雖無所當欲見有草木則芟之有木則柞之皆是治田以稼穡故并言之也云其耕耨無所當者

驗草木和柔則耕耨之 獮之日涖卜來歲之戒 秋田為獮始習兵戒不虞也卜者問後歲兵寇之備○獮息淺反 【疏】之獮

至之戒○釋曰謂肆師正當出獮田之日則卜來歲之戒不虞之事○注秋田至之備○釋曰秋田曰獮大司馬職文云始習兵戒不虞者鄭解不於春夏

苗涖卜來歲之戒必於秋獮之日為戒者以其春教振旅夏教茇舍非正習兵秋教治兵之日故於是戒不虞也言不虞者虞度也以兵寇之事來否不可億

度當戒備之故鄭云卜者問後歲兵寇之備也 社之日涖卜來歲之稼 社祭土為取財焉卜者問後歲稼所宜 【疏】社之至社之

穡○釋曰類上文嘗獮是秋則此社亦是秋祭社之日也言涖卜來歲之稼者祭社有二時謂春祈秋報報者報其成熟之功今卜者來歲亦如今年宜稼以

不但春穡秋穡不言穡而言穡者秋穡由於春穡故據穡而言之○注社祭至所宜○釋曰案郊特牲云社祭土而主陰氣也取財於地取法於天又孝經緯云社

者五土之總神故云社祭土而取財焉 若國有大故則令國人祭 大故謂水旱凶荒所令祭者社及禜酺○禜音詠酺音蒲又音步

【疏】注大故至禜酺○釋曰知大故是水旱凶荒者以其命國人祭明大故是天下皆有故知水旱凶荒荒謂年穀不熟知所令祭者是社及禜酺

云命國人祭案地官州祭社黨祭禜族祭酺於六遂之中亦鄉遂社鄉遂皆鄉州黨皆是國人所祭之事也 歲時之祭祀亦如之 月令

仲春命民社此其一隅 【疏】歲時至如之○釋曰云歲時之祭祀者上經據禜所非時祭故此經見其常祭也云亦如之者亦命國人祭也○注月令至一

隅○釋曰凡言歲時者謂歲之四時一月令唯見一時故鄭云此其一隅也若然月令唯言春者時舉春所而言舉一隅可以三隅反則餘三時亦祭也 凡

卿大夫之喪相其禮 相其適子 【疏】注相其適子○釋曰鄭知相適子者庶子無事適子則有拜賓送賓之事且卿大夫適子為天子斬

衰故知所相者適子也 凡國之大事治其禮儀以佐宗伯 治謂如今每事者更奏白王禮也故書儀為義鄭司農云義讀為

儀古者書儀但為義今時所謂義為誼 【疏】注凡國至宗伯○釋曰案小宗伯職已云佐大宗伯此又言之者但肆師與小宗伯中下大夫命數是一故二人同佐

宗伯大宗伯云治其大禮小宗伯云相治小禮此又云治其禮儀者謂佐大小宗伯治之謂習其事也 凡國之小事治其禮

儀而掌其事如宗伯之禮 【疏】凡國至之禮○釋曰此一經於職之末總結之也

鬱人掌祼器 祼器謂彝及舟與瓚 【疏】注祼器至與瓚○釋曰知祼器中有彝及舟者此經下文云和鬱鬯以實彝又見司尊彝云春祠夏禴祼用

雞彝鳥彝皆有舟秋嘗冬烝及追享朝享皆云云故知有彝舟也知有瓚者案禮記王制云諸侯賜圭瓚然後為鬯又尚書序云平王錫晉文侯秬鬯圭瓚皆與

禮相將鄭下文祼玉是瓚也故知祼器中有瓚瓚則祼圭璋瓚也 凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之

築鬱金煮之以和鬯酒鄭司農云鬱草名十葉為貫百二十貫為築以煮之鐎中停於祭前鬱為草若蘭○鐎子遙反劉似消反本又作鐎音同李又

反 【疏】凡祭至陳之○釋曰天地大神至尊不祼至於山川及門社等事在地亦無祼事此云祭祀唯據宗廟耳其賓客祼則大行人云公再祼之等是

也云和鬱鬯者以鬱和鬯酒鬯人所造秬黍之酒以實彝於宗廟賓客用鬱者則肆師築鬱金貴之以和鬯酒更和以鬯酒之資於廟朝中受實客則祭宗廟

之處也○注築鬱至若然○釋曰鄭知築鬱金者案肆師職云築鬱故知之也司農云十葉為貫百二十貫為築若然未知出何文云以見

賁之鐎中停於祭前者此似直賁鬱停之無鬯酒者文略其實和鬯酒也云鬱為草若蘭者蘭則蘭芝以其俱是香草故比類言之案王度記云天子以鬯諸

侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以和酒諸侯以薰謂未得圭瓚之賜若得圭瓚之賜則以鬱耳王度記云天子以鬯及禮緯云鬯草生庭皆是鬱金之遺

以其和鬯酒因號為鬯草也 凡祼玉濯之陳之以贊祼事 祼玉謂圭瓚璋瓚 【疏】凡祼玉濯之陳之以贊祼事○釋曰此祼

玉即圭瓚是也故玉人與典瑞皆云祼圭尺有二寸禮記郊特牲云灌以圭璋用玉氣也○注祼玉謂圭瓚璋瓚○釋曰案禮記祭統云君用圭瓚祼尸太宗用

璋瓚亞祼鄭云大宗亞祼容夫人有故攝焉然王用圭瓚后用璋瓚可知故鄭并言之也 詔祼將之儀與其節 節謂王奉玉送祼早

晚之時 【疏】詔祼至其節○釋曰云祼將之儀者則是奉玉送祼之威儀云節者節早晚時節故兩言之○注節謂至之時○釋曰云奉玉謂王與后祼時

事祼而酌鬱鬯云送祼者謂送之以授尸尸得祭之奠之不飲故上文司農云停於祭前也 凡祼事沃盥 【疏】凡祼事凡沃○釋曰凡言盥

非一若賓客則大宗伯祼若祭祀王祼及后祼皆鬱人沃以水盥手及洗瓚也 大喪之渳共其肆器 肆器陳尸之器喪大記曰君設大盤

造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕此之謂肆器天子亦用夷盤○造七報反下同併薄冷反襢章善反枕又音但第側几反 【疏】

注肆器至夷盤○釋曰肆訓陳故鄭云陳尸之器也云喪大記云君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉者此謂二月已後至八月也鄭注喪大記

也引漢禮大盤廣八尺長丈二尺深三尺赤中夷盤小焉云士併瓦盤無冰者則盛冰以寒尸士喪禮君賜冰用夷盤云設牀襢第有枕者此謂陳尸之牀設冰

於其下云天子亦用夷盤者案凌人職云大喪共夷槃冰此夷盤則諸侯大盤之類與大夫夷盤同名耳大小則異也 及葬共其祼器遂貍

之 遣奠之彝與瓚也貍之於祖廟階間明奠終於此○貍亡皆反間閒廁之間 【疏】注遣奠至於此○釋曰知共祼器是遣奠之器者以葬時不見有設奠之

事祖祭已前奠小不合有彝器奠之大者唯有遣奠故知於始祖廟中厥明彝之時設大遣奠有此祼器也此即司尊彝云大喪存奠彝者是以奠無口

直陳之於其歲耳言貍之者其祖廟兩階之間者此案曾子問無遷主者以幣帛皮圭以為主命行反遠遷之於祖廟兩階之間此大遣奠在始祖廟事既明亦貍之

於階間也云明奠終於此者自此已前不忍異於生設奠食象生而無尸自此已後葬訖反日中而虞則有尸故士虞禮云男男尸女女尸以神事之祭

異於生故云明奠終於此也 大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之 斝受福之嘏舉之嘏也王醋尸尸嘏王此其卒

爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也必與量人者鬱人贊祼

量人制從獻脯燔之事相成○醋音昨斝古雅反 【疏】大祭至飲之○釋曰此大祭祀云受反嘏古雅反嘏謂祭宗廟者也云與量人受舉斝

之卒爵而飲之者謂王酳尸後尸嘏王之節也○注舉斝至相成○釋曰斝是受福之嘏非天子祭名者案郊特牲云舉斝角詔妥尸其時無嘏

人鬱人受爵飲之注唯有受嘏時受王卒爵飲之禮故破斝為受嘏也云王酳尸尸嘏王此其卒爵也者此約少牢特牲禮之故鄭引少牢以證之也云

少牢饋食禮主人受嘏時懷之卒爵者天子諸侯祭有二灌朝踐饋獻大名二獻之事乃有陰厭亦尸入戶尸食訖王醋尸大夫上無饋獻已前之事亦有陰

獻已後酳尸之事天子及諸侯祭之禮時云故主陰厭已後取少牢特牲謂饋獻之後饗人之節尸大夫獻祝及佐食之禮時云主人受嘏已後時懷之者

升席坐取食乾主人酳尸尸酢主人主人在戶東西面受尸酢於時尸命祝嘏而主人以大福遂以黍授主人主人受之承之內懷中挂於季指乃拜嘏而飲卒以

爵也云執爵以興出宰夫以籩受嗇黍者亦嗇黍卿所飲者也主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也若大夫士有獻祝及

佐食無獻鬱人量人法天子有之鬱人量人之禮無祝及佐食之事但其節同故引為證也云必與量人者鬱人贊祼尸者鄭上文贊祼事詔祼將之儀是也

云量人制從獻脯燔之事相成者前祼後獻云祭祀乃成故云其事相成也之數量人丞制也從獻之相成者鬱

鬯人掌共秬鬯而飾之 秬鬯不和鬱者飾之謂設巾【疏】鬯人至飾之〇釋曰云掌共秬鬯者此直共秬黍之酒無鬱也故注云不和鬱者也鄭知飾之謂設巾者此上下雖無設巾之事案冪人云以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝凡王巾皆黼凡尊皆有巾冪明秬鬯之酒尊亦設巾可知故知所飾者設巾也

凡祭祀社壝用大罍 壝謂委土爲墠壇所以祭也大罍瓦罍〇壝唯癸反劉欲鬼反罍音雷或郎追反墠音善又音禪【疏】注壝謂至瓦罍〇釋曰壝謂委土爲壇所以祭者謂四邊委土爲壝於中除地爲墠墠內作壇謂若三壇同墠之類也此經云社壝謂若封人及大司徒皆云社壝皆直據外壝而言也知大罍是瓦罍者瓬人爲瓦簋據外神明此罍亦用瓦取質略之意也

禜門用瓢齎 禜謂營酇所祭門國門也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之魯莊二十五年秋大水鼓用牲于門故書瓢作剽鄭司農讀剽爲瓢杜子春讀齎爲粢瓢謂瓠蠡也粢盛也玄謂齎讀爲齎取甘瓠割去柢以齊爲尊〇禜音詠瓢毗遙反齎音齊在兮反杜音資鄭作資反剽匹召反蠡力兮反或即戈反去起呂反柢音帝【疏】注禜謂至爲尊〇釋曰鄭知禜謂營酇者欲見祭神非一取營酇而祭之義故也鄭知門是國門者禮記祭法云天子祭七祀有國門故知也春秋傳者昭元年子產辭彼先云山川後云日月此先云日月者鄭君所讀春秋先日月與賈服傳不同故也彼無不時此有之者鄭以義增之非傳文引之者證禜是營酇而祭之義引莊二十五年傳者有經有門之義但彼纖民鼓用牲其大水祭門是也玄謂齎讀爲齎者以其劑不齊爲尊亦取質略之意故不從子春也

廟用脩凡山川四方用蜃凡祼事用概凡疈事用散 祼當爲埋字之誤也故書蜃或爲謨杜子春云謨當爲蜃書亦或爲蜃蜃水中蜃也鄭司農云脩概散皆器名玄謂廟用脩者謂始禘時自饋食始脩蜃概散皆漆尊也脩讀曰卣卣中尊謂獻象之屬尊者彝爲上罍爲下蜃畫爲蜃形蚌曰合漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散〇脩音卣羊久反又音由中罇也貍埋出注概古愛反疈孚逼反散素旱反注及下注同獻素何反蚌步項反曰合音含本亦作含漿如字本又作將【疏】注祼當至曰散〇釋曰鄭破祼爲埋者若祼則用鬱當用彝尊不合在此而用概尊故破從埋也埋謂祭山林則山川用蜃者大山川司農云脩概散皆器名者先鄭從古云祼後鄭亦不從之矣玄謂廟用脩者謂始禘時者謂練祭後遷廟時故以其宗廟之祭從自始死已來無祭今爲遷廟以新死者木主入廟特爲此祭故云始禘時也以三年喪畢明年春禘爲終禘故云始也云自饋食始者天子諸侯之祭自灌始有朝踐饋獻乃有饋食進黍稷大夫士禮無饋獻已前事直有饋食始即特牲少牢皆云饋食之禮是也今以喪中爲吉祭不可與吉時同故略同大夫士禮且大宗伯宗廟六享皆以祼爲始當在鬱人用彝今不用鬱在鬯人用卣尊故知略用饋食始也若然鄭知義遷廟在練時者案文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也爾時木主新入廟禘祭之是以左氏說凡君薨祔而作主特祀主於寢畢三時之祭朞年然後以禘嘗於廟許慎云左氏說與禮同鄭無駁明用此禮同義與穀梁傳合賈服以爲三年終禘遭烝嘗則行祭禮與前解違非鄭義也鄭知脩蜃概散皆漆尊也者以凡物無飾曰散直有漆明概蜃之等漆外別有飾故知皆尊也鄭以脩從卣者詩與尚書及爾雅皆云秬鬯一卣卣是中尊義無所取故從卣也云卣中尊謂獻象之屬者案下司尊彝職云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝朝踐用兩獻尊饋獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢是尊者彝爲上罍爲下獻象之屬在其中故云中尊獻象之屬更云彝爲上罍爲下者欲推出卣爲中尊之意也云之屬者秋冬及追享朝享皆彝爲上罍爲下者尊罍之等在其中也云蜃畫爲蜃形者亦謂漆畫之云蚌曰合漿尊之象者蚌蛤一名含漿含漿則是容酒之類故畫爲蜃而尊名也云概尊以朱帶者玄纁相對既是黑漆爲尊以朱帶落腹故名概概者橫概之義故知落腹也云無飾曰散者以對概蜃獻象之等有異物之飾此無故曰散云疈事者卽大宗伯云疈辜祭四方百物者也

大喪之大渳設斗共其釁鬯 斗所以沃尸也釁尸以鬯酒使之香美者鄭司農云釁讀爲徽〇設斗依注音主【疏】注斗所至爲徽〇釋曰鄭云釁尸以鬯酒使之香美者案肆師云大喪築鬻則此鬯酒中兼有鬱金香草故得香美也司農云釁讀爲徽者以鬯釁尸故以徽爲莊飾義也

凡王之齊事共其秬鬯 給淬浴〇淬七內反【疏】注給淬浴〇釋曰鄭知王齊以鬯爲洗浴以其鬯酒非如三酒可飲之物大喪以鬯浴尸明此亦給王洗浴使之香美也

凡王弔臨共介鬯 以尊適卑曰臨春秋傳曰照臨敝邑鄭司農云鬯香草王行弔喪被之故曰介玄謂曲禮曰摯天子鬯王至尊介爲執致之以達於鬼神與檀弓曰臨諸侯畛於鬼神曰有天王某父此王適四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭介於是進鬯〇介音界被彼反又皮寄反爲執于僞反與音餘畛之忍反致也父音甫本又作甫【疏】凡王弔至介鬯〇釋曰介副也王弔臨諸臣則有副使從行者天子所往停在諸侯之廟祝致辭告廟介使則進此鬯於神前故云介鬯〇注以尊至進鬯釋曰云以尊適卑曰臨者欲解臨非如雜記云上客臨彼謂哭臨也此王弔諸侯諸臣故以以尊適卑解之引春秋者昭二年晏子辭引之者證臨以尊適卑之義司農云鬯香草者見王度記云天子以鬯諸侯以薰禮緯亦云鬯草生郊鬯香草也此直是秬鬯無香草故後鄭不從也云王行弔喪被之故曰介者先鄭之意以介爲被似若春秋被練之類故云被之後鄭亦不從玄謂曲禮曰者下曲禮文云摯天子鬯者彼摯下與天子鬯諸侯圭卿羔已下爲目此天子以鬯爲摯若卿羔之類但天子至尊不自執使介爲執致之以達於鬼神與者無正文蓋鬯置於神前故云與以疑之云檀弓曰者此亦下曲禮文言檀弓者誤案彼注云畛致也謂祝告至于鬼神王至尊臣不名君故云某父且字也

附釋音周禮注疏卷第十九

周禮注疏卷十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第十九

小宗伯

兆五帝於四郊　說文土部云垗畔也爲四時界祭其中周禮曰垗五帝於四郊从土兆聲按許君蓋讀兆爲垗說文兆分也周禮故書用假借字故作兆漢讀考云於當作于○按許所據周禮實作垗非改字今亦未辨兆爲垗故書與今書凡若此類不可臆決

彼據禮神五幣而言　惠校本作玉幣此誤

彼雖無三皇五帝之文　監毛本皇誤王此本此頁翻刻亦誤王今從閩本訂正

明并祭五帝三王可知　盧文弨云此三王二字當衍

萬物燥落　閩本同監毛本燥誤爍惠校本作[illegible]

是五嶽四竇者　閩監毛本竇改瀆

亦順所可知故略不言也　毛本脫也字順所下有在字

五禮吉凶軍賓嘉　余本閩監毛本同嘉靖本軍賓作賓軍此本疏中標起訖云注用等至軍嘉與大宗伯注合今本非○按說見卷十

七

士二豆三俎　惠校本閩本同監毛本三改四

先鄭云五禮吉凶賓軍嘉者　閩監毛本賓軍誤倒

辨廟祧之昭穆　葉鈔釋文作之祀

案尚書五服五章才　此本五誤云據閩監毛本訂正才古哉字閩監毛本改哉

唯在外野饗　閩監毛本外野誤倒

掌四時祭祀之事序　惠校本作序事此誤倒

凡國大貞卜大遷之等　盧文弨云通考引作大封此作遷誤○按今疏不誤通考誤也大卜本職可證況下文云不言大遷者文略也注不妨略疏何妨補其略

視亨腥孰　余本岳本嘉靖本閩本同監毛本孰改熟疏同

其大宰省牲者　盧文弨云大宰無省牲之文疑仍是大宗伯之誤

以時將瓚果　唐石經岳本嘉靖本同余本閩監毛本果改祼非上以待果將注云果讀爲祼

贊王幣爵之事　浦鏜云玉誤王

以人道宗廟有祼　孫志祖云據小宰注以當作惟

小祭祀掌事如大宗伯之禮　惠校本於此分節小祭至之禮一節疏在此經下

受其將幣之齎　釋文齎本又作賫按賫俗字

謂還主亦載於齊車以行也　惠校本還下有廟此脫

以其載社在於軍中　補案在疑是主字之誤

故鄭注社主蓋以石之　惠校本注作云閩監毛本石下有爲字按注作蓋用石爲之

郊有羣神之兆　余本岳本閩監毛本神同誤宋本嘉靖本作神賈疏引注同并有申釋之義今據以訂正

親斂者　此本及余本親作謂嘉靖本閩監毛本作親按賈疏亦作親斂者且云以其諸處更不見主斂事者云云是本作親字今據訂正

鄭注執事是大祝之屬者　閩本同監毛本注作知

西面北上績　惠校本閩本同監毛本績誤請

鄭大夫讀竁皆爲穿　漢讀考竁作毳按皆字涉下誤衍禮說云說文竁穿地也漢書王莽傳掘平共王母丁姬故冢時有羣燕數千銜土投穿中師古曰穿謂壙水經注引漢書穿中作竁中則竁讀爲穿信矣

杜子春讀竁爲毳　漢讀考作讀竁爲毳謂經文亦本作甫毳

聲如腐脆之脺　余本閩監毛本同誤也岳本作腐脆之脆嘉靖本作腐脆之脆當訂正此上作脆下作脺誤疏中同釋文腐脆之脆舊作脺誤今注本或有作脆字者經義雜記曰注疏本作腐脆之脺正從舊本作脺其上一字作脆乃依陸本竄改耳古人多以聲借通用不得以字書求而疑爲誤也

以卒去無時哭哀殺　惠校本卒作共此誤閩監毛本改爲以卒哭更誤

若今時肆司徒府也　嘉靖本若上有謂與漢制考所引正合此脫

皆須豫習威儀乃爲之　此本乃誤尸因形相近也據儀禮通解續訂正閩監毛本改作而爲之

但求福曰禱禱輕　浦鏜云禱下脫禮

是法如大宗伯之儀　閩本剜改是作其監毛本承之

肆師

珥當爲衈　禮說云雜記釁廟衈皆於屋下東山經曰祠毛用一犬祈聛社云音衈以血塗祭爲聛也公羊傳蓋叩其鼻以聛社今本公羊誤作衈社穀梁作衈社周禮皆作珥古文少假借多

門夾室皆用雞　葉鈔釋文作俠室余本載音義同

夾室中室　余本岳本嘉靖本閩本同監毛本誤夾屋葉鈔釋文作俠室○按漢人多假俠爲夾

此職人謂充人及監門人　余本閩監毛本同誤也嘉靖本及惠校本作檻人賈疏引注同當據正

若爲樴爲橜○按樴爲橜上當有从木从戠四字

謂祭日且於堂東陳祭器實之 浦鏜云旦誤且

築鬱臼以掬 浦鏜云椈誤掬

小行人所云者是之也 補案之字誤衍

篚實實于筐匪其筐字之誤與 毛本二筐字誤篚

則以酬幣致之 嘉靖本酬作醻俗體

今言共設篚籩 閩本作共設篚籩篚即篚之訛監毛本共誤如篚作匪

又欲破篚從筐之事也 閩監毛本篚作匪此本下亦皆作匪

不中法 余本嘉靖本閩本同監毛本法改灋疏及下祭表貉注同

祝佐含斂先病 浦鏜云服誤病

但服杖俱時 浦鏜云同誤俱從儀禮通解校

鼓鍾亞 嘉靖本同余本閩監毛本鍾作鐘按尚書大傳亞作惡鄭注云惡讀爲亞亞次也既破惡爲亞故此直引作亞下同

覲臺可以望氣祥 閩監毛本氣作氛是

類造至之事 閩本同誤也監毛本改作至如之

云大神社及方岳知者 閩本同監本改作也者毛本又誤爲也方

知兼有方岳者 閩本同監毛本岳改嶽下同

爲師祭造軍灋者 孫志祖云爾雅疏引注軍下有一祭字較明

其神蓋蚩蚘 諸本同釋文作蚩蚘賈疏作蚩尤○按蚘俗字也

故於是戒不虞世 浦鏜云也誤世

案郊特云 補案云上當有牲字

社及禜酺 釋文出酺也二字今本脫也

治謂如今每事者更奏白王禮也 諸本同閩本剜改者作著浦鏜云著誤者○按者是著非

鄭司農云義讀爲儀 嘉靖本無云漢制考所引同今本衍

鬱人 經義雜記曰說文鬯部鬱芳艸也从臼冂缶鬯彡其飾也一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神鬱今鬱林郡也又林部鬱木叢生者从林鬱省聲是鬱鬱不同如特牲釋文云鬱字又作鬱知經典本與說文合也

掌祼器 唐石經諸本同按大宗伯小宗伯肆師三職皆經作果注作祼此亦當同今經不作果者蓋因注言祼器遂人遂據注以改經矣

十葉爲貫百二十貫爲築以煮之鐎中 諸本同釋文作鐎中云本又作鐎漢讀考云說文鬯部鬱字下曰芳艸十葉爲貫百廿貫築以煮之爲鬱許說同先鄭此築上爲字誤衍且周禮經文言築鬱多矣安得云百二十貫爲築也

設牀襢第 余本岳本嘉靖本同釋文亦作襢毛本第誤苐

鬯人

案冪人云 此本冪誤幕據閩監毛本訂正

壝謂委土爲墠壇 釋文作壇墠此倒

張人爲瓦簋 浦鏜云瓬誤張

則水旱疫厲之不時 余本岳本閩本同監毛本誤倒嘉靖本作疫癘此作癘亦非也○按今左傳作厲疫

鼓用牲于門 余本嘉靖本閩本同監毛本用牲下增于社二字非考賈疏亦祇有于門也

杜子春讀齍爲粢 釋文粢杜音資漢讀考云據釋文則知注本作資資盛也者資以齍爲謂齍以盛酒也

廟用脩 嘉靖本脩作修

凡祼事用概 唐石經諸本同葉鈔釋文概作摡○按从手者非

蚌曰合漿 余本嘉靖本閩監毛本同釋文作合漿云本又作含漿按賈疏作含漿惠校本同○按今爾雅作含漿

爾時木主新入廟 惠校本同閩監毛本爾改是

云蚌曰合漿 閩本同監毛本合作含此本下亦作含按賈疏云是容酒之類則當本作含○按合含一語之轉

摯天子鬯 嘉靖本閩本同余本岳本監本摯作贄毛本訛贄

介爲執致之 余本閩本監本同毛本致誤政嘉靖本作以介爲摯致之按釋文出爲執二字賈疏云天子至尊不自執使介爲執致之則余本爲是嘉靖本衍以字執誤摯非也

君卿羔之類 浦鏜云若誤君

使介爲摯致之 閩本剜改摯爲執監毛本承之

故云某父且字也 閩監本且改某毛本改其誤甚○按且者薦也凡表德必以一字爲伯仲之薦去伯仲而單舉下一字云某甫謂之且字見於周禮禮記公羊傳注者段玉裁類列之作且字攷

周禮注疏卷十九校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十

鄭氏注　賈公彥疏

雞人掌共雞牲，辨其物。物謂毛色也。辨之者，陽祀用騂，陰祀用黝。○黝，於糾反。【疏】注物謂至用黝○釋曰：陽祀用騂，陰祀用黝者，牧人文。彼注云陽祀祭天於南郊及宗廟，陰祀祭地北郊及社稷也。鄭舉此大二者，其望祀各以其方色牲，及四時迎氣皆隨其方色，亦辨其毛物可知也。

祭祀夜嘑旦以嘂百官。夜，夜漏未盡，雞鳴時也。呼旦以警起百官，使夙興。○嘑，火吳反，本又作呼。嘂，古弔反。警，音景。【疏】注夜夜至夙興○釋曰：漏未盡者，謂漏未盡三刻已前，仍爲夜，則呼旦也。漏刻之義具挈壺氏。

凡國之大賓客、會同、軍旅、喪紀，亦如之。

凡國事爲期，則告之時。象雞知時也。告其有司主事者。少牢曰：宗人朝服北面，曰：請祭期。主人曰：比於子。宗人曰：旦明行事。告時者，至此旦明而告之。○朝，直遙反。比，毗志反。【疏】注象雞至告之○釋曰：引少牢曰者，謂祭前之夕，宗人主禮官，請主人祭期。主人曰比於子者，謂次比其日數時節，白于子，子則宗人也。宗人鄭告期曰旦明行事，其實祭期由宗人，宗人請主人者，敬主人，若不敢自由然，故讓之也。案庭燎詩注，王有雞人之官，凡國事爲期，則告之以時，王不正其官而問夜早晚，非也。案齊詩東方未明序云：東方未明，刺無節也。朝廷興居無節，號令不時，挈壺氏不能掌其職焉。注云：挈壺氏掌漏刻者。彼不云雞人者，案挈壺氏云：凡軍事縣壺，無告期之事，則天子備官，挈壺直掌漏刻之節，雞人告期。彼齊詩是諸侯兼官，故挈壺氏兼告期也。

凡祭祀面禳釁，共其雞牲。釁，釁廟之屬。釁廟以羊，門夾室皆用雞。鄭司農云：面禳，四面禳也。釁讀爲徽。○禳，如羊反。【疏】凡祭至雞牲○釋曰：云凡祭祀面禳者，祭祀謂宗廟之屬，面禳謂祈禱之屬。○注釁釁至爲徽○釋曰：鄭云釁，釁廟之屬者，言之屬，則釁鼓、釁甲兵皆在其中。釁廟以羊已下，雜記文。司農云面禳，四面禳，則侯禳，禳謂禳去惡祥也。云釁讀爲徽者，亦謂以徽爲飾治之義也。

司尊彝掌六尊六彝之位，詔其酌，辨其用與其實。位，所陳之處。酌，泲之使可酌，各異也。用，四時祭祀所用，亦不同。實，鬱及醴齊之屬。○泲，子禮反，下同。齊，才計反，下文注除齊語齊人並同。【疏】司尊至其實○釋曰：此經與下文爲目，首云六尊六彝，案下雞有彝尊不自者文略也。○注位所至之屬○釋曰：云位所陳之處者，此下經不見陳尊之處，案禮運云玄酒在室，醴醆在戶，粢醍在堂，後是禘祭陳四齊，此下時祭陳二齊，設尊亦依此也。云酌泲之使可酌各異也者，此下文鬱齊獻酌、醴齊縮酌之等，是各異也。云用四時祭祀所用亦不同者，即下文春祠夏禴已下所用不同是也。云實鬱及醴齊之屬者，醴齊之中有三酒也。

春祠夏禴，祼用雞彝、鳥彝，皆有舟；其朝踐用兩獻尊，其再獻用兩象尊，皆有罍，諸臣之所昨也。秋嘗冬烝，祼用斝彝、黃彝，皆有舟；其朝獻用兩著尊，其饋獻用兩壺尊，皆有罍，諸臣之所昨也。凡四時之間祀追享朝享，祼用虎彝、蜼彝，皆有舟；其朝踐用兩大尊，其再獻用兩山尊，皆有罍，諸臣之所昨也。祼謂以圭瓚酌鬱鬯，始獻尸也。后於是以璋瓚酌亞祼。郊特牲曰：周人尚臭，灌用鬯臭，鬱合鬯，臭陰達於淵泉。灌以圭璋，用玉氣也。旣灌，然後迎牲，致陰氣也。朝踐謂薦血腥、酌醴，始行祭事。后於是薦朝事之豆籩，又酌亞獻。其變朝踐爲朝獻者，尊相因也。朝獻謂尸卒食，王酳之。再獻者，王酳尸之後，后酌亞獻，諸臣爲賓又次后酌盎齊，備卒食三獻也。於后亞獻，內宗薦加豆籩。其變再獻爲饋獻者，亦尊相因。饋獻謂薦孰時，后於是薦饋食之豆籩。此凡九酌，王及后各四，諸臣一，祭之正也。以今祭禮特牲、少牢言之，二祼爲奠，而尸飲七矣，王可以獻諸臣。祭統曰：尸飲五，君洗玉爵獻卿。是其差也。明堂位曰：灌用玉瓚大圭，爵用玉琖，加用璧角璧散。又鬱人職曰：受舉斝之卒爵而飲之。則王瓚尸以玉爵也，王酳尸用玉爵，而再獻者用璧角璧散可知也。雞彝、鳥彝，謂刻而畫之爲雞、鳳皇之形。皆有舟，皆有罍，言春夏秋冬及追享朝享有之同。昨讀爲酢，字之誤也。諸臣獻者，酌罍以自酢，不敢與王之神靈共尊。鄭司農云：舟，尊下臺，若今時承槃。獻讀爲犧。犧尊飾以翡翠。象尊以象鳳皇，或曰以象骨飾尊。明堂位曰：犧、象，周尊也。春秋傳曰：犧象不出門。尊以祼神，罍，臣之所飲也。詩曰：缾之罄矣，維罍之恥。斝讀爲稼，稼彝，畫禾稼也。黃彝，黃目尊也。明堂位曰：夏后氏以雞彝，殷以斝，周以黃目。爾雅曰：彝、卣、罍，器也。著尊者，著略尊也，或曰著尊，著地無足。明堂位曰：著，殷尊也。壺者，以壺爲尊。春秋傳曰：尊以魯壺。追享、朝享，謂禘祫也。在四時之間，故曰間祀。蜼讀爲蛇虺之虺，或讀爲公用射隼之隼。大尊，大古之瓦尊。山尊，山罍也。明堂位曰：泰，有虞氏之尊也。山罍，夏后氏之尊。故書踐作餞，杜子春云：餞當爲踐。玄謂黃目，以黃金爲目。郊特牲曰：黃目，鬱氣之上尊也。黃者中也，目者氣之清明者也。言酌於中而清明於外。追享，謂追祭遷廟之主，以事有所請禱。朝享，謂朝受政於廟。春秋傳曰：閏月不告朔，猶朝于廟。蜼，禺屬，卬鼻而長尾。山罍亦刻而畫之，爲山雲之形。○兩獻，本或作戲，注作犧，同，素何反，注及下注汁獻同。斝，音稼。著，直略反，注同。朝享，直遙反，注朝享、朝受政、猶朝及下文朝用同。蜼，音誄，又以水反。兩大，音泰，注同。盎，烏浪反。醆，產反。酢，才洛反。卣，音酉，又音由，本亦音攸。蛇虺，上音蛇，下許偉反。射，食亦反。隼，荀尹反。禺，音遇。劃，音隅。卬，魚丈反，又五剛反。【疏】春祠至昨也○釋曰：此六者皆據宗廟之祭。但春夏同陽，秋冬同陰，其追享朝享又是四時之間祀，以類附從，故可同尊。說彝與齊尊各用二者，鬱鬯與齊皆配以明水，三酒配以玄酒，故禮記郊特牲云祭齊加明水，三酒加玄酒。依鄭志云：一雞彝盛明水，鳥彝盛鬱鬯，是以各二尊。罍尊不言數者，數可知也。若然，依酒正云大祭祀備五齊，據大祫，通鬱鬯與三酒并配尊，則尊有十八；禘祭在四齊，闕二尊，則尊有十六；此經時祭二齊，闕六尊，則尊十有二矣。其祫在秋，禘在夏，則用當時彝，實用取足而已。此經彝下皆云舟，罍與罍下皆不云所承之物，則無物矣。故禮器云天子諸侯廢禁，其此之謂也。○注祼謂至之形○釋曰：言祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也者，宗廟之祭，先作樂下神，則大司樂云若樂九變，人鬼可得而禮。鄭注云：先奏是樂而祼焉。是祼有二，此言圭瓚者，據王而言，故鄭云后於是以璋瓚酌亞祼是也。后祼之時，內宰贊之，故內宰職云后祼獻則贊瑤爵亦如之者。然非直贊祼而已，至於后之朝踐、饋獻及爵用瑤爵，皆贊之。引郊特牲者，證祼以鬱鬯，又用圭璋也。云旣灌然後迎牲致陰氣也者，祼是陰氣，故郊特牲又云周人先求諸陰，此求諸陰禮是也。此注郊特牲后亞王祼後，王乃出迎牲，案內宰注云王旣祼與此違者，彼注取王自相亞，故先言王旣祼出迎牲，后乃後祼，其實以此注爲正也。王出迎牲之時，祝延尸向戶外戶牖之間南面，后於是薦朝事八豆八籩。王迎牲入廟，卿大夫贊幣而從，牲麗於碑，王親殺，大僕贊王牲事，取血以告殺，取毛以告純，解而腥之，爲七體，薦於神坐訖，王以玉爵酌醴齊以獻尸，后亦以玉爵酌醴齊以獻尸。此謂經朝踐用兩獻尊也。禮器云郊血，大饗腥，則事祭宗廟無血，此云薦血腥者，謂肉非謂如別薦血也。云后於是薦朝事之豆籩，旣又酌獻者，先薦後獻，祭禮也。其實薦豆籩在王獻前，今在王獻後，乃言后薦豆籩者，鄭欲說王事訖，乃說后事，故後言薦豆籩也。云變朝踐言朝獻者，尊相因也。朝獻謂尸卒食，王酳之者，此於經當秋冬之祭，鄭既未解春夏再獻，先釋秋冬朝獻者，以其朝獻是王因朝踐之尊醴齊，故鄭先通解之。云再獻者，王酳尸之後，后酌亞獻，諸臣爲賓又次后酌盎齊，備卒食三獻也者，此言再獻，即經春夏之祭云用兩象尊，尸食後陰厭，王酳尸，后與賓長爲再獻，此亦在饋獻後，先言再獻者，后與賓酳尸，因饋獻盎齊之尊，故變饋獻云再獻。云內宗薦加豆籩者，案醢人及籩人有朝事之豆籩，有饋食之豆籩，有加豆籩之實，故鄭於此取朝事當朝踐節，饋食當饋獻節，食後當加，故加豆加籩當酳尸節。案內宰職云贊后薦加豆籩，故知內宗薦之。云其變再獻爲饋獻者，亦尊相因，饋獻謂薦孰時者，此首饋獻當饋，秋冬祭之節，其春夏言再獻，至此秋冬言饋獻，據文爲先後，故云變再獻首饋獻，其實先饋獻，後再獻也。以其饋獻在朝踐後，亦在當尸未入室

再獻是王爵尸後節也是以云饋獻謂薦熟時也此鄭禮運云熟其殽鄭注云體解而爛之是也云后於是薦饋食之豆籩者此鄭據籩人饋食之豆籩者也云此凡九酌王及后各四諸臣一者九謂王及后祼各一朝踐各一饋獻各一酳尸各一是各四也諸臣獻尸一并前八爲九云祭之正也者此九獻是正獻案特牲少牢仍有衆賓長兄弟之長嗣子舉奠上利洗散爲加爵使並非正故此云祭之正也云以今祭禮特牲少牢言之者天子諸侯祭禮亡雖儉禮記及周禮而言其文不具故取特牲少牢見在禮而言以其特牲少牢惟有酳尸後三獻天子諸侯酬尸後亦三獻與使同故取以爲說也云二祼爲奠而尸飲七矣王可以獻諸臣者王獻諸臣無文此又約祭統而言故鄭引祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也者使據侯伯禮宗廟七獻二祼爲奠不飲朝踐已後有尸飲五獻卿則天子與上公同九獻二祼爲奠不飲是尸飲七可以獻諸臣若然子男五獻者二祼爲奠不飲是尸飲三可以獻卿故鄭云是其差皆當降殺以兩大夫士三獻無二祼直有酳尸三獻祝是也云明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散者使賜魯侯祭周公用天子之禮故以爲證言灌用玉瓚者謂以玉飾瓚以大圭爲柄此大圭非謂玉人大圭長三尺者直是以玉爲柄謂之大圭也爵用玉琖者謂君與夫人朝踐饋獻時所用獻也加用璧角璧散者此鄭內宰所云瑤爵一也以瑤玉爲爵形以飾角散爵是通名故得瑤爵璧角璧散之名也又讚人職曰受舉斝之卒爵而飲之者引之欲證王酳尸與前同用玉爵之意也云則王酳尸以玉爵也王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也者再獻讚后與賓臣亦以明堂位云爵用玉琖加用璧角爵散之差推次可知也云雞彝鳥彝刻而畫之爲雞鳳皇之形者案衛書云鳴爲之不閒彼鳴爲是鳳皇則此爲亦是鳳皇故云畫雞鳳皇之形也云皆有舟皆有罍言春夏秋冬及追享朝享有之同者鄭文自具故知有之同也云昨禮曰昨者主人主婦賓長獻尸皆有昨禮不得爲昨日之字故從酬酢之字也云諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊者王醻尸因朝踐之尊醴齊尸酢王還用醴齊后醻尸用饋獻之尊盎齊尸酢后還用盎齊以王與后尊得與神靈共尊今賓長臣卑酌尸雖得與后同用盎及尸酢賓長卽用罍尊三酒之中清酒以自酢是不敢與王之神靈共酒尊故也鄭司農云舟尊下臺若今時承槃者漢時酒尊下槃象周時尊下有舟故舉以爲況也云獻讀爲犧飾尊飾以朝漆者朝赤漆背爲飾象尊以鳳皇此二者於義不安故更解以象骨飾尊此義後鄭從之其云飾以翡翠後鄭猶不從之矣引明堂位犧象周尊也者犧飾尊有非周制者引春秋傳者是左氏定十年夾谷之會孔子之言引之者讀儀象是祭祀之尊不合爲野享之義也云尊以祼神者司農解儀象不出門之意其實獻尸而云祼神者尸神象尸飲卽是祼神若云奉觴賜灌之類非謂二灌用鬱鬯也云彝臣之所飲也者經云皆有罍諸臣之所酢故知諸臣所飲者也引詩者證彝是酒尊之義云斝讀爲稼稼彝禾稼也者以諸尊皆物爲飾今云雞彝於義無取故從稼也云黃彝黃目尊也者依明堂位文引明堂位者證雞彝是夏法斝彝是殷法黃彝是周法引爾雅者欲見此經有彝爲上卣是犧象之屬爲中罍爲下與爾雅同也云著尊者著略尊也者義不安云著地無足於義是也云春秋傳者昭十五年左傳云六月乙丑王太子壽卒秋八月戊寅王穆后崩十二月晉荀躒如周葬穆后籍談爲介以文伯宴尊以魯壺是其義也引之者證壺是祭祀酒尊司農云追享朝享謂禘祫也在四時之閒故曰閒祀者案大宗伯祫禘在四時之上當如酒正大祭祀備五齊何得在四時之下故後鄭不從也鄭司農讀雖爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼者無所依據故後鄭皆不從也又云大尊大古之瓦尊者此鄭有虞氏之大尊於義是也故皆以明堂位爲據也玄謂黃目以黃金爲目者無正文鄭以目既爲目黃又爲黃金字同故爲黃金解之也引郊特牲者解黃目之義也云追享謂追祭遷廟之主以事有所禱禱者此追享知祭遷廟主者案祭法云去廟爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止是追祭遷廟之主故知也云朝享謂朝受致於廟者謂天子告朔於明堂因卽朝享朝享卽祭法謂之月祭故祭法云考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔於大廟因卽朝享祭法云諸侯考廟王考廟皇考廟皆月祭之顯考祖考享嘗乃止

告朔天子用牛諸侯用羊月祭皆大牢也春秋傳者文公六年左氏傳云閏月不告朔猶朝於廟者然天子告朔於明堂則是天子受政於明堂而云受政於廟者謂告朔自是受十二月政令故名明堂爲布政之宮以告朔訖因卽朝廟亦謂之受致但與明堂受朔別也故春秋者彼據大行小引之者見告朔與朝廟別謂若不郊猶三望與郊亦別也云蜼禺屬卬鼻而長尾者案雞彝鳥彝相配皆爲鳥則虎彝蜼彝相配皆爲獸故爾雅在釋獸中爾雅云蜼禺屬彼注云蜼似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有歧鼻露向上雨則自懸於樹以尾塞鼻或以兩指今江東人亦取養之爲物捷健云山罍亦刻而畫之爲山雲之形者畫之字於義無所取字雖與雷別以聲同故以雲雷解之以其有無形但雷起於雲雲出於山故本而釋之以刻畫山雲之形者也異義罍制韓詩說金罍大器天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓古毛說罍器諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一石金飾亡目蓋取象雲雷之象構案韓說天子以玉經無明文罍者取象雲雷故從人君下及諸臣同如是經文雖有詩云我姑酌彼金罍古毛說云人君以黃金則其餘諸臣直有金無黃金飾也若然向來所說罍彝爲彝等皆有所出其虎彝蜼彝當是有虞氏之尊故鄭注衛書云宗彝宗廟之中鬱尊虞氏所用故曰虞夏以上虎蜼而已也

凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌

故書縮爲數獻爲儀鄭司農云獻讀爲儀儀酌有威儀多也涗酌者涗拭勺而酌也脩酌者以水洗勺而酌也齊讀皆爲齊和之齊杜子春云數當爲縮齊讀爲粢玄謂禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下以五齊次之則醆酒盎齊也郊特牲曰縮酌用茅明酌也醆酒涗于清汁獻涗于醆酒猶明清與醆酒于舊澤之酒也此言轉相泲成也獻讀爲摩莎之莎齊語聲之誤也獻鬱和秬鬯以醆酒摩莎泲之出其香汁也醴齊尤濁和以明酌泲之以茅縮去滓也盎齊差清和以清酒泲之而已其餘三齊泛從醴緹沈從盎凡酒謂三酒也脩讀如滌濯之滌滌酌以水和而泲之今齊人命浩酒曰滌明酌酌取事酒之上也滌讀曰釋明酌清酒醆酒泲之皆以舊醳之酒凡此四者祼用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒唯大事于大廟備五齊三酒○獻素何反司農音儀涗舒銳反李一音雪脩酌直歷反注同數音朔下同爲盞子今反涗飾舒銳反飾或作拭勺上酌反下同齊和胡臥反醆莊產反粢才計反汜作齊音同緹音體曹澤音亦下曰醳音同摩莎素何反去滓起呂反浩胡老反或古老反

疏 凡六至脩酌○釋曰云凡六彝之酌與鬱齊爲目六尊之酌與醴齊盎齊爲目下有凡酒滌酌上不言盎者亦是文不具也凡言酌者皆是泲之使可酌也○注故書至三酒○釋曰司農云獻讀爲儀已下後鄭皆不從者此經爲泲酒之法而司農皆不爲泲酒法其言無所據依故皆不從也司農云齊讀皆爲齊和之齊鄭注酒正爲度量解之則齊和義亦通也子春爲粢於義不可後鄭於酒正已破訖玄謂引禮運者欲破彼醆從此盎也彼云玄酒在室者據配鬱鬯之尊故在室若配鬱鬯當云明水而云玄酒者散文通云以五齊次之則醆酒盎齊也者於此經及酒正言之盎次醴禮運醆次醴以醆當盎處卽一物明醆酒盎齊也盎齊云酒則酒齊亦通引郊特牲曰縮酌用茅明酌至醆酒者彼記人意以經泲酒法難解故釋此經泲酒之法也此云醴齊縮酌者彼記人取此諸酌二字於彼重解之云此言縮酌者縮酌當用茅也又云明酌者醴齊濁遇用事酒之清明者和醴齊然後用茅泲之使可酌故爲明酌也云醆酒涗于清者醆酒卽盎齊盎齊差清亦不縮則不用茅涗謂新亦謂泲之也彼記人亦取此盎齊涗酌解之以盎齊欲泲之時則以清酒和而泲涗使可酌故重云涗于清也云汁涗獻涗于醆酒者記人亦取此經齊獻酌釋之云汁獻者獻讀摩莎之莎也云汁涗于醆酒者以鬱鬯尊不用三而用五齊中盎齊差清者和鬱鬯泲之故云涗于醆酒也云猶明清與醆酒于舊醳之酒也者此記人復恐不曉古之泲酒之法故舉當時泲酒之法以曉人也云明清者明謂事酒清謂清酒醆謂盎齊也三者皆於舊醳之酒中泲之但云醳酒卽事酒也今云舊醳則醳中之舊冬釀接春而成故云舊是昔酒也云此言轉相泲成已下皆鄭重釋記人之言也云醴齊尤濁和以明酌泲之者醴齊對盎齊已下三者爲尤濁上仍有泛齊更濁於醴齊也盎齊差清和以清酒

泲之而已者以不用茅故云泲之而已云其餘三齊泛從醴緹沈從盎者以泲三者無文故鄭約同此三齊以泛齊濁不過與醴齊同緹沈清無過與盎同故泲略爲二等泲五齊也云凡酒謂三酒也者以上文列彝卣罍三等之尊此見泲鬱與三齊凡酒事相當故凡酒猶三酒非一故辨凡也云猶清爲滌濯之滌者讀從宗伯視滌濯之滌欲解滌爲水之意必知以水者曲禮曰水曰清滌且鬱鬯用五齊五齊用三酒三酒用水差次然也云明酌酌取事酒之上也者盡解縮酌用茅明酌也云泲醴曰靜明酌清酒醆酒泲之皆以舊醳之酒者重解當時之法以曉人者也云凡此四者裸用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒者此以上列尊及泲酒次第爲先後祭禮有裸有朝踐饋獻酳尸次第爲先後推次可知也云唯大事於太廟備五齊三酒者此據酒正云祭祀共五齊三酒下有大祭中祭小祭此時祭用二齊禮運四齊據禘祭明大事祫祭備五齊三酒可知三酒時祭亦備亦於大事言之者禮運言挾句耳文二年大事於太廟公羊傳大事者何大祫也鄭此大事是祫可知也

大喪存奠彝

存省也謂大遣時奠者朝夕乃徹也疏注存省至徹也○釋曰大喪之奠有彝尊盛鬱鬯唯謂祖廟厥明將向壙爲大遣奠時有之故鄭云謂大遣時云奠朝夕乃徹也者此大奠徹之早晚無文案檀弓云朝奠日出夕奠逮日則朝奠至夕徹之夕奠至朝乃徹是朝夕乃徹其大遣亦朝設至夕乃徹言此者欲見所奠彝尊朝夕酒存省之意也

大旅亦如之

旅者國有大故之祭也亦存其奠彝則陳之不即徹疏注旅者至即徹○釋曰鄭知旅是國有大故之祭者見宗伯云國有大故則旅上帝及四望故知也云亦存其奠彝者以其祭云亦如之明亦如大遣奠存省之云則陳之不即徹者云不即徹則與上注奠者朝夕乃徹義異但上經據人鬼日出逮日故其去來於陰陽此天神無此義但不即徹不必要至夕也且案小宰注天地至尊不裸此得用彝者此告請非常亦如大遣奠之而已亦非裸耳

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位

五几左右玉彫彤漆素五席莞藻次蒲熊用位所設之席及其處○彤徒冬反莞音官又音丸藻本又作繅音早疏注五几至其處○釋曰云五几左右玉彫彤漆素者其玉彫已下數出於下文云左右者唯於王馮及鬼神所依皆左右玉几下云左右玉几祀先王酢席亦如之但受酢席未必有几故不云几筵其彤几已下非王所馮生人則几在左鬼神則几在右是以下文諸侯祭祀云右彫几國賓云左彤几諸侯自受酢亦無几故不言几也漆素並云俱右是爲神也云五席莞繅次蒲熊者亦數出下文仍有萑莞席不入數者以喪中非常故不數直取五席與五几相對而言耳云用位所設之席者鄭下凡大朝覲已下是也云及其處者王受朝覲席在廟牖間大射席在虞庠祀先王在廟奧及堂酢席王在廟室西面自諸侯已下亦皆在廟惟熊席几設在野所在之地耳經云名物鄭不解之者義在可知故略之也漆

凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几

斧謂之黼其繡白黑采以絳帛爲質依其制如屏風然於依前爲王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀爲豳又讀爲和粉之粉謂白繡也純讀爲均服之均純緣也繅讀爲藻率之藻次席虎皮爲席書顧命曰成王將崩命大保芮伯畢公等被冕服憑玉几玄謂紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文○朝覲宗遇反下注來朝朝者同後朝覲朝見之類放此黼音甫依於豈反下及注同鄉許亮反下及注同純章允反劃之閱反司農音均下同爲王于僞反下爲布同繡彼貧反綠悅絹反率音律下同馮皮冰反韜音翳編必縣反疏凡大至玉几○釋曰此經及下文見王有事設席三重之義言凡大朝覲非四時常朝常朝則春夏受贄於朝秋冬受贄於廟不常在廟也此朝覲言大則因會同而行朝覲之禮謂春秋來時若冬夏來則曰大宗遇也云大饗者謂王與諸侯行饗禮於廟鄭大行人云上公三饗之屬是也大射謂王將祭祀擇士而射於西郊小學虞庠中云凡封國命諸侯者此鄭典命云其出封皆加一等之屬是也云王位設黼依者案爾雅牖戶之間曰扆於扆之處設黼依鄭白黑文而爲斧形此斧以大板爲邸即掌次組邸一也故鄭彼注云鄭使板以此斧板置於扆鄭以黼扆爲繡名也云依前南鄉設莞筵已下以注席三重也凡數席之法初在地者一重即謂之筵重在上者鄭謂之席已下皆然故鄭注序官云鋪陳曰筵藉之曰席○注斧謂至成文○釋曰鄭云斧謂之黼者案禮記明堂位云天子負斧扆彼及諸文多爲斧字者若據繡人職則云白與黑謂之黼據采色而言之若據繡於物上則爲金斧文近刃白近銎黑則曰斧取金斧斷割之義故鄭以斧釋黼云其繡白黑文者繪人職文鄭知以絳帛爲質者鄉射記云凡畫者丹質此黼畫之故知絳帛絳帛即丹質也云其制如屏風然者屏風之名出於漢世鄭以今曉古故舉屏風而爲況也孔注顧命其置於戶牖間竟終也戶牖間狹故置之終滿戶牖間也云左右有几優至尊也者此經所云王皆立不坐既立又於左右皆有几故鄭注大宰云立而設几優至尊據立而言此據左右皆有而言故注相兼乃具也司農云紛讀爲豳邠義不安故更云又讀爲和粉之粉謂白繡也純讀爲均服之均案傳五年左傳卜偃云均服振振取虢之旂實服社君等皆爲均均同也但司農讀爲均均鄭準音與純同故云純緣也云繅讀爲藻率之藻者讀從桓二年臧哀伯云藻率鞞鞛鞶厲游纓此並取彼義也云次席虎皮爲席者此見下有熊席故爲虎皮後鄭不從也引尚書者證王憑玉几之義也玄謂紛如綬有文而狹者此見漢世綬是釋皷有文章而狹以爲席之緣故言之也鄭知繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣者漢有合歡席如此故還舉漢法況之也云畫謂雲氣也者鄭於經但單言畫皆以畫雲氣解之蓋五色雲爲之文也云次席桃枝席有次列成文者鄭亦見漢世以桃枝竹爲席次第行列有成其文者故言之也

祀先王昨席亦如之

鄭司農云昨席於主階設席王所坐也玄謂昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之席尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內后諸臣致爵乃設席疏祀先至如之○釋曰祀先王謂宗廟六享皆用上三種席酢席謂王酳尸尸酢王王受酢之席亦如上三種席故云亦如之○注鄭司農至設席○釋曰司農云酢席於主階設席王所坐也者此約鄉飲酒禮主人在阼階賓在戶牖主人受酢王行飲酒禮亦然此酢文承祀先王下即是祭禮受尸酢不得爲凡常飲酒禮故後鄭不從也後鄭知王有授尸酢法者謂若鬱人注引特牲少牢此注亦取彼義故云尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內也案特牲少牢主人受酢之時未設席夫婦致爵乃設席今王於受酢即設席者優至尊與大夫士禮異知席王在戶內者約特牲主人受酢時在戶內之東西面也云后諸臣致爵乃設席者此亦約特牲夫婦致爵之時有席者然王於酢有席與彼異至於后鄭與彼同者禮有損之而益故后不得與王同宜同士禮案特牲無致爵於賓長之法而此言諸臣致爵者此王於諸臣亦無致爵禮此致爵謂酳尸於主人獻賓長於西階之上謂之致爵也特牲主人致爵於主婦席於東房中此后亦然其諸臣案特牲獻賓長於西階上無席獻訖以籩俎降設於西階下亦無席此諸臣有席者亦是王之臣尊宜設席乃以籩俎降設於席東也諸

侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純右彫几

繢畫文也不莞席加繅者繅柔㬉不如莞清堅又於鬼神宜○繢胡內反㬉本或作檽又作檽同如兗反疏諸侯至彫几○釋曰此經論諸侯禘祫及四時祭祀之席皆二種席也○注繢畫至神宜○釋曰上文畫純者畫雲氣此云繢鄭非畫雲案繢人職對方爲繢是對方爲次畫於繡席之上與席爲緣也云不莞席加繅者繅柔㬉不如莞清堅又於鬼神宜者案上文天子祭祀席與酢席同此下文諸侯受酢席下莞上繅今祭祀席下蒲上莞是故鄭以下文決此今諸侯祭祀席不亦如下文莞席加繅者以其繅柔㬉不如莞清堅於鬼神宜即於生人不宜故下文生人繅在上爲宜也又不以繅在莞下者繅尊不宜在莞下故用蒲替之也

昨席莞筵紛純加繅席畫純筵國賓于牖前亦如之左彤几

昨讀亦曰酢鄭司農云禮記國賓老臣也爲布筵席於牖前玄謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘後言几者使不蒙如也朝者彤几聘者彤几疏昨席至彤几○釋曰諸侯酳尸尸酢主君亦於戶內之東西面設此二席及筵國賓在牖前亦如之

亦如同二禮席也几席雖同但上文鬼神則右几此文生人則左几也又別云左彤几者謂國賓之中有諸侯來朝亦有孤卿大夫來聘若朝者則彤几蒙亦如之聘者席雖與同几則用彤故別云左彤几使不蒙如也○注昨讀至彤几○釋曰先鄭云禮記國賓老臣也者案禮記王制有四代養國老庶老於學之聘彼國老謂卿大夫致仕庶老謂士之致仕者先鄭據此文而云國賓老臣也後鄭不從者未見朝聘之賓而言己國老臣於義不可故此不從也玄謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘者案大小行人及司儀賓謂諸侯客謂其臣今此經唯云賓而兼云孤卿大夫者對文賓客異通而言之賓客一也以大司徒云大賓客令野脩道委積小司徒云小賓客令野脩道委積是賓客通用之義也案公食大夫禮云司宮具几與蒲筵加萑席又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純注云彼公食上大夫孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純聘禮於賓客夫徹几改筵注云神几改神席更布也賓席東上又引公食大夫云云此筵上下大夫也又引此筵國賓下至彤几云筵孤彤几卿大夫其漆几與以此而言則筵諸侯與孤用莞筵繅席而卿大夫則用蒲筵萑席今總云國賓孤卿大夫同莞繅者此經解國賓之義其實如公食大夫及聘禮注之漆几也若然此注云朝者彤几稱者彤几彤几亦謂孤也依彼聘禮注卿大夫用漆几者以其天子用玉諸侯用彤孤用彤卿大夫用漆几差次然也案禮記禮器云天子之席五重諸侯三重今天子唯三重諸侯二重者使云五重者據天子大祫祭而言若禘祭當四重時祭當三重皆用此三重席耳故此唯見三重席也諸侯三重上公當四重亦謂大祫祭時若禘祭降一實諸侯二重禘與時祭同卿大夫已下特牲少牢唯尺一重耳若爲賓饗則加重數非常法故不與祭祀同也

甸役則設熊席右漆几

謂王甸有司祭表貉所設席○甸音田注同【疏】甸役至右漆几○釋曰甸役謂天子四時田獵案大司馬大閱數戰訖入狩田既陳有司表貉於陳前是時設熊席右漆几也

凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几

喪事謂凡奠也萑如葦而細者鄭司農云柏席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合○柏鄭音椁劉依司農音追萑音丸敦音道劉音燾徒才須反燾音導【疏】注喪事至氣合○釋曰云喪事謂凡奠也者以其言凡非一之辭士喪禮始死之奠乃至小斂之奠亦設於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫已上奠有月半奠并有薦新奠葬時又有遣奠祖奠大遣奠葬乃廢奠而虞祭也故鄭云謂凡奠也云萑如葦而細者皆云萑葦淵辨同類之物但麤細爲異耳先鄭以柏席爲迫地或爲載黍稷其言無所依據故後鄭不從也玄謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也者謂於下椁中坐設之云敦讀曰燾燾覆也者謂若覆燾持載者也云棺在殯則椁燾者檀弓云天子菆塗龍輴以椁是也云既窆則加見者既夕下棺訖則加見見謂道上帳帷荒將入藏以覆棺言見者以其棺不復見唯見帷荒故謂之見也云皆謂覆之者此解經敦字以其二處皆當覆故云敦也云周禮雖合葬者檀弓云古者不合葬周公蓋附附謂合葬是周禮合葬也云及同時在殯者禮記曾子問云父母之喪偕鄭云同月死是同時在殯也云皆異几體實不同者解經每敦一几之義云祭於廟同几精氣合者案禮記祭統云鋪筵設同几鄭云同之言詷謂言語相詷之詷鄭共詷也故破從詷則以某妃配某氏以其精氣合故也言祭於廟者謂言祭時以其釋月吉祭猶未配故知至二十八月乃設同几也

凡吉事變几凶事仍几

故書仍爲乃鄭司農云變几變更其質謂有飾也乃讀爲仍仍因也因其質謂無飾也爾雅曰儀仍因也書顧命曰翌日乙丑成王崩癸酉牖閒南鄉西序東嚮東序西嚮皆仍几玄謂吉事王祭宗廟祼於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新之也凶事謂凡奠几朝夕相因喪禮略○翌音異劉音育祊補耕反【疏】注故書至禮略○釋曰先鄭云變更其質謂有飾又以仍几爲因其質謂無飾後鄭不從者以司農說几禮解之所引尚書仍几乃是前饋相因不得爲几禮故不從也且上文云右素几於凶几無飾已有文何須此亦云仍几爲無飾乎皆其言不經故不從也引顧命者案彼經云牖間南嚮華玉仍几西序東嚮文貝仍几東序西嚮彫玉仍几西夾南嚮漆仍几孔云因生時几皆有飾而先鄭引之者先鄭意直取仍因之義不須無飾也玄謂吉事祭宗廟祼於室者洛誥云王入大室祼是也云饋食於堂繹於祊者案禮器云設祭于堂爲祊乎外是直云饋食於堂謂饋獻節據有熟故言饋食其實未有黍稷又不言朝踐者朝踐與饋獻同在堂故略而不言也又饋獻後更延尸入室進黍稷戶食之事不言者以其還後祭於室之几故亦略而不言也云凶事謂凡奠者即上文凡奠事右素几是也此文見凡奠几相因不易之意案檀弓云虞而立戶有几筵者據大夫士而言案士虞禮大斂即有席而云虞始有筵者以其几筵相將連言其實虞時始有几其筵大斂即有也天子諸侯禮大初死几筵並有故上云凡喪事設葦席右素几也凡几之長短阮諶云几長五尺高三尺廣二尺馬融以爲長三尺舊圖以爲几兩端赤中央黑也

天府掌祖廟之守藏與其禁令

祖廟始祖后稷之廟其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者○守藏上手又反下才浪反傳直專反【疏】天府至禁令○釋曰所守藏者卽下文玉鎮已下是也禁令謂禁守不得使人妄入之等也○注祖廟至弓者○釋曰案王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七大祖即始祖廟也周立后稷廟爲始祖以其最尊故寶物藏焉云其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者案春秋定八年盜竊寶玉大弓公羊傳云寶者何璋判白弓繡質是世傳守者也

凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之

玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國也故書鎮作璜鄭司農云璜讀爲鎮書顧命曰翌日乙丑王崩丁卯命作冊度越七日癸酉陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見於經○鎮珍忍反又音珍璜他見反琬於阮反琰以冉反球音求鼖扶云反兌徒外反垂如字劉音瑞見賢遍反【疏】凡國至藏之○釋曰云玉鎮大寶器藏焉

既事藏之

者若典瑞掌其凡瑞器故典瑞云掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾其美者天府掌之○注玉鎮至於經○釋曰鄭知玉鎮大寶器是玉瑞玉器之美者此云玉鎮即大宗伯云以玉作六瑞鎮圭之屬即此寶鎮也彼又云以玉作六器者璧禮天之器即此寶器也知是美者以別入此天府故知謂取美者來入也鄭知禘祫者經云大祭祀故知也先鄭云顧命曰翌日乙丑王崩者謂上文云甲子王被冕服憑玉几出顧命下云翌日乙丑是甲子明日也云丁卯命作冊度者謂乙丑至丁卯是三日小斂之日也大保命史官作冊書法度擬傳顧命之事云越七日癸酉者越於也於丁卯後七日則通死日乙丑爲九日是除死日七日大斂之明日總九日也云陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序者陳寶是總目語即赤刀已下是也赤刀者鄭注云武王誅紂赤刀爲飾大訓者禮法先王禮教即虞書典謨是也弘璧大璧也大璧琬琰皆尺二寸者云大玉夷玉天球河圖者鄭云大玉華山之球夷玉東北之璞天球雍州所貢之玉色如天三者皆璞未見琢治故不以器名之河圖圖出於河水帝王聖者所受云胤之舞衣大貝鼖鼓兌之戈和之弓垂之竹矢者鄭注云胤也和也垂也皆古人造此物者之名鼖鼓大鼓也此鼖非謂考工記鼖鼓長八尺者若是周物何須獨寶守明前代之物與周鼖鼓同名耳大貝者書傳曰散宜生之江淮之浦取大貝如車渠是也云此其行事見於經者此經云大喪出而陳之不見行事故引顧命爲行事見於經也此經有大祭祀出寶器無行事見於經故不引也

凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治

察其當黜陟者鄭司農云治中謂其治職簿書之要○治直吏反下及注同中丁仲反下注同【疏】凡官至之治○釋曰此自王國以至四鄙皆有職司治事文書不言六遂及四等公邑之官者於文略其實皆有也都鄙則三等采地云詔王察羣吏之治者告王據此治中文書而行黜陟也○注察察至之要○釋曰云治職簿書之要者謂各有職掌皆有文書案簿書功狀之要故據而告王也經雖言治中隸有不中在其間中者陟之不中黜之經直言中傳舉一邊而言也

上春彙

寶鎭及寶器上春孟春也釁謂殺牲以血血之鄭司農云釁讀爲徽或曰釁鼓之釁【疏】注上春至之釁○釋曰云上春孟春也者歲建寅之月也殺牲取血釁之者月令上春釁龜筴等也云釁讀爲徽者劇讀先鄭皆讀釁爲徽徽取飾義云或曰釁鼓之釁者禮從定四年祝佗云君以軍行祓社釁鼓釁皆以血血之也

凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭吉事四時祭也凶事后王喪朝于祖廟之奠○盥音管朝直遙反【疏】注吉事至之奠○釋曰謂他官在祖廟中沃盥夙興時則天府之官與之執燭爲明他官者謂小祝云大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥此二官所沃盥在祖廟中則天府爲之執燭其若上師云祀丘帝沃尸盥非祖廟事則不與執燭也云吉事謂四時祭也者皆吉之禘祫亦在廟云凶事王后喪朝于祖廟之奠者王及后喪七月而葬將葬當朝六廟後乃朝祖廟祖廟中日側爲祖奠厥明將去爲大遣奠皆有沃盥之事故鄭云爲

季冬陳玉以貞來歲之媺惡問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬陳玉陳禮神之玉凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其兆之占耳龜有天地四方則玉有六器者與言陳者既事之不必禮之也鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜○媺音美【疏】季冬至媺惡○釋曰季冬謂夏之季冬歲終當除舊布新故此時當有卜來歲之美惡者將卜筮之時先陳玉以禮神然後卜筮也○注問事至陽卜○釋曰云問事之正曰貞者禮記少儀云問卜筮曰義與志與注云義正事也志私意也是問卜筮有不正之事故云問事之正曰貞卽此經云貞者問正之正也云問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬者彼大貞之屬卜立君卜大遷卜大封是也今此卜來歲之美惡亦彼類故云之屬兼此也云陳玉陳禮神之玉者玉於卜筮無所施明以禮神也云凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其兆之占耳者案易繫辭云精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似注云精氣謂七八遊魂謂九六則筮之神自有七八九六成數之鬼神春秋左氏傳云龜象筮數則龜自有一二三四五生數之鬼神則知吉凶者自是生成鬼神龜筮自能出卦兆之占耳案易繫蓍龜神物士冠禮注云筮不以廟堂者嫌蓍之靈由龜神若然蓍龜亦自有神而云出卦兆者但所禮者禮生成之嫌神神之精者無妨蓍龜亦自有神也云龜有天地四方則玉有六器者與者龜有天地四方龜人職文龜既有六明玉亦有六無正文故云與以疑之六器之若大宗伯云以玉作六器之類故以六器並言之地云言陳者鄭不禮之不必禮之也者七八九六及一二三四五之鬼神並非天地之鬼神故云陳言陳則穀之以必釋也先鄭云貞問也者亦易師卦之正曰貞也云易曰師貞丈人吉問於丈人者皆師卦彖辭彼云師貞丈人吉無咎注云丈之言長能御衆衆有劍了人之儀以法度爲人之長吉而無咎謂天子諸侯主爲者云國語曰貞於陽卜者此與錄故於之會諸侯云則家既卑諸侯失禮於天子補貞於陽卜收文武之諸侯往云貞正也謂卜之曰外曰陽當與以諸失禮於天下者閒於龜者找當收文武之諸侯夫弓晉三文者證問之正曰貞也

若遷寶則奉之奉猶送也【疏】若遷寶則奉之○釋曰此遷寶謂王者遷都者如平王東遷則寶亦遷天府奉送之於彼新都之大府藏之如故也

若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之司民軒轅角也司祿文昌第六星或曰下能也祿之言穀也年穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於天府○數穀數上所主反下所具反下能依豢反上時掌反【疏】若祭至藏之○釋曰此祭祀者祭天之司民司祿在孟冬之時則主民之吏獻民數穀數則小司寇受而獻之於王王受之登於天府受而藏之○注司民至天府○釋曰云司民軒轅角也者案武陵大守星傳云軒轅十七星如龍形有兩角角有大民小民又云文昌宮有六星第一爲上將第二爲次將第三爲貴相第四爲司命第五爲司中第六爲司祿是其司民在軒轅角司祿在文昌第六星也或曰下能也者此案石氏星傳云上能司命爲大尉中能司中爲司徒下能司祿爲司寇是司祿在下能也以其二處並有司祿故鄭二文以見義也云祿之言穀也年穀登乃後制祿當此者欲見祭司祿在孟冬則制祿之意也鄭知祭此二星在孟冬者見月令孟冬云祈來年於天宗卽日月星是知祭在孟冬也其獻數數者則小司寇職也

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾人執以見曰瑞禮神曰器瑞符信也服飾服玉之飾謂繅藉○藏才浪反見賢遍反下見於時見聚見同藉在夜反下同【疏】典瑞至服飾○釋曰言掌玉瑞玉器之藏者玉之美者入天府藏之凡平者仍在典瑞藏之故亦言藏也人執之則曰瑞卽下文鎭圭之等是也禮神曰器則下文四圭之等是也云辨其名物者圭璧之等各有名幷物色有異云與其用事者爲事而用圭璧謂朝聘朝日祭祀之等皆是也云設其服飾者謂繅藉在玉著人之衣服之飾也○注人執至繅藉○釋曰人執以見曰瑞禮神曰器者據此文及大宗伯相對而說散文則人執亦名器故聘禮記云圭璋璧琮凡此四器者唯其所實以聘可也又尚書云五器卒乃復皆是人執而名器也云瑞符信也者若天子受瑞於天諸侯不得受瑞於天唯受瑞於天子故名瑞瑞卽符信者也云繅藉卽下文繅五采五就之等也

王晉大圭執鎭圭繅藉五采五就以朝日繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月觀禮曰拜日於東門之外故書鎭作瑱鄭司農云晉讀爲搢紳之搢謂搢於紳帶之間若帶劍也瑱讀爲鎭玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎭圭尺有二寸天子守之繅讀爲藻率之藻五就五币也一币爲一就○以朝直遙反注及後放此韋衣於既反搢紳如字下同一音箭搢初洽反或初轄反杼除汝反【疏】王晉至朝日○釋曰搢插也謂插大圭長三尺玉笏於帶間手執鎭圭尺二寸繅藉五采五就者謂以五采就繅藉玉也以朝日者謂以春分朝日於東郊也○注繅有至一就○釋曰云繅有五采文者釋繅字以其繅者雜采之名故云繅有五采文所以薦玉也云木爲中幹用韋衣而畫之就成也者鎭圭尺二寸廣三寸則此木版亦長尺二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采爲一币五采則五币一币爲一就就成也是采色成者也案聘禮記云絢組尺彼組不問尊卑皆用五采長尺以爲繫所以束玉使不落絢組繫亦名繅藉者則曲禮云其有藉者則裼聘禮云上介屈繅以授實是亦名繅藉者也云王朝日者示有所尊訓民事君也者王者父天母地兄日姊月故春分朝日秋分夕月以王者至尊猶朝日夕月況民得不事君乎是故民事君也云天子常春分朝日秋分夕月知者案祭義云祭日於東祭月於西又玉藻云玄端而朝日於東門之外又觀禮春拜日於東門之外旣春拜日於東明秋夕月於西故知春分朝日秋分夕月也司農云晉讀爲搢紳之搢者旣有搢紳之士亦謂搢笏於紳故轉從之云謂搢之於紳帶之間者凡帶有二者大帶大夫已上用素士用練飾紳也又有革帶所以佩玉之等今搢笏者插於紳之外革之內故云紳帶之間也云若帶劍也者劍在紳帶之間同處也云玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之者案彼注云杼殺也終葵首謂大圭之上近首殺去之留首不去處爲椎頭齊人名椎爲終葵故名圭首爲椎頭者爲終葵首也案玉藻云天子搢珽方正於天下卽此大圭也云鎭圭尺有二寸天子守之者亦玉人文引之證解大圭與鎭圭之異也云繅讀爲藻率之藻者桓二年臧哀伯諫辭也藻是水草之文故讀從之也云五就五币也一币爲一就者下文有三采者亦一采爲一就下云二采一就者據一行畢不得與君間是以二采采爲一行二采共爲一就凡言就者或兩行名爲一就卽此上下文是也或一币二行爲二就就卽等也故聘禮記云所以朝天子圭與纁皆九寸又云繅三采六等朱白蒼注云以三色再就謂三色色爲再就就亦等也三色卽六等禮記雜記亦云三采六等注云三采六等以朱白蒼畫之再行行爲一等是等爲一行行亦爲就據單行言之也各有所據故其文有異也

公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見于王觀禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同○信音申身【疏】

注三采至曰同○釋曰鄭知三采朱白蒼二采朱綠也者聘禮記文司農引覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首者使覲秋覲禮受贄受享皆在文王廟中侯氏入門右者諸侯不敢自同賓客故入門右行臣禮使擯辭之乃更向門左升自西階授玉云春曰朝已下皆大宗伯文疏具於彼也

諸侯相見亦如之

鄭司農云亦執圭璧以相見故邾隱公朝於魯春秋傳曰邾子執玉高其容仰[redacted]注鄭司至容仰○釋曰先鄭云亦執圭璧以相見者亦如上文公執桓圭以下案大行人云諸侯之邦交歲相問殷相聘世相朝鄭司儀所云凡諸公相為賓侯伯子男之相為賓如公之儀又諸公之臣相為國客伯子男之臣云亦如之若不顧則有小國朝大國大國聘小國皆是諸侯相朝之法故鄭隱公朝於魯引春秋傳者左氏傳云邾子執玉高其容仰魯侯執玉卑其容俯高仰驕也卑俯替也此二君不獲朝容之正引之以證諸侯相朝有執玉之法也

璪圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘

璋以聘后夫人以琮享之也大夫眾來曰覜寡來曰聘鄭司農云琮有圻鄂琢起○琢直轉反覜他弔反圻魚斤反鄂魚各反[redacted]璪圭至覜聘○釋曰此違臣行聘問之所執者若本君親自朝所執上文桓圭之等是若違臣聘不得執君之圭璧無桓信躬與蒲穀之文直璪之而已故云璪圭璋璧琮此領公侯伯之臣也若子男之臣豈得過本君用以圭璋乎明子男之臣亦用璪璧琮也云皆二采一就以覜聘者謂朱綠二采共為一就也○注璋以至琮起○釋曰云璋以聘后夫人以琮享之也者鄭欲見此經違臣聘法有聘天子幷有自相聘二者俱見故云璋以聘后夫人而以琮事之也明知圭以聘天子與諸侯而璧享之鄭云不言圭璧於天子諸侯者以聘后夫人文略故特言之天子諸侯可知也云大夫眾來曰覜寡來曰聘此亦據大宗伯云時聘曰問殷覜曰視一服朝之歲鄭此覜也故云眾來彼又云時聘曰問亦無常期鄭此聘也故云寡來曰聘也司農云琮有圻鄂琢起是不為桓信躬等之文也

四圭有邸以祀天旅上帝

鄭司農云於中央為璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四角也邸讀為抵欺之抵上帝玄天玄謂祀天夏正郊天也上帝五帝所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也大宗伯職曰國有大故則旅上帝及四望○邸丁禮反又音帝著直略反[redacted]四圭至上帝○釋曰此祀天謂夏正郊天也旅上帝者上帝五帝也國有故而祭故稱旅也○注鄭司農至四望○釋曰司農云於中央為璧圭著其四面一玉俱成者云於中央為璧謂用一大玉琢出中央為璧形亦肉倍好為之四面琢各出一圭璧之大小圭之長短無文天子以十二為邸四角圭各尺二寸與鎮圭同其璧為邸蓋徑六寸總三尺與大圭長三尺又等故云一玉俱成也云或說四圭有邸有四角也者此說四角鄭桓矣以無正文故兩釋之也云邸讀為抵欺之抵音讀之也云上帝玄天者與大宗伯注同司農意與孔王等無六天之義也玄謂祀天夏正郊天也者凡天有六案大宗伯云蒼璧禮天據冬至祭昊天於圓丘者也彼又云青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方據四時迎氣及總享於明堂之等祭五方天也彼惟不見夏正郊所感帝故知此四圭是夏正郊天易緯云三王之郊一用夏正各郊所感帝即郊特牲云兆日於南郊就陽位於郊故謂之郊是也云上帝五帝者案宗伯實圭之等已見祭五方天帝此又言者彼據常祭此據國有故而祭曰旅用玉與郊天同四圭有邸故言之也天所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也者王者各郊所感帝者周之靈威仰之等即是五帝而殊言天是尊異之以其祖感之而生故也引大宗伯者證旅上帝是國有故而祭也但旅四望下文與地同用兩圭今此言之者連引之耳

兩圭有邸以祀地旅四望

兩圭者以象地數二也僢而同邸祀地謂所祀於北郊神州之神○僢昌絹反邸音帝[redacted]注兩圭至之神○釋曰云僢而同邸者案王制注臥則僢使僢讀兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向之義故以僢言之則上四圭同邸者亦是各自兩足相向但就此兩足相向而言之也云地謂所祀於北郊神州之神者以其宗伯所云黃琮禮地謂夏至祭崑崙大地明此兩圭與上四圭郊天相對是神州之神案河圖括地象崑崙東南萬五千里神州是也但三王之郊一用夏正求知神州用何月祭之或解郊用三陽之月神州既與郊相對宜用三陰之月當七月祭之

祼圭有瓚以肆先王以祼賓客

鄭司農云於圭頭為器可以挹鬯祼祭謂之瓚故詩曰卹彼玉瓚黃流在中國語謂之鬯圭以肆先王祼先王祭也玄謂肆解牲體以祭因以為名行曰祼漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺○肆如字又他歷反注同挹於十反又於集反鄭音懸又作郊[redacted]祼圭至賓客○釋曰祼圭鄭玉人所云祼圭尺有二寸者也以肆先王謂祭先王則宗伯六享皆是也以祼賓客者則大行人云上公再祼侯伯一祼之等是也○注鄭司至一尺○釋曰先鄭云於圭頭為器即瓚是也云可以挹鬯祼祭謂之瓚者鬯即鬱鬯也言祼言祭則祼據賓客祭據宗廟也詩曰卹彼玉瓚黃流在中者彼詩是美王季為西伯受殷王圭瓚之賜言黃流在中即與玉人云黃金勺鼻等同也云國語謂之鬯圭者案國語云臧文仲以鬯圭與磬如齊告糴是也云以肆先王謂先王祭也先鄭不解肆字故後鄭釋之玄謂肆解牲體以祭因以為名者案大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆是祭時肆解牲體因即以肆為祭名也云爵行曰祼者此周禮祼皆據祭而言至於生人飲酒亦曰祼故投壺禮云奉觴賜灌是生人飲酒爵行亦曰灌也云漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺者此據禮器制度文叔孫通所作案玉人職云大璋中璋邊璋下云黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸鄭注云三璋之勺形如圭瓚玉人不見圭瓚之形而云形如圭瓚者鄭欲因三璋勺見出圭瓚之形但三璋勺雖形如圭瓚圭瓚之形鄭此漢禮文其形則大三璋之勺徑四寸所容蓋似小也

圭璧以祀日月星辰

圭其邸為璧取殺於上帝○殺色界反劉色例反下同[redacted]圭璧至星辰○釋曰祭日月謂若春分朝日秋分夕月幷大報天主日配以月其星辰所祭謂小宗伯四類亦如之注云禮風師雨師於郊之屬又月令云祈來年於天宗鄭云天宗日月星亦是也其祭法埋少牢巳下祭日月星辰謂所禱所祈而祭亦用此圭璧以禮神也○注圭其至上帝○釋曰云圭其邸為璧者上文四圭兩圭及下璋邸皆言邸鄭皆以邸為璧但此圭云璧不言邸故鄭還以邸解璧也云取殺於上帝者但天及神州之神雖相對但天尊地卑故四玉有異鄭直云象不言殺也今日月星天神故以殺言之也言殺者取降殺以二為節也

璋邸射以祀山川以造贈賓客

璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射剡也○射食亦反[redacted]璋邸至賓客○釋曰此祀山川謂若宗伯云兆山川丘陵各於其方亦猶四時而祭則用此璋邸以禮神玉人云璋邸射素功以祀山川以致稍餼注云邸射剡而出也致稍餼造賓客納稟食也先鄭云素功無瑑飾也以此而言則造贈賓客之時致稍餼之時造館贈之言則使還之時所以贈賄之等亦執以致命耳

土圭以致四時日月封國則以土地

以致四時日月者度其景至不至以知其行得失也冬夏以致日春秋以致月土地猶度地也封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也鄭司農說以玉人職曰土圭尺有五寸以致日以土地以求地中故謂之土圭○度待洛反下度地度日同中如字劉丁仲反[redacted]注以致至土圭○釋曰鄭云以致四時日月者度其景至不至以知其行得失也又引馮相氏云冬夏致日春秋致月者依通卦驗冬至立八尺之表其晷如度之表北得丈三尺景又依大司徒云日至之景尺有五寸謂之地中是其景至也若不依此或長或短則為不至也云以知其行得失也者景之至否皆由人君之行所致若景不依道度為不至是人君之行失若景依道度為至是人君之行得故云知行得失若春秋致月之注亦於春分秋分於十五日而望夜漏半而度之但景之長短自依二分為長短不得與冬夏日景同景之至否亦知行之得失也云以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也者日景一寸其地千里則一分百里今封諸侯無過五百里已下止可言分而言寸者語勢連言之其實不合有寸也先鄭玉人職而云以求地中故謂之土圭者所用惟置洛邑而求地中自餘或致四時之景或封諸侯所用不必要求地中而先鄭言求地中者據大司徒而言耳

珍圭以徵守以恤凶荒

杜子春云珍當為鎮書亦或為鎮以徵守者以徵召守國諸侯若今時徵郡守以竹使符也鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭鎮安之玄謂

珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命焉如今時使者持節矣恤者閭府庫振救之凡瑞節歸又執以反命○守又反注徵守同使之所吏反下令使者亦王使於使者皆同閭音開 疏 注杜子至反命○釋曰子春云鎮者國之鎮者若職方每州皆云其山鎮是國之鎮揔山而言玄謂珍圭王使之瑞節謂若掌節云山國土國有人節虎節是國之使人之瑞節此珍圭等是王使之瑞節也云制大小當與琬琰相依者案玉人琬圭九寸此珍圭云玉人不言寸數與琬琰同鄭云如今時使者持節矣者鄭子春所云竹使符也云恤者閭府庫振救之者凶荒年穀不熟甚困乏故如開府庫振救之府庫所以藏財貨故禮記大學云未有府庫財非其財者也若然開府庫出賞明亦開倉庫出米粟出給之也云凡瑞節歸又執以反命者此無正文要王使人執瑞節須反命於王明此已致命乃歸還與瑞也

牙璋以起軍旅以治兵守 鄭司農云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵玄謂牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守若齊人戍遂諸侯戍周 疏 注鄭司至戍周○釋曰先鄭云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵者以意言之云若今時以銅虎符發兵者舉漢法以況之案漢文帝本紀二年九月初與郡國守為銅虎符竹使符應劭曰銅虎符從第一至第五國家當發兵遣使者至郡國合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰以代古圭璋從簡易便其事也然銅虎竹使符漢時事帝使者之瑞節則司農之意鎮圭牙璋之等亦王使之瑞節也但先鄭不言之故後鄭皆云王使之瑞節增成之也云節者即掌節云守邦國者用玉節則王用玉節可知玉人云璋邸射素功以起山川以致稍餼與此中所用同明此牙璋亦秦功若然案玉人云牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守此云中璋者中璋此於牙璋殺文飾總而言之亦為名為牙璋以其鉏牙同也而言此文云牙璋亦中若然大軍旅用牙璋小軍旅用中璋人戍遂者莊十三年春齊侯會諸侯于北杏夏六月齊人滅遂而戍之至夏齊人殲于遂而戍之也云諸侯戍周者昭二十七年十二月晉籍秦致諸侯之戍于周是其事也

璧羨以起度 鄭司農云羨長也此璧徑長尺以起度量玉人職曰璧羨度尺好三寸以為度玄謂羨不圜之貌蓋廣徑八寸袤一尺○袤音茂 疏 注鄭司至一尺○釋曰先鄭云羨長也此璧徑長尺其義是也但語不足故後鄭增成其義也玄謂羨不圜之貌蓋廣徑八寸袤一尺者案爾雅肉倍好謂之璧則璧體圜矣今云羨者羨是引璧而言是八寸長意故鄭後鄭皆為不圜也云蓋者此璧本徑九寸今言旁則減一寸以益上下故玉人云以為上下一尺則橫徑八寸矣無正文故云蓋以為之也

駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸 鄭司農云駔外有捷盧也駔讀為組疏讀為沙謂圭璋璧琮琥璜皆為渠眉琮沙除以斂尸令汁得流去也玄謂以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝瑑也左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地○組音祖斂力驗反注同汁之十反下令為同 疏 注鄭司至天地○釋曰先鄭讀題為牙之題故云外有捷盧云若疏璧為然沙已下也云題讀為題疾之題此蓋當時有題疾之語故讀從之疏讀為沙皆不從者以其王之斂百五十稱有斂何得更有使汁流去乎玄謂以斂尸者於大斂焉加之也者以其六玉所與王為飾明在衣裳之外故知在大斂後也題讀為組與組馬同聲之誤也題本與組同聲不為題牙之音故得為聲之誤於講瑑之兩云渠稍高為眉之講瑑故云以組穿六兩玉頭講瑑有孔者中又以斂尸也明神之也者大宗伯禮上圭下璧無此云象者已下皆約大宗伯云方明禮東方之等以尸南首而置此六玉上下之象取象地至貫日月之神故上下不用玉形此中有圭璋琥者明者直取日月之神故上下不取玉形之琮此又案宗伯璧禮天琮禮地若然今此言璧象天非天在方

穀圭以和難以聘女 青在下璧在背琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸腹背而置之故上下也云疏璧琮者通於天地者天地為陰陽之主人之腹背象之故云疏璧琮通天地也 穀圭亦王使之瑞節穀善也其飾若粟文然難仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎于王其聘女則以納徵焉○難乃旦反注同仇鄭音讎瑕音遐本又作瑕亦作假皆同 疏 注穀圭至徵焉○釋曰難謂兩諸侯相與為怨仇王使人和之則執以往也云穀善也故執善圭和之使善也聘女亦是和好之事故亦用善圭知飾若粟文者以其稱穀若穀粟然也云難仇讎者仇謂怨讎為報怨當報也若調人和仇讎之類也云若春秋宣公及齊侯平莒及郯者時莒與郯不和宣公四年左氏云公及齊侯平莒及郯是也云晉侯使瑕嘉者成公元年左氏傳云晉侯使瑕嘉平戎於王是也云其聘女則以納徵焉者昏禮有六五禮用鴈納徵不用鴈以其有束帛可執媒氏職庶民用緇帛五兩士昏禮用玄纁天子加穀圭諸侯加以大璋大夫與士同故知納徵也昏禮言納徵徵成也納此則昏禮成春秋謂之納幣以春秋通異代指幣體以實之言也

琬圭以治德以結好 琬圭亦王使之瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉大行人職曰時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故治德以結好○好呼報反注同 疏 注琬圭至結好○釋曰云亦王使之瑞節亦上文也云諸侯有德王命賜之者解經治德也云及諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉者解經結好也此鄭大宗伯時聘無常期一也故引大行人時聘以結諸侯之好以解之若時見曰會諸侯來與之會時聘使大夫來王遣使大夫往會為先鄭云琬圭無鋒芒者對下文琰圭有鋒芒者也

琰圭以易行以除慝 琰圭亦王使之瑞節鄭司農云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝易惡行令為善者以此圭責讓喻告之也玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覲既而使大夫執而命事於壇大行人職曰殷覜以除邦國之慝○易行下孟反注同慝吐得反 疏 注琰圭至於壇○釋曰玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覲既而使大夫執而命事於壇者此即大宗伯云殷覜曰視謂一服朝之歲也故引大行人云殷覜以除邦國之慝為證也但上文治德與此經易行據諸侯自有善行惡行王使人執本國治易之結好與除慝皆諸侯使大夫來聘亦王使大夫為壇命之為異也鄭知使大夫來皆為壇者約君來時會殷國為壇明臣來為壇可知也

大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之 玉器謂四圭裸圭之屬 疏 大祭至奉之○釋曰大祭祀一有天地宗廟大旅中兼有上帝四望等故鄭云四圭裸圭凡賓客禮再裸一裸之等亦云享之者送向所行禮之處也○注玉器至之屬○釋曰鄭知玉器謂四圭裸圭者上已釋禮神曰器經云玉器故知非瑞是禮神者也云之屬者兼有兩圭璧圭璋邸之等也

大喪共飯玉含玉贈玉 飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右齻及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛○飯扶晚反注同含戶暗反柱張注反齻如字儀禮作顛音同 疏 大喪至贈玉○釋曰大喪體王喪兼有后世子在其中以其更不見共后世子之故也飯玉者天子飯以黍諸侯飯用粱大夫飯稷天子之士飯粱諸侯之士飯稻其飯用玉亦與米同時此鄭故禮記云飯用米貝不以食道鄭云食道褻米貝美是也含玉者則有數有形雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三貝者鄭云夏時禮以其同用貝有也周天子諸侯皆用玉亦與飯俱時行之贈玉者案既夕禮葬時入壙贈用玄纁束帛鄭云天子加以玉是贈先王之物也○注飯玉至以帛○釋曰鄭知飯玉碎玉以雜米者以其與米同內於口中故知碎之與米同知含玉柱左右齻及在口中者案士喪禮云主人飯米實尸三加貝左中亦如之飾言左右及中明知柱左右齻及口中鄭注象生時齒堅以此而言士喪禮用三復以雜記楚之則天子用九玉諸侯用七玉大夫用五玉若然大夫已上不使杜左右與中央耳云雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳者彼是諸侯禮鄭國志大夫琮用并行含禮贈之禮諸侯用璧天子雖用玉其形無文故取諸侯法以況之天子亦為璧形而小以其入口故知小也云贈玉蓋璧也者以既夕禮云贈

用束帛明天子亦有束帛也而小行人合六幣璧以帛故知賻既用帛明以璧賵之鄭言此者欲天子與士異士用帛天子用玉幣不用帛故言之也案玉府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉府主作之此官主其成事而共之玉凡玉器出則共奉之玉器出謂王所好賜也奉之送以往遺則送於[redacted]注玉器至使者○釋曰云玉器出謂王所好賜也者天府云還寶謂往使者[redacted]國都此不言還直言出故知王所好賜之者也云遺則送於使者者謂王使人就國賜之則往就使者付之故云送於使者也

附釋音周禮注疏卷第二十

周禮注疏卷二十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十

雞人　葉鈔釋文作鷄人○按从隹者小篆从鳥者籒文

夜嘑旦以嘂百官　釋文作以嘂唐石經余本嘂作嘂字從丩此誤

故率壺氏兼告期也　惠校本同閩本率誤也監毛本承之又監本壺誤壹

司尊彝

其朝踐用兩獻尊　釋文獻本或作戲說文酉部云尊酒器也周禮六尊首犧尊鄭司農云獻讀為犧犧本說文鄭志云或有作獻字者齊人之聲誤耳○按仲師卒於章帝建初八年說文上於安帝建光元年仲師未嘗見說文謂說文本仲師則可考古必按其時代非可妄議也據叔重自序云說文成於和帝永元十二年上距仲師卒之年凡十八年

罍神之所飲也　余本閩監毛本同誤也嘉靖本神作臣釋曰云罍臣之所飲也者經云皆有罍諸臣之所酢故知諸臣所飲者也當據以訂正

雖讀為虵虺之虺　岳本為作曰毛本虵誤蛇

案內宰職云贊后薦加豆籩　浦鏜云內宗誤內宰

王醋尸因朝踐之尊醴齊　浦鏜云用誤因

不合為野享之義也　惠校本享作饗

以諸尊皆物為飾　惠校本物上有異此脫

以為刻畫山雲之形者也　閩監毛本無者

異義第六罍制　惠校本閩本同監毛本第改弟

古廷說罍器　按詩卷耳正義作古毛詩說爾雅釋器正義同此作廷誤下同

金飾亡目　浦鏜云口誤亡從儀禮通解續校按詩正義作龜目○按口字非

經文雖有詩云　閩監毛本雖改惟誤

則其餘諸臣直有金　詩正義金作罍此誤

齊為醍　葉鈔釋文作為醍

稅拭勺而酌也　閩監毛本同誤也余本嘉靖本作挩拭當據正釋文作挩飾云本或作拭

齊讀皆為粢　漢讀考齊作齍本故書也此誤

猶明清與醆酒于舊澤之酒也　余本岳本嘉靖本閩本同監毛本澤改醳非釋文作舊澤

鬳讀爲摩莎之莎 葉鈔釋文作摩抄

脩讀如滌濯之滌 余本嘉靖本閩監毛本同賈疏引注作脩讀爲漢制考同當訂正

故書常時涉酒之法以曉人也 浦鏜云當衍常

無過與益同 惠校本益下有齊

推次可知也 惠校本作推此

三酒時祭亦備 惠校本下有之

朝夕酒存省之意也 按酒蓋須之誤○按朝夕酒句絶不誤

鄭知旅是大國有故之祭者 浦鏜云大字當在故上

司几筵

莞藻次蒲熊 釋文莞藻本又作繅按經作繅司農讀爲藻鄭君則仍用繅字今本作藻非

酢席王在廟室西面 惠校本無王此衍

設莞筵紛純 唐石經筵作席涉下文誤

其繅白黑采 余本嘉靖本監毛本同閩本采作文按賈疏引注亦作文

純讀爲均服之均 漢讀考云此讀如擬其音今本作讀爲誤按賈疏亦云均鄭準音與純同

憑玉几 余本閩監毛本同嘉靖本憑作凴按釋文賈疏皆作凴下加心者俗作○按說文引周書凭玉几凭者正字凴者假借字

有成其文章 盧文弨云通考無其

祀先王昨席亦如之 唐石經原刻作胙席後磨改作昨下昨席同

王受酢之席 閩本同監毛本酢改昨非

右彫几 唐石經諸本同惠校本彫作雕云余本仍作彫下注同按說文几部引周禮五几作雕几

繅柔襦 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本襦作𧝐當訂正○按𧝐本褸之誤借𧝐爲今人襦字也葉鈔釋文及余本載音義皆作𧝐

繅柔襦不如莞清堅 閩監毛本襦改𧝐下柔襦同

不亦如下文莞席加繅者 此本不字剜擠閩監毛本作亦

先鄭據此文而云 惠校本云作言此誤

右漆几 說文几部引周禮作髹几按桼部云髹桼也从桼髟聲與髹字義同而文異音異漢讀考云當是杜子春賈侍中衛次仲等說而許從之

即共銅也 閩監毛本共改其○按此條鄭注亦由以注改經復以經改注而誤耳說詳禮記校勘記

謂吉祭時 浦鏜云吉誤言

牖間南鄉 閩監毛本同余本岳本嘉靖本鄉作嚮按釋文音上經南鄉云下及注同則此亦當並作鄉字此本及閩監毛本惟南鄉字作嚮下仍作東嚮西嚮非○按鄉正字嚮俗字嚮亦見漢碑

爲祊乎外 閩本同監毛本乎改於

几長五尺高三尺 閩監毛本作高二尺

天府

釁鼓在西房 釋文釁作釁

師貞丈人吉問於丈人 諸本同按下四字當衍司農訓貞爲問故引易師卦丈人吉及國語貞於陽卜以證之疏中亦有此四字浦鏜云當爲衍文○按此四字乃大鄭說易之辭非衍文也易之言貞者多矣獨此以貞丈人連讀訓爲問於丈人大鄭恐人惑故附見其解如王弼及孔氏疏中所引注皆以正釋貞況彖傳曰貞正也仲師此讀蓋非是

筮不以廟堂者 監本以作於

能御衆衆有朝正人之德 浦鏜云衍一衆按朝當爲幹字之誤

引此三文者 惠校本三作二此誤

典瑞

晉讀爲播紳之播謂插於紳帶之間 余本閩監毛本同宋本嘉靖本插下有之釋文播紳作搢紳插作臿按賈疏引注作搢插之於紳帶之間此脫之字○按插者正字臿者假借字

鎮圭尺有二寸 嘉靖本圭作王蓋玉之誤

繹曰播插也 閩監毛本播改晉按疏依本注讀

云鎮圭尺有二 浦鏜云下脫寸

瑑有圻鄂瑑起 嘉靖本作瑑有圻鄂瑑起按此本疏中引注亦作圻鄂釋文作圻鄂○按古通用

蓋四廟圭各尺二寸 浦鏜云廟誤廟從儀禮通解校

天所郊亦猶五帝 浦鏜云云誤天

辟而同邸 釋文作辟而同柢此誤○按此作邸者是上經四圭有邸注中不改作柢字則此亦不當改所據爾雅曰邸本也今爾雅作柢司農自據當時爾雅且司農邸有兩說惟作邸斯二說可貫若作柢則不能貫後說矣

邸彼玉鄭 余本同嘉靖本閩監毛本鄭作鄱從邑番聲釋文邸彼又作郕○按說文有邸字在卩部从卩又作邸字在血部亦从卩

灌先王祭也 岳本嘉靖本同余本閩監毛本灌改祼惠校本作灌先王祭也按賈疏引注亦作灌○按祼灌古今字注當行曰祼依疏亦可作灌

下有槃口徑一尺 嘉靖本作二尺

此據禮器制度文 漢制考禮作漢

以土地以求地中 嘉靖本作所求地中

先鄭玉人職 補毛本玉上有引字

以恤凶荒 唐石經余本岳本嘉靖本閩本同監毛本恤作䘏○按䘏當从卩

故玉人云以為上下一尺 惠校本無云此衍

先鄭讀駔為駔牙之駔 漢讀考云當作組牙之組玉人注牙璋有組牙之飾

穀圭以和難 唐石經訛以

宣公及齊侯平莒及郯 余本嘉靖本閩本同監毛本郯誤剡按釋文疏皆作郯

晉侯使瑕嘉平戎于王 釋文作叚嘉云本又作瑕亦作假○按叚音假古字也

故治德以結好 岳本作以治德結好

使大夫執以命事焉者 惠校本同閩監毛本以改而

時聘無常期一也 閩本同監毛本一改故

謂一服朝之職也 浦鏜云歲誤職

柱左右齻及在口中者 余本岳本嘉靖本惠校本同監毛本齻作顛閩本誤顛按釋文作顛云儀禮作齻○按齻字不古當是儀禮本作顛謂齒之盡處牙事也

彼注象生時齒堅○按齒當作齒

周禮注疏卷二十校勘記

鄭氏注　賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命

五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命也或言儀或言命互文也故書儀作義鄭司農義讀為儀

疏注五儀至為儀○釋曰云五儀公侯伯子男之儀者此五儀有三等之命命雖有同者其儀皆異若然大宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正是命異儀鄭異此則命同儀有異於義所者但大宗伯經云九儀之命據九等之命為九儀故注每命異儀是命異儀鄭異經云掌諸侯之五儀鄭是據五等之爵為五儀是以命同儀有異此乃各有所據然義無乖也云五等謂孤以下四命三命再命一命不命也鄭知義然者此經諸臣五等在諸侯之下則通據諸侯之下臣有五等而言諸侯之下既無四命以至五命明臣有五等通不命也是以諸侯及諸臣皆據下文諸侯諸臣而充此上之數也故下文諸侯下說大國孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯之卿已下如公國五命三等云或言儀或言命互文也者謂或言儀者亦有命此則諸侯之命也或言命者亦有儀此乃臣之儀也今若據爵而言則孤卿大夫士四等之儀也若據命而說則通不命為五儀

上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節

上公謂王之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉○樊步干反介音介

疏注上公至數焉○釋曰鄭云上公謂王之三公有德者加命為二伯者案下文三公八命出封加一等謂若周公大公有德封於齊魯身留在王朝使其子就國亦是出封加命為上公九命者此上公則為二伯分陝者也故大宗伯云九命作伯是也云二王之後亦為上公者案孝經緯援神契云二王之後稱公大國稱侯故知也若然宋公為殷之後稱公春秋之代杞為夏後或稱侯或稱伯或稱子者杞君無道或用夷禮故貶之而不稱公也若虞公虢公非王之三公出封亦得稱公者此殷時稱公武王滅殷虞虢無過可退無功可進雖爵之以威仍守百里之地而稱公也自外雖是周之同族有出封惟稱侯伯而已是以魯晉鄭衛等皆稱侯伯鄭注中庸云王子母弟雖為侯伯畫服如上公乘金路是也云國家國之所居謂城方也者若孝經緯侯稱國大夫稱家今此文無卿大夫則國家總據諸侯城方者也云公之城蓋方九里云云此經國家及宮室車旗以下皆依命數而言既言國家宮室以九以七以五為節以天子城方十二里而言此九七五亦當為九里七里五里為差矣但無正文故言蓋以疑之也案書無逸傳云古者百里之國九里之城玄或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子之城今大國與之同非也然大國七里之城五里小國三里之城為近可也或者天子實十二里之城諸侯大國九里次國七里小國五里如是鄭自兩解不定鄭必兩解者若案匠人營國方九里據周天子而言則公宜七里侯伯宜五里子男宜三里為差也若據此文九命者以九為節七命者以七為節五命者以五為節又案文王有聲箋云築城伊洫適與成方十里等小於天子大於諸侯以其雖改殷制仍服事殷未敢十二里據此二文而言則周之天子城方十二里公宜九里侯伯宜七里子男宜五里也若周天子十二里則匠人云九里或據異代法以其匠人有夏殷法故也鄭不言異代者以其無正文不敢斥言也是以隱公元年祭仲云都城不過百雉雉長三丈百雉五百步大都三之一則鄭是伯爵城有千五百步為五里是公七里侯伯五里子男三里矣此賈服杜君等義與鄭玄一解也鄭又云鄭伯之城方七里大都三之一方七百步實過百雉矣而云都城不過百雉舉子男小國之大都以駁京城之大其實鄭之大都過百雉矣又是天子城十二里而言也引大行人之職者經云國家宮室鄭已解訖其云車旗衣服禮儀不可具言故引大行人為證欲見彼具見車旗以下之數也案大行人云上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步侯伯於上公降殺以兩子男比於侯伯又降殺以兩為差耳故鄭云數焉

王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之

四命中下大夫也出封出畿內封於八州之中加一等褒有德也大夫為子男卿為侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命

疏王之至如之○釋曰云王之三公八命其卿六命其大夫四命皆是在王朝者云及其出封皆加一等者三公八命者為九命上公六命卿為七命侯伯四命大夫為五命子男云其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之者亦如上經以命數為差也○注四命中至一命○釋曰云四命中下大夫也者序官有中大夫下大夫此唯見四命大夫是知中下大夫同四命也云出封出畿內封於八州之中者其王朝公卿大夫亦有封在畿內有采地之封是封畿內者也今乃封於畿外在八州之中諸侯也云加一等褒有德也者王朝公卿大夫無功可進無過可退者不得出封以知加一等為南面之君者是褒有德也卿為侯伯大夫為子男也鄭不言三公者雖出封加命爵仍是公不異故不言也云其在朝廷則亦如命數耳者若先鄭出加入亦加若毛君則出加入減若鄭君出加入則不加不減其義已備宗伯職也云王之上士三命中士再命下士一命者經既不言而鄭言之者此與命所以主命數序官有三等之士此文不見故以意推之必知士有三命以下者見經大夫四命四命以下唯有三等之命序官有上士中士下士故以三等之命所說之也然公卿大夫以八命六命四命為陰爵者一則挺出封加為陽爵二則在王下為臣是陰官不可為陽爵故也士下既無出封之理又嫌卑賤故有三命一命為陽爵無嫌也

凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男

誓猶命也言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮焉○適丁歷反則下遐嫁反射姑音亦

疏注誓猶至禮焉○釋曰鄭以誓為命者諸侯世子皆往朝天子天子命之為世子故以誓為命也云言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易也者實是命而經云誓者謂既命以為繼嗣使為權子不可改易義取公羊傳公三年齊桓公會于穀管仲命諸侯云無易樹子無以妾為妻是也引桓九年曹伯使其世子射姑來朝云行國君之禮者以其稱朝是行國君之禮而引者經誓於天子攝其君事也云公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧者以其上公九命侯伯七命子男五命經云下其君一等明命數為降以知義然也若公之子如侯伯在侯伯下侯伯之子如子男在子男下也云子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛者以經云下一等子男身五命執璧明子雖得誓以下父一等自然與公侯伯子男子未誓者同執皮帛朝會可知也云其實之皆以上卿之禮焉者此亦約曹世子射姑來朝實之以上卿之禮而言之也若行朝禮擯介依諸侯法其饔餼饗一與卿同也此經誓與未誓皆據父在而言若父卒後得誓者皆得以諸侯序以無父得與正君同故也是以雜記云君薨大子號稱子待猶君也注引春秋葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又定四年二月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯以下於召陵陳子在鄭伯上則是得誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也

公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數

視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男

也鄭司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人

疏注視小至七人○釋曰云視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也知義然者案大行人云大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其佗皆眡小國之君鄭注云此以君命來聘者也孤尊既聘事更自以其贄見執束帛而已豹皮表之爲飾繼小國之君言次之也其佗謂貳車及介牢禮賓主之間擯將幣祼酢饗食之數以此而言則以皮帛者亦是更以贄見若正聘賓執圭璋也若然彼云繼小國之君謂執皮帛次小國君使則與此注列於卿大夫位一也此言眡小國之君注云而禮如子男則彼其佗眡小國君并彼注貳車及介以下是也司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也者案昭二十三年左傳云叔孫婼爲晉所執晉人使與邾大夫坐訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介子服回在是其事也若然先鄭引書之卿以證孤者孤亦得名卿故也人云外有九室九卿朝焉是并六卿與三孤爲九卿亦得名卿者以其命數同也魯是侯者非上公亦得置孤者春爲州牧立孤與公同若然其孤則以卿爲之故叔孫婼自比於孤也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子以下者案王制之文參據夏殷此命卿亦是夏殷法故使下文大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命鄭注云下者次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同以此言之則大國卿三命次國卿與大夫下卿同再命小國卿與大夫同一命彼注鄭引此周禮命卿大夫之法以難與古不同之義若然此引彼夏殷命臣法周禮諸侯卿大夫命雖與古不同五等諸侯同國皆有三卿得天子命者與夏殷同故引之若然云大國三卿皆命於天子者上卿則命數足矣中卿天子與命已君加一命亦爲三命下卿天子一命若夏殷已君加一命二命足矣周則已君加二命爲三命命足矣云下大夫五人不言命數者並不得天子命夏殷並已君加一命周則大國之大夫再命也云上士二十七人者夏殷之士不命其二十七人亦爲有上九中九下九而皆云上士者亦是勉人爲高行故總以上士言之也云次國三卿二卿命於天子者上卿天子再命已君不加中卿天子一命已君加一命下卿天子不命已君亦加二命爲再命故云一卿命於其君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿並三命亦下大夫五人上士二十七人義與大國同也云小國二卿皆命於其君者案彼鄭注云此文似誤脫者類上文大國次國則此小國亦當有三卿宜云小國三卿一卿命於天子二卿命於其君則是脫亦三卿一卿命於天子九字矣云誤者次國云二卿命於天子不言皆此小國云二卿皆命於其君而言皆是誤故云誤也若然彼此三卿解之則三卿之內一卿命於天子爲一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五人上士二十七人義與上同也若周禮小國三卿皆再命亦一卿命於天子一命已君加一命爲再命二卿命於其君不得天子命並已君再命矣又周法次國五大夫亦與大國五大夫同再命小國下大夫五人各一命其士公侯伯之士同一命子男之士不命與夏殷同此文是也大司馬云大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿者謂得天子之命者得爲軍將也若然侯伯之臣有四命三命再命一命不命而經云各眡其命數者謂宮室之等四命者四百步貳車四乘旗四旒冕服四章三命者以三爲節再命一命者亦以命數爲降殺也但大夫玄冕一命者一章裳上刺黻而已衣無章故得玄名也則冕亦象衣無旒其上服爵弁並無章飾是以變冕言爵弁也諸侯之大夫一命已上卿有貳車士雖一命亦無貳車天子之士再命已上可有貳車也

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事用事祭祀視朝覲凶弔之事衣服各有所用

疏司服至用事○釋曰此一經與下文爲總目王吉服有九大殊已下是也凶服鄭下文凶事與弔是也云辨其名物者衣服有名則物色有異同也○注用事至所用○釋曰云用事祭祀視朝覲凶弔之事者是其事各異云衣服各有所用者則若祀昊天用大裘之等是也

王之吉服祀昊天上帝則服

大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕六服同冕者首飾尊也先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘黑裘也衮卷龍衣也鷩裨衣也毳罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲繢人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀爲絺或作黹字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳○鷩必滅反劉府弊反毳昌銳反劉清歲反希本又作絺陟里反劉豬履反注下皆同窋張律反盩直留反或音壽裨婢支反又方支反罽居例反繢胡對反黹張里反劉七亦反劉七賜反沈此豉反下同

疏王之至玄冕○釋曰王之吉服并下三者亦是今尊其祭服目言六矣○注六服至纁裳○釋曰云六服同冕者首飾尊也者六服服雖不同首同用冕以首爲一身之尊故少變同用冕耳下經先服同名弁亦是首飾尊者不言者義可知也冕名雖同其旒數則亦有異但冕名同耳云先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩者但后稷雖是公不諡爲王業是周之始祖盛神靈而生文武之功因之而就故特尊之與先王同是以尚書武成云先王建邦啓土尊之亦謂之先王也是以鄭云后稷之後大王之前不數后稷不窋后稷子諸盩大王父二者之間並爲先公矣周本紀云后稷卒子不窋立不窋卒子鞠立鞠卒子公劉立卒子慶節立卒子皇僕立卒子差弗立卒子毁隃立卒子公非立卒子高圉立卒子亞圉立卒子公祖類立卒子古公亶父立古公亶父則大王亶父也公祖類組紺亦曰諸盩也大祫於大祖后稷廟中尸服衮冕王服亦衮冕也案中庸注云先公組紺以上至后稷天保時注先公謂后稷至諸盩天作詩注云先公稱諸盩至不窋經皆云先公注或言后稷或不言后稷者中庸云周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮后稷既不追王故注先公中有后稷也天保時云禴祠烝嘗是四時常祭故注先公中有后稷天作詩是祫之祭禮在后稷廟中不嫌不及后稷故注不言后稷各有所據故注不同也云饗射饗食賓客與諸侯射也者饗食則大行人云上公三饗三食之等是也但饗食在廟故亦服鷩冕也與諸侯射者此大射在西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射在廟則朝服若賓射在朝則皮弁服云羣小祀林澤墳衍四方百物者此據地之小祀以血祭社稷爲中祀埋沈已下爲小祀也若天之小祀則司中司命風師所祀鄭不言者或可知鄭司農云大裘黑羔裘者司裘文先鄭注云大裘黑羔裘然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘也云衮卷龍衣也者鄭注禮記云卷俗讀其通則曰衮故先鄭衮卷并言之也云鷩裨衣也者案禮記曾子問云諸侯裨冕觀禮侯氏裨冕鄭注云裨之言埤也天子大裘爲上其餘爲裨若然則裨衣自衮以下皆是先鄭獨以鷩爲裨衣其言不足矣云毳罽衣也者案爾雅云毛氂謂之罽則氂毛爲之若今之毛布但此毳則宗彝謂虎蜼而先鄭以爲罽衣於義不可故後鄭不從也玄謂書曰至希繡而云此古天子冕服十二章舜欲觀焉者欲明舜時十二章至周無十二章之意也然古人必爲日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲取其文理作繢者繡畫也衣是陽陽至輕浮畫亦輕浮故衣繪也宗彝者據周之彝尊有虎彝蜼彝因於前代則虞時有蜼彝虎彝可知若然宗彝是宗廟彝器非蟲獸之號而言宗彝者以虎蜼畫於宗彝則因號虎蜼爲宗彝其實是虎蜼也但虎蜼同在於彝故此亦并爲一章也虎取其嚴猛蜼取其有智以其仰鼻長尾大雨則懸於樹以尾塞其鼻是其智也藻水草亦取其有文象衣上華蟲火亦取其明粉米共爲一章取其潔亦取養人黼謂白黑爲形則斧文近刃白近上黑取斷割焉黻

黑與青爲形則兩相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就之理也希繡者孔君以爲細葛上爲繡鄭君讀希爲黹黹紩也謂刺繒爲繡次但裳陰刺亦是沈深之義故裳刺也云華蟲五色之蟲孔君注以爲華象草華蟲主也亦通以其章等有五色故引繢人爲繢蛇雜四時五色以章之爲雉也華蟲名鷩者以其頭似鷩以有兩翼鄭曰鳥以其體有鱗似蛇則曰蛇以其有五色成章則曰雉故鄭注考工記云蟲之毛鱗有文采者也云希讀爲絺或作黹字之誤也者本有此二文不同故云誤當從絺爲正也云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦以日月星畫於旌旗與周同鄭意虞時無日月星畫於旌旗若虞時日月星畫於旌旗則衣無日月星也云所謂三辰旂旗昭其明也者桓公二年哀伯辭彼三辰則此日月星辰旂旗者謂交龍爲旂熊虎爲旗不畫日月星遷引之耳引之者證周世日月星畫於旌旗之章也云而冕服九章者據周法而言旣去日月星三章明有九章在也云登龍於山登火於宗彝尊其神明也者鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸爲章首若不登龍於山則當以山爲章首何得猶名袞龍乎明知登龍於山取其神也又知登火於宗彝者宗彝則虎也若不登火在於宗彝上則是六章之首不得以虎爲五章之首故知登火於宗彝取其明也云九章初一曰龍至凡五也此無正文並鄭以意解之以其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希刺粉米無畫也者衣是陽應畫今希冕三章在裳者自然刺繡但粉米不可畫之物今繡在衣亦刺之不變故得希名故鄭特言粉米也然則毳冕之粉米亦刺之也云玄者衣無文裳刺黻而已者以其祭服衣本是玄今玄冕一章仍以玄爲名明衣上無畫一章者刺黻於裳而已是以謂玄稱云凡冕服皆玄衣纁裳者六冕皆然故云凡以緣之知玄衣纁裳者見易繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾爲天其色玄坤爲地其色黃但土無正位託於南方火赤色赤與黃即是纁色故以纁爲名也

凡兵事韋弁服

韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色○韎劉音妹又莫拜反衣於旣反跗芳待反又音附注之樹反緹音體【疏】凡兵至弁服○釋曰以兵事有傳職伐圍入誠非一故云凡云韋弁服者以韋爲冕又以爲服故云韋弁服○注韋弁至遺色○釋曰韎是蒨染謂赤色也以赤色韋爲弁云又以爲衣裳者左氏傳成十六年楚子曰韎韋之跗注君子也使工尹襄問御至以弓若賈服等說跗謂足跗注屬也袴而屬於跗若據鄭雜問志則以跗爲幅注亦爲屬以韎韋幅如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳旣與諸家不同又與此注裳亦用韎韋有同者異者鄭君兩解此注與賈服同裳亦用韎韋也至彼雜問志裳用素者從白舄之義若然案聘禮云卿韋弁歸饔餼注云韋弁韎韋之弁蓋韎布爲衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵服故緩用韎布爲衣也言素裳者亦從白屨爲正也以其屨從裳色天子諸侯白舄大夫士白屨皆施於皮弁故也云今時伍伯緹衣古兵服之遺色者鄭取韎爲赤色韋猶以爲緹故舉漢事以爲況言伍伯者伍行也伯長也謂宿衛者之行長見服纁赤之衣是古兵服赤色遺象至漢時是其兵服赤之驗也

眡朝則皮弁服

視朝視內外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳王受諸侯朝覲於廟則袞冕○眡音視【疏】注視朝至袞冕○釋曰天子三朝外朝二內朝一二皆用皮弁故經總云眡朝則皮弁服也知皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳者案禮記雜記云朝服十五升士冠禮云皮弁素積故知然也云王受諸侯朝覲於廟則袞冕者案覲禮云天子袞冕負黼扆節服氏云祭祀朝覲袞冕六人維王之大常注云服袞冕者從王服故知朝覲在廟王服袞冕若然春夏受贄在朝則是眡朝皮弁服也其受事於廟與覲同袞冕故於廟遠言朝也

凡甸冠弁服

甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮謂王服此以田王卒食而居則玄端○甸音田注同【疏】注甸田至玄端○釋曰言凡者田獵非一故以凡廣之不言事者朝是朝日比於田獵爲數故凡事皆不言也云冠弁委貌者士冠禮及郊特牲皆云委貌周道鄭注士冠云委猶安也言所以安正容貌故云委貌若以色言則曰玄冠也云其服緇布衣亦積素以爲裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云衣不言色者衣與冠同

裳又與韠同色是其朝服緇布衣亦如皮弁積素以爲裳也云諸侯以爲視朝之服者士冠禮云玄冠朝服注云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝是也引詩國風曰者是鄭緇衣之詩引之證鄭伯是諸侯服緇衣爲朝服之詩也云王卒食而居則玄端者案玉藻韠君朱大夫素士爵韋鄭注云天子諸侯玄端朱裳以其云朱韠同裳色故也鄭因朝服而說玄端者以朝服與玄端大同小異以其玄冠緇布衣皆是正幅爲端則同但易其裳耳故因說玄端也若然大夫素韠則素裳其士韠言爵是不純之名以其士冠禮上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前三幅玄後四幅黃故爵韠也言凡甸冠弁服據習兵之時若正四時則當戎服是以月令季秋天子乃教於田獵以習五戎司徒播扑北面以誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵注云異飾謂戎服威武也以此觀之習五戎司徒習之不戎服者冠弁可知是以襄十四年夏四月左傳云衛獻公戒孫文子寗惠子食而射鴻於囿二子從之公不釋皮冠則皮弁韋弁同但色異耳故以韋弁爲皮弁異其正田用韋弁也○

凡凶事服弁服

服弁喪冠也其服斬衰齊衰○衰七雷反下皆同齊音咨【疏】注服弁至齊衰○釋曰弁服於上下文不類者以是喪服故變其文也天子諸侯絕傍期正統之期猶不降故云齊衰其正服大功亦似不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不降其適也旣無指斥明闕之天子諸侯也又服問云君所主夫人妻大子適婦言君所主服不降也如是則爲適孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰者以其正服齊衰是不降之首然則王爲適子斬衰其爲適孫適曾孫適玄孫適來孫則皆齊衰不杖章云適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之凡父於將爲後者非長子皆期然則王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然也又案喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦當然若虞舜之與漢高皆庶人起爲天子蓋亦不臣諸父昆弟而有服也

凡弔事弁絰服

弁絰者如爵弁而素加環絰論語曰羔裘玄冠不以弔絰大如緦之絰其服錫衰緦衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當事弁絰疑衰變其裳以素耳國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁絰故書弁作絣鄭司農絣讀爲弁弁而加環絰即弁絰服○近附近之近絣音弁【疏】凡弔事弁絰服○釋曰弔事言凡者以其弔事非一故亦云凡以廣之也弁絰其服則錫衰緦衰之等也○注弁絰至絰服○釋曰云弁絰者如爵弁而素者爵弁之形以木爲體廣八寸長尺六寸以三十升布染爲爵頭色赤多黑少今爲弁絰之弁其體亦然但不同爵色之布而用素爲之故云如爵弁而素云加環絰者凡五服之絰皆兩股紋之今言環絰即與絰有異矣謂以麻爲體又以一股麻爲體糾而横纏之如環然故謂之環絰加於素弁之上故言加環絰也云論語曰羔裘玄冠不以弔者彼謂小斂之後主人已改服客則不用玄冠羔裘朝服以弔之引之者證凡弔服及弁絰皆據之於小斂已後也云絰大如緦之絰者弔服環絰大小無文但五服之絰緦絰最小弔服之絰亦不過之是以約同緦絰故云絰大如緦之絰也云其服錫衰緦衰疑衰者此文弔事之絰下文陳三等弔服錫衰以下與上下相成故據下文而說也云諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服知者案服問云君爲卿大夫錫衰當事則弁絰大夫相爲亦然故知之也云喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳者不言君而言諸侯則是弔異國臣法不著弁絰而云皮弁故云則變其冠耳云喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也者此引舊說而破之庶人弔服皆服素冠而素裳其衣裳當疑衰故喪服鄭注云士疑衰素裳冠則皮弁之絰庶人不爵弁則其弔冠素委貌也若然士與庶人服同冠弁則異也云國君於其臣弁絰者服問云當事則弁絰是也云他國之臣則皮弁者喪服小記文是也云大夫士有朋友之恩亦弁絰者喪服記云朋友麻故知大夫於士士自相於有朋友之恩者服麻也大夫相於不假朋友恩以其服問卿大夫相爲亦錫衰弁絰不言朋友也凡弔服天子之服於此上下文具矣其諸侯弔服亦應三衰俱有知者以天子自大衰以下至疑服上

公自衮冕以下如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯伯之服皆相如明諸侯三衰皆有但所用據下文唯有服問云為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰其用緦衰疑衰則文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異姓之士也士喪禮注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩者加之與大夫同用錫衰耳大夫相於必用錫衰者以大夫雖已降服仍有小功降至緦麻則不得以緦衰為弔緦衰既不弔明疑衰亦不可為故以錫衰為弔服也士之弔服不用錫衰者避大夫疑衰不用疑衰者鄭注喪服云諸侯也凡弔服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於命婦命婦死也是也服問云為其妻出則不弔與大夫小異耳

凡喪為天王斬衰為王后齊衰

王后小君也諸侯為之不杖期〇為于偽反下及注除為者一字皆同〔疏〕注王后至杖期〇釋曰云凡喪者諸侯諸臣皆為天王斬衰王后齊衰故云凡以廣之鄭云王后小君也者解經后為王后著齊衰之意鄭又云諸侯為之不杖期者案喪服不杖章云為君之母妻傳曰何以期也從服也但諸臣亦為王斬衰為后期鄭特言諸侯者以喪服斬衰章云臣為君諸侯為天子及至不杖章直云為君之母妻不別見諸侯后之文故鄭解之本不見諸侯為后者以其諸侯為后與臣為之同故不別見也其卿大夫適子為君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從庶人禮服問云諸侯之世子不為天子服注云遠嫌也與畿外之民同服服問又云大夫之適子為君夫人大子如士服注大夫不世子不嫌也士為國君斬小君期大子君服斬臣從服期天子卿大夫適子亦當然故云如士服也

王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰其首服皆弁絰

君為臣服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升玄謂無事其縷哀在內無事其布哀在外疑之言擬也擬於吉〇易以豉反去起呂反下同〔疏〕王為至弁絰〇釋曰天子臣多故三公與六卿同錫衰諸侯五等同緦衰大夫與士同疑衰不見三孤者與六卿同又不辨同姓異姓亦以臣故也云首服皆弁絰者三衰同皆弁絰〇注君為至於吉〇釋曰君為臣服弔服也者欲見臣為君斬君為臣無服直弔服既葬除之而已鄭司農解錫衰緦衰者喪服傳文其緦衰疑衰無文先鄭為更有所見後鄭皆從但增成其縷耳鄭注喪服破升皆為登布八十縷為登成也今云十五升則千二百縷去其半則六百縷也云有事其縷及有事其布者皆謂以水濯治去其垢者也玄謂疑之言擬也擬於吉者以其吉服十五升今疑衰十四升少一升而已故云擬於吉者也凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰是同也其首服鄭注喪服云凡婦人弔服吉笄無首素總

大札大荒大烖素服

大札疫病也大荒饑饉也大烖水火為害君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩〇縞古老反劉古據反〔疏〕注大札至之崩〇釋曰知大札疫病者以春秋傳有天昏札瘥之文故知札為疫病也云大荒饑饉也者爾雅穀不熟曰饑蔬不熟曰饉曲禮云歲凶年穀不登是也云大烖水火為害者謂若春秋宋災謂水災為害又孔子世家云哀三年孔子云桓僖災又公羊云雉門災之類皆火災也云君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩者事在成五年引之者證服此素服首服縞冠之意若然梁山崩非大札大荒大烖引為證者欲見山崩與大札大荒服同是以大司樂云凡日月食四鎮五嶽崩令去樂下文云大札大凶大烖今弛縣弛縣與去樂互相明則去樂是同梁山崩又是四鎮五嶽之類則大札大荒素服縞冠與哭梁山崩同可知若然此言素服寧玉藻云年不順成則天子素服乘素車食無樂義與此合彼又云年不順成大夫不得造車馬君衣布搢本義與此違者彼衣布謂常服謂禱祈義與此同也

公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之其齊服有玄端素端

自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉士齊有素端者亦為札荒有所禱請變素服言素端者明異制鄭司農云衣有襦裳者為端玄謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸〇其齊側皆反注士齊同有襦音儒本亦作襦屬音燭廣古曠反後廣袤同袪起呂反上特掌反侈昌氏反〔疏〕公之至素端〇釋曰此天子吉凶之服從此已下陳諸侯及其臣之服貴賤不同之事也但上具列天子之吉凶服以上自公自衮冕以下差次如之上得兼下下不得僭上也大夫云凶服加以大功小功者天子諸侯自齊斬已下皆絕而為服大夫加以大功小功謂本服大功小功者其降一等小功期降仍有服緦其本服之緦則降而無服云士之服自皮弁而下者士之助祭服爵弁不言爵弁者以其爵弁之服惟有承天子時及天子其服乃服之所服非祭故列天子吉服不言之今以次轉相如下得稱於上上加爵弁故以皮弁為首但皮弁亦是士助君視朝之服也云其凶服亦如之者亦如大夫有大功小功但士無降服則亦有緦服故鄭增之也其齊服有玄端素端者玄端士之齊服中士黃裳下士雜裳特牲士之享祭之服也素端者鄭上素服為札荒所禱之服也〇注自公至八寸〇釋曰云自公衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服者此上公衮已下既非自相朝聘之服又非己之祭服案曾子問云諸侯裨冕出視朝鄭云為將覲受謂朝天子時也若秋覲受享於廟冬一受之於廟是受享受覲皆在廟是受朝之事及助祭在廟理當裨冕也若卿大夫聘入子受之在廟及助祭亦用冕服可知故鄭君臣朝聘並言之云諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己知之者案王制云諸侯玄端而祭注云端當為冕是其玄冕自祭於己也案玉藻云諸侯祭宗廟之服惟魯與天子同此注云諸侯非二王後其餘皆玄冕祭於己彼不言二王後此不言魯者彼此各舉一邊而言其實相兼乃具也魯雖得與天子同惟在周公文王廟中得用衮冕故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟云天子之禮是也若餘廟亦玄冕或可依公羊傳云白牲周公牲騂犅魯公牲群公不毛魯公既與群公異牲而用騂犅則其服宜用鷩冕可也且二王後惟祭受命王得用衮冕其餘廟亦得用玄冕也云雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同者鄭引雜記者上已說諸侯祭於己訖更明孤已下自祭不得申上服之意也云其餘皆玄冠與士同者諸侯除孤用爵弁之外卿大夫祭皆用玄冠與士同也故少牢是上大夫祭用玄冠朝服特牲是士禮用玄冠玄端是其餘皆玄冠與士同也其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁自祭天子之士宜與諸侯上大夫同用朝服也云玄冠自祭其廟者其服朝服玄端者朝服據少牢大夫禮玄端據特牲士禮而言也云諸侯之自相朝聘皆皮弁服者欲見此經上服惟施於入天子廟不得入諸侯廟之意必知諸侯自相朝聘用皮弁者見聘禮主君及賓皆皮弁諸侯相朝其無文聘禮主君待聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知且曾子問云諸侯朝天子冕而出視朝為將廟受及彼下文諸侯相朝云朝服而出視朝鄭云為事故據此上下而言明自相朝不得與天子同即用皮弁可知也云此天子日視朝之服者此解皮弁非諸侯常服之物惟於朝聘乃服之意也云喪服天子諸侯齊斬而已者欲見大夫言大功小功天子諸侯不言之意也天子諸侯絕旁期此云齊者據為后夫人而言若然天子於適孫承重亦期周之道有適子無適孫若無適子自然立適孫若無適孫立適曾孫亦期及至適玄孫皆然也既為適孫有服而適子之婦大功若於適孫已下之婦承重者皆小功矣今特言齊者舉后夫人重者而言云卿大夫加以大功小功者是據正服大功小功若緦

則降而無服故不言云士亦如之又加爵爲者士不降服明知更加爲也云士衰有衰總者亦爲札荒有所禱請者然上文已云衰服士既總相如已有衰服夫今於經別云玄端素端爲士設文書以其大夫已上侈袂間惟士不得侈袂以端爲之故經別見端文也若然士之素端言齊者見禱請也則上文素服亦是齊服禱請可知也云變素服言素端者明異制者鄭解士別見文素意也鄭司農云衣有禱業者爲端者此端據正幅不據鵠業故後鄭不從也玄謂端者取其正也者端正也故以正幅解之也云士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袞袪也者云衣袂二尺二寸喪服記文故彼云衣二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與身參齊是衣端之身長二尺二寸今兩邊袂亦各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云屬幅廣袤等袤則長也言皆者皆玄端素端二者闕也云其袪尺二寸者據玉藻深衣之袪尺二寸而言也云大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袪三尺三寸袪尺八寸者此亦無正文案禮記雜記云凡弁經服其衰侈袂少牢主婦衣綃衣亦云侈袂侈大也鄭以侈爲大鄭以意爲半而益一以解之也孔子大袂單衣亦如此也凡天子冕服有章者舊說天子九章據大章而言其章別小章章依命數則皆十二爲飾上公亦九章與天子同無升龍有降龍其小章章別皆九而已自餘鷩冕毳冕以下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命鄭大夫玄冕一章鄭大夫中則有三命二命一命天子之卿六命大夫四命明中有小章乃可得依命數

凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之 奉猶送也送之於王所○【疏】注奉猶至王所○釋曰云大祭祀則中兼有大小祭祀以其皆是王親祭故舉大而言賓客言大者據諸侯來朝也王者不敢遺小國之臣則其臣來聘亦有接待之法亦略舉大而言皆當奉衣服而送之於王王服之以祭祀及接賓客也

大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序 奠衣服今坐上魂衣也故書廞爲淫鄭司農云淫讀爲廞廞陳也玄謂廞衣服所藏於椁中○斂力驗反廞虛今反【疏】大喪至陳序○釋曰云大喪王喪其中兼小喪也復衣服謂始死招魂復魄之服案雜記云復者升屋西上則皆依命數天子則十二人諸侯九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天子袞冕已下上公亦皆用助祭之上服云斂衣服者小斂皆十九稱大斂則士三十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子蓋百二十稱○注奠衣至椁中○釋曰云奠衣服今坐上魂衣也者案下守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐上則此奠衣服也者云玄謂廞衣服所藏於椁中者此則明器之衣服亦法而小者也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其政令 外祀謂所祀於四郊者域兆表之塋域【疏】典祀至政令○釋曰云掌外祭祀之兆守皆有域掌其禁令者謂遮列不得有人來入域中故云禁令也○注外祀至塋域○釋曰云所祀於四郊者域兆表之塋域者此鄭小宗伯所云兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵已下皆是典祀掌之也言兆域壝壇外爲溝渠爲表塋域者也

若以時祭祀則帥其屬而脩除徵役于司隸而役之 屬其屬胥徒也脩除芟掃之徵召也役之作使之【疏】若以至役之○釋曰云以時祭祀者謂天地山川祭祀皆有時也○注屬其至使之○釋曰鄭知其屬是胥徒者以其典祀與是下上其下惟有胥徒故知也不言府史者府史非役者也徵召也以其司隸主衆隸主供役使故云作使之也

及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之 鄭司農云遮列禁人不得令入○蹕音畢遮章奢反令力呈反【疏】注鄭司至令入○釋曰其屬謂是胥徒厲是遮列蹕是止行人故云遮列禁人不得令入也

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉 廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟遺衣服大斂之餘也故書祧作濯鄭司農濯讀爲祧此王者之宮而有先公諸大王以前爲諸侯【疏】注廟謂至諸侯釋曰云廟謂大祖之廟及三昭三穆者王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七又祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之有二祧享嘗乃止據周而言是知廟祧中有三昭三穆與太祖之廟也云遷主所藏曰祧者以祭法云遠廟爲祧去祧爲壇既言去祧爲壇明遷主先入祧乃至壇耳故知祧是遷主所藏云先公之遷主藏於后稷之廟者先公謂諸壇已前不追諡爲王者先公之主不可下入子孫廟故知向上入后稷廟案韓禮云不窋先君之祧既拼以俟諸侯無二祧先祖之主皆藏於大祖廟故名祧若然后稷廟藏先公不名祧者以有大祖廟名又文武已名祧故后稷不名祧也若然大王王季之主不可入文武祧亦當藏於后稷廟也云先王之遷主藏於文武之廟者當周公制禮之時文武在親廟四之內未毀不得爲祧然文武雖未爲祧已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃爲祧也其立廟之法后稷廟在中央當昭者處東當穆者處西皆別爲宮院者也案孔君王肅之義二祧乃是高祖之父高祖之祖與親廟四皆次第而遷文武爲祖宗不毀矣鄭不然者以其守祧有奄八人守七廟并姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以說之明其義非也云遺衣服大斂之餘也者案士喪禮云小斂十九稱不必盡以服則小斂亦有餘衣必知據大斂之餘者小斂之餘至大斂更用之大斂餘乃留之故知其遺衣服無小斂之餘也鄭云此王者之宮而有先公謂大王以前爲諸侯者謂不窋已後諸盩已前爲諸侯者雖不窋追爲王以其爲始祖故祫祭在焉從先王例也

若將祭祀則各以其服授尸 尸當服卒者之上服以象生時【疏】注尸當至生時○釋曰尸服卒者之上服士虞記文鄭引之者欲見天子已下凡尸皆服死者大斂之遺衣其不服者以爲奠衣服者以鄭云象生也既言卒者上服則先王之尸服袞冕先公之尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭祭宗廟服玄端而士虞特牲尸不服爵弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸還在士廟故尸還服玄端爲上服也曾子問云尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云弁冕者君之先祖或有爲大夫士者則是先君之先祖爲士尸服卒者上服不服玄端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟君先祖雖爲士今爲尸還在君廟中故服爵弁不服玄端

其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之 廟祭此廟也祧祭遷主有司宗伯也脩除黝堊互言之有司恒主脩除守祧恒主黝堊鄭司農云黝讀爲幽幽黑也堊白也爾雅曰地謂之黝牆謂之堊○黝於糾反司農音幽堊烏路反或爲路反本或作惡同【疏】注廟祭至之堊○釋曰云廟祭此廟也者凡廟皆皆脩除黝堊祭更脩除黝堊示新之敬也今將祭而云脩除知祭此廟也云祧祭遷主者以遷主藏於祧故也案上司尊彝有追享鄭云追祭遷廟之主謂禘祫則此祭遷主之謂也云有司宗伯也者以其宗伯主立國祀又治二祧雖脩除亦是脩廟之事故知有司是宗伯爲之云脩除黝堊互言之者鄭以二者廟祧並有而經廟言脩除祧言黝堊故云互而通之明皆有也以鄭云有司恒主脩除祧亦脩除之守祧恒主黝堊廟亦黝堊之先鄭讀黝爲幽以幽是北方北方其色黑欲見地謂之幽取黑義也知堊是白者以其堊與幽黑白相對故知堊是白掌蜃之白蜃之蜃故引爾雅牆之鄭

既祭則藏其隋與其服 鄭司農云隋謂神前所沃灌器名玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神○隋許恚反劉相恚反【疏】注鄭司至依神○釋曰案特牲少牢及曾子問皆有隋祭之事今失鄭以隋爲神前沃灌器故後鄭不從也玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬者案特牲禮祝命挼祭尸取菹擩于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之注云肺祭則肺是其隋者彼不言脊似誤所以誤有脊者特牲禮云佐食舉肺脊以授尸尸受振祭脊之是以於此誤有脊但彼是尸食而舉者故有脊此隋祭不合有也云藏之以依神者此義與祭地埋之同故云依神也

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具 女宮刑女給宮中事者宿戒當給事豫告之齊戒也比次也具所濯摡及粢盛之屬鄭司農比讀爲庀庀具也○比本亦作庀鄭毗志反注及下同司農匹氏反劉芳髦反沈又上二反【疏】注女宮至具也○釋曰此世婦是宮卿之官也古女

宮刑女給宮中之事者古者從坐男女沒入縣官男子為奴隸女子入宮給使役故云刑女也云宿戒當給事豫告之齊戒也者此亦祭前十日戒之使齊祭前三日又宿之故宿戒並言知比具所濯溉及粢盛之爨者濯溉粢盛皆婦人之事二十七世婦職云帥女宮而濯溉為齍盛陳時牲云主婦視饎爨亦女宮之事故知也先鄭云比具也者先鄭周禮內有比皆為比具釋之也

詔王后之禮事。薦徹之節

疏注薦徹之節○釋曰知此詔王后之禮事是薦徹之節者見外宗云鋪王后薦徹故知詔告及薦徹籩豆之節

帥六宮之人共齍盛。帥世婦女御○齍音咨下文同

疏注帥世婦女御○釋曰知帥六宮之人是世婦女御者案二十七世婦職云帥女宮為齍盛女御職云凡祭祀贊世婦鄭注云助其帥治女宮是以知齍盛世婦女御之事也

相外內宗之禮事。同姓異姓之女有爵佐后者○相息亮反

疏注同姓至后者○釋曰鄭以同姓異姓之女有爵以解外內宗者序官云內宗凡內女之有爵者是同姓之女有爵又云外宗凡外女之有爵者是異姓之女有爵故知之也知相是佐后者外宗云佐后薦徹豆籩內宗云及以樂徹則佐傳豆籩注云佐外宗故知外內宗轉相佐后此言相之也

大賓客之饗食亦如之。比帥詔相其事同

疏大賓至如之○釋曰賓客饗食王后亦有助王禮賓之法故內宰凡賓客之裸獻瑤爵皆饋注云謂王同姓及二王之後來朝覲為賓客者謂之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也是其饗有后事也彼不言饗食之禮亦書有后助王之事故此言之也○注比帥至事同○釋曰此總敘上文四經所云比帥詔相言相助同其事則同故云亦如之耳

大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之。苛譴也○莫音暮下同苛胡何反譴棄戰反

疏大喪至罰之○釋曰大喪謂王喪王喪則殯後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦九嬪已下以尊卑為位而哭而有不敬者則呵責罰之

凡王后有拜事於婦人則詔相。鄭司農云謂爵婦人玄謂拜拜謝之也喪大記曰夫人亦拜寄公夫人於堂上

疏注鄭司至堂上○釋曰先鄭云謂爵婦人者此經自以為一義不達上大喪之事言爵婦人者天子命其臣后亦命其婦是爵命婦人也言王后有拜事於婦人謂受爵命之時有拜謝王后也後鄭不從者上言大喪下言后之拜事則所拜者為大喪而拜故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄公於門西夫人亦拜寄公夫人於堂上其寄公與主人禮敵故也明知天子之喪世子亦拜二王後於堂下后亦拜二王後夫人於堂上可知是以僖公二十四年左氏傳云宋公過鄭鄭伯問禮於皇武子對曰宋於周為客天子有事膰焉有喪拜焉謂王喪二王後來弔王拜之明二王後夫人來弔后有拜法若然二王後夫人得有戲王喪者或夫人家在畿內來弔掌值王喪則弔赴也

凡內事有達於外官者世婦掌之。主通之使相共授

疏注主通至共授○釋曰王后六宮之內有徹案之事須通達於外官者世婦宮卿主通之使相共給付授之也

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩。加爵之豆籩故書為籩豆鄭司農云籩婦人所薦杜子春云當為豆籩

疏內宗至豆籩○釋曰婦人無外事惟有宗廟祭祀薦加豆籩以豆籩是婦人之事故薦之○注加爵至豆籩○釋曰鄭知加豆籩是加爵之豆籩者以其食後稱加特牲少牢食後三獻為正獻其後皆有加爵今天子禮以尸既食後亞獻尸為加此時薦之故云加爵之豆籩鄭醢人籩人加豆加籩之實是也○

及以樂徹則佐傳豆籩。佐傳佐外宗○傳直專反注同

疏注佐傳佐外宗○釋曰鄭知佐外宗者見外宗云佐王后薦玉豆籩故云佐外宗也但籩豆后於神前徹之傳與外宗外宗傳與內宗內宗傳與外者故知佐傳也

賓客之饗食亦如之王后有事則從大喪序哭者。次序外內宗及命婦哭王○從才用反

疏賓客至如之○釋曰饗食賓客俱在廟饗食乾徹器與祭祀同亦后徹外內宗佐傳故云亦如之○王后有事則從○釋曰內宗於后有事皆從故於此總結之也○注次序至哭王○釋曰知次序外內宗者見外宗云大喪則敘外內朝莫哭者故知所次序有外內宗也知有命婦者上世婦職已云大喪比外內命婦之朝莫哭者故序哭中有命婦也

哭諸侯亦如之凡卿大夫之喪掌其弔臨。王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云

疏哭諸侯亦如之○釋曰此諸侯來朝薨於王國王為之緦衰者也若檀弓云以爵弁純衣哭諸侯彼謂薨於本國王遙哭之則婦人不哭之婦人無外事故也○注王后至夫云○釋曰云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云者諸侯為賓王后弔臨之卿大夫已臣輕故王后不弔故遣內宗掌弔臨之事為后當然天官世婦云掌弔臨于卿大夫之喪者使為主故彼注云王后弔臨諸弔臨大夫之喪案喪大記諸侯大人弔臨卿大夫者諸侯臣少故也

外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之。眡視其實

疏外宗至如之○釋曰云佐王后薦玉豆者凡王之豆籩皆玉飾之餘文互籩不云玉者文略皆自玉可知若然直云薦豆不云籩者以豆云玉略籩不言義可知也云眡豆籩者謂在堂東未設之時眡其實也云及以樂徹亦如之者亦佐后也徹仍有內宗佐傳也

王后以樂羞齍則贊。贊猶佐也○齍音咨

疏王后至則贊○釋曰羞進也齍黍稷也后進黍稷之時依樂以進之言則贊者亦佐后進之案九嬪職云凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩則薦徹俱言贊王敦盛黍稷言贊不言徹則后薦而不徹也其徹諸官為之故楚茨詩云諸宰君婦褻徹不遂黍稷宰徹之若然豆籩與齍此官已贊九嬪又贊者以薦豆及黍稷器多故諸官共贊

凡王后之獻亦如之。獻獻酒於尸

疏注獻獻酒於尸○釋曰云獻獻酒於尸者則朝踐饋獻及酳尸以食後酳尸亦是獻獻中可以獻之亦贊可知也

王后不與則贊宗伯。后有故不與祭宗伯攝其事○與音預注同

疏注后有至其事○釋曰案宗伯云凡大祭祀王后不與則攝而薦徹豆籩若然宗伯非直攝其裸獻而已於后有事豆籩及齍盛等盡攝之耳

小祭祀掌事賓客之事亦如之。小祭祀謂在宮中

疏注小祭至宮中○釋曰知小祭祀謂在宮中者以其后無外事故知謂宮中宮中小祭祀則祭法王立七祀七祀之中行中霤司命大厲是外神后不與惟有門戶竈而已案小司徒云小祭祀牽牛牲注云小祭祀王玄冕所祭者彼兼外神故以玄冕該之也云實客之事亦如之者饗食亦掌事如小祭祀也

大喪則敘外內朝莫哭者哭諸侯亦如之。內內外宗及外命婦

疏注內內至命婦○釋曰經直云外內鄭云內外宗及外命婦則內中以兼外宗外中不兼內命婦也經不云內外宗內外命婦者意欲見內是內宗舉內以見外其外中則不得舉外以見內以其內命婦九嬪敘之也故九嬪職云大喪帥敘哭者注云后哭眾乃哭是內命婦九嬪敘之故鄭亦不言內命婦也

附釋音周禮注疏卷第二十一

附釋音周禮注疏卷第二十一　阮元撰盧宣旬摘錄

典命

此乃臣之儀也　補鏜云乃下疑脫諸

則爲二伯分陝者也　監本陝作陜○按从二入合說文

自外雖是周之同族　閩本同監毛本之誤公

其士一命　余本閩監毛本同唐石經岳本嘉靖本一作壹下同當據正

廊中無相　補鏜云廟誤廊

當執圭璋也　惠校本同閩監毛本執改以

此命卿亦是夏殷法　監本亦字空缺

五等諸侯同　閩本同監毛本同誤國

爲三命命足矣　按下命字疑衍

即有貳車　閩監毛本貳改二非

司服

祭社稷五祀則希冕　唐石經諸本同釋文希冕本又作絺

毳罽衣也　余本嘉靖本同釋文亦作罽衣閩監毛本作罽訛

希讀爲絺或作黹字之誤也　賈疏引書注鄭君讀希爲黹黹紩也漢讀考據此謂當云希讀爲黹或作絺字之誤也以作絺黹字誤鄭所不從也下文希以希刺二希皆當作黹

天作時是祫之祭禮　閩監毛本禮誤祀

今尊其祭服　閩監毛本今誤令

謂刺黹爲繡文此　毛本黹誤黹○按刺當作刺七迹切凡注疏中刺黹字同

以有兩翼即曰鳥　閩監毛本即改則

今時伍伯緹衣　余本嘉靖本同閩監毛本伍改五按賈疏引注作伍伯云伍行也伯長也然則今本作五伯非

故書弁作絣　毛本絣誤絣

鄭司農絣讀爲弁而加環絰　宋本嘉靖本疊弁字

云佗國之臣則皮弁者　閩監毛本佗誤陀

爲其妻出則不弔　補鏜云服誤弔

衰在內　閩監毛本同誤也余本嘉靖本衰作哀當據以訂正下哀在外同○今訂正

大荒饑饉也　余本嘉靖本同閩監毛本饑作飢賈疏引注亦作飢非○按作饑則合於說文字指

士之衣袂　此本及監本袂誤袂今訂正

大夫已上侈之　謹按釋文作以上侈之

惟在周公又王廟中　閩監毛本同此本缺一頁補鏜云文誤又○缺頁今補

不得申上服之意也　宋本申作由

則此奠衣服也者　補鏜云也者蓋誤倒按疑作是也

所藏於樽中者　閩本同監毛本樽改罇

典祀

掌其政令　余本閩本同疏標起訖亦云典祀至政令唐石經嘉靖本監毛本作禁令按釋曰掌其禁令者謂遮列不得育人來入城中故云禁令則賈本亦爲禁令此作政誤

典祀至政令　閩本同監毛本改禁令是也

芟掃之徵召也　余本嘉靖本掃作埽此從手者俗作

守祧

注守祧至諸侯　閩監毛本守祧改廟謂是也○今依訂正

士虞記文　閩監毛本記誤禮

黝讀爲幽幽黑也　諸本同漢讀考謂當作幽讀爲黝黝黑也以上經注黝字皆當作幽○按此亦以注改經復以經改注之一

又泑滌濯　惠校本同閩監毛本泑改滌非

祝命挼祭尸取菹梗于醢　監毛本祝誤祀閩監毛本挼誤授按梗爲擩之誤

世婦

比其具　釋文比本亦作庀按注云比次也又司農讀爲庀庀具也作庀非

具所濯概及粢盛之爨　余本岳本嘉靖本同閩監毛本概作漑非疏同

比帥詔相其事同　閩本岳本嘉靖本同閩監毛本比誤此○按比帥詔相上文四事也

凡王后有操事於婦人　余本同唐石經嘉靖本操作摻當據正閩本作捧監毛本作摻皆訛

得有赴王喪者　此本王字剜擠閩監毛本遂排入

內宗

佐王后薦玉豆籩閩監毛本玉誤王

故於此總結之也惠校本同閩監毛本於改以

外宗

視視其實余本嘉靖本同閩監毛本上視作眡○按注易經古字爲今字則第一字已改淺人乃以經改注

凡祭祀贊玉齍閩監毛本玉誤王

獻獻酒於尸閩監毛本同余本嘉靖本於改于非

注獻獻酒於尸○釋曰閩本同監毛本脫上六字

周禮注疏卷二十一校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十二

鄭氏注　賈公彥疏

冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右公君也圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西○夾古洽反劉古協反○【疏】注公君至東西○釋曰訓公爲君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之先墓域故訓爲君也云圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之處丘壟之所言鄭下文丘封是也既爲之圖明藏掌後須葬者依圖置之也云先王造塋者王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居洛邑所都而葬即是但造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之鄭以文王居中文王第當穆則武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷死葬鄭又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄死弟及俱爲君則以兄弟爲昭穆以其弟已爲臣臣子一列則如父子故別昭穆也必知義然者案文二年秋八月大事于大廟躋僖公謂僖公惠公之子當昭閔公爲穆恒公爲昭莊公爲穆閔公爲昭僖公爲穆今升僖公於閔公之上爲昭閔公爲穆故云逆祀也知不以兄弟同昭位升僖公於閔公之上爲逆祀者案定公八年經云從祀先公傳曰順祀先公而祈焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何因至定八年始云順祀明本以僖閔昭穆別故於後皆亂也若然兄弟相事後事兄爲君則昭穆以閔僖昭穆爽處與置廟同也○

凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆○併傳冷反【疏】凡諸侯居至其族○釋曰言凡者以其非一故并卿大夫士而言以其王之子孫皆適爲天子庶爲諸侯卿大夫士若出封畿之外爲諸侯卿大夫士者因彼國葬而爲造塋之主今言諸侯卿大夫士者謂上文先王子孫爲畿內諸侯王朝卿大夫士死者則居先王前後之左右言居左右者若父爲天王是昭則子爲穆居右若父是穆則子爲昭居左爲卿大夫居後亦然但昭穆不定故左右俱言謂一父之前後左右並有也云各以其族者謂次第假令同昭穆兄當近王墓弟則遠王墓爲次第諸侯言左右卿大夫士下云各以其族互相通也○注子孫至昭穆○釋曰言子孫者據造塋者所生爲子已後左右王之所生累世皆是孫言以尊卑處其前後者謂諸侯卿大夫士大夫士云亦併昭穆者謂兄弟同倫當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也○

凡死於兵者不入兆域戰敗無勇投諸塋外以罰之○【疏】注戰敗至罰之○釋曰曲禮云死寇曰兵注云當饗稱其後鄭下文云凡有功者居前是也此是戰敗故投之塋外罰之也○

凡有功者居前居王墓之前處昭穆之中央○【疏】注居王至中央○釋曰云居前則不問爲諸侯與卿大夫士但是有功則皆得居王墓之前以表顯之也此則曲禮云死寇曰兵兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是也言處昭穆之中央者上云諸侯居左右已前鄭是昭居左穆居右今云昭穆之中央謂正當王冢前由其有功故特居中顯異之也

以爵等爲丘封之度與其樹數別尊卑也王公曰丘諸臣曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差○別彼列反【疏】以爵至樹數○釋曰此文自王已下皆有而云爵等爲丘封之度則天子亦是爵號也雖云度與樹數者天子已下無差次之文○注別尊至有差○釋曰云別尊卑者丘高而樹多卑者封下而樹少故云別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文爾雅云土之高者曰丘高丘曰卑是自然之物故屬之王公也冢土曰封人所造故屬之諸臣若然則公中可以鄰五等也鄭引漢律者周禮丘封高下樹木之數無文以漢法況之也若然案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引之者以春秋緯或說異代多與周禮乖故不引或鄭所不見也王制云庶人不封不樹而春秋緯云庶人樹以楊柳者以庶人禮所不制故樹楊柳也

大喪既有日請度甫竁遂爲之尸甫始也請量度所始竁之地或爲尸者成葬爲祭墓地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始竁時祭以告后土冢人爲之尸○度待洛反注同量度【疏】大喪至之尸○釋曰大喪謂王喪有日謂葬日天子七月而葬葬用下旬云請度甫竁者謂冢人請始穿量度始穿地之處也言遂爲尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故冢人遂爲尸也○注甫始至之尸○釋曰先鄭以遂爲之尸據始穿時祭墓地冢人爲之尸後鄭據始穿時無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人爲尸不從先鄭者見小宗伯云卜葬兆甫竁亦如之又云既葬詔相喪祭之禮喪祭虞附下乃云成葬而祭墓爲位據彼文則初穿地時無祭墓地之事葬訖乃有祭墓地即此遂爲之尸一也故後鄭不從先鄭若然引之在下者小宗伯雖無初祭墓地之事亦得通一義故引之在下

及竁以度爲丘隧共喪之窆器隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以咸○窆彼驗反又補鄧反去起呂反咸本又作緘同古緘反○【疏】及竁至窆器○釋曰上經已甫竁祭墓此經復云及竁以度爲丘隧者此更本初欲竁之時先量度作丘作隧之處廣狹長短故文重耳○注隧羨至以咸○釋曰以羨爲二十五年左傳云晉文公請隧不許王曰未有代德而有二王則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨異者隧道則上有負土謂若鄭莊公與母據地道而相見者也羨道上無負土若然隧與羨別而鄭云隧羨道者對則異散則通故鄭舉羨爲況也云下棺豐碑之屬者此據檀弓云公室視豐碑三家視桓楹鄭注云豐碑斷大木爲碑形如石碑前後重鹿盧是大碑之事言之楹者仍有六繂之等故引喪大記也凡封者封御窆謂下棺云執綍去碑負引者謂天子千人分執六綍諸侯五百人分執四綍御其棺當於繂上執綍者皆負綍背碑以鼓爲節而下之云君封以衡大夫以咸者衡橫也謂以木橫之於棺之乃以綍繫木下棺大夫以咸者大夫卑不得以木橫之直有棺傍減耳以綍繫之而下棺也彼結侯及大夫法但天子無文故引之以爲程天子之法耳

及葬言鸞車象人鸞車中車所飾遣車亦設鸞旗鄭司農云象人謂以芻爲人言問其不如法度者玄謂言語之者告當行若於生存者於是巾車行之孔子謂爲芻靈者謂爲偶者不仁非作象人者不始於用生乎○巾如字劉居覲反語魚據反偶音耦下同【疏】及葬至象人○釋曰及葬謂至鄉乎人語云巾車之官將明器遣車及象人使行向壙○注鸞車至生乎○釋曰鸞車巾車所飾遣車也者巾車職云大喪飾遣車遣車則明器遣送死者之車也亦設鸞旗者以其遣車有鸞和之鈴繫有旌旂經有云鸞車不言鸞旗故鄭云之以其鸞旗在車所建故知有車亦有旗先鄭云象人謂以芻爲人者後鄭不從以其上古有釋人至周不用而用象人則象人與芻靈別也云言言聞其不如法度者此後鄭亦不從以其竊葬不得始問其不如法度玄謂語之者告當行若於生存者於是巾車行之者遣車之數依檀弓云諸侯七乘大夫五乘鄭云天子九乘遣車所載所苞大遣其大夫苞五个諸侯七个天子當九个今向壙巾車抱之而行也云孔子謂爲芻靈者善謂無備者不仁非作象人者不殆於用生乎者此檀弓文彼鄭云偶偶人也謂以爲木人與生人相對偶似於人此則不仁又云非作象人不殆於用生乎故是紀人孔子語始近也言用象人不近於生人乎是孔子善古而非周人也鄭引此者欲破先鄭以芻靈與象人爲一若然則古時有塗車芻靈至周仍存塗車唯改芻靈爲象人○

及窆執斧以涖臨下棺也○涖音利又音類○【疏】及窆執斧以涖○釋曰案鄉師云執斧以涖匠師則此亦臨匠師兩官俱臨者葬事大故二官共臨也○

遂入藏凶器凶器明器【疏】注凶器明器○釋曰因上文窆下棺訖即而入壙藏明器鄭檀弓云木不成斷瓦不成味琴瑟張而不平笙竽備而不和神明死者之器者也

正墓位蹕墓域守墓禁位謂丘封所居前後也禁所爲塋限【疏】正墓至墓禁○釋曰墓位即上文昭穆左右是須正之使不失本位墓域即上文兆域是也蹕謂蹕止行人不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也○注位謂至塋限四畔○釋曰云丘封所居

前後者鄭上文爲諸侯及有功者居前爲卿大夫士者居後是也云禁所爲塋限者謂禁者以塋域爲限而禁之○

凡祭墓爲尸

祭墓爲尸或禱祈焉鄭司農云爲尸冢人爲尸【疏】注祭墓至爲尸○釋曰後鄭知此祭墓爲禱祈者上文遂爲尸是墓新成祭后土此文云凡非一故知謂禱祈也先鄭云爲尸冢人爲尸者上文祭墓謂始穿地時此文據成墓爲尸後鄭以此亦得通一經故引之在下是以禮記檀弓云有司舍奠於墓左彼是成墓所祭亦引此凡祭墓爲尸證成墓之事也○

凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆爲之蹕均其禁

【疏】凡諸至其禁○釋曰上文唯見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經據見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨即授之耳

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖

凡邦中之墓地萬民所葬地【疏】注凡邦至葬地○釋曰鄭知邦中之墓地是萬民葬地者以其冢人掌王墓地下文云令國民族葬非有爵者故知經邦墓是萬民若然下云掌其度數鄭云度數爵等之大小而見有爵者謂本爲庶人設墓其有子孫爲卿大夫士其葬不離父祖故兼見卿大夫士也

令國民族葬而掌其禁令

族葬各從其親【疏】注族葬各從其親○釋曰經云族葬則據五服之內親者共爲一所而葬異族即別塋知族是五服之內者見左傳哭諸之側云異姓臨於外同姓於宗廟同宗於祖廟同族於禰廟故知族是服內是以鄭云各從其親也

正其位掌其度數

位謂昭穆也度數爵等之大小【疏】注位謂至大小○釋曰凡萬民墓地亦如上文族有昭穆爲左右故云正其位云度數爵等之大小者亦如冢人云丘封之度與其樹數也○

使皆有私地域

古者萬民墓地同處分其地使各有區域得以族葬後相容○【疏】注古者至相容○釋曰知古者墓地同處者上文云族葬是同處云使相容者釋經私地域也

凡爭墓地者聽其獄訟

爭墓地相侵區域○

帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之

厲塋限遮列處鄭司農云居其中之室有官寺在墓中○【疏】注帥其至守之○釋曰云帥其屬者墓大夫帥下屬官也云巡墓厲者謂墓大夫帥其屬巡行遮列之處云居其中之室以守之者謂萬民墓地族葬地中央爲室而萬民各自守之注先鄭云官寺寺則室也

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事

國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也○【疏】職喪至其事○釋曰言諸侯者謂畿內王子母弟得稱諸侯者若司裘云諸侯共熊侯豹侯者也言凡有爵者總是卿大夫士言凡以該之耳云序其事者謂若賻斂殯葬先後之事○注國之至葬也○釋曰云國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者此據儀禮之內見在者而言故云今存者但士喪禮始死時事既夕葬時事士虞葬訖及日中而虞事也云其餘則亡者但儀禮本事義三千條其時有天子諸侯卿大夫士喪禮既夕及虞卒哭與祔小祥大祥禮皆有遺遭秦而亡漢興唯得十七篇高堂生所傳鄭今儀禮是也故云其餘則亡云事謂小斂大斂葬也者舉大事而言其間仍有餘事亦掌之下文別見祭故此不兼也

凡國有司以王命有事焉則詔贊主人

有事謂含襚贈賵之屬詔贊者以告主人佐其受之鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也以王命有事職喪主詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王命往○賵芳鳳反○【疏】注有事至命往○釋曰知有事謂含襚贈賵之屬者春秋云王使榮叔歸含且賵又兩小傳皆言衣被曰襚貨財曰賻車馬曰賵珠玉曰含明知有含襚贈賵之屬又案士喪禮兼有賵賻無常惟玩好是也不言贈者贈施於生者故亦不言也先鄭云凡國謂諸侯國有司謂王有司也從鄭不從者下文云公有司當得公分之爲諸侯有司爲王有司乎明此國有司亦不得分之也故後鄭云國有司有司從王國以王命往向喪家者也

凡其喪祭詔其號治其禮

鄭司農云號謂諡號玄謂告以牲號齍號之屬當以祝之○齍音咨【疏】凡其至其禮○釋曰喪祭餘文皆爲虞此言凡者以其喪中自相對則虞爲喪祭卒哭爲吉祭若對二十八月爲吉祭則祥禪已前皆是喪祭故言凡以禪之是以鄭亦不言喪祭爲虞也云治其禮者案大宗伯亦云治其禮鄭云謂簡習其事此治其禮義亦然也○注鄭司至祝之○釋曰先鄭云號謂諡號後鄭不從者小宗伯云小喪賜諡讀誄不在此故後鄭云告以牲號齍號之屬當以祝之有牲號齍號者若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是祝辭故云當以祝之也

凡公有司之所共職喪令之趣其事

令令其當共物者給事之期也有司或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公謂王遣使奉命有贈之物各從其官出職喪當催督也【疏】注令令至督也○釋曰云令令其當供物者給事之期也者此謂諸官依法合供給喪家者不待王命職喪依式令之使相供云有司或言公或言國言國者由其君所來者解言國之意君則王也云居其官曰公者謂不須王命自居其官之職往供則曰公公謂官之常職也

春官宗伯下

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉

鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂玄謂董仲舒云成均五帝之學成均之法者其遺禮可法者國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上尊然則周人立此學之宮【疏】大司至弟焉○釋曰云掌成均之法以治建國之學政者成均五帝學名建立也周人以成均學之舊法式以立國之學內政教也云而合國之子弟焉者大司樂合聚國子弟以此教之○注鄭司至之宮○釋曰先鄭云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂者案樂師惟教國子小舞大司樂教國子大舞職有異不使樂師又無調樂音之事而先鄭云樂師主調其音大司樂主受其成事義理不可且董仲舒以成均爲五帝學故依而用之玄謂董仲舒云成均五帝之學者前漢董仲舒作春秋繁露繁露亂辭爲春秋作辭亂益處多彼云成均五帝學也云成均之法者其遺禮可法者鄭見經掌成均之法鄭是有遺禮可法故乃可掌之故知有遺禮也云國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子者案王制云王大子王子公卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉此不言王大子王子與元士之子及俊選者引文不異此云弟者則王子是也自公以下皆適子乃得入也云文王世子曰於成均以及取爵於上尊者案彼文上云或以德進或以事舉或以言揚又云曲藝皆誓之以待又語三而一有將乃進其等注云進於衆學者又云以其序謂之郊人遺之於成均以及取爵於上尊也彼注云董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅鄭引之者證成均是學意若如先鄭以義解之何得於中飲酒故知先鄭之義非也云然則周人立此學之宮者鄭虞庠之學是也若然案王制有虞氏名學爲上庠下庠至周立小學在西郊者曰虞庠堯已上當代學亦各有名無文可知但五帝總名成均當代則各有別稱謂若三代天子學總曰辟雍當代各有異名也

凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗

道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教冑子是也死則以爲樂之祖神而祭之鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也或曰祭於瞽宗祭於廟中明堂位曰瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之祭於學宮中○瞽音古夔求龜反冑子音育本亦作冑泮音判本亦作頖同【疏】注道多至宮中○釋曰經直言道者知是多才藝者以其云道通物之名是己有才藝通教於學子故知此人多才藝耳但才藝與六藝少別知者見齊也云求也藝鄭云藝多才藝又憲問云冉求之藝文之以禮樂禮樂既是六藝明上云藝非六藝也此教樂之官不得以六藝解之故鄭云道多才藝也云德能躬行者案師氏注德行外內之稱在心爲德施之爲行彼釋三德三行爲外內此云德能躬行則身內有德又能身行尚書傳說云非知之艱行之惟艱則此人非直能知亦能身行故二者皆使教焉死則以爲樂之祖神而祭之先鄭云瞽樂人者序官上瞽中瞽下瞽皆是瞽矇掌樂事故云瞽樂人樂人所共宗也云或曰祭於瞽宗祭於廟中者此說非故引明堂位爲證是殷學也祭樂祖

必於瞽宗者案文王世子云春誦夏弦大師詔之瞽宗以其教樂在瞽宗故祭樂祖焉在瞽宗雖有學干戈在東序以師弦爲正文王世子云禮在瞽宗書在上庠鄭注云學禮樂於殷之學功成治定與己同則學禮樂在瞽宗祭禮先師亦在瞽宗矣若然則書在上庠書之先師亦祭於上庠其詩則春誦夏弦在東序則祭亦在東序也故鄭注文王世子云禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲之也是皆有先師當祭可知也祭義云祀先賢於西學所以教諸侯之德是天子親祭之不見祭先聖者文不備祭可知

以樂德教國子中和祇庸孝友

中猶忠也和剛柔適也祇敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友○【疏】以樂至孝友○釋曰此必有道有德者教之此是樂中之六德與教萬民者少別○注中猶至曰友○釋曰此六德其中和二德取大司徒六德之下孝友二德取大司徒六行之上其祇庸二德與彼異自是樂德所加也云中猶忠也和剛柔適也注大司徒與此同祇敬庸有常也並訓而見其義也善父母曰孝善兄弟曰友爾雅釋訓文也○

以樂語教國子興道諷誦言語

興者以善物喻善事道讀曰導導者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語○興許應反劉虛甑反注同下音導諷方鳳反劉古愛反劉古哀反倍音佩【疏】注興者至曰語○釋曰此亦使有道有德者教之云興以善物喻善事者謂若老復興周公之象亦以惡物喻惡事不言者鄭舉一邊可知云道讀曰導者取導引之義故讀從之云導者言古以剴今也者謂若詩陳古以刺幽王厲王之業皆是云倍文曰諷者謂不開讀之云以聲節之曰誦者此亦皆背文但諷是直言無吟詠誦則非直背文又爲吟詠以聲節之爲異文王世子春誦注誦謂歌歌樂即詩也以配樂而歌故云歌樂亦是以聲節之襄二十九年季札請觀周樂而云爲之歌齊鄭之等亦是不依琴瑟而云歌此皆是徒歌曰謠亦得謂之歌若依琴瑟謂之歌毛云曲合樂曰歌是也云發端曰言答述曰語者詩公劉云于時言言于時語語毛云直言曰言答述曰語許氏說文云直言曰言論難曰語論者語中之別與言不同故鄭注雜記云言言己事爲人說爲語

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功○大卷大劉皆音泰咸如字卷音權又卷勉反又居遠反沈又居勉反磬上昭反濩戶故反共音恭禪時戰反傅音孚或音附邪似嗟反【疏】以樂至大武○釋曰此大司樂所教是大舞樂師所教者是小舞案內則云十三舞勺成童舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏即此六舞也特云大夏者鄭云樂之文武中其實六舞皆樂也保氏云教之六樂二官共教者彼教以夸此教以舞故共其職也○注此周至武功○釋曰案下文以六舞云大合樂明此舞是六代樂必知此六舞雲門已下是黃帝堯舜夏殷周者並依樂律及元命包彼云雲門黃帝樂以下及堯舜等皆陳故知黃帝已下也云黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財者祭法文彼云百物不云萬物萬物即百物云言其德如雲之所出民得以有族類者即釋此雲門大卷二名云德如雲之所出解雲門云民得以有族類解大卷卷者卷聚之義即族類也故祭法云正名百物以明民是也云大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民者祭法文彼云義終此云儀民引其義不引其文云言其德無不施者解咸池之名咸皆也池施也言堯德無所不施者案祭法注云賞賞善謂禪舜封禹稷等也義終謂禪二十八載乃死是也云大磬舜樂也言其德能紹堯之道也者元命包云舜之民樂其紹堯之業樂記云韶繼也注云言舜能繼紹堯之德是也云大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也者案禹貢云敷土敷布也布治九州之水土是敷土之事也樂記云夏大也注云禹樂名禹能大堯舜之德大中國即是大堯舜之德也元命包云禹能德並三聖德並三聖即是大堯舜之德亦一也云大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪者亦祭法文彼云除其虐虐即邪亦一也或本作邪也云言其德能使天下得其所也者言德者即救護也救護使天下得其所也云大武武王樂也武王伐紂以除其害者亦祭法文彼云災災即害一也云言其德能成武功者此即克定禍亂曰武也案元命包云文王時民樂其興師征伐故曰武又詩云文王受命有此武功如是則大武是文王樂名而云武王樂者但文王有此武功不卒而崩武王卒其伐功以誅虐紂是武王成武功故周公作樂以大武爲武王樂也案樂記云大章章之也注云堯樂名也周禮闕之或作大卷又云咸池備矣注云黃帝所作樂名也堯增修而用之周禮曰大咸與此經注樂名不同者本黃帝樂名曰咸池以五帝殊時不相沿樂者若增修黃帝樂體者存其本名猶曰咸池則此大咸也若樂體依舊不增修者則改本名名曰大章故云大章堯樂也周公作樂更作大卷大卷則大章章名雖堯樂其體是黃帝樂故此大卷一爲黃帝樂也周公以堯時存黃帝咸池爲堯樂名則更與黃帝樂立名名曰雲門則雲門與大卷爲一名故下文分樂而序之更不序大卷也必知有改樂名之法者按樂緯論云班固作漢書高帝四年作武德之樂又云高帝廟中奏武德文始注云舜之韶舞名秦始皇二十六年改名五行舞注云五行本周舞高帝六年改名文始五行之舞案此知有改樂之法也案孝經緯云伏犧之樂曰立基神農之樂曰下謨顓頊之樂曰帝嚳又樂緯云顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英注云能爲五行之道立根荃大英者六合之英皇甫謐曰少昊之樂曰大淵則伏犧已下皆有樂今此惟存黃帝堯舜禹湯者案易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳鄭注云金天高陽高辛遭黃帝之道無所改作故不述焉則此所不存者義亦然也然鄭惟據五帝之中而言則三皇之樂不存者以質故也

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物魅動物羽嬴之屬虞書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸鏘鏘簫韶九成鳳皇來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應○說音悅長如字上生時掌反後上生皆同去一起呂反下以去樂及注同度待洛反偏古遍勃習韓反嬴力果反下嬴物同戛居八反劉古八反球音求搏音博拊方甫反鞉徒刀反柷昌六反敔本又作圄魚呂反間閒廁之閒鏘本又作鎗七羊反於予上如字劉音烏丁羊汝反應應對之應後更音皆同不○【疏】以六至動物○釋曰鄭來說大司樂教國子以樂自此已下論用樂之事也云以六律六同者此經十二皆以其鍾樂器之中不用管也云大合樂者據薦腥之後合樂之時用之也此所合樂即下云若樂六變若樂八變若樂九變之等彼據祭天下神此據正祭合樂若然合樂在下神後而文退下神樂在後者以下神用一代樂此用六代六代事重故進之在上若然下神不亞合樂而爲分樂之後者以分樂序之皆用一代此三神下神亦用一代若不隔分樂恐其相亂且使一變二變之等與分樂所用樂同故三神在下也云以致鬼神示者是據三禘而言云以和邦國已下亦據三禘之祭各包此數事故鄭引虞書以證宗廟○注六律合陽聲者至奏效應○釋曰云六律合陽聲者也六同合陰聲者也者案大師云掌六律六同以合陰陽之聲是以據而言云此十二者以銅爲管者案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭云皆以銅爲與此注義同也云轉而相生已下據律曆志而言子午已東爲上生子午已西爲下生上生爲陽陽主息故三分益一下生爲陰陰主減故三分去一案律曆志黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸大簇爲人統律長八寸又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽生於黃鍾始於左旋八八爲位者假令黃鍾生林鍾是曆八辰自此已下皆然是八八爲位蓋象八風也國語者案彼景王將鑄無射問律於伶州鳩鳩對曰律所以立均出度古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀鄭引之者欲取以六律大

同均之以制鍾之大小須應律同也故鄭云言以中聲定律以律立鍾之均也云中聲調上生下生定律之長短度律以律計自倍半而立鍾之均均鄭是應律長短者也云大合樂者謂偏作六代之樂者此經六樂鄭上六樂故知偏作六代之樂言偏作樂不一時俱為待一代訖乃更為故云偏作也云以冬日作之至物魅皆神仕職文案彼注致人鬼於祖廟致物魅於墠壇蓋用祭天地之明日若然此經合樂據三神正祭天而引彼天地之小神及人鬼往明日祭之者但彼明日所祭小神用樂無文彼神既多合樂之時當與此三神正祭合樂同故彼此文同稱致但據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明日兼祭人鬼與此為異也云動物羽贏之屬者鄭不釋邦國之等宣彝動物者以衛書不言動物故釋乾乃引衛會鳥獸之等經之也虞書者案古文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭注戛擊也擊鳴球已下云數器者球鄭玉磬也搏拊以韋為之裝之以糠所以節樂云以詠者謂歌詩也云祖考來格者謂祖考之神來至也云虞賓在位者謂舜以為賓鄭二王後丹朱也云羣后德讓者謂諸侯助祭者以儀樂已上皆宗廟堂上之樂所感也云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合止柷敔者合樂用柷柷狀如漆桶中有椎搖之所以節樂敔狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂云笙鏞以閒者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鏞者西方之樂謂之鏞庸功也西方物熟有成功亦頌之頌頌亦是頌其成也以閒者堂上堂下閒代而作云鳥獸蹌蹌者謂飛鳥走獸蹌蹌然而舞也云簫韶九成鳳皇來儀者鳳皇來舞而有容儀也若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹來此下文六變致象物象物有象在天謂四靈之屬四靈則鳳是其一此六變彼九成者其實六變致之而言九者以宗廟九變為限靈鳳又難致之物故於九成而言耳云夔又曰於予擊石拊石百獸率舞者此於下文別而言之故云又曰夔語聲云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則成百獸相率而舞云庶尹允諧者庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官信得其諧和云此其於宗廟上奏之故褒者此經總言三祀大祭但天地大祭致驗無文所引尚書唯有宗廟故指宗廟而言也然尚書云祖考鄭此經致鬼也虞賓鄭此經以安賓客群后德讓鄭此經邦國也鳥獸鳳皇等鄭此經動物也庶尹允諧鄭此經以諧萬民以說遠人也○

乃分樂而序之以祭以享以祀

分謂各用一代之樂【疏】注分謂至之樂○釋曰此與下經文為總目上總云六舞今分此六代之樂尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故云序之然經所先云祭地後云祀天者欲見不問尊卑事起無常故倒文以見義也

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也○正音征○【疏】乃奏至天神○釋曰此黃鍾言奏大呂言歌者云奏據出聲而言云歌據合曲而言其實歌奏通也知不言歌歌據堂上歌詩合大呂之調謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鍾二肆取半以賜魏絳魏絳於是有金石之樂彼據樂列肆而言是不在歌詩亦謂之歌明不據偏歌詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明緜亦此類也○注以黃至是也○釋曰云以黃鍾之鍾大呂之聲者以經云奏奏者奏擊以出聲故據鍾而言大呂經云歌歌者發聲出音故據聲而說亦互而通也言為均者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必擊此二者以其配合是以鄭云黃鍾陽聲之首大呂為之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律為之主陰呂來合之是以大師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木已後皆然是其斗與辰合也云奏之以祀天神尊之也者以黃鍾律之首雲門又黃帝樂以黃祭黃故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者案下云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝也是五帝矣知及日月星者案大宗伯昊天在禋祀中日月星辰在實柴中鄭注云五帝亦用實柴之禮則日月星與五帝同科此下文又不見日月星別用樂之事故知出天神中有日月星辰可知其司中已下在槱燎中則不得入天神中故下文約與四望同樂也云王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也者案易緯乾鑿度云三王之郊一用夏正郊特牲云兆日於南郊就陽位大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之若周郊東方靈威仰之等是王者各以夏正月祀其所受命之帝於南郊特尊之也云孝經說者說即緯也時禁緯故云說引之證與郊特牲義同皆見郊所感帝用樂與祭五帝不異以其所郊天亦是五帝故也

乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示

大蔟陽聲第二應鍾為之合咸池大咸也地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷○大蔟音太下七豆反下同【疏】乃奏至地示○釋曰地而卑於天神故降用大蔟陽聲第二及咸池也○注大蔟至社稷○釋曰云大蔟陽聲第二應鍾為之合者以黃鍾之初九下生林鍾之初六林鍾之初六上生大蔟之九二是陽聲之第二也大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也而辰在析木是應鍾為之合也云咸池大咸也者此云咸池上文云大咸以為一物故云大咸也云地祇所祭於北郊謂神州之神者以其下文若樂八變者是崐崘大地鄭知此地祇非大地也是神州之神可知案河圖括地象云崐崘東南萬五千里曰神州是知神州之神也知祭於北郊者孝經緯文以其與南郊相對故也知及社稷者以六冕差之社稷在小祀若屬祭言之大宗伯云以血祭社稷五祀五嶽用血與郊同又在五嶽之上故知用樂亦與神州同者若日月星與五帝同也

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與○竇本又作瀆同音獨與音餘○【疏】乃奏至四望○釋曰四望又卑於神州故降用陽聲第三及用大磬也○注姑洗至樂與○釋曰云姑洗陽聲第三南呂為之合者以其南呂上生姑洗之九三是陽聲第三也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在實沈是南呂為之合也云四望五嶽四鎮四竇者以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四竇也云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下更不見有司中等用樂之法又案大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是地祇而不云祭而云祀明經意本容司中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也○

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

蕤賓陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林鍾○蕤人誰反函胡南反函鍾林鍾也○【疏】注蕤賓至林鍾○釋曰云蕤賓陽聲第四者以函鍾之六三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云函鍾為之合者蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾之為合也云函鍾一名林鍾者此周禮言函鍾月令云林鍾故云一名林鍾也○

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

夷則陽聲第五小呂為之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷為始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之○中音仲亦如字後同嫄音元本亦作原妃音配本亦作配閟音祕【疏】注夷則至神之○釋曰案祭法王立七廟考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止不見先妣者以其七廟外非常故不言若祭當與二祧同亦享嘗乃止若追享自然及之矣云夷則陽聲第五者以其大呂之六四上生夷則之九五是陽聲第五也云小呂為之合者以其小呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾是其合也云小呂一名中呂者此周禮言小呂月令言中呂故云一名中呂也云先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷者詩云履帝武敏歆毛君義與史記同以為姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷為帝嚳親子鄭君義依命歷序帝嚳傳十世乃至堯后稷為堯官則姜嫄為帝嚳後世妃而言履帝武敏歆者帝謂天帝也是以周本紀云姜嫄出野見聖人跡心悅忻然踐之始如有身動而孕居

期生子是鄭解聖人助興毛異也云是周之先祖者生民詩序云生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷是周之子孫功業由后稷欲尊其祖嘗先
尊其母故云周之先母也云周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃者凡祭以其妣配周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜嫄無所妃也云是以特
立廟而祭之者以其尊敬先母故特立婦人之廟而祭之云謂之閟宮閟神之者崇閟宮詩云閟宮有侐實實枚枚毛云在周常閉而無事與此祭先妣義違
故後鄭不從是以鄭云特立廟而祭之但婦人稱宮處在幽靜故名廟爲閟宮據其神則曰閟神也若然分樂序之尊者用前代其先妣先祖服袞冕山川百
物用玄冕今用樂山川在先妣上者以其山川外神是自然之神先祖生時曾事之故樂用前代無嫌　乃奏無射歌夾鍾舞大武
以享先祖無射陽聲之下也夾鍾爲之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先王先公○射音亦注下同夾古洽反圜于權反疏注無射至先公○釋曰云
無射陽聲之下也者以其夾鍾之六五下生無射之上九是陽聲之下也云夾鍾爲之合者以其夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁無射戌之氣也九月
建焉而辰在大火亦是其合也云夾鍾一名圜鍾者下文云圜鍾爲宮是一名圜鍾也云先祖謂先王先公者鄭據司服而言但司服以先王先公服異故別
言此則知先王先公樂同故合說以其俱是先祖故也○凡六樂者文之以五聲播之以八音六者言其均皆待五聲八
音乃成也播之言被也故書播爲藩杜子春云播當爲播讀如后稷播百穀之播○被皮寄反疏注六者至之播○釋曰云六者言其均也謂若黃鍾爲宮
自與已下徵商羽角等爲均其餘數五聲各異也或解以爲均謂樂器八音之等者然位得先云言其均始云皆待五聲八音乎明言其均者以爲六者各據
其首與下四聲爲均故云皆待五聲八音乃成也云播之言被也音讀若光被四數是取被及之義也子春云播爲后稷播百穀之播者讀從詩云其始播百
穀是后稷之事也○凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示
三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土
示六變而致象物及天神變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大蔟姑洗南方之
祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭則用黃鍾爲均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有
孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小是其所以舒疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮
運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈龍以爲畜故魚鮪不淰鳳以爲畜故鳥不獝麟以爲畜故獸不狘龜以爲畜故人情不失○介音界蜡士嫁反易以豉反
竅苦弔反蛤古荅反分扶問反知音智畜許又反下同鮪于軌反淰音審獝休律反本又作播亦作獸同狘休越反疏凡六至天神○釋曰此一變至六變
不同者據難致易致前後而言案大司徒五地之物生動植俱有此俱言動物不言植物者據有情可感者而言也○注變猶至不失○釋曰云變猶更也者
燕禮云終備書云成此云變孔注尚書云九奏而致不同者凡樂曲成則終變更也終則更奏各據終始而言是以鄭云樂成則更奏也云此謂大蜡索鬼神
而致百物者案郊特牲云蜡也者索也歲十二月合聚百物而索饗之也鄭云歲十二月周之正數謂建亥之月也五穀成熟神有功故報祭之鄭必知此據
蜡祭者此經總祭百神與蜡祭合聚萬物之神同故知蜡也云大奏樂而禮畢者下云若樂六變則天神皆降此經亦六變致天神故云六奏樂而禮畢也云
東方之祭則用大蔟云云此鄭知四方各別祭用樂不同者以郊特牲云八蜡以紀四方又云四方年不順成八蜡不通順成之方其蜡乃通是四各有八蜡
故知四方用樂各別也云每奏有所感致和以來之者總釋地祇與動之神物雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致者言此
欲見先致者皆由其神易致故也云羽物既飛又走川澤有孔竅者此經羽物共川澤一變致之是其羽物飛川澤有孔竅故也自樂再變已下差緩云始

蟹走則遲墳衍孔竅則小矣者以其墳衍在丘陵後介物在毛物後由是走遲竅小故也云是其舒疾之分者謂就此羽物以下介物以上先致者疾之分使
致者舒之分故有前後也云土祇原隰及平地之神也者此已下說天地及四靈非直有樂象有德民和乃致也鄭知土祇中有原隰者案大司徒有五地山
林已下有原隰今此經上已說川澤山林丘陵及墳衍既惟不言原隰故此土祇中有原隰可知也又土祇中有平地者案大宰九職云一曰三農生九穀
後鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故知此土祇中非直有原隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云
五變而致土祇土祇者五土之總神謂社是以變原隰言土祇郊特牲云社祭土而主陰氣是社稱土祇故鄭云土神也云象物有象在天所謂四靈者以其
天神同變致之象者有形象在天物者與羽臝等同稱物故知有象在天四靈等也云天地之神四靈之知者天則天神地則土祇故云天地之神四靈之知
也云非德至和則不至者欲見介物已上皆以樂和感之未必由德此天地四靈非直須樂要有德至和乃致之也云禮運已下者欲見象物則彼四靈也云
何謂四靈者記人自問自答案彼注云淰之言閃也言魚鮪不閃閃畏人也猶飛走之號二者皆據魚鮪不淰不可於龜更言魚鮪以龜知人情故變言人
情不失也案大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜臝物此經則以羽物配川澤臝物配山林鱗物配丘陵毛物配墳衍介物配
土祇與大司徒文不類者彼以所宜而言此據難致易致而說故文有錯綜不同也案月令孟冬云祈來年於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天宗日月星辰
以月令祈於天宗謂之蜡則此天神亦是日月星辰非大天神以蜡祭所祭卑神祭卑不可援尊地神惟有土祇是以知無天地大神也云尚書云簫韶九成
鳳皇來儀九成乃致象物者鄭以儀爲匹謂止巢而孕乘匹故九變乃致此宜據致其神故與大天神同六變也　凡樂圜鍾爲宮黃鍾
爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至
於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大蔟
爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至
於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂
爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之
舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙
人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配
之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於
虛危之氣虛危爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾
下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑
洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下
生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷
鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六
府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也玄謂靁鼓靁鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山

北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當爲大韶字之誤也○角如字古音鼎徵張里反下同靈音雷九磬依字九音大韶書所引皆依字嶧嵳本又作渢淪各依字讀禪古亂反譽苦篤反大晨如字劉音泰與鬼音餘本亦作與詩音對下同○疏凡樂至禮矣○釋曰此三者皆用一代之樂類上皆是下神之樂列之在下文者以分樂而序之據天地之次神故陳後天地已下之神并[illegible]祭訖乃列陳此三禘逆與上雜亂故也言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表爲一成一成則一變從第二至第三爲二成從第三至北頭第四表爲三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二爲四成從第二至第三爲五成從第三至南頭第一表爲六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二爲七成又從第二至第三爲八成地祇皆出若九變者又從第三至北頭第一爲九變人鬼可得而禮此約周之大武象武王伐紂故樂紀云且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分陝周公左召公右六成復綴以崇其餘大護已上雖無滅商之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人爲曲別也禮天神必於冬至禮地祇必於夏至之日者以天是陽地是陰冬至一陽生夏至一陰生是以還於陽生陰生之日祭之也至於郊天必於建寅者以其郊所感帝以祈穀實取三陽交生之日萬物出地之時若然祭神州之神於北郊與南郊相對爲無文亦應取三陰交生之月萬物秀實之時也言圜丘者案爾雅上之高者曰丘取自然之丘圜者象天圜既取丘之自然則未必要在郊無問東西與南北方皆可地言澤中方丘者因高以事天故於地上因下以事地故於澤中取方丘者水鐘曰澤不可以水中殺祭故亦取自然之方丘象地方故也宗廟不言時節者天地自相對而言至此宗廟無所對禮祭祭也但殷人祭於三時周禮惟用孟秋之月爲之則公羊云大事者何大祫也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖是也天用雲門地用咸池宗廟用大韶者還依上分樂之次序尊者用前代卑者用後代爲差也宗廟用九樂之歌者以人神象神生以九德爲致之異故特異天地之神也天地及宗廟並言皆降皆出皆至者以祭尊可以及卑故禮祀云大報天而主日配以月是其神多故云皆也天神大變地祇八變人鬼九變書上文四變已上所致有先後者動物據飛走遲疾地神有孔竅大小其上祇及天神有靈智故據至儀至和乃可以致今此三者大變已上則據靈異而言但靈異大者易感小者難致故天神六變人鬼九變也○注此三至之禮○釋曰云此三者皆禘者祭也者案爾雅云禘大祭不禘天神人鬼地祇則皆有禘舞也祭法云禘黃帝之等皆據祭天於圜丘大傳云王者禘其祖之所自出據夏正郊天論語禘自既灌據祭宗廟是以鄭云三者皆禘大祭也云天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷者此三者則大宗伯云祀之享之祭之又大宰云祀大神祇及大享亦一也三者恆相將故鄭據此[illegible]者之神也云先奏是樂以致其神者致神則下神也用之禮凡祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦獻訖乃合樂也云禮之以玉而祼獻乃後合樂而祭之者云禮之以玉據天地而祼獻據宗廟以小宰注天地大神至尊不祼又玉人典瑞宗伯等不見有宗廟禮神之玉是以知禮之以玉據天地則蒼璧禮天黃琮禮地是[illegible]據宗廟肆獻祼是也云大傳曰王者必禘其祖之所自出者謂王者皆以[illegible]之月郊所感生帝還以感生祖配之若周郊以后稷配之也引之者欲郊與圜丘[illegible]是祭天之禘郊之禘以后稷配圜丘禘以嚳配故引祭法禘嚳而郊稷祭[illegible]圜鐘夾鐘也者鄭上文夾鐘也云夾鐘生於房心之氣至明堂者案春秋緯文耀鉤及石氏星經天官之注云房心爲天帝之明堂布政之所出又昭十七年冬有星孛於大辰公羊傳云大辰者何大火也大火爲大辰伐爲大辰北辰亦爲大辰夾鐘房心之氣爲大辰天之出日之處爲明堂故以圜鐘爲天之宮云函鍾林鐘也者月令謂之林鐘是也云林鐘生於未之氣未坤之位或林鐘在未八封坤亦在未故云坤之位云或曰天社在東井輿鬼之外者案星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也天社神位皆是地神故以林鐘爲地宮也云黃鐘生於虛危之氣者以其黃鐘在子子上有虛危故云虛危之氣也云虛危爲宗廟者案星經虛危主宗廟故爲宗廟之宮也云以此三者爲宮用聲類求之者若十二律相生終於六十即以黃鐘爲首故於南事今此三者爲宮各於本

宮上相生爲角徵羽處細須品或先生後用或後生先用故云聲類求之也云天宮夾鐘陰聲其相生從陽數者其夾鐘與無射配合之物夾鐘是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數也云無射上生中呂中呂與地宮同位不用也者地宮是林鐘自與蕤賓合也但云中呂與林鐘同在南方位故云同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也中呂上生黃鐘黃鐘爲角也黃鐘下生林鐘林鐘地宮又不用亦嫌不用也林鐘上生大蔟大蔟爲徵也大蔟下生南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗爲羽祭天四聲足矣地宮林鐘林鐘上生大蔟大蔟爲角大蔟下生南呂南呂爲羽先生後用也南呂上生姑洗姑洗爲徵後生先用四聲足矣人宮黃鐘黃鐘下生林鐘林鐘爲地宮又避之不取也林鐘上生大蔟大蔟爲徵先生後爲用也大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避之姑洗下生應鐘應鐘爲羽應鐘上生蕤賓蕤賓地宮之陽以林鐘是地宮與蕤賓相配用者卑之凡言避之者尊之天宮既從陽數故於本宮之位人地皆不避之至合故又避之蕤賓上生大呂大呂爲角以絲多後生先用也四聲足矣凡言不於南呂姑洗合地於天雖有尊卑體敵之義故用姑洗天宮之陽所合但人鬼天尊卑陽絲故避姑洗天宮之陽所合也鄭必知有避之及不用之義者以其天人所生有取有不數知之不取者是此不用人鬼不數者是尊而避之也云五聲宮之所生獨者爲角清者爲徵羽者此篇三者宮之所生以其或先生後用謂若地宮所生姑洗爲徵後生先用南呂爲羽先生後用天宮所生大呂爲角後生先用大蔟爲徵先生後用以其後生絲多用角先生絲少用徵故云凡宮之所生濁者爲角清者爲徵羽也云此樂無商者祭尚柔商堅剛也者此經三者皆不言商以商是西方金故云祭尚柔商堅剛不用者然上文云此六樂者皆文之以五聲並據祭祀而立五聲者凡音之起由人心生單出曰聲雜比曰音疑論樂法以五聲言之其實祭無商聲鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面者以此三者皆祭祀之鼓路鼗不合與晉鼓等同兩面故後鄭不從也云九德之歌春秋傳云云此文七年趙宣子曰[illegible]之以九歌九功之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事注云正德人德利用地德厚生天德此本御書大禹謨之言實服與先鄭並不見古文尙書故引春秋也玄謂雷鼓已下八面六面四面者雖無正文以鼗鼓晉鼓等非祭祀鼓皆兩面宗廟尊於晉鼓等故知加兩面爲四面祭地尊於宗廟故知更加兩面爲六面祭天又尊於祭地知更加兩面爲八面是以不從先鄭也云孤竹竹特生者謂若嶧陽孤桐云孫竹竹枝根之末生者案詩毛傳云枝幹也[illegible]鄭[illegible]也以其言孫若子孫然知枝根末生者云陰竹生於山北者爾雅云山南曰陽山北曰陰今言陰竹故知山北者也云雲和空桑龍門皆山名者以其禹貢龍門見是山鄭雲和與空桑亦山可知故不從先鄭雲和地名也云九磬讀當爲大韶者上大樂無九韶而有大韶故破從大韶也

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之

叩聽其聲具陳次之以知完不○縣音玄下樂縣之類皆放此疏凡樂至展之○釋曰凡樂事言凡謂廣則不徒大祭祀而已而直言大祭祀者擧大祭祀而言其實中祭祀亦宿縣也但大祭祀中有大神地祇人鬼中小祭祀亦宿縣至於饗食燕賓客有樂事亦縣之矣言宿縣者皆於前宿豫縣之遂以聲展之者謂相和使作聲而展省聽之知其完否善惡也

王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏

三夏皆樂章名○尸音尸本亦作尸疏王出至昭夏○釋曰云王出入者據前文大祭祀而言王出入謂王將祭祀初入廟門升祭故出廟門皆令奏王夏也尸出入謂尸初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏牲出入者謂二禮後王出迎牲及殺牲與薦體其犬豕是牲出入皆奏昭夏先言王次言尸後言牲者亦祭祀之次也○注三夏皆樂章名○釋曰此三夏即下文九夏皆是詩詩與樂詩之章故云樂章名也

帥國子而舞

當用舞者帥以往疏注當用至以往○釋曰凡與舞皆使國之子帥舞之但國子人多不必一時皆用當遞代而去故還當用者帥以往爲舞之處也

大饗不入牲其他皆如祭祀

大饗饗賓

客也不入牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏【疏】大饗至祭祀○釋曰凡大饗有三案禮器云郊血大饗腥鄭云大饗祫祭

先王一也彼又云大饗尚腶脩謂饗諸侯來朝者二也曲禮下云大饗不問卜謂總饗五帝於明堂三也此經云大饗與郊特牲大饗尚腶脩爲一物言不入

牲謂饗亦在廟其祭祀則君牽牲入殺今大饗亦在廟諸侯其牲在廟門外殺因其升鼎乃入故云不入牲也○注大饗至肆夏○釋曰鄭知此大饗是

饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入故知饗賓客諸侯來朝者也云其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏者則賓客與尸同奏肆夏案禮器云

大饗其王事與又云其出也肆夏而送之鄭注云肆夏當爲陔夏彼實出奏肆夏與此大饗賓出入奏肆夏同而彼肆夏爲陔夏者彼鄭注大饗爲祫祭先王

祭未有燕而飲酒有賓醉之法與鄉飲酒賓醉而出奏陔夏同故破肆夏爲陔夏此大饗諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲殽依

命數賓無醉理故賓出入奏肆夏與尸出入同也

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞騶虞樂章名在召南之卒章

王射以騶虞爲節○騶側留反召上照反下召南同【疏】大射至騶虞○釋曰大射謂將祭祀擇士而射於西郊虞庠學中王有入出之時奏王夏及射

奏騶虞之詩爲節○注騶虞至爲節○釋曰云騶虞樂章名在召南之卒章者召南卒章云一發五豝于嗟乎騶虞以喜得賢者多人解五豝獸而來

喩得賢者多故下樂師注引射義云騶虞者樂官備也是故天子以備官爲節是也

詔諸侯以弓矢舞舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀○挾

子協反又音協【疏】詔諸至矢舞○釋曰此諸侯來射將助祭而天子大射之時則司樂詔告諸侯射之舞節○注舞謂至之儀○釋曰案大射云命三耦取

弓矢於次三耦皆次第各與其耦執弓搢三挾一个而西階前當階揖升揖當物揖射訖降揖如升射之儀是執弓挾矢揖讓

王大食三宥皆令奏鐘鼓大食朔月月半以樂侑食時也侑猶勸也○侑音又【疏】注大食至勸也○釋曰鄭知大食朔月月半者案玉藻天子諸侯皆朔月加牲體

畢又知月半者此無正文約士喪禮月半不殷奠則大夫已上有月半殷奠法則知生人亦有月半大食法無言大食令奏鐘鼓凡常日食則大司樂不令奏鐘

鼓亦有樂侑食矣知日食有樂者案膳夫云以樂侑食是常食也

王師大獻則令奏愷樂大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭司農說

以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入于晉○敗必邁反濮音卜【疏】注大獻至于晉○釋曰鄭知大獻獻捷於祖者大司馬云若師有功則愷樂獻于社

大司樂云王師大獻則令奏愷樂注云大獻獻捷於祖師大獻則愷樂以軍之功故知獻捷於祖

獻於祖也云愷樂獻功之樂者則愷於下案僖二十八年晉敗楚於城濮晉振旅愷以入於晉是所引者也

凡日月食

四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽

岱在兗州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恆在并州傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂爲害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹

萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知○傀古回反又公回反霣于敏反

【疏】注四鎮至可知○釋曰其大者以爲一州之鎮故云山之重大者也九州皆有鎮此言四鎮者以五嶽之外四州有鎮

方而言以名四鎮不在五嶽外者故鄭依職方注爲說也五嶽之外亦有鎮

不均故東行中於洛邑也

雍州無嶽山名爲嶽者西嶽也

爲西嶽而爲南嶽

遂因之

本自以兩山爲名非從近來如郭此言則南嶽衡山自有兩名若其不然則武帝在爾雅前乎明不然也案爾雅釋山霍山一名衡山則與衡嶽異名若其實不同也或

曰荊州之衡山亦鎮也云大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣震裂爲害者星辰奔霣謂若左氏云星隕如雨也是其

是其類云去樂藏之者云及震裂之類云去樂藏之也者以其樂器不用則藏之云春秋傳者案左氏宣八年

也云春秋傳者宣八年左氏云辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥不言萬入則去者

故加以去之者不用入用以公羊傳云去其有聲者廢其無聲者鄭云萬言入則去者不入是也

不入藏之可知以其彼云去其有聲者也

大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣

札疫癘也凶年也烖水火也弛釋下之若今休兵鼓之爲○弛式氏反【疏】大札至弛縣○釋曰大札則左氏傳云天昏札瘥

是也大凶則曲禮云歲凶年穀不登是也大烖水火則宋大水天火曰災之類是也大臣死則禮記大夫已上是也

邑及戰敗之類是也○釋曰札疫癘也凡疫病皆鬼爲之今樂官弛縣也○注札疫至今休

兵鼓之爲○釋曰云札疫癘者案上文云於去樂據下之中其兵鼓之縣去者以兵鼓之言亦

云弛縣之縣去其縣互文以見義也故云亦之先

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑間濮上慢聲惰慢不恭○惰徒臥反【疏】注淫聲至不恭○釋曰建國謂新封諸侯

云淫聲若鄭衛也者案樂記文鄭則緇衣之詩用正樂以化民故三衞之四詩云期我乎桑中之類也

是云過聲失哀樂之節者若玉藻云御瞽幾聲之上下是也

詩云哀樂之節若哀樂使得之節則上下之云

若衛靈公至濮水之上聞有奏新聲者問其於延師涓

之音使師涓寫之至晉而說之師曠云此亡國之音

若紂樂是其歌也

樂器

大喪涖廞樂器

及葬藏樂器亦如之

附釋音周禮注疏卷第二十二

周禮注疏卷二十二校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十二　阮元撰盧宣旬摘錄

冢人

因彼國葬而爲造塋之主 閩本主誤王惠棟云主一本作祖

若父爲天王鄉昭 閩本鄉誤鄕監毛本改是

此文自王已下皆有 閩監毛本已改以

天子墳高三刃 毛本刃作仞

樹以藥草 惠校本作樹以欒○按藥欒字形之誤草衍字耳說文亦曰大夫欒

天子十月而葬 惠校本作七月此誤

大夫以咸 釋文咸本又作緘○按咸緘古今字

以案傳二十五年左傳云 閩本同監毛本以案改案左左字複下以蓋此之誤○按以案不誤

此按檀弓公肩假云 此本此字剜補當衍閩監毛本擠入

以其旍旗在車所建 惠校本同閩監毛本旍改旌

欲破先鄭以辭璽與冢人爲一 惠校本無欲

笙竽備而不和 浦鏜云笙字字誤倒

墓大夫

萬民所葬也 余本岳本同嘉靖本監毛本也作地閩本先作也後剜改地此本及閩本疏中標起訖皆剜改也爲地○按作地是也經文前曰公墓之地此曰邦墓之地

族葬各從其親 諸本同惠校本葬下有爾

後相容 余本岳本嘉靖本同閩監毛本後作使按使字複上蓋涉疏文誤疏云使相容者蒙上使各有區域首之也

職喪

又按士喪禮兼有贈賵無常 浦鏜云賻誤賵賻見記中

號謂諡號 毛本謂誤爲

令令其當共物者 余本嘉靖本同閩監毛本共改供非疏中此本亦作供

職喪依式令之 惠校本作職喪遣令之

春官宗伯下 唐石經缺釋文但題宗伯下三字

大司樂

教冑子是也 釋文作育子云本亦作冑九經古義云說文引虞書曰教育子云養子使作善也爾雅育冑皆訓長故馬注尚書云冑長也教長天下之子弟按此注當與說文同作教育子陸本是也

尚書傳詩云 浦鏜云傳說誤倒詩

爾雅釋訓文也 孫志祖云監毛訓誤親

倍文曰諷 釋文亦作偝文疏用今字之一體賈疏作背文聲讀疏引此注同○按此注用古字

荅述曰語 余本嘉靖本荅作答此從竹非

又爲吟詠 閩監毛本詠作咏

大磬 漢讀考云經典韶樂字皆作韶說文革部鞀或作鞉或作鼗籒文作磬從殸召聲是則周禮爲古文假借字

堯能殫均刑法以儀民 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本釋作禪余本岳本戴音義同葉鈔釋文能殫時戰反今通志堂本改作殫非也按賈疏引注變能殫均刑法以儀民而已彼云儀終此云儀民不全引其文言殫殫有異是賈疏本作殫也

樂之文武中 孫志祖云內則注作樂之文武備

是數土之事也 按當作傳土

彼云除其災災即邪 閩監毛本災並改虐○按虐是也

章名雖堯樂 經義雜記作大章名雖堯樂此因複舉大章遂脫一大字

故此大卷一爲黃帝樂也 經義雜記曰一當作亦

則雲與大卷爲一 經義雜記作則雲門此亦因上疊雲門字而誤脫

以律立鍾之均 監本立誤宜

笙鏞以閒 漢讀考作笙庸按賈疏釋此注云庸功也西方物孰有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也然則賈本鄭注本作庸字

鳥獸鎗鎗 余本同嘉靖本毛本作牄牄閩監本作蹌蹌按釋文作牄牄云本又作鎗此本疏中亦作蹌蹌

始於左旋 監本於改而

自此已下皆然 閩監毛本已改以

皆神仕職文 閩監毛仕誤社○按此謂凡以神士者一章

但彼明旦所祭小神用樂無文 毛本脫用字浦鏜云日誤旦

云鳥獸牄牄者 毛本同監本改蹌蹌非下同

乃分樂而序之 余本嘉靖本毛本同閩監本序作祀誤唐石經乃分樂而以下缺石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余

仁仲本皆作乃分樂而序之

後云祀天者 惠校本同閩監毛本改祭天非

明不據偏歌詩也 宋本歌下有毛

乃奏大蔟 余本嘉靖本毛本同閩監本蔟作簇非注疏及下同釋文作大蔟唐石經缺石經考文提要云宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作蔟

應鍾亥之氣也 下說十月建亥四字閩監毛本皆有

若薦祭言之 惠校本無薦

用血與郊同 閩本同監毛本血下衍祭

以其南呂上生姑洗之九三 宋本閩本同監毛本南呂下增六二兩字

歌函鍾 閩監毛本同岳本嘉靖本作函鍾釋文作函此說唐石經此缺下作函鍾爲宮

下生夷則之九五 惠校本作上生此誤

凡祭以某妃配 惠校本作其妃此誤

下生無射之上九 惠校本作上生

故書播爲藩 九經古義云古播字亦作藩尚書大傳五行傳云播國率相行事鄭注云播讀爲藩

以爲六者各據爲首 惠校本同閩監毛本爲作其

地祇高下之甚者 岳本祇皆改示非

九奏而致不同者 惠校本致作至

擬釋地祇與動之神物 閩本同毛本動字衍監毛本動誤來

非道有樂兼有德 閩本同監毛本有樂誤以樂

若終不言原隰而云土祇者 閩本同監毛本於下衍彼而下衍乃

云尚書云 閩本同監毛本上云改又

九韶之舞 釋文九韶依字九韶大韶書所引皆依字困學紀聞云山海經夏后開得九辯九歌以下始歌九招於大樂之野史記禹乃興九招之樂宋均曰即舜樂九成呂氏春秋帝嚳命咸黑作爲聲歌九招六列六英以明帝德然則九招作於帝嚳帝舜乃修而用之

無射上生中呂 閩監毛本云下誤上

竹枝根之末生者 余本閩監毛本同宋本岳本嘉靖本末作未此本疏中亦作未按枝未生者故云孫竹作未非也續考

九磬讀當爲大韶字之誤也 惠校本無也此本疏標起訖云注九磬至之誤亦無也字續考云此謂九磬大之字誤

大護已上 閩本同監毛本護作濩

用之禮凡祭祀 浦鏜云祠誤用

天社神位 浦鏜云坤誤神

姑洗爲徵後先生用 閩本剜倒先生字監毛本承之

大蔟爲徵先生後爲用也 閩本同監毛本無下爲

以絲多後先生用也 閩監毛本作生先用也

有不明知之不取者 宋本同閩監毛本明作數

云五聲宮之所生 閩本同監毛本云下有凡

大宮所生大呂爲角 宋本作人宮此誤爲大閩監毛本改作天

枝幹也 閩監毛本幹作榦下同

尸出入 唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本尸改屍疏同釋文作屍出云音尸本亦作尸惠校本疏中亦作尸○按說文尸陳也屍終主也此經用屍叚借

升祭乾出廟門 盧文弨曰通考升作必

詩與樂爲之章 閩本同監毛本之作篇

王有入出之時 閩監毛本作出入

王大食三宥 唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本宥改侑注中同余本岳本宥音侑作宥釋文同石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作宥讀者云宥當讀侑注曰古文宥皆作侑然則以宥爲侑古文假借字

大喪朔月月半 嘉靖本作朔日浦鏜云按疏下疑脫加牲二字

朔月月加牲體之事 浦鏜云皆疑有字誤

以宥樂侑食矣 惠校本宥作有下同○按疏內有可作侑

大傀異烖 說文傀偉也从人鬼聲周禮曰大傀異按古人以異數言皆通對文則異此言大傀異下言大烖則異文也故鄭注此云傀猶怪也大怪異謂天地奇變若星辰奔霣及震裂爲害者注下文所引云烖謂水火也今本經注大傀異下皆有烖字蓋涉下文誤衍也當從說文所引○按傀異烖之傀異者非常之變也不當據說文疑有衍字鄭注作曰大傀異烖

華在雍州 余本岳本嘉靖本同閩監毛本雍改雝非按賈疏亦作雍字

[illegible]有憂者不入用 宋本[illegible]者作否

則去者不入 惠校本毛本同閩監本入改用

撤廟中其縣之樂浦鏜云其疑所之譌

惰慢不恭余本同嘉靖本閩監毛本惰改憜

周禮注疏卷二十二校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十三

鄭氏注　　賈公彥疏

樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏【疏】樂師至小舞○釋曰此樂師教小舞鄭下文教舞已下是也此言小舞鄭大司樂教雲門已下爲大舞也○注謂以至大夏○釋曰云謂以年幼少時教之舞對二十已後學大舞鄭知者所引內則文是也云十三舞勺者按彼上文云十年出就外傳又云十三舞勺勺鄭周頌酌序云酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也以詩爲舞也此勺與象皆小舞所用幼少時學之也云二十舞大夏者人年二十加冠成人而舞大夏大夏爲之舞雖舉大夏其實雲門已下六舞皆學以其自夏以上揖讓而得天下自夏以下征伐而得天下夏爲文武中故特舉之可以兼前後也

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞故書皇作䍿鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人舞䍿舞蒙羽舞書亦或爲皇玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖爲威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇○少詩照反勺章略反帗音拂一音弗䍿音皇析星歷反下同旄舊音毛劉音來沈音貍或音茅字或作氂或作氂皆同暵呼旦反【疏】凡舞至人舞○釋曰此六舞者鄭小舞也若天地宗廟正祭用大舞鄭上分樂序之是也此小舞按舞師亦陳此小舞云教皇舞帥而舞旱暵之事也皆據所時所用也○注故書至以皇○釋曰故書皇作䍿鄭司農破䍿爲皇先鄭云帗舞者全羽者先鄭意以司常有全羽爲旞析羽爲旌相對鄭以此帗舞爲全羽羽舞舞析羽相對解之後鄭破帗舞不破羽舞也云皇舞以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽者此後鄭亦不從之云旄舞者旄牛之尾者按山海經云潘侯之山有獸如牛而節有毛其名曰旄牛注云今旄牛舞御胡尾皆有長毛故先鄭據而言之云干舞者兵舞者此有干舞舞師有兵舞先鄭以干戈兵事所用故以干舞爲兵舞後鄭亦從之也云人舞者手舞者後鄭亦從之夫自社稷以帗已下至星辰以人舞後鄭從其二不從其四者社稷以帗依舞師辟廱以旄以無正文後鄭從之後鄭云帗析五采繒不從司農者若今者可以言古以漢時有靈星舞子持之而舞故知帗舞亦析五色繒爲之也云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者按山海經鳳皇出丹穴山形似鶴首文曰德背文曰義翼文曰順膺文曰信膺文曰仁又按京房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頭龜背魚尾雞喙燕頷五采高二尺漢世鳳皇數出五色今皇舞與鳳皇之字同明雜以五采羽如鳳皇色持之以舞故不從先鄭以羽覆頭上衣飾翡翠之羽也云人舞無所執以手袖爲威儀者此就足先鄭手舞手舞用袖爲威儀也云四方以羽者依舞師云宗廟以人者雖無文宗廟是人鬼故知用人也云山川以干者干舞兵舞舞師云教兵舞帥而舞山川之祭祀是也旱暵以皇亦依舞師也郎

教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀故書趨作行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓爲節跢鄭司農云跢當爲趨書亦或爲趨肆夏采薺皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步則以采薺爲節若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采薺作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂○趨劉清須反齊本又作齊徐私反朝直遙反下同跢倉注反陔改才反撞直江反【疏】教樂至爲節○釋曰此王行迎賓若賓寢受饗於朝無迎法受事於廟則迎之若秋冬一受之於廟並無迎法若饗食在廟燕在寢則皆迎法若然鄭此注據大寢而言則是燕時若饗食在廟則與此大寢同也○注教樂至奏樂○釋曰鄭知教王以樂出入於大寢之儀者以此經先言行後言趨又云環拜據從內向外而言是出時也禮記玉藻云趨以采薺行以肆夏先言趨後言行據從外向內是入時也樂節是同故鄭出入並言也先鄭云肆夏采薺皆樂名者案襄四年穆叔如晉晉侯饗之金奏肆夏杜亦云肆夏樂曲名案鍾師注九夏皆詩之大者載在樂章樂崩從而亡是以此之肆夏亦詩篇名先鄭云或曰皆逸詩得通一義也按玉藻注齊讀如楚茨之茨此齊讀亦從茨可知也玄謂引爾雅者行是門內趨是門外之事也按爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔據助祭者而言故詩云駿奔走在廟也今總言行者謂大寢之中不言堂下步者人之行必由堂下始與行小異大同故略步而言其行也云然則王出既服至堂而肆夏作者是行以肆夏出路門而采薺作是趨以采薺也云其反入至應門路門亦如之者反入至應門路門路門外當奏采薺也入至路門鄭是門內行以肆夏也但王有五門外仍有皐庫雉三門經不言樂節鄭亦不言故但據路門外內而言若以義量之既言趨以采薺鄭門外謂之趨可兼五門之外皆於庭中遙奏采薺云此謂步迎賓客者以其言行與趨是步迎之法可知也云王如有車出之事者則經車亦如之是也但車無行趨之法亦於門外奏采薺門內奏肆夏鄭知有登車於大寢西階之前反降於阼階之前者以書傳云天子將出撞黃鍾之鍾明知出入升降皆在階前可知出必撞黃鍾之鍾者黃鍾在子是陽生之月黃鍾又陽聲之首陽主動出而撞之云右五鍾者謂林鍾至應鍾右是陰陰主靜恐王大動故以右五鍾黃鍾是動以告靜者云入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應者蕤賓在午五月陰生之月陰主靜入亦是靜故撞蕤賓之鍾左五鍾謂大呂至中呂左是陽陽主動入靜以告動也云大師於是奏樂者謂王有此出入之時則大師於時奏此采薺肆夏也按曲禮云國君下卿位彼注云出過之而上車入未至而下車彼謂肆夏禮與天子禮異不得升降於階前也

凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南惟貍首在樂記射義曰騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官爲節諸侯以時會天子爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾樂正反位奏貍首以射貍首曾孫○蘋音頻蘩音煩【疏】凡射至爲節○釋曰凡此爲節之尊者無問尊卑人皆四矢射節則不同故射人云天子九節諸侯七節大夫士五節尊卑皆以四節爲乘矢拾發其餘天子五節諸侯三節大夫士一節皆以爲先以聽先聽末射之時作之使射者預聽知射之樂節以其射法須其體比於禮其節比於樂而中多者乃得預於祭故須預聽但優算者故射前節多也○注騶虞至曾孫○釋曰鄭知云騶虞采蘋采蘩皆樂章名者以其爲樂章故也云在國風召南者關雎已下爲周南鵲巢已下爲召南三篇見在召南卷內也云惟貍首在樂記者按樂記云左射貍首右射騶虞是也按射義亦云貍首曰曾孫侯氏四正具舉大小莫處御於君所不引之者鄭略引其一以貍耳云射義已下書禮用此篇之義也先鄭引大射者證大師用樂節之事云間若一者謂七節五節之間綴念如一彼諸侯禮故有樂正命大師此天子禮故樂師命大師也云貍首曾孫貍首是篇名曾孫章師鄭射義所云是也

凡樂掌其序事治其樂政序事次序用樂之事【疏】凡樂至樂政○釋曰云凡樂者謂凡用樂之時也云掌其序事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯繆云治其樂政者謂治理樂聲使得其正不淫放也

凡國之小事用樂者令奏鍾鼓小事小祭祀之事【疏】凡國至鍾鼓○釋曰此小事鄭云小祭祀之事謂王玄冕所祭則天地及宗廟皆有此鍾鼓樂師令之若大次二者之樂大司樂令之也此小祭有鍾鼓但無舞故舞師云小祭祀不興舞是也

凡樂成則告備成謂所奏一竟書曰簫韶九成燕禮曰大師告于樂正曰

正歌備【疏】注成謂至歌備○釋曰云成謂所奏一竟者竟則終也所奏八音俱作一曲終則為一成則樂師告備如是者六則六成餘八變九變亦然故鄭引書簫韶九成為證也又引燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告于樂正樂正告于賓與君此天子祭禮亦大師於樂成之時則大師告樂師樂師乃告王彼饗燕禮此據祭禮事節相當故引為證也

詔來瞽皋舞

鄭司農云瞽當為鼓皋當為告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰來勑也勑爾瞽率爾眾工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶玄謂詔來瞽詔視瞭扶瞽者來入也皋之言號告國子當舞者舞○毋音無下同瞭音了【疏】詔來瞽皋舞○釋曰到續之云詔瞽來謂詔告視瞭扶瞽人來入升堂作樂也皋舞者謂號呼國子舞者使當舞○注鄭司至者舞○釋曰先鄭破瞽為鼓後鄭從之字或為瞽於義是但文不足後鄭增成之耳云或曰來勑已下但瞽人無目而云勑爾瞽率爾眾工於義不可且奏爾悲誦等似遠詩不知何從而出故後鄭不從之玄謂詔來瞽者以來為入按大祝云來瞽令皋舞注云來嗥者皆謂呼之入使之來為呼之者以使來上無字故以來為呼之義與此無異也

詔及徹帥學士而歌徹

學士國子也鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹玄謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什【疏】及徹至歌徹○釋曰此亦文承祭祀之下亦謂祭末至徹器之時樂師帥學士而歌徹但學士主舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹者此絕禮之然後合義歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使之舞歌者自是瞽入歌雍詩也徹者主宰君婦耳○注學士至之什○釋曰鄭云學士國子也者此學士即下大胥職云掌學士之版以待致諸子故知學士是國子也玄謂徹者歌雍者見論語云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂若然要有辟公助祭天子之容穆穆乃可用雍詩徹祭器是大夫及諸侯皆不得用雍故知此云歌徹者歌雍詩也又云雍在周頌臣工之什者從清廟已下皆周頌但此雍在臣工之什內云之什者謂案十篇為一卷故云之什也○

令相

令視瞭扶工鄭司農云告當相瞽師者言當視也瞽師盲者皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與○見賢遍反下注同【疏】注令視至道與○釋曰此令相之文在祭祀歌徹之下者欲見大小祭祀皆有令相之事故於下總結之鄭知令相令視瞭扶工者見儀禮扶工者皆稱相以其瞽人無目而須扶工故云令視瞭扶工也先鄭引論語者亦見相是扶工也○

饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀

【疏】饗食至之儀○釋曰言如祭之儀者非直序樂令鍾鼓令相其中詔來瞽及徹等皆如之但祭祀歌雍而饗食徹亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故知皆同也○

燕射帥射夫以弓矢舞

射夫眾耦也故書燕為舞帥為率射夫為射矢鄭司農云舞當為燕率當為帥射矢書亦或為射夫○食音嗣下注饗食同凡言饗食皆故此【疏】注射夫眾耦也○釋曰凡射有三耦又天子大射內諸侯四耦外諸侯三耦前書直六耦三耦等射所以射故也第二番六耦與眾耦俱射第三番又樂作樂經直云射夫眾知眾耦者以其三者射皆弓矢舞若言大耦等不樂眾耦若言眾耦則眾三耦故鄭據眾耦而言也言執弓矢舞謂射時執弓挾矢及發矢其體比於禮其節比於樂節相應於樂節也○

樂出入令奏鍾鼓

樂出入謂笙歌舞者及其器○【疏】注樂出至其器○釋曰鄭知樂是笙歌已下者按禮記子夏曰樂器比音又云樂以干戚羽毛謂之樂凡此笙并舞人歌者及國子舞者及器皆須出入故知樂中樂此數事也○

凡軍大獻教愷歌遂倡之

故書倡為昌鄭司農云樂師主倡也昌當為倡書亦或為倡○倡昌亮反【疏】凡軍至倡之○釋曰軍事言凡者有大軍旅王自行小軍旅遣臣去凡以其錄之云大獻者謂師克勝獻捷於祖廟也云教愷歌者愷詩師還未至之時預教瞽矇入祖廟遂使樂師倡道為之故云遂倡之○

凡喪陳樂器則帥樂官

帥樂官往陳之【疏】凡喪至樂官○釋曰言凡者王家有大喪小喪皆有琴瑟之樂器故亦然言凡以之明器之樂器者謂若檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和是也○注帥

樂官往陳之○釋曰樂官亦謂笙師鐘師之屬廞樂器之者也云往陳之者謂如既夕禮陳器於祖廟之前庭及殯道東者也

及序哭亦如之

哭此樂器亦帥之○【疏】注哭此至帥之○釋曰按小宗伯云及執事眡葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之此據未獻器材時小宗伯哭之此哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭使人持此樂器向壙及入壙之時序哭之也○

凡樂官掌其政令聽其治訟

治直吏反【疏】凡樂至治訟○釋曰凡樂官謂此已下大胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳○

大胥掌學士之版以待致諸子

鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待當召聚舞者卿大夫之諸子則按此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順身體脩治者以為舞人與古用卿大夫子同義○版音板酎直救反適丁歷反上時掌反下六上反【疏】注鄭司至同義○釋曰先鄭知學士謂卿大夫諸子者按夏官諸子職云掌國子之倅則國中數有元士之適子不言者以其漢法卑者之子不得舞宗廟之酎則元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞者下云入學合舞故知也云不得舞宗廟之酎者按月令四月云天子與群臣飲酎鄭注云酎之言醇謂重釀之酒春酒至此始成作此酎亦謂重釀之酒祭宗廟而用之祭未有相飲之法以宗廟之九云除吏二千石已下在漢紀注云漢承秦爵二十等五大夫九爵關內侯十九爵列侯二十宗廟舞人用貴人子與周同故先鄭引以為證也既云取七尺以上而云十二到三十則十二者當云二十至三十何休按鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之按韓詩二十從役與國中七尺同是七尺為二十矣明不得為十二也○

春入學舍采合舞

春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏也鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉為摯見於師以菜為摯菜直謂疏食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂玄謂舍即釋也采讀為菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬○舍音釋采音菜注同疏所居反劉音菑下戶嫁反【疏】注春始至之屬○釋曰云春始以學士入學者謂初實始云學宮者則文王世子云春夏皆於東序是也云合舞等其進退使應節奏者謂等其舞者或進或退周旋使應八音樂之節合也按月令注春合舞者象物出地鼓鐸也先鄭解舍采三家之說後鄭皆不從者按王制有釋菜奠幣文王世子又云始立學釋菜不舞不授器會鄭釋也采鄭菜也故以為學子始入學釋菜禮先師但學子始入學禮菜禮經故不及先聖也其身釋者鄉注文王世子云若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生知菜是蘋蘩之屬者詩有采蘋采蘩皆采名言之屬者禮又有芹茆之等亦菜名也

秋頒學合聲

春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其曲折使應節奏○折之設反○【疏】秋頒學合聲○釋曰春物生之時學子入學秋物成之時頒分也分其才藝高下故鄭云春使之學秋頒其才藝所為也云合聲者春為陽陽主動舞亦動春舞象物出地秋聲象秋陰陰主靜聲亦靜故秋合聲象秋陰靜也但舞與聲相合故鄭云合聲亦等其曲折使應節奏也○

以六樂之會正舞位

大同六樂之節奏正其位使相應也言為大合樂習之○為于偽反【疏】以六至位○釋曰六樂者鄭六代之樂大舞雲門之等是也○注大同至之正○釋曰云大同者解經中會會合鄭大同也云大同六樂之節奏者謂六代之樂一一作之使節奏大同而無錯謬故云正其位使相應也云大合樂合樂習之者按月令仲春上丁命樂正習舞釋菜季春云大合樂則此云大合樂之會為季春大合習之也若然此六樂之會與上春入學舍采合舞者別矣然文王世子云凡大合樂必遂養老注大合樂謂春入學舍采合舞秋頒學合聲則是合舞合聲與大合樂又為一者季春大合樂與合舞合聲異則但春合舞秋合聲必對春大合樂不樂大然為四時而言亦為大合樂何者文王世子云凡大合樂必遂養老其中合有

合舞合聲必知合此二者以其言凡非一按月令仲春習舞釋采天子親往視之季春云大合樂天子親往視之至仲春合聲雖不云天子親往視之可知若然三者天子親往視之同則皆有養老之事則春合舞秋合聲皆得爲大合樂文王世子以大合樂爲合舞合聲解之也

以序出入舞者

以長幼次之使出入不紕錯○紕匹毗反劉博離反【疏】注以長至紕錯○釋曰凡在學皆以長幼爲齒令爲舞者八八六十四人所須爲舞之處皆當以長幼出入若使幼者在前則紕錯故云使出入不紕錯也

比樂官

比猶校也杜子春云次比樂官也鄭大夫讀比爲庀庀具也錄具樂官○比鄭如字下同杜毗志反庀音匹婢反○【疏】注比猶至樂官○釋曰杜子春云次比樂官者也與後鄭同鄭大夫以比爲庀錄具樂官者雖與後鄭不同得爲一義故引之在下也○

展樂器

展謂陳數之○數所主反【疏】注展謂陳數之○釋曰樂器謂數鐘笙磬柷敔之等皆當陳列校數

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士

擊鼓以召之文王世子曰大昕鼓徵所以警衆○昕音欣【疏】凡祭至學士○釋曰祭祀言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士選之當舞者往舞焉舞師云小祭祀不與舞注云小祭祀王玄冕所祭則亦不徵學士也

序宮中之事

小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者

比猶校也不敬謂慢期不時至也觵罰爵也詩云兕觵其觩○觵古橫反本或作觥同兕徐履反觩巨虯反○【疏】小胥至敬者○釋曰大胥掌學士之版以待召聚舞者小胥職大胥爲徵令校比之知其在不仍飲其不敬者也○注比猶至其觵○釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭末飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵飲然陳設而已引之者證觵是罰爵也○

巡舞列而撻其怠慢者

撻猶抶也抶以荊扑○撻吐達反抶勑乙反又勑栗反扑普卜反○【疏】注撻猶至荊扑○釋曰按文十八年齊懿公爲公子也與邴歜之父爭田不勝及即位乃掘而刖之而使歜僕納閻職之妻而使職驂乘公遊於申池二人浴于池歜以扑抶職職怒歜曰人奪汝妻而不怒一抶汝庸何傷是抶爲撻以荊故云扑也

正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲

樂縣謂鐘磬之屬縣於筍虡者鄭司農云宮縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯禮也故曰惟器與名不可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已○特本亦作犆音特筍息允反虡音巨去起呂反下同繁步干反纓於盈反辟音避○【疏】注樂縣至而已○釋曰云樂縣謂鐘磬之屬縣於簨虡者凡縣者通有鼓鐘亦縣之鄭直云鐘磬者據下成文而言先鄭云軒縣判縣特縣皆宜云去一面不辯所去之面故後鄭增成之也所引春秋傳者按成二年左氏傳云衛孫良夫將侵齊與齊師遇敗仲叔于奚救孫桓子桓子是以免既衛人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑惟器與名不可以假人注云諸侯軒縣闕南方形如車輿是曲也引之者證軒爲曲義也玄謂軒縣去南面避王也若然則諸侯軒縣三面皆闕南面是以大射云樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳又云一建鼓在西階之東南面注云言面者國君於其臣備三面爾無鐘磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣是其去南面之事也以諸侯大射於臣備三面惟有鼓則大夫全去北面爲判縣可知云特縣縣於東方或於階間而已者按鄉飲酒記云磬階間縮雷注云縮從也雷以東西爲從是其階間也按鄉射云縣於洗東北西南注云此縣謂縣磬也縣於東方避射位也是其東方也云而已者言其少耳○

凡縣鍾磬半爲堵全爲肆

鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰歌鍾二肆○堵丁古反○【疏】凡縣至爲肆○釋曰云凡縣鐘磬鎛目稱也所縣者則半之爲堵全之爲肆是也云堵者若鐘之一堵肆者行肆之名二物乃可爲半者一堵半其一肆故云半爲堵全爲肆也○注鍾磬至二肆○釋曰經直言鍾磬不言鎛鍾者周人縣鼓與鎛之大鐘惟縣一而已不編縣故不言之其十二辰頭之鎛鐘亦縣一而已今所言縣鐘磬者謂編縣之二八十六枚共在一虡者也鄭必知有十六枚在一虡者按左氏隱五年考仲子之宮初獻六羽衆仲云夫舞所以節八音而行八風故以八爲數樂縣之法取數於此又倍之爲十六若滿刻四十八箭亦倍十二月二十四氣故以十六爲數也是以准南子云樂生於風亦是取數於八風之義也按昭二十年晏子云六律七音服注云七律爲七器音黃鍾爲宮林鍾爲徵大族爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵外傳曰武王克商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿鶉火及天駟七列也南北之揆七同也是故爲鐘以律計自倍半一縣十九鍾七律十二縣二百二十八鐘爲八十四律此一歲之閏數此服以音定之以一縣十九鐘十二鐘當一月十二月十二辰辰加七律之鐘則十九鐘一月有七律當一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏數按大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鐘其南鎛北方直有鼓無鐘磬避射位則三面鐘磬鎛天子宮縣四面鐘磬鎛而已不見有十二鎛服氏云十二鎛鄭義也云半之者謂諸侯之卿大夫士也又云諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬者天子諸侯縣皆有鎛今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士言之則卿大夫士直有鐘磬無鎛也者有鎛不得半之耳必知諸侯卿大夫分鐘磬爲東西者以其諸侯卿大夫亦半判縣故知諸侯卿大夫以天子卿大夫判縣之一肆分爲四東也云士亦半天子之士者天子之士直有東方一肆二堵諸侯之士半之謂取一堵或於階間或於東方也先鄭引春秋者襄十一年鄭賂晉侯歌鐘二肆晉侯以樂之半賜魏絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也按彼鄭賂晉侯止有二肆當天子之卿大夫判縣故取半賜魏絳得之分左右故云始有金石之樂引之者證諸侯之卿大夫判縣有鐘磬之義也

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大族長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也○匏白交反柷昌六反敔子韜反嘗子斯反大樂如字劉音秦陸戶江反貿音茂取七喻反塤虛袁反【疏】注以合至八音○釋曰此大師無目於音聲審故使合六律六同及五聲八音也鄭云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合者六律爲陽六同爲陰兩兩相合十

二律爲六合故云各有合也云黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀者以經云以合陰陽之聲鄭言陽聲黃鍾大蔟姑洗等據左旋而言云陰聲大呂應鍾南呂等據右轉而說其左右相合之義按斗柄所建十二辰而左旋曰體十二月與月合宿而右轉但斗之所建建在地上十二辰故言子丑之等辰者日月之會會在天上十二次故言娵訾降婁之等以十二律是候氣之管故皆以氣言之耳以黃鍾律之首與大呂合故先言之云辰與建交錯貿處如表裏然是其合者貿易也謂若詩云抱布貿絲是貿易也十二月皆先言建後言辰皆覆之亦先言建後言辰是辰與建交錯貿易處互爲先後如以有表裏然是其交合也假令十一月先舉黃鍾後言星紀覆之則先舉大呂後言玄枵十二月皆然義可知也云其相生則以陰陽六體爲之者向上所說順經六律左旋六同轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以律爲夫以同爲婦婦從夫之義故皆左旋鄭知有陰陽六體法者見律曆志云黃鍾初九律之首陽之變也因而六之以九爲法得林鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆三天地之法也是其陰陽六體其黃鍾在子一陽爻生爲初九林鍾在未二陰爻生得爲初六者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未也云同位者象夫妻異位者象母子者同位謂若黃鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位象子母謂若林鍾上生大蔟之九二二於第一爲異位象母子但律所生者爲夫婦呂所生者爲母子十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律取妻而呂生子也故曰黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸大蔟爲人統律長八寸林鍾位在未得爲地統者以未衝丑故也志又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八爲伍又云皆參天兩地之法也注云三三而九二三而六上生下生皆以九爲法九六陰陽夫婦子母之道律取妻而呂生子天地之情也六律六呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行矣鄭注皆取義於此也云黃鍾長九寸其實一龠者亦律曆志文按彼云子穀秬黍中者千有二百其實一龠使又云黃鍾者律之實也云下生者三分去一上生者三分益一者子午巳東爲上生子午巳西爲下生東爲陽陽主其益西爲陰陰主其減故上生益下生減必以三爲法者以其生故取法於天之生數三也云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四者以黃鍾之律爲本以八相生下生林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂已後皆然以此爲次今鄭以黃鍾大呂大蔟等相比爲次第不彼相生爲次第者鄭意既以上生下生得寸數長短乃依十二長次第而言耳此之寸數所生以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故林鍾長六寸林鍾上生大蔟三分益一六寸益二寸故大蔟長八寸此三者以爲三統故無餘分大蔟下生南呂三分減一八寸取六寸減二寸得四寸在餘二寸寸爲三分合爲六分去二分四分在取三分爲一寸添前四寸爲五寸餘一分在是南呂之管長五寸三分寸之一也南呂上生姑洗三分益一五寸取三寸益一寸爲四寸又餘二寸者爲十八分又以餘一分者爲三分添前十八分爲二十一分益七分爲二十八分取二十七分爲三寸添前四寸爲七寸餘一分在是爲姑洗之管長七寸九分寸之一姑洗下生應鍾三分去一取六寸去二寸得四寸又以餘一寸者爲二十七分餘一分者爲三分添二十七分爲三十分減十分餘二十分是應鍾之管長四寸二十七分寸之二十自此已下相生皆以爲三分數而爲減益之法其義可知故不具辭也云文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章者謂據律呂以調五聲相次如錦繡有文章故名五聲爲文也此謂八十一絲爲宮七十二絲爲商之等是也又云播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣者五聲以律呂爲之其八音亦使與律呂相應八音亦合五聲則絲是一但其聲發揚出聲故云播揚也云可得觀者義取左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾鎛已下鄭以義約之按下大師職云播鼗柷敔塤簫管弦歌眡瞭矇云掌擊頌磬笙磬師掌教擊編鍾鼓人掌教六鼓笙師掌教吹笙是樂器中有此鍾磬等八者鍾鎛以金爲之磬以石爲之塤以土爲之鼓鼗以竹爲之柷敔以木爲之笙以播竹於匏但匏笙一也故鄭以笙解匏簫管以竹爲之故以鍾磬等釋金石等八音但匏笙以竹爲之以經別言匏故匏不得竹名也○

亦教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌

教教瞽矇也風言賢聖治道之遺化也賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言今之正者以爲後世法頌之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尙幼未定詩書而因爲之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興比者比方於物也興者託事於物○興虛應反注皆同治直吏反下治功皆同鋪普吳反又音孚爲之于僞反下爲之爲作皆同邶步內反○

【疏】教六至曰頌○釋曰按詩上下惟有風雅頌是詩之名也但就三者之中有比賦興故總謂之六詩也○注教教至於物○釋曰鄭知此教是教瞽矇者按下瞽矇職云諷誦詩故知教者教瞽矇也云風言賢聖治道之遺化也者但風是十五國風從關雎至七月則是總號其中或有刺美人君或有興美主上今鄭云言賢聖治道之遺化者鄭據二南正風而言周南是聖人治道遺化召南是賢人治道遺化自邶鄘已下是變風非賢聖之治道者也云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者凡言賦者直陳君之善惡更假外物爲喻故云鋪陳者也云比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之者謂若關雎興后妃之類是也云雅正也言今之正者以爲後世法者謂若鹿鳴文王之類是也云頌之言誦也容也誦今之德廣以美之者凡言頌者美盛德之形容以其成功告於神明謂若清廟頌文王之樂歌之類是也鄭司農云古而自有風雅頌之名已下後鄭從之故不破者然此經有風雅頌則在周公時明不在孔子時矣而先鄭引春秋爲證者以時人不信周禮者故以春秋爲證以與春秋同明此是周公所作耳按襄二十九年季札聘魯請觀周樂爲之歌邶鄘衛小雅大雅及頌等先鄭彼注云孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所自衛反魯在哀公十一年當此時雅頌未定而云爲歌大雅小雅頌者傳家據已定錄之言季札之於樂與聖人同與此注違者先鄭兩解雖然據此經是周公時已有風雅頌則彼注非也○

以六德爲之本

所教詩必有知仁聖義忠和之道乃後可教以樂歌○知音智

【疏】注所教至樂歌○釋曰凡受教者必以行爲本故使先有六德爲本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和又按師氏以三德教國子至德敏德孝德此既教瞽矇故取教萬民之六德以釋之耳

以六律爲之音

以律視其人爲之音知其宜何歌子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜者宜何歌此問人性也本人之性莫善於律

【疏】注以律至於律○釋曰鄭云以律視其人爲之音知其宜何歌者則大師以吹律爲聲又使其人作聲而合之聽人聲與律呂之聲合謂之爲音或合大宮聲合商聲或合角徵羽之聲聽其人之聲則知宜歌何詩若然經云以六律爲之音據大師吹律共學者之聲合乃爲音似若曲合樂曰歌之類也云子貢已下樂記文師乙乃魯之大師瞽之無目知音者也故子貢不自審就師乙而問之云此問人之性者謂子貢所問問人之性性即性宜見於聲氣故云本人之性莫善於律也引之者證以律爲音本人性所宜之事也○

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊

擊拊瞽乃歌也故書拊爲付鄭司農云登歌歌者在堂也付字當爲拊書亦或爲拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋爲之著之以糠○拊音撫○

【疏】大祭至擊拊○釋曰謂凡大祭之時大師有此一事言帥瞽登歌者謂下神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也○注擊拊至以糠○釋曰鄭云擊拊瞽乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也先鄭云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尙書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此擊拊謂若下文鼓朄乃擊應擊之類使朄擊是樂器則知此拊亦樂器也玄謂拊形如鼓以韋爲之著之以糠者此破先鄭拊非樂器知義如此者約白虎通引尙書大傳云拊革裝之以糠今書傳無者在逸中亡

下管播樂器令奏鼓朄

鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊

大鼓小鼓爲大鼓先引故曰朄朄讀爲道引之引玄謂鼓朄言擊朄詩云應朄縣鼓○朄音引道音導引之引並音胤【疏】下管至鼓朄○釋曰凡樂歌者在上匏竹在下故云下管播樂器鄭笙簫及管皆是擊出曰播謂播揚其饗令奏鼓朄者故鄭播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊朄導之也○注播鼓朄至朄鼓○釋曰鄭云鼓朄管乃作也者亦如上注擊拊乃歌云特言管者貴人氣也者以管簫皆用氣故云貴人氣若然先鄭云登歌下管貴人聲此後鄭云特言管者貴人氣不同者各有所對若以歌者在上對匏竹在下歌用人聲爲貴故在上若以匏竹在堂下對鐘鼓在庭則簫竹用氣貴於用手故在階閒也後鄭云鼓朄猶言擊朄者此上下文拊與鼓皆言擊則此鼓謂出聲亦聲之類也詩云應朄縣鼓周頌有瞽篇也○

大饗亦如之【疏】大饗亦如之○釋曰此大饗謂諸侯來朝大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗之饗在饗行饗之時作樂與大祭祀同亦如上大祭祀師瞽登歌下管播樂器令奏皆同故云亦如之凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏小師佐之其鐘鼓則大祝令奏故大祝云隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之若賓射及饗饗數亦當大祭令之與祭祀同也其小祭祀及小賓客文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準大祭祀令奏也

大射帥瞽而歌射節射節王歌騶虞【疏】注射節王歌騶虞○釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節貍首七節采蘋采蘩五節之類則大師爲之歌也○

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農云以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功○將子匠反卒子忽反下同呼火故反數所角反○【疏】注大師至無功○釋曰兵書者武王出兵之書云合音商則戰勝軍士強者商屬西方金金主剛斷故兵士強也角則軍擾多變失士心者東方木木主曲直故軍士擾多變失士心宮則軍和士卒同心者中央土土主生長又載四行故軍士和而同心徵則將急數怒軍士勞者南方火火主躁怒故將急數怒羽則兵弱少威明者北方水水主柔弱又主幽闇故兵弱少威明也先鄭引師曠曰者按襄公十八年楚子使子庚帥師侵鄭左傳曰甚雨及之楚師多凍役徒幾盡晉人聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功注云北風夾鍾無射以北南風姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多律而言歌與風者出聲曰歌以律是候氣之管氣則風也故言歌風引之者證吹律知吉凶之事也

大喪帥瞽而廞作匶謚廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞爲淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹爲作謚○行下孟反下同【疏】大喪至匶謚○釋曰大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須論行乃謚之書師瞽者即師瞽廞歌王治功之詩廞作匶從者謚即柩也古字通用之以其讀喻王治功之詩爲柩作謚故云廞作柩謚是以瞽矇職云諷誦詩誦作謚時也○注廞興至作謚○釋曰云廞興也者先鄭以從古書廞作淫陳也周禮之內先鄭皆從淫爲陳後鄭皆爲興引之在下者以無正文亦得爲一義故也凡作謚謂將葬時故檀弓云公叔文子卒其子戌請於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者曾子問云賤不誄貴幼不誄長天子稱天以誄之引公羊傳制謚於南郊是也

凡國之瞽矇正焉從大師之政教【疏】注從大師之政教○釋曰大師是瞽人之中樂官之長故瞽矇屬焉而受其政教也

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土爲之大如鴈卵簫編小竹管如今賣飴餳所吹者弦謂琴瑟之弦也依詠詩鄭司農云柷如漆筩中有椎敔木虎也塤六孔管如篴六孔玄謂管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉○鼗音桃本亦作鞀以之反餳徐盈反李音唐簫音蕭椎直追反六空音孔篴音狄併步頂反今音【疏】注教教至有焉○釋曰鄭知教瞽矇者按瞽矇所作樂器與此所要者同明此教瞽矇也鄭知此經鼓非六鼓之鼓者按鼓人云掌教六鼓眡瞭云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六

鼓鼓人教之眡瞭擊之非此小師教又瞽矇所作不言鼓明此鼓既在諸器之上是出聲爲鼓也後鄭解鼓依漢法而知塤燒土爲之大如鴈卵先鄭云塤六孔者按廣雅云塤象秤錘以土爲之六孔故鄭此解云簫編小竹者按通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鴈火火成數七生數二云二十三管長尺四寸簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸此諸文簫有長短不同古者有此制也云管如今賣飴餳所吹者先鄭云管如篴六孔按廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底八孔者蓋傳寫誤當從六孔爲正也云弦謂琴瑟也歌依詠詩也者謂工歌詩依琴瑟而詠之詩也此鄭詩傳云曲合樂曰歌亦一也故鄭欲之屬升歌皆有瑟依詠詩也若不依琴瑟則爾雅徒歌曰謠也先鄭云柷狀如漆筩中有椎敔木虎也者書云合止柷敔注云柷狀如漆筩而有椎合之者投椎其中而撞之敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之玄謂管如篴而小併敔狀如木虎皆有刻所以鼓之以止樂爾雅注云柷如漆筩方二尺四寸深一尺八寸兩而吹之今大予樂官有焉者後鄭意以不與諸家同故引漢法大予樂官爲況也○

大祭祀登歌擊拊亦自有拊擊之佐大師令奏鄭司農云拊者擊石○令力呈反【疏】注亦自至擊石○釋曰鄭知小師亦自擊拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓朄此小師下管別自擊應鼓不同明擊拊亦別司知但小師佐大師耳引先鄭拊爲擊石者先鄭上注已解拊與擊同後鄭不從令引之在下者以無正文引之或得爲一義故也○

下管擊應鼓應鼙也應與朄及朔皆小鼓也其所用別未聞○鼙薄兮反○【疏】注應鼙至未聞○釋曰鄭知應是鼙者及有朔鼙者按大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東以是知應是應鼙也又云一建鼓在西階之西朔鼙在其北是知有朔鼙也知皆小鼓者鄭之漸先擊小後擊大故大射云應擊在其東朔鼙在其北鼙者在人右鄭即使注云便其先擊小後擊大既便其事是鼙皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事有應有陳無朔大射有朔有應無陳凡言應者應朔鼙祭祀既有應明有朔但無文不可強定之故云用別未聞也

徹歌於有司徹而歌雍○【疏】注於有至歌雍○釋曰鄭知徹祭器歌雍者見論語八佾云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂以三家無辟公之助祭又無天子之容則諸侯亦不得用惟天子得用之是天子之容則徹器用徹詩故云歌雍也

大饗亦如之【疏】大饗亦如之○釋曰其大饗饗諸侯之來朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹器即歌振羽故仲尼燕居云大饗有四焉云徹以振羽振羽當爲振旅是其事也○

大喪與廞從大師○與音預【疏】注從大師○釋曰知從大師者見大師職云廞作匶謚此言與謂與在廞中明從大師也

凡小祭祀小樂事鼓朄如大師鄭司農云朄小鼓名

掌六樂聲音之節與其和和錞于○和戶臥反同錞音淳本或作淳【疏】和錞于○釋曰鄭知和是錞于者見鼓人云金錞和鼓故知和是錞于也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌播謂發揚其音【疏】瞽矇至弦歌○釋曰此八者皆小師教此瞽矇令其作樂之時播揚以出聲也

諷誦詩世奠繫鼓琴瑟諷誦詩謂闇讀之不依詠也故書奠或爲帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰瞍賦矇誦謂詩也杜子春云帝讀爲定其字爲奠書亦或爲奠世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也故國語曰教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以怵懼其動玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以爲謚世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之○奠音定繫戶計反注同刺七賜反瞍素口反行下孟反怵勑律反北本作休○【疏】諷誦至琴瑟○釋曰諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此瞽矇諷誦王治功之詩觀其行以作謚後當呼之云世奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫繫謂帝繫世本是也鼓琴瑟者詩與世本二者皆不歌誦猶鼓琴瑟而合之以美之也○注諷誦至美之○釋曰按上注云背文曰諷以聲節之曰誦而別釋之此總云闇讀

之不依詠者語異義同背文與以聲節之皆是闇讀之不依琴瑟而詠也直背文闇讀之而已故雖有琴瑟猶不得為曲合樂曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然諷誦則以聲節之瑟則為歌矣而不為歌者此止有諷而詩誦者諷誦相將連言以誦耳先鄭云諷誦詩主誦詩以刺君過者此引國語皆是諫諍人君法度鄭不從而為廢作此格縱辟以其相與世繫連文皆是王將後事不律為諫諍是以大師廢作總此聲瞭擾詩事相成故也子春誼先鄭同但兼解世繫耳帝繫王繫諸侯卿大夫世之繫本即小史世也云小史注次序先王世繫之世昭穆之繫者小史也識云奠繫世繫之屬故知小史世奠繫序之云述其德行者取義於國語楚語云為之?明德是也諫諍之事後鄭亦不從也國語者楚語云士亹傅太子箴與之誦詩以輔導之云為之陳世而明其德云先王之世繫使知有德者之昭明也而戒勸之云教之春秋而為之聳善而抑惡焉以戒勸其心云教之世而為之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動是也云世之而為之者楚語申叔時曰教之春秋而為之聳善而抑惡焉以戒勸其心教之世而為之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動長無德者短乎春秋引之者證世繫之本有德無德者又鄭帝繫世本之事後鄭云世之而為之帝繫諸侯卿大夫謂之世本以世與繫為一事又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂之世本散則通故云世本於世繫也○世本則帝王繫也

○掌九德六詩之歌以役大師為之使

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

眡瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮曰樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鍾其南鑮皆南陳○鄭注頌磬曰○至皆南陳○釋曰云播鼗者謂播揚其柄於下百人皆所以持柄也以至鼗末皆以柄揺之所擊柷敔亦令掌視瞭播鼗已○下注云視瞭播鼗又擊磬者以小師注云教視瞭播鼗又擊磬者小師教之耳故鄭云視瞭播鼗也云掌播鼗又擊磬笙磬者以是眡瞭兼掌令今視瞭也云磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也者以東方是生長之方故云笙也西方是成功之方故云頌也引大射者證東方西方之磬宿縣在階西者以證笙頌之事也○云鄭大射禮引大射禮者證頌亦是大射為一故云頌也

掌大師之縣

大師當縣則為之○縣音玄○鄭注大師至為之○釋曰按大司樂云凡樂事宿縣以聽大師無樂事此大司樂之職此大師掌之者大師教大司樂小胥正樂縣之位者樂縣上大師得縣者以其教之者而小胥不得縣也故可知無目故使眡瞭以其無目之人不自縣又不能縣故也○凡樂事相瞽

瞽者相扶工相扶○相息亮反○鄭注相謂至扶工○釋曰相扶工者以其瞽人無目故鄉飲酒禮云相者二人大射禮云僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工皆是相扶工也故云相謂扶工也

大喪廞樂器大旅亦如之

乃非常之祭於臨時乃造之故鄭云廞興也興謂作之○廞許金反○釋曰廞明器之器故祭器樂器是陳是故云大旅亦如之○注鄭云至非常之器乃非常祭亦如之旅非常者也乃造之故云亦如之不祭時乃造之為大旅用樂器而不和之等備而不成用琴瑟張而不平竽笙備而不和是亦明器法而小耳是故云亦如之也又知常祭樂器者以其旅是非常則造之大旅以其大器

賓射皆奏其鍾鼓

賓射大師以自奏之○注○鄭注鼜至奏之○釋曰按大師大射云令奏鼓鼜○釋曰賓射皆奏其鍾鼓云亦如之者明大師下云帥瞽而歌射節則以鍾鼓奏之亦令奏鼓鼜以其視瞭自奏之故云賓射以奏鍾鼓大師以自奏之可知云其以令奏鼓鼜亦如之者亦見大師之職云下管播樂器令奏鼓朄大射之時今大師令奏者此大師帥射皆則大師令奏乃令奏鼓鼜令奏其鍾鼓

鼜愷獻亦如之

鼜夜戒守鼓也故書鼜為蔑杜子春云蔑讀為鼜鼜謂夜戒守鼓也若然大射不言賓射實射射之時鍾鼓自然大師帥瞽而歌亦令奏鍾鼓也鼜愷獻以杜子春讀鼜為鼜謂夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫○鼜七歷反昫音許○鄭注鼜夜至發昫○釋曰鼜夜戒守鼓者○鼜時樂作愷者為愷獻於社○鼜與愷獻皆二者皆眡瞭奏之故云亦如之也○云鼜謂夜戒守鼓也其鍾鼓故云

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器

陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為作樂器也故書同作銅鄭司農云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲○玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為○鄭注陽聲至為之○釋曰云陽聲屬天陰聲屬地者六律為陽六同為陰又云天地之聲布於四方者此經四方陰陽之聲陽聲屬天云陽聲亦在四方十二律布在四方六律六同也但六陽律陽辰在子寅辰午申戌為陽六陰呂在丑卯巳未酉亥為陰天地四方也云故書同作銅鄭司農云陽律以竹陰律以銅竹陽也銅陰也各順其性者以其陰陽各有合者也者亦先鄭意後鄭不從也云凡十二律者謂陰陽同以律為之故大師職云執同律以聽軍聲者證同亦是律也云律述氣者也者按律歷志云律有十二陽六為律陰六為呂以其統氣類物一曰黃鍾二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰中呂有三統之義焉其傳曰黃帝之所作也黃帝使泠綸自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為律本又云度長短者所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣是陽律用竹之明證也又云凡聲高聲䃂

凡聲高聲䃂正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石

故書䃂或作硍杜子春讀硍為鏗鏗之鏗高謂鍾形大上上大也高則聲上藏衰然旋如裏正謂上下直正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也微則聲韽韽小也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也薄謂甄之大薄薄則聲掉厚謂甄之大厚則聲如石叩之無餘○䃂苦耕反又苦田反鏗苦耕反藏才郎反衰七雷反韽於感反又於鴆反又音闇筰側百反徐音昨又作作反鬱音蔚甄音震又居然反又之人反又之忍反下同硍戶恩反又五根反衰楚危反又七回反又音催陂彼寄反又音波弇音奄又於檢反韽於感反劉音闇又乎南反殺所戒反又色界反又所八反筰側百反又音作約於妙反又如字掉徒弔反又徒吊反○鄭注故書至無餘○釋曰此一經論鍾形病者也云故書䃂或作硍杜子春讀硍為鏗鏗鎗之鏗者杜子春讀從鏗鎗之字也後鄭不從故以經䃂為正字又子春讀為鏗鎗之鏗是非鍾聲者也故鄭不從此經䃂之義云高謂鍾形大上上大也者此以下皆後鄭以意解之也按鳧氏為鍾有上下大小故鄭以此經為鍾形言之云高則聲上藏衰然旋如裏者以其上大下小故聲旋如在裏也正謂上下直正則聲緩無所動者以其上下不大不小故聲緩也云下謂鍾形大下下大也者以其對上大下則聲出去放肆也以其下大故知聲出去放散也上云高者謂上大此云下者謂下大是以上下相對也此下皆以形狀為病之形也云陂謂偏侈者以其陂字從阜與險字從阜相對險為偏弇則陂為偏侈也陂則聲離散者以其形不正偏侈故聲散險謂偏弇險則聲斂不越也云達謂其形微大也者此達與微相對故以微為小達為大也云達則聲有餘若大放也者對上大放云回謂其形微圜也者回有圜義故云微圜也云侈謂中央約也者以其侈弇相對云弇謂中央寬也者以其弇為寬故知侈為約也云弇則聲鬱勃不出也云薄謂甄之大薄者此經之薄厚並據鍾體言之甄是鍾體之稱也云厚謂甄之大厚則聲如石叩之無餘者凡鍾有聲皆由甄若大厚則聲不出若石之無餘韻故鄭云如石也

者此弇偏侈謂鐘口鐘寬則聲迫作出去疾由口寬故也云弇謂中央寬者此與侈相對侈既口鐘寬則弇是口鐘狹是中央寬也云弇則聲鬱物不出也者由口寬故也云甄讀從甄燿之甄者讀從春秋緯甄燿度之甄名云甄猶掉也鐘微薄則聲掉者由薄故也云鐘大厚則如石者按鳧氏為鐘云鐘已厚則石已薄則播是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚是厚薄得中也凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量數度廣長也齊量侈弇之所容○齊才計反注同濟古讀反長直亮反○疏注數度至所容○釋曰樂器據與同所作謂鐘也云以十有二律為之度數者依律歷志云古之神瞽度律均鐘以律計倍半假令黃鐘之管長九寸倍之為尺八寸又九寸得四寸半總二尺二寸半以為鐘口之徑及上下之數自外十二辰頭皆以管長短計之可知故云度數廣長也廣則口徑長則上下也云以十有二聲為之齊量者十二聲則十二辰零鐘鐘則聲也十二鐘皆有所容多少之齊量故云侈弇之所容者上文侈弇謂是鐘鐘所容多少則依法故舉侈弇見文而言也凡和樂亦如之和謂調其故器也○疏注和謂至器也○釋曰鄭知調故器者上文凡為樂器是新造者今更言和樂明是調故器知聲得否及容多少當依法度也

附釋音周禮注疏卷第二十三

周禮注疏卷二十三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十三

樂師

有帗舞 漢讀考云說文翇樂舞執全羽以祀社稷也从羽友聲讀若紱大鄭云全羽正以其字從羽知之也疑今注有脫誤當云故書帗作翇皇作翌鄭司農云翇舞者全羽社稷以翇蓋大鄭從故書與許同後鄭從今書作帗也地官舞師職當亦然

羽舞爲析羽相對解之 惠校本無相此衍

魚尾難嘵 宋本作曉

趨以采齊 唐石經諸本同釋文作采薺云本又作齊

以鐘鼓爲節 唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本鐘改鍾注及疏同

則皆迎法 閩本同監毛本皆下有有字

云趨以采齊 閩監毛本趨作趍下並同

既言趨以采齊 閩本同監毛本齊誤薺

皆於庭中遙奏采齊 閩本同監毛本下有矣

惟趨皆在樂記 余本嘉靖本惟作唯

即燕義所云是也 惠校本閩本同誤也監毛本改作射義為是

云掌其敘事者 閩監毛本敘作序

又引燕禮者 惠校本閩本同監毛本引作云非

詔來瞽皋舞 說文皋气皋白之進也从本从白禮祝曰皋登歌曰奏故皋奏皆从本周禮曰詔來鼓皋舞皋告之也按鄭司農云瞽當為鼓皋當為告後鄭云皋之言號告國子當舞者舞先鄭以瞽為鼓與許同後鄭則如字讀皋為呼號即告義也不必易字後鄭與許同

亦謂祭未至徹祭器之時 浦鏜云宋誤未

其中詔來瞽歌徹等皆如之 宋本瞽作鼓

帥射夫以弓矢舞 監本帥誤師

率當爲帥 漢讀考云率與帥今人混用而漢人分別毛詩率時農夫韓詩作帥時農夫周禮帥都建旗說文作率都建旗聘禮注曰古今帥皆作率凡周禮帥字故書當皆作率

舞以干戚羽毛謂之樂 浦鏜云旄誤毛

軍事言凡者 孫志祖云監本事誤士

故亦然言凡以該之 浦鏜云然衍字

笙竽備而不和是也 惠校本作竽笙此倒瓶䤵疏引作竽笙

瓶䤵獻明器之材〇閩本同監毛本瓶䤵下有獻器遂受注云至持鏄十字〇案此因兩獻字相重而誤脫也以監毛本爲是

大胥

則按此籍以召之 閩監毛本同余本岳本嘉靖本漢制考按皆作案

先取適子高七尺已上 釋文作以上此作已非

年十二到年三十 閩監毛本及漢制考所引同余本嘉靖本十二作二十按賈疏云十二者誤當云二十至三十然則舊本皆作二十至三十賈疏改也惠士奇云劉昭引此亦作十二似非誤

祭未有相飲之法 漢制考未作末此誤

謂舞者皆持芬香之采 漢讀考云采當作草

士見於君以雉爲摯 余本嘉靖本同閩監毛本摯作贄非下句仍作摯毛本士誤七

鄭大夫讀比爲庀 釋文作鄭庇

注云小祭祀 宋本無云

小胥

祭未飲酒 閩本同監毛本未改不按未當爲末

士特縣 釋文特作犆云本亦作特唐石經缺

縣於笱虡者 毛本虡改簴按釋文作簴葉鈔本作𥱼

云樂縣謂鍾磬之屬縣於筍簴者 閩監毛本簴作虡

樂人宿縣于阼階東 閩本同監本于誤芧毛本改於

其南鐘其南鎛 閩監毛本鎛誤鏄

國君於其臣備二面爾 閩監毛本二作三

鄭司農云以春秋傳曰 段玉裁云當作鄭司農說

分爲東西也 監本作西東

大師

正月建焉而辰在娵訾 毛本焉誤寅嘉靖本娵作陬

蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六

五夾鍾又上生無射之上九 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本下生皆作上生上生皆作下生當據以訂正賈文昭曰增祀月令正義昭二十年正義引此注皆不誤

黃鍾大蔟沽洗等 閩監毛本作姑洗下並同

林鍾初九 閩本同誤也監毛本改作初六是

皆三天地之法也 浦鏜云當作皆參天兩地

異位者象母子者 今注作子母蓋誤倒當從賈所引

其實一籥者 監本實誤實一字空缺

而因爲之歌邶鄘衛 閩監毛本同余本嘉靖本惠校本因作曰

以六德爲之本 唐石經嘉靖本本作本

乃後可教以樂歌 余本嘉靖本同閩監本乃作然毛本後誤亦

令奏擊拊 唐石經諸本同浦鏜云此及下令字鄭注樂記曾守拊鼓下引作合以經會義經如作令則當音力呈反如小師職注大師令奏是令樂之文無音明本不作令按孔氏正義本作合故云謂大師合奏擊之時先擊拊而合奏之又云合奏時親擊拊以奏之宋本禮記注疏二合字皆改作令非賈疏令奏鼓朄云欲令奏樂器之時亦先擊朄導之也當本作合奏樂器

主歌騶虞 閩監毛本同誤也余本嘉靖本主作王此本疏中標注亦作王當據以訂正

鄭司農云以師曠曰 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本云作說當據正

沽洗南呂以南 閩監毛本改姑洗非賈疏多用沽字

作圜盞 唐石經諸本同岳本盞改盞非〇按用毛居正之謬說也

誦作盞時也 惠校本無也浦鏜云韻誤疆

小師 毛本小字空缺

簫管弦歌 唐石經余本嘉靖本毛本同閩監本弦改絃注及疏同

出音曰鼓 嘉靖本音下有者六經正誤云出音者曰鼓鼓者字誤衍有者字則鼓悦徹可通而填簫管弦不可通〇按嘉靖本皆曰鼓非必有他物以出之也毛氏居正以有者字與其改鼓爲鼓之說相合乃從此誤本而謂無者闕矣

如今賣飴餳所吹者 閩毛本同余本嘉靖本監本餳作餳釋文飴餳辭盈反李育唐此本疏及戴音義皆作餳〇按从易是也

管如篪六孔 余本嘉靖本閩監毛本同岳本篪作箎箎是箎从虒聲

元謂管如篴而小 孫志祖云詩周頌有瞽疏引鄭注而作形

併兩而吹之 惠校本無兩

今大子樂官有焉 嘉靖本閩監毛本同誤也余本岳本子作予當據正疏中同○按光武樂曰大予見後漢書及文選兩都賦注

爲爲火火成數七 此本剜補一火字閩監毛本擠入

升歌皆有瑟 閩監毛本瑟誤琴

敔狀如木虎 浦鏜云伏誤木

鄭知徹祭器歌詩者 惠校本詩作雍此誤

鄭司農云鞞小鼓名 此本及閩監本脫農字今據余本嘉靖本毛本補正

瞽矇

簫管弦歌 監本歌誤細

故書奠或爲帝 岳本云或作帝

以怵惕其動 釋文云怵惕北本作休按國語楚語作休惠棟曰休喜也北本是賈疏引國語亦作休

莊王使士亹傅大子箴 惠校本閩本同此本箴字模糊監毛本遂誤作藏

以休惕其動 閩監毛本依注改怵惕非

即帝王繫也 宋本作王帝

眡瞭

視瞭播鼗 毛本視改眡非

注視瞭至南陳 閩監毛本視改眡

大師當縣則爲之 嘉靖本閩監毛本同余本當作掌盧文弨曰按疏是當字

小胥正樂縣之位 此本及閩本位誤辨監本誤差今據毛本訂正

杜子春云讀鼜爲憂戚之戚 余本嘉靖本無云此衍

典同

故書同作銅 按此疑當爲故書銅作同司農從今書作銅後鄭從故書作同經文不作六銅者從後鄭本也尚書顧命爲亦今文作銅古文作同○按前說非也故書作銅注甚明了未可牽合尚書顧命今文古文而疑之謂書禮今文必銅字書禮古文必同字失之固矣

執同律以聽軍聲 漢讀考作執銅律按此據先鄭本耳今大師職作同從後鄭本也

皆以銅爲 余本嘉靖本同閩本爲下衍之字監毛本因之按此本疏中標起訖云注陽聲至銅爲亦無之字亦閩本剜擠監毛本承其誤

方有三也 閩本同監毛本三改四誤

六律右旋 浦鏜云左誤右

黃帝使泠綸自大夏之西 惠校本作伶倫此與漢志同閩監毛本改伶倫作

取竹之脫無溝節者也 惠校本無取此衍

生其竅均厚者 惠校本作厚均

七丈爲引 浦鏜云十誤七

微聲韽 唐石經諸本同閩監本韽作鸙毛本作韽皆訛

杜子春讀硍爲鏗鎗之鏗 毛本鏗鎗誤鏗鏘漢讀考硍作哏云此杜從作硍之本而易爲鏗字今本作韽硍誤音義硍鏗皆苦耕反陸時舊未誤也

韽讀爲鶉鶴之鶴 閩監本鶴皆誤韽漢讀考云爲當作如

鍾形下當譯 閩監毛本同誤也余本嘉靖本譯作郭當據正釋文郭作墎

衰然旋如裹 余本嘉靖本閩監毛本同岳本惠校本裹作褰按褰褰一聲之轉故讀從之褰亦褰卷通卷旋即褰裹也盡作褰是釋曰言旋如裹讀聲周旋如在裹是賈本作裹字

韽讀爲飛鉆涅韽之韽 釋文作飛鉆賈疏作飛鉗云言察是非語飛而鉗持之集韻二十四鹽二十五沾皆云鬼谷篇有飛鉆涅闇段玉裁云集韻所本者是也杜當作涅闇之闇

甄讀爲甄燿之甄 余本嘉靖本閩監本同毛本燿作燿按賈疏本作燿云讀從春秋緯甄燿度○按甄燿即震燿古人震多讀平聲古本作燿者亦當讀爲燿

甄猶掉也 閩監本同誤也余本嘉靖本毛本掉作掉當據正下同釋文出掉也二字○按鳧氏云長甬則震注云鐘掉則聲不正亦以掉釋震是知甄震一字甄爲震之假借也震有平去二音甄亦可平可去故集韻云甄之刃切掉也鐘病聲

衰然旋如裹者 惠校本裹作褰下並同

此險與陂相對 惠校本陂作詖

皆言從橫辯說之術 惠校本辯作辨

故云侈弇之所容者 浦鏜云者當也字誤

周禮注疏卷二十三校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十四

鄭氏注　賈公彥疏

磬師掌教擊磬擊編鐘教教視瞭也磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之杜子春讀編爲編書之編【疏】注教教至之編〇釋曰鄭知教教視瞭者視瞭職云掌播鼗擊頌磬笙磬若然視瞭不言擊磬知亦教視瞭以其視瞭是樂縣之首故特舉此言其實編鐘亦視瞭擊之故鐘師注云鐘者亦視瞭也云磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之者鄭知鐘有不編者以此經云磬師擊編鐘則磬師不擊不編之鐘以其無可對故不言編鐘也言鐘則對不編者故鄭云磬亦編於鐘言之者視瞭擊不編明鄭自擊之也必知鐘有不編使鐘師自擊者以其言教視瞭擊編鐘明不編者不教視瞭不教者自擊之可知是以鐘師云以金奏又云以鐘鼓奏九夏明是鐘不編者十二辰零鐘也若書傳云左五鐘右五鐘也杜子春讀編爲編書之編者按史記孔子讀易韋編三絕是古者未紙皆以書編竹簡此鐘磬亦編之十六枚在一虡故讀從之也

教縵樂燕樂之鐘磬杜子春讀縵爲怠慢之慢玄謂縵讀爲縵錦之縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦燕樂房中之樂所謂陰聲也二者皆教其鐘磬〇縵莫半反杜音慢操七曹反【疏】注杜子至鐘磬〇釋曰子春讀縵爲怠慢之慢後鄭不從之玄謂縵讀爲縵錦之縵者時有縵錦之首依俗讀之也云謂雜聲之和樂者也者謂雜弄調和引學記者按彼鄭注云操縵雜弄亦今之曲若不學調弦則不能安意於弦也云燕樂房中之樂者此即關雎二南也謂之房中者房中謂后妃以風喻君子之詩故謂之房中之樂

凡祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏金奏擊金以爲奏樂之節金謂鐘及鎛【疏】注金奏至及鎛〇釋曰此鐘師自擊不編之鐘凡作樂先擊鐘故鄭云金奏擊金以爲奏樂之節是以下云以鐘鼓奏九夏亦先云鐘也鄭云金謂鐘及鎛者以是二者皆不編獨縣而已

凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏以鐘鼓者先擊鐘次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作內杜子春云內當爲納祴讀爲陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯也所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具〇納夏本或作夏納齊側皆反本作齊祴古哀反驁五羔反劉五到反使色吏反與音預遏於葛反穰如羊反好呼報反【疏】注以鐘至能具〇釋曰云以鐘鼓者先擊鐘次擊鼓者鐘師言鼓鐘不擊鼓而云鼓者凡作樂先擊鐘次擊鼓欲見鼓鐘先後次第故擊言之也鄉不中得奏九夏者謂當上歌之堂下以鐘鼓應之故左氏傳云晉侯歌鐘二肆亦稱歌鐘與鐘相應而言也云夏大也樂之大歌有九者欲明此九夏者皆詩之大者故云樂之大歌有九杜子春云祴讀爲陔鼓之陔者漢有陔鼓之法故樂師先鄭云若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節故云王出入奏王夏尸出入出入奏肆夏牲出入奏昭夏者皆大司樂文云四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏者此四夏皆無明文或子春別有所見故後鄭從之云賓醉而出奏陔夏者賓醉將出奏之恐其失禮故陔切之使不失禮是以鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出之時皆云奏陔云公出入奏驁夏者按大射云公入奏驁夏是諸侯射於西郊自外入時奏驁夏不見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采薺出入禮同則肆夏亦出入禮同故云出也此九夏者惟王夏惟天子得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦當用故燕禮奏肆夏大夫已下者不得故郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始明不合也其昭夏已下諸侯亦用之其饗夏天子大射入時無文故子春取大射公入饗以明天子亦用也云肆夏詩也者子春之意九夏皆不言詩者鄭從之者不同故杜注春秋云肆夏篇樂曲名今云肆夏詩則九夏皆詩從鄭之春秋解以僞曰已下襄公四年傳文云俱稱三謂其三章也襄引之曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯也者欲見三夏之名元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合樂若兩元侯自相享與天子享同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸侯事臣子亦與天子享臣子同燕之用樂與享同故燕禮是臣子燕同樂也云之等三篇襄四年晉侯享穆叔爲之歌鹿鳴云言所以嘉寡君者是享臣子燕升歌鹿鳴之等謂三夏者鄭上引春秋穆叔三夏不拜三夏是三夏云三夏是呂叔玉云肆夏引之者子春之意與叔玉同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之後鄭不從者見文王大明緜及鹿鳴四牡皇皇者華皆在大雅小雅中非頌夏繁遏渠是篇中義意故知非也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名等者既以四年晉侯享穆叔金奏肆夏與文王鹿鳴同時而作以類言之既是詩則九夏皆詩篇名云頌之族類也者九夏本是頌以其頌之大而盛樂也云此歌之大者載在樂章者樂崩亦從此九夏並是頌之類也云歌之大者則爲樂章故在樂章也云樂崩亦從而亡是以頌不能具者樂崩在秦始皇之世隋樂而亡頌內無故云頌不能具也

凡祭祀饗食奏燕樂以鐘鼓奏之【疏】注以鐘鼓奏之〇釋曰饗食諸侯行饗食之禮生故與祭祀同樂故連言之言知以鐘數奏之者以其鐘師奏九夏用鐘鼓故知此燕樂亦用鐘鼓奏之可知也

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩鄭司農云騶虞聖獸【疏】凡射至采蘩〇釋曰言凡射則大射賓射燕射等同用此節故言凡〇凡射人與樂師辨其節數於此見天子作樂人爲之故數職重言〇注鄭司農云騶虞聖獸〇釋曰案異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟止召南終騶虞俱稱嗟歎之皆獸名謹按古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也

掌鼙鼓縵樂鼓讀如莊王鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼙以和之〇和胡臥反【疏】注鼓讀至和之〇釋曰鼓讀如莊王鼓之鼓者讀從左氏傳莊王鼓之鼓玄謂作縵鼙鼙以和之者此官主擊鼙於縵樂作縵樂則擊鼙以和之

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂教教視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧篪七空舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫杜子春讀篴爲蕩滌之滌今時所吹五空竹篴玄謂篴如篪三空祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可奏賓醉而出奏祴夏以此三器築地爲之行節明不失禮〇龡昌垂反竽音于牘音獨篪大籥反空音孔下同髤香牛反或七利反鞔莫干反【疏】注教至教先禮〇釋曰此樂器皆視瞭無所以知不教瞽矇者按小師云教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌注云教教瞽矇也以小師在瞽矇之上又瞽矇所作與小師同故知小師所教者瞽矇笙師所教文在視瞭之下不可隔視瞭教瞽矇故其不云其器明所教者視瞭也先鄭云竽三十六簧笙十三簧者按通卦驗竽長四尺二寸注云竽管類用竹爲之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽長差象取於此也笙十三簧七廣雅云龢篇之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮圖同云篪七空者廣雅云篪以竹爲之長尺四寸八

[illegible]

凡祭祀饗射共其鍾笙之樂 [illegible] 燕樂亦如之 [illegible] 大喪廞其樂器及葬奉而藏之 [illegible] 大旅則陳之 [illegible]

鎛師掌金奏之鼓 [illegible] 凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之 [illegible] 軍大獻則鼓其愷樂 凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之 [illegible] 大喪廞其樂器奉而藏之 [illegible]

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之 [illegible] 大饗亦如之 [illegible]

旄人掌教舞散樂舞夷樂 [illegible] 凡四方之以舞仕者屬焉 [illegible] 凡祭祀賓客舞其燕樂 [illegible]

籥師掌教國子舞羽龡籥 [illegible] 祭祀則鼓羽籥之舞 [illegible] 賓客饗食則亦如之 [illegible] 大喪廞其樂器奉而藏之 [illegible]

籥章掌土鼓豳籥 [illegible] 中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑 [illegible] 中秋夜迎寒亦如之 [illegible] 凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯 [illegible]

者按彼七月云三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜並次在寒暑之下彼籥風此籥雅者也云謂之雅者以其詩男女之正者先王之樂
以農爲本是男女之正故名雅也司農云田畯古之先教田者此鄭月令命國田合東鄭云田謂田畯是也爾雅曰畯農夫也者以其教農故號農夫

祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物故書蜡爲蠟杜子春云蠟當爲蜡郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始爲蜡歲十二月而合
聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息已故謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲
事至此爲甚老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之
事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成○索色白反爲于僞反勞戶報反穫戶郭反躋子兮反稱尺證反兕徐履反疏國祭至老物○釋曰此爲蜡宜
擊土鼓按明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂此各有對可知者謂息田夫萬物也○杜子春故書至之成○釋曰子春引郊特牲後鄭從之息老物
其按耳故還引郊特牲而解之云蜡求萬物而祭之者鄭聚萬物而索饗之是也也云乃祀而老息之特牲者老而鄭解老物云蜡祭息田夫萬物也
也云七月是又有穫稻作酒等至所引事月令亦孟冬其勞農以休息之類也以者休其息之謂是穫稻云已下至是亦七月云於月是國亦養老者
之謂中亦有雅頌也鄭注郊特牲云成歲十二月周之正數故此鄭云故建亥之月謂之類者以其言歲終人功之成者凡言頌者頌美成功之事於七月之屬解知
非夏十二月者以其建亥萬物成故月令祈來年及臘先祖之等皆在孟冬月是十二月據周於夏爲建亥十月也

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰靺南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂
樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞○任音壬下同疏注四夷至於舞○釋曰云四夷之樂東方曰靺南方曰任西方曰株離北方曰禁此皆出孝經緯鉤命決故彼云東夷之樂曰株離持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也按明堂位亦有東夷之樂曰靺
樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離故鄭注云侏離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦
名侏離者云王者必作四夷之樂一天下也者按白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮所以拘中國不制四夷禮恐一天下人不能備中國禮故也云四夷之樂者彼樂
亦狄禮者所以拘中國不制四夷之禮者能備中國禮通云王者制四夷樂不制禮
使國人歌明之上云樂主於其舞聲可知也云按樂月令仲春云命樂正入舉習樂及注云舞者歌不別八云
音知非舞以其下春云大合樂祭與八音也所祭祀則歌之燕亦如之吹之以管籥爲之聲
合各故知非直歌舞而有歌者
疏在往吹之至之聲用○釋曰知吹之以管籥爲之聲者以其歌者在下管既言吹之氣明據管籥可知是以知笙師教吹管籥之等

典庸器掌藏樂器庸器庸器伐國所藏之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也疏注庸器至功器者○釋曰
所獲之器也云若崇鼎貫鼎者明堂位文云及以其兵物所鑄銘也者彼所謂鑄銘其非時征伐
傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯功是經中樂器也云及以其兵物所鑄銘者彼所謂時征伐氏
又鍾曾之功引之取一邊鑄作銘功之事耳

及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器設筍虡視瞭當以縣樂器陳功器以數
國也杜子春云筍讀爲博選之選橫者爲筍從者爲鐻○選息戀反復子容反鐻音距筍本作此字今或作虡疏注設筍至爲鐻○釋曰鄭知此設筍虡視瞭
○選息戀反
可知子春云筍讀爲博選之選者此當時語者有博選之言故讀從之
可以縣樂器視瞭者按大師云掌大師之縣此云設筍虡明是視瞭

也饗食賓射亦如之大喪廞筍虡廞興也興謂作之疏注廞興至作之○釋曰按禮器云有以不遷而禮無筍虡鄭注云不縣
之彼鄭注見此文有筍虡明不縣以喪事故也

司干掌舞器羽籥之屬舞器疏以注舞器至之屬○釋曰鄭知舞器是羽籥者按司干所掌舞器是羽籥之屬所執○有異則二者之器皆司干掌之
司干者周尚武故以干爲職首其實羽籥亦掌之干與戈配云祭祀授舞器不言戈者
下文云祭祀授舞者司干掌千而不言戈者若然干與戈亦於此授而不言戈者
故主戈干盾受舞者兵故云授舞者兵以羽籥受干戚之舞與此受小舞干戈別也
授舞者鄭注云受以朱干玉戚大武之舞與此官受兵戈云祭祀

舞者既陳則授舞器既舞則受之取藏之也賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉
而藏之疏大喪至藏之○釋曰此官云大喪廞其樂器及葬奉而藏之故其職云大喪廞樂器及葬奉其所廞者奉而藏之
羽籥者按大師云大喪帥瞽而廞其樂器者以其鼓鍾笙磬之等○釋曰云廞興也
廞者以其鼓師不云廞與鎛師不云廞按小師云大喪與廞故云及廞大喪廞樂器大師奉而藏之
之文不異笙師云笙師云廞其兵舞所已下入則五兵中自故廞之司兵故云其大職云大喪廞五兵鎛師云鼓
鎛師廞之其兵舞所廞入則五兵中故司兵云大喪廞五兵皆兵
司樂之故其職云大喪蒞廞樂器與不云廞者以其樂器舞人樂器典同等不云廞
度不掌成器故不云廞韗人鞮鞻氏等不云廞者以死後無一實下器之事
不云廞也典庸器不云廞者以其庸器非常樂師非一故不云各廞不同
故不云廞也以其樂師非一故諸官各廞不同

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之舋罅是
用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆○舋許靳反罅呼亞反
兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆亦作鄭音問
云依字作舋○舋許靳反注以叶卜所掌先三兆後三易次三夢
疏大卜至原兆○釋曰大卜所掌先三兆後三易次三夢
兆者卜者以兆○注兆者至之兆○釋曰云灼龜發於火者以其形可占
其兆者至之兆○釋曰云灼龜發於火者以其形下文云卜人占坼
故其兆似玉瓦原之舋罅是用名之焉者云玉瓦原之色
體大夫占色史占墨卜人占坼是以相雜也云其象似玉瓦原之
之色中含之裂或是坼其坼可以爲色則云玉瓦原體也
有色則以卜玉瓦原之名云玉瓦原體也
可用者有三者謂卜筮之所以用三名不用其似玉名之者以其始有之兆兆原已時上古以來其作有三者至有周之兆
之名云至顓頊以來其原有此原名故云原者有周之兆原也云
傳云原田每每以其原田有此田故云原田也者以其原田故知原也故云此原兆解
瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆者子春云玉兆帝顓頊之兆
無據故今帝堯以下無聞者何由知此子春所云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆
殷曰歸藏又子春注禮運云已其所注皆者以爲有夏殷周如是鄭既爲此義又見瓦兆
從近師之說也按今歸藏坤開筮帝堯降二女爲舜妃之事見節卦云殷王其
業若然依子春之說歸藏有黃帝堯舜之事見云黃帝與炎帝有是以不可以夏殷
人因黃帝以作易故鄭云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百
義也名頌謂繇也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰克
有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰克○重直
沈音疏其經至二百○釋曰云經兆者謂龜之正經云兆之體者謂百有二十者云經兆之體名爲體云○注皆百二十若然經兆之二百有二十
有二十若然每體十繇故千有二百者云繇之數同名占異者三代皆同百二十
分云其頌若千有二百者然也鄭云法體繇之數同其名占異者云三代之占兆
謂三繇之說云若然皆百有二十皆千有二百故云三法體繇之數同名異也
云三代兆有異說此兆若易之二百有二十故云繇之數同其名占上
異異占者亦異云則三兆原是名異占異其云可知異故鄭云代名占兆無文云異百二十每體十繇也名

者鄭欲解體百有二十而繇有千二百之意體既有百二十每體十繇則得千有二百也云體有五色又重之以墨坼也者按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼注云體兆象色兆氣墨兆廣坼兆璺若然體色墨坼各不同今鄭云體有五色又重之以墨坼則四者皆相因而有也何者以其有五行兆體體中有五色既有體色則因之以兆廣狹爲墨又因墨之廣狹支分小璺爲坼具皆相因之事也今每體有十繇其體有五色曰雨曰濟之等其色統得體每色皆有墨坼則五色中各有五墨坼含備五色不復別云五色似若八卦卦別重得七通本爲八卦鄭云八八六十四卦不復別云八卦以其六十四卦合有八卦故也云洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰尅者彼鄭注云曰雨者兆之體氣如雨氣然曰濟者兆之光明如雨止曰蟊者氣不澤鬱冥也曰圛者色澤者曰尅者氣色相犯入此鄭義若孔注則云有似雨者有似雨止者爲霽陰闇圛氣落圛不遠易尅兆相交錯與鄭異也

掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易

易者揲蓍變易之數可占者也名曰連山似山出內氣變也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝○揲時設反宓音密虙音伏戲本又作犧音羲【疏】注易者至黃帝○釋曰云易者揲蓍變易之數可占者也者按易繫辭云分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也說易文云卦畫七八爻稱九六用四十九蓍三多爲交錢六爲老陰也三少爲重錢九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽也兩少一多八爲少陰也夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占按襄九年左傳云穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八注云爻在初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不變者爲正但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷不變爲占之故云名曰連山似山出內氣也者此連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山歸藏者萬物莫不歸而藏於其中者此歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬物莫不歸而藏於中故名爲歸藏也鄭雖不釋周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易以純乾爲首乾爲天天能周帀於四時故名易爲周也必以三者爲首者取三正三統之義故律曆志云黃鐘爲天統黃鐘子爲天正林鐘爲地統未之衝丑故爲地正大簇爲人統寅爲人正周以十一月爲正天統故以乾爲天首殷以十二月爲正地統故以坤爲首夏以十三月爲正人統人無爲卦首之理艮漸正月故以艮爲首也杜子春云連山宓戲歸藏黃帝者鄭志答趙商云非無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也

其經卦皆八其別皆六十有四

三易卦別之數亦同其名占異也每卦八別者重之數○重直龍反【疏】其經至有四○釋曰云經卦皆八者謂以卦爲經即周易上經下經是也皆八者連山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌爲本其別六十四鄭云謂重之數通本相乘數之爲六十四也○注三易至之數○釋曰云三易卦別之數亦同者三代易之卦皆八而別皆六十四亦如上三兆體別之數故云亦同云其名占異也者其名謂連山歸藏周易是名異也占異者謂連山歸藏占七八周易占九六是占異也云每卦八別者重之數者據周易以八卦爲本是八卦重之則得六十四何者伏犧本畫八卦直有三爻法天地人後以重之重之法先以乾之三爻爲下體上加乾之三爻爲純乾卦又以乾爲下體以坤之三爻加之爲泰卦又以乾爲本上加震之三爻於上爲大壯卦又以乾爲本上加巽於上爲小畜卦又以乾爲本上加坎卦於上爲需卦又以乾爲本上加離卦於上爲大有卦又以乾爲本上加艮於上爲大畜卦又以乾爲本加兌卦於上爲夬卦此是乾之一重得七爲八又以坤之三爻爲本上加坤爲純坤卦又以坤爲本上加乾爲否卦又以坤爲本上加震爲豫卦又以坤爲本上加巽爲觀卦又以坤爲本上加坎爲比卦又以坤爲本上加離爲晉卦又以坤爲本上加艮爲剝卦又以坤爲本上加兌爲萃卦是以通本爲八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如此則爲八八六十四故鄭云別者重之數後鄭專以爲伏犧畫八卦神農重之諸家以爲伏犧畫八卦蓋自重之

掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟

夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春云觭讀爲奇偉之奇其字當爲奇玄謂觭讀如諸戎掎之之掎掎亦得也亦言夢之所得殷人作焉○觭音奇本亦作夢觭居綺反掎同又紀宜反杜其宜反陟如字或音得 注【疏】注夢者至作焉○釋曰云夢者人精神所寤可占者謂人之精形魄不動而精神寤見覺而占之故云精神所寤可占者也云致夢言夢之所至者馴致爲至故云夢之所至也云夏后氏作焉者上文三兆三易有子春所解且從子春至於餘文正解鄭從近師所說此三夢子春等不說故鄭從近師爲夏殷周也云讀如王德翟人之德者按僖二十四年左傳云王德狄人以其女爲后德亦爲得義故讀從之故杜子春讀觭爲奇偉之奇讀從家語玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得也者按襄十四年左傳云戎子駒支曰晉師不復我諸戎實然譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之是掎爲得也

其經運十其別九十

運或爲緷當爲煇是視祲所掌十煇也王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十煇每煇九變此術今亡○緷胡本反字林云大束也說文音運云緷也吾音微煇音運祲子鴆反【疏】注運或至今亡○釋曰運或作緷者此經運一部周禮或作緷字並不從故云當爲煇讀從視祲十煇之煇故引視祲所掌十煇爲證也云王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶者此按占夢云以日月星辰占六夢之吉凶注引趙簡子夜夢日而日食史墨占之又視祲有十煇之法五曰闇先鄭云謂日月食餘九煇皆日旁氣故以日旁氣解之云凡所占者十煇每煇九變者此類上三兆三易皆有頒別之數此經煇十其別有九十以義言之明一煇九變故爲九十解之云此術今亡者數見十煇爲九十變此術今亡未知其義耳

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳

國之大事待蓍龜而決者有八定作其辭於將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐人也象謂災變雲物如眾赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恆象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決爲之若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也○瘳勅留反命龜命亦作令龜音災見實過反鮒音附左傳作鯖【疏】以邦至曰瘳○釋曰云以邦事者謂國家有大事須卜故特作龜而命之其事有八○注國之至是也○釋曰云國之大事待蓍龜而決者有八者謂此八者皆大事除此八者鄭小事入於九筮也若然大事卜小事筮此既大事而言蓍者凡大事皆先筮而後卜故兼言蓍也云定作其辭於將卜以命龜也凡命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者按士喪禮命筮者命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱筮人許諾不述命注云既命而申之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命及卜即日云乃西卜面命來日某卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還即席西面坐命龜云不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也命筮不述下無西面命筮明命共述命作一辭不述命則其所命龜筮辭在其中故曰因命也卜云不述命猶有西面命龜則知命龜與述命異故曰述命命龜異重威儀多是士禮命龜辭有二命筮辭有一之事大夫已上命筮辭有二龜辭有三者按少牢云史執策受命於主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以妃配某氏尚饗史曰諾又述命曰假爾大筮有常孝孫某以下與前同以其述命述前辭以命筮冠述命首大夫筮既得述命即卜亦得述命也是知大夫以上命龜有三命筮有二也先鄭云征謂征伐人也後鄭從之云象謂災變雲物如眾赤鳥之屬有所象似者按哀六年楚子卒是歲有雲如眾赤鳥夾日以飛三日使問諸周大史史曰其當王身乎若禜之可移令尹司馬是赤鳥之事云易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恆象者昭十七年冬有星孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恆象是也此所解後鄭不從之與謂予人物後鄭亦不從云謀謂謀議後鄭從之果謂事成與不後鄭亦不從云至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也此後鄭皆從也玄謂征亦云行巡守也者增

成先鄭義知征象有巡守者左氏傳鄭賈云先王卜征五年歲襲其祥是征亦得爲巡狩之事也云易曰以制器者尙其象者上繫辭文注云此者存於器象可得而用一切器物及造立皆是云與謂所與共事不從先鄭予人物者與物情義可知不須卜與人共事得失不可知故須卜也云與謂以勇決爲之若吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽匄爲令尹卜戰不吉司馬子魚曰我得上流何故不吉且楚故司馬令龜我請改卜令曰魴也以其屬死之楚師繼之尙大克之吉戰于長岸子魚先死楚師繼之大敗吳餘皇是果決之事也

以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政

鄭司農云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢故曰以八命者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則爲否則止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政○演以善反繇直救反

［疏］以八至救政○釋曰云以八命者贊三兆三易三夢之占者以上文八事命龜之辭贊佐也佐明三兆三易三夢之占將此辭演出其意以觀國家之吉凶詔告也凶則救其政使王改過自新○注鄭司至其政○釋曰先鄭云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢者先參後卜筮人有大事必夢故又參之以夢云故曰以八命者贊三兆三易三夢之占者此先鄭不從傳筮襲於夢之後鄭增成其義云春秋傳曰筮襲於夢武王所用者按昭七年左傳云衛襄公之立成子以周易筮之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉又云筮襲於夢武王所用也弗從何爲外傳曰大誓曰朕夢協朕卜襲於休祥戎商必克此外內傳相包乃與引之者經夢與卜筮相參也玄謂非徒占其事吉則爲否則止此解以八命龜之事也云佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶者以釋八命者贊之三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶也

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜

卜立君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也視高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜作龜謂鑿龜令可爇也玄謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐作龜○視音示下同適丁歷反竟音境疆居良反涖音利近附近之近令力呈反畿人悅反

［疏］凡國至作龜○釋曰言凡國大貞者言凡非一貞正也凡國家有大事正問於龜之事有二則有二則卜立君卜大封是也云則眡高作龜者凡卜法在禰廟廟門闑外闑西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜貞龜謂正龜於閾外席上又有涖卜命龜眡高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜眡高二者勞事以大貞事大故大卜身爲勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯爲之也○注卜立至作龜○釋曰鄭云立君無冢適卜可立者若然君無冢適則有卜法按昭二十六年王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也休以爲春秋之義三代異建適媵別貴賤有姪娣以廣親疏立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之義無所卜筮不以賢者人狀離別嫌有所私故絕其怨筮防其觀觀今如左氏言云年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有卜筮恆之禍皆由是與乃曰古制不亦謬哉又大夫不世如羿爲公傳適討嗣之禮左氏爲短玄說之曰立適固以長矣無適而立子固以賢矣今言無適則擇立長謂貴均如立長之王不得立愛之法年均則會群臣以吏萬民而立嗣之有司以序進之而問大衆之中非君所能掩是王不得立愛之法也禮有詢立君之示義在此距之言釋失春秋與禮之義矣公卿之世立者有功德先王之命有所不犯如是宅中卜立君亦是年均德均也云卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也按彼云莒魯爭鄆故魯叔弓往定其疆界以其出兵故須卜知吉凶也云視高以龜骨高者可灼處示宗伯也者以鄭言示宗伯則示字不得爲視但古字通用以目視物以物示人同爲視也知大事宗伯臨卜者按大宗伯云祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日官尊故知涖卜也云大事宗伯臨則小事不使宗伯故下文云凡小事涖卜是大卜龜之也云卜用龜之腹骨骨近足者其部高者言龜近四足其下腹骨部高而高高處灼之也先鄭云貞問也者謂正意問龜非謂獻貞爲問也云國有大疑問於蓍龜者取尙書洪範云女則有大疑謀及乃心謀及卜筮是也云作龜謂鑿令可爇也者按下菙氏云凡卜以明火爇燋鑿即灼也故云令可爇也玄謂易曰師貞丈人吉者此師卦繇辭丈人者嚴莊之辭則法須嚴莊則吉云作龜謂以火灼之以作其兆也者作謂發使豐折云春灼後左已下並取義於禮記中庸故彼云國家將亡見於蓍龜動於四體此注云四體龜之四足亦云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右彼云占此云灼鄭灼而占之亦一也云士喪禮者彼謂卜葬日引之證有示高作龜之事彼云事宗族長尊故云涖卜也

大祭祀則眡高命龜

命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜

［疏］大祭至命龜○釋曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者大貞之內有立君大封大卜作龜不命龜此大祭祀不作龜使命龜作龜是勞事故云大祭祀輕於大貞也引士喪禮宗人即席西面坐命龜者證天子命龜處所與士禮同

凡小事涖卜

代宗伯

［疏］凡小事涖卜○釋曰凡大事卜小事筮若事小當入九筮不合入此大卜大卜云小事者此謂就大事中差小者非謂筮人之小事也小事既大卜涖卜則其餘仍有陳龜已下則陳龜貞龜命龜視高皆卜師爲之其作龜則卜人也大宗伯六命卿小宗伯四命中大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士以大宗伯涖卜大卜視高作龜其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯爲之下文大遷大師大卜貞龜貞龜上有涖卜亦大宗伯爲之陳龜亦宜小宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人次下云凡旅陳龜則涖卜仍是大宗伯貞龜命龜視高皆卜師亦卜人作龜次下云凡喪事命龜命龜之上有陳龜貞龜亦小宗伯涖卜還是大宗伯視高作龜卜師也

國大遷大師則貞龜

正龜於卜位也士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面是也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也○燋哉約反

［疏］國大至貞龜○釋曰正龜於卜位卜位即闑外席上也故引士喪禮爲證也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀者以命龜在貞龜後而爲勞故云輕於大祭祀也

凡旅陳龜

陳龜於饌處也士喪禮曰卜人先奠龜於西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師也○爇音熱饌音[illegible]

［疏］凡旅陳龜○釋曰云陳龜於饌處也者饌處謂在西塾南首故引士喪禮爲證也云亦以卜旅祭非常祭輕於大遷大師者按大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是大祭祀而輕於大遷大師退在下者鄭以旅爲非常祭故也

凡喪事命龜

重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高其他以差降焉

［疏］凡喪事命龜○釋曰云重喪禮次大祭祀也者大祭祀大卜非直命龜兼視高此喪事亦命龜與大祭祀同但不兼視高即輕於大祭祀也但以喪事爲終故文退在凡旅下也云士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆者欲見此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者據此大卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或視高不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降之中云其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之尊卑以次爲之是也按上所解陳龜在前重於命龜而士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在後者士之官少故所執不依官之尊卑也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆

開開出其占書也經兆百二十體今言四兆者分之爲四部若易之二篇書金縢曰開籥見書是謂與其云方功義弓之名未聞○與音餘

［疏］卜師至弓兆○釋曰云開龜出其占書也者鄭意兆出於龜其體一百二十今云用龜之四兆開出其占書云分爲四部若易之二篇故引金縢爲證也云開籥見書謂以籥乃見其書云云是謂與者但開出占書爲四兆以意言無正文故云是謂與以疑之云其云方功義弓之名未聞者但名此四部爲方功義弓必有其義但無文以言疑其事無

實故云未聞也

凡卜事眡高

示涖卜也【疏】凡卜事眡高○釋曰按上大卜而言則大貞使大卜眡高今云凡卜眡高者謂大卜不眡高者皆卜師眡高以龜處示臨卜也

揚火以作龜致其墨

揚猶熾也致其墨者孰灼之明其兆【疏】揚火至其墨○釋曰致其墨者孰灼之明其兆者按占人注墨兆廣也墨大坼明則逢吉坼稱明墨稱大今鄭云孰灼之明其兆以解墨者彼各偏據一邊而言其實墨大兆明乃可得吉故以明解墨

凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之

所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相告以其辭及威儀○辨如字劉皮勉反倪五計反又五未反弇於檢反【疏】凡卜至相之○釋曰卜師辨此龜上下左右陰陽六者授命龜者據大卜命龜之無定俱是命龜卽辨而授之○注所卜至威儀○釋曰云所卜者當各用其龜也者卽上下左右陰陽者是也云大祭祀喪事已下皆據大卜而言鄭知大貞小宗伯命龜者以其大貞大卜下大夫視高視高之上有命龜貞龜陳龜小宗伯中大夫尊於大卜卑於大宗伯故知大貞小宗伯命龜也云其他卜師命龜者其他謂凡小事大卜陳龜卜大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜人灼龜則亦辨龜以授卜師按序官卜人中士八人於此不列其職者以其與卜師同職不見之也云上仰者也者爾雅云仰者謂此經上卽爾雅云仰者也此已下皆據爾雅及下文而言按爾雅云龜俯者靈行低仰者謝行頭仰前弇諸果甲前長後弇諸獵甲後長左倪不類行頭左睥右倪不若行頭右睥故鄭雖諸果而言爲云詔相告以其辭及威儀者不辭命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜日在廟門外臨卜在門東西面龜在闑外席上西首執事者門西東面行立皆是威儀之事也

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之

屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果爲贏○繹音亦果魯火反注贏同靁力胃反又如字卻起略反【疏】龜人至辨之○釋曰云各有名物物色也六方之龜各有其名其色各異也○注屬言至爲靈○釋曰云龜俯者靈已下鄭亦取爾雅云俯者靈此云天龜曰靈爲一物但天在上法之故向下低也爾雅云仰者繹此云地龜曰繹同稱繹故爲一物但在地下法之故向上仰爾雅云前弇果此云東龜曰果同稱果故爲一物但在陽方故甲前長而前弇也云後弇獵者爾雅云後弇獵此云南龜曰獵故爲一物亦在陽方故甲後長而後弇云左倪靁者爾雅云左倪不類不類卽靁一也以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然云右倪若者爾雅云右倪不若卽若也同稱若故爲一物亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然云是其體也者體有二法此經體據頭甲而言占人云君占體體謂兆象與此異也云東龜南龜長前後在陽象經也者據甲而言凡天地之閒南北爲經東西爲緯云西龜北龜長左右在陰象緯也者據頭爲說此解稱果之意云天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦者此解果獵相對爲長短低仰之意也杜子春讀果爲贏者此龜前甲長後甲短釋出邊爲贏讀得爲一義故鄭引之在下

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室

六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也○解音蟹一音佳買反【疏】注六龜至傷也○釋曰云各以其物入于龜室者有六室易色也六龜各入於一室以其箸龜之歲易秋取春攻乾卽欲去前龜也

上春釁龜祭祀先卜

釁者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也

是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳○釁許靳反【疏】注釁者至龜耳○釋曰云釁者殺牲以血之神之也者謂若禮記雜記云廟成則釁之廟用羊門夾室用雞之類皆是神之故血之也先鄭云祭祀先卜者卜其日與其牲後鄭不從者以其此官不主卜事故不從也故解先卜始用卜筮者云言祭言祀尊焉天地之也者按大宗伯天稱禋祀地稱血祭是天地稱祭祀今此先卜是人事曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也云世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也者曲禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作卽伏犧爲之矣未有按蓍之法至巫咸乃教人爲之故巫咸得作筮之名未聞其源世本又不但言其人故云未聞其人也云是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣者然則與秦各釁之時釁龜策月令孟冬則孟冬亦釁之則以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云相互也云秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳者此注則以其秦歲首各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月秦以其歲首使大史釁龜策與周異彼注與此後注義同也

若有祭祀則奉龜以往

奉猶送也送之所當於卜【疏】若有至以往○釋曰此云祭事不辨外內則外內俱當卜皆奉龜以往所當卜處

旅亦如之喪亦如之

【疏】旅亦至如之○釋曰旅謂祈禱天地及山川喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也按爾雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似瑇瑁俗呼爲靈龜卽今觜蠵龜也一名靈蠵能鳴也三曰攝龜小龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼爲陵龜四曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河圖曰靈龜負書丹甲靑文六曰筮龜常在蓍叢下也七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜山澤水火皆說生出之處所也火龜猶火鼠也

菙氏掌共燋契以待卜事

杜子春云燋讀爲細目燋之燋或曰如薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之樵契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞卽契所用灼龜也燋謂炬其存火○菙又本作垂同時髓反李又甾委反焞河一音徂反契苦計反劉苦覓反樵在消反焞吐敦反又徒敦反又在闕反又祖悶反一音純本一音祖館反炬其呂反【疏】菙氏至卜事○釋曰子春讀燋樵二者皆作俗讀爲樵柴之樵後鄭不從依音爲燋意取莊子燭火之爇燋然也玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東者謂陳龜於西塾上龜南首燋在龜東楚焞于上言楚焞者謂荊爲楚焞用之焞龜闕先故云楚焞也

凡卜以明火爇燋遂龡其焌契以授卜師遂役之

杜子春云明火以陽燧取火於日焌讀爲英俊之俊書亦或爲俊玄謂焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契旣然以授卜師用作龜也役之使助之○焌音俊又存悶反又祖悶反李注反館反鐏存悶反祖悶反祖閔反杜張反【疏】凡卜至役之○釋曰云遂吹其焌契以授卜師者謂若大卜視高已上則卜師作龜故以焌契授卜師若差次使卜人作龜則授卜人言遂役之者因事曰遂以因授契乾卽授卜師所役使也○注杜子至助之○釋曰子春云明火之陽燧取火於日者此秋官司烜氏職文謂將此明火以爇燋燋旣然也云焌讀爲英俊之俊者意取荊樵之中英俊者爲燋燋用之灼龜也後鄭讀如云焌鐏之鐏者讀從曲禮云進戈者前其鐏意取銳頭以灼龜也云謂以契柱燋火而吹之也者解經遂吹其焌契謂將此焌契以柱於燋火吹之使熾也

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶

占人亦占簭言掌占龜者簭短龜長主於長者以八簭占八頌謂將卜八事先以簭簭之言頌者同於龜占也以八卦占簭之八故謂八事不卜而徒簭之也其非八事則用九簭占人亦占焉○簭音筮長如字下同【疏】占人至吉凶○釋曰云占人亦占筮言掌占龜者以筮短龜長主於長者卽此經云以八筮占八頌又云以八卦占筮之八故並主是占筮故首云掌占龜不云占筮故云主於長者按鄭知筮短龜長者按左氏僖四年傳云初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公從筮卜人曰筮

短龜長不如從長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二三四五天地之生數知本易知七八九六之成數知末是以僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數故象長知易曆三聖而窮理盡性云短者以其易龜窮理盛性仍六經並列龜之繇辭皆若讖緯圖書不見不可測簭故為長短為繇曰云筮史短龜史長者非鄭親也云以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之者凡大事皆先筮而後卜此八還是上文八大事之八也凡筮之卦自用易之爻占之龜之兆用頌辭占之今言八筮占八頌者鄭云同於龜占也以其吉凶是同故占筮之辭亦名頌故云同於龜占龜占則繇辭是也云以八卦占筮之八故謂八事不卜而徙筮之也者此出人君之意此八事鄭大卜大事之八故令先筮後卜今人君欲傳徙筮吉凶占則行之不假吏卜故云占筮之八故云非八事則用九筮占人亦占爲者此云九筮卽下筮人所云九筮是也知占人亦占爲者以其占人於此占筮明下九筮亦占可知也

凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼。

體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆舋也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明舋者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉[疏]凡卜至占坼○釋曰此君體已下皆據卜而言而經云筮者凡卜皆先筮故連言之云體兆象也者謂金木水火土五體之兆言體言象者謂兆之舋縱橫其形體象以金木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之四足依四時而灼之其兆直上向背者為木兆直下向足者為水兆邪向背者為火兆邪向下者為金兆橫者為土兆是兆象也云色兆氣也者就兆中視其色氣似有雨及雨止之等是兆色也墨兆廣也者據兆之正舋處為兆廣坼兆舋者就正墨旁有奇舋罅者為兆舋也云體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明者據鄭後云象吉色善墨大坼明則逢吉若然則此四者各舉一邊而言則皆與大及明皆是吉惡小及微皆凶也引周公卜武王是尚書金縢彼為武王有疾不愈恐死周公欲代武王死為三壇因告太王王季文王以請天未知天之許不故壇所卽卜云三龜一習吉啓籥見書乃幷是吉周公曰體王其無害之者體者占體之事也引

凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否。

杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也云謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以為功代武王之說是命龜書○繫音係比毗志反一音必履反中丁仲反[疏]凡卜至中否○釋曰既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上幷繫其辭合藏府庫之中至歲終總計占之中否而何考之○注杜子至龜書○釋曰子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者後鄭不從云書其命龜之事及兆於策者云既卜筮卽筮亦有命筮之辭及卦不言者舉龜重而略筮不言可知或有筮短龜長實據龜而言其筮則否書曰已下亦金縢文案彼武王崩後周公將攝致遭管蔡流言成王未寤遭雷風之變王與大夫盡弁弁謂爵弁應天變之服以啓金縢之書乃得周公所自以為功之事也謂請命之事故云代武王之說是命龜書也引之證比其命藏之事也

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶。

此九巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也○巫音筮比毗志反注同僉七廉反說音悅下同[疏]簭人至吉凶○釋曰此簭人掌三易者若卜用三龜此筮人用三易故云掌三易也○注此九至不也○釋曰鄭破巫為筮者此筮人掌筮不主巫事故從筮也云更謂筮遷都邑也者此遷都謂公卿大夫之都邑鄭答趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大卜有卜大遷之事云咸猶僉也謂筮衆心歡不也者謂國有營建之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制作法式也者式是法式故知制作法式也云目謂事衆筮其要所當也者是要目之事故論語顏回云請問其目鄭云欲知其要願何意以禮有三百三千卒難周備故論問其目此云事衆故亦筮其要目所當者也云易謂民衆不說筮所改易者改易之事上既有更為遷都邑故以此易為民衆不和說須筮改易政教之事云比謂筮與民和也者比是相親比之事故比卦云建萬國親諸侯故知比為筮與民和比云祠謂筮牲與日也者按大卜大祭祀而卜之今此祀不卜而筮者彼大祀用卜此謂小祭祀故用筮也云參謂筮御與右也者云參謂參乘之事故亦是御及車右勇力與君為參乘故筮之也云環謂筮可致師不者此環與環人字同彼環人注致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師之事明此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問傳十五年秦晉相戰晉卜右處鄭吉襄二十四年晉致楚師求御於鄭鄭人卜宛射犬吉皆用卜今此用筮何鄭答天子具官有常人非一人致筮可使者諸侯卑官無常人故臨時卜之也且此云筮是國之大事先筮而後卜曲禮注引春秋獻公卜娶驪姬不吉公曰筮之請明所據又尚書龜從

凡國之大事先簭而後卜。

當用卜者先筮之卽事有漸也於筮之凶則止不卜[疏]注當用至不卜○釋曰此大事者卽大卜之八命及大貞大祭祀之事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜故鄭云當用卜者先筮之卽事漸也者筮輕龜重賤者先卽事故卜卽事漸也云於筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人使有先卜後筮筮不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳用殷法殷質故與此不同

上春相簭。

相謂更選擇其蓍也蓍龜歲易者與○相息亮反注同與音餘[疏]注相謂至者與○釋曰上春謂建寅之月歲之始除舊布新故更選擇其蓍易去其舊者讀此則蓍歲易也蓍云龜者龜人云攻龜用春時明亦以新易故故知龜亦歲易此龜之歲易者謂龜人天地四時之龜若大寶龜等非常用之龜不歲易

凡國事共簭。

附釋音周禮注疏卷第二十四

周禮注疏卷二十四校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十四

磬師

凡祭祀奏縵樂　唐石經岳本嘉靖本同余本閩監毛本凡誤及石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作凡祭祀

鍾師

金謂鍾及鎛　閩監本鎛誤鏄疏同

納夏　唐石經諸本同釋文作夏納云本或作納夏經義雜記曰左傳襄四年金奏肆夏之三杜注曰納夏釋文作夏納云本或作納夏誤又春秋正義曰定本納夏為夏納依陸氏之書知舊本是夏納今周禮作納夏非也

齊夏　釋文齊本又作齋按齋俗字○按齎者正字齊者假借字

裓夏　余本嘉靖本同釋文唐石經作裓夏字從衣宋人書衣示往往不加區別閩監毛本因作祴矣注及疏并下笙師同○按祴見說文示部祴宗廟奏祴樂也唐石經從衣乃大誤

金奏肆夏三　浦鏜云夏下脫之

繁遏執傹也　余本岳本同嘉靖本作傹閩監毛本傹改競非下同釋文作執傹云詩作競

渠思文　余本岳本嘉靖本閩本同監毛本文下增也

趨以采茨　閩監毛本茨作薺

周南終麟止　閩監毛本止改趾非此與詩釋文合○按足趾字古作足止止乃正字

鼓讀如莊王鼓之鼓　漢讀考云莊王鼓之見宣十二年公羊傳當云莊王鼓之之鼓今脫一之字

笙師

掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管　余本閩監毛本同唐石經嘉靖本篪作箎為是

篪七空　余本空作孔下仍作空按當並作孔釋文七空音孔下同經注本作空者據釋文本改也賈疏亦作空

杜子春讀篴為蕩滌之滌　漢讀考云滌當作如

司農云七孔　上引注作空引廣雅作孔此亦當作空涉上廣雅誤

其端有兩空　閩監毛本空改孔非

鎛師　閩監本鎛誤鏄注及疏同

春秋傳所謂賓將趨者　掌固注引作賓將趨者今左傳作賓將掫說文同禮說云左傳扞掫齊世家作爭趣按趨趣掫皆聲相近

金奏之樂者即八音是也　閩監毛本無者

旦明五通為發哳　監本哳誤晣

韎師　唐石經諸本同字從末閩本作韎誤○按說文从韋末聲五經文字作韎音末五經文字从末則唐石經从末誤也

旄人

西夷之樂曰株離　閩監毛本株改侏

為其聲歌是也　浦鏜云與誤為

籥師

文舞有持羽吹籥者　余本舞誤武

籥章

掌土鼓豳籥　唐石經嘉靖本同閩監毛本豳作豳

豳籥山國之地竹　釋文音豳籥云注豳同段玉裁取此為經用古字注用今字之一證今本皆改為豳矣

伊耆氏之樂　釋文耆又作飢阢二音耆○按从几旨是从九聲則非今本戲音耆作飢是也

並不言有祀事　閩監毛本並改并

田祖先嗇者也　浦鏜云也云誤者也

七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事　閩監毛本同余本觥嘉靖本穫作穫觥作觵按釋文躋堂子兮反無彼公二字蓋陸本作躋堂稱觵萬壽無疆之事注約舉其事非引詩全文也惠校本刪彼公彼兕四字

亦各有葦籥可知　浦鏜云各疑合字誤

鞮鞻氏

南方曰任　釋文曰任音壬葉鈔本作音任則陸本注當作南方曰壬

持弓助時養　浦鏜云羽誤弓從白虎通校○按此等未可貶定為誤

皆於四門之外有辟是也　閩本同監毛本有作右是也○按右辟猶右邊也如左傳之西辟

陽伯之樂舞株離　閩本同監毛本株作侏下並同

言象萬物生株離　惠校本生株離作生離根株也

四夷之樂離謂舞　閩本同監毛本刪謂按謂疑當作為

以其下季春云大合祭　浦鏜云樂誤祭

典庸器

又辨聲之功 補鏜云辨誤辯

帥其屬而設筍虡 唐石經諸本同毛本虡改簴此本及毛本帥誤師

從者爲鐻 釋文鐻音距舊本作此字今或作虡按經作虡注作鐻此亦段玉裁經作古字注作今字之證也鐻在漢爲今字

司干

受干與羽籥也 補鏜云授誤受下並同

鎛師云擊晉鼓 補鏜云主誤云

大卜

掌三兆之灋 唐石經諸本同釋文作三𠧞云亦作兆按古文經當作𠧞注從今字作兆今本從人據注所改○謂前說非也經注皆未嘗作𠧞𠧞乃俗字從人所造寘入說文者周禮有作𠧞者俗本耳

其象似玉瓦原之璺罅 余本嘉靖本同閩本璺誤釁監毛本改璺按釋文作璺云依字作璺則本不作璺可知葉鈔釋文罅作呼

上古以來作其法可用者有三 賈疏引注作上古以來其作法可用者有三讀亦異

此依下文菙氏云 閩本菙誤華監本誤蕐

遂吹其焌契 閩本同監毛本吹改欽

頌謂繇也 岳本繇改䌛俗字下同釋文亦作䌛

曰蟊曰尅 岳本嘉靖本尅作剋

圜氣落圜不連屬 按落圜當作𦲷

似山出內氣變也 閩本同余本嘉靖本監毛本無變字臧禮堂云春秋襄九年正義引此注作出內雲氣也今本作氣變誤按賈疏云雲氣出內於山故名易爲連山是賈疏本本作雲氣當據正

連山虙戲 余本嘉靖本閩監毛本作宓戲此本疏中引注亦作宓釋文宓作虙戲本又作犧音羲

三少爲重錢 閩監毛本作單錢當據正此複下

天能周帀於四時 閩監毛本帀誤布

掌三夢之灋 唐石經諸本同釋文作三𦿝不成字蓋說文㝱字之譌耳㝱者正字夢者假借字也

讀如諸戎掎之掎 監本上掎誤椅漢讀考作讀爲諸戎掎之之掎云下云掎亦得也可知鄭之易字矣今本作讀如非

運或爲緷當爲煇 釋文出作緷爲煇四字則上爲當是作

孝子某以下與前同 補鏜云孫誤子

是征亦得爲巡狩之事也 閩監毛本狩作守

則眡高作龜 釋文作視高非

卜用龜之腹骨 余本嘉靖本同閩監毛本用誤因按賈疏引注亦作用

令可爇也 葉鈔釋文爇作蓺爲是

正問於龜之事有二則有二則 監毛本刪一有二則閩本上則作其

有姪娣以廣愛疏 閩監毛本愛作親

如并爲公卿通計嗣之禮 補鏜云計疑繼字誤

叔弓帥師疆鄆田是也 閩監毛本疆改彊下疆界同

知大事宗伯臨下者 閩監毛本臨改涖

按下菙氏云 閩監毛本菙誤華

作謂發使璺拆 閩本同監毛本璺改釁非

輕於大遷大師也 閩監毛本同余本岳本嘉靖本無也

卜師

開開出其占書也 余本不重開字此衍○按據疏亦重開字然余本爲是

今言四兆者 閩監毛本同余本嘉靖本今作此

執灼之明其兆 補鏜云爇誤執疏同從集注校○按補鏜誤也灼者炙也炙之不爇其兆不明執者今之爇字爇之訓燒也古皆言灼龜未有言爇龜者

卜人作龜卜人作龜 余本脫一卜人作龜

龜人

左倪靁 此本及閩監毛本靁誤靈今據余本岳本嘉靖本訂正

杜子春讀果爲蠃 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本蠃作贏當據正釋文音經果音火反注蠃同

但未有探蓍之法 補鏜云揲誤探

亦或欲以歲首釁龜耳若 補鏜云者誤若

與周異矣 毛本矣改也

六曰蓍龜 補鏜云筮誤蓍○按此不誤賈氏所據爲長

常在蓍叢下也 閩監毛本也改齊伏二字

菙氏 唐石經諸本同葉鈔釋文作垂氏云本又作菙余本載音義同

燋讀爲細目燋之燋或曰如薪樵之樵 漢讀考云爲當作如細目燋讀同焦其字不當從火轉寫誤也曰如當作讀爲

遂歙其焌契 說文焌然火也从火夋聲周禮曰遂籥其焌焌火在前以焞焯龜按今本籥作歙者從欽省也○按說文籥从龠炊聲

以柱於樵火 浦鏜云樵誤燋

占人

占人亦占筮 岳本筮改簭非凡經作簭注作筮

坼兆璺也 余本嘉靖本閩本同監毛本璺改釁非○按璺璺璺皆俗字釁是正字凡小學必推其源流而後定其是非

凡卜象吉 諸本同浦鏜云體誤象疏同

就正墨旁有奇釁郤者 閩本同監毛本旁改傍

故壇所即卜云 浦鏜云云疑衍

則繫幣 唐石經諸本同釋文作則毄音係○按古文假毄爲係凡作繫者皆後人所改俗字也

簭人

故知其御及車右勇力 閩本同監毛本其改是

求觀於鄭 浦鏜云御誤觀

鄭人卜宛射犬吉 閩本同監毛本犬誤大

周禮注疏卷二十四校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十五

鄭氏注　賈公彥疏

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣其歲時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後○夢本又作㝱音同厭於琰反王于況反【疏】注其歲至前後○釋曰鄭云其歲時今歲四時也者但天地之會陰陽之氣年年不同者今歷日今歲亦與前歲不同故云今歲四時也云天地之會建厭所處之日辰者建謂斗柄所建謂之陽建故左還於天厭謂日前一次謂之陰建故右還於天故堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建在戌日辰者日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者案春秋緯云王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金春三月金囚以此推之火王金王水王義可知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也以

日月星辰占六夢之吉凶日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢則亡○倮魯火反轉如字又張戀反郢以井反劃餘政反謫直革反【疏】以日至吉凶○釋曰六夢者鄭下云一曰二曰是也以日月星辰占知者謂夜作夢旦於日月星辰以占其夢以知吉凶所在○注日月至則亡○釋曰張逸問占夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者不知何術占少者問不了答曰日月在辰尾之九月辰此在房未有星辰星建戌厭實賓庭申對殷徵成對申近庚辰與戌對故知庚辰辰下為主人故子為主人金儀火故不勝雖不勝鄭復故云弗克日有謫氣時九月節者以庚午在甲子為辛亥在甲辰為也中有甲戌甲申甲午成一月也從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日通同四十二日如是庚午之日當在八月十九日故言時得九月節也言雖不勝鄭復者以其庚金午火位相遠故云雖不勝鄭復也言雖不勝者吳君臣爭宮案救復至不能定楚是其不勝不能損吳是明鄭復也問曰何知有此厭對之義子答曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會十月丁巳為陰陽交會言未破癸者鄭是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十二月皆有建厭對配之義也云則今八會其遺象也者按堪輿大會有八也小會亦有八服氏云是歲星在析木後六年在大梁大梁水宋十一月日在星紀為吳國分楚之先顓頊之子老童老童楚象行歌象楚走吳姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚嬴則吳得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦不克有復注云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月後其十一月晦晦庚辰吳入郢在立冬後復此月也十二月辛亥日會月於龍尾而食庚午日初有謫故曰庚辰一曰日月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂象又注云午火庚金也火當勝金而反有適故為不克晉諸侯之師與楚之日趙簡子為執政之卿遺寡將伐同盟日惡之食故夢發聞子服氏以庚午同盟日始適火勝金故不克入楚必以庚辰此與鄭義別其餘略相依也問曰周之十二月夏之十月日夏體正患在析木而云在星紀何答曰據此月中有十一月節故晷言之成長以為蘖也此六夢蓋三王同有六夢法也

一曰正夢無所感動平安自夢【疏】注無所至自夢○釋曰鄭知無感動平安自夢者以其言正是平安之義故知無所感動平安自夢

二曰噩夢杜子春云噩當為驚愕之愕謂驚愕而夢○噩五各反注鄭同【疏】注杜子至而夢○釋曰以其言噩噩是驚愕之意故子春讀噩從驚愕解之

三曰思夢覺時所思念之而夢○思息嗣反下同【疏】注覺時至而夢○釋曰以其思是思念之意故解云覺時所思念而夢也

四曰寤夢覺時道之而夢○寤本又作寤五故反【疏】注覺時道之而夢○釋曰以其字覺之字故知覺寤時道之睡而夢也

五曰喜夢喜悅而夢【疏】注喜悅而夢○釋曰以其字為喜說之字故知未睡心說睡而為夢

六曰懼夢恐懼而夢【疏】注恐懼而夢○釋曰以其字為恐懼之字故云恐懼而夢

季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之聘問也夢者事之祥吉凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢○幾如字又音祈【疏】季冬至受之○釋曰季冬歲終除舊惡擬來歲布新善故問王夢之善惡夢惡者贈去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王○注聘問至吉夢○釋曰云夢者事之祥者若對文積祥是善妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者鄭上文以日月星辰占六夢之吉凶是也云季冬日窮于次月窮於紀星迴於天數將幾終者皆月令文日窮於次者次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日窮於次月窮於紀謂星紀日月五星會聚之處月謂斗建所在十二月斗建丑故云月窮於紀星迴於天者星謂二十八宿十三月復位此十二月未到本位故直云星迴於天數將幾終者幾近也至此十二月歷數將終云於是發幣而問焉若休慶之云爾者鄭以禮動不虛必以幣弟行禮乃始問王故云發幣而問焉休美也問王夢若美慶云爾云因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者君吉夢由於羣臣君統臣功故獻吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美實王詩也牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣者牧人謂牧牛羊之人故注衆維魚矣豐年之祥旐旟所以聚衆引之者謂獻吉慶之事

乃舍萌于四方以贈惡夢杜子春讀萌為明或云其字當為明明謂歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明玄謂舍讀為釋舍萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡○舍音釋注舍萌同萌亡耕反去起呂反【疏】注杜子至故惡○釋曰子春之說舍萌為厭疫案下文自有歐疫於此以舍萌為之其義不同故後鄭不從玄謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采奠幣之事故從之云萌菜始生也者案樂記區萌達鄭注云屈生曰區芒而直出曰萌故知萌菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲將盡新年方至故於此時贈去惡夢

遂令始難歐疫令令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸為之歐疫厲鬼也故書難或為儺杜子春讀難為難問之難其字當作難月令季春之月命國難九門磔攘以畢春氣仲秋之月天子乃難以達秋氣季冬之月命有司大儺旁磔出土牛以送寒氣○難乃多反劉依杜乃旦反注以意求之難字亦同磔陟百反攘如羊反【疏】遂令始難歐疫○釋曰因事曰送上經贈惡夢送令方相氏始難歐疫○注令令至寒氣○釋曰云令令方相氏以方相氏專主難者故先令方相氏云難謂執兵以有難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云難讀為難問之難者以其難去疫癘故為此讀又引月令云季春之月命國難索彼鄭注此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云命國難者惟天子諸侯有國者令難去九門磔攘者九門依彼注路門應雉庫皋國近郊遠郊關張磔牲體攘去惡氣也云以畢春氣者畢盡也季春行之故以畢春氣云仲秋之月天子乃難以達秋氣者按彼鄭注陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣此月難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣者按彼鄭注此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出害人也旁難之命有司者謂命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難言旁磔者謂四方於四方之門皆張磔牲體云出土牛以送寒氣者彼鄭注云出猶作也作土牛者丑為牛牛可牽可止送猶畢也故作土牛以送寒氣此子春所引難引三時之難惟鄭季冬大難知者此經始難文承季冬之下是以方相氏亦據季冬大難而言

眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶 妖祥善惡之徵鄭司農云煇謂日光炁也○煇音運炁音氣本亦作氣 疏眡祲至吉凶○釋曰按下十等惟一曰言祲故據一曰以為官首言掌十煇之法者一曰以下十等是日旁之氣一言煇亦是日旁煇光故總以煇言之○注妖祥至炁也○釋曰云妖祥善惡之徵者祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵亳有祥桑之類是也鄭司農云煇謂日光氣也者就十等之中五曰闇闇謂日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言

一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想 故書彌作迷隮作齎鄭司農云祲陰陽氣相侵也象者如赤烏也鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也監雲氣臨日也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序如山在日上也隮者升氣也想者煇光也玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也監冠珥也彌氣貫日也隮虹也詩云朝隮于西想雜氣有似可形想○鑴鄭許規反劉思隨反或下圭反瞢亡鄧反隮子兮反鄉許亮反煇音運本亦作暈音冏虹音洪又古巷反劉古項反 疏注故書至形想○釋曰此經十事先鄭皆解之後鄭從其六不從其四先鄭云祲陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑雲為陰如春秋傳云赤黑之祲在日旁云象者如赤烏也者蛇有雲如衆赤烏在日旁者也云鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇日月食也者以其日月如光消故闇瞢也云瞢日月瞢瞢無光也者以其瞢瞢無光之貌故知無光云彌者白虹彌天也者此從故書為迷後鄭不從云敘者雲有次敘如山在日上也者以其此十煇皆在日旁敘為次敘之字故知敘者雲氣有次敘如山在日上云隮者升氣也者以其隮升故從隮者是升氣之也此後鄭不破增成其義云想者煇光此後鄭亦不從玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也者此讀從詩童子佩鑴鑴能不我知鑴是錐類故為日旁氣刺日云監冠珥也者謂有赤雲氣在日旁如冠耳珥即耳也今人猶謂之日珥云彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而過云隮虹也者爾雅螮蝀謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝隮于西為證也云想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故可形想

掌安宅敘降 宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次序其凶禍所下謂禳移之 疏注宅居至禳之○釋曰掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主安居其處不使不安故次敘其凶禍所下之地禳移之其心則安

正歲則行事 占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民 疏注占夢至順民○釋曰民心欲得除惡猶著占夢之官以季冬贈去惡夢至此歲之正月行是安宅之事順民心也

歲終則弊其事 弊斷也謂計其吉凶然否多少○弊必世反計下注同斷丁亂反 疏注弊斷至多少○釋曰占夢之官見有妖祥則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲終斷計其吉凶也云然否多少者然謂中也知中否多少而行賞罰

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝 永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾○祝之秀反後除大祝宗祝諸官皆同 疏大祝至筴祝○釋曰云掌六祝之辭者此六辭皆是祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事鬼神示者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祈福祥求永貞者禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其事有六祈福祥者三曰吉祝是也求永貞也二曰年祝是也今皆取二事為總目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也○注永長至罪疾○釋曰云求多福歷年得正命也者經祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷年得正命即經求永貞也歷年之上宜有求鄭不言之者多福之上一求鄭則總此二事故鄭歷年之上略不言求鄭司農云順祝順豐年已下皆約小祝所謂小祝有順豐年此言順祝故知當小祝順豐年也云年祝求永貞也者以祈永貞是命年之事故知年祝當求永貞也云吉祝祈福祥也者以其小祝有祈福祥之事此上總目亦有祈福祥福祥是吉慶之事故知吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安去災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云瑞祝逆時雨寧風旱也者小祝有逆時雨寧風旱此逆時雨寧風旱寧風旱逆時雨對則異理則通此二者似若天之應瑞故總謂之瑞祝云筴祝遠罪疾者自此已上差次與小祝不同惟有筴祝與小祝遠罪疾相當宜為一也此六祝有求永貞小祝不言之者大祝已見故小祝略不言也此六祝一曰順祝已下差次與小祝次第不同者欲見事起無常故先後有異

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說 祈嘄也謂為有災變號呼告于神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦或為造造祭于祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是禷是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于社后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不道征之以某年某月某日師至某國禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之玄謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲縈社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已○造七報反注下皆同禬古外反劉音會禜音詠嘄音叫劉音禱為于偽反號戶羔反呼火故反見賚遘反禡莫駕反禜為營反炤章搖反瀸子廉反 疏掌六至曰說○釋曰上經大祝此云六祈皆是祈禱之事別見其文者按小祝掌六祝云將事侯禳禱祠之祝號鬼神雖和同為事禱請此六祈為百神不和同鄭大癘作見而為祈禱故云以同鬼神祇是以別見其文○注祈嘄至而已○釋曰云此謂有災變號呼告神以求福鄭知號呼者見小祝云掌禱祠之祝號故知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之者鄭知鬼神祇不和者見經云掌六祈以同鬼神示明是不和故以六祈祈以和同之按五行傳云六沴作見云貌之不恭惟金沴木視之不明惟水沴火言之不從惟木沴金聽之不聰惟火沴水思之不睿惟金木水火沴土惟五行而沴言六者除本五外求沴已則六彼云沴此云癘者沴有六則癘鬼作見故變沴言癘杜子春云造謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造禬禜攻說皆祭名以其祈禱皆是祭事按後鄭類造禬禜皆有牲攻說用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類祭于上帝知者禮記王制及尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭上帝也引詩云已下至師至某國以類造為出軍之祭後鄭皆不從矣所以不從者但出軍自是求福至此經六祈皆為鬼神不和同設祈禮以同之不得將出軍之禮以解之故後鄭不從先鄭引大雅緜詩矣詩鄭引爾雅者所以釋此詩故也云又曰乃立冢土戎醜攸行者大雅緜詩云爾雅曰起大事以下亦釋此詩故也云又曰乃立引以相副故大事宜于社造于祖設軍社類上帝並是此大祝下文云司馬法曰將用師三字司農錫云造日月星辰山川之上祭也者引此春秋傳證春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘于晉晉侯有疾問於子產對此辭按彼文禜者癘疫之災於是乎禜之此云不時者鄭君傳有異玄謂類造加誠肅求如志者欲明天神人鬼地祇不得同名類造故云加誠肅求如志云禬禜告之以時有災變也者春秋所云雪霜風雨水旱癘疫之不時於是乎禜之禬雖未聞禬是除去之義故知禬亦災變云攻說則以辭責之者引論語及董仲舒皆是以辭責之云禜如日食以朱絲禜社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云曰食則曷為鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲禜社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故禜之何休云朱絲禜之助陽抑陰也或曰為闇者恐人犯歷之故禜之然此說非也記或傳者示不欲絕異說罰先言鼓後言用牲者明先以為尊命責之使以臣子禮接之所以為順也鄭引公羊傳

者欲見鼓是聲之義云攻如其鳴鼓然者此是論語先進篇孔子責冉有為季氏聚斂之臣故云小子鳴鼓而攻之可彼是以辭攻責之此攻責之亦以辭責故引以為釋引董仲舒者是攘禮救日食之辭以釋經說是以辭責之云禱未聞禱者經傳無文不知禱用何禮故云未聞鄭知禳禬禁皆有牲者按禮記祭法云瘞少牢於泰昭祭時也下云幽禜祭星禜祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用少牢禁既用牲故知禁造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說用幣而已者知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無牲其類禮以亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之後即有牲故詩云靡愛斯牲是也

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄

鄭司農云祠當為辭謂辭令也命論語所謂為命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之辭功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主為其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誄謂積累生時德行以錫之命主為其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不慭遺一老俾屏余一人以在位煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難為者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春云誥當為告書亦或為告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱禱是之辭○會如字裨婢支反諶市林反蒯苦怪反聵五怪反雖乃旦反佚音逸行下孟反閔音旻武巾反慭魚覲反煢求反疚九又反父音甫奐音奐京音原

疏 作六至曰誄○釋曰此六者惟一曰稱辭自餘二曰已下不稱辭而六事皆以辭目之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭為主故以辭苞之云以通上下親疏遠近者此六辭之中皆兼苞父祖子孫上則疏而遠下則親而近故云以通上下親疏遠近也○注鄭司至之辭○釋曰先鄭破祠為辭謂辭令者一以其目云六辭明知為言辭之字不得為祠祠言為辭令者則玄謂增成之云交接之辭是也云命謂論語所謂為命卑諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚雖不言誥亦是誥臣還從之事故同為誥又云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者即盤庚云乃祖乃父世選爾勞是也此命誥之議後鄭從之云會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主為其命也者彼鄭不從之者按公羊傳云胥命者何相命也何言乎相命近正也此其為近正奈何古者不盟結言而退又見昭四年楚椒舉云商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥命于蒲與會有異今先鄭以胥命解會於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也又引春秋鐵之戰事在哀二年按哀二年衛靈公卒六月乙酉晉趙鞅納衛太子于戚秋八月齊入輸范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛太子為右衛為太子禱而為此辭言曾孫者凡祭外神皆稱曾孫言昭告于皇祖文王蠱君也衛得立文王廟故云君祖文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖云鄭勝亂從者勝鄭伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者午晉定公名范氏等作亂與君為難故云在難云備持矛焉者蒯聵與趙鞅為車右車右執持戈矛故云備持矛焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆為生人作辭無為死者之事故不從云誄謂積累生時德行以賜之命而引春秋傳曰者哀公十六年傳辭此義後鄭從之引論語者為孔子病子路請禱孔子問曰有諸子路對此誄生人有疾亦誄列生時德行而為辭與哀公誄孔子意同故引以相證玄謂一曰辭者司農云謂辭令無所指斥故後鄭相事而言引春秋傳曰者按莊四年公羊傳曰古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接是此之辭也彼無相

見二字鄭以義增之云會謂會同盟誓之辭會中兼有誓盟者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中含有盟其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯某新有士卒當有誓辭故出會中兼有誓也云禱賀慶言福祚之辭者破先鄭禱鬼神之事云晉趙文子成室者禮記檀弓文按彼文云晉獻文子成室鄭注云獻猶賀也晉君賀文子成室此言晉趙文子成室引文略耳文子則趙武也晉大夫發焉見文子室成卿大夫皆發幣以往慶賀之張老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪囷高大云美哉奐焉者謂奐爛有文章云歌於斯者斯此也謂作樂饗宴之處云哭於斯謂死於適寢之處聚國族於斯謂與族人飲食宴之處張老言此者譏其奢泰一室兼此數事防其更為云文子曰武也者武文子名謂武得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也古者有要斬斬領故要領並言按彼注九京當為九原晉卿大夫之墓地在九原故言以從先大夫於九原云北面再拜稽首者平敘相於並列則頓首臣於君作稽首今文子作稽首者時晉君在焉北面向君拜故作稽首云君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼注云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云是之辭者是經禱之辭也此六者皆以辭解之

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號

號謂尊其名更為美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號為犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音齍號謂黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合粱曰香萁稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合○齍音咨犧尺宜反大如字劉音泰量力張反萁音基蔬所魚反劉音疏

疏 注號謂至香合○釋曰云號稱尊其名更為美稱焉者謂若尊天地人之鬼神示不號為鬼神示而稱皇天后土及牲幣等皆別為美號焉云神號若云皇天上帝者月令季夏云以養犧牲以供皇天上帝皇天謂北辰曜魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯某云祇號若云后土地祇者左氏傳云君薦皇天而履后土地祇謂若大司樂云若樂八變地祇皆出云幣號若玉云嘉玉幣云量幣此並曲禮文經無玉號鄭兼言玉者祭祀禮神有玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以皮玉得與幣同號故鄭兼書玉也先鄭云牲號為犧牲皆有名號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕肥則鬣剛強羊曰柔毛者羊肥則毛柔潤雞曰翰音者翰長也音鳴也謂長鳴雞齍號謂黍稷皆有名號者引曲禮黍曰香合者言此黍香合以為祭云粱曰香萁者鄭注云萁辭也言此粱香可祭云稻曰嘉蔬者言稻下萊地所生嘉善也蔬草也言此稻善蔬草可祭云少牢饋食禮云敢用柔毛剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用絜牲剛鬣者士祭用特豕故號一牲言香合者據曲禮黍之號也故彼鄭注云黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤此連引之耳無所取體此士虞記文而云禮者記亦是禮耳

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭

杜子春云命祭祭有所主命也振祭振讀為慎禮家讀振為振旅之振擩祭擩讀為虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面為坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽中以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕肺以祭也重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆間鄉射禮曰取肺坐絕祭鄉飲酒禮曰右取肺左卻手執本坐弗繚右絕末以祭少牢曰取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍字當為延炮字當為包聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必

振乃祭也絶祭繚祭亦本同禮多者繚之禮略者絶則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授○衍音延炮百交反劉白交反擩而泉反一音而劣反劉又而誰反繚音了劉音料共音恭注同芮人劣反又而銳反下同坐才臥反從劉又一本作從綏持勝從劉沈皆子容反或如字殺色界反劉色例反卻去逆反又起略反執食思四反偏音遍下同

〔疏〕辨九至共祭○釋曰此九祭先鄭自周祭已上皆是祭鬼神之事授祭已下皆是生人之祭食之禮後鄭不從之者祭天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須別列且生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以爲生人祭食法○注杜子至○釋曰杜子春云會祭祭有所主命也者凡祭祀天子諸侯木主大夫士有幣帛主其神會子問以幣帛皮主以爲主命當主之處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆是祭食法不得爲主命故後鄭不從之又讀擩爲慎或爲擩旅之擩或讀擩爲虞芮之芮此讀皆無義意故後鄭皆不從之鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命者此據生人祭食法而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面爲坐也謂若祭百神四面各自爲坐炮祭殤禜以其炮是殤禜之義故爲殤禜祭天此皆生人祭食法非祭鬼神故後鄭亦不從之云擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也者按特牲少牢饗祭之時皆有以菹擩醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以肝擩鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹擩鹽醢中以祭無云用肺擩醢鹽中先鄭連引之耳按彼肝擩鹽中以振祭嚌之加于俎此則是振祭司農云以初祭擩于鹽鄭同擩祭之於義不可云繚祭以手從肺本循之至于末乃絶以祭也者此據鄉飲酒而言云絶祭不循其本直絶肺以祭也者據鄉射而言云重肺賤肝故初祭絶肺以祭謂之絶祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭云重肺者此繚祭絶祭二者皆據肺而言周重肺故云重肺云賤肝者司農意上云以肝擩于鹽據特牲少牢尸食後賓長以肝從之義云故初祭絶肺以祭謂之絶祭者此絶祭彼特牲少牢無此絶祭之事於義不可云至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀者此還據少牢擩肝祭而云若祭狀弗祭絶祭義不可引特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆間者此據按義而言也引鄉射禮及鄉飲酒禮謂有絶祭之事引少牢禮皆有擩祭之事此先鄭所引四文後鄭皆不從故增成其義但先鄭所引特牲少牢皆據一邊而言按特牲少牢皆擩祭振祭兩有玄謂九祭皆謂祭食者謂生人將食先以少許祭先進食者故謂之祭食命祭引玉藻彼注云侍食不祭其待食之人而君賓客之雖得祭待君命之祭然後祭是命祭也云衍字當爲延炮字當爲包者衍與炮於義無所取故破從延與包延祭者曲禮曰賓若降等執食興辭鄭彼注云辭者辭主人之親已食若欲食於當下然云有司曰宰夫贊者取白黑以授尸者彼注云白謂稻黑謂黍又引曲禮曰殺之序徧祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所設饌次第徧祭按公食大夫惟魚腊湆醬不祭以其尊故也其餘皆祭故謂之周祭云振祭擩祭本同者皆擩但振者先擩後振擩者不振言不食者擩則祭之者特牲少牢皆有挼祭挼祭未食之前以菹擩于醢祭于豆間是不食者擩則祭之云將食者既擩必振乃祭也者特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆是謂振祭言將食者振祭嚌之是將食也云絶祭繚祭亦本同者同者絶之但絶者不繚繚者亦絶故云本同云禮多者繚之者此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所繚之法鄭司農所引右取肺已下是也云禮略者絶則祭之者此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絶則祭之祭法鄭上先鄭所引鄉射禮取肺坐絶祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也王謂之膳夫而謂之宰夫者據膳夫是宰夫云孝經說曰共綏執授者孝經緯文漢時禁緯故云說云共綏執授者謂綏綏祭之時共此綏祭以授尸引之者證共爲授之義

辨九拜。一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜以享右祭祀。

稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者杜子春云振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之慟奇讀爲奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董以兩手相擊也奇拜謂一拜也褒讀爲報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時撎是也介者不拜故曰爲事故敬揖使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀爲侑侑勸尸食而拜○揖音拜下同稽音啓本又作稽振動如字李音董杜徒弄反今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺法奇紀宜反注同褒音報右音又近附近之近動徒弄反倚於綺反下同撎於立反鄭今之揖爲于僞反便所吏反朝直遙反

〔疏〕辨九至祭祀○釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名還依四種正拜而爲之也一曰稽首二曰頓首三曰空首此三者相因而爲之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是爲空首也以其頭不至地故名空首頓首者爲空首之時引頭至地首頓地卽舉故名頓首一曰稽首其稽稽留之字頭至地多時則爲稽首也此三者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜二曰頓首者平敵自相拜之拜三曰空首拜者君答臣下拜知然者按哀十七年公會齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊大夫武伯曰非天子寡君無所稽首公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以敝邑介在東表密邇仇讎寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯于天子臣于君稽首禮之正然諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是楚之君拜臣下當從空首拜其有敵事亦稽首故大誓云周公曰朕復敬子國古失哲王之格言以下太子發拜手稽首是其君于臣稽首事洛誥云周公拜手稽首朕復子明辟成王拜手稽首不敢不敬天之休者此鄭兩相尊敬故皆稽首九曰肅拜拜中最輕惟軍中有此寧拜歸人亦以寧拜爲正其餘五者附此四種正拜者四曰振動附稽首五曰吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰奇拜附空首八曰褒拜亦附稽首以享侑祭祀者享獻也謂朝踐獻尸時拜侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜不專爲祭祀而以祭祀結之者祭祀事重故舉以言之○注稽首至而拜○釋曰稽首拜頭至地頓首拜頭叩地也者二種拜俱頭至地但稽首至地多時頓首至地則舉故以叩地言之謂若以首叩物然云空首拜頭至手所謂拜手也者鄭衛書拜手稽首云吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者此謂齊衰已下齊拜而云吉者對凶拜爲輕此拜先作稽首後作稽顙中邊頓首但觸地無容則謂之稽顙云齊衰不杖已下者以其杖齊衰入凶拜故雜記云父在爲妻不杖不稽顙明知父沒爲妻杖而稽顙是以知此吉拜謂齊衰不杖已下云吉者此殷之凶拜者按檀弓云拜而后稽顙頹乎其順也稽顙而后拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者鄭注云自期如殷可言自期則是周喪不杖已下用殷之喪拜故云此殷之凶拜也云周以其拜與頓首相近故謂之吉拜者吉相近者非謂文相近是拜體相近以其先作頓首后作稽顙稽顙還依頓首而爲之是其拜體相近以其約義故言以緩之云凶拜稽顙而后拜謂三年服者此雜記云三年之喪以喪拜非三年喪以其吉拜又檀弓云稽顙而后拜頎乎其至孔子云三年之喪吾從其至者若然上吉拜喪不杖已下則齊喪入此凶拜中鄭不言之喪以雜記云父在爲妻不杖不稽顙父卒乃杖稽顙則是適子爲喪有不得稽顙時故略而不言但適子妻父爲主故適子父在不稽顙則衆子爲妻父在亦稽顙不據來手常稽顙者據成文杜子春云振讀爲振鐸之振者讀從小宰職振木鐸之振云動讀爲哀慟之慟者讀從孔子哭顏回哀慟之慟云奇讀爲奇耦之奇者謂從鄭特牲鼎俎奇豆耦之奇已上讀字從鄭皆從之云先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜此二者後鄭皆不從之鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董振之董者此讀從左氏董之以威是董振之董云以兩手相擊此后鄭皆不從云奇拜謂一拜也一拜者謂君拜臣下按燕禮大射有一拜之時君答一拜后鄭從之云褒讀爲報報拜謂再拜是也後鄭亦從鄭司農云褒拜今之持節拜是也者后鄭不從云肅拜但俯下手今時撎是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有撎入門之法推手曰揖引手曰撎云介者不拜故曰爲事故敬肅使者按成十六年晉

疑職於鄭鞭鞭子使工尹襄閒郤至以弓郤至見客免胄承命又云不敢拜命往云介者又拜又云君令之辱爲事故敢肅使者三肅使者而遇是軍中有肅
拜法按成二年鞍之戰獲寢使晉郤至從較逡巡再拜稽首曰軍中得拜者公華之職將軍不介胄故得有拜法玄謂援動戰秉樊動之拜稽首軍動色樊接中
鍥我膺云季秋七月甲子赤雀銜丹書入豐至昌戶再拜稽首受按今文大帳得火爲之喘使上附以周公書報鶴於王王勳色變勳不見拜文與文王受赤
省之命同爲稽首拜也云一拜答臣下拜再拜拜神與尸此二者增鄭大夫之錢知再拜拜神與尸者按特牲禮祝酌奠於鉶南主人再拜祝在左也再拜於
祀讀獻尸尸拜受主人拜送是也天子歸侯亦當然或解一拜答臣下亦據祭尸時以其宴禮君答拜臣或再拜時故也云享獻也謂朝獻饋獻也者以祭祀
二軍之後惟有朝踐饋獻觴獻故知享獻據朝踐饋獻時也云右讀爲侑侑勸尸食而拜者按特牲尸食祝侑主人拜少牢主人不言拜侑故知侑尸時有拜

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此圭絜也

祀祭天神也肆享祭宗廟也故書祇爲禴杜子春云禴當爲祇○禋音因烜况晚反禴必爽反【疏】注明水至爲祇○釋曰知明水火司烜所共日月之氣者
按司烜氏職云以夫遂取明火於日以鑒取明水於月使能不云氣此水火皆由日月之氣所照得之故以氣言之云以給烝享執之如以六號祝明此圭潔
圭者經云執明水火而號祝明知六號皆執之明引也號祝執明水火明主人也饗之傳云禮祀祭天神也者大宗伯昊天辨六種號日月號實柴司中之等稱
彝通而言之三者之禮皆有禮義則知禮祀祀天神通星辰已下云肆事祭宗廟也者按宗伯宗廟之祭六等皆稱事則此含六種之號杜子春云禴當爲祇
宗伯血祭己下是也

隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之

隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當爲侑○隋許規反又怠反後同右音又【疏】注隋釁至爲侑○釋曰鄭云隋釁謂薦血也者賈氏云釁釁宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從而以爲薦血祭
祀者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒有釁廟登鼓直稱釁何得兼言稽故爲祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰釁者此經文承上禮祀
歸事祭祀之下鄭此血祭之中含上三祀但天地薦血於座前宗廟則血以告殺故言凡血祭曰釁云既隋釁後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之法先逆牲後隋
釁今隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外釁血之後乃有釁鼎之事逆鼎而入故云容鼎知鼎在門外者按中霤禮實在廟門外之東主人迎鼎事云右鑊亦
爲侑者亦上九拜之下事右之字皆爲侑

來瞽令臯舞

臯讀爲卒嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入○臯音嗥尸高反劉戶報反卒子忽反呼火故反【疏】注臯讀至之入○釋曰言卒嗥呼之嗥者依俗云來嗥者皆謂呼之入者經云瞽人升堂歌舞謂舉手舞人舞人來亦呼之乃人舉舞
令呼亦來入故鄭云來嗥皆謂呼之入也

相尸禮

延其出入詔其坐作○相息亮反下同【疏】注延其至坐作○釋曰凡言相尸者諸事皆相故以
出入坐作解之尸出入者謂初延之入二詔侑於室出坐戶堂上南面也饌踐饋獻乾又延之入室言詔其坐作者鄭特牲云詔祝於室坐尸於堂獻乾又入
坐首坐作者凡坐皆有作及與主人室皆有坐作之事故云詔其坐作也各

既祭令徹

【疏】既祭令徹○釋曰祭祀節尸謖之後大祝命徹祭器
詩云諸宰君婦廢徹不遲是也

大喪始崩以肆鬯渳尸相飯贊斂徹奠

肆鬯所謂陳尸報鬯也鄭司農云渳尸以鬯浴尸○渳彌爾反飯扶晚反斂力驗反【疏】大喪至徹奠○釋曰此經皆是大喪之事故始崩以肆鬯渳尸者肆陳也浴也王喪始崩陳尸以鬯云浴尸取其香
奠云相飯者浴乾鄭飯含故言相飯也不言相含者大宰云大喪贊贈玉含玉此故不言云贊斂者小斂十九稱在戶內大斂百二十稱在阼階冬官主斂事
大祝贊之徹者小祝注云奠奠餘也謂正祭時此文承大喪之下故奠爲始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之

言甸人讀禱付練祥掌國事

鄭司農云甸人主設復禱大祝主言其具禱物玄謂言尚禱也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚災大祝爲禱辭禱之使以禱於祥田之神

也付當爲祔祭於先王以祔後死者掌國事辨禮之○付音附祔禰他令反禱魚據反下同【疏】注言甸至國事○釋曰既殯之後大祝爲禱辭與甸人言禱辭也
故言禱甸人讀禱辭代王受眚災云附練祥掌國事者附謂虞卒哭後附祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥除喪杖此三者皆以國事大
祝掌之故云國事此也○注鄭司至之○釋曰先鄭云甸人主設復禱大祝主言閒其具術物者此文承釁斂之下則是既殯之事始云殺後禰者故後鄭
不從玄謂禱六辭之屬也者按此經讀禱則六辭之中五曰禱故彼注云六辭也云甸人喪事代王受眚災者按甸人職云喪事代王受眚災故云六辭之屬
者祭祀之主也今國遭大喪若云此季禳不使與此意同於王既殯後大祝作禱辭按甸人使以禱禳田之神受眚災弭後彼注鬼神不同言弭殃者令
王已崩無救爲後王而謝過故云弭殃鄭知既殯後者此文承贊斂之下斂乾則殯故知此讀禱在既殯之後也云付當爲附祭於先王以附後死者接
喪服小記以祭附於祖以其昭穆之先侯濯紀受祭於河圖時伯禹迎祭寶國事辨禳者辨於禮之中按同王鄭祖河也故云受祭於先王附後死者云
契陪位辨禳注云進迎接神也禳官各謂辭辨禳者供時用相禮儀引之以鍵掌國事則此大祝於附練祥之時共其祭用之物及相其禮儀也

國有大故天裁彌祀社稷禱祠

大故兵寇也天烖疫癘水旱也彌猶遍也遍祀社稷及諸所祀既則禱祠之以報焉【疏】注大故至報焉
○釋曰鄭知大故兵寇也者下列云天烖故知天烖疫癘兵寇也水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云弔禮哀禍災注云
及諸所禱按小祝云弭災兵遠罪疾爲安此云不同者彼據所施彼是社稷禍災謂水火此皆是天災流行故云此弭災謂疫癘水旱云各有禍也偏是災兵
之事故彌爲安此禱祀之事麻神不舉以彌爲遍云既則祠之以報焉者以其始爲曰禱得求曰祠故以報賽解祠

大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝

鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以
師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祓也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之○祓芳弗反劉音廢徒才用反一
音如字下注同【疏】大師至前祝○釋曰此經大事皆大祝所掌言大師者王出大軍必行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭於社將社主行不用
於戰於社云造於祖者出必造七廟俱祭取遷廟之主行用賞于祖皆載命齊車云殺車社者此則據社在軍中故云殺軍社云類上帝者非常而祭曰
類軍將出類祭上帝告天將行云國將有事於四望者謂軍行所過山川造祭乃過及軍歸獻于社者謂征伐有功得囚俘而歸獻捷于社按王制云出征執
有罪反釋奠于學注云釋菜奠禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻于學云則前祝者此經大事皆大祝前辭○注鄭司至告之○釋曰司農引春秋傳者
定四年左氏傳按彼祝佗云君以軍行者師則軍也衛春云大巡六師時云六師及之皆以師名軍引之者證社在軍謂之軍社之事玄謂前祝者王出也
辭也將有事於此神據此經四望已上爲出時獻於社爲歸時皆大祝前祝以歸告之按衛書武成丁未祖于周廟庚戌柴望皆是軍歸告宗廟告天及山川
鄭此經出時告之歸亦告之此經上帝四望不見歸時所告故鄭總云王出也歸也而將有事於此神以讀之

大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠

用事亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與會子謂曰凡告
必用牲幣反亦如之○舍音釋一音赦與音餘【疏】大會至舍奠○釋曰大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者
以其非時而祭曰奠○注鄭上文王出于祖也云反行舍奠者曲禮云出必告反必面非時生時人子出入之法今王出行時遣于廟將還廟主行反行還祭七
廟非時而祭曰奠○注用事至如之○釋曰言用事亦用祭事告行也者如上經大師用祭事告行引玉人職者按玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射
四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬此云有宗祝以黃金勺前爲之禮非是彼正文義略言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川此言

過大山川此不言用黃金勺使言以黃金勺以鍥約爲一故言與以疑之使往云大山川用大璋中山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山川一處宜告大山川不告中小故不見中小山川各自別處則用中璋邊璋此所過山川非宜用黃金勺約獻而已亦有牢故校人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以所沈之禮與是其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者按彼注破牲爲制此用牲幣不破之者彼文不取牲幣直取出告反亦告而已故破牲爲制於此經皆用牲知者王制云歸假于祖禰用特舜典亦云歸格于藝祖用特校人有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮故不破牲爲制

建邦國先告后土用牲幣 后土社神也【疏】注后土社神也○釋曰按大宗伯王大封則先告后土注云后土土神土神則社神也按孝經緯云社者五土之總神郊特牲云社祭土而主陰氣故名社爲土神勾龍生爲后土之官死則配社故事配食人神以言社其實告社神也以其建邦國土地之事故先告后土雖告祭非常有牲有幣禮勸不虛故也

禁督逆祀命者 督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉【疏】禁督逆祀命者○釋曰王者有命命諸侯祭祀之事不使上僭下逼謂之禮若有違者鄭據之逆命大祝掌鬼神之官故禁正逆祀命也○注督正至罰焉○釋曰經直云禁督逆祀命鄭以諸侯解之者承上建邦國故知據諸侯云有逆者則刑罰焉者大祝主諸侯逆祀告上與之刑罪不得自施刑罰

頒祭號于邦國都鄙 祭號六號【疏】注祭號六號○釋曰邦國謂畿外諸侯都鄙畿內三等采地大祝主祭號故大祝頒之六號之中祭有天地諸侯不得祭天地而鄭云祭號六號鄭據大祝掌六號據上成文而言祭與二王之後得祭所感帝得有神號

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾 侯之言侯也侯嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順爲之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉安也○彌依注音敉亡爾反下注同遠于萬反【疏】小祝至疾○釋曰掌小祭祀者即是將事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事侯禳已下作目將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下爲目祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯禳風旱彌烖兵遠辠疾三者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號故總謂之禱祠之祝辭祈福祥已下不言一曰二曰者大祝已言訖小祝佐大祝行事故略而不言亦欲見事起無常故不言其次第○注侯之至安也○釋曰侯之言侯也侯嘉慶祈福祥之屬者之屬中兼有順豐年逆時雨嘉善也此三者皆是善慶之事故設祈禱侯迎之云禳禳卻凶咎寧風旱之屬者之屬中兼有彌災兵遠辠疾三者是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順爲之祝辭者案管子云倉廩實而知禮節衣食足知榮辱意皆欲如此是豐年順民意也故設祈禱以求豐年而濟民故云爲之祝辭也云彌讀曰敉敉安也者案洛誥云亦未克敉公之功注云敉安也故知此彌讀曰敉敉安也

大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠 隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一【疏】大祭至贊奠○釋曰云逆齍盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饎人之盛盛於廟堂東實之饗於神座前送逆尸者爲始祭迎尸而入祭末送尸而出祭義云樂以迎來哀以送往是也云沃尸盥者尸尊不就洗按特牲少牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃水云贊隋者祭特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以韭菹擩于醢以祭於豆閒小祝其時贊尸以授之云贊徹者大祝云既祭命徹諸宰君婦徹時小祝贊之也云贊奠者大祝酌酒奠于鉶南則郊特牲注天子奠斝諸侯奠角小祝其時贊之○注隋尸至非一○釋曰主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云奠奠爵也者則特牲祝酌奠于鉶南是也云祭祀奠先徹後者奠爵在尸食前徹在尸餕後故云奠先徹後云反言之者經先言徹後言奠反言之者欲見所佐大祝非一故倒文以見之

凡事

佐大祝 唯大祝所有事【疏】注唯大祝所有事○釋曰經云凡事諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝事行之也者然佐大祝不在職末言之於此見文者故自此已上有佐大祝者自此已下唯大喪贊渳佐大殺祝無以下小祝事行

大喪贊渳 故書渳爲湔杜子春云湔當爲渳渳謂浴尸

設熬置銘 銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂之柩士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于西階上重木置于中庭參分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重冪用葦席取銘置于重杜子春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾重主道也殷主綴重焉周主徹重焉奠以素器以主人有哀素之心也玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南又曰設熬旁一筐乃塗○熬五羔反爲名音銘下取名同[illegible]物眞反杠音江重直龍反下同粥之六反又音育盛音成鬲音歷[illegible]並傷志反一讀下纖如字盡津忍反蚍者蚍蜉音浮檀弓勇反下同坫丁念反【疏】設熬置銘○釋曰熬謂熬穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘謂銘旌書死者名旣殯置於西階上所以表柩○注銘今至乃塗○釋曰銘今書或作名者非古書出見今周禮或作名以其銘書死者名亦得通一義故司農以名解之司農云銘書死者名於旌今謂之柩者旗所以表柩故漢時謂銘爲柩士喪禮曰爲銘各以其物者稱爲銘旌用生時旌旗但沽而小案士喪禮注王則大常諸侯則建旂孤卿建旜大夫士建物云亡則以緇長半幅者亡無也爲生時無旌旗子男之士不命是也生時無旌旗故用緇長半幅長一尺長終幅長終幅廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之縓再入謂之赬赭赤色縕也云赬末長二尺云書名于末者書死者名於赬末之上云曰某氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士禮案喪服小記云周天子諸侯大夫皆銘並與士同云竹杠長三尺者依此禮緯天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者始死即作銘倚于重殯訖置於西階上屋宇下云重木以下亦士喪禮文經雖不言重士喪禮有取銘置于重是以因銘兼解重言粥餘飯者飯米與沐米同按喪大記君沐梁大夫沐稷天子之士沐梁諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以爲粥盛以二鬲按鄭注士喪禮爲與重同差天子八諸侯六大夫四士二云取銘置于重者謂末殯以前殯訖則置于西階上是也杜子春云熬謂重也者以士喪禮云取銘置於重與此經云設熬置銘亦謂殷熬乾置銘於熬上事相當故以熬爲重故鄭以熬與重所設不同故不從也引檀弓者子春旣解熬爲重遂引銘與重爲證耳云銘明旌也者禮神明死者之旗故云明死者之銘云愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾鄭彼注謂重與奠則斯錄之據重斯盡其道據奠以是子春引證讀至句愛之斯錄之不取敬之斯其道連引之耳云重主道也者始死作重葬後乃有主是始死時未有主其則是本主之道故云重主道也云殷主綴重焉者鄭彼注云殷人作主而聯其重縣諸廟也去顧考乃埋之謂始死作重之時至葬後作木主乃綴連重之縣於祖廟大祥遷廟乃埋重於廟門外之左故云殷主綴重焉云周主徹重焉者周人不忍重亦死始作至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明旦將葬置重先出倚于道左葬後旣虞於所倚之處故鄭注云周人作主徹重埋之云奠以素器以主人有哀素之心也者杜子春連引於經無所當玄謂熬者棺旣蓋設於其旁者約士喪禮而知云所以惑蚍蜉也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚍蜉蚍蜉見之不至棺旁故言惑云喪大記曰熬君四種八筐者黍稷稻粱各二筐云大夫三種六筐者黍稷粱各二筐云士二種四筐者黍稷各二筐云加魚腊焉者君大夫士同云士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南者當西南隅謂之坫饌於此者據未用時加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者此皆所設之處首旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各二筐首足各一筐君八筐左右各二筐首足亦各二筐鄭君引此者將以破子春爲重

及葬毀道齎之奠分禱五祀 杜子春云齎當爲粢道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂齎

猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀也王七祀五者司命大厲平生出入不以告○齎音咨遣弃戰反【疏】及葬至五祀○釋曰齎送也送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠遣送死者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此宮中也○注杜子至以告○釋曰子春云齎當為粢粢謂黍稷以爲道中祭也者引漢法爲禮後鄭不從者按既夕禮祖廟之庭禮道中無祭法故謂齎猶送也送道之奠謂遣奠也者按既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之爲五五祀庭祭也云王七祀者祭法文云司命大厲平生出入不以告者按月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之以所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之按祭法王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等此不祭則可知既夕士禮亦云分禱五祀者鄭注云博求之彼祭法士二祀

大師掌釁祈號祝鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從【疏】大師至號祝○釋曰言掌釁者據大師氏之文而言耳則惟爲以血釁鼓祈號也者將出軍禱所之禮皆小祝號以釁祝辭盡所以令將軍所而精之也此皆小事故大師用小祝以釁祝耳○注鄭司至以從○釋曰引春秋傳曰者定四年祝佗辭引之者釁軍師有釁鼓之事所引之辭者將以登軍師有必取威於天下欲使敵人畏之也所以必有征伐四方之事故須用血以釁於鼓故有釁鼓之事

故有寇戎之事則保郊祀于社故書祀或作禳鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之○杜子春讀禳爲祀書亦或爲祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵○禳音祀令力呈反下令可同【疏】注故書至裁兵○釋曰先鄭云謂保守郊祭諸祀及社者先鄭之義經之祀謂祀神故云祭諸祀及社後鄭不從者以其經祀爲諸祀祀與社文孤不見祭事故祀於社其爲一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌裁兵者經言有寇戎之事則亦是裁兵故引小祝彌裁兵而解之

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉【疏】凡外至事焉○釋曰外內小祭祀者按小司徒小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王玄冕所祭按司服羣小祀用玄冕鄭注云小祭祀謂林澤四方百物是外小祭祀也其內小祀謂宮中七祀之等小喪紀者王后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫賓之行會同之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祝掌其事也

附釋音周禮注疏卷第二十五

周禮注疏卷二十五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十五

占夢　唐石經諸本同釋文占夢本又作㝱按說文㝱部云㝱寐而有覺也从宀从疒夢聲引周禮以日月星辰占六㝱之吉凶夢皆作㝱故陸氏本又作㝱此後人據今本乙改也當云㝱本又作夢

陰建在戌　漢制考戌作戍

春秋緯云王者休　按王上當脫生

日始有謫　閩監本同余本嘉靖本毛本謫作適當據以訂正釋文賈疏皆作適

故于爲主人　監毛本于作干皆午之訛閩毛本改知非

老童楚象　惠校本老童作童子

二曰噩夢　困學紀聞云列子夢有六候與占夢同噩作蘁按說文引周禮作咢蘁蓋許讀噩爲咢○按咢即今愕字杜云驚愕是也許所據周禮實作咢杜本蓋同

噩當爲驚愕之愕　葉鈔釋文愕作鄂○按釋文是也

四曰寤夢　釋曰寤本又作寤釋文作悟寤

覺時道之而夢　廣韻引此時下有所按上思夢注云覺時所思念之而夢則此亦當有所字今本脫也

喜悅而夢　閩監毛本同余本嘉靖本悅作說此本疏中亦作說

或云其字當爲明　閩監本同毛本爲誤謂余本岳本嘉靖本或作又當據正

猶釋采也　余本嘉靖本閩監本同誤也毛本采作菜與下釋菜及采始生正一例岳本嘉靖本上下皆作釋菜非

難謂執兵以有難卻也　余本卻作郤是

疫厲鬼也　閩監毛本同余本嘉靖本厲作癘是

杜子春難讀爲難問之難　閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本上一難字作儺當據正

其字當作難　余本岳本嘉靖本閩本同監毛本難誤儺

命國儺　余本岳本嘉靖本同下並同誤也閩監毛本皆作難當據以訂正

故先令方相氏　監本同毛本先改告皆非閩本作故云當據正

以其難去疫癘　毛本同閩監本癘作厲非

去九門磔禳者　浦鏜云云誤去毛本磔作碟

眡祲

煇謂日光炁也 釋文炁本亦作氣按賈疏引作謂日光氣也炁俗字下注皆作氣

象者如赤烏也 嘉靖本作赤鳥

如煇狀也 釋文如暈本亦作煇音同按日旁氣字當作暈從日今本作十煇之煇非

闇日月食也 閩監毛本月下有食字此本誤脫

敘者雲有次序也 閩監毛本同余本嘉靖本無也此衍〇按毛本也誤敘

想者煇光也 閩監本同余本嘉靖本毛本煇作暉此誤

主安居其處 補鏜云當作主安其居處

大祝

此六辭皆是祈禱之事 盧文弨曰通考作六祝

按一曰已下 閩本同監毛本已改以下自此已上同

寧風旱卽迎時雨 閩監本同誤也當從毛本作逆時雨

四曰禜 唐石經禜字缺

號呼告于神以求福 閩監毛本同余本岳本嘉靖本無于此衍賈疏引注亦作號呼告神

則水旱癘疫之災 賈疏云傳文癘疫之災於是乎禜之此云不時者鄭君讀傳有異孫志祖云據疏當作水旱癘疫之不時禜有逸人注可證今本作災是從人據左傳改段玉裁亦云當作不時

禜何以陰侵陽以卑侵尊 漢制考無下以

又曰乃立引以相副 閩本同監毛本立作竝

明先以爲尊命責之 補鏜云爲衍字

一曰祠 諸本同唐石經缺漢讀考云祠當是詞之誤大行人協辭命注故書協辭命作汁詞命鄭司農云詞當爲辭元謂辭命六辭之命也是故書辭作詞之證

禆諶草創之 余本嘉靖本同閩監毛本禆作裨非此本疏中引注作卑諶缺釋文及余本嘉靖本裨皆作卑〇按漢書古今人表作卑

曾孫蒯瞶 余本嘉靖本瞶作聵此從目訛

誄謂積累生時德行以錫之 閩監毛本同余本嘉靖本錫作賜按疏中引注亦作賜

不憖遺一老 閩監毛本憖作慭皆訛釋文余本嘉靖本作憖當據正

嬛嬛予在疚 釋文嬛嬛求營反在疚九又反不出予字按左傳予作余此注余一人亦作余論本或無此字

元謂一曰祠者 賈疏引注作元謂一曰辭者按鄭君從司農改祠爲辭故下云辭之辭也此仍作祠非

辭之辭也 賈疏引作是此之辭也非是

禱是之辭 余本嘉靖本同閩監毛本作是禱之辭

故以辭苞之 閩監毛本苞作包下同

此命誥之議 補鏜云議誤儀從儀禮通解續校

齊入輸范氏粟 補鏜云人誤入

衛爲大子禱而爲此辭 補鏜云上爲字衍

謂與族人飲食宴之處 補鏜云族誤飲

云是之辭者 補鏜云是下脫禱

爲犧牲皆有名號 賈疏引注爲作謂此誤諸本同

粢號謂黍稷皆有名號也 嘉靖本同閩監毛本粢改齍謂誤爲余本作粢岳本作謂與此合

黍曰香合 余本嘉靖本同閩監毛本香改薌下句香字及疏同

梁曰香萁 賈疏余本嘉靖本閩本萁作其釋文作香其此從竹非閩毛本梁作粱〇按梁曰香其釋文是也說詳禮記

六曰擩祭 漢讀考擩字經注皆作擩云儀禮擩字屢見開成石經以下特牲少牢作擩不誤公食大夫士虞及周禮擩誤作擩以子春讀如芮漢禮周禮釋文皆曰而泉反一音而劣反劉又而誰反擩之則其字定爲耎聲今本說文作擩染也引周禮擩祭則弁其原本改之以致五經文字云擩字書無此字見禮經然則當張參時說文字林玉篇皆已有擩無擩矣

擩讀爲虞芮之芮 岳本嘉靖本同閩監毛本爲誤謂漢讀考云此讀爲當作讀如擬其音如芮耳經注擩字皆擩之誤

如今祭殤無所主命 漢讀考云殤當爲禓說文示部禓道上祭也正司農所謂殤之道中無所主命也

擩祭以肝肺菹 余本肺作胏下並同此本亦下並作胏〇按胏非也胏訓乾肉

以手從肺本 釋文出從持肺三字云劉沈皆子容反今本或無持字從則如字按賈疏本亦無持字

主祭食 閩監毛本同余本嘉靖本主作王當據正賈疏引注不誤

共綏執授 援神契共作供按注引孝經說共綏爲授綏以綏共之訓授耳疏云共此綏祭非也宋王應麟辨之困學紀聞云讀漢禮儀志注孝經援神契曰尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執授宋均曰供綏三老就車天子親執綏授之永平二年養老詔有安車輭輪供綏執授之語

注杜子至執授 補此本脫執授二字

司農云以初祭擩于鹽 閩毛本同監本祭作肺云鹽衍

此據授義而言也 閩監本作授祭毛本作援祭

孝經諱文 閩監本同誤也毛本諱作緯當據正

辨九𢷎 閩監毛本同誤也余本作𢷎頓十六怪𢷎下引作拜九𢷎亦非釋文唐石經嘉靖本作𢷎當據正盧

一曰稽首 唐石經諸本作稽首釋文作𩒨首云本又作稽毛本改從釋文

以享右祭祀 毛本祀誤祝

稽顙而后拜 閩監毛本同余本嘉靖本后作後當據正此盖因疏引檀弓文竄改而疏中反互改爲後

動讀爲哀慟之慟 葉鈔釋文作哀動余本載音義亦作動今通志堂本作哀慟

書亦或爲董振董以兩手相擊也 疏云書亦或爲董振之盖書讀從左氏董之以威是董振之董漢讀考云書亦或爲董句絕疏誤

王動色變 余本作變色

其稽稽留之字 補鏜云當從儀禮經傳通解作稽是稽留之義

敢不稽首 補此本脫首字

非謂文相近 補鏜云謂誤文從儀禮通解續校

不據衆子常稽顙者 閩監毛本常作當

此二者后鄭皆不從之 閩監毛本作後鄭此誤下三后鄭同

按今文大誓得火烏之瑞 閩監毛本烏誤鳥

以給烝享 監本烝作蒸非

令鐘鼓右 閩監毛本同唐石經余本嘉靖本鐘作鍾此後人改從正字耳

相尸禮 唐石經諸本同葉鈔釋文作相屍○按此古本從尸假借字

肆卺所爲陳尸設卺也 惠校本爲作謂

付練祥 唐石經諸本同毛本祥誤詳

甸人主設復梯 閩監本同毛本梯誤稊余本嘉靖本作梯葉鈔釋文同

祔祭於祖□ 監本祔誤附祖下實缺一字閩本刪去監毛本作祔

代王受眚災 毛本眚災誤倒

小祝

禳禳卻凶咎 余本同閩監毛本卻誤郤

二者即是禳 補鏜云三誤二

故總謂之禱祠之祝辭 閩本辭作辤監毛本誤號

爲始祭逆尸而入 補鏜云爲當衍字

欲自此已上 補鏜云欲下當脫見

故書彌爲擟 閩監本彌誤弭

銘書死者名於旌 漢讀考銘作名云此司農從今書作名也今本作銘非是

爲銘各以其物 釋文爲名音銘下取名同按司農從今書士喪禮注亦云今文銘皆爲名今本爲名及下取名皆改銘非也當從陸本

赬末長終幅 余本閩監毛本赬作赬嘉靖本作赬按釋文作赬與集韻同賈疏作赬○按作赬是也

故以其旗識之 釋文旗識下重識字云並傳志反一讀下識如字漢讀考云子春所引檀弓與鄭君注士喪皆云故以旗識識之今本刪幢字少一識字釋文獨爲善本

既殯置於階西上 補鏜云階西字誤倒

君沐粱大夫沐稷 閩監毛本粱誤梁下同毛本稷誤鄃

置銘于熬上 閩監本同毛本上作二則下屬二事相當爲句

王七祀五者 閩監毛本同除本余本嘉靖本者下有祀字此脫

據大師氏之文而言耳 補鏜云氏當衍文按或職之誤

則惟爲以血釁鼓 毛本爲誤焉

祈號也者 盧文弨曰通考也作祝此誤

周禮注疏卷二十五校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十六

鄭氏注　賈公彥疏

喪祝掌大喪勸防之事鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當爲披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲○披彼寄反下同倡昌亮反戲音麾

【疏】注鄭司至傾戲○釋曰先鄭云勸防引柩後鄭不從者但引者天子千人執六引在柩車前防謂披在柩車傍備傾戲二者別司農共爲一故不從子春云防當爲披義無所取故不從玄謂勸猶倡帥前引者即下經御柩一也謂執纛居柩路前卻行左右車脚有高下則以纛韶告執披者使持制之不至傾虧倡先也故云倡帥前引者云防謂執披備傾虧者按夏官司士作六軍之執披故以執披解防恐柩車傾側故云備傾虧此經勸防因言所掌事及其行事下文及朝御匶是也

及辟令啓鄭司農云辟謂除菆塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋天子之禮也○菆才官反輴勑倫反

【疏】注鄭司至禮也○釋曰先鄭云辟謂除菆塗椁也者天子七月而葬七日殯殯時以椁菆塗其棺及至葬時故命役人開之引檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁者天子諸侯殯用輴車天子畫轅爲龍先置龍輴於西階之上又置四重棺於輴車之中大斂於阼階訖舉尸入棺加蓋乃置熬於棺傍乃於棺横其四面與棺平乃加斧於棺上以覆棺上更加之以椁材乃畢塗之如四面畢屋故云菆塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也加斧於椁上者按檀弓云布幕衞鵠幕魯布幕諸侯法鵠幕天子禮刺以黼文謂之斧者形如大斧文言上者加斧訖乃横塗其上故書加斧於椁上

及朝御匶乃奠鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而後行則喪祝爲御柩也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯於曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮玄謂乃奠朝廟奠○朝直遙反注皆同匶音舊離力智反下同

【疏】及朝御匶乃奠○釋曰言及朝者及猶至也謂侵夜啓殯昧爽朝廟故云及朝云御柩者發殯宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也云乃奠者按既夕禮朝廟之時重先奠從燭從柩從從奠昨夜夕奠至廟下棺於廟兩楹之閒柩西設此宿奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠於柩西故云乃奠○注鄭司至廟奠○釋曰先鄭解朝廟法後鄭皆從之不改引檀弓云殷朝而殯於祖者殷人殯於廟始死斂訖即以柩朝廟而殯之故云殷朝而殯於祖云周朝而遂葬者周人不殯於廟故始死斂於路寢七月而葬以次朝七廟先禰而後祖廟別一宿後朝始祖廟遂出葬於墓故云周朝而遂葬云故春秋傳曰凡夫人不殯于廟者此傳八年左氏傳秋七月禘于大廟用致夫人傳曰秋禘而致夫人焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也注云寢小寢同盟言諸侯夫人有罪不以禮終不當致云晉文公卒將殯于曲沃此左氏傳公三十二年晉文公卒庚辰將殯於曲沃就宗廟已下鄭君解義語晉宗廟在曲沃者晉烝桓叔之後桓叔本在曲沃故晉宗廟在曲沃云故曰曲沃君之宗也者莊二十八年左氏傳驪姬欲立其子賂外嬖梁五與東關嬖五使言於公曰曲沃君之宗也不可以無主夏大子居曲沃是也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮此傳二十四年二月壬寅公子重耳入於晉丙午入曲沃丁未朝於武宮按趙商問周朝而遂葬則是殯于宮葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是爲去絳就祖殯與禮記義異未通其記答曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯國何能同也傳合不合當解傳耳不得離經何者既夕將葬遷于祖用軸既夕是周公正經朝廟乃葬故云不得離經孔子發凡言不薨于寢不殯于廟不祔于姑則不致明正禮約殯于廟發凡則是周異代何者孔子作春秋以通三王之禮先鄭引之者欲見約春秋之世諸侯殯于廟亦當朝廟乃殯玄謂乃奠朝廟奠者以經文奠在朝下明不據初來宿奠是據厥明所設朝廟之奠

及祖飾棺乃載遂御鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖時喪祝主飾棺乃載遂御之喪祝爲柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖爲行始飾棺設柳池紐之屬其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執纛居前御行爲節度○飯扶晚反還音旋一音回鄉許亮反輴音道

【疏】及祖至遂御○釋曰言及祖者及至也初朝禰次第朝親廟四次朝二祧次朝始祖后稷之廟至此廟中設祖祭按既夕禮請祖期曰日側是至祖廟之中而行祖祖始也爲行始言飾棺乃載者既載乃飾按既夕禮遂匠納車於階間卻柩而下棺乃飾棺設帷荒之屬飾訖乃還車向外移柩車去載處至庭中車西設祖奠天子之禮亦是先載乃飾棺此先云飾棺後言乃載者直取便文非行事之次第云遂御者加飾訖移柩車喪祝執纛卻行御正柩故云遂御之○注鄭司至飾度○釋曰先鄭解祖及飾棺其義是故後鄭從之增成其義云將葬祖於庭者檀弓文云象生時出則祖也者詩云仲山甫出祖是也云故曰事死如事生禮也者按祭義云文王之祭也事死如事生義出於彼以其生時出有祖故死亦有祖檀弓曰飯於牖下至即遠也按檀弓曾子弔於負夏主人既祖箕徹推柩而反之曾子從者怪主人推柩而反問於曾子曾子對曰胡爲其不可從者問子游子游對此辭云飯於牖下者謂始死於北牖下遷尸於南牖下沐浴訖飯含故云飯於牖下小斂於戶內小斂十九稱在戶內大斂於阼者士三十稱大夫五十稱諸侯百稱天子百二十稱皆於阼階故言大斂於阼殯於客位者夏后氏殯於阼階殷人殯兩楹間周人殯於西階故云殯於客位祖於庭者行祖祭在祖廟之庭葬於墓者行祖祭訖至明旦行大遣奠既奠引柩向壙故云葬於墓所以即遠也者此子游之意從飯於牖下至葬於墓即就也節級皆是就遠不合反來引之者證此經祖是爲行始向遣之義云祖時喪祝主飾棺乃載者重解祖及飾載之事云遂御之喪祝爲柩車御也者後鄭增成之云或謂及祖至祖廟也者以其飾載在祖廟中故以祖爲祖廟解之後鄭雖不從亦通一義玄謂祖爲行始此後鄭增成先鄭前解祖也云飾棺設柳池紐之屬者喪大記文柳者諸色所聚惟荒之屬是也紐者君三池纁組六之屬是也司士云作六軍之士執披彼引喪大記其於此略言也云其序者鄭見經先言飾棺後言乃載事向外於文到故彼既夕禮先載而後飾當還車向外以其載時車北向飾訖當還車向外喪祝御之御之者執纛居前御行爲節度者逐柩車傾虧以纛告之故云爲節度也

及葬御匶出宮乃代喪祝二人相與更也○更音庚

【疏】注喪祝至更也○釋曰及至也謂於祖廟厥明大奠後引柩車出喪祝於柩車前卻行御柩車出宮乃代者按序官云喪祝上士二人故鄭云二人相與更也

及壙說載除飾鄭司農云壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆事周人之葬牆置翣○說吐活反注同劉詩悅反去起呂反翣所甲反本亦作翣錯七故反便婢面反窆彼驗反劉補鄧反

【疏】及壙說載除飾○釋曰及至也至壙說載謂下棺於地除飾謂除去帷荒下棺於坎訖其帷荒還入壙張之於棺○注鄭司至置翣○釋曰云四翣之屬者按襄公二十五年齊崔杼弒君公不以君禮葬之據喪大記及禮器士二翣大夫四翣諸侯六翣天子八翣今用四翣是不成君禮也云令可舉移安錯之者除去棺飾者令可舉移安錯於壙中安錯之言出孝經玄謂周人之葬牆置翣者檀弓云殷人棺槨周人牆置翣牆謂帷荒與柩爲郭若牆然故謂之牆言置翣者翣在道柩車傍人執之入壙置之於椁傍故云置也引之者證飾既除還入壙設之義也

小喪亦如之

【疏】小喪亦如之○釋曰小喪王后世子已下之喪自掌勸防已下至除飾皆據王喪其小喪亦有勸防已下之事故云亦如之

掌喪祭祝號喪祭虞也檀弓曰葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭

【疏】注喪祭虞也至祭易喪祭○釋曰引檀弓云葬日虞不忍一日離也者葬日設大遣奠而出葬既反日中而虞送形而往迎魂而反虞者安也葬日虞祭所以安神不使父母一日離散故設虞祭也云是日也以虞易奠者葬日反日中而虞奠者自未葬已前始死之後皆是今既葬是以虞易奠也云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭者喪中自相對虞爲喪祭卒哭爲吉祭士

虞禮始虞曰哀薦祫事再虞曰哀薦虞事三虞曰哀薦成事卒哭祝辭亦稱成事也始祭以吉爲成故云是日也以吉祭易喪祭引之者證經卒哭祭是虞也

王弔則與巫前鄭司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也春秋傳曰楚人使公親襚公使巫以桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之君臨臣喪之禮故悔之○厲音例記作茢黍苞帚也音例亦音列惡烏路反

疏 王弔則與巫前○釋曰王弔者諸侯諸臣死王親臨弔之喪祝與男巫在王前也○注鄭司至悔之○釋曰先鄭云喪祝與巫以桃厲執戈在王前者桃鬼所惡茢萑帚所以掃不祥桃茢二者祝與巫執之執戈者是小臣也按喪大記小臣二人執戈立於前二人立於後是諸侯法王弔亦然故檀言執戈檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之是天子之禮故引之言惡之也所以異於生也者死者之稱有凶邪之氣故須桃茢以惡之是異於生春秋傳曰者是襄二十九年左傳文按傳襄公朝於荊康王卒楚人使公襚襚者臣賤之事欲使公行臣禮公使巫以桃茢祓殯楚人弗禁者不知禮故不禁既而悔之者後覺始悔是君臨臣喪之禮故悔之引之者禮經喪祝與巫前有桃茢之事按檀弓云使公襚左傳云襚不同者襚鄭讀也讀時未殯而云祓殯者名尸爲殯耳

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下爲北牖○亳步博反棧劃才臺反一音士諫反

疏 掌勝至祠焉○釋曰以祭祀禱祠者祭祀謂春秋正祭禱祠謂國有故所請求福曰禱得福報賽曰祠○注勝國至北牖○釋曰云勝國邑所誅討者古者不滅國有違逆被誅討者更立其賢子弟還得事其社稷今云勝國之社稷者爲據武王伐紂取其社稷而事之故云若亳社是矣也據其特牲云亳社據使國喪亡鄭之亡國社稷存此注勝之鄭爲勝國之社稷是社郊地則曰喪國之社春秋亡國也云存之者重神也者爲自無道被誅以稷無罪故存之是重神也云蓋奄其上而棧其下爲北牖者按哀公四年夏六月辛丑亳社災公羊傳曰亡國之社蓋掩其上而柴其下爲北牖者郊特牲文郊特牲喪國之社必屋之爲北牖不受天陽使陰明公羊云其上亦屋之是也棧其下者非直不受天陽亦不通地陰

凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉

疏 凡卿至棺焉○釋曰言掌事者雖禮有隆殺勸防以下皆掌之禁主斂事故總云掌事而斂飾棺焉

甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣埶之十百而多獲○貉莫駕反注禂同甸音田下文同

疏 甸祝至祝號○釋曰言掌四時之田表貉之祝號者四時田鄭大司馬所云春蒐夏苗秋獮冬狩按大司馬大閱禮云既陳乃設驅逆之車有司表貉於陳前當此貉祭之時甸祝爲號○注杜子至多獲○釋曰子春讀貉爲百爾所思之百此從毛詩後鄭從之增成其義云書亦或爲貉者毛詩爾雅皆爲此字云禂兵祭也者爾雅云禱師祭是也引詩云是類是禡者大雅皇矣之詩也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭十者詩集留雅據出征之祭田是習兵故亦禡祭也云禂氣勢之十百而多獲者應十得百望多獲禽牲此解稱字之意

舍奠于祖廟禰亦如之舍讀爲釋釋奠者告將時田若時征伐鄭司農云禰父廟○舍音釋下同

疏 舍奠至如之○釋曰天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭曰奠以其不立尸奠之言停停饋具而已七廟俱告故祖禰并言○注舍讀至父廟○釋曰舍讀爲釋者周禮禮記多爲舍字鄭讀皆爲釋云釋奠者告將時田若時征伐者此經上下惟言時田不言征伐按大祝大師造于祖大會同造于廟皆遣祖禰故祭言征伐

師甸以禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號師田謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健○屬音燭禂丁馬反禂音誅一音禱別彼列反爲于僞反下同侏音誅字林音朱

疏 注師田至肥健○釋曰云致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處者田獵在山山虞植旗田獵在澤澤虞植旗各植旗以爲其表故來解致於虞中者使獲者各以其禽來致於所表之處也云屬禽別其種類者禽獸既致於旗之所甸祝分別其種類各爲一處云饁饋也以所獲禽獸饋於郊薦于四方羣兆者按小宗伯兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵各於其方是以四郊皆羣神之兆今田獵在四郊之外還國必過羣兆故將此禽獸薦於羣兆○以禽祭之無祭事云入又以奠於祖禰薦且告反也者上經舍奠於祖廟謂出田今此舍奠在禮獸之下是告反也言薦者又以所獲禽牲薦廟也云斂禽謂取三十者按穀梁云禽擇取三十如入腊人者按腊人云掌凡田獸之脯腊按王制一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖此入腊人者按上殺者乾之以言乾豆供祭祀其餘入賓客庖廚及膳人者先擇祭祀其肉者而言腊非豆實而爲豆實者以脯爲醢故入腊人注云作醢及膳人者先擇祭祀乃後薦之雜以樂轉及塑濱以美酒塗置瓶中百日則成矣是也杜子春云禂禱也爲馬禱無疾己下使鄭皆不從者以凡言牲者卜日曰牲據祭祀之牲不得據田獵之獸又禂不得爲禱祈字玄謂禂讀如伏誅之誅者此俗讀也時有人甘心惡伏誅故云伏誅之誅此從音爲誅云今侏大字也者今漢時人傳侏是侏大之字此取肥大之意故云爲牲祭求肥充解經禂牲云爲馬祭求肥健釋經禂稱馬鄭既解禂爲禱知此皆有祭者以其言牲馬祝號是有祭事

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛

疏 注八者至曰詛○釋曰此八者之內類造已下是大祝六祈大祝不掌祝號故此詛祝與盟同爲祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而爲之故云大事曰盟小事曰詛也

作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信載辭爲辭而載之於策坎用牲加書于其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王曰使傳而盟虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝爲載書

疏 作盟至劑信○釋曰云作盟詛之載辭者爲要誓之辭載之於策人多無信故爲辭對神要之使用信故云以敘國之信用云以質邦國之劑信者質正也成也亦爲此盟詛之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故對神成正之使不犯○注載辭至載書○釋曰言爲辭而載之于策者若然則策載此辭謂之載云坎用牲加書于其上也者按襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書爲世子痤僞與楚客盟司盟注具引此文於此注略也引春秋者據載書而言知者按司盟掌盟載之法注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂此載書卽引春秋宋寺人之事明此坎用牲加書於其上據載書而言以此之則載書辭於策謂之載辭加書於牲上則謂之載書司盟掌載書云掌盟載之辭之策坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦國諸侯國也此注周禮皆據諸侯國故爲此解云虞芮質厥成者大雅文王詩也彼傳云虞芮之君相與爭田久而不平引之者證質爲成載辭先鄭引春秋傳曰者按哀公二十六年左氏傳云宋大尹使祝爲載書司農之意以載辭與載書爲一得通一義故引之在下

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨○尪音汪

疏 司巫至舞雩○釋曰掌羣巫之政令者下文男巫女巫皆掌之云若國大旱則帥巫而舞雩者謂帥女巫已下是以女巫職云旱暵則舞雩亦據脩雩而言也○注雩旱至得雨○釋曰云雩旱祭也者經云國大旱而舞雩明雩是旱祭是以春秋雩者旱祭鄭云雩者呼嗟求雨之祭云天子於上帝諸侯於上公之神知者按禮記月令大雩帝習盛樂據天子雩五帝按彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯亦

雩祀百辟卿士古上公句龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯以祀上公若魯與二王之後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨者按僖二十一年夏大旱公欲焚巫尪尪不必舞雩故檀弓云魯穆公云吾欲暴尪而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不雨而暴人之疾子虐無乃不可與鄭注云尪者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農引尪者挾句違引之其實非舞者若四月正雩非直有男巫女巫按論語曾晳云春服既成童子六七人冠者五六人舞雩有此舞故舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事舞師謂野人能舞者明知衆有童子冠者可知

國有大烖則帥巫而造巫恆

杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也玄謂恆久也巫久者先巫之故事造之當按視所施爲

【疏】注杜子至施爲〇釋曰子春之意帥巫者巫則女巫恆訓爲常故云會聚常處後鄭不從玄謂恆久也巫久者先巫之故事後鄭之意以恆爲先世之巫久故所行之事今司巫見國大烖則帥領女巫等往造所行之事按視舊所施爲而法之

祭祀則共匰主及道布及蒩館

杜子春云蒩讀爲鉏匰器名主謂木主也道布新布三尺也鉏藉也館神所館止也書或爲蒩館或爲租飽或曰布者以爲席也租館茅裹肉也玄謂道布者爲神所設巾中霤禮曰以功布爲道布屬于几也蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今匰也主先匰蒩後館玄言之者明共主以匰共蒩以館大祝取其主蒩陳之器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于篚饌于西坫上又曰祝盥取苴降洗之升入設于几東席上東縮〇匰音丹蒩子都反鉏子都反下同藉慈夜反下同租劉音緻又音卷就音子餘反飽音苞又音弭裹音果爲于僞反刌音寸

【疏】注杜子至東縮〇釋曰子春所解及讀字惟解匰器名一事後鄭從之自餘並義無所取後鄭不從玄謂道布者爲神所設巾鄭引中霤禮以功布爲道布屬於几是也云蒩之言藉也祭食有當藉者謂常藉所當之食云館所以承蒩謂若今筐也者謂所以盛蒩者也云主先匰蒩後館互言之者謂主先匰器在上者欲見以匰器盛主來向祭所大祝取得主匰器卽退蒩後言館器欲見大祝取得蒩館器退明亦初以館盛蒩來互言之是以鄭云明共主以匰共蒩以館大祝取其主蒩陳之器則退也二事變解之引士虞禮曰苴刌茅長五寸實于篚饌于西坫上者刌切也切之長五寸又陳之西坫者堂西南隅謂之坫饌陳於此未用前又曰祝盥升取苴降洗之升設於几東席上東縮者士虞禮設席於奧禮神東面右几故設于几東席上東縮縮此也據神東面爲正東西設之故言東縮引之者見苴是藉祭之物

凡祭事守瘞

瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之〇瘞於例反

【疏】注瘞謂至去之〇釋曰按爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋又按肆師立大祀用玉帛牲牷故鄭云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也鄭不言幣亦有幣可知云守之者以祭禮未畢若有事然者但祭地埋牲與禮祀同節作樂下神之後即有埋牲祭事以後更有祭祀之節事故使司巫守埋是以鄭云有之事然云祭祀畢即去之者以其無事故去之不復守也

凡喪事掌巫降之禮

降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺禮〇禓音傷

【疏】注降下至遺禮〇釋曰人死骨肉下沈於地精魂上歸於天天地與神人通故使巫下神云今世或死既斂就巫下禓其遺禮者按郊特牲鄉人禓鄭注云禓彊鬼使逐疫癘之事故以禓爲彊鬼此禓當家之鬼非彊鬼也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅

杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀爲延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫爲之招〇衍音延下同爲于僞反

【疏】男巫至以茅〇釋曰云望祀者類進禱者望而祝之云望衍者衍延也是攻說之禮逮望延其神以言語責之云授號此二者皆詛祝授以神號云旁招以茅者旁謂四方此男巫於地官祭此神時則以茅招之於四方也〇注杜子至之招〇釋曰子春所云皆無依據故後鄭不從玄謂破衍爲延者衍字於六祈幾無所取故破從延云望祀謂有牲粢盛者注大祝已云類造禬禜皆有牲攻說用幣而已有牲則有粢稷故此粢云粢盛者也云延進也謂但用幣致其神者此卽攻說用幣而已是也云二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫爲之招者以其授號文故二者之下故知此六神皆授之號之授號知是詛祝者按詛祝而知也

冬堂贈無方無筭

故書贈爲增杜子春云增當爲贈堂贈謂逐疫也無方四方爲可也無筭道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數〇贈音曾

【疏】注故書至常數〇釋曰子春以堂贈爲逐疫後鄭不從者逐疫方相氏及占夢不合在此故不從云無算道里無數遠益善也後鄭不從者既言無數遠近由人不得云遠益善故不從玄謂知堂贈是送不祥及惡夢者見占夢云舍萌于四方以贈惡夢故知鄭云當東則東當西則西不言南北舉東西可知此解無方可近則近可遠則遠無常數此解無筭

春招弭以除疾病

招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀爲敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉皆有祀衍之禮〇弭與彌同及下敉皆亡氏反

【疏】注招招至之禮〇釋曰子春讀弭如彌彌之彌讀從小祝彌災兵之彌玄謂弭讀爲敉字之誤也按小祝後鄭注彌讀曰敉於此云爲敉從子春之說云敉安也安凶禍也者以經云除疾病故知所安者凶禍知招敉皆有祀衍之禮者此招敉爲招福安禍以與禳寇同侯禳在六祝有祭之法故知此二者亦有禱祀望衍之禮可知

王弔則與祝前

巫祝前王也故書前爲先鄭司農云爲先非是也

【疏】注巫祝至是也〇釋曰按上喪祝云王弔則與巫前此男巫與祝前故二官俱在王前

女巫掌歲時祓除釁浴

歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴〇巳音祀

【疏】注歲時至沐浴〇釋曰歲時祓除者非謂歲之四時惟謂歲之三月之時故鄭君云如今三月上巳解之一月有三巳據上旬之巳而爲祓除之事見今三月三日水上戒浴是也云釁浴謂以香薰草藥沐浴者若直言浴則惟有湯今兼言釁明沐浴之物必和香草故云以香薰草藥經直云浴釁言沐者凡釁浴者沐浴相將故知亦有沐也

旱暵則舞雩

使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎〇暵呼旱反繆音穆縣音玄暴蒲卜反

【疏】旱暵則舞雩〇釋曰此謂五月巳後脩雩故有旱暵之事旱而言暵者暵謂熱氣也〇注使女至疏乎〇釋曰司農引繆公者魯繆公春秋後事縣子者魯大夫欲暴巫者以其舞雩不得雨引之者證使女巫舞雩之事

若王后弔則與祝前

女巫與祝前后如王禮

【疏】若王至祝前〇釋曰此女巫云與祝前則與天官女祝前后〇注女巫至王禮〇釋曰云女巫與祝前后如王禮者按前男巫與祝前王執桃茢此女巫與女祝前后亦巫執桃茢故云如王禮

凡邦之大烖歌哭而請

有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也

【疏】凡邦至而請〇釋曰大烖言歌哭而請則大烖謂旱暵者〇注有歌靈也〇釋曰按林類雜曰凡國有大災歌哭而請魯人有日食而哭傳曰非所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以樂哉哉而樂之將何以精哀未失所禮又哭矣孔子曰哭則不歌歌哭而請道將何爲玄謂日食異者也於民無困哭之爲非其所哉害不害殺物故歌必禮也董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌國風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇亦大旱之歌考異郵曰樂二十四章志立服而緩雲刑理察搑舜救過呼嗟哭泣以成發氣此數者非大烖歌哭之禮也參烖哀也歌者樂也今喪家輓歌亦謂樂非孔子哭則不歌是出何經論語曰子於是日哭則不歌謂一日之中既以哀事哭又以樂而歌是爲哀樂之心無常非所以譏此禮若然此云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治

典則亦法也逆迎也六典八法八則冢宰所建以治百官大史又建焉以爲王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日御日官居卿以底

日禮也日御不失日以授百官于朝居猶處也言建六典以處六卿之職○治直吏反下及注其治同爲于僞反下爲有同底音旨朝直遙反下同疏注典則至之職○釋曰云典則亦法也者按大宰注典法則所用異異其名也其實典則典法一也故云典則亦法也云六典八法八則冢宰所建以治百官者宰職八法云治官府是也云大史又建焉以爲王迎受其治也者謂言此者欲見大史重掌此三者非是相副貳大宰既掌此大史迎其治職文書云大史日官也者以其掌曆數故云日官引春秋傳者桓十七年冬十月朔日有食之不書日官失之天子有日官諸侯有日御服氏注云日官日御典曆數者也日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于朝服注云是居卿者使卿居其官以主之重曆數也按鄭注居猶處也言建六典以處六卿之職與服不同服君之意大史歸下大夫使卿來居之治大史之職與堯典云乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰是卿掌曆數明周掌曆數亦是日官卿意以五帝殊時三王異世文質不等故殺官不同五帝之時使卿掌歷數至周使下大夫爲之故云建六典處六卿之職以解之

凡辨法者攷焉不信者刑之

謂邦國官府都鄙以法爭訟來正之者○攷音考爭爭鬭之爭凡辨至刑之○釋曰按上文大史既受邦國官府都鄙治職文書其三者之內有爭訟來正之者大史藏其辨法得理考之不信者刑之者事理妄冒不信者刑罰之○注謂邦至之者○釋曰鄭知此事是邦國官府都鄙者以其文承上文三者之下故知之

凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登

約劑要盟之載辭及券書也貳副也藏法與約劑之書以六官之副其有後事六官又登之疏凡邦至所登○釋曰上文邦國官府都鄙三者俱充此約不言官府者此舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏之云以貳六官者六官各有一通此大史亦副寫一通故云以貳六官云六官之所登者約劑相違不總在後六官更有約劑皆副寫一通上於大史以藏之○注約劑至登也○釋曰鄭知約劑要盟之載辭及券書者按司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載故知約劑中有盟要之載辭有及券書者此經萬民約劑無盟要載辭惟有券書故別言券書鄉知所載之中有法者按司盟云掌盟載之法下又云及其禮儀北面詔明神此既掌辭明并法亦載之

若約劑亂則辟法不信者刑之

謂抵冒盟誓者辟法者考按讀其然不○辟婢亦反劉芳益反注同抵丁禮反疏若約至刑之○釋曰盟誓要辭載在府庫在後抵冒其事不依要辭謂之約劑亂也則辟法者辟開也法則約劑也則爲之開府庫考按其然否不信者不依約劑之刑罪故云不信者刑之

正歲年以序事頒之于官府及都鄙

中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作曆日矣定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在○數所主反下同疏正歲至都鄙○釋曰云正歲年者謂造曆正歲年以閏則四時有次序依曆授民以事故云以序事也云頒之于官府及都鄙者官府據在朝都鄙據三等采地先近及遠故先言官府次言都鄙下乃言邦國○注中數至乎在○釋曰云中數曰歲朔數曰年者一年之內有二十四氣正月立春節啟蟄中二月雨水節春分中三月清明節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣一名朔氣朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏節氣有入前月法中氣無入前月法中氣帀則爲後朔氣帀則爲年假令十二月中氣在晦則閏十二月十六日得後正月立春節此卽朔數曰年至後年正月一日得雨水中此中氣帀此卽是中數曰歲云中朔大小不齊正之以閏者周天三百六十五度四分度之一日一日行一度月一日行十三度十九分度之七二十四氣通閏分之一氣得十五日二十四氣分得三百六十度仍有五度四分度之一一度更分爲三十二五度爲百六十四分度之一者又分爲八分通前爲百六十八分二十四氣分之一氣得七分若然二十四氣氣有十五日七分五氣得三十五分取三十二分爲一日餘三分推入後氣卽有十六日氣者十五日七分者故云中朔大小不齊正之以閏者月有大小一年三百五十四日而已自餘仍有十一日是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月故須置閏以補之故云正之以閏是以云若今時作曆日矣云定四時以次序者謂典以閏月定四時解經中序故云定四時以次序云授民時之事者亦取堯典敬授民時解經中事春秋傳曰者文公六年冬閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時正也何以爲民彼譏文公不告閏朔引之者證閏歲年之事也

頒告朔于邦國

天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀爲班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書日官失之也疏注天子至之也○釋曰鄭云天子班朔於諸侯諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽朔於大祖大祖卽祖廟也至朔朝於廟告而受行之者諸侯約天子故藏之於中門而日餘之藏之祖廟日月用羊告而受行之此經及論語稱告朔玉藻謂之聽朔春秋謂之視朔視朔者人君入廟視之告者使有司讀祝以言之藻者聽治一月政令所從言之異耳鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯者言朔者以十二月曆及政令若月令之書但以受行號之爲朔故春秋傳曰者謂是桓十七年傳文春秋之義天子班曆於諸侯日食書日不班曆於諸侯則不書日其不書日者猶天子日官失之不班曆引之證經天子有班告朔之事

閏月詔王居門終月

門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右之位惟閏月無所居居于門故於文王在門謂之閏疏閏月至終月○釋曰明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各於時之門故大史詔告王居路寢門者在明堂告事之時立行祭禮無居坐之處若在路寢堂與門聽事之時各居一月故立居門終月○注門謂至之闕○釋曰鄭知此經門是路寢門者按玉藻云閏月則闔門左扉立於其中不云居又不云終月此經言居門終月故知路寢門先鄭云月令十二月據月令而言按月令是秦時書明堂路寢有九室大室在中央四角各有二堂陽之爲个堂大室正東之堂謂之青陽正南之堂謂之明堂正西之堂謂之總章正北之堂謂之玄堂云左右之位者青陽明堂總章玄堂各有左右之位月令謂之左右个故月令孟春云青陽左个仲春居青陽季春云居青陽右个孟夏云明堂左个仲夏居明堂季夏云居明堂右个孟秋云居總章左个仲秋居總章季秋云居總章右个孟冬居玄堂左个仲冬居玄堂季冬居玄堂右个月令皆云居故鄭以大寢解之是以先鄭引之證此大寢之禮云惟閏月無所居居於門者以其十二月居十二堂故云閏月無所居居於門云故於文王在門謂之閏者解閏字之意以閏月王在門中故制文字亦王在門中謂之閏也

大祭祀與執事卜日

執事大卜之屬與之者當視墨疏注執事至視墨○釋曰知執事大卜之屬者大卜掌卜事故知執事是大卜言之屬者祭有大卜卜師及卜人知當視墨者按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼言史者卽此大史故知當視墨

戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事

協合也合謂習錄所當共之事也故書協作叶杜子春云叶協也書亦或爲協或爲汁○叶音協汁音執又音協劉子集反疏戒及至協事○釋曰戒及宿之日者戒謂散齊七日宿謂致齊三日云與羣執事讀禮書而協事者當此二日之時與羣執事預祭之官讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也

祭之日執書以次位常

謂校呼之教其所當居之處疏祭之至位常○釋曰言執書者謂執行祭禮之書若今儀注以次位常者各居所掌位次常者此禮一定常行不改故云常也

辨事者攷焉不信者誅之

謂抵冒其職事疏注謂抵冒其職事○釋曰此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行依注謂之事則與人考焉抵冒職事詐欺不信者刑誅之

大會同朝覲以書協禮事

亦先習錄之也疏大會同朝至禮事○釋曰天子與諸侯不錄

及將幣之日執書以詔王

將送也詔王告王以禮事疏及將至詔王○釋曰將幣之日者則上經所習會同之事至此得朝覲之時則有三事之禮將送也幣謂璧帛之等故云將幣之日云執書以詔王者王與諸侯行

禮之時大史執禮書以告王使不錯誤

大師抱天時與大師同車。鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道春秋傳曰楚有雲如衆赤鳥夾日以飛楚子使問諸周大史大史主天道玄謂瞽卽大師大師瞽官之長○大音泰注同式劉音勑今俗音如字瑞於虔反夾古洽反劉古協反疏大師至同車○釋曰云大師者大起軍師也云抱天時者大史知天道天時謂天文見時候者史抱此天時與大師瞽人知天道者同在一車之上共槃天文故同車也○注鄭司至之長○釋曰先鄭云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶者云抱式者據當時占文謂之式以其見時候有法式故謂載天文者爲式知天時處吉凶者候天時知吉凶以告王故云處吉凶國語者按周語單子謂魯成公吾非瞽史焉知天道春秋傳者在襄六年玄謂瞽卽大師者此足先鄭之義周語云瞽者卽此經大師一也云大師瞽官之長者按春官瞽人之內立其實者爲大師之官故云瞽官之長

大遷國抱灋以前。法司空營國之法也抱之以前當先王至知諸位處○先悉薦反

大喪執法以涖勸防。鄭司農云勸防引六紼

遣之日讀誄。遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作諡瞽史知天道使共其事言王之誄諡成於天道○遣弃戰反下同行下孟反疏注遣謂至天道○釋曰遣謂大遣奠故以遣謂祖廟之奠云人之道終於此者以其未葬已前孝子不忍異於生仍以生禮事之禮葬之送形而往迎魂而反則以鬼事之故既葬之後書稱諡故誄生時之行而讀之此經誄卽葬也云大師又帥瞽廞之而作諡者按大師職凡大喪帥瞽而廞作柩諡云言王之誄諡成於天道者按禮記曾子問惟天子稱天以誄之注云以其無尊爲故又引公羊傳制諡於南郊瞽史旣知天道又於南郊祭天之所辭天以誄之是王之諡成於天道也若然先於南郊制諡乃於遣之日讀之辭使則稱諡

凡喪事致焉。爲有得失

小喪賜諡。小喪卿大夫也疏注小喪卿大夫也○釋曰大史諡賜之諡不讀使小史讀之故小史職云卿大夫之喪賜諡諡讀誄故注云其讀誄亦以大史賜諡爲節事相成其鄉大夫將作諡之時其子請於君君親爲之制諡諡成使大史將往賜之小史至遣之日往爲讀之知義然者見禮記檀弓云公叔文子卒其子戍請諡於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者衛國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎是其事也明禮亦當然其請諸侯之法按曾子問云賤不誄貴幼不誄長諸侯相誅非禮春秋之世卑諡於尊不得如禮按禮言諡曰不以其象時間之禮見天子乃使大史賜之諡小史讀之以其諸侯有史若然此直言小喪賜之諡則三公諸侯亦在焉自

凡射事飾中舍筭執其禮事。舍讀曰釋鄭司農云中所以盛筭也玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之鄭射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞○舍音釋盛音成中丁仲反竟音境疏凡射至禮事○釋曰言凡射事者則大射賓射燕射之等皆使大史爲此三事飾中者謂飾治使賓靜舍筭者射有三番第一番三耦射不釋筭第二番三耦射乃釋筭執其禮事者大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之○注舍讀至未聞○釋曰先鄭云中所以盛筭也者司農之意所有射筭皆盛於中故後鄭不從玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之者按鄉射大射筭皆於中西取八筭於中內兩升將射大史取中之八筭執之待射中則更設於中待第二耦射第三耦已下皆然鄉射禮曰已下是鄉射記文云君國中射皮豎中者謂燕禮在寢則以皮豎獸形爲中云於郊則閭中者謂大學之射云於竟則虎中者謂與鄰國君射也云大夫兕中士鹿中者大夫士各一中故大夫以兕獸爲中士以鹿獸爲中云天子之中未聞者經記不言故也

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆。若有事則詔王之忌諱。鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣子聘于魯觀書大史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王死日爲忌名爲諱故書奠爲帝杜子春云帝當爲奠奠讀爲定書帝亦或爲奠玄謂王有事祈祭於其廟○奠音定繫戶計反下同昭如字或作祝音韶疏小史至忌諱○釋曰小史掌邦國之志者邦國史記云諸侯志者記也諸侯國內所有記錄之事皆掌之云奠繫世者謂定帝繫世本云辨昭穆者帝繫世本之中皆自有昭穆親疏故須辨之云若有事者謂在廟中有祈祭之事云則詔王之忌諱者謂小史告王以先王之忌諱也○注鄭司至其廟○釋曰古者記識物爲志春秋傳所謂周志者皆是左氏傳殽之役晉襄公縛秦囚來駒失戈狼瞫取戈斬囚遂爲車右箕之役先軫黜之而立續簡伯其友曰盍死之瞫曰吾未獲死所其友曰吾與汝爲難瞫曰周志有之勇則害上不登於明堂引之者證志爲記識之義也引韓宣子者按昭公二年左氏傳晉韓起來聘觀書於大史氏見易象與魯春秋引之者謂史官掌邦國之志此經小史掌志引大史者之者大史史官之長共其事故也云繫世謂帝繫世本之屬是也者天子謂之帝繫諸侯謂之世本云書錄諷誦之者按瞽矇職云掌諷誦詩世奠繫故瞽矇也云先王死日爲忌名爲諱者告王當避此二事是

大祭祀讀禮灋史以書敘昭穆之俎簋。讀禮法者大史與群執事史此小史也言讀禮法者小史敘俎簋以爲節故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌書亦或爲簋古文也大祭祀小史主敘其昭穆以其主定繫世祭祀史主敘其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史玄謂俎簋牲與黍稷以書次之校比之○比毗志反疏大祭至俎簋○釋曰此言敘昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟謂禘宗廟三年一祫之時有尸主衆序昭穆俎簋也○注讀禮至此之○釋曰鄭知讀禮法是大史與群執事者大史職云大祭祀戒及宿之日與群執事讀禮書而協事彼云禮書鄭此禮法也云言讀禮法者小史敘俎簋以爲節者謂大史讀禮法之時小史則敘昭穆及俎簋當依禮法之節校比之使不差錯故組及簋云爲節也齊景公事在昭二十年左氏傳彼傳云公有疾梁丘據與裔款謂寡人能事鬼神故欲誅於祝史是其事也

大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事。疏大喪至小事○釋曰此數事皆大史掌之小史得佐之

卿大夫之喪賜謚讀誄。其讀誄亦以大史賜諡爲節事相成也疏注其讀至相成○釋曰按大史云小喪賜諡注云小喪卿大夫之喪注取此文彼不云讀誄今此云卿大夫之喪賜諡讀誄賜諡是大史之事非小史小史佀小史於大史賜諡之時須讀誄列生時行跡而諡之故云其讀誄亦以大史賜諡爲節云事相成者諡法依誄爲之故云事相成

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨。其敘事以會天位。歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應大歲月建以見然則今曆大歲非此也歲日月星辰之位謂方面所在辨其敘事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南譌仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位者合此歲日月辰星宿五者以爲時事之候若今曆日大歲在某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位于三五孝經說曰故勑以天期四時節有曉早趣勉趣時無失天位皆由此術云○馮音憑相息亮反會如字注同見賢還反下皆同譌五和反直音值疏馮相至天位○釋曰云十有二歲者歲謂太歲左行於地行有十二辰一歲移一辰者也云十有二月者謂斗柄月建一辰十二月而周故云十有二月也云十有二辰者子丑寅卯之等十有二辰也云十日者謂甲乙丙丁之等也云二十八星者東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等爲二十八星也若指星體而言謂之星若日月會於其上謂之辰亦名次亦名房云之位者總五者皆有位處也云辨其敘事者謂五名者皆與人爲侯之以爲事謂次敘而事得分辨故云辨其序事也云以會天位者五者星與天會合而爲侯也此謂之五者也○注歲謂至術云○釋曰云歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰者此太歲在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行於天一歲移一辰又分前辰爲一百三十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰而總有千七百二十八年十二跳辰而以此而計之十二歲一小周謂一年移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳而故也歲左行

於地一與歲星跳辰年歲同此則服虔注春秋靜度天門是也以歲星本在東方謂之龍以辰為天門故以歲日躔度為龍度天門也云歲星與日同次之月斗所建之辰者以歲星為陽人之所見大歲為陰人所不覩既歲星與大歲雖右行左行不同要行度不異故舉歲星以表大歲言歲星與日同次之月一年之中惟於一辰之上為法若元年甲子朔旦冬至日月五星俱起於牽牛之初是歲星與日同次之月十一月斗建子子有大歲至後年歲星移向子上十二月日月會於玄枵十二月斗建丑丑有大歲自此已後皆然引樂說者躔太歲在月建之義也云然則今曆大歲非此也者以今曆太歲歲星北辰大歲無跳辰之義非此經太歲者也云歲日月辰星宿之位謂方面所在者此五物皆依四方四面十二辰而見故云方面所在云謂若仲容辨秩東作已下者按尚書皆作平秩不為辨秩今皆云辨秩據書傳而言辨其平也注引國語者周語文云王合位子三五者按彼武王伐紂之時歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天元引之者緯經五者各於其位

冬夏致日春秋致月以辨四時之敘

冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之[redacted]冬夏至之敘○釋曰此經欲知人君政之得失之所致觀日月之景敘正矣[redacted]以辨四時之敘若蚤晚得所則四時之景依度若依度則四時之敘得正矣必冬夏致日春秋致月者以日者實也故於長短極時致之也月者闕也故於長短不極時致之也○注冬至至正矣○釋曰鄭知冬至景丈三尺者按易緯通卦驗云冬至日置八神樹八尺之表日中視其影如度者歲美人和暑不如度者歲惡人偽言政令之不平法神讀如引言八引者樹杙於地四維四中引繩以正之故因名之曰引立表者先正方面於視日審矣晷進則水晷過則畢進尺二寸則月食過尺二寸則日食注云晷進謂長於度日之行黃道外則晷長晷長者陰勝故水晷短於度者日之行入進黃道內故晷短晷短者陽勝是以畢進尺二寸則月食者月以十二為數以勢言之宜為月食過尺二寸則日食者日之數備于十晷進為盈晷退為縮冬至晷長丈三尺至云所立八尺之表陰長丈三尺長之極彼雖不言夏至尺五寸景以冬至影長丈三尺反之致夏惟尺五寸景也是以鄭注考靈耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸向南日差大分六小分四大分六者分一寸為十分分小分四者分一寸為十分一寸千里則差六百四十里按大司徒職云日至之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三尺景又按天文志春秋分日在婁而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分云極則冬無愆陽夏無伏陰者怨陽伏陰者昭四年申豐辭以其傳政所致而四時之景合度故陰陽和也云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣注云入月八日不盡八日陰氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦東井故鄭并言井弦於牽牛東井不言圓望義可知也此以三月諸星復若不在三月則未到本位大判皆以合昏星體在西而言以其二月春分晝星昏在西秋分角星昏亦在西以是推之皆可知按天文志云月有九行云黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二正出黃道東立春春分日東從青道云云然則用之決房中赤青出陽道白黑出陰道月失節度而行出陽道則畢風出陰道則雨此云九行則通數黃道也進入黃道南別謂之赤道夏時月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西自相對春時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不得其正故曰出陽道則畢風出陰道則雨若在黃道是其正亦如日然故星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云黃帝占日天道宿三黃道者日月五星所乘閒曰按鄭駁異義云三光考靈耀書云日道出于列宿之外萬有餘里謂五星則差在其內何得與日同乘黃道又問曰日何得在婁角牽牛東井乎答曰黃道在數寬廣雖差在內猶不離黃道或可以上下錯外內又按天文志云春秋分日在婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分也若然通卦驗云春秋晷長七尺二寸四分者謂晷表有差移故不同也

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶

志古文識識記也星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食暈珥月有盈虧朓側匿之變七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉○識音志又音試又如字下同暈本又作暉亦作運音同朓他了反晦而月見西方匿女力反劉吐則反朔而月見東方曰側匿亦名朒朒女六反[redacted]保章至吉凶○釋曰上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事○注志古至見為○釋曰云志古文識識記也者古之文字少志意之志與記識之志同後代自有記識之字不復以志為識故云志古文識識記也云星謂五星者按天文志謂東方歲南方熒惑西方太白北方辰中央鎮星云辰日月所會者左氏傳士文伯對晉侯之辭也云五星有贏縮者按天文志云歲星所在其國不可以伐人趣會如前出贏贏為客晚出為縮縮為主人故人有害曰天下大平五星循度亡有逆行日不蝕朔月不蝕望云圜角者星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則少光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色有白光芒角土王三月十八日其色黃而大休則圜廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角芒土王六月十八日其色黃而大立秋大白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大此星當王相不芒角其邦大饑強國取地大饑失國亡土也云日有薄蝕暈珥者此則視禮職異釋其事也云月有虧盈者此則禮運所云三五而盈三五而闕也云朓側匿之變者按尚書五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅朓則侯王其舒云七者右行列舍者七謂日月五星皆右行於天留伏順逆以見吉凶故云天下禍福變移所在皆見焉若然經有辰鄭云日月所會宣釋辰名不解辰之禍福者但辰與二十八星隨天左行非所以見吉凶已見馮相氏而此言禍之者星辰相將之物挾句而言故鄭不釋為禍之事也

是以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥

星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象○分扶問反注同參所林反觿子須反皆子斯反陬戶江反婁以[illegible]反又息遂反孛音佩[redacted]以星至妖祥○釋曰此經論北斗及二十八宿所主九州及諸國封域之妖祥所在之事故云以星土也云辨九州之地者據北斗而言云所封封域者據二十八星而觀云皆有分星者總解九州及諸國也云以觀妖祥者據星見徵應所在以觀妖祥之事也○注星土至為象○釋曰先鄭所引春秋傳者按昭元年左氏傳鄭子產云辰為商星參為晉星又襄九年左氏傳云辰為商主大火此所引及國語皆據諸國而言故增成其義并釋九州之土也後鄭云大界則曰九州者此解經九州之地按春秋緯文耀鉤云布度定記分州繫象華岐以龍門積石至三危之野雍州屬魁星則大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤九江荊州屬衡星荊山西南至岷山北距鳥鼠梁州屬開星外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州有九但兗青徐揚并屬二州故七星主九州也周之九州差之雖亦可知云州中諸國已下別錄經所封封域古黃帝時堪輿亡故其書亡矣云堪輿雖有郡國所入度非古數者謂後代有作堪輿者非古數雖非古數時有可言者故云今其存可言者十二次之分也者但吳越在南齊魯在東今歲星或北或西不依國地所在者此古之受封之日歲星所在之辰國屬吳故也吳越二國同次者亦謂同年度受封故同次也云此分野之妖祥主用

客星彗孛之氣爲象者按公羊傳昭十七年冬有星孛于大辰孛者何彗星也何休云孛彗者邪亂之氣播故置新之象左氏申繻曰彗所以除舊布新如是彗孛一也時爲宋衛陳鄭災天文志彗長丈二首用客星者彗非位奔置而入他辰者也

以十有二歲之相觀天下之妖祥

歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星爲陽右行於天太歲爲陰左行於地十二歲而小周其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也鄭司農云大歲所在歲星所居春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也○相息亮反下同【疏】以十至妖祥○釋曰此經又以太歲以觀妖祥之異耳○注歲謂至是也○釋曰云歲謂大歲者上文已說五星也以文次而推知非歲星故知是在地之太歲也其推太歲所在以下於上爲相氏釋乾鄭悉人不曉故重言之也先鄭云太歲所在歲星所居者亦欲見推太歲之處云歲星所居亦是歲星與日同次之月也太歲所在亦是斗所建之辰下有大歲也云越得歲而吳伐之必受其凶之屬者按昭三十二年夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶按昭十二年蔡復之歲歲在大梁至昭三十二年正應在析木而越得歲者按彼服注歲星在星紀吳越之分野蔡復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越過故使今年越得歲龍東方宿天德之貴神其在所之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉兵故凶也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以其歲星十二年一周天存亡之數不過三紀三者天地人之數故歲星三周星紀至玄枵哀二十二年越滅吳至此三十八年鄭君之義則不然故春秋志云五星之期各用數有氣者期遠而稱大無氣者期近而稱小吳越以夏周之孟夏建卯仲夏建辰木用事之時木數三木用事則歲星王當從熒期以三衆十二爲三十六歲星復其所而三十七過其次而歲星去矣故伐越亦後至哀二十二年猶三十八年冬十一月丁亥而越滅吳按越與在京二十年吳惡未則故不滅也此鄭義與服小異大同也按括地象天不足於西此則西爲天門昭十五年歲星正應在鶉首越一次當在鶉火是以昭三十二年得在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正應在五月日體在鶉首與歲星同次日沒於戌歲星亦應沒由度戌至酉上見而不沒故云龍度天門

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象

物色也視日旁雲氣之色降下也知水旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青爲蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物爲備故也故曰凡此五物以詔救政【疏】以五至祲象○釋曰物色也此五色之雲以辨吉凶也云水旱降豐荒者水旱降爲荒凶也風雨降爲豐吉也云之祲象者祲謂日旁雲氣以見五色之雲則知吉凶也○注物色至救政○釋曰鄭知視日旁雲氣之色者以其視祲掌十者皆視日旁雲氣之色此云祲象故知所視五雲亦視日旁雲氣之色也鄭知水旱所下之國者以其云降明據日旁雲氣則知當十二辰之分野所下之國有豐荒也鄭以二至二分觀雲色者鄭所引春秋者是云青爲蟲已下蓋據陰陽書得知按僖五年左氏傳云春王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物爲備故也注云分春秋分至冬夏至啓立春立夏閉立秋立冬據八節而言也先鄭引下文凡此五物者欲見春秋與此相當故也

以十有二風察天地之和命乖別之妖祥

十有二辰皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖別審矣【疏】以十至妖祥○釋曰此一經欲見十二辰順律風以知妖祥之事○注十有至審矣○釋曰鄭知十二風是十二辰氣爲風者師曠云歌北風南風皆律十二辰之氣爲風故知風即氣也云吹其律以知和不其道亡者鄭亦按師曠吹律而知此氣亦當吹律也今無吹律之法故云其道亡引襄十八年者是時鄭屬晉不復事楚楚師伐之晉爲闢主欲救之故師曠吹律以觀楚程銷按彼服注北風無射夾鍾以北南風姑洗以南云命乖別審矣者以南風競鄭知楚無功是其命楚師乖離別審矣按考異郵曰陽立于五極于九五九四十五日變以陰合陽故八卦主八風距同各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風按通卦驗云冬至廣莫風十二月大寒小寒皆不云風至立春條風至雨水猛風至二驚蟄不見風至春分明庶風至清明[illegible]雨下清明風至[illegible]雨不見風立夏清明風至小滿不見風五月芒種不見風大暑不見風立秋涼風至處暑不見風白露不見風秋分涼風至寒露霜降皆不見風立冬不周風至小雪大雪皆不見風如是無十二風何云十二月皆有風乎按通卦驗云三月六月九月十二月皆不見風惟有八月以當八卦八節云十一月者則乾之風漸九月坤之風漸八月艮之風漸十二月巽之風漸三月故有明節次云清明風立夏復云清明風是清明風主三月復主四月則其餘四維之風主兩月可知雨水猛風與驚風俱在正月則猛風非八卦之風亦不如之

凡此五物者以詔救政訪序事

訪謀也見其象則當豫爲之備以詔王救其政且謀今年天時占相所宜次序其事【疏】凡此至序事○釋曰此經總計上五經文云凡此五物者謂從掌天星以下五經並是已見之物有此五事云詔者詔告也告王改脩備政以備之以救止前之惡政云訪序事者謂事未至者預告王訪謀今年天時占相所宜次敘其事使不失所也

內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪

大宰既以詔王內史又居中貳之○枋本又作柄兵柄反治直吏反下同【疏】內史至曰奪○釋曰按大宰有祿無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見爲過不止則殺之假令過失已麗於法內之圜土司圜職云掌收教罷民又云不能改而出圜土者殺之是因過而我殺也八者不與大宰次第同者亦欲見事起無常故不依本也

執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計

國法六典八法八則【疏】執國法及國令至政事以逆會計○釋曰以內史掌爵祿殺生之事故執國法及國令之貳者國法大宰掌其正國令謂若凡國之政令故亦掌其貳國鄭句考其政事及會計以知得失善惡而誅賞也○注國法至八則釋曰按大宰則皆訓爲法故知國法中含有六典八法八則也

掌敍事之灋受納訪以詔王聽治

敍六敍也納訪納謀於王也六敍六曰以敍聽其情【疏】注敍六至其情釋曰云敍六敍也者按小宰職有六敍六敍之內云六曰以敍聽其情是其聽治之法也

凡命諸侯及孤卿大夫則策命之

鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命受策以出○父音甫逖吐歷反慝吐得反【疏】凡命至命之○釋曰周法書及士餘文更不見命士之法明士亦內史命之不言者以其略之也○注鄭司至以出○釋曰此事見僖二十八年左氏傳以晉文公敗楚於城濮王命爲侯伯之長按曲禮云大國曰伯父州牧曰叔父晉既大國而云叔父者王以州牧之禮命之故也

凡四方之事書內史讀之

若今尚書入省事【疏】凡四至讀之○釋曰云四方之事書者諸侯凡事有書奏白於王內史讀示王○注若今至省事○釋曰漢法奏事讀之故舉以況之也

王制祿則贊爲之以方出之

贊爲之爲之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿杜子春云方出言今時讀也玄謂王制曰王之三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸○食音嗣下同讀齊獨【疏】注贊爲至附庸○釋曰先鄭云上農夫已下皆據記王制文按彼所釋凡地有九等按遂人注有夫有婦乃成家自二人以至十人爲九等則地有上上上中上下中上中中中下下上下中下下若然上地之中有上上之地食十人上中食九人今言上農夫食九人不言上上食十人者欲取下士食九人祿與上中之地食九人同故據上中已下而言也云其次食八人據上下之地云其次食七人者據中上之地云其次食六人者據中中之地云其次食五人者據中下

之地又不言下上之地食四人以下者欲見八人以下至五人有四等當庶人在官者有府史胥徒其祿食以是為差故不言四人以下也若然則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故云庶人在官者其祿以是為差也云諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也者欲見從下士以上祿轉多故以此為本以增之杜子春云方直謂今時牘也者古時名為方漢時名為牘故舉以說之文謂王制曰已下以先鄭不言者故引之以增成其義欲見此經所云據王臣為本故先鄭後鄭內外兼見賞賜亦如之疏賞賜亦如之○釋曰此謂王以恩意賞賜臣下之祿亦以方書賞為之辭按司勳職凡賞無常輕重視功功多則多功少則少耳內史掌書王命遂貳之副寫藏之疏內史至貳○釋曰謂王有詔勅頒之事則當副寫一通藏之以待勘校也

外史掌書外令王令下畿外○下戶嫁反疏注王令下畿外○釋曰經典凡言四方及外者據畿外而言經言外國知王下畿外之命也

掌四方之志志記也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌○乘繩證反檮徒刀反杌五忽反疏注志記之至檮杌○釋曰謂若魯之春秋等孟子又名春秋者謂四時之書春為陽之首秋為陰之先故舉春秋以包四時也云晉謂之乘者春秋為出軍之法甸方八里出長轂一乘故名春秋為乘也云楚謂之檮杌者檮杌是惡獸之名春秋者直書史不避君之惡事同於檮杌故謂春秋為檮杌也皆是國異故史異名也引之者欲見春秋是記惡事云與四方之志為一也故

掌三皇五帝之書楚靈王所謂三墳五典○墳扶云反疏注楚靈至五典○釋曰按孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡黃帝之史則文字起於黃帝今此云五帝之書篇可而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也按昭十二年楚靈王謂左史倚相能讀三墳五典八索九丘賈三墳三皇時書五典五帝之常典八索二王之法九丘九州亡國之戒下有延叔墓馬季長等所說不同惟孔安國尚書序解三墳五典與鄭同以無正文故所解有異

掌達書名于四方謂若堯典禹貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之疏注謂若至讀之○釋曰尚書有堯典禹貢之等是書之篇名時禮記云百名以上書之於策不滿百名書之於方其文字之書名俱是書名此經宜云書名未知何者之書名故鄭兩解之云古曰名今曰字古者之文字少直曰名後代文字多則曰字字者滋也滋益而名故更稱曰字正其名字使四方知而讀之也

若以書使于四方則書其令書王令以授使者○使所吏反注同

附釋音周禮注疏卷第二十六

周禮注疏卷二十六校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十六

喪祝

防謂執披備傾戲 釋文傾戲音虧按賈疏引注作傾虧

作六軍之執披 浦鏜云之下脫士

下文及朝御匶是也 閩毛本同監本匶作柩

將殯於曲沃 閩監毛本同余本嘉靖本於作于

以御正柩也 毛本同閩監本正誤王下節疏同

未通其記 浦鏜云記當說字誤

發凡則是關異代 閩監毛本則誤例關誤闕○按此等最見十行本之善

主一人既祖奠徹 補案主下一字誤衍

後首乃載車向外於文到 閩本同監毛本到改倒

以巫祝桃茢執戈 諸本同段玉裁云此及下二茢字當本同上作厲如鬯人注改鬯為鬱之類釋文音上桃厲云記作茢正謂與此注不同也

蓋揜其上而柴其下也 閩監毛本柴改棧非此注作棧公羊傳作柴柴亦棧

掌勝至祠 補祠下當有禱字

甸祝

禱氣埶之十百而多獲 余本岳本同此本及嘉靖本埶誤執今訂正閩監毛本改為勢

云書亦或為貉者 閩本同監毛本貉改禡○按禡是也注故作禡疏云毛詩爾雅皆為此字可證毛本貳誤為

若時征伐 閩監本同誤也余本嘉靖本毛本時作將當據正

今侏大字也 禮說云揚雄國三老箴曰負乘覆餗姦寇侏張侏張大也大元曰修侏侏比于侏儒侏侏長大見言長大與侏儒等○按說文無此字當是侏之異體

直以禽祭之 此本及閩本誤者以禽獸之今從監毛本訂正

上經舍奠於祖廟謂出田 浦鏜云時誤田

塗置瓶中 閩本同監毛本瓶誤甄○按毛直誤作甄無此字依鬯人注古本則作甄甄說文作甄小口罌也俗本多改為瓶字

云今侏大字也者 閩監本同誤也當從毛本作侏大

詛祝

加書于其上也余本嘉靖本閩本同監毛本于作於是也

鄭司農云載辭以春秋傳曰監毛本載誤戴按云當作說

司巫

魯傳公欲焚巫尪余本尪作尫戴音義同

舞師謂野人能舞者按謂當譌字之誤

當按視所施爲閩監毛本同余本嘉靖本按作案

蒩讀爲鉏漢讀考作鉏讀爲蒩云經文作鉏杜子春易爲蒩讀爲藉也今本以注改經復以經改注不可通矣

或爲租飽嘉靖本監毛本同余本閩本租作蒩當據正禮說云飽古文包字天文訓曰酉者飽也任包大也說文包象裹妊故曰任包然則蒩飽者謂以茅包裹祭而藏之也

元言之者閩監本同誤也余本嘉靖本毛本作亙言當訂正

升殽於几東席上浦鏜云升下脫入

凡祭事守瘞唐石經諸本同毛本事誤祀

是以鄭云有祭事然按注作若有事然

云祭祀畢卽去之者按祀當作禮

就巫下禓毛本禓作裼疏中同釋文亦作禓

男巫

以其授號文故二者之下浦鏜云承誤故

故知此六神皆授之號之惠校本無下之

無方無筭唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本筭改算非注及疏及下同○按唐石經宋槧多作筭少作算者

杜子春讀弭如彌兵之彌元謂弭讀爲敉漢讀考云如當作爲讀爲當作爲

女巫

凡邦至而請閩監毛本至下多歌哭二字

則大烖謂旱暵者浦鏜云者當也訛

注有歌靈也補案歌下當有至字

大史

日官居卿以底日余本嘉靖本閩監毛本同誤也釋文作底曰音旨當據正此本疏中引作底非

故云建六典處六卿之職以解之浦鏜云以當在六卿上

凡辨灋者攷焉諸本同唐石經辨作辯誤下辨事者攷焉同

考按讀其然不毛本同余本岳本嘉靖本按作案可通閩監本不作否非浦鏜云讀疑衍字按浦鏜誤蓋因疏語有考按其然否之文而誤會耳辟灋者開法讀之也

正月立春節啓蟄中二月雨水節閩本同監毛本啓蟄雨水互改非○按古曆啓蟄在雨水前不得以後世法改之

氣有十五日此本及閩本誤十三日今據監毛本訂正

天子頒朔于諸侯余本閩監毛本同誤也嘉靖本頒作班賈疏引注同凡經文作頒注中多作班○按此亦段玉裁云經用古字注用今字之一證

而日斂之監本作而日當據正

猶天子日官失之浦鏜云猶當作由

詔王居門終月說文王部閏字下云告朔之禮天子居宗廟閏月居門中从王在門中周禮曰閏月王居門中終月引周禮無中字

故月令孟春云青陽左个云當居字之誤下孟夏同閩本云下剜擠居字監毛本遂排入此引月令十二月原文皆有居無云

仲春居青陽閩本居上補刻云字下仲夏仲秋孟冬仲冬季冬同

季春云居青陽右个此云字當衍下季夏孟秋季秋同

卜人占坼監本坼誤拆

讀禮書而協事閩本同唐石經余本嘉靖本監毛本協作恊疏中準此嘉靖本注中作協

或爲汁余本閩本毛本同嘉靖本監本汁作叶按釋文作爲汁

謂校呼之毛本校作挍六經正誤云校當作挍考挍之挍從手欗校之校從木

所行依注謂之事浦鏜云依注當儀注訛

則大史主抱式釋文抱式劉音勑今俗音如字史記龜策傳摟式而起徐廣曰式音勑漢讀考云漢書王莽傳顏氏家訓式作栻按漢制考引藝文志有羨門式法困學紀聞云史記日者傳旋式正棊唐六典太卜令三式曰雷公太一六壬其局以楓木爲天棗心爲地式栻如字蓋因以木爲之故字又作栻

小史

辨昭穆 唐石經諸本同釋文昭穆或作卲音韶按小宗伯辨廟祧之昭穆葉鈔釋文作之卲音常遙反周禮古文經當並作卲因注中作昭遂據以改經也○按此當是古文假借字卲即說文卩部之卲字也卩從卩字有書作巳者

帝繫世本之中皆自有昭穆親疏 閩監毛本中改上非此本皆字剜擠閩監毛本遂排入

來駒失戈 浦鏜云桼誤來

史以書敘昭穆之俎簋 漢讀考云簋當作軌

讀禮法者大史與羣執事 余本脫讀禮二字

史此小史也 惠校本作此史

言讀禮法者 余本禮作定蓋礼之譌

故書簋或為几鄭司農云几讀為軌 漢讀考云當作故書軌或為九鄭司農云九讀為軌

書亦或為簋古文也 漢讀考云或為下當有軌字句絕簋古文也四字句絕謂此軌字乃簋之古文不徑易九為軌者簋秦時小篆必從周人作軌也

事相成也 閩監毛本同余本岳本嘉靖本無也按賈疏標起訖云注其禮至相成又疏中引注亦無也字當刪正

馮相氏

辨其敘事以會天位 唐石經余本嘉靖本同閩監毛本辨作辯注及下同監毛本此敘誤序注同

辨秩南譌 葉鈔釋文作南僞余本載音義同此本及閩監本僞字皆剜改書本作僞

故以歲日跳度為龍度天門也 浦鏜云日當星字誤

日月五星俱赴於牽牛之初 閩本同監毛本於改于浦鏜云起誤赴

云歲日月辰星宿之位 閩監毛本作星辰與注乖○按毛本辰星不誤

星在天元 浦鏜云黿誤元

法神讀如引 浦鏜云注誤法因形相近也閩監毛本因改亂其可笑有如此者

至云所立八尺之表陰長丈三尺 浦鏜云注誤至影誤陰

以冬至影長丈三尺反之 按影當作景上下皆作景

分一寸為十分分 按下分字不當重

分一寸為十分 浦鏜云一分誤一寸

故鄭犴言井弦於牽牛 閩監本同毛本井作升皆月字之譌

日東從青道云云 浦鏜云月誤日

出陰道則雨 惠校本雨上有陰

何得與日同乘黃道 閩監毛本得誤謂

及問曰 浦鏜云又誤及

保章氏

五星有贏縮圜角 余本贏作嬴

月有盈虧朓側匿之變 閩監毛本同此本及閩監本朓誤眺從目今訂正監本疏中亦誤余本嘉靖本盈虧作虧盈此誤倒賈疏引注亦作虧盈

贏為客客 補案客字誤重

華岐以龍門積石 補案以下當有西字

則大行以東至碣石王屋砥柱 閩本同有則字砥誤砥監毛本刪則

按昭十二年 浦鏜云三誤二

其在所之國兵必昌 浦鏜云所在字誤倒

有氣者期遠而禍大 閩本同監毛本遠誤近

天不足於西此 閩監本同毛本西此作西北不誤

南風沽洗以南 閩監毛本沽改姑非

五九四十五且變 惠校本作五九四十五日一變風此誤并日一作且又脫風

至二驚蟄不見風 毛本二下有月字

亦不如之 惠校本作亦可知之按上云則其餘四維之風主兩月可知故此云亦可知也

訪序事 唐石經諸本同按序當作敘

則當豫為之備 余本嘉靖本同閩監毛本豫改預

且謀今年天時占相所宜 閩監毛本同余本嘉靖本年作歲此本年字誤今訂正

內史

掌王之八枋之灋 唐石經諸本同釋文作八柄云本又作枋按大宰作八柄

執國法及國令至政事以逆會計 閩本同監毛本刪作執國至會計

按小宰職有六序 閩監毛本序改敘下二序字同

糾𨺅王厤 葉鈔釋文作王曆○按此恐曆譌厤是

內史

固知王下畿外之命也　按固蓋因之誤

孟子又　按又爲文之訛

其文字之書名　浦鏜云其當是之訛

此經宣云書名　閩監本同毛本宜作宣是也

周禮注疏卷二十六校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十七

鄭氏注　賈公彥疏

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰 王所以治之令冢宰掌王治○治直吏反注及下凡治同

【疏】御史至冢宰○釋曰天官冢宰六典治邦國入則治都鄙畿內萬民之治今此御史亦掌之以贊佐故同其事

及凡治者受灋令焉 爲書寫其治之法令來受則授之

【疏】凡治至令焉○釋曰言凡語廣謂外內官所有治職者皆御史書王之法令授與受者故言凡以錄之也

掌贊書 王有命當以書致之則贊爲辭若今尚書作詔文

【疏】注王有至詔文○釋曰謂若今出詔勑之書是王有令領下於外其詔勑書則御史贊王爲此書故云掌贊也

凡數從政者 自公卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者鄭司農讀言掌贊書數書數者經禮三百曲禮三千法度皆在玄以爲不辭故改之云○數所主反見賢遍反

【疏】凡數從政者○釋曰自公卿已下至胥徒在王朝者皆是凡數又是從政之人故云凡數從政者也先鄭所云以掌贊書數爲句讀之玄以爲不辭故鄭後云者掌贊書數既爲三百三千有何可贊也且書數得爲三百三千下剝言從政者有何義意乎故後鄭以爲不辭而改之也

巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治其出入 公猶官也用謂祀賓之屬旗物大常以下等敘之以封同姓異姓之次敘

【疏】巾車至出入○釋曰云公車之政令者以下辨其用及等敘出入皆是政令故先言其總也出入謂若下文凡車之出入則會之冬官造車乾者來入巾車又當出封同姓之等亦是也○注公猶至次序○釋曰云公猶官也者謂若言公似據三公及諸侯若言官則王家皆是故從官也云用謂祀賓之屬者其中仍有朝及田戎之等故言之屬以總之云太常以下仍有大旂大赤大白大麾之等故云以下云等敘之以封同姓異姓之次敘者周人先同姓次異姓後云四衛蕃國以下故云次序也

王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀 王在焉曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胷士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胷以削革爲之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅王路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旗之畫日月者正幅爲縿斿則屬焉○錫音陽樊步干反下同斿音留鞶步干反重直龍反罽居例反縿所銜反又所廉反屬音燭

【疏】王之至以祀○釋曰云王之五路此言與下爲總目一曰已下析別言之云以祀者以下諸路皆非祭祀之事則一名外內大小祭祀皆用此一路而已○注王在至屬焉釋曰言王在焉曰路者謂若路門路寢路車路馬皆稱路故廣言之云王在焉曰路路大也王之所在故以大爲名諸侯亦然左氏義以爲行於道路故以路名之若然門寢之等豈亦行於路乎云玉路以玉飾諸末者凡言玉路金路象路者皆是以玉金象爲飾不可以玉金爲路故知玉金等飾之言諸末者凡車上之材於末頭皆飾之故云諸末也云錫馬面當盧刻金爲之者眉上曰錫故知當顙盧按韓弈詩鉤膺鏤錫金稱鏤故知刻金爲之故鄭引詩云所謂鏤錫也彼詩毛傳亦云金鏤其錫鄭箋云眉上曰錫刻金飾之云樊讀如鞶帶之鞶者按易訟卦上九云或錫之鞶帶注云鞶帶佩鞶之鞶但易之鞶謂鞶囊鄭內則云男鞶革是也此鞶謂馬大帶者字同故讀從之是以鄭云馬大帶也先鄭云纓謂當胷引士喪禮下篇馬纓以削革爲之貫馬亦云鞶纓馬飾在膺前十有二匝以毛牛尾金塗十二重後鄭皆不從之者以鞶爲馬大帶明纓是夾馬頸故以今馬鞅解之也後鄭云玉路之樊及纓皆以五采罽飾之者按爾雅釋言云氂罽也郭氏云毛氂所以爲罽如是罽染毛爲之鄭必知罽飾之者蓋以今時所見擬之必知用五采者按典瑞云瑑圭璪五采五就則知王者就飾用五采惟有外傳小采以朝月者用三采耳繅藉五采即云五就則一采一帀爲一就此中樊纓十二就之屬就數雖多亦一采一帀爲一就如玉藻十二就然大常九旗之畫日月者按司常云日月爲常是也云正幅爲縿者爾雅文知斿則屬斿者爾雅云纁帛縿練旒九縿旒用物不同旒又有數明知別屬可知也

金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封 金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金爲之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親疏食采畿內而已故書鉤爲拘杜子春讀爲鉤○旂其依反賓如字劉沈方刃反頷戶感反率音律又音類

【疏】金路至以封○釋曰上五路云一曰此已下皆不云二曰三曰之等者若據王而言玉路言一曰則金路已下二曰三曰之等可知若據諸侯言之從此金路已下所受得各自爲上故此已下略不言二曰三曰之等也云同姓以封者周人先同姓故得金路賜異姓已下則用象路之等同姓雖尊仍不得玉路玉路以祭祀故不可分賜○注金路至爲飾○釋曰云金路以金飾諸末者亦如玉路所飾也云鉤婁頷之鉤也者詩云鉤膺鏤錫鉤連言膺明鉤在膺前以今驗古明鉤是馬婁頷也云金路無錫有鉤者以玉路金路二者相參知之何者玉路云錫金路云鉤明知金路有鉤無錫上得樊下言之則玉路直言錫樊有鉤可知云亦以金爲之者錫用金明鉤亦用金爲飾也云九成者亦如上一采罽爲一成凡九就九成也云大旂九旗之畫交龍者司常職文云以賓以會賓客者據齊右會同賓客前齊車故知以賓是以會賓客至於載主亦同焉故曾子問云天子巡守以遷廟主行載於齊車注云齊車金路若王弔亦乘金路是以士喪禮注云君弔蓋乘象路謂得金路之賜者弔時降一等乘象路明知王有玉路弔時降一等乘金路可知云同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬者周之法二王之後稱公王之同姓雖侯伯而已若魯衛稱侯伯則是以畫服云爲侯伯也知畫服如上公者典命云上公九命車旗衣服以九爲節是上公九命服袞冕又云侯伯七命車旗衣服以七爲節則服鷩冕爲異姓侯伯若魯衛鄭雖爲侯伯則服袞冕五百里之封是以明堂位魯侯服袞冕是雖爲侯伯服如上公也言此者欲見二王後上公雖是異姓庶姓乘金路今同姓王子母弟以衣服與上公同明乘金路亦同上矣云其無功德各以親疏食采畿內而已者天工不可私非其才其無功德不可輒授之以職禮運云天子有田以處其子祿故封之於畿內而已是以司裘云諸侯則共熊侯豹侯是王子母弟封於畿內者也言親疏食采者按載師職家邑任稍地小都任縣地大都任疆地其中非直有公卿大夫食采若親王母弟則與公同食大都百里稍疏者與卿同食小都五十里更疏者與大夫同食二十五里耳故云各以親疏食采畿內而已

象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封 象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅○朝直遙反注皆同

【疏】注象路至甥舅○釋曰象路以象飾諸末者此所飾亦如玉金矣但用象爲異此云象路無鉤以朱飾勒而已者經不云鉤明無鉤經直云先鄭知以朱飾勒者見下文革路云龍勒明知此朱同爲飾勒也云大赤九旗之通帛者司常職文以日視朝者謂於路門外常朝之處乘之此雖據常朝而言至於三朝皆乘之按司常云道車建旞鄭注云道車象路也王以朝夕燕出入乘此象路則建旞若在朝廷大赤也其車則同也云異姓王甥舅者謂先王及今王有舅甥之親若陳國杞國則別於庶姓故乘象路之車也

革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛 革路鞔之以革而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色爲勒條讀爲條其樊及纓皆以條絲飾之而五成不言樊字蓋脫爛以此言條知玉路金路象路飾其樊纓不用金玉象矣大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也卽戎謂兵事四衛四方諸侯守衛者蠻服以內○龍如字駹音尨條作條他刀反鞔莫干反

【疏】注革路至以內○釋曰云革路鞔之以革而漆之無他飾者自玉路金路象路四者皆以革鞔則冬官云飾車欲侈者也但象路以上更有玉金象爲飾謂之他物則得玉金

象之名此革路亦用革鞔以無他物飾則名為革路也鄭知鞔是白黑飾漆雜色為勒者以繢人云白與黑謂之黼黑白相形之物且下有鞔車邊側有黑漆
為駹此革路既乘又有大白之旗故以白黑駹為雜也云以此言條知下路金路象路飾樊纓皆不用金玉象安者上玉路樊纓十有二就馬氏以為旄牛尾
金塗十二重有此纓故鄭破之也云大白殷之旗猶周大赤者象正色也者明當位云殷之大白明之大赤相對而言故云猶周大赤周以十一月為正物萌
色赤殷以十二月為正物牙色白是象正色無正之故云蓋云即戎謂兵事也者而服兵事韋弁服韋服相配俱是即戎故云謂兵事也猶齊閒巾車職云建
大白以即戎注云謂兵事司馬職仲秋辨旗物以治兵王載大常下注云凡班旗物以出軍之旗則如秋不知巾車大白以即戎為在何時答曰夜之上色者
或會事或勞飾不親將故建先王之正色異於親自將又按司常法云象夏以日月上明殷以虎上戚周以龍上文不用大常者則雖以日月為常以龍為章
故如特牲云龍章而設日月又按周本紀武王遂入至紂之死所王射之三發而后下車以輕劍斬紂頭懸於大白之旗不用大常者時未有制禮故武王雖
親為諸用大白也云四衛四方諸侯守衛者謂服以內者此四衛非謂在衛服者以其諸侯非同姓與王無親即是庶姓在四方六服已內衛守王大司馬以
要服為蠻服故云蠻服以內也

木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國

木路不鞔以革漆而已前讀為緇翦之翦
淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋纓不言就數飾與革路同大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國九州之
外夷服鎮服蕃服杜子春云鵠或為結○前作翦子淺反鵠戶篤反
疏注木路至為結○釋曰鄭知木路不鞔以革者以其言木則木上無革可知必知有
漆者以其畏皆衛有漆者況吉之乘車有漆可知云前讀為緇翦之翦者讀從許氏文也彼為加對用疏亦繒戎有攝亦繒二情三鄭云翦淺也此前亦取後
義故諸從之知木路無龍勒者以經不云勒明陳於革路無龍勒可知云大麾不在九旗中者上大白亦不在九旗之中而不言者九旗之中雖無大白仍白
雜帛為物纁在殷正色故此特言之云以正色言之則黑夏后氏所建者此亦以正色言之上文大赤據周大白據殷則此大麾當夏之正色黑故言夏后氏
所建也按明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏鄭注云有虞氏當言綏夏氏當言旂若然則夏后氏有旂無綏今此大麾則綏而為夏后氏所建者彼以前代質
後代文若之則綏當有虞氏旂當夏后氏但旌旗皆上有綏夏之旗去旒而用之即是綏故以正色推之當夏也云田四時田獵者趙商問巾車職曰建大
麾以田注云田四時田獵商按大司馬職曰四時皆建大常今又云建大麾以田何答曰麾夏之正色雖得戰春夏治兵其時宜入兵夏本不以云得天下故
建其正色以春田秋冬出兵之時乃建大常故雜問志云四時治兵王自出禮記天子殺則下大綏司馬職王建大常足相參正云蕃國謂九州之外夷服鎮
服蕃服者按司馬職要服已內為九州其外更有三服夷鎮蕃總而言之皆號蕃國是以此文及大行人謂之蕃國也杜子春云鎮或為結者按馬氏云前樊
結纓謂再重樊纓在前有結在後往往結革以為堅且飾節夏以為樊纓皆有乘就則前與鵠亦可以為飾而實氏謂前纓有結其義非今子春為結後鄭引
之在下得通一義故也凡五等諸侯所得路者在國祭祀及朝天子皆乘之但朝天子之時乘至天子館則舍之於館是以覲禮記云偏駕不入王門謂會之
於客館乘墨車龍旂以朝鄭云在旁與己同曰偏若兩諸侯自相朝亦應乘之若賓弔及朝弁朝夕燕出入可降一等若在軍皆乘廣車若以田以鄭則乘木
路也若五等諸侯親迎皆乘所賜路以其上親迎攝盛乘大夫車則大夫已上葬則尊矣不可更攝盛轉乘在上之車當乘所賜車與祭祀同則王乘玉路可
也若然同姓金路無錫韓侯受賜得有鉤錫者正禮雖不得後有功特賜有之也若如鄭注同姓雖為侯伯畫服如上公得乘金路若為子男亦不得當與異
姓同乘象路也異姓象路則降上公以其上公雖庶姓亦乘金路其異姓侯伯子男皆乘象路也言四衛革路者亦謂庶姓侯伯子男蕃國木路者夷狄惟有
子男同木路也無問祀實已下皆乘之

王后之五路重翟鍚面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖

總皆有容蓋

重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋為當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆
坐乘故書總為鷖或作鄭司農云錫馬面錫鑣當盧纓書亦或為總鷖讀為鷖之鷖總者青色以繢為之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂幨車
山東謂之裳幃或曰幢容容有朱總厭翟其施之如畫矣車前輗亦宜有祀書文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也衡駕后從王祭
所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟茀以朝謂諸侯夫人始來乘翟茀之車以朝見於君盛之也此翟
茀蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎○重直龍反注同總作動又反於涉反注同總翟茀反翟翟今反劉烏補反乘總鏜反下皆坐乘同或如字敘或云繪
字林為雅反說文皆無此字衆家亦不見有音者惟昌宗音感以形聲會意求之實所未了當是纂而不用乎非其音也乎兵奉反本或作總恐反意役也鷖
管為兮反著直路反總夷驛反蟾昌摩反擅本亦作擅詩法作撰皆音同綰劉音管一音胡辟反蔽劉音鵠下及文並同一音必世反見欽通反下同去起呂
反下去戈去毛同
疏王后至容蓋○釋曰言王后之五路亦是總目之言也凡言翟者皆謂翟為之羽以為兩旁之蔽言重翟者皆二重為之厭翟者謂
相次以厭其本下有翟車者又不厭其本也凡言總者謂以總為車馬之飾若婦人之總亦既繫其本又垂為飾故皆謂之總也按下翟車障於安車而進安
車在上者以其車有蔽無蓋安車重翟同無蔽而有容蓋故進安車與重翟厭之車在上也○注重翟至翟乎○釋曰云勒面謂以如王龍勒之韋為當面飾
飾也者按上龍勒不言面此勒言面則所施之處不同則上言勒者馬之勒飾勒是不在面此言勒面則在面矣用物則同故鄭引龍勒以釋此也云安車坐
乘車凡婦人車皆坐乘者按曲禮上云婦人不立乘是婦人坐乘男子立乘也禮上大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖乘安車則男子坐乘亦謂之
安車也若然則王后五路皆是坐乘獨此得安車之名者以飾者有重翟厭翟翟車蔽車之名可餘此無異物之稱故獨得安車之名也云鷖讀為鳧鷖之鷖
者從毛詩傳鷖之為名鷖者取鳥之鷖也青黑為義如以縉為之總者馬勒直兩耳與兩鑣者先鄭蓋見當時以況古也云容謂幨車山東謂之裳幃或曰潼
容者按毛詩云童容亦如之有發注云攝車藁幃周禮謂之容又衡詩云斷車幃裳毛氏亦云童容是容與幃及裳幃為一物也玄謂失總縿總其施之
如鷖總車衡轄亦宜有為者後刻取先鄭總著馬勒直兩耳與兩鑣為本其於車之衡轄亦宜有容以其皆是革飾之事故兼施於車也云今如今小車蓋也
者此舉漢法小車有蓋以況周凡蓋所以表障亦所以繫兩故云者皆有之也云皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也者按馬氏等云重翟為蓋今之猶蓋是也
為有此說故破之若重翟厭翟是蓋何須下文云皆有容蓋乎是以後鄭約下王之喪車五乘皆有蔽明后之車言翟者亦謂蔽也云重翟后從王祭祀所
乘者此約王之五路則重翟當王路后無外事惟祭先王先公饗小祀皆乘此重翟也云厭翟后從王賓饗諸侯所乘者按內宰職云賓客之祼獻瑤爵皆贊
注云謂王同姓及二王之後王釋賓客亞王而禮賓獻謂王饗王王獻賓也此時后則乘翟翟故云從王賓饗諸侯也不言祼者文略耳云安車無蔽后朝
見於王所乘謂去飾也者以其安車不言翟明無蔽以故朝王賓故去飾也引詩國風碩人曰翟茀以朝謂諸侯夫人始來乘翟茀之車以朝見於君盛之也
此翟茀蓋厭翟也者彼是衛侯之夫人當乘厭翟則上公夫人亦厭翟以其王姬下嫁於諸侯車服不繫於其夫下王后一等不得乘重翟則上公與侯伯夫
人皆乘厭翟可知若子男夫人可以乘翟車至於祭祀及嫁皆乘之云然則王后始來乘重翟乎者王姬下嫁下后一等及嫁侯夫人皆乘厭翟則王后自然
始來乘重翟可知若然王之三夫人與三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘夏篆二十七世婦與卿妻同乘夏縵女御與大夫妻同乘墨車士之妻棧車亦
乘墨車非嫁攝盛則乘棧車也諸侯已下夫人祭祀賓饗出桑朝君差之皆可知也若然諸侯夫人亦當有安車以朝君也

翟車貝面組總有握

翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋矣如今軿車是也后所乘以出桑○握劉音屋干馬皆作櫂為舉反沈云蓋

劉音弁軿【疏】翟車至有握○釋曰上言朱總勒總纁總彼皆以組為之今此言蒲經反組總則以組為總為之總亦施於勒及兩耳兩轡并車衡軛為○注
翟車至出桑○釋曰翟車不重不厭明以翟飾車之側可知云貝面貝飾勒之當面也者貝水物謂飾象飾故之貝文以飾勒之當面者也云有握則此無蓋
矣者但蓋所以禦雨無蓋乃云之今既有蓋故知無蓋矣云如今軿車是也者漢法軿車無蓋故象以況之云后所乘以出桑者按月令三月薦鞠衣於先帝
又后妃親桑於東郊二者后皆乘此翟車以告先帝非祀親桑又非大事故知乘翟車也其

輦車組輓有翣羽蓋

輦車不言飾后居宮
中從容所乘但漆之而已為輇輪人輓之以行有翣所以蔽風塵以羽作小蓋為輦日也故書輦為連杜子春云連當為輦書亦或為輦○輦本作連音輦組音
祖輓音晚翣所甲反從七容反輇市專反瞻為帝反挽駕並音纖容宜音毛【疏】注輦車至羽蓋○釋曰輦車不言飾者以其不言飾又不言面總之等是
不言飾也此無所供事直是后居宮中從容所乘車也知漆之者凡古之車器之等皆漆之明此亦有漆也知為輇輪者按禮記云載以輲車輲車載柩之車
則地官有輦車人輓之以行此輦車組輓亦是人輓行者按記注引許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇則人輓行者皆是無輻曰輇上輓起注輇宗盡
半乘車之輪乘車崇六尺六寸則此當三尺三寸云有翣所以禦風塵者輦既鄭屬也屬所以為障蔽亦所以禦風塵也云以羽作小蓋為翳日也者既綦風
蓋明羽蓋所以翳日可知也

王之喪車五乘木車蒲蔽犬𧜟尾櫜疏飾小服皆疏

木車不漆者鄭司農
云蒲蔽謂贏蘭車以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬𧜟以犬皮為覆笭故書蔽為斯杜子春讀斯為沙玄謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮為覆笭又以
又以其尾為戈戟之弢麤布飾二物之側為之緣若攝服云服讀為箙小服刀劍短兵之衣此始遭喪所乘為君之道衛備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗
釗亦為備焉○乘繩證反襆貰屢反贏沇音綠劉姑蘧反贏魯火反劉又音果笭力丁反劉又音玲衿本又作衿同思如反襆吐刀反綠悅絹反下同匱音服
賁音奔釗古【疏】注木車至備姦○釋曰云木車不漆者案巾車無飾使至釋乃云漆堯反又音昭之此將木車疫下素車等皆未漆也著然上王之木路鄭注云
不革輓漆之而已使亦稱木而有漆者使此各有所對上文木路對革路有革又有漆則木路漆之而已據古時言耳此木路對釋始有漆明此木路不漆飾
指木也而言也先鄭云贏蘭車者此漢時有贏蘭車長轂乘之故舉以說之云犬𧜟以犬皮為覆笭者古者男子立乘須長轂上須皮之覆故云杜
犬𧜟子春讀斯為沙故疏無所取故不從也玄謂蔽車旁禦風塵者上文重翟厭翟之等為蔽皆是禦風塵故知此蔽亦是禦風塵也云犬白犬皮者以無
飾明用犬之白者是以士喪記主人乘惡車白狗幦是也云既以皮為覆笭又以其尾為戈戟之弢者以經云犬𧜟尾櫜明車𧜟共用犬則皮也云覆笭云布
飾二物之側為之緣者按喪服傳喪服已下皆稱疏禮之通二凡言疏布者皆據大功布而言若然此則以八升布為二物之緣也云若攝服者按既夕記云貳
車白狗揃服注云揃猶緣也鄭狗皮緣服差飾之云若攝之是此小等簾刀劍短兵之衣者此小箙也既夕記曰端所乘車白狗箙無禮服
注云笭間兵服以犬皮為之取其堅也亦以為飾然則此喪服亦如是此服木車乘之云此始遭喪所乘者是以王喪主人服此車同乘之故以引為以此乘之
王喪之小服木亦是其常今言車同服者是以尾為君之道衛備姦臣也云此皆言車同則此小服亦是其常在主位者為之以尾為之在喪車上者皆以乘此車也
人君乃有王之庶然則常在尸臣所為以尾為君引書曰門外以虎賁百人逆子釗故而使鄭王出鄉外以命虎賁百人更以
大子之禮迎人之君別有於戈盾亦必是用備虎賁臣備○姦

素車棼蔽犬𧜟素飾小服皆素

臣引之之者禮迎人君有戈盾亦是用備臣以素為白車
土堊車也在棼車讀可為以蔽去戈戟以○棼蔽扶其云反服堅以為素路續反又練為此路卒反哭所扶文為反君【疏】素注
三車至戈戟非○木釋皆曰以鄭所知飾素為車名以明白素土是堊白者土以飾上之有也木爾車雅下釋宮有云漆車地中謂有之騶觶樂素

車棼蔽：棼讀為蔽麻之蔽者字弁所以飾物之事故破棼為蔽取用麻為蔽之意云其𧜟服以素繒為緣
為緇故鄭喪二素以白緇別之也云此卒哭所乘者按虞禮卒哭大夫為者禮之通例素有二總其有色飾者以素為白土禮有禮為者卿以
經云帶于廟門外婦人說首經不說帶是卒哭服變此服鄭云卒哭據士而言也云大功為車注云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服
君之道云去戈以殺故為此解也者經不云其有在車可以去戈以殺者以此殺解者也以

藻車藻蔽鹿淺𧜟革飾

故春蔽作藻杜子之
皮為覆笭又藻謂以蒼土為藻色為飾○藻音早讀又苦鹿淺音一子淺反
反皮【疏】色注故上書文至素所車乘為○白釋色曰下後文鄭讀云藻車邊側有漆飾之此春杜讀從之者言蒼色藻且以藻為色也
見為蒼文色也云藻夏采之色者去毛者以是見藻夏皮以鹿皮邊側去毛皮生去毛曰革故以云
去毛言之云此飾既以鹿皮為之是知所鄭此王所喪十三月而月練
錄是除之飾故知此既乘於是蓋為大夫之之車也

駹車萑蔽然𧜟髹飾

故書駹作龍杜子春云
龍讀為駹謂以漆飾之成者鄭之吉也蓋然謂果然也玄謂駹車邊側有漆飾也
也以為蔽者漆則成也○然黍赤多黑少之色也此大祥所乘
○音九反然七綮香求反胡𪓐反[疏]以注故書至所乘○釋曰杜子春云

音大彘音七祭香胡𪓐反以破龍為駹者上文作龍從
漆車所取漆故不從此時未全以為漆故知不從也邊側漆
黍盡所有者因此者以善黃之鄭氏而漆云然則髹飾名也以云此以為本故云赤多黑少之色成漆則然
果然者名是此以曹氏亦云此漆多黑少赤者色云然云漆也知云色
下注以雀二十五月大祥赤少故知此除服之是節故知此少多赤車者也是大云祥此所大祥所乘也

漆車藩蔽豻𧜟雀飾

漆車黑車也藩今時小車藩漆席以為之豻胡犬雀黑多赤少之色○豻五旦反又胡旦反○黑音𧜟【疏】注漆車至所乘○釋曰知漆車是黑車者
凡漆不言色者皆黑以其大夫所乘墨車上文雀及篆飾直漆之者按文云凡車皆黑漆
也鄭知漆席為之者以其大夫席所乘上黑車是名也云凡軒車也皆胡犬黑者也
謂野犬之或作狐字者少雀赤黑多之色者以其雀頭黑而多少色也爾雅釋生所以者以云二十七月禫之色
也者鄭以目驗犬或作狐者也以其雀鄉釋赤多少者也上文五所以禫生
車禪所以吉大夫士同禮也禪祭服之者吉服既縞冠素紕至於士喪服五乘尊卑之禪服之等下文則大夫大夫士乘棧車亦得乘漆
車素時衣而所乘之禪車服既朝服言天子至士喪車五乘按下則文大夫大夫士乘棧車亦得乘漆棧
禫者言吉服天子冠士喪所乘尊車等則大夫士乘棧車亦得乘漆

服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧

車庶人乘役車

服車服事者之車故書夏篆為夏緣鄭司農云夏赤也緣
或曰夏篆篆讀為圭篆之篆夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無篆爾棧車不
亦讀為輚玄謂夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無篆爾棧車不革輓而漆之役車方箱可載
載任器以共役○篆直轉反采音菜縵莫干反棧仕板反又士板反約如字又於妙反
兒反下同【疏】注服至共役○釋曰云服車服事者之車者以其孤卿大夫士皆以此車從王服事故云服車服事者之車也云故書夏篆為夏緣
佐之服事先鄭云夏赤也以先鄭以夏為赤以其夏色赤也鄭下皆是上服事者
後鄭不從者夏篆之夏以五采為夏而以從古以采色不
可故鄭以夏為五采是也五采備也云乃畫為緣以赤為篆以赤者為五采而以為赤者無
以其鄭從之也夏縵亦五采畫無篆者爾云不爾者則畫夏篆也
故其篆之云約為約是也則為五采之者無無篆者也云棧車不革而漆之
已上也為常所乘以此士有此士則冬官故槁人乘車以其士乘之云役車
為王之后別見此五卿尊孤已下不見者皆乘車不言文車亦無約如之
夫以五上乘則卿孤巳下不見人車者婦人之等皆乘車故如士而有漆
飾者按禮傳云古之帝王必有命民於是其方箱可得載任器以共役
飾注云棧飾漆之云駢古之也是其事云役車方箱可載任器以共役者庶人以力役

爲事故名車爲役車知方箱者按冬官棧車田車橫廣前後短大車柏車羊車皆方故知庶人役車亦方箱是以書傳云庶人木車單牖夜布帛此役車亦名棧車以其無革鞔故也是以何草不黃詩云有棧之車行彼周道注云棧車役車是也

凡良車散車不在等者其用無常

給遊燕及恩惠之賜不在等者謂若今輜車後戶之屬作之有功有沽○散素但反輜側其反沽音古

疏 凡良至無常○釋曰云凡者以其衆多故也此良車散車二者皆不在於服車五乘之等列作之有精麤故有良散之名○注給遊至有沽○釋曰云給遊燕及恩惠之賜者君臣遊燕散樂或有賜之及恩惠之賜雖非遊燕君於臣有恩好而惠及之者亦有賜此經輜重用無常云不在等者謂若今輜車後戶之屬者漢時輜車與古者從軍所載輜重財貨之車皆車後開戶故以說之云作之有功有沽者良車散車精作爲功則曰良麤作爲沽則曰散也

凡車之出入歲終則會之

計其完敗多少

疏 凡車至會之○釋曰車之出謂出給官用車之入謂用罷歸官至歲終則總會計完敗多少以入計會也

凡賜闕之

完敗不計

疏 注完敗不計○釋曰以其賜人以使完敗隨使受賜之人在官不復須知故闕之不計會

毀折入齎于職幣

計所傷敗入其直杜子春云齎讀爲資資謂財也乘官車毀折者入財以償繕治之直○齎音咨償時亮反

疏 注計所至之直○釋曰云毀折入齎有折其車不堪乘用者入全輸價直入官官計所損處其價直入官皆入其賣卸價物也以此貨物入於職幣職幣主受給官物所用之餘此之財物亦授之職幣職得此物遺與冬官治之故鄭云以償繕治之直也

大喪飾遣車遂廞之行之

廞興也謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鸞車○遣弃戰反注同

疏 大喪至行之○釋曰大喪飾遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者謂以金象玉等飾之如生存之車但麤小爲之耳○注廞興至鸞車○釋曰按下車僕云大喪廞革車言廞者謂陳器之等此文既言飾遣車已是作解更廞

言遂廞之故以廞爲陳也云行之使人以次舉之以如墓者按檀弓云遣車一个亦大夫士用七乘則遣車亦天子之大牢包九个諸侯大牢包七个大夫亦大牢包五个以遣車九乘七乘五乘之等數明一个爲一乘言遣車以次舉之以如墓也云遣車一曰鸞車者按禮記明器貝大夫亦有遣車其天子之遣車謂之鸞車是名也若然案人以遣車之車執者遂故王即平生時乘路持蓋者

及葬執蓋從車持旌

從車隨柩路持蓋所以覆棺爲雨及熱也旌銘旌○爲于僞反

疏 及葬至持旌○釋曰及葬執蓋從車者謂執蓋以從柩車持旌者謂持銘旌在柩車前○注從車至銘旌○釋曰云從車隨柩路者以其言從車故知隨柩路也云持蓋所以覆棺者以經云執蓋從車故知之云爲雨及熱也者亦以意解之云旌銘旌者按士喪禮爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此天子之銘旌亦當然但大常而已

及墓嘑啟關陳車

關墓門也車貳車也士喪禮下篇曰車至道左北面立東上○嘑火故反

疏 注關墓至東上○釋曰知關是墓門者以其言及墓嘑啟關明墓門也知車是貳車者以其上云遣車遂廞之行之此又言陳車明不是遣車故知是貳車也士喪禮下篇者既夕禮是士喪禮之下篇故云下篇也云車至道左北面立東上者彼是士禮引之證天子亦然也

小喪共柩路與其飾

柩路載柩車也○疏 小喪至其飾○釋曰云小喪者謂王后世子以下之喪也

歲時更續共其弊車

更易其舊也續續其不任用者共其弊車巾車既更續之取其弊車共於車人材或有中用

大祭祀鳴鈴以應雞人

雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說

用謂將有朝祭之事而出之說謂舍車也

若有大祭祀則出路贊駕說

出路王當乘之贊佐也

大喪大賓客亦如之

亦出路當陳之

凡會同軍旅弔于四方以路從

王乘一路典路以其餘路從行亦以華國

其餘路皆從惟玉路祭祀之事尊不出其餘皆出以華國也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃

萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車橫陳之車也闕車所用補闕之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君之戎分爲二廣則諸侯戎路廣車也又曰帥斿闕四十乘孫子八陳有苹車之陳又曰馳車千乘五者之制及萃數未盡聞也書曰武王戎車三百兩故書苹作平杜子春云苹車當爲蘇車其字當爲萃書亦或爲萃○萃七內反下及注同廣古曠反注同苹薄經反又薄田反輕遣政反注同隊直刃反下同屏并領反又薄經反實息很反十乘緇經反下千乘乘車同耕薄經反【疏】注萃猶至爲萃○釋曰云此五者皆兵車者以其廣闕之等皆在軍所用故知皆兵車云所謂五戎也者凡言所謂者謂他成文檢諸文不見更有五兵車爲五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎爲弓矢殳矛戈戟不爲五兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或爲此五兵解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者此言五戎路則巾車所云事路卽戎路故知戎路是王在軍所乘也若然此車僕惟掌五戎之萃其五戎之正不言所掌者巾車雖掌正戎之一其下四戎之正亦巾車掌之矣其廣車闕車苹輕四者所解無正文皆鄭據字以意釋之也云春秋傳者是莊九年齊魯戰於乾時我師敗績公喪戎路傳乘而歸又曰下是宣十二年楚與晉戰於邲楚子爲乘廣三十乘分爲左右廣雞鳴而駕日中而說左則受之日入而說楚子使潘黨率游闕四十乘從唐侯以爲左拒而欒武子曰楚其君之戎分爲二廣是也云則諸侯戎路廣車也者以時楚雖僭號其兵車仍號爲廣故知餘諸侯兵車爲之謂天子不得以戎路也云又曰帥游闕四十乘者卽是潘黨所帥者也云孫子八陳有苹車之陳者是孫子兵法有此言也云又曰馳車千乘者亦是兵書之言引之以證廣闕苹輕爲兵車之義也云五者之制及萃數未盡聞也者言未盡聞則亦有聞者其對闕四十乘及馳車千乘幷戎車三百兩等略得少聞之其餘未聞故云未盡聞也書曰者是牧誓武王伐紂戰於牧野之事也

凡師共革車各以其萃

五戎者共其一以爲王優尊者所乘也而萃各從其元帥【疏】注五戎至元帥○釋曰知戎惟共其一者按巾車王所乘惟革路而已鄭此上文戎路是也是王惟乘一路耳今此經不云革路總云共革車則革車之言所含者多五戎皆是則王雖乘一路四路皆從是優尊所乘也云而萃各從其元帥者五戎車之下皆云之萃明萃皆從其元帥可知

會同亦如之

巡守及兵車之會則王乘戎路乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也【疏】注巡守至備也○釋曰鄭知巡守及兵車之會王乘戎路者以戎僕云掌馭戎車凡巡守及兵車之會亦如之云乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也者上經凡師總云共革車此文亦云共明無問巡守乘車之會皆從以不失備故也

大喪廞革車

言興革車則遣車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉【疏】注言興至有焉○釋曰經不云戎路而云革車亦是五戎之總名故知不徒戎路廣闕苹輕皆有可知若然王喪遣車九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣

大射共三乏

鄭司農云乏讀爲匱乏之乏【疏】注鄭司至之乏○釋曰乏一名容則射人云三獲三容是也以其爲革車用皮其乏亦用皮故因使爲之若然實云大射共乏至於賓射燕射之等則亦使共乏矣舉大射尊者而言先鄭讀乏爲匱乏之乏者以其矢於侯匱乏不去故讀從之

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌

物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳○旜之然反隼息允反旟音餘旐音兆旞音遂識式志反又音志又昌志反下同被皮義反又皮寄反著丁略反又直略反【疏】注物名至用絳○釋曰鄭云所畫異物則異名也者按九旗之中有物旌旞之等不畫異物而鄭總云畫異物者鄭據多者而總言之謂九旗皆畫異物也云屬謂徽識也謂在朝在軍所用小旌故以屬言之鄭引大傳者欲見此屬與大傳徽識一物則詩所云織文鳥章亦一物引今漢法欲見古有此物遺及漢時也云通帛謂大赤者巾車及明堂位皆明大赤也云從周正色無飾者以周建子物萌色赤今旃旂通體盡用絳之赤帛是用周之正色無他物之飾也云雜帛者以帛素飾其側白殷之正色者殷以建丑爲正物牙色白今用絳素飾其側者明以先王正道佐職故兼用白雜之也云全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上者按序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采若然冬官鍾氏染鳥羽是周法染鳥羽爲五色故鄭云皆五采則此繫之旞旌之上云所謂注旄於干首也者言所謂者謂爾雅之文也若然此旞非直有羽亦有旄故鄭引爾雅注旄以釋旞旌明其兩有是以干旄詩云孑孑干旄孑孑干旟鄭彼注云周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄於干首明旄羽皆有之此驗據旞旌旂羽並有至於大常已下皆有旄羽故衛之臣子以旄旃物而有旌羽則大常已下皆有明矣故夏采云乘車建綏復於四郊注以綏爲旄牛尾爲之緌於橦上王祀四郊乘王路建大常今以之復去其旒異之於生是其旌首皆有旄之驗也云九旗之帛皆用絳者以周尙赤故爾雅云纁帛縿也按全羽析羽直有羽而無帛而鄭云九旗之帛者據衆有者而言或解以爲旗旐之下亦有旃旐而用絳帛也其旃之下施似不用絳故爾雅云縿廣充幅長尋曰旐繼旐曰旆詩云白旆央央旆鄭左氏定四年傳云分康叔以少帛綪茷旃旌是旌旆色異也爾雅別云素錦綢杠素陞龍縿旐九彼旆於霎葬之旂也

及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌

仲冬教大閱司馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入斿車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常焉玉路金路不出○閱音悅朝直遙反下朝各就同難乃旦反辟音避○【疏】及國至載旌○釋曰按大司馬仲春教振旅仲夏教茇舍仲秋教治兵仲冬教大閱大閱謂仲冬無事大閱軍禮司常主旗物故贊司馬頒旗物也此九旗首雖總爲大閱而言其道車載旞斿車載旌非爲軍事也○注仲冬至不出○釋曰按大司馬云主四時軍法故云司馬主其禮也云自王以下治民者旗畫成物之象者謂自王以下至諸侯并鄉遂之官是也云王畫日月象天明也者聖人與日月齊其明故旂旗畫日月象之按桓二年臧哀伯云三辰旂旗昭其明也三辰日月星則此大常之畫日月者也此直言日月不言星者此舉日月其實兼有星也云諸侯畫交龍一象升朝一象下復也者以衣服不言交龍直云袞龍則衣服直有升龍無降龍以其天子之衣無日月星直有龍龍有升龍降龍則諸侯不得與天子同故直有升龍也至於天子旂旗有日月星辰故諸侯旌旂無日月星故龍有升降也象升朝天子象下復還國也云孤卿不畫者謂不畫異物帛而已云言奉王之政教而已者以其直有時王政教故云奉王之政教而已云大夫士雜帛者謂中央赤旁邊白白是先王殷之正色而在旁故云以先王正道佐職也云師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民之所聚也者以師衆也都聚也主鄉遂民衆所聚故謂之師都也六鄉大夫皆鄉六遂大夫皆大夫也鄉合建旃大夫合建物今總建旗以其領衆在軍爲將故同建熊虎之旗故云畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也云州里縣鄙鄉遂之官者州是鄉之官里與縣鄙是遂之官故總言鄉遂之官云互約言之者

之里是下士得與鄉之州中大夫同建旗則知鄉之閭亦得與遂之縣同建旗也遂之鄙得與縣同建旗鄉之黨亦得與州同建旂可知是互也言約者鄉之族上從黨同建旟比上從閭同建旟也遂之酇上從鄙同建旐鄰上從里同建旐是約也俱族師已下并酇鄙已下皆是士官雖與在上大夫同建其刃數則短當三刃已下云鳥隼象其勇捷也者熊虎鳥蛇皆二物相對則此鳥隼亦別物若然則鄭以勇解隼故王制云鳩化為鷹然後罻羅設是隼勇也以捷解鳥為亦讀捷疾者也云龜蛇象其扞難避害也者龜有甲能扞難蛇無甲見人退之是避害也云道車象路也者按巾車云象路建大赤以朝朝所以行道故謂象路為道車是以士冠記及郊特牲皆云毋追夏后氏之道章甫殷道委貌周道是與在朝服乘者皆從道故知道車是象路但在朝則建大赤今以朝夕燕出入則建旞也鄭知遊車是木路者巾車云木路以田是遊樂之所囿人掌國遊之獸禁是知遊車是木路也但正田獵所建大麾今以小小田獵及巡行縣鄙則建旌為異耳云全羽析羽五色象其文德也者此羽是鍾氏所染為羽象羽而用故知皆五色以象文德也云大閱王乘戎路建大常[illegible]玉路金路不者鄭據此文大閱之時王乘戎路金玉之路不出其祀帝於郊及乘車之會金路玉路皆出也

皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號

事名號者徽識所以題別眾臣樹之於位朝各就焉覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也或謂之事或謂之名或謂之號異外內也三者旌旗之細也士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而為之兵凶事若有死事者亦當以相別也杜子春云畫當為書玄謂畫云氣也異於在國軍事之飾○別彼列反下相別同亡音無[redacted]皆畫至其號○釋曰上云旌旗之大此言旌旗之細者也云皆畫其象焉與下為目此則官府已下三象是也○注事者至之飾○釋曰鄭云事名號者徽識者大傳云殷徽號昭公二十一年宋廚人濮曰揚徽者公徒也是名徽也詩六月云織文鳥章箋云織徽織是名織也今鄭合而言之故云徽識也云所以題別眾臣者此經雖為軍事而言而云題別眾臣者亦據在朝位而言也故鄭即言之於位朝者各就焉而引覲禮為證也按覲禮秋覲在廟諸侯前期皆受舍於朝文王廟外上介摈君之旂於位明日公侯伯子男入各就其旂而立鄭此經象故云此其類云或謂之事或謂之名或謂之號異外內也者官府在朝是內其州里在百里二百里家在三百四百五百里並是外也云三者旌旗之細也者對上大常已下為旌旗之大者也云士喪禮曰為銘各以其物者謂為銘旌各以生時物王大常已下為之云亡則以緇長半幅者謂不命之士生時無旌旗者故云亡也以緇長半幅長一尺也云赬末長終幅廣三寸者以赤緇為之長二尺廣三寸云書名於末者書死者名於廣三寸之上云此蓋其制也者此在朝夜朝位其銘旌制亦如此按禮緯云天子之旌高九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃按士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易刃也若然在朝及在軍縣之於身亦如此故云蓋其制也云徽識之書則云某某之事者官府天官在軍當云大宰之下某甲之事某地官之下當云大司徒之下某甲之事餘四官之下皆然云某某之名者此據州里而言假令六鄉之下則言某鄉之下某甲之名若六遂之下當云某遂之下某甲之名也云某某之號者此據都家之內假令三百里大夫家之下當云某家之下某甲之號此三者則備其徽識內外云今大閱禮象而為之者此在軍之旗細於身大小象銘旌及在朝者為之云兵凶事者國語云兵凶器戰危事亦凶事也杜子春破畫為書後鄭不從者從畫雲氣者按鄉射記云凡畫者丹質則射侯之等皆有畫畫氣之法明此經所云畫者畫雲氣也云異於在國軍事之飾者觀禮及餘旌皆不云畫以其在國實故也惟在軍畫之故云軍事之飾文也

凡祭祀各建其旗

王祭祀之車則玉路[redacted]注王祭至玉路○釋曰鄭云王祭祀之車則玉路者偏據王而言云以玉路則建大常經云各建其旗則諸侯已下所得路各有旗旐上文錯侯建旗大行人云建常九旗雖言常皆是交龍鳥隼旂徽文遇故名旂鳥常孤卿則旜大夫則物故言各建其旗也

會同賓客亦如之置旌門

賓客朝覲宗遇王乘金路巡守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職曰為帷宮設旌門[redacted]注賓客至旌門○釋曰鄭知賓客朝覲宗遇王乘金路者見齊僕云掌馭金路以賓又齊右亦云會同賓客前齊車齊車即金路朝覲宗遇即會同故總以金路解之也知巡守兵車之會王乘戎路者以其同是軍事故知亦皆乘戎路也知皆建其大常者此大閱禮王建大常即知巡守兵車之會皆建大常也云掌舍職曰為帷宮設旌門者彼注云謂王行晝止則樹旌以為門彼官樹之此官供旌

大喪共銘旌

銘旌王則大常也士喪禮曰為銘各以其物

建廞車之旌及葬亦如之

葬云建之則行廞車解說之○說吐活反[redacted]建廞至如之○釋曰此謂在廟陳時建之謂以廞旌建於遣車之上及葬亦如之此謂入壙亦建之○注葬云至說之○釋曰鄭云葬云建之則行廞車解說之者此據經及葬亦如之在廟陳時云建葬時亦建則推育在道去之使人各執建車又當各執廞旌是行廞車解說之也

凡軍事建旌旗及致民置旗弊之

始置旗以致民民至仆之誅後至者○弊婢世反劉又蒲計反仆蒲北反一音赴[redacted]凡軍至弊之○釋曰云凡軍事建旌旗者當大司馬欲致衆之時司常建之此言為及致而設○注始置至至者○釋曰云始置旗以致民者解經及致民置旗也又云民至仆之誅後至者釋經弊之

甸亦如之

[redacted]甸亦如之○釋曰上云軍事謂出軍征戰今此云甸謂四時田獵言亦如之者亦如上建旌及致與弊之也

凡射共獲旌

獲旌獲者所持旌○獲音田獵如字李一音胡霸反[redacted]凡射共獲旌○釋曰言凡射者大射賓射及燕射皆共之○注獲至持旌○釋曰若大射服不氏唱獲所持之旌三侯皆有獲旌也

歲時共更旌

取舊予新[redacted]歲時共更旌○釋曰謂受官旌旗之者歲之四時來換易則司常取故之舊與此之新也

都宗人掌都宗祀之禮凡都祭祀致福于國

都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕[redacted]注都或至祭法○釋曰知都有山川者見祭法云山川丘陵能興雲雨諸侯有其地則祭之無其地則不祭都祀內諸侯明亦祭境內山川而云及因國無主九皇六十四民之祀者按王制云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注云謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後為之主祭者按史記伏犧已前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世無後今宜主祭之也云王子弟則立其祖王之廟者左氏傳莊二十八年云邑有先君之主曰都明天子禮亦然故知都內王子弟有祖王之廟也云其祭祀王皆賜禽焉者見祭僕云王所不與則賜之禽都宗亦如之祭僕王所不與同姓有先王之廟及賜禽法云其來致福則帥而造祭僕知者見祭僕云凡祭祀致福者展而受之是造祭僕之事

正都禮與其服

禁督其違失者服謂衣服及宮室車旗[redacted]注禁督至車旗○釋曰鄭云禁督其違失者解經正都禮云禮中所含者多故總以違失解之云服謂衣服及宮室車旗者解經與其服鄭幷言宮室車旗者經雖直舉其服服中可以兼宮室車旗是以下文家宗人兼言宮室車旗之章明衣服之外總須正之

若有寇戎之事則保群神之壝

守山川丘陵墳衍之壝域○壝惟癸反劉欲鬼反[redacted]注守至壝域○釋曰此經所云壝域寇戎從外而入故先保在郊之神位而言是以鄭云守山川丘陵墳衍之壝域也按小宗伯云兆山川丘陵於四郊彼惟不言墳衍四之位亦在四郊皆須保之言壝者謂於中為壇四畔為壝則壝見矣

國有大故則令禱祠既祭反命于國

令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王○禱本亦作禱丁老反一音丁報反塞西代反[redacted]注令今至白王○釋曰鄭知所令今有司者此都宗人是王家之官王命使禱祠是都內之事明所令當都內之有司有事於神者也云祭謂報塞也者凡所祈福曰禱至於得福則曰祭當與正祭同名祭則是經言祭據報塞而言也云反命還白王者本以禱祠為舉王命令祭訖反以王命還白於王故言還白王也

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟【疏】注大夫至祖廟○釋曰鄭云大夫采地之所祀者則家止謂大夫不通公卿也故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地是大夫采地稱家在三百里之內卿爲小都在四百里公爲大都在五百里則上都宗人所主是也言所祀與都同者據山川九皇六十四民在其地者云若先王之子孫亦有祖廟者亦如上都宗人但天子與諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主則曰都無曰邑天子之臣同姓大夫縣有先君之主亦曰邑也此不言凡家祭祀致福于國者舉都而言此家從可知

國有大故則令禱祠反命祭亦如之以王命令禱祠歸白王於獲福又以王命令祭之還又反命【疏】國有至如之○釋曰云則令禱祠反命於國者以王命令禱祠元缺二字禱祠乾反命於王則與上文都宗人既令祭反命于國爲一也此更言祭亦如之者與上異則此是禱祠乾王復更有命祭乾亦反命然使此無異但文有辭略則彼亦有此王命更祭之法文不具也

掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令掌亦正也不言寇戎保羣神之壝則都家自保之都宗人所保者謂王所祀明矣【疏】注掌亦至明矣○釋曰云掌亦正者都宗人云正故知此掌與彼正同云不言寇戎保羣神之壝則都家自保之者此鄭都家自解者鄭欲釋經二處互見其文何者彼經言若有寇戎之事則保羣神之壝者據王所命祀者而言則此家宗人亦有王所命祀者家宗人亦保之可知此家宗人不言寇戎保羣神之壝者是王所不祀家宗人自保之則都宗人亦有王不祀者都宗人自保之可知故鄭二者雙言之云都宗人所保者稱王所祀明矣者以王所不祀宗人不保之明宗人保者王所祀也

凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝座禮祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉國語曰古者民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服巫既知神如此又能居以天法是以巫人祭之今之巫祝既闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神令此道滅痛矣○居紀慮反句紀具反謝工與反齎側皆反知音智覡胡歷反李音胡陽反令力呈反【疏】凡以至名物○釋曰序官注云神士者男巫之俊知是巫者此中掌三辰之法以猶鬼神祇之居按外傳云在男曰覡在女曰巫使制神之處位次主之度與此文合故知此神仕是巫○注猶圖至痛矣○釋曰云天者羣神之精日月星辰其著位也者以經直見三辰不言天者天體無形人所不覩惟觀三辰故鄭云天者神之精日月星辰是其著位者也云以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句者鄭意鬼神祇之居止是布祭於神神有衆寡多少或居方爲之或句曲爲之也引孝經說郊祀者援神契文散間章云周公郊祀后稷以配天云郊祀之禮燔燎埽地已下至敬心之言釋之也言郊之布席已下是鄭君釋云郊之布席象五帝坐者按天文有五帝坐星東方蒼帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀各於其方面是布神坐也云禮祭宗廟序昭穆者文二年大事於大廟毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食昭南面穆北面是人鬼之席坐也云亦又有似虛危者虛危有墳墓四司又爲宗廟布席象之故云又有似虛危也云則祭天圜丘象北極者北極有三星則中央明者爲大一常居傍兩星爲臣子位焉云祭地方澤象后妃者天有后妃四星天子象天后象地后妃是其配合兆云及社稷者天有天社之星祭社之位象爲故云及社稷之席之席之言結五帝已下也孝經說云祭牲繭栗者據祭地或象天酒旗坐星酒旗星名云廚倉具黍稷者廚倉亦星名言廚倉所以具黍稷以祭祀云布席極敬心也者總結釋也國語曰以下者欲見巫能制神之處位者心由精爽之意云精爽不攜貳者言其專一也云上下比義者上謂天神下謂地神能比方尊卑大小之義言聖能通知神意云神明降之者正謂神來降於其身言在男曰覡在女曰巫者男子陽有兩稱名巫名覡女子陰不變直名巫無覡稱言今之已下欲言今世邪巫唯惑世間之事故鄭構之

以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒民之札喪天人陽也地物陰也陽氣升而祭鬼神陰氣升而祭地祇物魅所以順其爲人與物也致人鬼於祖廟致物魅於墠壇蓋用祭天地之明日百物之神曰魅春秋傳曰螭魅魍魎杜子春云禬除也玄謂此禬讀如癰之潰○魅眉秘反禬胡對反又戶外反札側八反又音截墠音善螭勑知反【疏】以冬至札喪○釋曰言以冬日至夏日至此則大司樂云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變天神皆降夏日至於澤中之方丘奏之地祇皆出是也但其時天之神地之祇皆降仍於祭天之明日更祭此等小神祇故於此別之也○注天人至之潰○釋曰鄭云天人陽也者此解冬日至祭天神人鬼之意以其陽故十一月一陽生之月當陽氣升而祭之也云地物陰也者此解夏日至祭地示之意以其陰故五月一陰生之日當陰氣升而祭之也云所以順其爲人與物也者各順陰陽而在冬夏至也云致人鬼於祖廟致物鬼於墠壇此鄭惟釋人鬼物鬼不言致天神之處者文略亦當在墠壇也云蓋用祭天地之明日者當冬至夏至之日正祭天地之神示事繁不可使祭此等雖無文鄭以意量之故云蓋用祭天地之明日也云百物之神曰鬽春秋傳曰螭魅魍魎者按左氏宣公三年楚子問鼎之大小輕重王孫滿對曰夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若螭魅魍魎莫能逢之服氏注云螭山神獸魅怪物魍魎木石之怪文十八年注螭山神獸形或曰如虎而啖虎或曰魅人面獸身而四足好惑人山林異氣所生爲人害如賈服義與鄭異鄭君則以魑魅爲一物故云百物之神曰魅引春秋螭魅以證之經無魍魎達引之以國語木石之怪夔魍魎賈服所注是也杜子春云禬除也後鄭云此禬讀如潰癰之潰者就足子春之義以其禬潰則潰血除故讀從之云此禬讀從潰言此以對彼彼大祝云禬類造禬祭之禬禬禁會合之義不爲潰也

附釋音周禮注疏卷第二十七

周禮注疏卷二十七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十七

御史

凡數從政者　唐石經諸本同釋文凡數作數凡從司農讀也賈疏作凡數

故鄭後云者掌贊書數　閩本同監本作故從之云者贊誤毛本又改作故改之云者○按當作故從之云言掌贊書數云

云文理乃順監本從字獨是依其說而復毀之也惟者字乃言之誤

巾車

以封同姓異姓之次敘　嘉靖本同此本疏中亦云次敘余本閩監毛本敘作序

錫樊纓十有再就　唐石經余本毛本同嘉靖本閩監本錫誤鍚注及疏同釋文錫音陽

三重三匝也　余本匝作帀

今馬鞅　嘉靖本及漢制考同閩監毛本鞅誤軮

正幅為縿　葉鈔釋文作為幓

其書服猶如上公　孫志祖云詩無衣正義引注書服作車服是

經直云先　浦鏜云朱誤先

或會事或勞師　監本下或誤會浦鏜云命將誤會事

故建其正色以春田　孫志祖云大司馬疏春下有夏字

錫面朱總　唐石經余本嘉靖本同閩監毛本誤作鍚面朱總石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作鍚面朱總

彫者畫之　余本彫作雕

鬃讀為兒鬃之鬃　漢讀考上鬃作繫云今本誤

或曰幢容　余本閩監本同嘉靖本毛本及漢制考幢皆作潼按葉鈔釋文作潼容云本亦作潼余本載音義同今通志堂本改作幢容俗字周

禮注幢字皆從木作橦賈疏本作潼容

安車無蔽　余本嘉靖本同閩監毛本車誤居

如以繒為之　監本以誤之浦鏜云如當知字誤

毛氏亦云童容　閩監毛本改潼容非毛傳祗作童

則重翟當王路　閩監本同誤也當從毛本作玉路

翟車貝面　閩本經注貝誤具此本及余本注中亦誤今正

組總有握　唐石經諸本同釋文有握干馬皆作幄漢讀考云說文木部有握字云木帳也從木屋聲握字蓋出巾車作幄各本從手非

輦車組輓　唐石經諸本同釋文作連車云音輦本亦作輦按說文連負車也从辵从車古經當以連為輦後人援注改之釋文本最古可據鄉師與

其輦輦注故書輦作連鄭司農云連讀為輦

木車蒲蔽犬䄙　釋文及余本作䄙唐石經嘉靖本閩本作䄙監毛本作䄙非下同說文巾部幦髼布也从巾辟聲周禮曰駹車犬幦按禮注云

以犬皮為覆笭考覆笭字儀禮既夕禮記玉藻少儀皆作幦與說文同蓋故書作䄙今書作幦鄭從故書許從今書也許引作駹車者涉下文誤

蒲蔽謂蠃蘭車　閩監毛本同余本嘉靖本岳本蠃作贏按釋文謂蠃魯火反劉又音果余本載音義同此亦改作贏誤甚漢制考載此注

亦作蠃從果者俗字

服讀為箙　閩監毛本同余本岳本嘉靖本箙作箙下同按釋文攝箙音服當是此注為箙音服之誤上攝服字是既夕禮諸本並同不作箙也

惠校本疏中亦作箙此從竹俗字漢讀考云刀劍短兵之衣字正當作服既夕記犬服攝服字祇作服是也鄭君何緣易為從艸之箙蓋此經作箙注易

為服由經注互改之倒置

先鄭云謂蠃蘭車者　閩本同監毛本蠃作贏下同

故使康王出鄉門外　閩監毛本鄉誤鄉

大夫說經帶于廟門外　浦鏜云文誤大

杜子春轎讀為華藻之藻　漢讀考云轎當作轎為藻車之藻與典瑞司几筵繅注同下文直謂華藻也乃竟伸其義

元謂藻水草　漢讀考云說文藻水草也从艸从水巢聲或从澡作藻是則藻藻一字蓋漢人已分別藻為華藻藻為水艸故杜作藻鄭君作

藻

皃為蒼文色也　浦鏜云艾誤文

駹車雚蔽　唐石經原刻雚後磨改萑釋文雚葉鈔本作萑

然䄙髹飾　釋文髹飾香求反漢讀考作桼飾云古音次同桼列女傳漆室之女或作次室故書作軟蓋本無車旁轉寫誤加耳杜氏易次為桼乃以

髤桼訓其義鄭君釋髤曰赤多黑少此釋杜語如詩箋多釋毛語非經文作髤也淺人改經作髤誤本流傳自唐以前然矣

髤為軟　余本岳本同嘉靖本閩監毛本軟誤軟下同釋文為軟音次此本疏中亦誤從欠

龍讀為駹　說文巾部引周禮曰駹車龍作駹與杜讀同

車邊側有漆飾也　余本岳本漆作桼下同當據正上文皆作桼

漆則成藩　嘉靖本閩本同余本監毛本藩作藩按賈疏作藩引下經藩蔽釋之余本是也

後鄭以破龍為白黑之色故此注從子春為駹　閩監毛本為駹作龍誤浦鏜云以當已字訛

漆車黑車也　岳本漆作桼漢讀考云漢人用桼字經文作漆者正同載師故書作漆林杜易桼林也

以其席卽上文雀 閩本同雀蓋雀之訛監毛本作爵

孤乘夏篆 說文輈車約也從車川聲周禮曰孤乘夏輈按輈與篆聲相近蓋賈許所據本如是輈爲車約與爾雅合

故書夏篆爲夏緣 漢讀考云故書作緣字故司農云夏赤色緣綠色今各本作綠此正同內司服注之誤三綠字皆當作緣

夏赤也 毛本同案也當色譌

篆讀爲圭瑑之瑑 漢讀考云疑當作讀如

不革鞔而漆之 余本同嘉靖本閩監毛本鞔誤輓○按鞔是也

有被爲異耳 毛本作有祓是也閩監本作祓訛

所建旗是攝盛 閩監毛本旗訛旂下同

柩路載柩車也 余本岳本嘉靖本同閩監毛本依經改爲路非疏中標起訖及引注準此○按此亦經作古字注作今字之一證

共其弊車 葉鈔釋文作敝車

歸其故弊車也 此本弊誤幣今據諸本訂正

鼜且警衆 段玉裁云且當是旦之誤

故書鈴或作軫 閩監本同誤也余本嘉靖本毛本軫作軨當據以訂正釋文作軫軨音零劉音領

典路

惟出王路也 閩監本同誤也當從毛本作玉路

則出路據王所乘之 監本據誤以

與玉路之二相對 毛本二作貳當據正

車僕

其字當爲萃 諸本同按其蓋卒之訛集韻十八隊倅副也或作萃亦省作卒類篇衣部卒取內切副也當本釋文釋文當云卒七十反副也又作萃今本蓋出後人刪改此經五萃字當本作萃後人援注改之○按漢讀考辨之

苹游闕四十乘 閩本游作遊監毛本改斿非此本下引注亦作當闕

故知餘諸侯兵車避天子不得以戎路也 閩本兵車下增並以二字監毛本兵車下增並以廣車爲之六字

凡師共革車 監本共誤其

是優尊所乘也 浦鏜云並下脫者按無者亦通此非引注

經不云戎路而云革車 閩本同監毛本戎路下增革路二字非

司常

通帛爲旃 說文㫃部云旃旗曲柄也所以旃表士衆从㫃丹聲周禮曰通帛爲旃旜又旃或从亶

大傳謂之徽號 余本嘉靖本同閩監毛本謂誤爲盧文弨曰通考亦作謂

皆明大赤也 浦鏜云明當名誤

今旌旗通體 閩本同監毛本旂誤旗

故鄭引爾雅注旄以證旞旌 閩本同監毛本注改註非

彼施於喪葬之旂也 閩本同監毛本旂誤期

師都建旗 唐石經諸本同漢讀考云玩注意謂鄉遂大夫帥領民衆之都大司馬帥都載旜鄉家載物注帥都遂大夫鄉家鄉大夫也今本誤亦同說文㫃部引周禮率都建旗作率者故書作帥者今書也見樂師注聘禮注曰古文帥皆作率此賈疏本亦誤作師都釋曰師衆也都聚也主鄉遂民衆所聚故謂之師都

斿車載旌 說文作游車載旌

象其勇捷也 毛本捷誤健

游車載旌 閩本同監毛本游改斿

至於天子旌旂 閩本同監毛本旂改旗

鄉合建旂 閩監毛本作建旗

鄉之黨亦得與州同建旂可知 浦鏜云旗誤旂

斿都鄙已下 閩本同監毛本作鄙師

見人退之 閩監毛本退作避

是以士冠記及郊特牲 閩監毛本記作禮非

則建旞也 毛本同閩監本旞誤旃

但正田獵所建大麾 閩本剜改所作時監毛本承之

所以題別衆臣 盧文弨曰時六月正義引此作衆官官字是

朝各就焉 賈疏引作朝者各就焉盧文弨曰詩正義亦有者字此脫

亡則以緇長半輻赬末 閩監毛本作輻誤也余本嘉靖本輻作幅當訂正

皆受含於朝 閩本同誤也監毛本含作舍當據正

謂王行書止 閩監本同誤也毛本書作晝當據正

取舊予斎監本予改與毛本疏中亦改予皆非盖注用予字疏用與字此本及閩本皆注作予疏作與也

都宗人

掌都宗祀之禮閩監毛本同誤也唐石經余本岳本嘉靖本作祭祀當據以訂正

九皇六十四民之祀監本剜改民作氏疏中同○按說詳卷首

家宗人

此鄭都家自解者盧文弨曰自疑當作總

凡以神仕者余本嘉靖本閩監毛本同唐石經仕作士然士字獨小蓋本作仕後磨改作士序官經注疏作士沈彤周官祿田考云當作仕賈疏於他職皆引作神仕釋文仍題家宗人不標此五字孫志祖云案施人云凡四方之御仕者唐碣則當作仕序官作士者誤也

燔燎掃地嘉靖本掃作埽

是之使制神之處位次主余本岳本嘉靖本閩本同監毛本改是以非

下謂地神閩監毛本改地祇

讀如潰癰之潰余本閩監毛本同嘉靖本癰作癕與疏合此本舊誤作讀如癰之潰今補正疏云鄭足子春之義以其癰潰則潰血除故讀從之與讀考云讀如疑當作讀爲

此解夏至祭地亓之意閩本同監毛本作地祇

雖無文鄭以意量之閩本同監毛本文上增正

魃魅怪物魑魅閩本同監毛本刪魃

此稽讀如潰癰之潰者閩本同監毛本癰改癕

以其癰潰則潰血除閩本同監毛本潰改膿俗字

周禮注疏卷二十七校勘記

鄭氏注　　賈公彥疏

夏官司馬第四【疏】鄭云象夏所立之官馬者武也言爲武者也夏整齊萬物天子立司馬共掌邦政政可以平諸侯正天下故曰統六師平邦國

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國政正也政所以正不正者也孝經說曰政者正也正德名以行道【疏】注政正至行道○釋曰爲正者取平正之義大司馬主六軍所以正諸侯違王命不正者故鄭云所以正不正是以康子問政孔子云子帥以正孰敢不正孝經說者是孝經緯文云政者正也正德名以行道者亦是正者先自正己之德名以行道則天下自然正引之以證正不正之事政官之屬大司馬卿一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人輿司馬上士八人行司馬中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有六人胥三十有二人徒三百有二十人輿衆也行謂軍行列晉作六軍而有三行取名於此○輿音餘行戶剛反注同行列反【疏】政官至十人○釋曰此序官從大司馬至府六人其數與諸官同自史以下則異諸官皆云史十二人胥十二人徒百二十人此官史十有六人胥三十二人徒三百二十人與諸官異者以大司馬統六軍軍事衆殷特須多衆故行徒衆多是以襄公三年六月晉悼公會諸侯盟于雞澤秋晉侯之弟揚干亂行於曲梁魏絳戮其僕晉侯怒對曰使臣斯司馬臣聞師衆以順爲武是其證也○注輿衆至於此○釋曰輿衆者按左氏傳僖二十八年晉侯聽輿人之誦是輿衆之義也云行謂軍行列者詩云寘彼周行是行得爲行列云晉作六軍而有三行取名於此者左氏傳二十八年云晉侯作三行以禦狄注云晉置上中下三軍今復增置三行避天子六軍之名以所加三軍者謂之三行從名軍爲行取於此行司馬之名也凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長軍師旅卒兩伍皆衆名也伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自卿以下德任者使兼官焉鄭司農云王六軍大國三軍次國二軍小國一軍故春秋傳有大國次國小國又曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎既敬既戒惠此南國大雅文王曰周王于邁六師及之此周爲六軍之見于經也春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此小國一軍之見于傳也百人爲卒二十五人爲兩故春秋傳曰廣有一卒卒偏之兩○軍將子匠反凡軍將將帥之類放此帥所類反下將帥之字皆同卒子忽反後皆同卒長丁丈反卷內不出者放此此志反大祖音泰下大師及下文大侯同皇父音甫儆本亦作敬居領反見賢遍反下同廣光須反【疏】凡制至有長○釋曰此大國次國小國者皆以命數同軍數則同則上公爲大國侯伯爲次國子男爲小國也者是侯伯而言頭云公從三萬注云萬二千五百人爲軍大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也然則當公之時有實二軍故襄公十一年作三軍則前無三軍矣若然時有三軍中閩之詩合文注爲三軍者作詩之人舉盛時而言者傳公

公伯爲之時則三軍矣魯語季武子爲三軍叔孫昭子曰不可又云今我小侯也明大侯之時有三軍矣鄭答林碩爲二萬之大數者以實言之也此言軍將皆命卿及師帥皆中大夫旅帥皆下大夫卒長皆上士兩司馬皆中士伍皆有長者皆據在鄉爲鄉大夫州長黨正族師閭胥比長時尊卑命數而言伍皆有長是比長以下士不言皆下士者衆多官卑故略而不言也○注凡軍至之兩○釋曰此經以伍兩卒旅師軍皆據在鄉內民數而言以其凡出軍師皆據六鄉爲數是以小司徒云凡起徒役無過家一人是以鄉據在鄉之數而以家出一人爲之也鄭云言凡軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏者別選於六官者鄭王制六卿此六軍之將選六卿中有武者爲軍將也出又鄭云六鄉之吏者謂鄉大夫及州長黨正族師閭胥比長中有武者爲軍將今出軍之政寄軍令在鄉所管之長爲軍吏也必知遷本其長爲軍吏之官者管子云因內政寄軍令且經並據在鄉時尊卑而言故知因遷其鄉之官而領之也是以州長職云軍其戒令賞罰因本爵七帥自黨已下注皆云因爲旅帥因爲本長閭胥以下不言因爲義可知又云自鄉已下傳任者使衆官爲之按大司馬云師都載旃鄉遂載物鄉遂大夫或載旗或載物衆屬軍吏無所將則自鄉已下至伍長有武德堪任爲軍之吏者乃衆官者在鄉爲鄉吏是官在軍爲軍吏若無武德不堪任爲軍吏則衆官或他軍吏身不得爲軍吏是無所將也是以時云能任有實以作六卿者云諸侯世子除三年之喪求過爵命服士服而來時有任伐之事天子以其吏任爲軍將是代爲軍將之事則王朝之官有武德者皆可代爲軍吏也先鄭云王六軍已下復引諸文者以當時有不信周禮者故引爲證言春秋有大國有次國有小國者此亦春秋正文成三年冬十一月晉侯使荀庚來聘衛侯使孫良夫來聘公問諸臧宣叔曰中行伯之於晉其位在三孫子之於衛也位爲上卿將誰先對曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫上下如是古之制也衞在晉不得爲次國晉爲盟主其將先之丙午盟晉丁未盟衛蓋據此爲大國次國小國也云又曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也者襄十四年晉侯舍新軍禮也成國不過半天子之軍置三軍故爲禮也云此周爲六軍之見于經也者此引春秋及大雅常武與文王皆是正經故云之見于經也此經言軍而禁云師者皆軍也故鄭答林碩云軍者兵之大名軍禮置言軍爲其大名故春秋之兵雖有萬人之衆皆聽師軍云六師鄉六軍也然軍旅卒兩皆衆名故春師者故易師衆云師貞丈人吉无咎軍二千五百人爲師丈之言長也以法度爲人之長故吉无咎賢天子諸侯而主軍將皆命卿天子六軍兵衆之名法度正人之長者出兵而多以軍爲名次以師名少旅爲名言衆中言之也由此言之故以師爲大名不言軍爲其大悉不言旅其中故以師衰名見其得中以衆上下言軍以軍爲名謂征伐次以師爲名稱晉行師從少以旅爲名謂鄉行旅從之時也云春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此小國一軍之見於傳者莊十六年傳文以其新幷晉國號爲侯以以小國軍法命之故一軍也云故春秋傳曰實有一卒卒偏之兩者宣十二年傳武子說楚之軍法云其君之戎分爲二廣廣之服氏云左右廣各十五乘廣有一卒服氏云百人爲卒言廣有卒爲承也卒偏之兩服氏云五十人曰偏二十五人曰兩廣既有一卒爲承承有偏偏有兩故曰卒偏之兩引之以證卒是百人兩爲二十五人意也一軍則二府六史胥十人徒百人【疏】一軍至百人○釋曰此非掌也有軍則置之無則已府史不言府二人史六人而逆言其數者欲見所置非常故倒言以見義也

司勳上士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人故書勳作勛鄭司農云勛讀爲勳功也此官主功賞故曰掌六鄉賞地之法以等其功○勳音云反鄭音訓【疏】司勳至十人○釋曰此已下六官以大司馬主軍法所有軍事及武勇官爵賞罰有之等皆屬焉序官前後亦不據尊卑直取事急者居前事緩者居後是以司勳及馬質已下皆士官而居前射人諸子司士之等大夫官而居後也

但司馬主征伐軍無賞士不往凡軍以賞為先故僖二十八年秋七月晉文公獻俘授馘飲至大賞武王入殷封功臣謀士師尚父為首故司勳列位在前上士二人為官下士四人為之佐府二人主藏文書史四人作文書胥二人為十長徒二十人給徭役○注故書至其功○釋曰先鄭不從古書勳而從動者勳是古字從今之勳也云掌六鄉賞地之法以等其功者司勳職文

馬質中士二人府一人史二人賈四人徒八人質平也主買馬平其大小之賈○賈音嫁注及下同【疏】注質平至賈直○釋曰司馬者主以供軍之用馬賈主平馬賈之故亦列職居前也然不使與校人相近而在此者平馬大小賈直故使與量人相近故也以其主司馬故屬夏官

量人下士二人府一人史四人徒八人量猶度也謂以丈尺度地○量音亮或音良下同度待洛反下同【疏】注量猶至度地○釋曰在此者以其掌營軍之壘舍量其市朝州塗軍社之所理其中雖有餘事要以軍事為重故亦列職於此也

小子下士二人史一人徒八人小子主祭祀之小事【疏】注小子至小事○釋曰在此者以其職有掌小祭祀羞羊肆釁軍器師田掌斬牲徇陳之事故屬此也

羊人下士二人史一人賈二人徒八人【疏】羊人○釋曰羊人在此者以其職有掌羊牲又祭祀割羊牲等之事羊屬南方火司馬火官故在此按說卦云兌為羊注云其畜好剛鹵又易說云大山失金離西藏亡玉羊玉羊者西藏之精而羊不在西方者亦有二義按五行傳云視之不明則有羊禍注云羊畜之遠視者屬視故列在夏官兌為羊又屬西方也

司爟下士二人徒六人故書爟為燋杜子春云燋當為爟書亦或為爟爟為私火玄謂爟讀如予若觀火之觀今燕俗名湯熱為觀則爟火謂熱火與○司爟古喚反燋哉約反李又音灼觀古喚反下同與音餘【疏】注故書至火與○釋曰在此者按其職有行火之政令火屬南方故在此也子春不從古書爟為燋從爟爲私火者民間私火理之火為私火亦如後鄭爲熱火也後鄭讀如予若觀火者盤庚告其臣不欲從而匿情者予若觀熱也我有刑罰如熱火可畏故引燕俗以湯熱為觀亦取熱火之義後鄭云謂熱火與者對秋官司烜氏以夫燧取火於日中為明者為冷火破字為擬故云與也孔安國以觀為視我觀汝情如視火與鄭義異也若然司烜氏不在此者彼取金燧故在秋官也

掌固上士二人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人固國所依阻者也國曰固野曰險易曰王公設險以守其國【疏】注固國至其國○釋曰鄭云固國所依阻者也者欲見固據在國而言云國曰固野曰險者對下文司險是在野之義也以其掌固職云掌修城郭溝池樹渠之固並據國而言司險職云周知山林川澤之阻而達其道路皆據在野而言故知在野曰險又引易者易坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵王公設險以守其國引之證固是在國王公設之以守國若然易云王公設險險鄭此固以其言王公設之非是在野自然之險者也是對文則險固異散則險固通名也掌固司險在也者取暫齊之義故也

司險中士二人下士四人史二人徒四十人

掌疆中士八人史四人胥十有六人徒百有六十人疆界也○疆居良反注及使同【疏】掌疆至十人○釋曰在此者按其職闕雖未知其事蓋掌守疆界亦是禁戒之事故在此也

侯人上士六人下士十有二人史六人徒百有二十人候候迎賓客之來者【疏】注候侯至來者○釋曰在此者按其職云各掌其方之道治與其禁令以設侯人是候迎賓客之事故詩云彼候人兮荷戈與祋亦是武事故在此也

環人下士六人史二人徒十有二人環猶卻也以勇力卻敵○環戶關反卻戶串反御起略反下同【疏】注環猶至卻敵○釋曰在此者按其職云掌致師察軍慝皆是軍師之事也故在此也

挈壺氏下士六人史二人徒十有二人挈讀如挈髮之挈壺盛水器也世主挈壺水以為漏○挈劉若結反一音結又戶結反盛音成【疏】注挈讀至為漏○釋曰在此者按其職云掌挈壺以令軍井挈轡以令舍挈畚以令糧又云凡軍事懸壺以序聚㯎皆為軍事故在此也鄭讀挈如挈髮之挈者詩云總角之宴毛傳云總角結髮此鄭依毛傳絜鄭結之義也鄭云世主挈壺水以為漏者以其挈氏此則官有世功則以官為氏鄭故以世主解之也

射人下大夫二人上士四人下士八人府二人史四人胥二人徒二十人【疏】射人○釋曰在此者以其主射事射御武事故在此也

服不氏下士一人徒四人服不服之獸者【疏】注服不至獸者○釋曰在此者以其服不服之獸象王者伐叛柔服之義故在此也

射鳥氏下士一人徒四人○射食亦反【疏】射鳥氏○釋曰在此者按其職云掌射鳥亦是武事在此宜也

羅氏下士一人徒八人能以羅罔搏鳥者郊特牲曰大羅氏天子之掌鳥獸者○搏鳥音博一音付本又作捕音步【疏】注能以至鳥獸者○釋曰在此者按其職云掌羅烏鳥亦是武事故在此也引郊特牲云大羅氏天子之掌鳥獸者按彼云大羅氏天子之掌鳥獸者諸侯貢屬焉彼大羅氏則此羅氏爲一彼據大對諸侯此直曰羅氏此無所對故不稱大此職唯羅烏鳥不主獸彼兼言獸者諸侯所貢爲獸鳥則兼所掌所貢之獸也

掌畜下士二人史二人胥二人徒二十人畜謂斂而養之○畜許六反注同劉許又反【疏】注畜謂斂而養之○釋曰在此者按其職云掌養鳥而阜蕃教擾之是事養鳥其職注謂鵂鶹之屬是斂而養之鳥是羽蟲屬南方故在此也

司士下大夫二人中士六人下士十有二人府二人史四人胥四人徒四十人【疏】司士○釋曰在此者以其職云掌以德詔爵以功詔祿與大司馬云進賢與功同故列職於此也

諸子下大夫二人中士四人府二人史二人胥二人徒二十人諸子主公卿大夫士之子者或曰庶子【疏】注諸子至庶子○釋曰在此者按其職云若有甲兵之事則授之車甲故亦在此也鄭云諸子主公卿大夫士之子者按其職云掌國子之倅倅副代父者是公卿大夫士之適子皆是倅故鄭屈言之云或曰庶子者按禮記燕義稱此諸子爲庶子故言或曰以共燕禮有庶子執燭之事彼稱諸子謂之庶子故燕義兼說天子諸侯之事諸庶爲一皆掌公卿大夫士之適子故通謂之庶子也

司右上士二人下士四人府四人史四人胥八人徒八十人右謂有勇力之士充王車右【疏】注右謂至車右○釋曰在此者王車之右執干戈以衛王亦是武事故在此也鄭知勇力者其職云國之勇力之士能用五兵者屬焉鄭云選右當於中是用

勇力充之者也

虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人史八人胥八十人虎士八百人不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者○賁音奔下同■注不言至力者○釋曰在此者亦衛守王在此官也鄭云不言徒曰虎士則虎士徒之選勇力者以其在胥下例皆是徒今不言徒而曰虎士明知是徒之選有勇力者乃爲之以當徒處

旅賁氏中士二人下士十有六人史二人徒八人■旅賁氏○釋曰在此者按其職云掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪言旅見其衆言賁見其勇亦是衛守王事故在此也

節服氏下士八人徒四人世爲王節所衣服○爲于僞反■注世爲至衣服○釋曰在此者按其職云爲郊祀二人執戈送逆尸從車亦是武事故在此也鄭云世爲王節所衣服以其著服與王爲節而稱氏故知官有世功則曰官族然凡稱氏者鄭雖不釋爲世功但注有詳略從可知也

方相氏狂夫四人方相猶言放想可畏怖之貌○放想方丈反本或作𩔊音同■注方相至之貌○釋曰在此者按其職云蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾可畏怖亦是武事故在此也鄭云方相猶言放想者漢時有此語是可畏怖之貌故云方相也

大僕下大夫二人小臣上士四人祭僕中士六人御僕下士十有二人府二人史四人胥二人徒二十人僕侍御於尊者之名大僕其長也■注僕侍至長也○釋曰在此者凡言僕御者是武衛之事又大僕職凡軍旅田役贊王鼓是凡僕御皆連類在此也大僕已下四官因仍同府史之等者大僕已下至御僕乃是別職同官故同府史也小臣其職云掌王之小命詔相王之小法儀祭僕其職云掌受命於王以視祭祀御僕其職云掌羣吏之逆及庶氏之復大僕爲長故連類在此若然府史胥徒在御僕下者是四官別職同官故共府史胥徒也

隸僕下士二人府一人史二人胥四人徒四十人此史而曰隸以其事褻○褻息列反■注此史至事褻○釋曰在此者以僕皆在此故亦在此但所掌事褻故別官職不屬大僕鄭云此吏而曰隸以其事褻者此經言下士二人卽是史按秋官有罪隸已下是奴隸隸以其掌褻故僕賤同稱隸也

弁師下士二人工四人史二人徒四人弁者古冠之大稱委貌緇布曰冠○弁皮彥反稱尺證反■弁師至四人○釋曰在此者以夏物長大而盛壯人年長大乃冠以象夏故不同司服在春官而在此也○注弁者至曰冠○釋曰按禮記郊特牲及士冠記皆云夏收殷哻周弁三代皆祭冠則弁亦冕也卽是六冕皆得稱弁若然皮弁爵弁自然是弁故鄭云弁者古冠之大稱也云委貌緇布曰冠者此二者對皮弁爵弁六冕惟曰冠若散文亦得言弁故司服云凡田冠弁服凶事服弁服皆得言弁也

司甲下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人甲今之鎧也司甲兵戈盾官之長○鎧苦愛反盾常允反又音允■注甲今至之長○釋曰在此者其職雖闕但甲者軍師所用在此宜也言甲今之鎧者今古用物不同其名亦異古用皮謂之甲今用金謂之鎧從金爲字也云司甲兵戈盾官之長者以其此官下大夫又在上巳下皆士官故云長也

司兵中士四人府二人史四人胥二人徒二十人■司兵○釋曰在此者按其職云掌五兵五盾及授兵從司馬之法此亦爲軍事在此宜也

司戈盾下士二人府一人史二人徒四人戈今時句孑戟○句孑古侯反下音結■司戈至四人○釋曰在此者按其職云祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵皆武事故在此也○注戈今時句孑戟○釋曰按冬官冶氏爲戈戟戈則兩刃長六尺六寸戟則三刃長丈六尺形與不同鄭云戈句孑戟而爲一物解之者舉漢法以況之漢時見戈有句出者爲句孑亦名胡孑故號戈爲句孑戟也

司弓矢下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人司弓矢弓弩矢箙官之長○箙音服■注司弓至之長○釋曰在此者按其職云掌六弓四弩八矢給武之所用在此宜也云司弓矢弓弩矢箙官之長者司弓矢下大夫已下繕人稾人皆士官故得與之爲長也鄭云司弓弩卽繕人也

繕人上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人繕之言勁也善也■注繕之至善也○釋曰在此者按其職云掌王之用弓弩矢箙亦是武事故在此也云繕之言勁也善也者以其所掌弓弩有堅勁而善堪爲王用者乃入繕人以共王故鄭爲此解之也

稾人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人鄭司農云稾讀爲芻稾之稾箭幹謂之稾此官主弓弩箭矢故謂之稾人○稾古老反幹如字沈古旱反■注鄭司至稾人○釋曰在此者職云掌六弓八矢四弩是軍事所用故在此也先鄭云箭幹謂之稾按冬官矢人云以其笴厚爲之羽深後鄭云箭讀爲稾謂矢幹古文假借字則此稾人非直掌矢稾兼主弓弩矢箙等而云稾人者以稾爲主耳故云此官主弓弩箭矢故謂之稾人

戎右中大夫二人上士二人右者參乘此充戎路之右田獵亦爲之右爲○乘繩證反■注右者至右獵○釋曰此戎右幷下僕馭在此者皆是防衛之官故皆在此云古者參乘者若在軍爲元帥則將居鼓下將在中御者在左若凡平兵事則射者在左御者居中若在國則尊者在左御者亦中央其右是勇力之士執干戈常在右故云古者參乘也云此充戎路之右田獵亦爲之右者按巾車玉路有五按下文僕亦有五惟此戎右已下有三不見玉路祀之右又不見木路田路之右故以田戎相類齊祀相因故以類相兼故戎右兼田右齊右兼祀右若然僕有五不兼者僕雖於右是以六褻之中有五御而不言右也按巾車玉路居前戎路在後此右在前又戎右大夫齊右下大夫道右上士戎右官人尊者夏官主事尙威武故戎右居前使官尊也

齊右下大夫二人充玉路金路之右○齊側皆反下齊僕幷注同■注充玉至之右○釋曰充金路爲玉故云齊按曲禮云立如齊注齊謂祭祀時則齊雖施於祭前當祭時亦名齊故得兼金玉二路而鄭不言亦以其齊同故也

道右上士二人充象路之右■注充象路之右○釋曰在朝所以行道是以名此車爲道車以中車五路差之上已有玉金革木之等此道右當充象路之右可知不兼而官卑者以其上四事皆故使兼此道右每日視朝行事繁故不兼以其事卑於齊戎之等故官職卑也

大馭中大夫二人馭之最尊○馭音御■注馭之最尊○釋曰在此者亦是衛守之事在此官也云馭之最尊者以其御玉路以祀故云最尊以是其將尊不與下同名僕而謂之大馭也者然戎右在前衛威武此戎僕在前者以其僕雖爲馭爲雖仍非武事故退戎僕於後進大馭於前也仍尊戎

僕在齊僕之上而使中大夫爲之與戎右尊卑同也

戎僕中大夫二人馭言僕者此亦侍御於車【疏】注馭言至於車○釋曰上大僕已下言僕者並是侍御之官獨僕今此馭車之人亦言僕者在車亦是侍御之類故云亦侍御於車也

齊僕下大夫二人古者王將朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明○朝直遙反後朝覲皆同【疏】注古者至神明○釋曰齊而敬神明者按曲禮下注云春夏受贄於朝受享於廟秋冬一受之於廟是朝覲敬宗廟按覲禮及司儀會同之時設方明於壇上設六玉以禮方明之神是會同敬神明巾車云金路建大旂以賓則金路主爲賓賓路以賓則諸侯與王行朝覲會同之禮故鄭以朝覲會同以釋齊也

道僕上士十有二人王朝朝莫夕主御王以與諸臣行先王之道○朝朝上如字下直遙反莫音暮【疏】注王朝至之道○釋曰按上齊右見下至齊僕皆二人唯戎右與道僕人數多者則戎右有所斬殺故左氏傳晉縛秦囚萊駒爲右使萊駒斬之故人多也道僕所以特多者所以朝夕在朝來往爲馭驟而且煩故人最多也鄭云王朝莫夕主御者此釋人多之意云王以與諸臣行先王之道者此釋經道之言也

田僕上士十有二人【疏】田僕○釋曰人亦多者王有四時之田兼有園囿遊獵及取禽獸之等亦是事繁而難故亦特多也

馭夫中士二十人下士四十人【疏】馭夫○釋曰按其職云掌馭貳車從車使車之等馭僕之類故亦在此馭夫總六十人按校人三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫則一馬三十六匹一馭夫計二千一百六十匹則六十馭夫又繫六廄一師六師一趣馬六趣馬一馭夫則一馭夫主四百三十二匹蕃千二百九十六匹則馭夫三人并前六十三人與此不合者蓋此序官誤三人也

校人中大夫二人上士四人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人校之爲言校也主馬者必仍校視之校人馬官之長○校戶孝反字從木若從手旁作是比校之字耳今人多亂之注校之校人同【疏】校人至十人○釋曰在此者以馬共軍所用故其職云凡軍事物馬而頒之故在此官特尊而多者以王馬多故也○注校之至之長○釋曰云校之爲言校也者讀從曲禮與少儀效馬效羊取效見以其書官書者必效見之故鄭云主馬者必仍校視之仍者相仍有時數數程見之也云校人馬官之長者與下趣馬至圉人爲長有事皆取長官法度

趣馬下士皁一人徒四人趣馬趣養馬者也鄭司農說以詩曰蹶維趣馬○趣七口反劉清須反注同皁才早反趨清須反又七口反一音七句反蹶居衛反【疏】注趣馬至趣馬○釋曰在此者按其職云掌贊正良馬而齊其飲食是以鄭云趣馬趣養馬者故在此也先鄭說以詩云蹶惟趣馬者彼詩是刺幽王之詩其詩臣名蹶惟作趣馬之官體龍之例引以證趣馬是官名也

巫馬下士二人醫四人府一人史二人賈二人徒二十人巫馬知馬祖先牧馬社馬步之神者疾若有犯焉則知之是以使與醫同職【疏】巫馬至十人○釋曰巫知馬祟醫知馬病故連類在此也有賈者治馬死生須知馬價故有賈人也○注巫馬至同職○釋曰馬祖之等並在下文有人犯者與爲祟巫則知之爲之謝過必與醫同職者巫言無祟則是時氣及損傷付醫治之故知二官同職也

牧師下士四人胥四人徒四十人主牧放馬而養之○牧音目放劉音茂沈音木【疏】注主牧放馬而養之○釋曰在此者按其職云掌牧地是放馬故與校人連類在此也

廋人下士閑二人史二人徒二十人廋之言數○廋所求反數色主反數之同【疏】注廋之言數○釋曰在此者按其職云掌十有二閑之政教以阜馬佚特之等故與馬官連類在此也

圉師乘一人徒二人圉人良馬匹一人駑馬麗一人養馬曰圉四馬爲乘良善也麗偶也○圉魚呂反乘繩證反注同麗如字【疏】圉師至二人○釋曰在此者以其掌養馬也○注養馬至麗也○釋曰在此者按其職云掌養馬芻牧之事以役圉師亦是爲馬故亦連類在此也

職方氏中大夫四人下大夫八人中士十有六人府四人史十有六人胥十有六人徒百有六十人職主也主四方之職貢者職方氏主四方官之長【疏】注職主至之長○釋曰在此者司馬主九畿職方制其貢事相成故在此官尊而人多以其主天下人民貢賦之事事繁故也云主四方官之長者與下諸言方者爲長也

土方氏上士五人下士十人府二人史五人胥五人徒五十人土方氏主四方邦國之土地【疏】注土方至土地○釋曰在此者按其職云以土地相宅而建邦國都鄙與職方連類在此也故主四方邦國之土地

懷方氏中士八人府四人史四人胥四人徒四十人懷來也主來四方之民及其物【疏】注懷來至其物○釋曰在此者按其職云掌來遠方之民致方貢致遠物故與職方連類在此也

合方氏中士八人府四人史四人胥四人徒四十人合方氏主合同四方之事【疏】注合方至之事○釋曰在此者按其職云掌達天下之道路通其財利同其數器故注云主合同四方之事故亦連類在此也

訓方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人訓道也主教道四方之民○道音導下同【疏】注訓道至之民○釋曰在此者按其職云掌道四方之政事與其上下之志誦四方之傳道故注云教導四方之民故連類在此也

形方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人形方氏主制四方邦國之形體【疏】注形方至形體○釋曰在此者按其職云掌制邦國之地域而正其封疆故注云主制四方邦國之形體故連類在此

山師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人【疏】山師○釋曰在此者按其職云掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物按王制云名山大澤不以封故天子立山師以遠掌之使貢故與職方亦連類在此也

川師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人【疏】川師○釋曰在此者按其職與山師同故亦連類在此

邍師中士四人下士八人府四人史八人胥八人徒八十人邍地之廣平者○邍音原【疏】注邍地之廣平者○釋曰在此者按其職云掌四方之地名辨其丘陵墳衍原隰之名故連類在此也注云邍地之廣平者爾雅文也

匡人中士四人史四人徒八人匡正也主正諸侯以法則【疏】匡人至八人○釋曰在此者按其職云掌達法則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命注云王正諸侯以法則故連類在此也

撢人中士四人史四人徒八人撢人主撢序王意以語天下○撢他南反與探同語魚據反【疏】注撢人至天下○釋曰在此者按其職云掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之故注云主撢序王意以語天下故連類在此也

都司馬每都上士二人中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦【疏】都司至十人○釋曰言每都上士二人已下者此王自以臣為司馬適掌都內故其職云掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令聽於國司馬既是軍故在此也○注都王至軍賦○釋曰鄭據何知都惟有王子弟所封及三公采地不通卿大夫者按司裘云諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯卿不入諸侯之中故知義然云司馬主其軍賦者鄭司馬法云成出士十人徒二十人之等並是都司馬所主也

家司馬各使其臣以正於公司馬家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣為司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬王之司馬其以王之命來有事則曰國司馬【疏】注家卿至司馬○釋曰云家卿大夫采地者按載師職家邑任稍地謂大夫采地小都任縣地謂卿之采地大都任疆地謂三公采地則卿入小都中今此經直言家而小都入家中不在上都中者司馬主軍事最嚴為主須辨尊卑故使司裘卿與大夫不得稱諸侯者為家又不使王臣為之也若然都宗人家宗人及都士家士皆使王臣為之者都家宗人有祖王之廟九皇六十四民王所當禁故使王臣為之都家之士以獄訟刑罪王政之重非王臣不決故亦使王臣為之但非嚴嫌故卿入都耳云王之司馬其以王之命來有事則曰國司馬者其職云以聽於國司馬對此從下向上則曰公司馬

附釋音周禮注疏卷第二十八

周禮注疏卷二十八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十八

夏官司馬第四　唐石經作第七非

令復增置三行　浦鏜云令誤今

二十五人為兩　唐石經作廿有五人為兩諸本皆脫有字

卒一旅　閩監毛本同誤也嘉靖本作卒一族當據正

自鄉以下　余本岳本嘉靖本同閩監毛本鄉作卿誤疏中同

既儆既戒　釋文儆本亦作敬按作敬者當是依毛詩所改非也

此周為六軍之見于經也　釋文見於賢遍反下同今諸本於作于非下見於傳同注皆用於字

然當公之時其實二軍　浦鏜云公上當脫僖字

則中閒應有合文　閩本同合當為舍之訛監毛本誤今注詩為三軍者此言詩箋為三軍耳毛本幷誤特甚

叔孫昭子曰　浦鏜云穆誤昭

鄭答林碩為二萬之大數者　盧文弨云詩閟宮正義二萬作二軍是

整六卿大夫及州長黨正　閩本同監毛本整作據按此卿當為鄉下據在鄉時同

掌其戒令賞罰　補此下十行本實缺七格

以世為霸主　宋本世作其

雖有累萬之衆皆聽師　浦鏜云聽當辨字誤

言衆寡中言之也　盧文弨云言衆當作言師

言軍以軍為名　浦鏜云上軍為多之誤

實齎整齊之等　閩本齎作齋毛本作賫監本訛賚○按齎賫正俗字

小子史一人　諸本同唐石經缺監本誤二人石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作一人

又祭祀割牲等之事　惠校本又作及此誤

今燕俗名湯熱為觀　按此觀當作爟

王公設險以守其國　玉海職官部引此作守其國監本疏中此國字剜改

掌疆　諸本皆提行分節此本誤連上節今訂正

環猶卻也　漢讀考云此環讀為往還之還秋官環人讀為環繞之環

皆爲軍事按在此也 補鏜云按當故字誤

能以羅罔捕鳥者 釋文作搏鳥云本又作捕○按漢人以搏字讀若今之捕

掌羅烏鳥 補鏜云烏鳥之誤

掌養鳥而阜蕃教擾之 毛本作阜蕃當據正

彼稱諸子謂之庶子 惠校本稱作據

鄭云世爲王節所衣服 補毛本服下有者字

故知官有世功則曰官旅 諸本同按此旅亦族之訛

祭僕中士六人御僕下士十有二人 唐石經諸本皆合大僕爲一節與注合宋本嘉靖本祭僕御僕皆提行分節非○按此亦春官大師樂師瞽矇眡瞭合爲一條之例以府史胥徒四職所同也此府史胥徒亦大僕祭僕御僕所同

及庶氏之復 補鏜云民誤氏

以其事褻 余本監毛本同嘉靖本閩本褻作褻按葉鈔釋文作褻

按禮記郊特牲及士冠記 惠校本作士冠禮又云宋本是記字○按今見儀禮士冠禮記中

槀人胥二人 唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本槀作稾非注及疏同釋文亦作稾從木閩本二字壞缺監毛本遂誤爲一

槀讀爲芻槀之槀箭幹謂之槀 余本岳本嘉靖本同閩監毛本槀並作稾案芻槀之槀二槀字當從禾槀讀及箭幹謂之槀槀二槀字仍從木讀爲當作讀如此擬其音如芻槀耳箭幹字則作槀也經義雜記云說文木部槀枯也枯即書愼氏貢枯矢之枯儀禮以箭爲矢幹字而說文竹部無之然則箭幹字本作槀矣考工記及矢人準此○按前說非也枯槀之槀从木讀爲芻槀之槀則易其字矣禾槀者槀也箭幹亦槀也故箭幹之槀即禾槀引伸之義也作枯槀字則無義矣槀枯也又木名也經義雜記合爲一義誤矣易爲槀字而後曰箭幹謂之槀注例如此倫作謂之槀則不當言讀爲矣凡枯槁字苦浩切凡禾稾字古老切經典釋文以及各韻書皆如此此經釋文曰槀古老反依鄭易字之音也

釋曰在此者職云 閩本者下剜擠按其二字監毛本排入

兼主弓弩矢服等 閩本剜改服爲箙監毛本承之

右者參乘 閩監本同誤也余本嘉靖本毛本右作古當據以訂正此本及毛本疏中引注亦作古惠校本同

則射者左 惠校本者下有在

按巾車玉路有五 補鏜云王誤玉

是以六褻之中 補鏜云藝誤褻

又戎右大夫 補鏜云大夫上脫中

充金路爲玉 閩本同誤也監毛本金作玉玉作主當據正

以其御玉路以祀 毛本玉誤王

按上齊右見下至齊僕 補鏜云見當已字誤

校之爲言校也 余本作校之爲言校也下校視亦作校視案釋文云校人戶教反字從木若從手旁作是比校之字耳今人多亂之注校之校人同然則言校校視皆當作手旁比校之字矣賈疏則讀爲效○按依釋文注作校之爲言校也文理甚明然比校字出於後代說文所無

騶雖趣馬 嘉靖本雖作惟當訂正按毛詩作維三家詩作惟釋文出騶惟二字賈疏引注作惟是也諸本作雖非

在者 補閩監毛本作在此者此本誤脫此字

巫言無榮 毛本作無祟當據正

度之言數 監本下有也疏中標注同按釋文數也色主反是陸本有也字

圉師至二人 閩監毛本作一人此誤

故燕類在此 閩監毛本下有也

主擇序主意 余本閩本同嘉靖本監毛本下主作王疏中標此按賈疏引其職掌輔王志云云以釋此注則當從嘉靖本作王余本作主誤也

家司馬各使其臣以正於公司馬 沈彤周官祿田考云以序官家司馬各使其臣以正於公司馬之文移在都司馬本職後都司馬本職後家司馬亦如之之文移在序官都司馬後是家司馬亦如之都謂每家上中下士府史胥徒如都司馬之數矣蓋此本與春官家宗人秋官家士二日同例而其錯與職互錯也

周禮注疏卷二十八校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十九

鄭氏注　賈公彥疏

大司馬之職掌建邦國之九灋以佐王平邦國平成也正也【疏】大司至邦國○釋曰此九法已下皆言邦國則施於諸侯爲主故云邦國也云以佐王平邦國者九法以糾禁諸侯使之成正故以平言之也但此九法據殷同之時建之故大行人云殷同以施天下之同政注云政謂邦國之九法則殷之之時司馬明布告之故云建也

制畿封國以正邦國封謂立封於疆爲界○畿音祈【疏】制畿至邦國○釋曰謂制諸侯五百四百里之等各有封疆界分乃得正故云以正邦國

設儀辨位以等邦國儀謂諸侯及諸臣之儀辨別也別尊卑之位○別彼列反下皆同【疏】注儀謂至之位○釋曰鄭知儀中有諸侯及諸臣者以此經云等邦國按大行人云以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵鄭云九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也知九儀中唯有諸侯諸臣無天子之臣按大宗伯云以九儀之命正邦國之位注云每命異儀則九儀之中謂一命以至九命之儀其中有六命八命并九命作伯兼有王臣則與此異也

進賢興功以作邦國興猶舉也作起也起其勸善樂業之心使不惰廢○樂如字又音洛一音五教反【疏】進賢至邦國○釋曰進賢者謂諸臣在位有德行者幷尊業有德行求焉爵命者進之使稱才任用興舉也臣有功者舉之亦使任用作起也以臣有賢有功舉之與官則起邦國之內勸善樂業之心使不惰廢善業也

建牧立監以維邦國牧州牧也監監一國謂君也維猶連結也○監古銜反【疏】建牧至邦國○釋曰二百一十國以爲州州有牧使維持諸侯又一國立一監以監察一國上下相維故云以維邦國也此則大宰云建其牧立其監亦一也

制軍詰禁以糾邦國詰猶窮治也糾猶正也○詰去吉反【疏】制軍至邦國○釋曰按上文大國三軍次國二軍小國一軍也詰禁者按士師有五禁天子禮此諸侯國亦當有五禁以相爲治相糾正故云以糾邦國也

施貢分職以任邦國職謂賦稅也任猶事也事以其力之所堪【疏】施貢至邦國○釋曰施貢多少據國地大小故地官大國貢半次國三之小國四之一皆由天子施之此大宰九貢幷小行人春入貢皆是歲之常貢與大行人因朝而貢者異也分職者即大宰所云九職是也彼據畿內此據諸侯諸侯邦國亦由天子分之使民有職業因使稅之所稅者市之以充貢若然言貢據向天子而言云稅據民所爲爲稅事相因皆所以任邦國故云以任邦國也

簡稽鄉民以用邦國簡謂比數之稽猶計也○鄉許亮反【疏】簡稽至邦國○釋曰注云簡謂比數之稽猶計也簡比數計會鄉民而用之故云以用邦國也

均守平則以安邦國諸侯有土地者均之尊者守大卑者守小則法也【疏】均守至邦國○釋曰言均守謂五等諸侯有五等受地五百里已下是均守也平則者則法也謂五等職貢之等皆有常法邦國獲安故云以安邦國

比小事大以和邦國比猶親使大國親小國小國事大國相合和也易比象曰先王以建萬國親諸侯○比毗志反注同【疏】注比猶至諸侯○釋曰按司儀有五等諸侯自相爲賓亦有五等諸侯之臣相爲國客按春秋有小國朝大國大國聘小國故鄭云使大國親小國釋經比小也云小國事大國釋經事大使相合和故云以和邦國也引易比象者其封坤下坎上坤爲土坎爲水水得土而流土得水而柔是水土和合故比象先王建萬國親諸侯得法封行事使諸侯相親引之者證比小事大之義

以九伐之灋正邦國諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也諸侯之於國如樹木之有根本是以言伐云○伐如字劉扶發反【疏】注諸侯至伐云○釋曰鄭云諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也者此經與下文爲目則下九者皆是違王命者也若然按下文九者唯有賊賢害民一者稱伐其餘八者皆不言伐此經總言伐者侵滅二者亦是伐之側其餘六者皆先以兵加其境服乃眚之壇之削之正之殘之杜之故皆以伐言之云諸侯之於國如樹木之有根本是以言伐云者按月令孟夏云無伐大樹孔子云伐一木不以其時非孝子是樹木稱伐此九伐施於邦國在於時會之時是以大行人云時會以發四方之禁注云禁謂九伐之法是當時會者也

馮弱犯寡則眚之馮猶乘陵也言不字小而侵侮之眚猶人眚瘦也王霸記曰四面削其地○馮皮冰反眚所景反瘦所又反【疏】注馮猶至其地○釋曰云馮陵以強陵弱云犯寡據以大侵小如此者眚瘦其地使不得強大也引王霸記者其紀王及霸事者云四面削其地者對下文削之者示四面削之爲異也

賊賢害民則伐之春秋傳曰粗者曰侵精者曰伐又曰有鐘鼓曰伐則伐者兵入其竟鳴鐘鼓以往所以聲其罪○粗音麤本亦作麤竟音境【疏】注春秋至其罪○釋曰云賊賢者亂王所任同己者如此則賊虐嫉輔故云賊賢也云害民者以君臣俱惡重賦斂循其民被害故曰害民如此者則譬鐘鼓伐之也引春秋傳者按莊十年二月公侵宋公羊傳曰觕者曰侵精者曰伐何休云觕麤也侵不言粗此言粗者鄭讀傳與何異觕即粗義亦同也又曰有鐘鼓曰伐者此莊二十九年夏鄭人侵許左氏傳曰凡師有鐘鼓曰伐無曰侵引此二者皆據侵輕伐重之義也

暴內陵外則壇之內謂其國外謂諸侯壇讀如同墠之墠王霸記曰置之空墠之地鄭司農云壇讀從憚之以威之憚者亦或爲墠玄謂置之空墠以出其君更立其次賢者○壇依注作墠音善墠之以徒旦反下同本或無之字【疏】暴內至壇之○釋曰暴內鄭上云賊賢害民是也陵外鄭上云馮弱犯寡是也上二文各有其一故伐之眚之不等其位此則外內之惡兼有故壇之奪其位立其次賢○注內謂至賢者○釋曰鄭云讀如同墠之墠從金縢三壇同墠之墠取其除地曰墠謂置之空地先鄭讀從憚之以威之憚此罪既重而直憚之於義不可故後鄭還從王霸記爲正鄭知立其次賢者以其古者不滅國故知更立次已下賢子弟

野荒民散則削之荒蕪也田不治民不附削其地明其不能有○蕪音無【疏】野荒民散則削之○釋曰古者量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得無曠土無游民今言野荒民散由君政惡民並適使樂國故民散而野荒是其君不能有故削之

負固不服則侵之負猶恃也固險可依以固者也不服不事大也侵之者兵加其竟而已用兵淺者詩曰密人不恭敢距大邦【疏】負固不服則侵之○釋曰謂倚恃險固不服事大國則以兵侵之使弱其勢也○注負猶至大邦○釋曰云固險可依以固者也者謂若傳四年楚屈完云楚國方城以爲城漢水以爲池雖衆無所用之是其負固不服也云不服不事大鄭上云比小事大是其服者也云用兵淺者對伐是用兵深者以其罪輕直侵之而已也詩云者大雅皇矣篇引之者證不服也

賊殺其親則正之正之者執而治其罪王霸記曰正殺之也春秋傳二十八年冬晉人執衛侯歸之于京師坐殺其弟叔武○坐才臥反【疏】注正之至叔武○釋曰鄭云正之者執而治其罪者其正未必即是殺但賊殺其親其罪尤重故以正爲殺解之是以王霸記以正爲殺也引晉人執衛侯歸于京師京師據洛邑而言也云坐殺其弟叔武者按僖傳晉侯伐衛衛公出奔楚晉侯敗楚於城濮其弟以受盟既受盟國則無罪衛侯即入將入與弟叔武爲期衛侯先期入叔武將沐聞君至喜捉髮走出前驅歂犬射而殺之衛侯知其無罪枕之股而哭之元咺奔在國是叔武黨見衛侯殺弟遂訴衛侯於晉晉以衛侯有罪諸侯不相治罪遂執衛侯歸于京師時使醫衍酖衛侯寧俞貨醫衍薄其酖不死是坐殺弟合正之事也

放弒其君則殘之放逐也殘殺也王霸記曰殘滅其爲惡○弒本又作殺同音弒【疏】注放逐至爲惡○釋曰鄭以逐解放則若季氏逐昭公之類是也鄭雖不解弒弒其君則若慶父弒二君及閔杅弒君之類是也鄭云殘殺者以殺解殘也經本不云殺不云滅云殘者盡取殘賊殺之殺之苦害故衛書梓材云殺敗人有注殺殘也又云無胥殺無胥虐注云無相殘賊無相暴虐是殺爲殘賊也鄭義鄭君以爲殺左氏宣十八年秋七月邾人戕鄫子于鄫傳曰凡自內虐其君曰弒自外曰戕邾人戕鄫子是也自內弒其君曰弒者晉人弒其君州蒲是也雖他國君不加虐亦曰殺若加虐殺之乃謂之殺之取殘賊之意也若自上殺下及兩下自相殺之等皆曰殺

若然此經云殘者是加虐殺之雖非他國君至於賊臣亦云殘也犯令陵政則杜之令猶命也王霸記曰犯令者違命也陵政者輕政法
不循也杜之者杜塞使不得與鄰國交通疏注令猶至交通○釋曰鄭引令為命者欲執王霸記之令鄰之為王命之意也但犯命陵政是不受上命不通
之事故還杜塞之使不與四鄰交通外內亂鳥獸行則滅之王霸記曰悖人倫外內無以異於禽獸不可親百姓則誅滅去之也曲禮
曰夫唯禽獸無禮故父子聚麀○行下孟反悖必內反去起呂反夫音扶麀音於牛反牝麀也疏注王霸至聚麀○釋曰外亂者若齊襄公淫於魯桓夫
人文姜之等是也內亂謂家內若衛宣公上烝父妾下納子妻之等是也引曲禮者鹿之父子聚麀獸之亂不言鳥之亂義可知故略而不言也按春秋公羊
左氏說凡征戰有大等謂使戰伐國入滅用兵伐鼎不擊鐘鼓入境而已謂之傳傳而不服則戰之謂兩陳交刃戰而不服則伐之謂用兵精而擊鐘鼓伐而
不服則圍之謂而其四郭圍而不服則入之謂入其四郭取人民不有其地入而不服則滅之謂取其君此皆舉重而言假令先入後滅書入舉重已外盡然
正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之灋于象魏使萬民觀政象挾日
而斂之以正月朔日布王政於天下至正歲又縣政法之書挾日十日也○縣音玄注同治直吏反挾子協反疏正月至斂之○釋曰正月謂周
正建子之月之吉謂朔日始和凡政有故言始和者若改造云耳布政于邦國都鄙者謂上九法九伐并下凡令以下皆此時布之邦國據畿外都鄙據畿內
不言鄉遂及公邑布政可知此則偏天下也云乃縣已下亦謂正歲乃縣之一與大宰同不復具釋也乃以九畿之籍施邦國之
政職方千里曰國畿其外方五百里曰侯畿又其外方五百里曰甸畿又其外
方五百里曰男畿又其外方五百里曰采畿又其外方五百里曰衛畿又其外
方五百里曰蠻畿又其外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰鎮畿又其外
方五百里曰蕃畿畿猶限也自王城以外五千里為界有分限者九籍其禮差之書也致職所共王致之職謂賦稅也故書畿為近鄭司農
云近當言畿春秋傳曰天子一畿列國一同詩殷頌曰邦畿千里維民所止○分符問反共音恭凡供字皆作共後倣此疏乃以至蕃畿○釋曰乃以九畿之
籍者謂以面五千里為九畿皆有典籍之書今大司馬以此籍書施其政職之事於邦國諸侯也云方千里曰國畿者此據王畿內千里而言非九畿之畿但
九畿以此國畿為本向外每五百里加為一畿也云侯者候也為天子伺候非常也云甸者為天子治田以出賦貢云男者任也任王者之職事云采者采取
美物以共天子云衛者為天子衛守云蠻者縻也以近夷狄縻繫之以政教自此已上六服是中國之九州自此已外是夷狄之諸侯此蠻服出大司徒云要
服亦一也言要者亦見要東以文教也云夷者以夷狄而得夷稱也云鎮者蕃中國稍遠理須鎮守云蕃者以其最遠故得蕃屏之稱此三服總號蕃服故大
行人云九州之外謂之蕃國世一見指此三服也此云者衛服之內各舉一邊而言其實通稱唯蠻服以外直據彼為號不通中國之言也○注畿猶至所止
○釋曰云王城以外五千里為界者兩面相距則方萬里此則禹之一君二民之地若然堯舜之時面五千里而五服面二千五百里兩面相距止有五千里
無萬里者此據宋治洪水時服各五百里至禹治洪水之後弼成五服服加五百則亦萬里若孔君義則不然若據為飛直路此周之九服亦止五千若據山
川屈曲則禹貢亦萬里彼此不異也云九籍其禮差之書也者謂諸侯貢多少有常則大國貢半次國三之一小國四之一是其禮差也云致職所共王致之
職謂賦稅也者按大宰云以九職任萬民據畿內此九職亦施與邦國則此致職也但施職事與之使萬民勤職而出賦稅諸侯得之以半與三之一四之一
市取土毛以貢之則為貢穀貢是也據民而出謂之賦稅據諸侯所送謂之貢也引春秋傳者按襄二十五年鄭子產對晉云昔天子之地一圻列國一同今

大國多數圻矣若無侵小何以至焉殷頌邦畿千里是殷頌玄鳥詩之言引此二者證王畿千里之義凡令賦以地與民制之上
地食者參之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地
食者參之一其民可用者家二人賦給軍用者也令邦國之賦亦以地之美惡民之眾寡為制如六遂矣鄭司農云上地謂
肥美田也食者參之二假令一家有三頃歲種二頃休其一頃下地食者參之一田薄惡者所休多○令力呈反疏凡令至二人○釋曰此文承上邦國
之下而云令賦是還據邦國諸侯而說也此經有三等之地按小司徒注云有夫有婦然後為家自二人以至於十人為九等七六五者為其中則地有上中
下各分為三等九等則十口食上上九口食上中八口食上下七人食中上六人食中中五人食中下四人食下上三人食下中二人食下下又按遂人上地
夫一廛田百畮萊五十畮中地家二百畮下地家三百畮與此上地食者參之二合故鄭云邦國如六遂矣若然則上地是上下之地廛家八人一人為家長
可任者當云家七人今云家三人者經欲互舉以明義故以中地之上家七人見出上地之下八人者明亦有上地之中上地之上又言下地食者參之一其
民可用者家二人地鄭據下地之下人鄭據中地之下家五人者亦是互舉以明義故地舉其下人舉其中欲見亦有下內三等其地及人也先鄭云食者三
之二假令一家有三頃歲種二頃休其一頃者舉上地只有云一頃五十畮而云三頃者直取參之一休也言之者并二家而說也中春教振旅
司馬以旗致民平列陳如戰之陳以旗者立旗期民於其下也兵者守國之備孔子曰以不教民戰是謂棄之兵者凶事不可
空設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一為春習振旅兵入收眾專於農平猶正也○申音伸下放此陳直覲反下之
陳可陳前備陳行陳巡陳皆同餘以蒐求之蒐所留反疏注以旗至正也○釋曰鄭云以旗者立旗期民於其下也者謂大司馬乘有田獵之期日今至
期日立熊虎之旗於期處以集眾故云期民於其下云兵者守國之備者鄭欲解田獵者所以習兵故云兵者守國之備引孔子師欲見須田獵以教戰云兵
者凶事者服公傳文云不可空設因蒐狩而習者蒐狩是田獵之名欲行蒐狩先芟草萊教戰訖乃入防田獵故云因蒐狩而習之是以書傳文戰闕不可
空習故於蒐狩以閑之閑之者習之是其習兵因蒐狩也云凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰者按莊公八年正月師次於郎甲午祠兵公羊傳曰祠兵者何
出曰祠兵注云禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗士卒又曰入曰振旅其禮一也皆習戰也左氏說治兵於廟禮也注云三年而治兵與
秋同名兵革將出故曰治兵穀梁傳亦云出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也鄭玄於異義駁不從公羊云祠兵故云祠兵者公羊字之誤因而作說之亦不
從左氏說治兵為授兵於廟云於廟司馬職曰仲夏教茇舍仲秋教治兵其下皆云如戰之陳仲冬教大閱脩戰法虞人萊所田之野乃為之如是治兵之習
皆習戰非授兵於廟又無祠五兵之禮是以爾雅釋天云出為治兵尚威武也入為振旅反尊卑也言反尊卑者出則壯者在前老弱在後入則壯者在後老
弱在前是以鄭此云振旅兵入收眾專於農也云四時各教民以其一為者春教振旅夏教茇舍秋教治兵至冬大閱是各教民以一也辨鼓鐸鐲
鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩
司馬執鐸公司馬執鐲鼓人職曰以路鼓鼓鬼享以賁鼓鼓軍事以晉鼓鼓金奏以金鐃止鼓以金鐸通鼓以金鐲節鼓鄭司農云辨
鼓鐸鐲鐃之用謂鉦鐸之屬鐲讀如濁其源之濁鐃讀如讀曉之曉提讀如攝提之提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提杜子春云公司馬謂
五人為伍伍之司馬也玄謂王不執賁鼓尚之於諸侯也伍長謂之公司馬者雖卑同其號○辨如字劉方免反鐸直各反鐲直角反鐃女交反賁扶云反將
軍如字本或作軍將提徒兮反鼙薄兮反鉦音征鐲火官反嘵女交反攝提爾雅云大歲在寅曰攝提格疏辨鼓至執鐸○釋曰此春夏秋三時各教其一

必春辨鼓鐸者鼓雷之類象仲春雷發聲於外言辨鼓鐸鐲鐃之用者此句與下文爲總目也○注鼓人至其號○釋曰鄭引鼓人職者欲見鼓人有六鼓四金鐸本各依所用今此所用或有不依本者以其唯賁鼓鼓軍事是依本王執路鼓軍將執晉鼓等並不依本用而在軍衆用也先鄭云辨鼓鐸鐲鐃之用謂鉦鐲之屬者按司馬法云十人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執鼙萬人之主執大鼓義與此同故引之爲證也云鐲讀如濁其源之濁者此讀取音同之鐃鐲其源者淮南子云濁其源其流不清故讀從之云鐃讀如讙曉之曉者從毛詩云以讙讙曉云提讀如攝提之提者從爾雅云實爲攝提格取音同而已云提謂馬上鼓者此先鄭蓋讀當時已有單騎舉以況周其實周時皆乘車無輕騎法也後鄭云王不執賁鼓尚之於諸侯也者按鼓人職賁鼓鼓軍事計王在軍自爲元帥故自合執賁鼓今不執賁鼓者見諸侯因朝而來與王爲賓故尚之使自執賁鼓故云尚之於諸侯王既不用賁鼓而用路鼓者以其晉鼓鼓祭天地之鼓不敢用故用祭宗廟之路鼓也軍將用晉鼓者是鼓金奏與諸相與故也不用賁鼓者鼓役事之鼓故不用云伍長謂之公司馬者雖卑同其號者按諸官大夫乃與大官同號宰夫已下幷上士中士下士皆不得與大官同號今於序官大司馬之下上士得號行司馬及在軍二十五人長中士號兩司馬五人長下士號公司馬皆與大官同號者以司馬主軍軍事士衆雖卑得同號也

以教坐作進退疾徐疏數之節

習戰法○疏數音朔下注疏數同

〔疏〕以教至之節○釋曰按下大閱禮備軍法虞人萊所田之野下又云中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓已下有此坐作進退疾徐疏數之節彼大閱具言於此略說有此坐作之法此於教戰之處爲之故鄭云習戰法也

遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社

春田爲蒐有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令表貉立表而貉祭也誓民誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射立旌遂圍禁旌弊爭禽而不審者罰以假馬禁者虞行守禽之屬禁也既誓令鼓而圍之遂蒐田火弊火止也春田主用火因焚萊除陳草皆殺而火止獻猶致也屬也田止虞人植旌衆皆獻其所獲禽焉詩云言私其豵獻豜于公春田主祭社者土方施生也鄭司農云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡○貉莫駕反注同弊婢世反劉薄計反豜食亦反下王射同○子工反禡注同詩作豜音同施式豉反禡莫駕反

〔疏〕遂以至祭社○釋曰按下大閱禮遂以狩田以下云以旌爲左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前此亦當如彼但春非大備故亦略言也言誓民者鄭下大閱禮羣吏聽誓於陳前鄭引月令司徒北面誓之是也云鼓者鄭下文中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓已下是也云遂圍禁者旣誓令鼓而圍之云火弊者謂田止也云獻禽以祭社者此因田獵而祭非月令仲春祭社也○注春田至爲禡○釋曰云春田爲蒐者蒐搜也春時鳥獸孚乳搜擇取不孕任者故以蒐爲名云有司大司徒也者鄭大司徒職云大田役治其徒庶之政令故知有司是大司徒也云表貉立表而貉祭也者此卽特及御稚云類也獨也師祭是也云誓民誓以犯田法之罰也者當司徒北面誓之時小子斬牲以左右巡陳也云誓曰無干車無自後射者此據漢田律而言無干車謂無干犯他車無自後射象戰陳不逐奔走又一解云前人已射中禽後人不得復射彼又云無面傷之等畢降者不逆擊之云立旌遂圍禁者旌則下文大閭禮云旗居卒閒者是也云旌弊者弊仆也田止旌則仆云爭禽而不審者罰以假馬者謂備禽所算之譬罰者謂效功時爭禽不審卽罰去其獲云禁者虞衡守禽之屬禁也者按山虞皆云使地之民守其屬禁謂澤屬之禁不得非時入也若然按地官川衡小田獵之所無屬禁之事言衡者川林麓有與山澤連者則亦有屬禁之事故連言之也

中夏教茇舍如振旅之陳羣吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅

茇讀如萊沛之沛茇舍草止之也軍有草止之法撰讀曰算算車徒謂數擇之也讀書契以簿書校錄軍實之凡要號名者徽識所以相別也鄉遂之屬謂之名家之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其制而爲之徽之以備死事帥謂軍將及師帥旗帥至伍長也以門名者所被徽識如其在門所樹者也凡此言以也象也皆謂其制同耳軍將皆命卿古者軍將蓋爲營治於國門魯有東門襄仲宋有桐門右師皆上鄉爲軍將者也縣鄙謂縣正鄙師至鄰長也家謂食采地者之臣也鄉以州名亦謂州長至比長也野謂公邑大夫百官以其職從王者此大者皆書其官與名氏爲門則襄仲右師明矣鄉則南鄉甄東鄉爲人是也其他象此云某某之名某某之號某某之事而已未盡聞也鄉遂大夫文錯不見以其素信于民不爲軍將或爲諸帥是以闕焉夜事戒夜守之事草止者慎於夜於是主別其部職○茇蒲末反撰息轉反又仕轉反注音算息緩反沛步未反一音異又音異反數色主反傳步古反後溥書皆放此識音志一音試下同朝位直遙反披皮僞反下同治直吏反比毗志反甄直僞反見賢遍反

〔疏〕中夏至振旅○釋曰如振旅之陳者四時各教其一故春教振旅夏教茇舍但設經不可文文具設故云如振旅之陳皆轉相如也云羣吏撰車徒者羣吏謂軍將至伍長各有部分皆選擇其在軍甲士三人步徒七十二人之等云讀書契者書契謂兵士簿書之要契此小宰之八成云師田以簡稽一也云辨號名者此帥以門名已下是也○注茇讀至部職○釋曰茇讀如萊沛之沛者按王制云居民山川沮澤注云沮謂萊沛時俗有水草謂之萊沛故讀從之也云茇舍草止之也者以草茇以止舍故鄭云軍有草止之法云撰數之也者以解撰爲數擇取其善者云軍實之凡要者凡軍有三種或以俘囚爲軍實或以戈盾弓矢爲軍實或以禽牲爲軍實今此所云軍實者據兵器爲軍實凡要鄭各旛之號名也云號名者徽識者鄭上注三者旌旗之細者也云所以相別也者皆綴之於膺上以別死者也云鄉遂之屬謂之名者言之屬鄭經云縣鄙是遂之屬從縣鄙至鄰里州是鄉之屬從州至比長故言之屬以總之云家之屬謂之號者謂都家之內從大夫至士云百官之屬謂之事者從王朝六鄉已下至下士野以邑名鄉雖不言亦在鄉遂之例以其同是溝洫之人出軍出賦又等故知亦入名中也其號也名也事也三者據經而言云在國以表朝位者鄭觀禮云上介各舉其君之旂置于宮者是也云凡此言以也象也皆謂其制同耳者以鄉若經云帥以門名已下至野以邑名已上五者皆言以也惟百官云象是以也象也此六者以象雖異其制則同皆小旌旗也云軍將皆命卿者各解帥以門名之意止由將居於國門使爲軍將故軍將得以門爲名云古者軍將蓋爲營治於國門者此解軍將得以門爲名者只由非常之舍要在於門故使卿在門住而營治其門故也云魯有東門襄仲者按昭三十二年左傳云魯文公薨而東門遂殺適立庶魯君於是乎失國公子遂字襄仲號爲東門只由居東門宋有桐門右師者按春秋左氏傳昭二十五年宋叔孫婼聘於宋桐門右師見之注云右師宋師樂大心也其室居桐門故曰桐門右師是宋有桐門右師也引之證將帥得以門名之事經直云縣鄙鄭知鄭長者以其在軍之時從遂大夫已下至鄰長皆在今略言縣鄙明皆有也云家謂食采地者之臣也者食采地是公卿大夫其身在朝其臣在采地若公山弗擾之類今隨王在軍故以家號爲名也鄉以州名亦謂州長至比長者亦如六遂自鄉大夫已下至比長皆在今略舉州爲首也云野謂公邑大夫者謂爲四等公邑若載師職公邑自甸以出至五百里其長二百里三百里如州長四百里五百里如縣正長下皆有屬官在軍者皆以邑爲名云百官以其職從王者謂三百六十官各以其職事從王在軍若大宰下六十官隨其長從王以事爲號也云此六者皆書其官與名氏稱者六者謂經五以一象假令恐官則云大司徒下某官姓名某也云門則襄仲右師明矣者經直云帥以門名恐直以門錄名不加官與名字諸官皆須名氏明門亦有官與氏名故云明矣云鄉則南鄉甄東鄉爲人是也者觀與爲人皆當時鄉名故舉以爲況云其他象此者此鄉等甄門名與鄉名其他仍有縣鄙與家野百官亦依此而稱某云某某之名者鄭經云門鄭鄙鄉野四者皆是某某之名謂若門名當云桐門右師之下某官某姓某甲之名三者皆放此云某某之號者鄭經云家以號名是也謂若他之實邑鄭云實邑之下某官某姓某甲之號云某某之事者鄭經云百官各象其事謂若地官之

下則云大司徒之下其官某姓某甲之事云求盡閱也者云鄉來所大夫六文者略閱帥以門名鄉以州名衆以爲況其餘求聞故云求盡聞也云鄉遂大夫文錯不見者此經六遂重云縣鄙不言遂六鄉言以州名縣見鄉亦不見鄉大夫之身其文交錯不見鄉遂大夫故云文錯不見也云以其衆信於民者兵書孫子云衆信者與衆相得是也書與民相信者必情親相得故鄉遂之官選使爲軍吏云不爲軍將或爲帥是以闕爲者孟子云因內政寄軍令則鄉遂大夫已下至比長鄰長皆因爲軍吏以領本民在上或別使人爲軍將則鄉遂大夫別領人爲師帥旅帥以下經在軍吏帥以門名之內故闕鄉遂大夫也必知有別使人爲軍將法者見外傳樂叔云天子作師公以之以征不待時曰周公東征四國是遂此並上公爲軍將詩云餘子有作師以作六師此乃諸侯世子周公爲軍將田獵亦容如此退是時鄉遂大夫則爲旗師也若然按下文云師都載旝鄉遂載物往云鄉遂大夫或載旝或載物衆屬軍吏無所將也者謂鄉遂大夫全無武用則諸帥亦不爲則是衆屬他軍吏己身全無所將故或載旝或載物不載旗義與此不達也云於是主別其部職者釋經以辨軍之夜事分別其當部職不與外交雜也

遂以苗田如蒐之灋車弊獻禽以享礿

夏田爲苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者云車弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物者皆殺而車止王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵礿宗廟之夏祭也冬夏田主于祭宗廟者陰始起象神之在內〇礿餘若反孕羊證反去起呂反綏而隹反下閒疏遂以至享礿〇釋曰在教戰之處辨號名號旂遂入防行苗田之法云如蒐之法者如上春蒐時有司表貉誓民令鼓遂圍禁之等云車弊及以享礿二者則與春異以其春時火弊祭社此時車弊享礿也〇注夏田至在內〇釋曰以其春夏爲陽主其生長故春田爲蒐擇取不孕任者夏田爲苗若治苗去不秀實者其義但春時主孚乳故以不孕任解之也云車弊驅獸之車止也者夏田主用車示所取物希者春秋左氏傳云使徒兵我車懼其侵軼我也是車行遲取獸少故知用車示取物希也引王制曰天子殺則下大綏已下據殺訖而言毛詩傳云天子發抗大綏諸侯發抗小綏者據始殺而言也云大夫殺則止佐車王制注佐車驅逆之車按田僕云掌佐車之政驅逆之車佐車似與驅逆之車別者但王制佐車與田僕驅逆之車爲一其田僕佐車自是田車之貳曰佐佐文雖同其義則異也若然驅逆之車言佐者能逐禽故以佐言之云礿宗廟之夏祭也者大宗伯文云冬夏田主於祭宗廟陰陽始起象神之在內者仲冬一陽生仲夏一陰生是陰陽在內故礿象之而行祭也此祭因田獵獻禽爲祭若正祭自在孟月

中秋教治兵如振旅之陳

疏中秋至之陳〇釋曰言教治兵者凡兵出曰治兵入曰振旅春以入兵爲名衛農事秋以出兵爲名秋嚴衛威故也云如振旅之陳者如春振旅時坐作進退疾徐疏數之法也

辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅

軍吏諸軍帥也師都遂大夫也鄉遂鄉大夫也或載旜或載物衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫載旐者以其將羨卒也百官卿大夫也載旟者以其屬衞王也凡旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已書當爲畫事也號也皆畫以雲氣〇書音畫出注氣本或作乞同疏辨旗至振旅〇釋曰按下文注以出軍之旗則如秋此經是在軍旗也云各書其事與其號焉者此二者則卿是仲夏百官各象其事及號名之等此秋雖不異辨號名以略舉之見四時皆有此物也云其他皆如振旅者亦謂坐作進退疾徐之法如振旅之陳也〇注軍吏至雲氣〇釋曰云軍吏諸軍帥也者亦謂從軍將至伍長皆是軍吏也云師都遂大夫也鄉遂鄉大夫也者按司常云孤卿建旜大夫士建物則鄉大夫是鄉遂旜是其常師都載旜不據無鄉大夫故鄉直舉遂大夫也云鄉遂鄉大夫者以其遂大夫是中大夫建物是其常今鄉遂建物不嫌無遂大夫故鄭直舉鄉大夫也云或載旜或載物衆屬軍吏無所將也者鄉遂大夫若爲軍將則在軍吏載旗軍中領衆來時亦載旗今載旜載物不載旗故知己之所管之衆屬他軍吏

己無所將以其己無武用非直不爲軍將亦不爲諸帥故全無所將以是載旜載物而已若然載不爲軍吏遂大夫上得與鄉同載旜鄉大夫則是鄉以下得與大夫同載物也以鄉遂大夫尊卑同故同載物也俱兩載者以其不爲軍將又不任鄉職鄉大夫尊卑之常當載旜載物而已故容其兩載也云郊謂鄉遂之州長縣正以下也者郊內有六鄉州長已下郊外有六遂縣正已下故知言郊有此二等人也云野謂公邑大夫者按載師職云公邑之田任甸地郊外曰甸甸則郊外曰野故以野言之但公邑自甸以出至疆五百里有四等公邑皆有大夫治之故司馬法云二百里如州長四百里五百里如縣正是公邑大夫也云載旐者以其將羨卒也者以其六鄉之內上劑致民一家一人爲正卒其餘皆爲羨卒六遂之內下劑致民家一人爲正卒一人爲羨其餘爲餘夫正卒旣屬軍吏其餘羨卒使此州長已下等不爲軍吏者領之但公邑之內雖不見有出軍之法若出軍亦當與鄉遂同以其得爲溝塗法故也若出軍亦正卒使大夫等爲軍吏其餘羨卒亦使不爲軍吏者領之云百官卿大夫也者按者以其爲衛王也者以其天地四時之鄉大夫其屬各六十有選當行衛守王者卿是有衆故載爲之旗云凡旌旗有軍衆者畫異物者卽經天子諸侯軍吏郊野百官是也云無者帛而已者鄉遂載旜物是也云書當爲畫事也號也皆畫以雲氣者事卽上百官言事號卽上家言號不言名此亦有名文略耳云畫以雲氣者鄭解經與言畫者皆以雲解之謂畫五色雲也

遂以獮田如蒐田之灋羅弊致禽以祀祊

秋田爲獮獮殺也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多也皆殺而罔止祊當爲方聲之誤也秋田主祭四方報成萬物詩曰以社以方〇獮息淺反祊音方出注皆殺如字劉色界反疏遂以至祀祊〇釋曰上文教戰旗禮物訖遂入防行獮田之禮其法如蒐田之法云羅弊致禽以祀祊者以秋田用羅止田罷入圍過郊之神位乃致禽以祀四方之神〇注秋田至方〇釋曰云祊當爲方聲之誤也者以祊乃是廟門之外內惟因祭宗廟及明日繹祭乃爲祊祭今旣因秋田而祭當是祭四方之神故云誤也云秋田主祭四方報成萬物者以秋物成四方神之功故報祭之云詩曰以社以方者詩大雅引之證方是四方之神也

中冬教大閱

春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬大閱簡軍實凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實〇閱音悅辟音避疏中冬教大閱〇釋曰以冬暇農隙故大簡閱軍實之凡要也〇注春辨至辟實〇釋曰云春辨鼓鐸已下見春夏秋各教其一至冬大閱之時總教之故云至冬大閱簡軍實云凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也者以春夏不言所建秋冬同又秋云軍吏建旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟不言旗二者以其是出軍之法故不言道車游車所載大閱之時見軍之常故司常云孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞游車載旌此爲異也鄭云大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實者禮是教戰非實出軍法是其空也[illegible]彼是冬之空辟實出軍法者也按大司馬職四時皆建大常者何也鄭答[illegible]宜入兵夏本不以兵得天下故建其正色以春夏田至秋冬出兵之時乃建大常周以商又閒巾車職曰建大白以卽戎注云謂兵車司馬職仲秋辨其物以治兵王建大常注凡頒物以出軍之旗則如秋不知大白以卽戎爲何時答曰白者殷之正色王卽戎者或命將或勞師不自親將故建先王之正色異於親自將也

前期羣吏戒衆庶脩戰灋

羣吏鄉師以下疏注羣吏鄉師以下〇釋曰言前期者謂若大宰職云前期十日此亦在教戰前不必要十日前也知羣吏鄉師以下者見鄉師職云凡四時之田前期出田法于州里簡其鼓鐸旗物兵器脩其卒伍是其事也言鄉師以下則不及鄉師是鄉大夫則鄉也則可及州長故州長職云若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰黨正云凡作民而師田行役則以其法治其政事族師亦云若作民而師田行役則合其卒伍簡兵器以鼓鐸旗物帥而至是其以下之事也

其虞人萊所田之野爲表百步則

一為三表又五十步為一表田之日司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陳皆坐鄭司農云虞人萊所田之野芟除其草萊令車得驅馳詩曰田卒汙萊玄謂萊芟除可陳之處後表之中五十步表之中央表所以識正行列也四表積二百五十步左右之廣當容三軍步數未聞致致之司馬質正也弊仆也皆坐當聽誓○芟所銜反令力呈反下令走同卒子律反汙音烏行戶剛反下行列行陳皆同仆音赴【疏】虞人至皆坐○釋曰虞人者若田在澤澤虞田在山山虞掌使其地之民從可陳之處芟除萊故云萊所田之野云為表百步則一為三表者按下注引之中從兩頭立表以北頭為後表也○注鄭司至聽誓○釋曰先鄭云律人萊月令司徒北面以誓之此經云司馬建旗於後表之中車徒皆坐則此於司帥引帥者證田處草萊按王制云昆蟲未蟄不以火田則仲冬之時故火田獵所田之野芟除其草萊令車得驅馳者謂芟除其田獵之處故云令車得驅馳須芟除草萊是以車攻毛傳云大艾草以為防然後芟而射於是田處不得芟草萊故後鄭易之以為芟除可陳之處云後表之中五十步表之中央者謂從南表至北表云表所以識正行列也者於可陳之中央立四表表兩相去等有三軍之衆至表則閒一而坐坐而更起是表正行列也云積二百五十步者以三表之閒有二百步又加一表五十步故云此積為二百五十步也云左右之廣當容三軍者天子六軍左右之地各容三軍此鄭據天子六軍並數而言其實數役卒之等故小司徒職云凡起徒役無過家一人惟田與追胥竭作鄭云人盡行是非止六鄉之民六軍而已云步數未聞者但先南北二百五十步東西不言步數故云未聞也云皆坐當聽誓者下文鄭云聽誓於陳前故云先當聽誓也羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳

曰不用命者斬之羣吏諸軍帥也陳前南面鄉表也月令季秋天子教於田獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之此大閱禮實正歲之中冬而說季秋之政於周為中冬為月令者失之矣斬牲者小子也凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也○鄉許亮反搢劉音箭如字又音晉一音初洽反扑普卜反甘如字劉胡甘反【疏】羣吏至斬之○釋曰云羣吏聽誓於陳前者士卒皆坐於後表北面羣吏諸軍帥皆在士卒前南面立以聽誓云斬牲以左右徇陳者從表左右向外以徇陳○注羣吏至是也○釋曰云羣吏諸軍帥者從軍將以至伍長皆是羣軍吏建旗者也引月令者證所誓者是司徒使司徒誓者此軍吏及士本是六鄉之民令雖屬司馬猶是己之民故使司徒誓之也云此大閱禮實正歲之中冬者周雖建子為正及其行事皆用夏之正歲則此還中夏中冬中秋中冬皆據夏法也云而說季秋之政於周為中冬為月令者失之矣者軍作月令者以為此經中冬為閱之中冬當夏之季秋故說於季秋是失之矣按月令季秋云是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政云云注引守秋治兵法王載大常已下為鐘不云失至此乃以月令是中冬教大閱注而言月令者先鄭君兩解之以其彼云司徒搢扑與此誓衆之等同故為大閱皆據治兵法者以彼文授車以等級乃命主祠祭于四方又與中秋治兵者同故並為治兵法也云斬牲者小子職云凡師田斬牲以左右徇陳是也云凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也者甘誓是啓與有扈戰湯誓是湯伐桀誓衆餘有之者仍有大誓費誓故云之屬

中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作中軍中軍之將也天子六軍三

鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐三而居一偏羣吏既聽誓各復其部曲中軍之將令鼓鼓以作其士衆之氣也鼓人者中軍之師帥旅帥也司馬兩司馬也振鐸以作衆作起也既起鼓人擊鼓以行之伍長鳴鐲以節之伍長一曰公司馬及表自後表前至第二表也三鼓者數之也鄭司農云摝讀如弄玄謂如涿鹿之鹿掩上振之為摝摝者止行息也司馬法曰鼓聲不過閶鼙聲不過闒鐸聲不過瓔○摝音鹿李扶郤反鐸待洛反涿丁角反沈音濁劉音獨閶吐刺反闒吐獵反劉湯答反瓔於耕反

【疏】中軍至皆坐○釋曰此經總說鼓鐸既已將欲向表第二表象戰陳初發面鼓此鄭仲春教振旅兵除坐作之事一也○注中軍至過瓔○釋曰中軍中軍之將也者此六軍三軍居一偏皆自有中軍也是以鄭云天子六軍三三而居一偏也言三三者非謂如算法云三三而九者直是兩箇三為三而復三而已也云羣吏既聽誓各復其部曲者部曲之吏本各主其部分曲之別謂伍長主五人兩司馬主二十五人卒長主百人之等皆是部曲至於誓時出向衆前聽誓誓訖各復其部伍本處故云復其部曲也云中軍之將令鼓者經云中軍以鼙令鼓故知中是中軍之將也云鼓以作其士衆之氣者春秋左氏曹劌云一鼓作氣再而衰三而竭是鼓以作士衆之氣也云鼓人者中軍之將師帥旅帥也者按左氏成二年傳晉與齊戰于鞌郤克傷於矢曰余病矣張侯曰師之耳目在吾旗鼓進退從之是將居鼓下知將有師帥旅帥者按上文對鐲云軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙皆是鼓人故知是軍將師帥旅帥也其卒長執鐃已下皆金非鼓也云司馬兩司馬也者以其上文云兩司馬執鐸故知此經云司馬振鐸者是兩司馬也云以作衆者金鐸非鼓摝之者亦是以作衆也云作起也既起鼓人擊鼓以行之者以經羣吏車徒皆作鼓行也云伍長鳴鐲以節之者上文云公司馬執鐲鼓人職云以金鐲節鼓故云伍長鳴鐲以節之也鄭云伍長一曰公司馬者上文云公司馬執鐲是伍長故云一曰公司馬也先鄭云摝讀如弄者當以摝與弄相近以摝鐸謂之弄也玄謂如涿鹿之鹿者讀從史記黃帝與蚩尤戰于涿鹿之處取音同不從義也云掩上振之者以手在上向下掩而執之云止行息氣也者按鼓人云金鐃止鼓則金鐸是過鼓而云止行息氣者見經云摝鐸即云羣吏弊旗故知金鐸亦得止行息氣也司馬法鼓聲不過閶以下者雖止鼓聲與鐸聲之有異也

又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴

鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初驟趨者赴敵疾之漸也春秋傳曰先人有奪人之心及表自第二前至第三○驟仕救反趨劉才請反先悉薦反【疏】注春秋至之心○釋曰昭二十一年冬十月華登以吳師救華氏宋廚人濮曰軍志有之先人有奪人之心注云戰氣未定故也後人有待其衰注云待敵之衰乃攻是其事也

乃鼓車馳徒走及表乃止自第三表前至前表鼓戒三闋車三

發徒三刺鼓戒戒攻敵鼓三闋車三發徒三刺三而止象服敵○闋苦穴反【疏】注鼓戒至服敵○釋曰經云三闋三發三刺車一發徒一刺三而三止者鄭據實而言非是一時三而三止故也

乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初鐃所以止鼓軍退卒長鳴鐃以和衆鼓人為止之也退自前表至後表鼓鐸則同習戰之禮出入一也○卻起略反和胡臥反為于偽反相疑之因【疏】乃鼓至如初○釋曰此言乃鼓退者謂至南表軍吏及士卒回身向北更從南為始也云鳴鐃且卻者此鳴鐃且卻據初至南表退軍之時軍在軍北退亦鳴鐃是以為習戰之事故云及表乃止坐作如初故鄭云習戰之禮出入一也○注鐃所至鳴鐃○釋曰云鐃所以止鼓者鼓人職云以金鐃止鼓是也云卒長鳴鐃者上文云卒長執鐃是也云退自前表至後表者則知及表乃止坐作如初者前則司馬執鐸與鐲向北時三表故鄭云自前表至後表也云鼓鐸則同而鳴鐲三者向南時云鼓行鳴鐲此北向不言鳴鐲而言鼓也前退鳴鐲以其雖習戰出入一北向退軍故鳴鐃也

遂以狩田以旌為左右和之

門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗居卒閒以分地前後

有屯百步有司巡其前後險野人為主易野車為主冬田為狩言守取之無所擇也軍門曰和今謂之壘門立兩旌以為之教和出用次第出和門也左右或出而左或出而右有司平之鄉師居門正其出入之行列也旗軍吏所載分地調其部曲疏數前後有屯

百步車徒異䟽相去之數也車徒畢○出和門鄭師又巡其行陳鄭司農云險野人爲主人居前易野車爲主也車居前○分扶問反又如字注同易以豉反注同疊力反田遂以至爲主○釋曰此一節總論教戰入防田獵之事故云遂以田也云以旌爲左右和之門者六軍分三軍各處東西爲左右各爲一門云以致和出者以教戰處內故以田處出云旗居卒間者軍吏各領己之士卒執旗以表之故旗居卒間也○注冬田至居前○釋曰云冬田爲狩守取之無所擇者對春夏言苗言有所擇又秋名獮中殺者不多於獨故得守名也云軍門曰和者左氏傳云師克在和不在衆田獵守禽之戰此伐又故其門曰和門也云今謂之壘門者謂軍爲壘門名曰正門又與古和門同故舉爲說云立兩旌以爲之者昭八年穀梁傳云秋蒐于紅正也防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷流旁握御轚者不得入注云流旁謂車兩轊各去門邊容握握四寸也艾蘭以爲防或舍其中褐纏旃以爲門裘纏質以爲槷間容握驅而入擊則不得入左者之左右者之右然後焚而射焉又云古者不出防不逐奔是其事也云有司平之鄉師居門正其出入之行列也者按鄉師職云巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟故知此有司是鄉師也云車徒異者出軍之時一車甲士三人步卒七十二人車徒異今在軍之行列之時則車徒異也

既陳，乃設驅逆之車，有司表貉于陳前。

驅驅出禽獸使趨田者也逆逆要不得令走故設此車者田僕也○趨田起居反逆又要字下遠反驅乃出禽獸之車○陳前○注至陳前鄭徒云故此云既陳乃設驅逆之車者按田僕云設驅逆之車佐車天子諸侯田時皆有驅逆之車終而言也知其實此車是田僕者見田僕職云設驅逆之車故知也

中軍以鼙令鼓，鼓人皆三鼓，羣司馬振鐸，車徒皆作，遂鼓行，徒銜枚而進。大獸公之，小禽私之，獲者取左耳。

鄭司農云謂兩司馬也振鐸以作衆作起也大獸公之輸之於公小禽私之以自畀也詩云言私其豵獻豣于公一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎此明其獸大小之名也○豵子公反豣古賢反又音堅豝百加反慎依字市刃反劉音眞又如字○釋曰云大獸公之小禽私之者按詩云言私其豵獻豣于公是也云一歲爲豵以下皆毛詩傳文

及所弊，鼓皆駴，車徒皆譟。

駴音戒○注鄭司農至所弊○釋曰云車徒皆譟者按大司馬職云鼓皆駴車徒皆譟故知也云疾雷擊鼓曰駭者按爾雅云疾雷爲之霆霓又作駭

徒乃弊，致禽饁獸于郊，入獻禽以享烝。

秋主用衆物，以四方神於郊入又以禽享烝也○饁音葉○注冬田主祭宗廟以四方之神於郊四方神四方百物之神也天子既田以禽祭四方之神於郊○釋曰云冬田至以享烝者按月令季秋天子既田云命主祠祭禽于四方是郊祀也

及師，大合軍，以行禁令，以救無辜，

伐有罪。

師所征伐○王巡守大會同若有不赴會者以師討之○所以救無辜伐有罪○釋曰云師所征伐者王巡守會同若有不赴則以師征之故云所伐也○注師所至天下

若大師，則掌其戒令，涖大卜，帥執事涖釁主及軍器。

大師王出征伐也涖臨也主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之○注大師至神之○釋曰云大卜者卜出兵吉凶也

及致，建大常，比軍眾，誅後至者。

比或作庀○注致民至誅之○釋曰

及戰，巡陳，眡事而賞罰。

若師有功，則左執律，右秉鉞，以先愷樂獻于社。

若師不功，則厭而奉主車。

王弔勞士庶子，則相。

士之子者以其卿大夫之適子為王與后與士同故親弔勞之士之子如衆人不得為王及后知士故不弔勞之也大役與慮事屬其植受其要以待致而賞誅大役築城邑也鄭司農云國有大役大司馬與謀慮其事也植謂部曲將吏故宋城春秋傳曰華元為植巡功屬謂聚會之也要者簿書也考謂計人役之功玄謂慮事者封人也於有役司馬與之植築城植也屬賦丈尺與其用人數○釋慮音預又如字注與謀同役屬音屬注同華戶化反植直吏反注植音貞疏大役至賞誅○釋曰此謂築城邑之時封人慮事計功大司馬至不誅事○徒役亦得與謀也屬其植者屬謂屬勞徒役計其人數賦其丈尺以錄其功也植者版築之事計其人事各使有迷也○注大役至人數○釋曰先鄭以為與慮事大司馬與其謀慮其事中校獸後之增成其義按宣十一年楚令尹蔿艾獵城沂使封人慮事以授司徒注云封人之司徒之屬官是封人慮事司與在謀慮中所從春秋宋華元者按宣二年左氏傳云宋城華元為植巡功注云植將主也先鄭云植謂部曲將吏謂衆者會之後鄭不從以為植築城楨也屬賦丈尺與其用人數者按昭三十二年晉上彌牟營成周計丈數揣高卑度厚薄仞溝洫又云以令役於諸侯屬役賦丈尺實十一年計慮用人功之數以此知屬謂賦丈尺與人數也大會同則帥士庶子而掌其政令帥師以從王疏注帥師以從王○釋曰知帥師以從王者按諸子職云若會同賓客作羣子從往云從王是其事也若大射則合諸侯之六耦大射王將祭射于射宮以選賢也王射三侯以諸侯為大耦疏若大至六耦○釋曰云大射之時有諸侯來朝在京師者大司馬令之為六耦云○古者天子至之六○釋曰王大射王將祭射于射宮以選賢也者按禮記射義云古者天子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事也故云王將祭射于射宮以選賢也云王大射則亦射三侯者按射人職王以六耦射三侯此大射用熊侯豹侯麋侯是也此大射之時諸侯在朝者雖多但不用諸侯當用卿大夫為耦若賓射燕射則用諸侯之屬而射故云三用射鄉射用六耦大夫為之已下射人亦大祭祀饗食羞牲魚授其祭牲魚魚牲也祭謂尸賓所以祭也鄭司農云大司馬主進魚牲○尸食音嗣以祭饗食音嗣饗下云疏至大祭○釋曰大祭祀天地宗廟此大祭祀之中含有小祭祀之時皆然言其大者亦以大祭祀以下皆有以饗食三饗之行禮之祭在廟故言大祭祀亦兼之其○注牲魚至主進魚牲○釋曰云牲魚至鄭司農云大祭祀謂天地宗廟及祭祀王者亦魚大饗上公食大夫亦云授祭者公食大夫禮云賓祭正饌祭○注牲魚至魚牲○釋曰云牲魚魚牲也者鄭之以加牲授尸祭者一大牢加魚牲○少牢下云祭所以尸祭是以祭授上食饗尸賓所以祭也者若大夫云主人亦祭之食饗有司尸賓進所之以者祭者則大饗食大夫○注云亦進魚牲故云以使饗司尸實進所之以者祭者則饗食大夫云由王之反覆者先鄭云大司馬主進魚牲是也先鄭云大司馬主進魚牲云亦陰類所以進魚者魚水物亦陰類故使司馬進之也大喪平士大夫平猶正也○司馬平其在位正其服位也疏注平猶正也○釋曰知平猶正者以其喪事平士大夫之服位○司馬平之者鄭云平一其服也今王喪諸侯諸臣皆服斬衰以下從者司士宗伯已下各以其服位故知平正也喪祭奉詔馬牲喪祭王喪之奠祭也○鄭司農云奉詔馬牲至遣奠之時以馬牲進之○釋曰知奉詔馬牲者以其大喪遣奠之時有馬牲奉而詔之故云奉詔馬牲○鄭云喪祭王喪之奠祭也者以其大遣奠時皆有馬故知喪祭謂大遣奠也云大遣奠也大遣奠之時知遣奠者以送葬之奠有馬是遣奠之奠也

附釋音周禮注疏卷第二十九

周禮注疏卷二十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十九

大司馬

使稱才仕用　閩監毛本仕作任此誤下同

監一國　余本嘉靖本閩監本本同毛本監國二字則一篇衍文當刪正

職謂職稅也　宋本余本嘉靖本作職謂賦稅與疏稱經傳通解合此誤

大國三之　按下脫一字

為弱犯寡則眚之　閩監本眚誤省釋文云眚公羊作省省與眚通○按字書無

有鐘鼓曰伐　嘉靖本同閩監毛本誤作代

彼不言粗　閩監毛本粗改麤非下同

壇讀如同墠之墠　漢讀考作讀為

墠讀從墠之以威之墠當亦當為墠　釋文云墠之以本或無之字漢讀考作墠亦或為墠云今本作墠誤○按此

以威見左傳昭公十三年

此則外內之惡兼有　閩監毛本作內外

雖吾之衆　孫志祖云左傳無吾字本有衆文詩時邁疏引此無之二字余本

衛公出奔楚　閩毛本衛公作衛成公上脫成字

經本不云殺不云滅　閩本同監毛本云改言

謂若齊襄公淫於外　惠校本作淫泆於外此誤

五千里為界　賈疏及諸本同段玉裁云當作五百里

故書畿為近　諸本同案近當為圻之誤說文圻或从斤又云圻之言官也鄭注今書多作畿所以為畿杜子春作畿故書作畿是也此云故書畿為近故書作圻杜從今文作畿故云畿當作圻鄭從杜不從故書作近經古文作圻故以今文作畿鄭從古文作圻故云畿古音相似也不當為近當作圻今文作圻說文作圻○按今經作畿

文作圻尤為明證

蓋中國稍遠　惠校本蓋作去此誤

不通中國之言也　惠校本言作名此誤

此九職亦施與邦國　浦鏜云與疑於字誤

地卽縱下地之下 閩本同誤也當從監毛本作下地之上

直取拳之一擧叠言之 閩本同誤也當從監毛本作拳之二

是以齊傳文 浦鏜云文當云字誤

諸侯執賁鼓 唐石經岳本同通典七十六賁作𪔜注中同案注引鼓人職以賁鼓鼓軍事鼓人字作𪔜釋文𪔜扶云反此釋文賁鼓扶云反賁鼓二字蓋𪔜之誤分也經注皆當作𪔜○按一經之內用字之例不必畫一此條改經改釋文非是

提持鼓立馬髦上者 通典引此注無鼓字

雖卒同其號 通典卒下有亦此脫

中軍以鼙令鼓 浦鏜云鼙誤鼙

無干車 嘉靖本車誤軍

虞行守禽之屬禁也 余本同誤也賈疏嘉靖本毛本行作衡當據正閩本剜改作虞行守禽之之屬禁也複一之字監毛本承其誤

獻肩于公 監本肩作豜據毛詩妄改釋文云豜肩詩作豜知禮注無作豜者

春時爲獸字乳 宋本作孚乳此誤

謂無干犯他事 閩本同誤也當從監毛本無作軍

按山虞皆云 浦鏜云虞下當脫林衡二字

羣吏撰車徒 唐石經余本嘉靖本同閩監毛本羣改群下及注疏並同

以讀書校錄軍實之凡要 嘉靖本錄作簿此蓋亦本作簿按釋文簿書步古反後簿書皆放此

東鄉爲人是也 禮說云世本有宋大夫東鄉爲則無人字似東鄉氏而爲名晉國高士金隱於陶鄉因以爲氏則南鄉氏顧者亦氏南鄉贛也漢讀考云惠據廣韻今左氏宋有向爲人鄉向古通疑鄉氏有東鄉南鄉之別沒玉裁又云左傳文七年正義云世本宋桓公生公子鱗鱗生東鄉矔是則左傳鱗矔世本作東鄉矔左傳鱗朱向帶向爲人皆桓族也然則世本之東鄉爲人卽左傳向爲人無疑鄭注出世本廣韻引世本尊人字耳

凡軍有三種 浦鏜云軍下當脫賓

自鄉大夫已下 閩本同監毛本鄉誤卿

孟子云因內政寄軍令 當從毛本 管子

鄉遂大夫則爲諸師也 浦鏜云師當帥字誤

冬夏田主于祭宗廟者 通典于作於

但春時主孚乳 閩毛本同監本孚誤字

鄉遂載物 唐石經原刻作遂後磨改爲家按賈疏是遂字漢讀考云此當從石經作鄉家假令是鄉遂則注不得云鄉大夫也

凡旌旗有軍旅者 余本閩監毛本同誤也嘉靖本旅作衆通典引此注同當據以訂正續禮書云春秋止載隱五年桓五年宣十二年成十六年皆引作軍衆

以旌舉之 閩本同監毛本以作亦

不嫌無鄉大夫 此鄉大夫之誤

二百里如州長 浦鏜云二百里下脫三百里三字

遂以獵田如蒐田之灋 諸本同唐石經無下田字按中畫字迭以蒐田如蒐之灋無下田則此爲衍文無疑

上文教載旗旚物訖 浦鏜云載旗二字誤戴從儀禮通解續校

云詩曰以社以方者詩大雅 浦鏜云小雅之誤

司常左司馬時也 余本閩監本同嘉靖本毛本左作佐○按左者古之佐字漢人祇用左

注云謂兵車 惠校本車作軍此誤

仲秋辨其物以治兵王建大常 惠校本其作旗建作戴

四表積二百五十步 浦鏜云三百誤二百疏中同

表兩相各有三軍之衆 浦鏜云相當廁字誤

及表乃止 毛本止誤正

鼓以作其士衆之氣也 通典無也

云羣吏旣聽誓命 按注無命字

於是右爰抱而鼓之 毛本爰作援當據正抱亦當作枹○按說文枹擊鼓杖也枹當从木而謂作才耳作桴者乃假借字

哀三年左傳鐵之戰 按三當作二

赴敵尙疾之漸也 通典無也

自第二前至第三 通典下有表

戒攻敵也 通典下有也此脫

鼓壹闋 通典壹作一下同按注中不當用古字諸本作壹非疏中皆作一

且卻 唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本卻誤郤

鐃所以止鼓 通典下有也

鼓人爲止之也 通典無也

回身向北 惠校本回作迴

爲野車爲主　監本主誤王

旗軍吏所載　通典下有也字

又秋名編中殺者多　閩監本同誤也當從毛本又作及

表襜質以爲幟　閩毛本幟誤織監本誤熾

擊則不得入　閩監本同誤也惠校本擊作擊當據正毛本誤繫○按說文擊者車轄相擊也

三歲曰豣　閩監毛本豣作豜

象攻敵剋勝而喜也　余本嘉靖本閩本同監毛本剋改尅

因以祭四方神於郊　通典四方下有之

以行禁令以救無辜　監本令誤今辜誤辜閩毛本亦誤辜

帥執事　毛本帥誤師

軍器鼓□之屬　余本嘉靖本毛本及通典皆作鼓鐸當據以補正閩監本作鼓鐸非也

皆神之　通典作皆神明之

比或作庀　葉鈔釋文庀作庇余本載音義同

元謂致鄉師致民於司馬比校次之也　通典作致鄉師致民於司馬也比校次之

故秦伯之敗於殽也　此本及閩監本殽誤殽今據嘉靖本毛本訂正疏中監毛本亦誤

考謂考校其功　余本嘉靖本同閩監毛本上考作攷非○按上文曰校次之此曰考校其功校字皆从木漢人蓋無从手之校

植築城楨也　閩監毛本同誤也余本嘉靖本楨作楨葉鈔釋文及余本載音義同當據正此本疏及音義皆不誤閩本疏中誤植○按此楨榦字

楚令尹蔿艾獵城所　浦鏜云沂誤所

帥師以從王　余本閩監毛本同誤也嘉靖本作帥師當據正○按帥逗帥以從王四字一句

若大至六耦　閩本同監毛本六下衍射

今王毀不得使司士　宋本缺得

周禮注疏卷二十九校勘記

附釋音周禮注疏卷第三十

鄭氏注　賈公彥疏

小司馬之職掌此下字脫滅札爛文闕漢興求之不得遂無識其數者【疏】注此下至數者○釋曰鄭知脫滅札爛又闕者見天官小宰地官小司徒春官小宗伯之等職掌下其文多矣凡小祭祀之言皆是於下總結以此知此下脫滅札爛又闕也言脫滅者直據職掌下一經脫滅札爛又闕者以其下經簡札爛之編折闕落知漢興求之不得者此經與冬官所亡同日皆為遭暴秦燔滅典籍與購求遺書不得也云遂無識其數者以其無文遂無記識職掌以下之數耳

凡小祭祀會同饗射師田喪紀掌其事如大司馬之灋【疏】凡小至之灋○釋曰云小之言已下至喪紀皆數此小字對大司馬大祭祀之等大司馬之小會同謂諸侯使卿大夫來聘王使卿大夫與之會同者饗射師田皆是諸侯卿大夫來聘王遣使卿大夫與饗燕及射師田之等也小喪紀者三夫人已下云掌事如大司馬之法亦如大司馬羞魚牲授其祭之等也

軍司馬闕

輿司馬闕

行司馬闕【疏】軍司馬輿司馬行司馬○釋曰軍司馬當宰夫肆師之等皆下大夫四人輿司馬當上士八人行司馬當中士十六人餘官皆無異釋此經有之者以軍事是重故特生別名此等皆與上同闕落之

司勳掌六鄉賞地之灋以等其功賞地賞田也在遠郊之內屬六鄉等猶差也以功大小為差【疏】注賞地至為差○釋曰知賞地是賞田在遠郊之內者以載師職云牛田賞田任遠郊之地故知也知屬六鄉者以其遠郊內置六鄉故也云以功大小為差者以下文云輕重視功則賞地大小不定故知以功大小為差

王功曰勳輔成王業若周公【疏】輔成王業若周公○釋曰知據王業者以其言王業王身而言明據王之位業而說耳以周公攝政相幼君致大平遭致成王是輔成王業之事故以周公況之但經之所云不得專為周公伊尹之等故皆云若此擬之耳

國功曰功保全國家若伊尹【疏】注保全國家若伊尹○釋曰鄭知保全國家者以其言國家而言故知是保全國家者也以伊尹比之者以湯時天下大平湯崩孫太甲即位不明致事伊尹為數篇書以諫之既不入乃放之桐宮三年思庸復歸於亳國家得全故以伊尹擬之耳

民功曰庸法施於民若后稷【疏】法施於民若后稷○釋曰知法施於民者以其言民穀民官之先王之業以農為本以后稷比之者周之先祖棄為堯之稷官農人植嘉穀天下為利世一手一足故廣亦功也以法施於民有功故以后稷擬之

事功曰勞以勞定國若禹【疏】注以勞定國若禹○釋曰知以勞定國者以其言勞據勤勞施國而言堯遭洪水下民昏墊國家不定命禹治之手足胼胝三過門不入治成五服國乃復安故以禹擬之也

治功曰力制法成治若咎繇○治直吏反注同咎音皋繇音遙【疏】注制法成治若咎繇○釋曰以其言治言力故知制法成治出其謀力按虞書帝謂咎繇云蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士五刑有服是咎繇制其刑法國家治理故以咎繇擬之

戰功曰多剋敵出奇若韓信陳平司馬法曰上多前虜【疏】注剋敵至前虜○釋曰知戰是剋敵出奇者以其言多是於衆之中比校多少之事故知是剋敵出奇也韓信陳平者漢之二將是剋敵出奇之人故以擬之耳云司馬法曰上多前虜者使亦是戰以功多為上居於陳前虜獲俘因故引以證務為職功者也此上大者皆對文為義若散文則通是以春秋左氏云會爵策勳從殿還而飲至不云舍爵策勳是通也明賞位云周公為有勳勞於天下是周公德大有勳業勞者也

凡有功者銘書於王之大常祭於大烝司勳詔之銘之言名也生則書於王旗以識其人與其功也死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭也盤庚告其卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是也今漢祭功臣於廟庭○識音志盤步干反與音預【疏】注凡有至詔之○釋曰凡有功謂上大者故云凡以祿之使司勳詔之者以其司勳知功之有無大小故也詔之謂詔司常書之又以辭使春官告神○注銘之至廟庭○釋曰言生則書於王旌以識其人與其功也者以王建大常故云王旌必於王旌識功與人者王旌車上建之就旌上書之欲取表顯示人故也引盤庚告其卿大夫者盤庚殷王欲遷上往亳殷臣民不肯者故告之云我不掩爾善所以者何茲予大享於先王之時爾祖其從先王與在享祭之中況爾見在不掩可知何不從我遷乎引漢法欲見古者祭功臣在廟庭也必祭功臣在冬之烝祭者烝者衆也冬時物成者衆故祭功臣按彼書注以大享為烝嘗者此舉冬烝祭物成者衆而言其嘗時亦祭之也或可用時貢於烝時祭功臣殷時烝嘗俱祭禮異故也

大功司勳藏其貳貳猶副也功書藏於天府又副於此者以其主賞【疏】注貳猶至主賞○釋曰鄭知功書藏於天府者天府職文也

掌賞地之政令政令謂役賦【疏】注政令謂役賦○釋曰鄭以政為征征稅也賞地在六鄉之內亦從講遂貢天子之法其民亦從鄉之稅役之法

凡賞無常輕重眡功無常者功之大小不可豫【疏】注無常至可豫○釋曰賞地在遠郊之內有疆界未給者空之待有功乃隨功大小給之故云不可豫也

凡頒賞地參之一食鄭司農云不以美田為采邑玄謂賞地之稅參分計稅王食其一也二全入於臣【疏】注鄭司至於臣○釋曰先鄭意以參之一食者謂以下地可食三之一似下地再易家得三須歲種一食之故云不以美田為采邑又以賞田與采邑為一者後鄭不從者不以美田為采邑亦無文以言之又按載師職家邑任稍地小都任縣地大都任疆地自三百里已外為之其賞田任在遠郊之內何得為一物故鄭不從也後鄭云賞地之稅參分計稅王食其一也二全入於臣者采地之稅四之一與小國入天子同今賞田三之一分入天子與次國三之一入天子同

惟加田無國正加田既賞之又加賜以田所以厚恩也鄭司農云正謂稅也祿田亦有給公家之賦貢若今時侯國有司農少府錢穀矣獨加賞之田無正耳○正音征注同本亦作征少詩照反【疏】惟加田無國正○釋曰言無國正無稅入天子法其民出稅入主則有之但加田未知所在或可與賞田同之以其仕田在近郊加田在遠郊可知也○注加田至正耳○釋曰知加田既賞之又加賜以田者以其文承賞田之下鄭云加田故知賞出之外所加賜之田可知先鄭云祿田亦有給公家之賦貢舉漢法侯國有司農少府錢穀者漢法穀入司農錢入少府故以天子況祿田鄭采地之稅及賞田之等是也加田是恩厚又不稅入入天子凡大夫士賜地有四種大夫已上有采家邑任稍地之等是也又有賞田及加田載師又有任田及王制圭田圭田卿仕田是有四種禮記王制云大夫士有田則祭無田則薦少牢特牲是大夫有田者是知士亦有田之法也

馬質掌質馬馬量三物一曰戎馬二曰田馬三曰駑馬皆有物賈此三馬買以給官府之使[illegible]也鄭司農曰皆有物賈皆有物色及賈直○賈音嫁注及下同種章勇反下同【疏】馬質至物賈○釋曰云馬質者質平也主平馬力及毛色與賈直之等○注此三至賈直○釋曰云此三馬賈以給官府之使無種者馬有六種此三者無種賈以給官府餘三者仍有種馬齊馬道馬其齊馬道馬亦無種不買之者其種馬上善似母者其齊馬道馬雖非上善似母者亦容國家所善育不買之也

綱惡馬鄭司農云綱讀為以亢其讎之亢書亦或為亢亢御也禁也禁去惡馬不畜也玄謂綱以縣索離綱押習之○亢若浪反又音剛下同御魚呂反本亦作禦下同去起呂反小子注去之同康士皮反【疏】注鄭司至習之○釋曰先鄭讀為以亢其讎之亢者按此二十八年傳曾犯曰肯敢食言以亢其讎是也鄭禁去惡馬不畜後鄭不從者此馬賞所掌皆賈之無種何有惡馬禁去之類故不從也

凡受馬於有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更旬之外

入馬耳以其物更其外否鄭司農云更謂償也玄謂旬之內死者償以毛色與賈受之日遺當之遇也亦旬之外死入馬耳償以不以齒買任之遇其任也其外否者旬之外二十日而死不任用弊用者弊○內買者庚下及注同任用者壬又而歸反【疏】注鄭司至者○釋曰使鄭云旬內死者償以其毛與買受之日遇其之以也者所受之馬謂給公家之旬之內死任之遇其任者賈之遇未能致死以其日少故也若營之遇馬不道任亦能致死云旬之外死入馬耳以償毛色不以當買任之過其任也者以其爲力既歸難當盡之任載過來可以致死故云過其任也云其外否者旬之外論二十日死不任用非用者非者以其行使二十日以外爲力既竭齊齊其任者之者容得致死故不償鄭見有三者之法下辰云以任齊其行以意量之以爲此釋

馬及行則以任齊其行

識其所載輕重及道里齊其勞逸乃復用之○復扶又反【疏】注識其至用之○釋曰鄭知識其所載輕重及道里者以其經云馬及行明役行者所載輕重及道里須齊勞逸乃復用之不得并其勞逸也

若有馬訟則聽之

訟謂賣買之言相負【疏】注訟謂至相貿○曰知賣買之言者以馬買主買故知之也

禁原蠶者

原再也天文辰爲馬蠶書蠶爲龍精月直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁再蠶者爲傷馬與○重者値爲傷于傷反【疏】注原再至爲與○釋曰云天文辰爲馬者辰則大火房爲天駟故云辰爲馬云蠶書蠶爲龍精月値大火則浴其種者月値大火謂二月則浴其種則內宰云仲春詔后帥外內命婦始蠶於北郊是也者祭義云大昕之朝奉種浴於川桑注云大昕季春朔日之朝是建辰之月又浴之者舊蠶將生重浴之故使下文鄭云桑於公桑之事是也云是蠶與馬同氣者以其俱取大火是同氣也云物莫能兩大者此在二十二年左傳文按使陳敬仲奔齊周史使敬仲爲卿敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國乎下云若在異國必姜姓也姜大岳之後也山岳則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎引此者是無並大之義也云禁再蠶者爲傷馬與者二者既同氣不可兩大而禁再蠶明恐傷馬無正文故云與以疑之也

量人掌建國之灋以分國爲九州營國城郭營后宮量市朝道巷門渠造都邑亦如之

建立也立國有舊法式若匠人職云分國定天下之國分也后營也言若容王與諸侯○朝直遙反下及注同國分也扶問反【疏】量人至如之○釋曰云掌建國之法者以其建國當先知遠近廣長之數故也云以分國之九州者分國爲九分諸侯之國爲九州假令土廣萬里中國七千七七四十九方千里者四十九其一爲畿內其餘四十八州各得方千里者六是爲九州也至於中平通爽狄七千中國五千要世通爽狄五千中國三千計皆可知故分國爲九州州各有疆界故鄭云帝命式於九圍是州各有國限也云營國城郭者鄭匠人云營國方九里之類也云營后宮者謂若與命注公之宮方九百步天子千二百步之類也云量市朝道巷者謂若匠人云市朝一夫經塗九軌巷及門渠亦有尺數謂若門容二轍三个之等云造都邑亦如之者謂造三等采地亦有城郭宮室市朝之等故云如之但與之制度大小未必身往耳○注建立至諸侯○釋曰云立國有舊法式者匠人職云者按匠人有營國方九里夏后氏世室及左祖右社面朝後市市一夫之等云分國定天下之國分也者以經云分國謂爲諸侯國諸侯國有五百里四百里已下言爲州國九州有分界也云后宮也如非王后之宮者以其不得先言后故以后爲諸侯云言容后王與諸侯者以其有分國是諸侯者云王即不容諸侯故變王云后欲容王與諸侯所舍故也

營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里

軍壘曰壘鄭司農云量其市朝州涂還市朝而爲還也玄謂州一州之衆二千五百人爲師每師一處市也朝也州也皆有道以相之軍社社主在軍者里居也○涂本又作塗道市如字劃戶串反【疏】營軍至所壁○釋曰此經出軍之時所營壘度之事○注軍壁至居也○釋曰云軍壁曰壘者軍行之所壘築之處皆爲壘恐有非常故云軍壁曰壘也先鄭云壘其

市朝州涂道市朝而爲道也者先鄭意謂市朝而爲道不從州義故使鄭不從以一州則一市每一師各自一處各立市朝州師師地皆有道以相通之者然未必要逢爲路也云軍社社主在軍者里居也者在軍不用會戰社故將社之石主而行所居皆有步數故除往量人

邦國之地與天下之涂數皆書而藏之

書地謂方國山川之廣狹書涂謂支湊之遠近○湊七豆反【疏】注書地至遠近○釋曰鄭以地中有平廣狹山川之故云書地謂方國山川之廣狹也云書涂謂支湊之遠近書支湊分湊謂湊道塗有支分及相湊遠近者也

凡祭祀饗賓制其從獻脯燔之數量

鄭司農云從獻者肉殽從酒也玄謂燔從於獻酒之肉炙也數多少也量長短也○炙章夜反

量○釋曰云凡祭祀以其天地宗廟饗食事故云凡以饗賓謂大行人上公三饗九獻之等審實獻有脯從若燕行獻實篇脯燔是也祭禮獻以燔從論之也○注鄭司至短也○釋曰先鄭云從獻者肉殽從酒也後鄭不從故以內殽從酒禮所不言按特牲少牢云主人獻尸以肝從主婦獻尸以燔從故後鄭從此以燔從獻以燔從云燔從載烈毛云燔火曰燔燔之加於火曰烈燔體不言亦是炙肉故鄭云炙肉也云數多少也云量長短也者按儀禮脯十脡各長尺二寸長多少是短脯之數量未聞

掌喪祭奠竁之俎實

竁亦有俎實謂所包遣奠土實種下爲日藏苞筲於旁○竁昌絹反筲所交反【疏】掌奠至俎實○釋曰諸於奠祭多據遣奠而言此奠祭文連竁實是據內故鄭以奠祭爲大遣奠之是以大司馬奠祭亦爲遣奠也○注竁亦至於旁○釋曰按既夕云請度竁之者此言藏苞筲於旁者以藏以云所包遣奠也引士喪禮下篇者即既夕禮是也云藏苞筲於旁者苞謂包牲取下體實包二者也篇者實筲既夕禮云筲三黍稷麥並藏之於棺旁引之者正實祭其入壙之事也

凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之

言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭鄭司農云斝讀如嫁娶之嫁斝器名明堂位曰爵夏后氏以琖殷以斝周以爵玄謂斝讀如嫁尸之嫁宰冢宰○斝古雅反劉依司農音嫁琖側產反劉本作摘音同嫁古稼反【疏】凡宰至飲之○釋曰云凡宰祭者冢宰攝祭非一故云凡也○注言宰至冢宰○釋曰鄭云冢宰佐王祭亦容攝祭者此兩含按大宗伯云若王不與祭祀則攝位注云王有故代行其祭事重掌據宗伯亦有故則冢宰攝之先鄭云斝讀如嫁娶之嫁後鄭音同引明堂位者證斝是器名屬獻用玉爵無用斝故後鄭云斝讀如嫁尸之嫁讀從少牢尸嫁主人郊特牲云嫁者是也大也謂使主人受長大之福號已具於鬱人職但此有歷字者謂鬱人與量人歷皆飲之也

小子掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆

鄭司農云羞進也羊肆體薦全烝也羊殽體解節折也肉豆者切肉也玄謂肆讀爲鬄羊鬄者所謂豚解也○鬄他歷音羞屢反又音餘四反折之舌反【疏】注鄭司至解也○釋曰先鄭云羊肆體薦全烝也者既不爲豚解則先鄭爲肆陳之肆又爲嬴音也先鄭云體薦全烝後鄭不從者以此經羞用羊是用大牢爲宗廟之祭升祭天地外傳云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝是以知宗廟之祭不得全烝也是故禮運云腥其俎孰其殽注云腥其俎豚解而腥之孰其殽解體之又云過合亨體其犬豕牛羊是宗廟不得有全烝也是以後鄭讀肆從鬄者鬄者所謂四解也豚解之法則士喪禮特豚四鬄去蹄謂四段解之殊肩臂臑如解故名豚解然大夫士祭自饋熟始故正祭即饋爲二十一體事略則有豚解其天子諸侯之祭有臘有饋熟故初朝踐有豚解而腥之饋熟則有體解而鬄之蹄尸乃有孰與大夫士不同也

而掌珥于社稷祈于五祀

故書祀作禩鄭司農云禩讀爲祀書亦或爲祀珥社稷以牲頭祭也玄謂珥讀爲衈祈或爲刉刉衈者釁禮之事也用毛牲曰刉羽牲曰衈社稷五祀謂始成其宮兆時也春官肆師職祈或作畿秋官士師職曰凡刉珥則奉犬牲見幾正字與○珥依注音衈而志反同一音仍祈音機祈音祀幾音穆字書云劃也一曰斷也衈古愛反又公內反與音餘【疏】注故書至字與○釋

曰先鄭云珥以牲頭祭皆漢時所禮有牲頭祭後鄭不從者按禮記雜記釁廟之禮云門夾室用釁其頭於屋下釁既爲釁禮此釁與鄭違文則亦是釁禮

釁祭祀之法何得爲牲頭祭乎是以後鄭爲釁法解之玄謂珥讀爲衈祈或爲刉者以釁法無取於五珥及祈釁之義故依士師刉衈爲正也鄭知刉衈爲釁

禮之事約雜記而知也云用毛牲曰刉羽牲曰衈者此相對而言雜記廟用羊門用釁皆云釁徹文過也知刉衈是社稷五祀始成其宮兆時也者凡物須釁

者皆讀始成時是以雜記云廟成則釁之是也云春官肆師職祈或作畿者鄭欲見字有參差非一之義云秋官士師職曰凡刉衈則奉犬牲此刉衈江字與

者刉從刀幾從血於合故以此爲正字也釁 凡沈辜侯禳飾其牲 鄭司農云沈謂祭川爾雅曰祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也月令曰

九門磔攘以畢春氣侯禳者候禳四時慝氣禳去之也〇辜音孤禳如羊反磔陟格反【疏】注鄭司至之也〇釋曰先鄭云沈祭川是以引爾雅爲證按爾雅云曰

山曰疫癘祭川曰浮沈此浮沈之祭當祭天之灌祭社之血亦謂鼓神節先鄭引月令季春令者禮事是事磔牲讀之義鄭使注九門者王之五門外有國門

近郊門遠郊門與門爲九云侯禳者使四時惡氣禳除去之也 釁邦器及軍器 邦器至記曰禮樂之器及祭器之釁禮記曰凡宗廟之器其名

者成則釁之以豭豚〇豭音家【疏】注邦器至豭豚〇釋曰鄭以軍器別言邦器者是禮樂之器即射器之等樂器者即鐘鼓之等祭器即

籩豆俎簋之屬以祭器爲言者以其禮器樂器皆是亦用釁也引雜記者證宗廟器用豭豚也 凡師田斬牲以左右徇陳 示犯誓必殺之〇徇似俊反【疏】注示犯至必殺之〇釋曰此上文誓此是斬牲以左右徇陳也

祭祀贊羞受徹焉 【疏】〇祭祀至徹焉〇釋曰云祭祀贊羞者謂若大司馬職云祭祀羞魚牲之等此官贊之受徹焉者謂受大司馬所徹之祭則此官受之也

羊人掌羊牲凡祭祀飾羔 羔小羊也詩曰四之日其蚤獻羔祭韭【疏】羊人至飾羔〇釋曰凡祭祀皆用成牲今言祭祀飾羔

非正祭用羔是以鄭引詩四之日其蚤者謂二月之日開冰之時先薦寢廟用羔祭韭之事既於正祭用羔故云飾羔四月乃出冰至四月祭祀

剝羊牲登其首 升首報陽也升首于室〇升首于室者見特牲少牢升首于室報陽也【疏】注升首至于室〇釋曰知升首于室者按特牲云升首于室之等是也

之升首牲祭以陽者報陽也此北墉下云以陽首者謂特牲少牢人所陽對不足升之餘牲祭祀之故羊首也 凡祈珥共其羊牲

牲共也猶給也【疏】或凡羊至共之也〇釋曰云犬羊人職共犬此云共羊或得羊牲故云各共之也 賓客共其灋羊 積膳之羊

本〇又作灋食音嗣【疏】注法羊至送之羊〇釋曰鄭知法羊是以經云賓客此積者以其賓客致於館有上公饔餼五牢及積膳之羊以法度多少送致館道路是也

五牢其饔餼大牢九牢及積膳之等其致於館及遠近皆自有陳列者不遂者之禮有五牢 凡沈辜侯禳釁積共其羊牲

書爲漬故書釁爲爨鄭司農云積當爲漬讀爲漬〇云漬以牲血從地而下以陽祀其所漬者同國者注此實柴〇積故至同之〇釋曰先鄭

云不從故書釁爲爨故從漬讀此積以郊邦及器禮不從者鄭知不得從故云漬爲不從亦漬此軍器與此者下云以積此小宗伯職云槱柴人燎實祀其共〇積

已下此三者以互而相將猶須積牛柴實牲者云禮互相備故天上已下羊柴共之也在三者互用之者以互相將云禮互見故使日月天以下及其配食皆用積

也者若牧人無牲則受布于司馬使其賈買牲而共之 布泉賈音古〇

司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾 行猶用也變猶易也鄭司農說以鄹子曰春取榆柳之火夏取棗杏之火

季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火〇柘之夜反又音由以久反【疏】司爟至令者〇釋曰鄭云四時變國火以救時疾

者是也四時變國之火以救時疾者以其所以救疾也云行猶用也引鄹子者書論語注引鄹子所以不同者時疾者鄭子書

書出於周書其義是一故各引其一言春取榆柳之等皆師皆以爲五方之色同故用之是今榆檀杏雖亦檢柳不審檀不異其義未聞取 季春出

火民咸從之季秋內火民亦如之 火所以用陶冶民隨國而爲之鄭人鑄刑書火星未出而出火後有災鄭司農云以三月

本時昏心星見于辰上使民出火九月本黃昏心星伏在戌上使民內火故春秋傳曰以出內火〇見賢遍反【疏】注火所至內火〇釋曰鄭知出火內火據

陶冶火者以其上經四時變國火據食火此云火明春秋陶冶故引春秋傳爲證也云民隨國而爲之者四時民變國火從之據食火云鄭人此已下按左氏昭六年三月鄭人鑄

昭十七年梓慎曰火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月鄭云三月本時黃昏火星見則大火星火出時也三月以出火者書刑其上冬火出而作火以鑄刑器臧則火及其災故日則以正其先

鄭云三月本時昏心星見於辰上使民出火九月本昏心星伏在戌上使民內火者心星本位在卯三月昏在辰上九月本心星伏在戌之上也者本位在卯

心星火星也昏始見未出必若云見春秋傳曰以出內火者心星卯南九月辰心星亦未伏在戌則上時則施火

令 贊其時於天時而後時〇釋曰云贊火時者火者則火上贊之謂時行此火以令者又云者以施火故令 故以言其時 凡祭祀則祭爟

春秋以木鐸修火禁于國中〇因天時而以云掌火之禁令云掌司爟以火時 【疏】〇注祭爟至火者〇釋曰鄭云祭爟報其功如祭爨者謂祭爨老婦之祭也

【疏】注野焚萊民擅放火者民擅放火者謂有刑罰若今失火延燒者國中失火民擅放火野焚萊有刑罰云若今民失火者若今時田主

野焚萊則有刑罰焉 用火因除陳生新則二月與二焚也 鄭云擅放火有罰

掌固掌脩城郭溝池樹渠之固 樹謂枳棘之屬有刺者也渠謂溝塹不得入其中也

守之固〇者也鄭司農云城郭溝池之守者樹以藩籬之屬故云樹渠謂以木爲藩落〇注樹謂枳棘至刺者〇釋曰云溝塹以固者非直溝塹也云藩有樹者則可以爲藩籬

城及郭郭已下皆有數事也亦云樹渠之固者城郭溝池樹渠之所以爲固也云渠有樹云士庶子

士之子不適子者謂庶子亦被掌宿衛之事以掌王宮之衛者此云衆庶民則所謂衆庶民者皆是也云衛

至用之〇鄭司農云衆庶民謂守國者之所以然者謂使守城者云及守者之守亦然〇以

掌之城守法之木守者於城是 設其飾器 兵甲之屬亦者今城郭門之器飾〇鄭知兵甲之飾者是兵甲之器也

甲之屬者城郭門守器所是飾之也亦者今城郭門之器皆是也

分其財用均其稍食 財用國之所給守者用也稍食今之廩祿也〇稍財物之曰稍

任其萬民用 任民之材

所給守吏者事所之用者云稍食守吏之稍也故云稍食及民財用也

其材器 所任用謂以其任使之器〇注其材器反者曰材器謂民之所用〇釋曰謂民用器物

以文財用所之用財物〇此云民之材

通守政有移甲與其役財用唯是得通與國有司帥之以贊其不足者

及其移甲與其役財用者謂不足者兵甲役財用相給之〇兵甲財用相贊佐也

又其注凡守者至佐也〇釋曰上文凡守者士庶子及庶子之役守者

凡守者受法焉以 凡守者士庶子

而言云他要害者謂城郭所守是其常處險此有要害之處若歟卑河漢要絡之所皆爲他要害也云通守敢者兵甲役對難易多少轉移相給者鄉據上文飾器而言變材器言役材者欲見材器是民役之材非財用者云其他非是不得妄雜部署者此則釋經唯是得通之言其餘非所通之外皆不得雜其本處也

晝三巡之夜亦如之巡行也行守者爲衆庶之解惰○行下孟反下皆同爲于僞反解佳賣反【疏】晝三至如之○釋曰此乃掌固設法與所守之處非是掌固自巡行之也

夜三鼜以號戒杜子春云讀鼜爲造次之造謂擊鼓行夜戒守也春秋傳所謂賓將趨者與鼜與造音相近故曰終夕與燥玄謂鼜擊鼜警守鼓也三巡之間又一鼜之○鼜音戚遣七報反下同趣莊久反劉祖侯反杜七杜反者與音餘近附近之近與燥音預【疏】夜三鼜以號戒○釋曰此乃掌固設法與所守之處言以鼜戒者使擊警有所以號呼使戒守耳○注杜子至鼜鼜○釋曰引春秋者按昭二十年衛侯如死鳥齊侯使公孫青聘衛賓將掫注謂行夜不作趣者彼賈服讀字頌子春意異云故曰終夕與燥者亦是彼傳文後鄭以鼜擊鼜警守鼓不從子春造音者以子春已上有注鼜讀爲憂戚之戚是戒守者使有憂戒故謂此鼓爲鼜也

若造都邑則治其固與其守灋都邑亦爲城郭【疏】注都邑亦爲城郭○釋曰謂三等采地言亦爲城郭者但戒守爲城郭而言故亦如上王國然也

凡國都之竟有溝樹之郊亦如之竟界也○竟音境注及下同【疏】凡國至如之○釋曰此經爲上經而設仍兼見王國而言故國都鄙言之言王國及三等都邑所在境界之上亦爲溝樹以爲阻固郊亦如之若據王國有近郊遠郊亦有溝樹以爲阻固

民皆有職焉職謂守與任【疏】民皆有職焉○釋曰此亦謂上王國及都邑合守之爲其民皆職任使勞逸遠近也

若有山川則因之山川若泰山河漢【疏】若有至因之○釋曰謂上諸有所造樹爲固之處值有山川之處則因之不須別造○注山川至河漢○釋曰設謂若設有二陵皋謂若東城皋漢謂若楚謂齊云楚國漢水以爲池河爲四瀆之險又齊西有濟河皆因之爲固可知

司險掌九州之圖以周知其山林川澤之阻而達其道路周猶徧也達道路者山林之阻則開鑿之川澤之阻則橋梁之○徧音遍【疏】司險至道路○釋曰序官注國曰固野曰險是掌固掌在國城郭則司險掌設外阻固故云司險也○注周猶至梁之○釋曰云山林之阻則開鑿之者謂若鑿龍門之類川澤之阻則橋梁之者謂若十月輿梁成之類是也

設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固皆有守禁而達其道路五溝遂溝洫澮川也五涂徑畛涂道路也樹之林作藩落也○洫況域反澮古外反畛之忍反【疏】設國至道路○釋曰此五溝五涂而言樹之林以爲阻固皆有守禁則非遂人田間五溝五涂但溝涂所作隨所須大小而爲之皆準約田間五溝五涂其溝上亦皆有道路以相之故以五溝五涂而言之也○注五溝至落也○釋曰遂溝至道路皆遂人文故遂人云夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路是也

國有故則藩塞阻路而止行者以其屬守之唯有節者達之有故喪災及兵也閉絕要害之道備姦寇也【疏】國有故至達之○釋曰國有故之時有恐有姦寇故藩塞阻路而止行者云以其屬守之者謂使司險之下胥徒四十人之屬守其要者其餘使其地之民爲守也云有節者達之者節謂道路用旌節也○注有故至姦寇○釋曰鄭知有故是喪災及兵者喪謂王喪災謂水火兵謂寇戎之等有故使守慎唯此而已故以此三事解之

掌疆闕

候人各掌其方之道治與其禁令以設候人道治治道也國語曰候不在竟鄭不居其方也禁令備姦寇也以設

候人者遮下士卒以爲之詩云彼候人兮何戈與祋○治直吏反注道治及下方治同何胡祋反又音河祋都外反劉咾偉反【疏】候人至候人○釋曰言各掌其方之道治與其禁令以設候人者以其上士六人下士十有二人徒百有二十人以道路多故設之亦多也引國語者按周語定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘於楚時候不在疆司空不視塗膳宰不致餼司里不授館單子歸以告王曰陳侯不有大咎國必亡言此者正謂陳侯不有大咎國必亡者也詩云彼候人兮何戈與祋者謂候人役謂臾也引此二者證候人在道之事鄭言候人者選士卒以爲之役者即徒百二十人皆是甲士與步卒之內爲之也

若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟方治其方來治國事者也曰皆樂盈過周王使候人出送之鎮是其送之○輟直遣反輟戸鞮反【疏】注方治至送之○釋曰方治其方來治國事者也謂國有事不能自決當決於王國或有國事須報在上皆是也引春秋者按襄二十一年晉欒盈出奔楚過周周西鄙掠之辭於行人曰天子陪臣盈得罪於王之守臣將逃罪罪重於郊甸無所伏竄敢布其死昔陪臣書能輸力於王室若不棄書之力亡臣猶有所逃若棄書之力將歸死於尉氏君命所以王使司徒禁掠欒氏者歸所取焉使候出諸轘轅彼云候送鄭若以言之敵國候人也

環人掌致師致師者致其必戰之志古者將戰先使勇力之士犯敵焉春秋傳曰楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師許伯曰吾聞致師者御靡旌摩壘而還樂伯曰吾聞致師者左射以菆代御執轡御下兩馬掉鞅而還攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還皆行其所聞而復○摩莫何反壘力軌反子侯反折音剛又育身掉徒弔反又奴孝反鞅於兩反折之設反下同劉古侯反【疏】注致師至復之○釋曰云古者將戰先使勇力之士犯敵爲者按文十二年秦伯伐晉秦人欲戰秦伯謂士會曰若何而戰對曰若使輕者肆焉其可注云肆突也言使輕銳之兵往臨晉軍隱九年北戎侵鄭公子突曰使勇而無剛者嘗寇而速去之注云勇則能往無剛不恥退云春秋傳者宣十二年左氏傳晉楚交戰楚許伯御樂伯已下謂凡平兵車之法射者在左御者在中戈盾在右執矢之云皆行其所聞而復之者生者曰俘執取之者去時作言執至晉師皆行其所閒之事而復反此亦勇而無剛之人引之者證致師之事也

察軍慝慝陰姦也視軍中有爲慝者則執之也○慝他得反【疏】察軍慝○釋曰按莊二十五年左氏傳云惟正月朔慝未作彼以慝爲陰姦則此慝亦是陰姦也欲陰私爲姦取此軍之事往彼言之故察而執之

環四方之故卻其以事謀來侵伐者所謂折衝禦侮【疏】注卻其至禦侮○釋曰此則須爲卻其以事謀來侵伐此國者也云所謂折衝禦侮者謂彼國來衝能折服之彼國來輕侮能禦之故云折衝禦侮

巡邦國搏諜賊諜賊反閒爲國賊○搏音博又房布反劉音付諜音牒閒廁之閒【疏】注諜賊至國賊○釋曰云巡邦國者謂巡諸侯邦之內有諜賊搏捉取之言諜賊者謂閒伺國之善惡諜諜然傳道之言反閒者謂閒伺反於彼言之也此諜賊即上軍慝之類彼據邦國之故異言之

訟敵國鄰國兵來則往之與訟曲直若齊國佐如師【疏】注敵國至如師○釋曰云若齊國佐者成公二年晉伐齊晉師至齊侯使賓媚人致賂晉人不可曰必以蕭同叔子爲質而使齊之封內盡東其畝對曰蕭同叔子非他寡君之母也若以匹敵則亦晉君之母也今吾子布大命於諸侯而曰必質其母以爲信其若王命何又曰先王疆理天下物土之宜而布其利下云今吾子疆理諸侯而曰盡東其畝而已惟吾子戎事是利無顧土宜其無乃非先王之命也乎晉於是訟敵國之事故引之爲證

揚軍旅爲之威武以觀敵詩云維師尚父時維鷹揚【疏】注爲之至鷹揚○釋曰引其詩者大雅文王詩言太公爲大師可尚父武王伐紂之時太公佐武成武惟如鷹之揚也是揚威武之事故引爲證也

降圍邑欲降者受而降之春秋傳曰齊人降鄣○降戶江反注同鄣音章劉諸讀反【疏】注圍邑至降鄣○釋曰按公羊傳莊三十年秋七月齊人降鄣鄣者何

紀人之遺邑也是紀入齊之時不俱至後乃降引之證降是國邑之事也

挈壺氏掌挈壺以令軍井，挈轡以令舍，挈畚以令糧。鄭司農云挈壺以令軍井謂為軍穿井井成以挈壺縣其上令軍中士衆皆望見知此下有井壺所以盛飲故以壺表井挈轡以令舍亦縣轡于所當舍止之處使軍望見知當舍止于此轡所以駕故以轡表舍挈畚以令糧亦縣畚于所當稟假之處令軍望見知當稟假于此下也畚所以盛糧之器故以畚表稟軍中人多事之讙譁令不能相聞故各以其物為表者省煩趣成于事便也○挈苦結反畚音本縣音玄下皆同稟彼錦反趣七喻反下同讙呼端反譁音華驟而反便婢面反

疏挈壺至令糧○釋曰先鄭云挈壺者不備詣疏之於此然令故云○挈壺釋曰皆鄭云注具者不復詣之於宇

凡軍事，縣壺以序聚㰅。鄭司農云縣壺以為漏以序聚㰅以次更聚擊㰅備守也玄謂聚㰅擊鼓為夜之節漏分以日夜各有刻數

凡喪，縣壺以代哭者，皆以水火守之，分以日夜。代亦更也禮未大斂代哭以水守壺者為沃漏也以火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉太史立成法有四十八箭○更音庚下同㰅音託

疏釋曰先鄭云縣壺以為漏者以壺盛水以序聚㰅者以次更聚擊㰅也云以序行夜者謂相代行夜也玄謂聚㰅擊㰅以備守鄭云若有下入器中以沃漏水持更人聚㰅云者先鄭意以為聚人比聚㰅之時守者以相擊聚㰅也云宿衛行夜者夜行以時擊㰅云又以其守者謂所守之處後鄭之意以宿衛之人比聚㰅以相擊宿衛二野注云宿衛云者若有賓客則令按守修閭氏掌國中之宿互㰅者先鄭此不從者先鄭以野廬氏無宿衛者故不從先鄭是人自宿守鄭云後鄭從之此先鄭云宿衛行夜者此行夜之法若有代哭者未大斂代哭以禮記云大功已上有不絕哭者不亦行大夜者謂後此鄭云者也者以代更也

代亦更也者云禮未大斂代哭者以官尊卑分日夜使哭不絕也大夫以官士則以親疏更哭者以哭不絕聲故以代更為之云以官者大夫君尊則於代哭者以漏分晝夜分以冬至晝則四十刻夜則六十刻夏至晝則六十刻夜則四十刻春分秋分晝夜各五十刻云晝夜共百刻者馬融注云晝有長短書以日出日入為晝夜長短以日見不見為限日未出前二刻半為明日入後二刻半為昏損夜五刻以裨於晝則晝多於夜也大史立成法有四十八箭者以一年有二十四氣每氣有晝夜二箭故四十八箭也

及冬，則以火爨鼎水而沸之，而沃之。冬水凍漏不下故以火炊水沸以沃之謂沃漏也○爨七亂反沸方味反沃烏毒反

疏釋曰冬水凍漏不下故以火爨鼎水而沸之而沃之者謂沃漏壺使水下也

射人掌國之三公孤卿大夫之位，三公北面，孤東面，卿大夫西面。其摯，三公執璧，孤執皮帛，卿執羔，大夫鴈。位將射始入見君之位不言士者此與諸侯之賓射士不與也大射禮曰公升即位于席西鄉小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大射之禮同於大夫揖之既揖卿大夫乃升就射位○鄉許亮反下同

疏釋曰卿大夫及射臣見於君是亦朝之入門右北面東上也云士位於西方東面北上者不與射故不言士也云大射禮者以下同大射人以三公北面者案下文及射人公臣見三公北面孤東面答君之禮故孤東面答君揖○釋曰三公孤卿大夫之位者三公北面孤東面者卿大夫西面者君揖故在西方北面也者此在東位為卿大夫位在西是卿也以其皆有此公射人位故在東射人所見君職之位

主於射事大射諸侯與士射不與大射不言士也禮亦然故知無臣祭不射見君得之位也大射不見君云射得始入射所見者自入大見射君得之與君云大射云士故司農云此與

禮者以諸侯賓射以下文士三侯二正則士射與射亦為大射而射賓射不得與臣見君射之禮同與射者欲不言士也按下文士射豻侯二正則士射大射則此士得射云賓射燕射不得與君射故不射見

者以儀禮內諸侯有燕射及射則射于朝燕朝射位同則天子朝燕朝位同則有諸侯射于朝正與朝正亦與燕朝不射

朝位同是天子諸侯三朝各自同故諸侯在朝，則皆北面，詔相其灋。謂諸侯來朝而未歸者

鄭引儀禮見天子諸侯三互見各自為同耳

土與之射於朝者皆北面詔諸侯至其法○釋曰按司几筵云凡封國命諸侯大射于朝者皆北面從三公位法其禮儀

疏諸侯至其法○釋曰按司几筵云凡封國命諸侯

注云饗射者賓客之儀故云然者賓射二食者據大射在朝云此言在朝射有之事此在朝射當在皮弁又與之射外朝之射何所以云饗賓射者既云在朝之射在路門之外朝有故

與彼異也○注謂諸侯至禮儀○釋曰云從三公位者以諸侯之法禮儀者謂在朝三公位者諸侯南面揖之儀也故屬之從三公位也云法其禮儀者謂在朝進退周旋揖讓之儀也

若有國事，則掌其戒令，詔相其事。謂王有祭祀之事者以其諸侯來朝未歸而有戒令告以齊與期○當助祭之期○齊側皆反

疏釋曰王有祭祀之事者以其諸侯來朝未歸而有戒令告以齊與期者謂諸侯來朝未歸王有祭祀而有戒令詔相之事大宗伯云掌其治達也鄭云是王有祭祀之事者以其諸侯來朝未歸而有戒令詔相之事大宗伯日期

掌其治達。謂諸侯因與王射及助祭而有所治受而下之○治直吏反

疏注謂諸至下之○釋曰如鄭注意則治達之

非直諸侯有治于王王之有治亦下達於諸侯也

以射灋治射儀。王以六耦射三侯，三獲三容，樂以騶虞，九節五正；諸侯以四耦射二侯，二獲二容，樂以貍首，七節三正；孤卿大夫以三耦射一侯，一獲一容，樂以采蘋，五節二正；士以三耦射豻侯，一獲一容，樂以采蘩，五節二正。射法王射之禮治射儀謂肄之也鄭司農云三侯熊虎豹也容者乏也待獲者所蔽也九節析羽九重設於長杠也正所射也玄謂

詩云終日射侯不出正兮二侯者三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此

三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此

皆與賓射於朝之禮也考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉則春以功射者之侯也

朝者也五采之侯則遠國屬五正者五采中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中參分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其

大如正此說失之矣大射禮大夫射以作上耦與賓射飾侯宜以熊豹三侯者

則以豻皮飾侯下大夫也大夫以上與賓射飾侯以雲氣用采各如其正士與士射

七節五節者奏樂以為射節之差言節者容侯道遠近亦下之數也故樂記曰明乎其節之志不失其事則功成而德行立○差初佳反

皆同反二一獲如字四九劉直龍反五正音征下及注同劉下同一音亦侯反之下同射侯所以射也諸侯大射之節

餘同反三音九劉直龍反江音江鵠古毒反

同能中丁仲反下注同下注射中同上去呂反下同起下以去反上同時掌○朴普卜反下同行下孟反

古審反大夫尸據天子中之侯以同上去時起反呂掌反以上同上廣古曠反下同

法至行禮曰此則賓射在朝之儀人言射法射之之注云射經有諸侯射所人各

在家實立客射法各自有官掌之射儀但作法王與射之耳

掌王射之禮治射儀謂肄之者王大射以宗伯別云諸侯治其已下之禮皆是習云肄者謂射人

是王射之禮大射宗伯云治其大禮皆是也云肄之者謂射人則是作射人先

鄭云三侯熊虎豹也容者乏也鄭云不從後鄭以容為受言容者據不唱獲者人容身於其中此言乏者謂矢至此而乏也云此等之

故云熊虎豹者據後鄭從容者名曰容者身中此者也乏矢射之至此乏

不過旌矢而與說也云三獲三容者相依故何得三輥者

以旌獲在於旄長杠之下者既著在是九析羽九重設於長杠

鄭以是與三獲云九節析羽何得重設於旄長杠之下者既著在騶虞羽

樂節故後鄭不從皆也云三侯二者熊言豹之也者玄謂三侯不從也正云三豻正侯二豻正者之獸侯名也也者

有飾節故後鄭不從者此皆獸云類二故侯舉熊言豹之也者玄謂三侯不從也

大射賓射侯數同皆豹大射云大侯九十參侯七十豻侯五十而言云二侯者三正二正之侯也者謂七十五十弓者也云一侯二正而已者據大夫士同一侯二正五十弓而已云此皆與賓射於朝之禮也者按鄉射記云於竟則虎中龍旜謂諸侯賓射之禮又云唯君有射于國中其餘臣則否注云臣不習武事於賓射則臣皆不得在國射者然在朝賓射唯有天子而云此皆與賓射於朝之禮者謂諸侯已下賓射在己朝不謂於天子朝行此賓射之禮也云考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬已下至五正之侯也引之者證先鄭以此五正之侯為虎豹熊侯梓人有三等侯云張皮侯而棲鵠謂大射之侯也梓人又云張五采之侯則遠國屬及此五正之侯皆賓射之侯也梓人又云張獸侯則王以息燕及鄉射記云天子熊侯白質之等皆燕射之侯[illegible]中朱次白次蒼次黃而玄居外三正者損玄黃二正者去白蒼而畫以朱綠[illegible]中象分之一者此亦約梓人云參分其廣而鵠居一謂後據大射之侯者賓射之侯亦當參分其廣正居一謂九十步者侯中丈八尺七十步者侯中丈四尺五十步者侯中一丈也云今儀家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正[illegible]

大射則以貍步張三侯〈鄭司農云貍步謂一舉足為步於今為半步玄謂貍善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也[illegible]〉

[illegible]

王射則令去侯立于後以矢行告〈[illegible]〉卒令取矢〈鄭司農云射人主令負侯者去侯立于後以矢行告射人告于王曰射人當有告王中否者射人告之也矢行高下左右射人告于王曰留不上曰揚左右曰方是也子春說卒令取矢者謂射已卒令使取矢也〉玄謂令去侯者命負侯者去侯也鄉射曰司馬命獲者執旌以負侯○卒子恤反注同【疏】王射至取矢○釋曰此文承賓射大射之下則王射射人特令去侯立於後以矢行告卒令取矢○注鄭司至負侯○釋曰先鄭云射人主令人去侯所者不與其去侯之人故後鄭增成其義其負侯之人是服不氏也又引鄉射直云司馬命負侯不言官者大夫士家無服不氏家臣為之故也天子射人無其事故引大射之等為證也

祭侯則為位〈[illegible]〉【疏】注祭侯至受獻○釋曰按大射禮使服不氏負侯終祭侯之時先設位於[illegible]

與大史數射中〈[illegible]〉

佐司馬治射正〈射正射之法儀也〉【疏】注射正至法儀也○釋曰[illegible]

祭祀則贊射牲相孤卿大夫之法儀〈[illegible]〉

會同朝覲作大夫介凡有爵者〈[illegible]〉

令有爵者乘王之倅車〈[illegible]〉

有大賓客則作卿大夫從戒大史及大夫介〈[illegible]〉

大喪與僕人遷尸作卿大夫掌事比其廬不敬者苛罰之〈[illegible]〉

也尸者大射所在[illegible]大射[illegible]之又[illegible]也尸[illegible]西階[illegible]者以[illegible]入射[illegible]人是[illegible]使尸人于堂之也云[illegible]之是象

二人之事使鄭云[illegible]使人也

服不氏掌養猛獸而教擾之[illegible]

凡祭祀共猛獸[illegible]

賓客之事則抗皮[illegible]

射則贊張侯以旌居乏而待獲[illegible]

射鳥氏掌射鳥[illegible]

祭祀以弓矢毆烏鳶凡賓客會同軍旅亦如之[illegible]

射則取矢矢在侯高則以并夾取之[illegible]

羅氏掌羅烏鳥[illegible]

蜡則作羅襦[illegible]

中春羅春鳥獻鳩以養國老行羽物[illegible]

掌畜掌養鳥而阜蕃教擾之[illegible]

歲時貢鳥物[illegible]

祭祀共卵鳥[illegible]

共膳獻之鳥[illegible]

附釋音周禮注疏卷第三十

周禮注疏卷三十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第三十

小司馬

此下字脫滅札爛文闕　余本毛本同嘉靖本文作又按此本疏云以此知此下脫滅札爛又闕也又云札爛又闕者以其下經闕札爲脫滅爛闕則文爲又之誤無疑而字亦當爲衍文今閩監毛本疏又皆無文字注中札字此本闕本作禮闕誤然而迭改作補也

與購求遺書不得也　補案與上當有漢字

軍司馬

闕　余本嘉靖本同此及下皆釋注也閩監毛本儳此不標注字且移闕於○下誤也下同

司勳

輔成王業若周公　閩本輔上衍補注字監毛本從之下民功曰庸疏同

祭於大烝　唐石經諸本同此本疏中烝作蒸

盤庚告其卿大夫曰　閩監毛本同余本岳本嘉靖本盤作般釋文亦作般庚當據正

爾祖其從與享之　宋本與作預非

釋曰凡凡有功　閩監毛本凡字不重此上當云之誤

在冬之蒸祭者　閩監毛本蒸作烝下並同

惟加田無國正　閩監毛本同唐石經余本嘉靖本惟作唯

少宰特牲是大夫　浦鏜云牢誤宰

馬質

其外否　唐石經諸本同案否當作不○按據文云否不也此不必改字

婁大岳之後也　惠校本岳作嶽下同

量人

經涂九軌　惠校本軌作軓

市一夫之等　補案市下當有朝字

量其市朝州涂軍社之所里　釋文州涂本又作塗按塗俗字

師皆有道以相湊之　惠校本同閩監毛本湊作凑非

從於獻酒之肉炙也　諸本同釋文出肉炙二字惠校本作炙肉按賈疏引鄭云亦作炙肉

若燕行獻賓薦脯醢是也　浦鏜云行當禮字誤

傳火曰爟　閩監毛本同誤也宋本傳作傅傅卽今附近之附

葦包二者也　按二當爲一

正喪祭奠入壙之事也　正當誼之誤

元謂瑴讀如瑴尸之瑴　漢讀考作讀爲云今本作如誤案鬱人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之注作受福之嘏舉之誤此瑴尸尸嘏王此其卒爵也此注嘏尸亦當作尸嘏○按此鄭禮經之尸嘏主人也

謂四段解之　閩本同宋本叚作段當據正監毛本誤股

故正祭卽體解爲二十一體　宋本無故此衍

祈或爲刉　余本岳本同閩監毛本刉作刏下及疏同余本此本載音義皆作刏今通志堂本亦皆作刉

祈或作幾　惠校本幾作畿非

凡刉衈則奉犬牲　余本岳本嘉靖本同閩監毛本犬誤大疏同惠校本衈作珥

按爾雅曰祭山曰庪縣　閩本同監毛本庪縣改庋縣惠校本曰作云○按庪庋皆俗字而庋从广尤非

亦謂鼓神節　浦鏜云鼓誤鼔從儀禮通解續校

羊人

四之曰其蚤　惠校本蚤作早

法羊飧饔積膳之羊　嘉靖本法作灋非釋文飧饔作食饗云音嗣本又作飧饔惠棟云疏作飧饔余本作食饗

積故書爲眦　毛本眦誤從耳

司爟

九月本黃昏心星伏在戌上　此本疏中引注無黃字案上文亦無黃此衍○按戍當作戌下疏同

九月本昬心星伏在戌上　閩監毛本昬上有黃非

掌固

要塞之處也　閩監毛本塞改害非

稍食祿稟　余本嘉靖本毛本同閩監本稟作廩誤疏中同

用爲楨榦　惠校本同閩監毛本榦作幹非

若殽皋河漢要路之所　此本殽誤殺今據閩毛本訂正監本誤殽

遠樹以爲固 遠當遂之訛

司險

謂若十月車梁成之類 閩監毛本依今孟子車改輿非

其溝上亦皆有道路以相之湊 閩本同余本無之監毛本改爲支○按無者是也

備姦寇也 嘉靖本姦作奸候人注同案賈疏標起訖作奸寇○按奸者姦之俗作奸者非

候人

何戈與祋 嘉靖本閩本同釋文亦作祋監毛本作役誤從衣

王使候人出諸轘轅 監本轅誤榬

環人

御下捬馬掉鞅而還 宋本余本嘉靖本同閩監毛本捬誤柎疏同監本又馬誤觸掉誤棹

及至晉師 宋本無至

爲之威武以觀敵 六經正誤作揚威武以觀敵

維師尚父時維鷹揚 惠校本嘉靖本維作惟此從糸非按賈疏亦作惟此本疏中揚作楊

是揚威武之事 惠校本同閩監毛本脫之字

注圜邑至降郭 監本郭誤障

挈壺氏 唐石經余本通典七十六漢制考同嘉靖本閩監毛本壺作壷非

挈壺縣其上 通典縣作懸下同

亦縣畚于所當稟假之處 通典稟作廩非釋文稟假有音

省煩趨疾于事便也 通典作省煩事便無下四字文意而義益明今本蓋衍釋文出省煩趨疾四字

以序聚欜 閩監毛本同唐石經余本嘉靖本欜作欜

夜則□視刻數也 此本則下空一字閩監毛本補火字非余本岳本嘉靖本作夜則視刻數也本無空字當據以訂正

野廬氏云 當從毛本作野廬

以野廬氏無夜行者 按夜行字當誤倒

士親疏大哭 浦鏜云代誤大

夏至則晝夜短 補案晝下當有長字

凌狄宮中使下也 監本中空闕一字

射人

大夫鴈 唐石經鴈上有執諸本無

士位於西方 余本閩本同嘉靖本監毛本位作立

三公射北面者 閩本同誤也當從監毛本射作特

此射人主論射事 閩本同監毛本主改唯

三侯熊虎豹也 余本同嘉靖本閩監毛本作虎熊豹

今儒家云四尺曰正二尺曰鵠 諸本同案詩賓之初筵正義曰周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質今儒家鄭指馬季長鄭仲師也正鵠字互誤當據以訂正○按注於鄭衆注纖悉畢載皆采之鄭司農何此云儒家蓋必各成一說不容牽合儒家非仲師也

讀如宜豻宜獄之豻 賈疏亦作讀如云此讀與彼音同漢讀考作讀爲云今本作讀如誤

卒令取矢 余本嘉靖本毛本同閩監本卒令誤倒

釋弓去扑 余本嘉靖本閩本同監毛本扑作朴案釋文作攴扑字從手○按扑卽說文之攴字从又卜聲寸卽又也以其可以扑人因名之曰扑凡經典扑字或改从木作朴者皆非也

據乎烝嘗禮而知 宋本嘗下有者監本乎改逃

劉羊豢豕而已 浦鏜云刲誤劉

射人扶左 余本嘉靖本閩本同監毛本射人下衍師

遷尸於南牖下 閩本同監毛本牖作牗

服不氏

無服故也 補毛本服上有不字是也

熊羆不熟 余本嘉靖本熟作孰此本疏中亦皆作孰此加火者俗字

故引獻人以春秋爲證 浦鏜云獸誤獻

抗讀爲亢其讎之亢 漢讀考作讀如案馬質注綱讀爲以亢其讎之亢亢御也禁也禁去惡馬不畜也此注言服不氏主擧獸則與禁去義亦相近○按前說非也抗者擧也故讀如亢其讎而已不得云讀爲也與馬質注迥異

舉皮以東 嘉靖本東誤束

射鳥氏

梟鴟鵂鶹之屬 閩監毛本同余本鵂作鵂嘉靖本作鵂此本作偽鵂誤今訂正釋文作梟鴟鵂鶹音予苗反此本疏中引作鵂誤也引

內則鵠鴞胖亦誤鶩

以弓矢敺烏鳶 余本同唐石經敺作毆釋文作毆嘉靖本閩監毛本作歐此本及閩本鳶誤鳶今訂正○按毆从攴說文之古文驅也與殳部之毆迥不同唐石經此經作毆乃大誤學者宜以此為例求之

烏鳶善鈔盜便汙人 毛本善誤喜釋文汙作污

第一番雖有六翮 閩本同監毛本翮改翩

羅氏

䄍讀爲繙有衣袖之繙 嘉靖本繙作䄍釋文作衣旁云字又作襍此本繙誤䄍今據補本訂正

可以羅網圍取禽也 閩監毛本同余本嘉靖本網作罔此本疏中亦作罔注皆用罔字此加糸旁非

於下發羅丞之 宋本閩本同監毛本丞改承

行謂賦賜 浦鏜云賦誤賦從鑑注校○按浦鏜非也古者分布於人曰賦如社而賦事是也

而大班羽物 閩監毛本班誤斑

掌畜

謂鷩鵠之屬 余本嘉靖本閩本同監毛本鷩改鶩非疏同釋文亦作鷩

祭祀共卵鳥 唐石經余本嘉靖本同閩監毛本卵改卵釋文卵鳥劉本作卵音卵段玉裁云盧本作廾依說文也古說文卵字作廾

周禮注疏卷三十校勘記

鄭氏注　賈公彥疏

夏官司馬下

司士掌羣臣之版以治其政令歲登下其損益之數辨其年歲與其貴賤周知邦國都家縣鄙之數卿大夫士庶子之數

損益謂用功過黜陟者縣鄙鄉遂之屬故書版為班鄭司農云班書或為版版名籍○版音板【疏】司士至之數○釋曰云掌羣臣之版者謂畿內朝廷及鄉遂都鄙羣臣名籍云以治其政令者即損益之數辨其年歲貴賤之等是也云歲登下其損益之數者三年黜陟是也云辨其年歲者知羣臣在任及年益多少也云與其貴賤者大夫已上貴士已下賤也云周知邦國都家者邦國謂周之千七百七十三國也都家謂天子畿內三等采地大都小都家邑是也先邦國後都家者尊諸侯故也亦如大宰云布治于邦國都鄙亦先邦國也縣鄙者謂去王國百里外六遂之中也不言六鄉者舉遠以包近云卿大夫士者即謂朝廷及邦國都家縣鄙之臣數總言之也云士庶子者亦如宮伯卿大夫之子謂適子庶子其支庶宿衛王宮者也云之數者邦國已下總結之也○注損益至名籍○釋曰云損益謂用功過黜陟者即三年大比以功過黜陟者也云縣鄙鄉遂之屬者縣鄙屬遂故云之屬其中兼鄉中之州黨故鄉遂並言也

以詔王治

告王所當進退○治直吏反下注治處同【疏】注告王所當進退○釋曰知詔王治是告王所當進退者司士之事羣臣之數只為賞罰進退以爵祿之故知告王治唯謂進退之也

以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食

德謂賢者食稍食也賢者既爵乃祿之能者事成乃食之王制曰司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之○奠音定乃食音嗣其論魯頓反下同又如字任音壬【疏】以德至奠食○釋曰云以德詔爵以功詔祿者據賢者試功之後其德堪用乃詔王授之以正爵有功乃詔王授之以正祿也云以能詔事以久奠食者奠定也據能者先試之以事事成乃定以稍食其能堪用乃後亦詔授之以正爵祿○注德謂至祿之○釋曰云德謂賢者鄭大司徒云以鄉三物教萬民而賓興之三物謂六德六行六藝有六德大行鄭為賢者有六藝鄭為能者鄉大夫云三年則大比而興賢者能者鄭云賢者有德行者能者有道藝者云食稍食也者月給食不并給故云稍食也云賢者既爵乃祿之者以經先云以德詔爵後云詔祿也云能者事成乃食之者以經先云詔事久乃定之以食也此二者互見其事自古以事任之者皆試乃爵之則賢者有先試之以事乃後爵能者既試有功亦授之以爵所以賢者先言正爵能者先言試事者欲見尊敬賢者故先言正爵尊遇能者先言試事故鄭云賢者既爵乃祿之能者事成乃食之也引王制者欲見能者須試乃授正爵之義云辨論官材者司馬使司士分辨其論官其材之法云論進士之賢者以告於王而定其論者云進士者謂學中之進士業成可進受官爵升之於司馬則曰進士司馬乃試論量者知賢者告王乃定其論云論定然後官之者謂試官也云任官然後爵之者謂正爵也云位定然後祿之者謂正祿也此鄭先試乃爵之事也

惟賜無常

賜多少由王不如祿食有常品【疏】注賜多至常品○釋曰按司勳云凡賞無常輕重視功彼謂有勳勞據功大小與之賞此不據功但時王有恩而賜之故多少由王不由功大小也云不如祿食有常品者按王制下士視上農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士之等是祿有常品上云以久奠食稍食亦月月有常品也

正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上

此王日視朝事於路門外之位王族故士故為士晚退留宿衛者未嘗仕雖同族不得在王宮大右司右也大僕從者小臣祭僕御僕隸僕○正朝直遙反注同下皆同後內朝外朝朝聘朝覲視朝朝位之鄉倣此以意求之鄉許亮反下注同大音泰下倣此宿音夙對息就反【疏】正朝至西上○釋曰經所云上者皆據近王為上不據陰陽左右也○注此王至隸僕○釋曰云此王日視朝事於路門外之位者對彼大僕職路寢庭有燕朝朝士職庫門外有外朝而言也但彼外朝斷獄弊訟弁三詢之朝有諸侯在焉諸侯既在西方右九棘之下孤卿之在東方羣臣之位西面也其餘三公卿大夫等仍與此位同也云王族故士故為士者此云故為士對新升試士未得正爵者為新士不得留宿衛也云晚退留宿衛者宿衛之人皆不得與凡平羣臣同時出故云晚退留宿衛必知此故士是宿衛者以其與虎士同位是宿衛者也云未嘗仕雖同族不得在王宮者以經辨王族故士明未仕者不得在王宮也知大右是司右者按司右掌羣右此云大右是右中之大明是司右也知大僕從是小臣祭僕之等者以其云大僕從者謂從大僕按大僕職下鄭有小臣祭僕御僕隸僕等皆是小臣已下者也

司士擯

詔王出擯公卿大夫以下朝者○擯必刃反【疏】注詔王至朝者○釋曰知擯是詔王出擯公卿大夫以下朝者以其王迎諸侯為擯是大宗伯及小行人肆師之等非司士之職此上文云公卿大夫士等朝事下文云王揖此中閒云司士擯明為詔王出擯之事也

孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右

特揖一一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之公及孤卿大夫始入門右皆北面東上王揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位羣士位東面王西南鄉而揖之三揖者士有上中下王揖之皆逡遁既復位鄭司農云卿大夫士皆君之所揖禮春秋傳所謂三揖在下○逡七倫反遁音巡【疏】注特揖至在下○釋曰此皆先入應門右北面其士入應門鄭就西方東面位不待王揖其大夫已上皆待王揖乃就位也云特揖一一揖之者對旅揖衆揖之也孤得揖乃就西方東面位卿得揖乃就東方西面位大夫得揖乃就卿後西面位云大夫爵同者衆揖之者序官有中大夫下大夫無問多少但爵同者衆揖之爵同中大夫同得一揖爵同下大夫同得一揖故云爵同者衆揖之也云公及孤卿大夫始入門右皆北面東上者此王臣無正文約燕禮大射諸侯禮卿大夫皆始入門右北面東上得揖乃就位士發在其位故知王臣亦然是以鄭云王揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位者若在外朝士從東方西面也云羣士位東面王西南鄉而揖之者但上經不見羣士位鄭知羣士位東面者亦約燕禮大射諸侯之士西廂東面而知且約故士虎士宿衛者門西南面明士不宿衛者東面可知位既東面明知旁三揖者西南鄉揖之云三揖者士有上中下者序官文既有三等故旁三揖耳按禮器有以少為貴者諸侯視朝大夫特士旅之此云大夫旅與彼不同者彼諸侯臣少大夫與士同特揖士乃旅揖之此天子臣多故大夫亦旅揖亦是以少為貴也云王揖之皆逡遁者約鄉衆而知云既復位者謂得揖乃皆復位也若然上文別三公位及此經不言三公直言孤卿者亦舉二經以明但孤卿尚特揖明三公亦特揖可知故不見三公也先鄭引春秋者哀二年左氏傳初衛侯遊於郊子南僕公曰余無子將立女不對他日又謂之對曰郢不足以辱社稷君其改圖君夫人在堂三揖在下君命祗辱注云三揖卿大夫士引之者證所揖尊卑不同

大僕前

前正王視朝之位【疏】注前正至之位○釋曰鄭知前謂前正王視朝之位者以大僕職云王視朝則前正位而退入亦如之上文引大僕位在門左南面今云前明從本位前就王正視朝之位可知也

王入內朝皆退

王入入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也王之外朝則朝士掌焉玉藻曰朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢謂諸侯也王日視朝皮弁服其禮則同【疏】注王入至則同○釋曰王視朝訖王入路門於路寢聽事其羣臣等各退向治事之處云王之外朝則朝士掌焉者鄭欲見天子諸侯皆有三朝之意玉藻諸侯禮云朝於內朝者謂路門外朝為內朝對皋門內應門外朝為外朝通路寢庭朝為三朝故朝士職注云周天子諸侯皆三朝外朝一內朝二也云王

日視朝皮弁服者司服職云諸侯視朝服則服玄冠緇布衣素裳一纂也云其禮則同者天子諸侯惟服別其禮制之禮朝同也掌國中之士治凡其戒令國中城中【疏】注國中○釋曰云國中之士治者謂朝廷之臣及六鄉之內亦以所有治功者皆作常以擊鼓之事故中士則鄉大夫總皆號爲士若將有多士文王以掌之新但比同士士散總屬則出一職士者皆臣總號惟有作事適四方使爲介士者皆擧上不兼卿大夫甚引石尙又作六軍之士長中士自於皆臣之總號耳掌擯士者膳其摯擯士告見初爲士者於王也膳其摯者王食其所執羔謂之摯玄謂膳者入於王之猶人○見賓過反食如字音嗣【疏】注擯士至膳人○釋曰此云士亦是鄉大大士總號爲士云擯士告見初爲士者於職者謂初得命爲鄉大夫之擧見於王司士擯相之使得見王也先鄭云以士初食其所執羔之摯鄭增成其義也云膳者入於王之膳人故云凡祭祀致福受而之以擧見者亦如之是也凡祭祀掌士之戒令詔相其灋事及賜爵呼昭穆賜爵神惠及下也此所賜王之子姓兄弟祭統曰凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序○相息亮反昭上招反同長丁丈反後【疏】凡祭至之○釋曰云凡祭祀掌士之戒令者謂事臣有事於祭皆掌其齊戒告令也云詔相其法事者謂告語并擯相其行禮之事云賜爵者謂祭末旅酬無算爵之時皆有酒爵賜及之皆以昭穆爲序也○注賜爵至序也○釋曰鄭知賜爵神惠及下者祭統云祭有十倫之辨凡賜爵昭爲一穆爲一是神惠及下也云此所賜王之子姓兄弟其呼昭穆而進之云昭爲一穆爲一明非異姓是同姓可知云此生也之所生則孫及兄綿皆有昭穆引祭統是諸侯法明天子亦然凡賓昭穆在助祭之中者皆在東階之前南陳假令祖行爲昭子行爲穆孫行還爲昭曾孫行還爲穆就昭穆之中皆年長者在上年幼者在下故云齒也帥其屬而割牲羞俎豆割牲制體也羞進也【疏】注割牲至進也○釋曰此割牲羞俎豆不言祭祀事之事凡有興割牲及進俎豆者皆執之○注割牲至進也○釋曰言割牲制體食也者若據祭祀則體遷云腥其俎執其般體其犬豕牛羊之類鄭使注云體其犬豕解而腥之爲七體是也執其般謂體解而爓之爲二十一禮是也體其犬豕牛羊鄭云謂分別骨肉之貴賤以爲衆俎也更破使多執而觀之若據饗則左氏傳云饗有體薦燕有折俎是也王凡會同作士從賓客亦如之作士從謂可使從於王者○從才用反注同并諸子職同【疏】注作士至王者○釋曰云作士從者謂選可使從於王者此士亦謂卿大夫皆是也作士適四方使爲介謂士自使以王命使也介大夫之介士也春秋傳曰天王使石尙來歸脤○使色吏反又如字注介使同介音界脤上忍反【疏】注士使至歸脤○釋曰云士使士至使歸脤以王命使也者此行夫職云美惡而無禮者使士持使法使士與行夫等共行是以引石尙之事爲經云介大夫之介也者謂持禮大夫爲次介其餘皆士介天子使大夫下聘諸侯亦使士爲介若使卿大夫則射人作之故射人云有大賓客作卿大夫從往云作者使從王見諸侯使雖不云會同明會同亦與賓客同可知也春秋者左氏公羊皆有其事故公羊云石尙者何天子之士也注云天子上士以名氏通是也大喪作士掌事事謂奠斂之屬○斂力鹽反【疏】注事謂奠斂之屬○釋曰始死則有奠及至小斂大斂朔夕朔月月半薦新遷廟祖奠大遣奠等皆是未葬已前無尸不忍異於生皆稱奠葬後反日中而虞有尸鄭謂之爲祭此經直云事不云祭祀明據奠斂之屬也作六軍之事執披作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴鄭司農云披者扶持棺險者也天子旁十二諸侯旁八大夫六士四玄謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三○披方寄反注同【疏】注作謂至旁三○釋曰云六軍之士者六鄉之民以其鄉出一軍六鄉故名六軍之士也但鄉以天子千人而云六軍者以天子千人出自大軍故號六軍之士非謂執披有七萬五千人也云披柩車行所以披持棺者柩車則輲車云披者車附大喪使持之若四屬六鄉故名持棺者爲披也云有紐以結之謂之戴者以記云人據戴者是也先鄭云披者扶持棺險者也先鄭適懸車行者恐無遂險者復有故云扶持棺險也云天子旁十二諸侯旁八大夫六士四故云行者恐無故云天子諸侯以載柩三束大夫士二束者謂棺束兩旁言之而又不云天子者以此從玄謂結披必當棺束於束繫紐材使相値因而結前後披也故引喪大記君纁戴六纁披六以前後無文約與諸侯同也謂之戴者使戴之言値也所以連繫棺束與柳文故劉數兩旁言六人言四也士禮小無文故據一旁而言二大夫則材與中央柳棺束數等六君三大夫士二大記云君纁披六大夫四前纁後兩旁言四直云人君者據尊者而言也凡士之有守者令哭無去守守官不可空也○守劉守又反下皆同【疏】注守言不可空也○釋曰此文承大喪之下令哭無去守則大夫士有使役守當離同爲天子斬衰不可廢事空官故令哭不得去守也國有故則致士而頒其守故非喪則兵災【疏】注故非喪則兵災○釋曰知非喪者以上文已言大喪明此是兵災非喪也凡邦國三歲則稽士任而進退其爵祿任其所掌治【疏】注任其所掌治○釋曰此言稽士任文承邦國卽是邦國之鄉大夫士總曰士也據其所任治而進退其爵祿但諸侯之臣遞遲是諸侯當國爲之今於天子司士而言者但同士作法與之使諸侯自黜陟耳非謂司士自黜陟也

諸子掌國子之倅掌其戒令與其教治辨其等正其位故書倅爲卒鄭司農云卒讀如物有副倅之倅國子謂諸侯卿大夫士之子也燕義曰古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文玄謂四民之業而士者亦世爲國子者是公卿大夫士之副貳戒令致於大子之事敎治脩德學道也位朝位○倅七內反治直吏反注同大學音泰下注同【疏】注諸子至其位○釋曰云掌國子之倅者謂其副代父則國子爲副代父者也○注故書至朝位○釋曰先鄭云國子謂諸侯卿大夫士之子也者王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子皆造焉則王大子王子亦曰國子不言者彼不據諸子職而言故舍有王大子王子亦以四術成之故文王世子成王猶在學學君臣父子長幼之禮也此據諸子王子主國子致天使用故不得通王大子王子也引燕義云古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文者彼燕義本釋燕禮之事但燕禮有庶子執燭及獻庶子之文更衰天子之義故記人欲釋燕禮庶子之義故取天子諸子職解庶子不見餘之諸子諸侯之庶子皆掌卿大夫士之適子衆多故云諸或言庶諸庶通名故天子諸子爲庶子也玄謂四民之業而士者亦世爲者此齊語桓公謂管仲曰成民之事若何管仲對曰民無使雜處公曰處士處工商若何管仲曰昔者聖王之處士就閑燕處工就官府處商就市井處農就田野少而習焉其心安焉桓公曰士之子恒爲士農之子恒爲農工之子恒爲工商之子恒爲商是四民之業爲世也引之者見士之子亦世倅色也擇王制大夫不世今亦有倅入世者以大夫有功德亦得世故云凡入周之士不顯亦世也云國子者是公卿大夫士之副貳者增成先鄭義云戒令致於大子之事者鄭下文是也云敎治脩德學道也者云敎故知脩德學道也經云辨其等謂才藝高下等級也國子所學道德師氏職三德三行幷保氏六藝者是也云位朝位者謂朝大子時依父爵高下爲列也國有大事則帥國子而致於大子惟所用之若有兵甲之事則授之車甲合其卒伍置其有司以軍灋治之司馬弗正軍法百人爲卒五人爲伍弗正不賦之事也國子屬大子司馬雖有軍事不賦之○卒子忽反前後注及下皆同正音征下同【疏】國有至弗正○釋曰云大事下有兵甲之事則此大事謂祭祀也故左氏傳云國之大事在祀與戎此經二事當之也○注軍法至賦之○釋曰軍法從五人爲伍至萬二千五百人爲軍有六節今注直云百人與五人略擧之耳云不賦之事經正爲賦稅謂不賦田稅泉稅者也凡國正弗及【疏】凡國

正弗及○釋曰上文云弗正謂兵賦此云國正謂鄉遂之中所有甸徒力征之等並不及也大祭祀正六牲之體正謂載之【疏】注正謂體載之○釋曰按特牲少牢牲鼎入陳則有一人鼎中匕出牲體一人在鼎西北面載之於俎既言正六牲之體明是此二事也凡樂事正舞位授舞器位佾處【疏】注位佾處○釋曰云凡樂事者則謂作樂有舞之處皆使正舞人八八六十四人之位兼授舞者之器文舞則授羽籥武舞授干戚之等云位佾處者鄭謂天子八佾諸公六佾諸侯四佾處之等也大喪正羣子之服位會同賓客作羣子從從於王【疏】注從於王○釋曰云大喪正羣子之服位者位謂在殯宮外內哭位也正其服者公卿大夫之子爲王斬衰與父同故雜記大夫之子得行大夫禮故也云會同賓客作羣子從者作使也使國子從王也凡國之政事國子存遊倅使之脩德學道春合諸學秋合諸射以孜其藝而進退之遊倅倅之未仕者學大學也射射宮也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉○適丁歷反【疏】凡國至退之○釋曰云凡國之政事者謂國內有徭役之事皆是也云國子存遊倅使之脩德學道者謂國有事時此國子存遊暇無事之倅中使脩德學道二事也云春合諸學者謂於大學之中使之學也云秋合諸射者使在射宮習射也云以考其藝者考較才藝長短云而進退之者才藝長進與官爵才藝短者退之使更服膺受業也○注遊倅至進爲○釋曰倅是副代己是未在仕優云游游是游暇亦是未仕之稱云學大學也者周禮若言異代之學則舉其學名則成均瞽宗之類今此直言學明是周之大學也周禮云大學在國中卽夏后氏東序在王宮之左也云射射宮也者射義云己射於澤然後射於射宮射宮卽國之小學在西郊則虞庠是也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書者按彼鄭注云春夏陽也詩樂者聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也因時順氣於功易成也云王太子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉者若王之子得適庶俱在學若羣后畿內諸侯已下則庶子賤不得在學故皆云適子也引之者證貴賤皆在教科也

司右掌羣右之政令羣右戎右齊右道右○齊側皆反【疏】注羣右至道右○釋曰知司右主此三右者按下文云車有五等右惟三故下注云齊右兼玉路之右戎右兼田右等也凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘屬其右合比屬謂次第相安習也車亦有卒伍○比毗志反注同乘繩證反屬音燭注皆同【疏】注合比至卒伍○釋曰云軍旅據征伐同謂時見曰會殷見曰同三者皆合之卒伍云合比屬謂次第相安習也者皆謂教習使安穩也云車亦有卒伍者按宣十二年傳云其君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏之兩司馬法曰二十五乘爲偏又云以百二十五乘爲伍注伍重故百二十五乘是其車之卒伍也凡國之勇力之士能用五兵者屬焉掌其政令勇力之士屬焉者選右當於中司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衛短短以救長○殳音殊【疏】注勇力至救長○釋曰云勇力之士屬焉者選右當於中者但車右須得勇力之士若選右不於中何用屬司右故鄭爲此釋也引司馬法曰弓矢圍者圍城時也殳矛守者守城時也戈戟助者謂戰守皆用戈戟助之云凡五兵長以衛短短以救長者鄭以弓矢爲長戈戟爲短守者亦以戈戟爲短以殳矛爲長故云長以衛短短以救長使力相得也此五兵據勇力之士所用下注車之五兵則無弓矢而有夷矛是也

虎賁氏掌先後王而趨以卒伍王出將虎賁士居前後雖羣行亦有局分○趨音促劉方閱反先後悉薦反下戶嫁反又皆如字將子匠反分扶問反【疏】虎賁至卒伍○釋曰鄭云王出將虎賁士居前後雖羣行亦有局分者以經云卒伍則是五人爲伍百人爲卒又按序官云虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人史八人胥八十人虎士八百人是其數彌行亦有局分置卒伍是也軍旅會同亦如之舍則守王閑舍王出所止宿處閑梐枑○梐步禮反枑戶故反【疏】注舍王至梐枑○釋曰鄭云舍王出所止宿處者按掌舍云掌王之會同之舍則設梐枑再重杜子春以爲行馬後鄭云行馬再重者以周衛有外內列校人職養馬曰閑是其閑與梐枑皆禁衛之物故以閑爲梐枑釋之也則守王宮爲周衛【疏】注爲周衛○釋曰在外守王閑爲周衛明在國亦爲周衛也國有大故則守王門大喪亦如之非常之難要在門○難乃旦反【疏】注非常至在門○釋曰大故謂兵災大喪謂王喪二者皆是非常之難須警備故云要在門也及葬從遣車而哭遣車王之魂魄所馮依○從才用反下并節服氏從車從尸車同馮皮冰反【疏】注遣車至馮依○釋曰遣車者將葬藏所苞遣送者之車其車內既皆有牲體故云王之魂魄所馮依遣車多少之數天子無文按雜記云遣車視牢具鄭注云多少各如所苞遣其牲體之數按檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭云諸侯不以命數喪數略也士無遣車大夫五乘諸侯七乘天子當九乘故鄭注雜記云天子大牢苞九个遣車九乘苞肉皆取大遣奠之牲體天子大牢外更用馬牲皆前脛折取臂臑後脛折取骼○臑骼各九个物細分其體以充數也適四方使則從士大夫虎士從使者○使所吏反注及下同【疏】注虎士從使者○釋曰天子有下聘諸侯法大行人所云載隰問之等時則使虎賁從行也若道路不通有徼事則奉書以使於四方不通遭兵寇若泥水奉書徵師役也春秋隱七年冬戎伐凡伯于楚丘以歸【疏】注不通至以歸○釋曰云奉書徵師役也者若兵寇則徵師若泥水則徵役引春秋者按左氏傳云初戎往朝周發幣大夫皆禮戎惟凡伯不禮焉後凡伯至聘戎則要而伐之故云戎伐凡伯於楚丘以歸是其事也

旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪夾王車者其下士也下士十有六人中士爲之帥焉○盾常準反又音允夾古洽反劉古協反後倣此【疏】注夾王至帥焉○釋曰知夾王車是下士十六人者見序官云旅賁氏中士二人下士十有六人此經左右十六人故知是旅賁氏之下士也中士是官首明爲之帥也凡祭祀會同賓客則服而趨夾王車趨也會同賓客王亦齊服服袞冕則此士之齊服服玄端【疏】注服而至玄端○釋曰知服而趨是夾王車者約上文夾王車而趨故知也云會同賓客王亦齊服服袞冕者見下文節服氏云祭祀朝覲袞冕鄭云從王服朝覲服袞則會同賓客亦服袞冕故覲禮天子袞冕負斧扆是也云則此士之齊服玄端者若士助祭服爵弁此爲會同故齊服服玄端喪紀則衰葛執戈盾葛葛絰武士尚輕○衰七雷反【疏】注葛絰至輕○釋曰爲王賁賤皆斬衰斬衰麻絰至葬乃服爲今王始死即服葛故云武士尚輕軍旅則介而趨介被甲○介音戒被皮寄反【疏】注介被甲○釋曰在軍爲甲士若甲鎧者不服甲但此旅賁勇士衛王故被甲而趨也

節服氏掌祭祀朝覲袞冕六人維王之太常服袞冕者從王服也維維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之【疏】注服袞至持之○釋曰云服袞冕者從王也者以其節服氏者世能節王之衣服明節服所服王同故云從王服也云維維之以縷以其言維維連縷之也六名知之用緣邊綴之王旌十二旒云者巾車云玉路建太常十有二旒是經云六人故維之明一畔有三人三人維六旒故知兩兩以縷連旁三人持之云禮天子旌曳地者禮緯文引之者若不連維持之則旒曳地故也諸侯則四人其服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車裘冕者亦從尸服也裘大裘也凡尸服卒者之上服從車從尸車送逆之往來春秋傳曰晉祀夏郊董伯爲尸【疏】諸侯至從車○釋曰按禮緯含文嘉云天子旌九刃十二旒曳地諸侯七刃九旒齊軫大夫五刃七旒齊較士三刃五旒齊

首彼或異代法故廢不依命數周之諸侯之綏皆文亂爲之上公九旒侯伯則七旒子男則五旒今總云四人則不得兩兩綏之但一畔有二人分而雖之見威儀耳云其服亦如之者節服氏之服亦與諸侯同諸侯惟二王後與魯得祭天服裘冕其餘諸侯惟得祭宗廟服玄冕節服氏皆與魯同服故云其服亦如之○注裘冕至爲尸○釋曰尸服與王同大裘節服氏亦大裘故二人皆裘冕執戈送逆尸云從車者○送逆皆從尸車後云凡尸服卒者之上服注云上服如特牲士玄端也不以爵弁服爵上者祭於君之服非所以自配鬼神彼據臣卒者上服以家祭上服不言用助祭服此據王自然用卒者家祭上服服大裘也引春秋傳者言是外傳晉語文

方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室敺疫蒙冒也冒熊皮者以驚敺疫癘之鬼如今魌頭也時難四時作方相氏以難御凶惡也月令季冬命國難索廋也○難乃多反注同敺起俱反魌音欺 疏 注蒙冒至廋也○釋曰云時難四時者按月令惟有三時難是以月令季春云命國難以畢春氣厲大梁有大陵積尸之氣與民爲厲令有國者難仲秋云天子乃儺時斗建酉亦有大陵積尸之氣此月儺陽氣陽氣至此不止害將及人惟天子得儺諸侯亦不得季冬云乃命有司大儺言大則及民庶亦儺惟有此三時儺鄭云四時者儺三時亦得云四時總言之也若然此經所儺據十二月大難而言是以鄭引季冬爲證也鄉黨鄉人儺鄭特牲云鄉人楊亦皆據十二月民庶得儺而言也

大喪先匶葬使之道○先悉薦反匶音柩道音導下同 疏 注葬使之道○釋曰喪所多有凶邪故使之導也 及墓

入壙以戈擊四隅敺方良壙穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩○壙苦晃反又音曠方良上音罔下音兩注同又並如字夔求龜反 疏 注壙穿至罔兩○釋曰必知方良爲罔兩者入壙無取於方良之義故也云天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉者欲見有罔兩之義故引漢法爲證又禮弓云天子柏椁以端長六尺言椁柏則亦取柏之心黃腸爲椁之裏故漢依而用之而表之以石古雖無言漢亦依古而來蓋周時亦表以石故有罔兩也云國語者按國語水之怪龍罔象土之怪夔罔兩則知方良當爲罔兩也

大僕掌正王之服位出入王之大命服王舉動所當衣也位立處也出大命王之教也入大命羣臣所奏行 疏 注服王至奏行○釋曰云服王舉動所當衣也者謂王吉服有九凶事服動而衣大僕親近王所之官故王之衣服及位處恐其不正故皆正之也云位立處也者王之起居無常或起居行事之時多以立爲正故以立處言之也云出大命王之教也者一日萬機有其出者皆是王之教也云入大命羣臣奏行者謂羣臣奉行王命報奏者皆是也

掌諸侯之復逆鄭司農云復謂奏事也逆謂受下奏 疏 注鄭司至下奏○釋曰按宰夫職云諸臣之復萬民之逆先鄭云復請也逆迎受王命者玄謂復之言報也反也反報於王謂朝廷奏事自下而上曰逆逆謂上書先鄭彼注與此不同者先鄭兩解故彼後鄭不從至此注先鄭於義是故後鄭從之此說先鄭云復謂奏事上卿彼後鄭云復謂朝廷奏事一也此先鄭云逆謂受下奏鄭彼後鄭云自下而上曰逆謂上書亦一也

王眡朝則前正位而退入亦如之前正位而退道王王既立退居路門左待朝畢 疏 注前正至朝畢○釋曰云前正位而退道王王既立退居路門之左待朝畢者此鄭上司士所云大僕前亦一也大僕本位在路門之左今進前正位訖還退在本位故云退居路門左也云待朝畢者欲入亦如之王退入路寢聽事時亦前正王位御位立也

建路鼓于大寢之門外而掌其政大寢路寢也其門外則內朝之中如今宮殿端門下矣政鼓節與早晏 疏 注大寢至早晏○釋曰此鼓所用或擊之以聲早晏或有窮遽者擊之以擊寃在也故建之於正朝之所也云大寢路寢也者欲見在路寢門外正朝之處云其門外則內朝之中者按玉藻云視朝於內朝羣臣辨色始入使諸侯禮天子亦然者據文王世子亦得謂之外朝故文王世子云其朝於公內朝臣有貴者以齒其在外朝則以官彼以路門外爲外朝者對路寢庭朝爲外朝其實彼外朝亦內朝耳以其天子諸侯皆內朝二外朝一既以三槐九棘朝爲外朝一明此內二者皆內朝也

以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子鄭司農云窮謂窮冤失職則來擊此鼓以達於王若今時上變事擊鼓者遽傳也若今時驛馬軍書當急聞者亦擊此鼓令聞此鼓聲則速逆御僕與御庶子也大僕主令此二官使速逆窮遽者玄謂窮窮者遽者謂司寇之屬朝士掌以肺石達窮民聽其辭以告於王令御僕上下程品御僕御庶子直事鼓所者大僕聞鼓聲則速逆此二官當受其事以聞○速其御反寃於元反上變時掌反傳張戀反下文同急聞如字劉音問肺方廢反令力呈反鄭音尤 疏 以待至庶子○釋曰云以待者大僕在王所恒於路寢之中若有窮者及遽令二者來擊此鼓其御僕御庶子直在鼓所者則入告大僕迎此二官以所告之事白王故云聞鼓聲則速逆御庶子也○注鄭司至以聞○釋曰先鄭以令字下讀爲句云大僕主令此二官使速逆窮遽二者後鄭不從者若使御僕御庶子迎窮與遽則二官自白士不告于大僕事何得在大僕職乎者以是故後鄭以爲大僕聽其辭自白王後鄭以達窮是朝士者以其朝士職有在肺石達窮民窮民先在肺石朝士達之乃得擊鼓故本之也知御僕御庶子直事鼓所者見御僕云以序守路鼓云御庶子者盡以御僕有下士十二人分之爲御庶子總名曰御僕也

祭祀賓客喪紀正王之服位詔灋儀贊王牲事詔告也牲事殺割匕載之屬 疏 注詔告至之屬○釋曰經三事皆有法度威儀故須大僕告之云牲事殺割者言殺據祭祀之時王親自射牲故司弓矢云共王射牲之弓矢注云射牲示親殺殺牲非尊者所親惟射爲可殺時大僕及射人大宰等皆贊之國語云禘郊之事天子必親自射牲彼據祭天司弓矢云凡祭祀言凡語廣則祭社稷宗廟亦射牲也知有割牲者郊特牲云君肉袒親割敬也牲云割解牲體禮器云君親割牲夫人薦酒注云親割謂進牲孰體時祭統亦云君執鸞刀羞嚌彼據諸侯明天子亦然云匕載者按易震卦彖云震驚百里不喪匕鬯注云雷發聲百里至者諸侯之象人君於祭祀之禮匕牲爲匕而已其餘不親彼諸侯親匕明天子亦然是以大僕得有贊牲之事少牢不親匕下人君故也特牲親匕者士卑不嫌也

王出入則自左馭而前驅前驅如今道引也道而居左自馭不參乘辟王也亦有車右驂○乘繩證反辟音避劉符亦反 疏 注前驅至右驂○釋曰云王出入者謂朝覲會同并凡祭祀巡狩征伐皆是大僕則在車左不敢使人馭自馭而前驅也若使人馭馭在中央則無車居左大尊故自馭也知亦有車右者以車右恐車傾覆備非常雖無尊者亦宜有車右勇力者也

凡軍旅田役贊王鼓王通鼓佐擊其餘面 疏 注凡軍至王鼓○釋曰軍旅謂征伐田役謂田徵王皆親鼓故大僕贊之○注王通至餘面○釋曰云王通鼓者謂王親將軍衆待王鼓乃鼓之謂若鼓人云金鐸通鼓之類也云佐擊其餘面者按大司馬云王執路鼓路鼓四面居鼓下則前面不得擊之惟有三面今之此大僕佐擊一面戎右亦云贊王鼓則亦擊一面通王自擊一面是三面也若然王與御者并戎右已有三人今更有大僕則駟乘按文十一年侯叔夏御莊叔綿房甥爲右富父終甥駟乘彼注云駟乘四人共車與此同也

救日月亦如之日月食時春秋傳曰非日月之眚不鼓○眚色景反 疏 注日月至不鼓○釋曰云亦如之者大僕亦贊王鼓佐擊其餘面但日食陰侵陽當復鼓神祀同用雷鼓也若然月食嘗用鼓但春秋記日食不記月食者以日食陰侵陽象臣侵君非常故記之月食陽侵陰象君侵臣故不記此云救日月食時亦擊鼓救可知云春秋者左氏莊二十五年日有食之鼓用牲于社彼傳鼓與牲並譏之以彼傳云惟正月之朔慝未作日月之食於是乎用幣于社伐鼓于朝若然惟四月正陽之月乃鼓彼四月不合譏鼓之月天災有幣無牲故亦譏之也彼傳又云秋大水鼓用牲于門亦非常傳曰非日月之眚不鼓若然此言爲秋大水鼓而故引之者欲見日月食時皆合擊鼓與此文同也

大喪始崩戒鼓傳達于四方窆亦如之戒鼓擊鼓以警衆也故書戒爲駭鄭

司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂日中而堋禮記謂之封皆葬下棺也音相似窆讀如慶封汜祭之汜○窆彼驗反注之封音同劉皆鄧反堋北鄧反汜芳劍反【疏】注戒鼓至之汜○釋曰言大喪謂王喪始崩云戒鼓鼓數以警戒音戒象人傳達于四方謂以鼓發相傳開遠四方窆之時亦如始崩也引春秋者左氏昭公十二年傳云葬鄭簡公云毀之則朝而堋不毀則日中而僖禮記謂之封者喪大記與檀弓皆以下棺爲封字云音相似者字讀不同音作窆音云讀如慶封汜祭之汜者慶封齊大夫有罪來奔魯魯以食之先述履且以祭謂之祀祭但使之祀字只取廣汜之義鄭寫讀窆與汜音同則

縣喪首服之灋于宮門首服之法謂免髽笄總廣狹長短之數于宮門示四方○免音問注同髽莊瓜反【疏】注首服至四方○釋曰鄭知首服之法是免髽笄總廣狹長短之數者按小宗伯已云縣喪冠之式于路門之外注云制色宜齊同彼云冠事據男子云實則記婦人此云首服明無喪與男子冠直是婦人首服故知惟有免髽笄總耳但始死將新喪者男子笄纚冠衣婦人麻髽笄纚是以喪服新喪事云女子竹箭笄髽衰三年笄齊衰以下者始死男子免婦人布髽也云廣狹長短者鄭注禮記云免蓋象冠廣一寸人笄齊衰髽木斬衰箭竹爲之也云縣其書於宮門示四方者小宗伯云縣于路門此宮門亦路門也

掌三公孤卿之弔勞王使往○勞力報反下同弔勞皆同【疏】注王使往○釋曰此等皆合親往今使大僕者或王有故不得親往故使大僕也

王燕飲則相其灋相左右○相息亮反注及下并御僕同【疏】注相左右○釋曰此燕飲謂與諸侯若公三燕侯伯再燕子男一燕之等或與羣臣燕之等皆是其法有主人酌獻賓賓酢主人主人酬賓洗爵升降之法皆左右相助王故云相其法也

王射則贊弓矢贊謂授之受之【疏】注贊謂授之受之○釋曰此謂大射也按大射禮云大射正執弓小臣受矢於公既射大射正受弓天子之禮則大僕授受其法與彼同必知此此禮大射禮行見小臣職云賓射掌事如大僕之法則知大射此之大僕所掌者是也其小臣所掌賓射亦當授受可知

王眡燕朝則正位掌擯相燕朝朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝【疏】注燕朝至燕朝○釋曰以其下路寢安燕之朝謂之燕朝以其與賓客饗食在廟因在燕寢但爲賓及臣下燕時亦有朝卿必以王圖宗人嘉事爲燕朝者以其燕寢而朝賓臣燕禮已有成文圖宗人嘉事者燕朝不見故鄭特見之云圖宗人嘉事者謂宗人冠婚嘉禮之等皆曰嘉事

王不眡朝則辭於三公及孤卿辭謂以王不視朝之意告之春秋傳曰公有疾不視朝【疏】注辭謂至視朝○釋曰引春秋者文十六年公四不視朝時齊有會公辭疾不往遂不視朔故傳曰公有疾不視朔引之者疑不視朝亦是有故不視之意也

小臣掌王之小命詔相王之小灋儀小命時事所勑問也小法儀趨行拱揖之容【疏】注小命至之容○釋曰大僕所掌大命及祭祀賓客鄉相之者是大此小臣大僕之佐故掌其小者也云詔相之行拱揖之容者謂若趨以采薺行以肆夏天子揖同姓之等皆有其容儀而相之

掌三公及孤卿之復逆正王之燕服位謂燕居時也玉藻曰王卒食玄端而居【疏】掌三至服位○釋曰諸侯是賓客其復逆大僕尊官掌之三公孤卿是臣在朝廷故小臣掌之時故引玉藻而居○釋曰云燕服位者謂在路寢中聽事乾適小寢燕居之也○注謂燕至卒食玄端而居爲禮彼在路寢中食飲退適燕寢服玄端朱裳而居之

王之燕出入則前驅燕出入若今遊於諸觀苑○觀古樂反【疏】注燕出至觀苑○釋曰此私燕出入不要在燕寢中故鄭引漢法游於諸觀苑離之

大祭祀朝覲沃王盥【疏】大祭至王盥○釋曰云大祭祀朝覲沃王盥者大祭祀天地宗廟酌是王將獻尸先盥手洗爵乃酌獻故小臣爲王沃手盥手也

小祭祀賓客饗食賓射掌事如大僕之灋賓射與諸侯來朝者射○盥音管【疏】小祭至之法○釋曰祭祀云小則賓客饗食皆徹小字若然饗燕食小賓客者也小

賓客謂諸侯遣臣聘問天子者也賓射對大射亦小也○注賓射至者射○釋曰此云賓射與射人所云射對僕在朝則皆北面者一也

掌士大夫之弔勞【疏】掌士至弔勞○釋曰大僕掌三公孤卿之弔勞注王使往此不言王使往亦王使往可知凡大事佐大僕

祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事於祭祀者糾謂校錄所書共之牲物【疏】注謂王至牲物○釋曰知此上下是有故使人祭者此文勞得知故云受命於王以眡祭祀既祭帥羣有司反命於王以王命勞之明是王合祭有故使人攝之者也

既祭帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者

大喪復于小廟小廟高祖以下也始祖曰太廟春秋傳八年秋七月禘於太廟【疏】大喪至小廟○釋曰大喪王喪也王生時所有事之處皆復此祭僕復小廟其夏采復太廟小臣大僕復也○注小廟至太廟○釋曰其二祧不言復亦應此祭僕復但無文耳引春秋者證以小爲太廟其餘小廟

凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之鄭司農云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也則賜之禽公卿自祭其先祖則賜之禽也玄謂王所不與同姓有先王之廟○與音預注同【疏】注鄭司至之禽○釋曰先鄭云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也後鄭不從者按司服六冕所祭皆王合親與者乎故不從之先鄭以則賜之禽服卿大夫自祭其先祖亦爲賜何禽審鄉大夫自祭其先祖其常事何有王皆賜之禽也故以爲同姓有先王廟者若然經鄉家謂畿內三等采地則文云祭祀是從外同姓諸侯當衛之賜者也

凡祭祀致福者展而受之臣有祭祀必致祭肉於君所謂歸胙也展謂錄視其牲體數體數者大牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个特牲則以豕左肩五个○胙存故反臑叔觀反字林人于反又羊與反折之舌反个古賀反下同【疏】注臣有至五个○釋曰云所謂歸胙者按左氏傳驪姬欲譖申生謂申生曰齊姜欲食使太子祭于曲沃歸胙于公量藥而饋公是有歸胙之事也云體數者大牢則以牛左肩臂臑折九个已下並禮記少儀文凡祭祀則人御右故右胖皆祭故以左胖致人祭吉大牢天子大夫已上少牢謂天子之士彼注云羊豕不言臂以因牛序之可知吉屬當屬折九个者則一體折爲三段則牲少體不得全自外皆然以人多故也皆用前體者前體貴故先用也

御僕掌羣吏之逆及庶民之復與其弔勞羣吏府吏以下【疏】注羣吏府吏以下○釋曰大僕掌諸侯復逆小臣掌三公孤卿復逆此官所云羣吏對庶民是府史以下言以下羣吏徒若然不見大夫士者小臣孤卿中羣之矣

大祭祀相盥而登相盥者謂奉槃授巾與登謂爲王登牲體於俎特牲饋食禮主人降盥出舉入乃匕載○奉芳勇反爲于僞反【疏】注相盥至匕載○釋曰上小臣云沃王盥此又云盥明是奉槃授巾以其少牢特牲尸盥時有奉槃授巾之事故云也以無正文故云與以疑之也云登謂爲王登牲體於俎者以其文承祭祀之事故引特牲匕載載即登牲體於俎也

大喪持翣翣棺飾也持之者夾蓋車○翣所甲反盤反持劉夾薄忍反【疏】注翣棺至蓋車○釋曰依喪大記注引漢禮翣以木爲匡廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣謂之畫翣之以黼謂之黼翣之類是也天子用八諸侯用六大夫用四士用二在夾車兩旁入壙則衛之四旁故云持飾也

掌王之燕令燕居時之令【疏】注燕居時之令○釋曰以御侍近臣故使掌燕居時之令施之於外也

以序守路鼓序更○更音庚【疏】注序更○釋曰此鄭大云建鼓御僕與御庶子者也序更者鄭上僕所逆鼓者也

隸僕掌五寢之埽除糞洒之事五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟後曰寢祀時曰埽埽廟前曰拚洒灑也鄭司農云洒當爲灑玄謂論語曰子夏之門人當洒埽應對○埽素報反注汜埽洒埽同除如字劉直庶反糞方問反洒所賣反劉霜奇反

桃於彫反拚方問反本又作外同所買反劉精寄反【疏】注五寢至寢對○釋曰知天子七廟惟祧之無寢者此云五寢下云小寢大寢不言祧之有寢明二祧無寢也引詩云寢廟繹繹者欲見前廟後寢故云相連之貌也推釋宮云有東西廂曰廟無東西廂曰寢是同有廂無廂為異耳必須寢者祭在廟者欲在寢不故立之宗廟中昭十八年鄭災使祝史除於國北者祭地墉也宗廟近之為其名其處除焉語者所以擇宗伯增之事也地也壇既宗則除之處宗廟宗伯之事

祭祀修寢

物先【疏】注不至寢也○釋曰祭祀之先修治寢廟者欲見可知先寢往不治於廟則在廟引月令曰寢廟畢備者在廟凡寢廟必有事乃修之……寢非古之人也欲見其故也

王行洗乘石　鄭司農云乘石王所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石○【疏】注鄭司至之石○釋曰引詩者是小雅白華刺幽王之詩……乘如字劉常證反下同上時掌反

掌蹕宮中之事　若今時有蹕則……宮中有事則蹕○蹕音畢……蹕之也○釋曰宮中之事……王同故……

大喪復于小寢大寢　小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢【疏】注小寢至大寢○釋曰知小寢高祖以下廟之寢者以其高祖已上廟皆祧也祭僕職云大喪復于小廟大寢……是也……

附釋音周禮注疏卷第三十一

周禮注疏卷三十一校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

……

閭……

……

推……

……

以宿衛者也　……毛本……上增明

云未常仕雖同族不得在王宮者　惠校本常作嘗此誤

但比同士士既總屬　浦鏜云比同當此司之誤

自餘皆臣之總號耳　惠校本閩本同監毛本自作其

此之謂長幼有序　此本及閩本標起止云注賜爵至有序也然則賈疏本序下有也字監毛本疏改作賜爵至有序據今本注無也字

天子諸侯載柩三束　余本嘉靖本毛本同閩監本載作載

故云天子諸侯載柩三束　閩監毛本載改載非

所以連繫棺束與柳材使相植　浦鏜云值誤植

故非喪則兵災　諸本同按釋曰知非喪者以上文已言大喪明此是兵災非喪也據疏語此注疏當云故謂兵災非喪之言乃賈氏闡發鄭義不當竄入注中也若如此注則喪與兵災二者並舉賈疏不得捨喪專言兵災矣

諸子

卒讀如物有副倅之倅　漢讀考作讀為云今本作讀如非

謂朝夫子時　惠校本作大子當據正此誤閩監毛本改天子非

惟所用之　閩監毛本同唐石經余本嘉靖本惟作唯

正謂禮載之　余本閩監本同誤也嘉靖本毛本禮作禮當據正蓋禮誤為札遂改作禮疏中標注同大僕御僕注作禮

鼎中匕出牲體　閩監毛本匕誤七賈本注蓋本作七

從於王　浦鏜云大司馬職疏引作從從王案此疏亦云使國子從王也此作從於王誤○按從字逗從王為句

得行大夫禮故也　浦鏜云故當衍

考較才藝長短 惠校本較作校

司右

右軍旅擄征伐 浦鏜云右當凡字誤

弓矢圍 九經古義云圍當作圍字之誤也古圍與幃通用管子墨子書皆然今司馬法作幃是也盧文弨云說苑貴德篇瘟暴以仁圍圍亦當作圍按賈疏本作圍云圍城時賈誤

虎賁氏

後脛折取胳肩斷各九个 閩本同惠校本胳作骼監毛本肩斷改苞肉○按骼肩斷是也

春秋隱七年冬 余本嘉靖本同閩監毛本冬下增公非

旅賁氏

武士尙輕 閩監本同誤也余本嘉靖本毛本輕作輕疏同當據正此本疏標起訖云注尙輕至尙輕亦不誤

節服氏

維王之太常 余本閩監本同唐石經岳本嘉靖本毛本太作大當據正

玉路建大常 監本玉誤王

依禮緯含文嘉云 宋本監本誤複文字毛本移一文於緯下

天子旌九刃 監毛本刃改仞下同

節服氏皆與君同服故云亦如之 此本故云下衍據其服二字閩監毛本遂排入今删正

方相氏

以索室毆疫 釋文作毆疫唐石經作毆嘉靖本閩監毛本作毆此從欠誤○按說文毆者驅之古文淺人於說文支部求毆字不得往往爲異說

方相氏以難卻凶惡也 閩監本同余本嘉靖本毛本卻作卻○按卻是也

云時儺四時者 監本同誤也閩毛本儺作難下並同當據正

郊特牲云鄉人裼 閩毛本同監本裼改儺非

大僕

一日萬機 閩監毛本機改幾誤甚按尙書本作萬幾

窮謂窮冤失職 惠校本嘉靖本冤作冤

元謂窮達者 余本閩監毛本同誤也岳本嘉靖本作達窮者當乙正

則入告大僕迎此二官 閩本同監毛本增複大僕二字

則二官自白士 按士爲王之誤浦鏜云士疑上誤非矣下文亦云自白王

有在肺石達窮民 浦鏜云石誤在

食時亦擊鼓救可知 惠校本時作明盧文弨云食上當脫一月字

日月之食 閩監毛本作日有食之此誤

彼四月不合擊鼓之月 浦鏜云六誤四或云彼下脫有非

窆亦如之 唐石經諸本同誤也釋文及嘉靖本窆作窆當據正字從乏聲非從之

故書戒爲駭 漢讀考云大司馬鼓皆駴駴即駭字鄭君曰疾雷擊鼓曰駭

春秋傳所謂日中而壩 岳本及葉鈔釋文壩作傰此本疏引春秋傳亦作日中而傰閩監毛本改作壩○按說文有傰壩字無傰壩字二字从山者誤字也說文壩下亦引左傳傰而壩釋文作傰者古字假借自是鄭注古本如此

窆讀如慶封汜祭之汜 諸本同誤也監本汜作氾葉鈔釋文出氾祭二字當據正

懸于路門 閩本同監毛本懸改縣

小臣受矢於公 浦鏜云授誤受

不視朔 監本朔誤朔

謂不視朝亦是有故不視之意也 閩本同監毛本朔誤朔

小臣

謂若趨以采齊 監本齊誤齋

故小臣爲王沃手盥手也 浦鏜云沃水誤沃手

掌士大夫之弔勞 浦鏜云大宮世婦疏引此注云致禮同名爲弔此脫

祭僕

始祖曰太廟 閩監毛本同岳本嘉靖本太作大下同

御僕

府吏以下 余本同誤也嘉靖本閩監毛本作府史當據正

乃匕載 余本嘉靖本閩毛本同此本及監本匕誤上或誤七今訂正疏同

故引特牲匕載 閩毛本同監本匕作牲當是朼之誤特牲經作朼也○按匕朼本一字或爲之分別者非也

隸僕

埽席前曰拚 葉鈔釋文拚本又作坋同○按坋爲坌之假借字說文坌埽除也俗作拚非拚訓撫手

及虡輪諱者　毛本虡作鐻卽鐻之俗寫此誤

掌蹕宮中之事　唐石經諸本同漢制考作宮門

以其高祖已上　惠校本上作下此誤

周禮注疏卷三十一校勘記

附釋音周禮注疏卷第三十二

鄭氏注　　賈公彥疏

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象與○數所主反卷起全反簪側林反袤音茂縰所買反劉霜綺反與音餘疏弁師至延紐○釋曰云皆玄冕者古者績麻三十升布染之上以玄下以朱衣之於冕之上下云延者即是上玄者紐者縫於冕兩旁垂之武兩旁作孔以笄貫之使得其牢固也凡冕體制禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周今還取彼以釋之彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸以此上玄下朱覆之乃以五采繅繩貫五采玉垂於延前後謂之邃延故玉藻云天子玉藻前後邃延龍卷以祭是也○注冕服至象與○釋曰云冕服有六者按司服祭祀六服皆連冕言之今此惟云五冕者但此弁師所掌以旒爲主祭天用大裘取質其冕亦當無旒爲質故此不數之惟有五冕耳故云王之五冕也云延冕之覆在上按玉藻注延冕上覆言雖不同義則不異皆以玄表覆之在冕上也以笄弁前后平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名冕則俛也以低爲號也云紐小鼻在武上笄所貫也者今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象與者古之紐武笄貫之處若今漢時冠卷當簪所貫者於上下之廣及縰之袤以冠縰者貫笄之處當冠縰之中央云舊象者是周冕垂紐於武貫笄之象言與者以無正文故云與以笄之

五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二斿則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此爲袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二○繅音早司農云古藻字邃息遂反劉時遂反斿音留下同屬音燭鷩必滅反希張里反劉豬履反疏五采至朱紘○釋曰言五采藻十有二者此據袞冕而言謂合五采絲爲藻繩十二道爲十二旒也就皆五采玉十有二者此各據一旒而言玉有五色以青赤黃白黑於一旒之上以此五色玉貫於藻繩之上每一玉相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉爲一成結之使不相并也玉笄朱紘者以笄貫之又以組爲紘仰屬結之也○注繅雜至十二○釋曰云繅雜文者若水草之藻有五采故云雜文之名也云所謂邃延也者謂玉藻文云之每一而貫五采玉十二斿則十二玉也者以經云就皆五采玉十有二明十二玉可知也云紘一條屬兩端於武者謂以一條繩先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頭下至頤上於右相笄上繞之是以鄭注士冠禮云有笄者屈組以爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條彼有笄據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同此言屬於武者據笄貫武故以武言之其實在笄云繅不言皆有不皆者謂王之五冕繅則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故繅不言皆有不皆者則九旒已下是也玉言皆則五以冕旒皆十二也此經十二旒據衮冕而言是以鄭云此爲衮衣之冕十二斿斿其十二斿各十二玉前後二十四旒故用二百八十八巳下計可知

諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九斿也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書瑉作璊鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音璊惡玉名○侯依注音公璊本又作琨亡貧反瑱吐練反璊音無[illegible]諸侯至玉笄○釋曰諸公云繅九就又云繅斿皆就作文與上言繅十有二旒皆五采玉十有二繅玉別文則繅有差降玉無差降此諸公繅玉同文則惟有一冕而已故鄭計一冕爲九旒旒各九玉據冕九旒不計鷩冕已下以其一冕而已冠五服故也已下侯伯子男亦皆一冕冠數服也別王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見爲義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有也○注侯當至玉名○釋曰鄭知侯當爲公者其以下別見諸侯又此經云九就當上公以九爲節故知是公也知三采朱白者聘禮記公侯伯繅藉三采朱白蒼故知三采亦朱白蒼也云出此則異者此謂天子朱紘諸侯當有紘之等不得與王同也云繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也者此得有一冕九旒之冕也云瑉惡玉名者按許氏說文瑉三采玉從玉無聲以其二采又非瑱故云惡玉名也從文又云瑉石之美者從玉民聲如是經云瑉玉三采當以瑉爲正故先鄭從瑉爲惡玉名也

王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄故書會作膾鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與膾同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒爲膾璂讀如綦車轂之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之○會劉古外反注同弁膾檜二字亦同或一音戶外反綦音其本亦作琪邸丁禮反著張略反紒本又作結音計綦下同縫扶用反下同薄劉芳惡反柢丁禮反紒劉音帝疏注故書至爲之釋曰先鄭以會爲五采束髮讀經以爲皮弁會五采引士喪禮及沛國之事後鄭皆不從故以會謂遂中解之先鄭讀從馬會取會結之義又讀璂如車轂綦之綦亦取音同未知何義也玄謂會如大會之會漢歷有大會小會取會聚之義故爲縫中又云璂讀如薄借綦之綦綦結也者漢時有薄借綦之語故讀從之亦取結義謂借之語未聞云皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦者天子以十二爲節約同冕旒也引詩會弁如星者衛詩彼注云會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也與經義合故爲證也又曰其弁伊綦是也者璂既爲玉又得爲結義得兩合耳云邸下柢也者謂於弁內頂上以象骨爲柢

王之弁絰弁而加環絰弁絰王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠也而加環絰環絰者大如緦之麻絰纏而不糾司服職曰凡弔事弁絰服疏注弁絰至絰服○釋曰云弁絰王弔所服也者司服文又雜記云凡弁絰其衰侈袂故知弁絰是王弔服云其弁如爵弁而素者按曾子問云麻弁絰鄭云麻弁絰者布弁而加環絰也此不言麻者皆爲之故云而素也云所謂素冠者詩云庶見素冠兮彼素冠謂祥冠與此雖義別同是素爲之云而加環絰者謂先著素弁於下乃上加環絰故云加也環絰者大如緦之絰者緦麻絰五服之輕者弔服乃五服之外故約同之但緦之絰則兩股此環絰以一股纏之不糾麻絰同耳引司服者絰弁絰是弔服之絰

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之而掌其禁令各以其等繅斿玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采弁絰之弁其辟積如冕繅之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁絰之弁不辟積禁令者不得相僭踰也玉藻曰君未有命不敢即乘服不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣不言服弁服弁自天子以下無飾無等○辟積必亦反劉博歷反下同疏諸侯至禁令○釋曰諸侯者上已言公則此諸侯謂侯伯子男云及孤卿大夫者此文既承諸侯之下故鄭以爲諸侯之孤卿大夫解之也既不別見天子之臣文中可以兼之上天子與公不言韋弁此言之亦是互見之義云各以其等爲之不言辟而言等則依命數矣○注各以至無等○釋曰云各以其等謂藻旒玉璂如其命數也者經云冕故云旒經云弁故云璂如其命數聘經云等也侯伯子男之冕亦據一冕如上公矣侯伯子男繅玉皆三采者亦約聘禮記藻三采朱白蒼而言之四命已下皆據與命公之孤四命公侯伯之卿三命其大夫二命子男之卿再命大夫一命而言二采朱綠亦據聘禮記聘臣藻皆二采朱綠而言也云弁絰之弁其辟積如冕繅之就然者以其弔服非吉故無飾故辟積有就也云庶人弔者素委貌者此經不云庶人鄭云此者以有大夫

已上因言庶人目欲從下向上因推出士變冕爲爵弁之意也云一命之大夫冕而無旒者此亦無文鄭知然者凡冕旒所以爲文飾一命若有則止一旒一玉而已非華又見一命大夫衣無旒士又避之一命冕爲爵弁若一命大夫有旒士則不得變冕爲爵弁直服無旒之冕故知一命大夫無旒也若然爵弁制如冕但無旒爲異則無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之冕者一命之冕前低一寸餘故亦得冕名也云韋弁皮弁之會無結飾謂之弁不辟積者亦命大夫及上冕弁此經無旒故知無此等云禁令者不得相僭踰有命不故鄭上弁者皆諸侯之衛大夫聽於天子賜之冕服歸國告君君命乃服之未得君命則爲僭禮故也以爲證服之也云諸侯及孤卿大夫之冕弁服歸國亦以其爵弁服士服皮弁自以下者無等弁皮弁則其服云不以天子服其弁冕亦無冕之侯及士爲亦三公八命於天子三公八命其等爲衛之卿大夫司命知

司甲。闕

司兵掌五兵五盾，各辨其物與其等，以待軍事。五盾，干櫓之屬，其名未盡聞也。等謂功沽上下。鄭司農云：五兵者，戈、殳、戟、酋矛、夷矛。○櫓音魯。酋在由反。疏司兵至軍事○釋曰：言五盾者，各有大小之別，其等者，其物爲五兵五盾，等者以其功沽上下而言。云五盾干櫓之屬者，其名未盡聞者，以其無文，故云未盡聞也。云等謂功沽上下者，謂其善惡，功者爲上，沽者爲下。云鄭司農云五兵者，戈殳戟酋矛夷矛者，此是車之五兵。

及授兵，從司馬之灋以頒之；及其受兵輸，亦如之。從司馬之法，以頒之，當以何法也？兵輸，謂師還有司還兵也。○頒音班。輸式樹反。疏注從司至兵也○釋曰：云從司馬之法者，以其司馬者主兵之官故也。云兵輸謂師還有司還兵也者，司馬主將帥，將帥授兵以出兵，故還時兵輸入給之衛守所，亦子少反。

及其用兵，亦如之。用兵，謂出給衛守。鄭司農云：亦如之者，謂亦從司馬之法頒之及受之也。○守音狩。

祭祀，授舞者兵，亦如之。授以朱干玉戚之屬。疏注授以至之屬○釋曰：鄭知授舞者兵是朱干玉戚之屬者，案祭統云朱干玉戚以舞大武，明堂位亦云朱干玉戚冕而舞大武，故知此所授朱干玉戚，文王世子亦云戚之屬。

大喪，廞五兵。廞，興也。興作明器之五兵也。故書廞爲淫，鄭司農云：淫讀爲廞。廞，陳也。○廞，虛金反，劉音欣，又音興，下同。疏注廞興至淫也○釋曰：云廞興也，興作明器之五兵者，先鄭云陳也，後鄭不從者，以其陳器不得言作，故後鄭不從。云興作者，既夕云：用器弓矢耒耜，役器甲胄干笮，云不器者，亦以陳器爲明器，而以之爲人也。案此不言陳而言廞者，以其廞興也，言明器既下棺乃陳而作服，此經大喪不廞序則之也。

軍事，建車之五兵。會同，亦如之。建，謂載之。五兵者，戈殳戟酋矛夷矛也。士喪禮下篇有甲冑干笮，既夕禮亦云，士無矛有器，此廢明器二士禮下也，言下者，以其五兵既夕禮云，二寸者其日在鄭之者，故言二士禮也。士喪禮下篇既夕禮有甲冑干笮，士無矛，有弓矢也。疏注五兵至弓矢○釋曰：云建車之五兵者，凡車不言五兵，以所在車之五兵，鄭司農云：在車之器曰兵，在人之器曰器，故云弓矢。

若無夷矛，而有弓矢。鄭司農云：有弓矢，故司馬法所云：兵不雜則不利，長兵以衛，短兵以守，引司馬法者，證車有弓矢也。云考工記曰：車有六建，是也。

司戈盾掌戈盾之物而頒之。分與用者。疏注分與用者○釋曰：此與下文授人分與，授用祭祀會同之等皆是。

祭祀，授旅賁殳、故士戈盾，授舞者兵，亦如之。故士，王族故士也，與旅賁當事則衛王。授舞者兵亦如之者，以其五兵之中，故士戈盾，亦當以授之也。王族故士，長尺有四尺。疏注故士至以衛○釋曰：云故士，王族故士也，與旅賁當事則衛王者，以其故士王之族，所以宿衛王宮，此王行，故執戈盾，案夏官虎賁氏之屬，故士亦執戈也。夏官殳長尋有四尺，故知殳如杖長尋有四尺也。

軍旅會同，授貳車戈盾，建乘車之戈盾，授旅賁及虎士戈盾。乘車，王所乘車，軍旅則革路，會同則金路。○乘，繩證反，下乘車同。疏注乘車至金路○釋曰：云軍旅會同皆乘革路，故授貳車戈盾，以其貳車者，副車也，在王車之右，故建戈盾以授旅賁氏及虎士戈盾，此則乘車之戈盾，謂王所乘車。

及舍，設藩盾，行則斂之。舍，止也。藩盾，盾可以藩衛者，如今之扶蘇與？○藩音煩。與音餘。疏注舍止至蘇與○釋曰：云舍止也者，謂王行所止舍，不得宿營之外，樹立藩盾以爲蕃衛，今除之，故云行則斂之。云如今之扶蘇與者，漢法有此扶蘇之等，況之也。

司弓矢掌六弓四弩八矢之灋，辨其名物，而掌其守藏與其出入。法，曲直長短之數。○守，手又反。疏注法曲至之數○釋曰：云法曲直長短之數者，案下文云王弓弧弓之等，則曲直長短之數也。云若冶氏殺矢之等長短，考工記弓人云弓長六尺有六寸，謂之上制，上士服之；弓長六尺有三寸，謂之中制，中士服之；弓長六尺，謂之下制，下士服之，是其長短也。

中春獻弓弩，中秋獻矢箙。箙，盛矢器也，以獸皮爲之。○箙音服。疏注箙盛至爲之○釋曰：云箙盛矢器也者，詩云象弭魚服，服即箙也。此云以獸皮爲之，彼以魚皮，不同者，鄭舉一隅而言，故云獸皮爲之。

及其頒之，王弓、弧弓以授射甲革、椹質者，夾弓、庾弓以授射豻侯、鳥獸者，

唐弓、大弓以授學射者、使者、勞者。王、弧、夾、庾、唐、大六者，弓異體之名也。往體寡，來體多，曰王、弧；往體多，來體寡，曰夾、庾；往來體若一，曰唐、大。甲革，革甲也。春秋傳曰：蹲甲而射之。質，正也。樹椹以爲射正。射甲與椹，試弓習武也。豻侯，五十步及射鳥獸，皆近射也。近射用弱弓，則射大侯者用王弧，射參侯者用唐大矣。學射者弓用中，後習強者。使者勞者，弓亦用中，遠近可也。勞者，勤勞王事，若晉文侯文公受王弓矢之賜者。故書椹爲鞎，鄭司農云：鞎，非是也。○椹，張林反。豻，五旦反，劉音岸。夾，古洽反，下同。庾音庾，劉餘主反。蹲，在尊反。往，于況反，下同。疏及其至勞者○釋曰：云王弧夾庾唐大六者，弓異體之名也者，此據考工記弓人而言也。言往體寡來體多者，往體謂弓之外體，來體謂弓之內體。云往來體若一曰唐大者，此王弧之等皆據弓人而言。注甲革至鞎○釋曰：云甲革革甲也者，春秋傳云：蹲甲而射之，欲以證甲是革甲。云質正也樹椹以爲射正者，案射人云：王以六耦射三侯，此射甲革椹質者，是習武之事。云豻侯五十步及射鳥獸皆近射也者，見射人云：士以三耦射豻侯，二正，是豻侯也。云近射用弱弓則射大侯者用王弧者，王弧弓之強者，故云用王弧也。

弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矣者此據諸侯言之若擬天子則用王弧射虎侯用者大射熊侯用夾庾射豹侯也云學射者弓用中後習強弱則異也者用中謂唐大往來體如一是中也云使者勞者弓亦用中遠近可也使有適有近皆可也云勞者勤勞王事若晉文侯者稱文侯之命賜之彤弓旅弓是也云文公者謂僖二十八年晉文公敗楚於城濮襄王賜之以彤弓旅弓是也

其矢箙皆從其弓

從弓數也每弓者一箙百矢

【疏】注從弓至百矢○釋曰云從弓之數也者以經云矢箙皆從其弓故知從弓數也云每弓者一箙百矢者按文侯之命及僖二十八年晉文公受弓矢皆云彤弓一彤矢百矢是所賜之弓矢射之弓矢約同之按詩頌云束矢其搜毛注云五十矢爲束鄭從之至此爲百矢者無正文鄭兩從不定也

凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰

攻城壘者與其自守者相迫近弱弩疾也往車戰野戰進退非強則不及弩無王弧王弧恆服弦往體少者使矢不疾○攻如字斷音賁強其文反又其貫反

【疏】注攻城至不疾○釋曰云攻城壘者城謂城郭壘謂軍壘若宣公十二年云御寇遂壁壘而壘之類也云與其自守者即城壘也云弩無王弧王弧恆服弦者按上弓有大等有王弧至此弩以有夾庾等四種故云弩無王弧也恆服弦者若弓用則服強不用則強惟弩則用與不用一張之後寬不弛故云恆服弦也若然恆服弦用弩者以其強弓久不弛則亂弦鵠則號體不亂弦也又王弧往體少使之恆服弦則使矢不疾故不用也

凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恆矢痺矢用諸散射

此八矢者弓弩各有四焉枉矢殺矢矰矢恆矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢痺矢弩所用也枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉二者皆可結火以射敵守城車戰前於重後輕行疾也殺矢言中則死鍭矢象焉鍭之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也前於重又微輕行不低也詩云弋鳧與鴈恆矢安居之矢也痺矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也前後訂其行平也凡矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬參分一在前二在後茀矢之屬七分三在前四在後恆矢之屬軒輖中所謂志也鄭司農云痺矢讀爲人罷短之罷玄謂痺讀如痺病之痺痺之言倫比○枉紆往反絜劉苦結反又音結音戶結反鍭矢也鍭音候劉音侯弩矢矰音增茀劉扶弗反李一音季忽反一音救或音弗弩矢痺方二反弩矢散弊曰反注同中丁仲反下中深射中同繳章藥反弋羊物反劉音亭呂沐同劉當定反輖音剔一音定剔反庫方二反比毗志反

【疏】注此八矢者至言倫比○釋曰鄭知此八矢弓弩各有四者以上文六弓四弩假陳於下總列八矢則知八矢爲弓弩所設故鄭分之四矢屬弓四矢屬弩也八矢兩兩相附必知在上者屬弓在下者屬弩者此上文六弓在上四弩在下故還以在上配弓在下配弩也云枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也者按釋人云弧旋枉矢以象弧也按孝經緯援神契云枉矢射慝之考異郵曰枉矢精狀如流星蛇行有尾見天文志曰枉矢狀大流星蛇行狀慘之星行時有光故鄭云枉矢者取名變星飛行有光漢時名此矢爲飛矛故以爲說也云或謂之兵矢者人職文云絜矢象焉者謂輕重象枉矢也云二者皆可結火以射敵守城車戰者故鄭矢人職往以枉絜二矢俱爲兵矢云前於重後微輕行疾也者以殺矢二分一在前二在後是最重者也此枉絜二矢則五分二在前三在後云前於重又微輕微輕對已下矰矢恆矢等爲最輕也云殺矢言中則死者解稱殺矢之名以其最重中則死故也云鍭矢象焉者亦尤重者也云二者皆可以司候射敵之近者及禽獸者釋經用諸近射田獵之文云前尤重中深而不可遠也者以其三分一在前二在後故云尤重中深故殺名不可遠故用之近射也云結繳於矢謂之矰矰高也者繳則繩也謂結繩於矢以弋射爲獸者言矰高者欲取向上射飛鳥之義也云茀矢象焉者亦結繳爲射也云茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也者解結繳以羅取而刜殺之義云前於重又微輕者此又對枉矢絜矢五分者是重此於五分之重又微輕於彼以此矢七分故也引詩者證弋是取禽鳥之義也云恆矢安居之矢也者按弓人自其人安其弓安其矢安之文則此恆矢軒輖訂是安居之矢也云痺矢象焉二者皆可以散射也者謂禮射及習射者已上六矢皆用之攻守及弋射惟此矢云散射則散射是禮射也其禮射者卽大射賓射燕射之等皆是其習亦於此三射中爲之說若言之也云前後訂其行平也者以矰矢七分三在前四在後則知此八分四在前四在後鄭行平也云凡矢之制枉矢之屬至四在後皆矢人職文云恆矢之屬軒輖中所謂志也者既夕記云志一乘軒輖中是也先鄭云痺矢讀爲人罷短之罷此依俗讀於義無取玄謂痺讀爲痺病之痺之言倫比倫比則與安居之義同也此八矢六弓四弩不相配者以四矢配四弩於義爲可以四矢配六弓其數參差不可相當故不得相配但使六弓四弩與矢隨義相當而用之

天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規句者謂之弊弓

體往來之衰也往體寡來體多則合多往體多來體寡則合少而圜弊猶惡也句者惡則直者善矣○弊婢世反徐扶滅反衰初危反圜音圓

【疏】天子至弊弓○釋曰按上注而言王弧射大侯夾庾射豻侯言之則天子之弓王弧也以其往體寡故合九成規雖侯之弓則唐大以其往來體若一故合七成規大夫之弓則夾庾以其往體多故合五成規也士之弓則六弓之外句者合三成規云句者謂之弊弓者直句之至惡無問合三之外雖別言句者盡皆合三者而言耳按天子諸侯三侯士與大夫射近侯與大夫別侯之法今以士合三與大夫弓別者以士與大夫轉射大數以合三者既合于士其實士無合三之弓也○注體往寡來○釋曰云體往來之衰也者此皆據角弓及張不被強而合之從合九合七合五合三以兩故言衰也云往體寡來體多則合多者據王弧而言云往體多來體寡則合少而圜者據夾庾而說不言唐大者在此二者中間可知

凡祭祀共射牲之弓矢

射牲示親殺也殺牲非尊者所親惟射爲可國語曰禘郊之事天子必自射其牲

【疏】凡射至弓矢○釋曰言凡語廣則天地宗廟皆有射牲之事○注射牲至其牲○釋曰言殺牲非尊者所親惟射爲可者按禮記君親制祭詩云執其鸞刀以啓其毛則射外祭祭而言惟射者彼亦不行之非正制之耳引國語者欲見有射牲之事彼據祭天而言

澤共射椹質之弓矢

鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之處也射義曰天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭○與音預

【疏】注鄭司至於祭○釋曰此所共弓矢擇王弧故上云王弓弧弓以射甲革椹質弓射椹欲見射椹質是試弓習武在澤宮也

大射燕射共弓矢如數并夾

如數如[illegible]射者之數也每人一弓乘矢并夾矢䈴也○夾音甲注同乘繩證反四矢曰乘䈴劉奴輒反又女十反

【疏】注如數至䈴也○釋曰知每人四矢者見大射鄉射禮皆人各乘矢也云并夾矢䈴也者矢䈴之言出於漢時

大喪共明弓矢

弓矢明器之用器也士喪禮下篇曰用器弓矢

【疏】大喪共明弓矢○釋曰云明器之用器也者明器中有用器役器役器中有甲胄干笮用器中有弓矢故鄭還引用器爲證也

凡師役會同頒弓弩各以其物從授兵至之儀

物弓弩矢箙之屬○從才用反

【疏】凡師至之儀○釋曰言師役據王親將征伐而言與會同異須弓弩則不殊也

田弋充籠箙矢共矰矢

籠竹箙也矰矢不在箙者爲其相繚將用乃共之○籠力東反爲于僞反繚

【疏】注籠竹至共之○釋曰田謂四時田時弋謂弋鳧與鴈云充籠箙矢者籠箙皆盛矢物及矢皆共之云共矰矢皆謂矢之有繳者云矰矢不在箙者以其共矰矢在箙下別言之故言在箙也

凡亡矢者弗用則更

更償也用而棄之則不償○更音庚注同

繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾

鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾既次詩家說或謂抉謂引弦彊也拾謂韝扞也玄謂抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若擇棘則天子用象骨與韝扞著左臂裹以韋爲之○抉古穴反注

同覽若侯反韝古侯反劉云疆字之異者扜音胡旦反抉子協反一音尸驛反著丁略反或直略反下同樸劉音遵又音亦一音徒洛反與音餘【疏】繕人至抉
拾○釋曰此繕人所掌王之用弓弩者謂司弓矢遺歸大者者入繕人以共王用也○注鄭司至繕之○釋曰先鄭所解抉拾二家為說前非後是故後鄭增
成其義引士喪禮者欲見凶時有文吉時無文約出吉禮也無正文故云天子用象骨與韝用韋雖不言與亦同是可知掌詔王射告王當射之節
【疏】注告王當射之節○釋曰王射先行燕禮以大夫為賓賓與王為稱所告之事亦如大射禮大射正告公之儀贊王弓矢之事授之受之
【疏】注授之受之○釋曰授大射禮大射正授弓小臣授矢天子禮繕人授之受之授大僕職己授之受之此又為者大僕尊大僕贊時此官助贊也凡
乘車充其籠箙載其弓弩充籠箙以盛矢【疏】凡乘至弓弩○釋曰繕人惟主王所乘之車而言凡乘車則除革路之外玉金象木
之車車皆有右備制非常皆充其籠箙及所載弓矢○注充籠箙以矢○釋曰以籠是盛矢器今云充之明所充實者是矢可知也既射則斂
之斂藏之也共云彤弓弨兮受言藏之○弨昌遙反【疏】注斂藏至藏之○釋曰所斂者惟據王所乘車上有弓矢者既射還斂取藏之引詩證既射弢
而藏之義也無會計亡散多少不計○會古外反下大會同後會計之鄭故此【疏】無會計○釋曰以其王所費損故不會計之
槀人掌受財于職金以齎其工齎其工者給市財用之直○齎音咨後皆同也【疏】槀人至其工○釋曰掌受財于職金者職
有罰人出贖之物金罰貨罰故須財者往受之○注齎其至之直○釋曰弓弩矢箙皆是冬官百工造之故云齎其工者給市財用之直也弓六物
為三等弩四物亦如之三等者上中下人各有所宜弓人職曰弓長六尺六寸謂之上制上士服之弓長六尺三寸謂之中制中士服
之弓長六尺謂之下制下士服之弩及矢箙長短之制未聞【疏】弓六至如之○釋曰弓人惟云弓之長短不言弩之長短蓋當與弓同但無文故注亦云
未聞○注三等至未聞○釋曰云三等者上中下人各有所宜者皆據凡人長短為上中下士非謂命數者也此經惟言弓弩不言矢箙以下經有矢箙因此
弩幷云未聞按矢人造矢云五分其長而羽其一注云羽者六寸其羽六寸則矢長三尺而此云矢未聞者彼矢長三尺約而言之亦無正文且弓之長短既
不同明矢亦當有差等其矢之差等未聞及箙亦未聞也但弓六物為三等不言皆者下別言弩故六弓不言皆下矢八物皆三等言皆者矢八物中兼有弩
矢故須言皆也矢八物皆三等箙亦如之春獻素秋獻成矢箙春作秋成【疏】矢八至獻成○釋曰按司弓矢注弓
弩各有四矢恆作四等而言三等蓋據長短爲三等法矢人注矢長三尺者假殺言之弩既無長短之文矢亦未聞長短也若然箙隨矢長則弓之矢箙與弓
矢齊弩之矢箙亦與弩矢齊但矢既未聞故箙亦未聞也○注矢箙春作秋成○釋曰按士喪禮明器有獻素獻成注云形法定為素飾治畢為成此矢箙亦
然書其等以饗工鄭司農云書工功拙高下之等以制其饗食也玄謂饗酒肴勞之也上工作上等其饗厚下工作下等其饗薄○勞洛報
反【疏】注鄭司至饗薄○釋曰按下文自有下上其食此文饗據以酒肴饗之先鄭以饗為食非故後鄭不從後鄭不言中饗者舉上下明有中可知也
乘其事試其弓弩以下上其食而誅賞鄭司農云乘計也計其事之成功也故書試為考玄謂考之而善則上其食尤
者又賞之否者反此○試音書出注下上時掌反注同【疏】注鄭司至反此○釋曰云故書試為考後鄭亦從考為義也乃入功于司弓
矢及繕人功成凡齎財與其出入皆在槀人以待會而攷之亡者闕之皆在槀人者所齎工
之財及弓弩矢箙出入其簿書在槀人藏之闕猶除也弓弩矢箙槀亡者除之計今見在者○見賢遍反【疏】乃入至闕之○釋曰數事皆在槀人者以槀人
是弓矢官之主故皆有簿書藏之也

戎右掌戎車之兵革使使謂王使以兵有所誅斬也春秋傳曰戰於殽晉梁弘御戎萊駒為右戰之明日襄公縛秦囚使萊駒以戈斬
之○使色吏反注使謂同【疏】注使謂至斬之○釋曰戎右者與君同車在車之右執戈盾備例非常幷充兵中使役故云掌戎車之兵革使謂執兵者甲之
使也引春秋者文二年左傳文秦晉戰於殽時囚呼萊駒失戈引之者證戎右以兵革使事詔贊王鼓既告王當鼓之節又助擊之【疏】注既
告至擊之○釋曰大僕已贊王鼓此亦同是助擊其餘面也傳王命于陳中為王大言之也○傳直宣反下注傳教同陳直慎反劉直吝反
為于偽反下為衆同會同充革車會同王乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左【疏】注會同至讀左
○釋曰知會同王乘金路者巾車云金路以賓是也此言充革車故知猶以革路從云充之者謂居左也者尊者左載王既不乘故戎右居左贊王處是以引
曲禮為證彼注云君在縣空其位是也盟則以玉敦辟盟遂役之鄭司農云敦器名也辟法也玄謂將歃血者先執其器為衆陳
其載辟使心皆開辟也役之者傳敦血授當歃者○敦音對劉又都覺反沈都弔反注同歃所洽反餘所無反【疏】注鄭司至歃者釋曰先鄭以辟為法此無
取歃法證故後鄭為開辟盟者之心云將歃血者先執其器者凡盟先割牛耳盛於珠盤以玉敦盛血戎右執此敦血為陳其盟約之辭使心開辟乃歃之
贊牛耳桃茢鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者故書茢為鹹杜子春云鹹當為茢玄謂尸盟者割牛耳取血助為之及血在敦中以桃茢
拂之又助之也耳者盛以珠盤尸盟者執之桃鬼所畏也茢苕帚所以掃不祥○茢音列沈音例盛音成苕音條帚之手反【疏】注鄭司至不祥○釋曰引
春秋者按哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹注云在七年發陽之役衛石魋注云發陽鄭也
在十二年武伯曰然則彘也以其魯於齊為小國故也云玄謂尸盟者割牛耳者尸盟鄭是小國也云桃鬼所畏也茢苕帚所以掃不祥者殺牲取血旁有不
祥故執此二者於血側也

齊右掌祭祀會同賓客前齊車王乘則持馬行則陪乘齊車金路王自整齊之車也前之者已為王未
乘之時陪乘參乘謂車右也齊右與齊僕同車而有祭祀之事則乘玉路之右然則戎右乘田右與○齊側皆反下齊車齊僕皆同乘劉謁證反沈音謁與音
餘【疏】注齊車至右與○釋曰云前之者已為王未乘之時者曲禮曰僕執策立於馬前備驚奔讀未乘時此亦未乘之時在馬前備驚奔也云陪乘者王
與僕及車右為參乘也云齊右與齊僕同車而有祭祀之事則乘玉路之右者齊僕同乘金路惟可據齊時今此經云祭祀不言齊明是祭祀乘玉路時為
右可知也以其玉路有五其右惟有齊右道右三者不見戎右及田右祭祀時亦名齊田與戰伐俱用兵可以相通故知齊右兼玉路右戎右兼田右也無正
文故云與以疑之也凡有牲事則前馬王見牲則拱而式居馬前卻行備驚奔也曲禮曰國君下宗廟式齊牛○拱居勇反卻音卻【疏】
注王見至齊牛○釋曰云王見牲則拱而式者凡男子立乘前視五巂若有事則式式視馬尾當須揚拱故云拱而式也居馬前卻行備驚奔也者以其王
既拱而式是以齊右居馬前卻行備驚奔故也引曲禮曰國君下宗廟式齊牛者按彼經云國君式宗廟下齊牛此所引不同者但宗廟尊宜下於彼經為據
故鄭改之從正而言也

道右掌前道車王出入則持馬陪乘如齊車之儀道車象路也正行道德之車【疏】注道車至之車○釋
曰齊右云王乘則持馬此云王出入則持馬文不同者為右之義不異不同者互換為義故也云道車象路也王行道德之車者若言象據飾為名言道為稱
是以大司馬亦云道車自車上諭命于從車自田○從才用反下及往同馭夫禮故此【疏】自車至從○釋曰樓馭夫掌馭貳車從

此車所從注貳車即象路之副與從車戎路則田路之副同名耳 詔王之車儀 疏 ○注車儀至曲禮○釋曰式視馬尾顧不過轂皆是車上威儀故須詔之不云者文不具

王式則下前馬王下則以蓋從 注以蓋從表尊 疏 ○釋曰蓋有二一者禦雨二者表尊此則表尊之意也

大馭掌馭王路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之 注行山曰軷犯之者封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭之以車轢之而去喻無險難也春秋傳曰跋涉山川自由也王由左馭禁制馬使不行也故書軷作罰杜子春云罰當為軷軷讀為別異之別謂祖道轢軷磔犬也詩云取羝以軷詩家說曰將出祖道犯軷之祭也聘禮曰乃舍軷飲酒于其側禮家說亦謂道祭○軷蒲末反注軷涉同祝之又反菩音倍芻初俱反轢音歷乃旦反別彼列反下同磔陟格反羝丁令反舍音捨 疏 ○大馭至驅之○釋曰此據祭天之時故有犯軷之事云及犯軷者出國門封土為山象祭軷王在左自馭馭下祝登受取王手之轡犯軷遂驅之而出○注行山至道祭○釋曰言行山曰軷者謂水行曰涉山行曰軷云封土為山象者注月令三祀行之禮為軷壇厚三寸廣五尺此道祭亦宜然云菩芻棘柏為神主者謂於三者之中但用其一以為神主則可也云既祭之以車轢之而去喻無險難也者審慎故也引春秋傳曰者按襄二十八年子大叔云跋涉山川蒙犯霜露以逢君心是其山行曰軷之事也子春讀軷為別異之別者蓋取軷乾行去之意引聘禮大夫道祭者無牲牢酒脯而已又於旁飲酒餞別故云飲酒於其側

及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲 注故書軹為軒軌為範杜子春云文當如此左不當為軒軹當為軹非是子春亦或云車前軾也或讀軹為羹弁之弁○軹音止軌音犯注軌同斬劉音難重重龍反 疏 ○及祭至乃飲○釋曰此云及祭酌僕者上文將犯軷之時使人酌酒與僕僕即大馭也大馭則左執轡右手祭兩軹祭軌之軾前三處乃飲福酒乃始驅馭而去○注故書至之弁○釋曰云軌當為軹謂車前軾也軌者按少儀祭左右軌范乃飲注云周禮大馭祭兩軹祭軌乃飲軌與車轍之軌同名此

凡馭路行以肆夏趨以采薺 注凡馭路謂五路也肆夏采薺樂章也行謂大寢至路門趨謂路門至應門○薺才私反 疏 ○凡馭至采薺○釋曰樂師亦有此法彼據步迎賓客此既馭路亦云行趨者此雖馭路行於路門外至應門亦行肆夏趨采薺也云樂章者夏采薺之詩亡其章句今雅逸云不含用賓客至應門此雖下有馭路王皆自內而出於外路門而入若然迎賓客據大馭行路故云路寢至路門行之故上云行謂大寢至路門趨謂路門至應門皆在堂上其樂亦據門外之行也

凡馭路儀以鸞和為節 注鸞在衡和在軾皆以金為鈴○鈴音零 疏 ○注鸞在至為鈴○釋曰鄭知鸞在衡和在軾者按韓詩內傳云鸞在衡和在軾升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應先鄭云鸞在衡和在軾此云鸞在衡在毛詩傳云鸞在鑣者謂乘車田車在鑣此不從毛云在衡者鄭以衡和在鑣且按采薺故知在衡也云皆以金為鈴者以鸞和俱以金為鈴四鈴之類也故云知用以金為之鈴乃可敲得人有聲也

戎僕掌馭戎車 注戎車革路也○飾出王反 疏 ○注戎車至自將○釋曰此云戎車革路也以巾車戎路至建大白以即戎此云戎車自將

掌王倅車之政正其服 注倅副也服謂衣服七內反 疏 ○注倅副至衣服○釋曰倅副者車之副也云服者謂衣服也○注倅副至記云以其衣服右恆朝曰

犯軷如玉路之儀 注此非戎車時若在軍則服韋弁服者是戎車之服若在朝則服皮弁服是此服也

凡巡守及兵車之會亦如之 注如在軍其犯軷也○釋曰會亦在軍者云如在軍者謂兵車之會及巡守故云如犯軷也

掌凡戎車之儀 注凡戎車之儀謂戎車之序乘也王自將三軍有六軍則王戎車百乘乘之會也凡序曰武王戎車三百兩虎賁三百人也○鄭注牧誓云武王伐紂時有六軍兵車千乘乘者及諸侯有三百乘而言戎車其三分二也

齊僕掌馭金路以賓 注以待賓客万刃反 疏 ○注以待至賓客○釋曰凡所待賓客至百兩者謂下文此是也

朝覲宗遇饗食皆乘金路其法儀各以其等為車送逆之節 注節謂王乘車迎賓客及送相去遠近之數上公九十步侯伯七十步子男五十步○疏 ○注節謂至五十步○釋曰司儀職云車逆拜辱又曰及出車送是行人云上公九十步人介於廟則事逆迎之大行人云上公九十步侯伯七十步子男五十步受享於廟中將幣三享之秋冬一受之於廟不言迎亦無迎正法禮故不郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯春夏受享於廟故有迎法今乘金路迎賓客之法皆在廟也云乘金路因此朝覲宗遇而見諸侯是饗食皆在廟迎賓客亦無迎法也子不下堂而見諸侯覲禮天子受享於廟非受饗食之禮也九十步已下大行人文使受事於廟亦據受饗食禮之者也引之欲見饗食迎賓客所受事同

道僕掌馭象路以朝夕燕出入其法儀如齊車 注朝夕朝夕朝莫朝夕上○如字下直遙反其莫莫 疏 ○注朝夕至在宮○釋曰朝夕燕者以其在宮中行事皆朝夕莫夕在正朝

掌貳車之政令 注貳亦副也此亦上文戎僕 疏 ○注貳亦至副也○釋曰此云

田僕掌馭田路以田以鄙 注田路木路也田田獵也鄙循行縣鄙○行下孟反 疏 ○注田路至縣鄙○釋曰知田路木路者按巾車木路以田故知此田路木路也云以鄙者郊外曰鄙在百里外六遂之中郊王巡行之故知鄙是六遂之田也云四時之田可知者按州以四時巡行縣鄙據六遂中有田獵故云巡行縣鄙也

掌佐車之政 注佐亦副○疏 ○注佐亦副○釋曰天子之車有二等曰佐車田車云佐其副者此經云戎僕名之曰佐車者名是以有別

設驅逆之車 注驅驅出禽獸使趨田者也逆衙還之使不出圍○驅如字衙又作衙同五嫁反本又作御同 疏 ○注驅至至車止○釋曰按王制云天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車之佐車止則百姓田獵使大夫佐車驅逆之車也

令獲者植旌 注以告獲也植樹也○植時力反 疏 ○注以告至樹也○釋曰按山虞云植旗于中致禽而珥焉大司馬云旗居卒間以分地前後有屯百步故云致禽者植旌也

及獻比禽 注田弊獲者各以其禽來致於主人比種物相從次數之○比毗志反注同 疏 ○注田弊至數之○釋曰此並見及獻比禽者謂大司馬云大獸公之小禽私之

凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳 注提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣○晉音搢 疏 ○注提猶至不扣○釋曰云凡田天子春夏秋冬四時之田云提馬而走大夫馳者凡田大夫亦釋云凡田天子提馬諸侯晉大夫馳皆是車駕之事也云晉猶抑者使抑之不提馬也大夫馳下不得提抑促使疾也

馭夫書馭貳車從車使車　貳車象路之副也從車戎路田路之副也使車驅逆之車【疏】注貳車至之車○釋曰知貳車是象路之副者以道僕云掌貳車之政令故知之也知從車是戎路田路之副者見戎僕與田僕俱不言貳田與戎俱是職煩故知此二者也不掌戎路金路之副者貳者事暇盡車僕不共掌也知使車是驅逆者以使役勞劇之事故知是驅逆之車也　分公馬而駕治之　乘謂六種之馬【疏】注乘謂六種之馬○釋曰趣馬自主駕說故知此駕治者是調習之也

附釋音周禮注疏卷第三十二

周禮注疏卷三十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第三十二

弁師

延冕之覆在上　段玉裁云疑阮本作冕延之覆在上

廣袤以冠縱○　閩本縱誤綖釋文作廣袤以冠縱云俗本誤以縱爲以冠疏不明　按作以冠不誤謂以冠縱之廣袤爲之廣袤也

垂於延前后　惠校本后作後下同漢制考引此亦作後

垂於延之前后　閩監毛本同余本嘉靖本后作後當據正

云紘一條屬兩端於武者　監本紘誤綖

諸侯之繅斿九就　諸本同唐石經原刻作諸侯之繅九就後刮磨重刻繅下增斿字　按賈疏引經云諸公之繅九就無斿字與石經原刻合此則上言王繅十有二就繅下不當有斿也

其餘謂延組　閩監本同誤也余本嘉靖本毛本組作紐當據正

每繅九成則九旒也　漢讀考云此當云每繅九成則九旒旒九玉也今本似脫誤

故書璪作璪　此本璪當作玩閩本誤爲玩漢讀考云說文璪采玉也從周禮故書

諸公云繅九就　閩監本同毛本公改侯非此依注作公當作云諸公之繅九就

檜用組　岳本檜作擓從手下同

沛國人謂反紒爲鬠　葉鈔釋文作反紒云本又作紒

璂讀如薄借綦之綦　賈疏亦作綦如漢讀考作讀爲

邸下柢也　監本柢誤抵

大如緦之麻絰　按當之作緦麻之絰故疏無麻字

冕而無旒　閩監毛本同余本岳本嘉靖本旒作斿當據正

則依命數矣　惠校本矣作耳

元冠繅布衣繅帶素韠　浦鏜云繅並誤繅韠誤韠

司甲

闕　此本閩監本並脫此注余本嘉靖本毛本皆有此字今據補

司兵

故云淫淫爲陳　按此當衍一淫

後鄭皆不從者以爲厥與解之者 浦鏜云上者爲皆之誤屬下

釋曰鄭司農所云者是也 浦鏜云下當脫者

司戈盾

分與授用 余本閩監毛本同宋本嘉靖本授作受

祭祀授旅賁殳 監本旅誤旋毛本誤旗下及注並同

車有五等 當從監毛本作六等閩本亦誤五

司弓矢

檿弧箕箙 毛本同閩監本檿誤壓○按箕从竹非也當作萁

以授射甲革椹質者 監本椹誤棋說文弓部引周禮六弓作王弓弧弓以射甲革甚質甚蓋古椹字

夾弓庾弓 唐石經諸本同釋文庾弓師儒相傳讀庾當本作庾弓師儒相傳讀庾故下云本亦作庾

椹字或作䩺 閩監本同余本嘉靖本毛本云或爲䩺宋本云或作䩺誤○按以古文假借論之宋見䩺誤也䩺字不見於說文及古書恐是䩺之誤字但其誤久矣

彤弓施弓之等是也 毛本作旅弓此施即旅之訛監本改旅按古旅字多作旅作旅

御靡旌壁壘而還之類也 閩本同監毛本壁作壁皆誤當作壁壘

恆矢痺矢 閩監毛本同唐石經余本嘉靖本痺作庳當據正注同此本疏中不誤石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作庳矢

絜矢鍭矢 此本及余本鍭誤鏃今據諸本訂正下同

前於重後微輕 程瑤田通藝錄作前於後重微輕謂其前於後殺鍭二矢之尤重者微輕也轉寫訛互作重後

庳矢象焉 此庳字毛本誤痺閩監本不誤疏中閩本不誤

庳矢讀爲人罷短之罷元謂庳讀如痺病之痺 余本嘉靖本同監毛本庳皆誤痺閩本庳矢之庳不誤疏中仍誤漢讀考讀如作讀爲痺病之痺作痹病之痹下痺字同○按說文有痹無痺

云體往來之衰也者 閩本同監本體誤禮毛本遂刪去

授兵至之儀 閩監毛本同誤也唐石經余本岳本嘉靖本作授兵甲之儀當據以訂正石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本至作甲

爲其相繞相將用乃共之 閩本同誤也余本嘉靖本監毛本作爲其相繞亂當據正

繕人

抉用正王棘若擇棘 余本岳本嘉靖本同閩監毛本擇作㯃按釋文出若擇二字

充籠箙以盛矢 余本閩監毛本同誤也宋本嘉靖本作充籠箙者以矢此本疏中標注同與賈疏本正合因疏語有以籠是盛矢之言遂誤改此注釋文無盛字音也

注充籠箙者以矢 閩監毛本改充籠箙以盛矢誤甚

引詩韔既射韔而藏之義也 閩監毛本韔作韔

槀人

但無文故注亦云未聞 閩本同監毛本增作但無正文

戎右

襄公縛秦囚使萊駒以戎斬之 閩監毛本同誤也余本嘉靖本戎作戈當據正監本縛誤縛○按據左傳是戈字

弁充兵中使役 毛本作兵革

彼注云君在 浦鏜云存誤在

盟則以玉敦辟盟 唐石經諸本同余本盟則誤倒

以桃茢沸之 閩本同與玉府疏所引合余本嘉靖本監毛本沸作拂○按沸恐是誤字作拂爲是

所以掃不祥 嘉靖本掃作埽疏中引注諸本同

發陽鄖也 浦鏜云坳誤也

齊右

以其玉路有五其右惟有齊右道右二者 浦鏜云王誤玉道右下脫戎右二字

道右

王行道德之車也 按疏云言象據飾爲名言道據行道爲稱然則此德字誤衍

言道爲稱 監毛本言道下有據行道三字此本閩本脫

大馭

掌馭王路以祀 閩監本同誤也唐石經余本嘉靖本毛本作玉路當訂正石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作玉路

及犯軷 漢讀考云說文軷出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軷既祭軷轢於牲而行爲範軷從車犮聲範範軷也從車笵省聲讀與犯同按許君所見周禮作範蓋故書也範爲正字則犯爲假借字與今義迥異

罰當爲軷 毛本當誤費

軷讀爲別異之別 漢讀考作讀如云此字既定作軷不當又易爲別故下文辨詩禮作軷釋之○按讀如別者擬其音耳非易其字

也

爲轂壇厚三寸 浦鏜云壇誤壇二誤三

踰無險難也 浦鏜云喻誤踰

祭軓乃飲 余本嘉靖本同唐石經缺閩監毛本軓誤軌釋文作祭軓云音犯注軓同石經考文提要云五經文字曰軓車前式也見周禮宋本九經岳附釋音本皆作軓○按軓式乃車軾前之誤

故書軓爲斬 賈疏云轂末出輪外似斧出轂外也斬軓軌四字經傳中往往訛溷先儒以其所知改所不知於是經書字書不復有斬字矣漢讀考云軸耑之鍵曰轄亦曰斬謂制轂之鐵實軸頭有似又首之斧也子春易爲軓則與輢內之軨同名矣

軌爲範 嘉靖本毛本同誤也余本閩監本軌作軓漢讀考云當作軓爲範

軌當爲軓 嘉靖本監毛本同誤也余本岳本作軓當爲軓閩本作軌當爲範漢讀考云當作軓當爲範

軓謂車前軾也 余本監本並同閩本軓改範皆誤也賈疏嘉靖本毛本作軓謂車軾前當據正今本作前軾誤倒漢讀考云軓當作軓非車軾前也詳考工記

凡馭至采齊 監本齊誤齋下同

卽上云行趨者 閩監毛本趨作趨下同

此大馭惟馭玉路 監本玉誤王

亦准玉路爲法 閩本同監毛本准作惟惠校本作推非也

注舒疾至鈴也 閩本同監毛本改舒疾至鸞鈴今本注中無也

則皆以金爲鈴者 閩本同監毛本則改云

戎僕

革路建大白以卽戎車革路也 補毛本脫戎字此誤脫

及廢闕革輕之倅皆是也 閩本革作草當據正

三分二諸侯 按分下當脫有字

據陳與紂戰者而言 閩本同監毛本陳上增在

齊僕

車逆拜辱 嘉靖本逆誤送

道僕

注二亦副 閩監毛本二作貳下同

田僕

故戎車田車之二有別名 閩監毛本二作貳馭夫疏同此處下文閩監本亦作二

使人叩而舉之 余本閩本同嘉靖本監毛本叩作扣此本下亦作扣案釋文作扣余本載音義同○按說文扣牽馬也故此注云使人扣而舉之不得作叩叩字說文所無徼之俗譌也

馭夫

不掌戎路金路之副者 閩本同誤也監毛本戎作玉當據正

周禮注疏卷三十二校勘記

附釋音周禮注疏卷第三十三

鄭氏注　賈公彥疏

校人掌王馬之政政謂差擇養乘之數也月令曰班馬政○【疏】注政謂至馬政○釋曰此經與下爲目下亦有邦國及家而云王馬者以尊爲主鄭云政謂差擇養乘之數也者經辨六馬是差擇也下云凡頒良而養乘是養乘也引月令者謂季秋之令彼注云馬政謂齊其色度其力使同乘引此職凡軍士物馬而班之皆是馬政故引爲證也

辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物種謂上善似母者以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役○【疏】注種謂至之役○釋曰六者皆有毛物不同故皆以物言之也此六者先善後懸次第而言也種馬上善似母者以其言種故知似母但種類亦有似父而言似母者以母爲主也知種馬駕玉路已下差次如此者以其言戎道田以事爲名則知戎馬駕戎路道馬駕道車田馬駕田路以此五者種馬最在上駕玉路可知駑馬最在下五路之外給役可知

凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫六繫爲廄廄一僕夫六廄成校校有左右駑馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫良善也善馬五路之馬鄭司農云四疋爲乘養馬爲圉故春秋傳曰馬有圉牛有牧玄謂二耦爲乘師趣馬馭夫僕夫帥之名也趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也自乘至廄其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也至校變言成者明六馬各一廄而王馬小備也校有左右則良馬一種者四百三十二匹五種合二千一百六十匹駑馬三之則爲千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十六匹然後王馬大備詩云騋牝三千此謂王馬之大數與騋稱也駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良馬之數不相應八皆宜爲六字之誤也師十二匹趣馬七十二匹則馭夫四百三十二匹矣然後而三之既三之無僕夫者不駕五路皁之也○乘繩證反注及下注乘匹同圉魚呂反皁才早反趣倉走反劉清須反下同繫音計本亦作數廄九又反患對之患策初革反騋音來牝頻忍反劉又扶忍反數與音餘下種與皆同○【疏】凡頒至馭夫○釋曰言頒良馬者對下別言駑馬有多少不同故別言良馬也言養乘之者已下皆四四爲乘是因養馬乘習之○注良善至之也○釋曰云善馬五路之馬者據上文而言之也春秋傳者昭七年楚芋尹無宇執人於王宮言馬有圉牛有牧引之證養馬爲圉也玄謂師趣馬馭夫僕夫帥之名也者皆以屬領衆故知主帥之名也云趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也序官有趣馬下士皁一人徒四人馭夫中士二十人無僕夫上數之文以此文官尊者管卑者馭夫既中士明僕夫上士可知云自乘至廄其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也者按易天一生水北方地二生火南方天三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有匹陰有耦麤取生數一二三四五者取成數六七八九十若然東方南方生長之方故七爲少陽八爲少陰西方北方成熟之方故九爲老陽六爲老陰不取十者中央配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻稱九六七八九六既配四方故九六皆以四乘之乾之六爻以四乘九四九三十六六爻故二百一十六是爲乾之策也云校有左右則良馬一種者四百三十二匹者經云六廄成校據一廄言之王馬小備下云校有左右則十二廄爲十二閑若據一廂一廄爲二百一十六匹據兩廂倍之故四百三十二匹種別四百三十二匹五種計之自然總合二千一百六十匹又齊駑馬三良馬之數三个四百三十二則得千二百九十六匹五良一駑總計自然凡三千四百五十六匹對前小備故云然後王馬大備也詩云騋牝三千此衞文公滅而復興徙而能盛針諸侯止合六閑馬其三千是王馬之數雖非禮制國人笑之故鄭云王馬之大數言大數者不言四百五十六故也言與者約同王馬之數故言與以疑之也云駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良馬之數不相應者彼經八計之得此千二十四匹其三良馬有千二百九十六匹故言不相當若作六計得千二百九十六匹與三良馬數合故破從六也按此經乘馬一師四圉三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫按序官云趣馬下士皁一人徒四十人鄭此以云皁一趣馬合自師至馭夫中士二十人下士四十人并之六十一正充此良馬之馭夫又不見駑之馭夫者或脫也○

天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種降殺之差每廄爲一閑諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分爲三焉○殺所界反○【疏】注降殺至三焉○釋曰天子十二閑六種義已在上云諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬皆分爲三焉者以其三良之數上下同故鄭此解趣商閑校人職天子有十二閑六種爲三千四百五十六匹邦國六閑馬四種爲二千五百九十二匹家四閑馬二種千七百二十八匹商按天子之卿采地食小都大夫食縣不著所由當能共此馬數故讀記家富不過百乘謂其參也司馬法論之甸方八里有戎馬四匹長轂一乘今大夫采地四甸一甸稅又給王其餘三甸纔有馬十二匹今又數校人之職相校甚異何答曰邦國六閑四種其數適當千二百九十六匹家有四閑二種又當八百六十四匹今子以何術計之乎此馬皆君之所制爲非賦民賦歲內百里之國者居四都五十里之國居四縣二十五里之國居四甸而引天子卿食小都大夫食縣欲何以數雖又司馬法甸有戎馬四匹長轂一乘此爲民出軍賦無與於天子國馬之數事緣未理而多紛紜諸商云邦國二千五百九十二匹者謂三良一駑四百三十二匹三良千二百九十六匹駑三其一種亦千二百九十六匹故合爲二千五百九十二匹家四閑馬二種爲千七百二十八匹謂良馬一種四百三十二匹駑馬一種三良馬一種亦千二百九十六匹并之千七百二十八匹正合於數鄭不從者天子十二閑分爲左右一種馬分爲兩廄故一種馬有四百三十二匹諸侯及大夫直一閑不分爲左右則良馬惟有三廄三良居三廄其數六百四十八匹駑馬亦三其一種其數亦六百四十八匹并之千二百九十六匹家有二種一良一駑良居一廄二百一十六匹駑馬三之爲六百四十八匹并之爲八百六十四匹故鄭氏云子以何術計之

凡馬特居四之一欲其乘之性相似也物同氣則心一鄭司農云四之一者三牝一牡【疏】注欲其至一牡○釋曰云欲其乘之性相似也者長使三牝各產其一通牡爲四共駕一車取同氣一心之義

春祭馬祖執駒馬祖天駟也孝經說曰房爲龍馬鄭司農云執駒無令近母猶攻駒也二歲曰駒三歲曰駣玄謂執猶拘也春通淫之時駒弱血氣未定爲其乘匹傷之○令力呈反下令皆同近附近之近駣徐音肇劉音道李湯堯反沈徒刀反爲于僞反下爲蹄齧同【疏】注馬祖至傷之○釋曰馬祖天駟無先祖可尋而言祭祖者則天駟也故取孝經說房爲龍馬是馬之祖春時通淫求馬蕃息故祭馬祖先鄭云二歲曰駒三歲曰駣爾雅文云玄謂春通淫之時駒弱血氣未定爲其乘匹傷之者論語孔子云血氣未定戒之在色馬亦如此故引之而言也按月令仲夏繫騰駒注云爲其牝氣有餘相蹄齧故使不牝同相蹄齧繫之不爲騰駒者繫有二獨以謂二歲者使徒駒之大者故不同也有餘

夏祭先牧頒馬攻特先牧始養馬者其人未聞夏通淫之後攻其特爲其蹄齧不可乘用鄭司農云攻特謂騬之○蹄大計反又音啼後同騬音繩又音繩【疏】注先牧至騬之○釋曰知先牧是養馬者以其言先牧是放牧者之先知是始養馬者祭之者夏草茂求肥充云攻特者夏通淫後攻其特爲其相蹄齧不可乘用故也

秋祭馬社臧僕馬社始乘馬者世本作曰相土作乘馬鄭司農云臧僕謂簡練馭者令皆善也玄謂僕馭五路之僕○臧子郎反相息亮反【疏】注馬社至之僕○釋曰秋祭馬社者秋時馬肥盛可乘用故祭始乘馬者秋而臧僕者亦秋時萬物成教之使善

冬祭馬步獻馬講馭夫馬步神爲災害馬者獻馬見成馬於王也馭夫馭貳車從車使車者講猶簡習○見賢遍反下同從才用反【疏】

注馬步至閑習○釋曰馬神稱步謂若玄冥之步人鬼之步之類步與酺字異音義同云獻馬見成馬於王也者以秋時萬物成亦獻成馬於王也云馭夫馭貳車從車使車者馭夫文也云講猶閑習者亦謂秋時物成講之使成也

凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之毛馬齊其色也頒授當乘之○毛如字劉莫報反【疏】注毛馬至乘之○釋曰此三者皆須馬從王故知毛馬而頒之爲齊其色者按毛詩傳云宗廟齊豪尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾也爾雅亦云雖據宗廟至於田獵軍旅既尚疾尚力亦尚色也故下云凡軍事物馬而頒之是尚力也詩云四騵彭彭武王所乘又云四鐵孔阜秦襄公以田是齊色不專據宗廟

飾幣馬執扑而從之鄭司農云校人主飾之也幣馬以馬遺人當幣處者也聘禮曰馬則北面奠幣于其前士喪禮下篇曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之馭者執策立于馬後○扑普卜反劉方溝反遺惟季反【疏】注鄭司至馬後○釋曰先鄭云以馬當幣處者見經云飾幣馬馬可飾幣非可飾之物又見下文凡國之使者共其幣馬注云使者所用私覿則知此實以馬遺人無幣且王家遺人無廷實故覿禮勞侯氏用璧無廷實也引聘禮者按聘禮此云實入壙展幣時布幕乾皮則陳於幕上馬則於幕南北面奠幣於其前引之者證彼則有幣有馬引士喪禮下篇者據將葬朝廟時陳設之事馬爲擬乘車所駕故纓之纓三就者謂馬鞅三成飾之入門北面者陳之於廟庭也言交轡者士兩馬二人牽之引之者經馬有飾之事也

凡賓客受其幣馬賓客之幣馬來朝聘而享王者【疏】注賓客至王者○釋曰言賓客來朝享王者大行人云廟中將幣三享者是也使客來聘享王者玉人職瑑圭璋璧琮以覜聘者也

大喪飾遣車之馬及葬埋之言埋之則是馬塗車之芻靈○埋亡皆反本又作瘞【疏】注言埋至芻靈○釋曰言遣車則雜記注天子九乘苞大遣奠牲體乘別大牢苞九个入壙藏之於椁內棺外者云塗車之芻靈者按檀弓孔子云塗車芻靈自古有之謂爲俑者不仁俑謂偶人所作孔子善古而非周則古者以泥塗爲車芻靈謂以芻草爲人馬神靈至周塗車仍存但刻木爲人馬替古者芻靈今鄭云塗車之芻靈則是仍用芻靈與檀弓違者至周實用偶者但鄭舉古之芻靈況周耳非謂周家仍用芻靈也

田獵則帥驅逆之車帥猶驅也【疏】田獵至之車○釋曰驅逆之車田僕設之但校人主車馬帥領田僕而已

凡將事于四海山川則飾黃駒四海猶四方也王巡守過大山川則有殺駒以祈沈禮與玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮○沈直金反劉直蔭反【疏】凡將至黃駒○釋曰謂王行所過山川設祭禮之然後去則殺駒以祭之王山川地神土色黃故用黃駒也○注四海至之禮○釋曰云四海猶四方也者王巡狩惟至方岳不至四海冥狄故以四海爲四方云有殺駒以祈沈禮與者爾雅云祭山曰庪縣祭川曰浮沈今鄭云以祈沈者總解過山川二事言與者爾雅據正祭此則行過之約與彼同故云與以疑之也引玉人職者按彼有大璋中璋邊璋過大山川用大璋過中山川用中璋過小山川用邊璋下云黃金勺青金外朱中此三璋之勺也云黃金勺者鄭彼三璋之勺也云前馬之禮者以金勺酌酒禮山川在馬牲前之禮引之者證過山川殺禮用馬牲之事也

凡國之使者共其幣馬使者所用私覿○使所史反注同【疏】注使者所用私覿○釋曰言國之謂王使之下聘問諸侯王行禮後乃更以此幣馬私與主君相見謂之私覿諸侯之臣與君同行不得私覿者時聘則有之則聘禮私覿是也若然上文飾幣馬是以馬遺人法非聘故無私覿前賓客來朝聘不言私覿者諸侯之臣於天子不敢行私覿故也

○凡軍事物馬而頒之物馬齊其力○【疏】注物馬齊其力○釋曰上朝會言毛馬鄭云齊其色此軍事言物馬鄭云齊其力物鄭是色而云齊力者與上文互以見義欲見皆有力有色也○

等馭夫之祿馭夫於趣馬僕夫爲中舉中見上下【疏】等馭夫之祿○釋曰掌養馬者有趣馬馭夫僕夫三者皆須等其祿獨云馭夫故鄭云舉中見上下

宮中之稍食師圉府史以下也鄭司農云稍食曰廩○【疏】注師圉府史以下○釋曰上云馭夫之等言士已上訖故知此是師圉府史以下中仍有胥徒之等也○

趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節贊佐也佐正者謂校人臧僕講馭夫之時簡差也節猶量也差擇王馬以爲六等○【疏】注贊佐至六等○釋曰鄭云佐正者校人臧僕講馭夫之時者以其校人是贊馬官之長校人既有此諸事而云佐正明佐此二者可知云差擇王馬六等即上種戎齊道田駑是也○

掌駕說之頒用馬之第次○說始銳反【疏】注用馬之第次○釋曰凡用馬當均勞逸故爲說須依次第鄭弼是第次之序故知是用馬之第次也○

辨四時之居治以聽馭夫居謂牧庌所處治謂執駒攻特之屬○治直吏反注同庌音雅後同【疏】注居謂至之屬○釋曰云辨四時之居治者謂二月已前八月已後在廄二月已後八月已前在牧故云四時也云牧庌者放牧之處皆有庌廄以騭馬也以趣馬下士馭夫中士故云聽馭夫知治是執駒攻特者以是校人之事趣馬當佐之明是此二事也

巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財于校人乘謂驅步以發其疾知所疾處乃治之相助也○相息亮反注同○【疏】巫馬至校人○釋曰巫知馬祟醫知馬疾疾則以藥治之祟則辨而所之二者相須故巫助醫也云受財者謂共以所異及藥直

馬死則使其賈粥之入其布于校人布泉也鄭司農云賈謂其屬官小吏賈一人粥賣也○賈音嫁注同又音古粥音育

牧師掌牧地皆有厲禁而頒之頒馬授圉者所牧處【疏】注頒馬至牧處○釋曰圉人掌養馬者故圉人職云掌養馬芻牧之事言厲禁者謂可牧馬之處亦使其地之民遠擅禁止不得使人輒牧牛馬也

孟春焚牧焚牧地以除陳生新草也【疏】注焚牧至草也○釋曰孟春謂夏之孟春建寅之月草物將出之時焚牧地除陳草生新草也

中春通淫中春陰陽交萬物生之時可以合馬之牝牡也月令季春乃合累牛騰馬遊牝于牧秦時書也秦地寒涼萬物後動○中音仲注同累力追反劉音類【疏】注中春至後動○釋曰按月令季春乃合累牛騰馬遊牝於牧彼注云此月可以合牛馬縶在廄者其牝欲游則就牧而合之若然彼不繫在廄亦二月通淫則與此經合矣今此注以爲月令秦時書秦地寒涼萬物後動與彼注不同者鄭君兩解故彼此不同也

掌其政令凡田事贊焚萊焚萊者山澤之虞【疏】凡田事贊焚萊○釋曰焚萊自是山澤之虞當二月焚萊除陳生新之時則此官贊山澤之虞也

廋人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駣攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳圉馬九者皆有政教焉阜盛也詩云四牡孔阜杜子春云佚當爲逸鄭司農云馬三歲曰駣二歲曰駒散讀爲中散大夫之散謂聒馬耳毋令善驚也玄謂逸者用之不使甚勞安其血氣也教駣始乘習之也攻駒制其蹄齧者閑之先牧先牧制閑者散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物後遂串習不復驚○佚音逸散素但反注同聒古活反毋音無令力呈反下使令同押音甲中物丁仲反復扶又反【疏】注九者至復驚○釋曰云掌十有二閑之政者此文與下九者爲目故鄭云九者皆有政教焉引詩者證阜爲盛義也子春以佚爲逸後鄭從之增成其義先鄭散讀爲中散大夫之散取音同也謂聒馬無令善驚後鄭亦增成其義後鄭云閑之先牧先牧制閑者以其通閑言之也若然上云夏祭先牧者直是先養馬者非制閑之人

正校人員選校人師圉也正正員選者選擇可備員者平之【疏】注校人至平之○釋曰知校人是師圉者凡言正者以尊正卑自趣馬已上並是上官非庾人所正故知所正者師圉

馬八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上爲馬大小異名爾雅曰駣牝驪牡玄駒褭驂鄭司農云以月令曰駕蒼龍○上時掌反下同牡茂後反驪力知反牡驪絕句牝頻忍反絕句褭奴了反劉音饒郭褭音同劉饒異鄭【疏】注大小至蒼龍○釋曰引爾雅所釋作詩騋牝三千但詩直言牝不言牡爾雅之意以騋人奚衛文公直牝有三千其實秉有牡故云騋中所有牝則驪色牡則玄色兼

有駒變騋引之者證騋是馬色先鄭引月令者謂春之三月天子駕颿及祀帝皆駕蒼龍順時色引之以證龍是馬也

圉師掌教圉人養馬春除蓐釁廄始牧夏庌馬冬獻馬射則充椹質茨牆則翦注蓐馬茲也馬既出而除之新釁焉神之也春秋傳曰凡馬日中而出日中而入故書庌爲訝鄭司農云當爲庌玄謂庌廡也廡所以庇馬者也充猶居也茨蓋也翦苫也椹質圉人所習也杜子春讀椹爲齊人言鈇椹之椹椹質所射者習射處○椹摯音摯茨在私反闔戶臘反苫舒占反椹五嫁反簾亡甫反庇必二反又書殺苦傷占反方特反射食亦反鈇【疏】注蓐馬至射處○釋曰圉師鄭校人云良馬乘一師四圉者也云夏庌馬者即蓐馬辨四時之居是也云冬獻馬者鄭校人冬獻馬尊卑連事相成者也春秋傳者左氏莊二十九年新延廄書不時延廄當於馬時故云凡馬日中而出日中而入謂春分秋分時今之孟春新延廄故云不時也云圉人所習也者蓋取椹斬蓋則苦蓋之類也皆圉人所習之事子春云椹質所射者習射處者按司弓矢云澤則共椹質之弓矢此云射則充椹質皆謂釋宮中試弓習武時所充也

圉人掌養馬芻牧之事以役圉師役者圉師使令焉【疏】注役者至令焉○釋曰乘馬一師四圉四圉人受圉師之所使令焉

凡賓客喪紀牽馬而入陳賓客之馬王所以賜之者詩云雖無予之路車乘馬喪紀之馬啓後所薦馬【疏】注賓客至薦馬○釋曰雖同牽馬入陳賓客與喪紀所陳有異何者若據賓客則在館天子使人就館而陳之若喪紀則謂將葬朝廟時既夕禮薦馬纓三就者是也天子朝廟亦當在祖廟中陳設明器之時亦遣人薦馬及纓廟人陳之此馬謂據薦乘車吉器最先者也○廄馬亦如之廄馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳○捧衆家並狀恭反【疏】注廄馬至入陳○釋曰此遣車則天子九乘所苞遣奠以入讀皆人捧之云亦牽而入陳者亦於祖廟陳此明器也但遣車及馬各使人別捧故上注云行則解脫之是也

職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害天下之圖如今司空輿地圖也鄭司農云東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰貉狄玄謂閩蠻之別也國語曰閩芊蠻矣四八七九五六周之所服國數也財用泉穀貨賄也利金錫竹箭之屬害神姦鑄鼎所象百物也爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海○閩亡巾反又音文又亡千反漢音義服虔音近蠻愿勁音近文鄭氏音旻貉孟白反音許六反下同芊蠻亡氏反劉音如羊鳴近米李云今蠻禮本或無此字國語則有○【疏】職方至利害○釋曰此文與下爲目云辨其邦國據畿外諸侯都鄙據畿內采地先邦國尊諸侯也云四夷者據四方之夷總目諸方以九州當東夷之處○注天下至四海○釋曰大司徒云掌建邦之土地之圖注云地之圖若今司空郡國與地圖此注不言郡國者彼直掌九州不言夷狄九州之內有邦國故以郡國言之此職方氏主夷狄夷狄中漢時不置郡國惟置校尉掌之故此注亦不言郡國也先鄭云東方曰夷者以經云四夷鄭爲東夷也然夷之數皆言九於此須言四不得郡以爲始此不先言九夷者以其己有四夷之名爲目不可蠻言九夷故先從南數之也又云北方曰貉狄者先鄭既以四夷爲東方夷鄭以貉狄總屬北方也玄謂閩蠻之別也國語曰閩羋蠻矣者按鄭語史伯曰蠻羋蠻矣注云謂上言叔熊避難於濮蠻隨其俗如蠻人也故曰蠻彼不作閩者彼蓋後人轉寫者誤鄭玄以閩爲正叔熊居濮如蠻後子從分爲七種故謂之七閩也按經閩雖與蠻七八別數本其是一俱屬南方也云四八七九五六周之所服國數也者鄭志趙商問職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之數注云周之所服國數禮記明堂位曰周公六年制禮作樂朝諸侯於明堂有朝位服事之國數夷九蠻八戎六狄五禮之事異未達其數鄭答職方氏四夷四

方夷狄也九貉即九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄之數或六或五兩文異爾雅惟有其數耳皆無別國之名校文甚明故不定若然爾雅之數與明堂同皆數耳無別國之名校其錯可知今五六者正長數耳其事鄭不甚明之未知何者是故不定一禮兩禮俱從者是以不著其錯誤按詩序云蓼蕭澤及四海注云九夷八狄七戎六蠻謂之四海復與爾雅及禮皆不同者蓼蕭或後人漸寫者誤蓋以爾雅與禮爲正也云財用泉穀貨賄也者財用爲泉穀貨財球已藏九賦者也云利金錫竹箭之屬者按下經其利有金錫竹箭之屬是也云害神姦鑄鼎所象百物也者宣三年楚子問鼎之輕重王孫滿對云夏之方有德遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神姦是也引爾雅者見數與此不同之意也○

乃辨九州之國使同貫利貫事也○【疏】乃辨至貫利○釋曰職方主九州之事故須分別九州之國貫事也使同其事利不失其所也東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻鎮名山安地德者也會稽在山陰大澤曰藪具區五湖在吳南浸可以爲陂灌溉者錫鑞也箭篠也鳥獸孔雀鶖鴇鶴犀象之屬故書箭爲晉杜子春曰晉當爲箭書亦或爲箭○會古外反鶖秦口反區起俱反浸子鴆反本又作篡陂彼宜反溉古愛反鑞音臘篠素了反鴇音交○音文鵠【疏】東南至宜稻○釋曰自此已下陳九州之事總爲三道陳之先從南方起蓋取尊其湯方周改禹貢以徐梁二州合之於雍青分冀州地以爲幽并東南曰揚州次正南曰荊州周之西南不置州統屬雍州鄭次河南曰豫州爲一道也次正東曰青州次河東曰兗州次正西曰雍州爲二道又次東北曰幽州次河內曰冀州次正北曰并州爲三道若禹貢治水則爲二道又先從下起與此異也然既以徐梁二州合之於雍青其二道則以冀兗青徐爲一道揚荊豫梁雍爲二道云其山鎮曰會稽者九州皆有鎮所以安地德一州之內其山川澤藪至多選取最大者而言故鄭云曰其大者也○注鎮名至爲箭○釋曰云會稽在山陰自此以下所說山川之等一則目驗而知二則依地理志而說又所說處所皆舉郡縣而言云會稽在山陰山陰郡名按夏本紀太史公或言禹會諸侯於江南計功而崩因葬焉命曰會稽會稽者會計也皇覽日禹冢在山陰會稽山本苗山縣南七里越傳曰禹到越望苗山會諸侯爵有德封有功者更名苗山曰會稽因疾死葬棺家壙深七尺高三尺土階三寸三周方教呂氏春秋云禹葬會稽不煩徒墨子曰禹葬會稽衣衾三領桐棺三寸地理志云山上有禹井禹傳云一有澤鳥游田渴是說會稽之事也云大澤曰藪者按澤虞職大澤大藪注水鍾曰澤水希曰藪則澤藪別矣今此云大澤曰藪爲一物解之者但澤藪相因亦爲一物故云大澤曰藪也云具區五湖在吳南者吳南郡名依地里志南江自吳南震澤在西通而言之亦得在吳南與區即震澤一也云浸可以爲陂灌溉者謂灌溉稻田者也云箭篠也箭一名故禹貢云篠蕩是一物二名也云鳥獸孔雀鶖鴇者解鳥也云犀象者解獸也驗時見有此鳥獸故據言爲按禹貢云九江今在廬江尋陽南皆東合爲大江揚州所以得有三江者江至尋陽南合爲一東行至揚州入彭蠡復分爲三道而入海故得有三江也

正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻衡山在湘南雲夢在華容潁出陽城宜屬豫州在此非也湛未聞齒象齒也革犀兕革也杜子春云湛讀當爲人名湛之湛湛或爲淮○夢亡貢反劉亡鳳反李一音亡雄反湛直減反劉又音沈李唐咸反【疏】正南至宜稻○釋曰其川江漢者揚州云三江不言漢此荊州直言江不言三豫云漢者此州江未分爲三故直云江此州有漢水過荊故江漢並言也上文揚州云其利金錫竹箭不云丹銀齒革按禹貢荊揚二州俱云貢金三品則二州過有金錫也其民一男二女多於揚州其畜穀與揚州同○注衡山至爲淮○釋曰云雲夢在華容者按禹貢荊州雲土夢作乂得爲澤者按彼注云其中有平土丘水去可爲作畝之治則此據有水之處亦得爲澤也云潁出

陽城宜屬豫州在此非也者鄭據地理志故知合在豫州又昭元年王使劉定公勞趙孟于潁亦在豫州故破之云滎未聞者據地理志無文未知何處也云
齒象齒也者對則齒牙別通而言之牙亦得爲齒故詩頌云元龜象齒是牙齒通也云革犀兕革也者以其利則可貢所貢之革惟用爲甲故云人有犀兕春
秋云犀兕尚多子春云湛讀當爲人名湛之湛俗讀也湛或爲淮不從也河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃
田其川熒雒其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五
種華山在華陰圃田在中牟滎兗水也出東垣入于河泆爲滎滎在滎陽波讀爲播禹貢曰滎播旣都春秋傳曰楚子除道梁溠營軍臨隨則溠宜屬荊州
在此非也林竹木也六擾馬牛羊豕犬雞五種黍稷菽麥稻○都如字劉胡化反圃布古反熒戶扃反溠音詐左傳音同李莊加反字林同劉昨雞反云與音
大不同故今從商貴公案思似反播而小反徐劉音饒中牟上如字下莫侯反李中音仲牟又無不反泆音逸播音波下同都張魚反本或作豬疏注華
山至黍稻○釋曰云熒兗水也者按禹貢濟出王屋始出兗東流爲濟南渡河泆爲熒春秋戰於熒澤是也云出東垣者地理志文也云波讀爲播者按禹貢
有播水無波故引禹貢爲熒也春秋者左氏莊四年傳文云林竹木也者地官山林別官故鄭注云竹木生平地曰林今許州見平地多林木故云林竹木也
云六擾馬牛羊豕犬雞者此與爾雅六畜及周禮六牲一也必知五種是黍稷菽麥稻者此州東與青州相接青州有稻麥西與雍州接雍州有黍稷故知有
此四種但此九州不言麻與菽及廣鄭必知取數者蓋以當時目驗而知故添爲五種也正東曰青州其山鎮曰沂山其澤
藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜
稻麥沂山沂水所出也在蓋望諸明都也在睢陽沭出東莞二男二女數等似疑也蓋當與兗州同二男三女鄭司農云淮或爲睢沭或爲洙○沂魚依
反泗音四沭音述李一音餘戌反明都禹貢作孟豬今依書讀雖音緩莞音管劉音灌洙音殊疏注沂山至爲洙○釋曰鄭知沂山沂水所出者沂水出沂
山水乃取名於山故知沂水出獨云在蓋者蓋亦縣名按禹貢云海岱及淮惟徐州又云淮沂其乂注云淮沂二水名地里志沂水出今大山蓋縣不在青州
者周公以禹貢徐州地爲青故也云望諸明都也者按禹貢云導荷澤被明都彼禹貢無諸豬故從明都按春秋宋藪澤有孟諸明都即宋之孟豬者也經有
淮泗不言者以上來有江及此淮泗下文河鄭皆不言所在者以四瀆之名人皆知之故略而不言也按禹貢淮出桐柏泗水在魯國出濟陰乘氏東又至睢
陵入淮行千二百一十里沭出東莞縣瑯邪南至下邳入泗云二男二女數等似誤也者若本有此數當言一男一女明不作二男二女青州西北與兗州
相接宜與兗州同二男三女也河東曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸盧
維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種岱山在博大野在鉅野盧維當爲雷雍字之誤
也禹貢曰雷夏旣澤雍沮會同雷夏在城陽四種黍稷稻麥○野如字劉音與昉子禮反盧雒上音雷下於恭反鉅音巨沮七餘反疏注岱山至稻麥○釋
曰博與鉅野皆郡縣之名破盧維爲雷雍地理志禹貢無盧維又字類雷雍故破從之引禹貢爲證也知四種黍稷稻麥者以其東與青州相接青州有稻麥
西與冀州相接冀州有黍稷故知也正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸
渭洛其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷嶽吳嶽也及弦蒲在汧涇出涇陽汭在豳
地詩大雅公劉曰汭垸之即洛出懷德鄭司農云弦或爲汧蒲或爲浦○雍於用反下注州名同汭如銳反李又而類反汧餘口千反劉苦見反李一音芮定
反鬱彼貴反垸号六反詩作鞫疏注嶽吳至爲浦○釋曰雍州云其利玉石藍田見有玉山出玉石以爲利者也其穀宜黍稷見雍州宜黍不言者但黍稷

麥並宜以黍稷爲主云嶽吳嶽也及弦蒲在汧者按地理志吳山在汧西古弦蒲之藪汧水出焉西北入渭渭出鳥鼠山也云汭在豳地詩大雅公劉曰汭垸
之即若然汭爲水名按彼毛傳云汭水厓也鞫云芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫就澗水之內外而說與此義違者按詩上云夾其皇澗遡其過澗故
以汭爲外內今爲水名者蓋周公制禮之時以汭爲水名汭卽是一名曰汭耳備禹貢大岳至別爲霍山也云洛出懷德者此洛卽詩云瞻彼洛矣一也與
禹貢導洛自熊耳者別也以其彼洛出上洛縣王城至虎牢入河東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕
養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種醫無
閭在遼東貕養在長廣菑出萊蕪時出般陽四擾馬牛羊豕三種黍稷稻杜子春讀貕爲奚○貕音兮般古干反疏注醫無至爲奚○釋曰云醫無閭在
遼東者目驗知之漢光武十三年以遼東屬青州二十四年還屬幽州云在長廣者長廣縣名地理志長廣屬徐州瑯邪有萊山周時屬幽州南侵徐州之
地也知三種黍稷稻者西與冀州相接冀州皆黍稷幽州見宜稻故知三種黍稷稻也河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤
藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍
稷霍山在彘楊紆所在未聞漳出長子汾出汾陽潞出歸德○紆於于反汾扶文反潞音路長子丁丈反長子縣名屬上黨疏注霍山至歸德○釋曰其
利松柏霍山見有松柏出焉云霍山在彘者彘則厲王流于彘後爲縣名漢改爲永安縣按禹貢旣脩大原至于岳陽覃懷底績至于衡漳注云岳陽大原之
南漳水橫流入河地理志大原今爲郡名大岳在河東縣彘東名霍大山覃懷爲縣名屬河內漳水出上黨沾大黽谷東北至安平阜城入河行千六百八十
里於是長子鄭上黨也汾陽歸德皆郡名正北曰并州其山鎮曰恆山其澤藪曰昭餘祁其川虖池
嘔夷其浸淶易其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種恆山在上曲陽昭餘
祁在鄔虖池出鹵城嘔夷祁夷與出平舒淶出廣昌易出故安五擾馬牛羊犬豕五種黍稷菽麥稻也凡九州及山鎮澤藪言曰者以其非一曰其大者耳此
州界揚荊豫兗雍冀與禹貢略同青州則徐州地也幽幷則青冀之北也無徐梁○虖火胡反李呼哥反又香刑反池徒多反李如字嘔烏侯反一音驅鄔餘
於據反縣名屬太原劉烏古反鹵音魯疏注恆山至徐梁○釋曰上曲陽鄔鹵城平舒廣昌故安皆按地理志知之云五擾馬牛羊犬豕者六擾中雞爲
緩去之云五種黍稷菽麥稻也者若擴用六穀則兼有若民之要用則去放故知是此五者周公設經六擾之內三擾已上則言二擾則指數名若三
四不滿六者從下次去之六穀之內三種已上鄭言種二者則指數名云凡九州及山鎮澤藪言曰者以其非一曰其大者耳者但一州之內山川多少各有
其一而言曰故云曰其大者云此州界揚荊豫兗雍冀與禹貢略同者不失本處雖得舊處猶有相侵入不得正故云略同若周之兗州於禹貢侵青徐之地
周之青州於禹貢侵豫州之地周之雍州於禹貢兼梁州之地周之冀州於禹貢小於禹貢時冀州以其北有幽州幷州故知也周之九州無徐梁禹貢有徐
梁無幽幷爾雅云兩河閒曰冀州河南曰豫州濟東曰徐州河西曰雍州漢南曰荊州江南曰揚州燕曰幽州濟河閒曰兗州齊曰營州詩譜曰雍梁荊豫徐
揚之民咸被其化數不同者禹貢所云堯舜法爾雅所云似夏法詩譜所云似殷法亦與禹貢三代不同是以州名有異自古已來皆有九州惟舜時暫置十
二州至夏還爲九州故春秋云夏之方有德也貢金九牧是也但自神農已上有大九州桂州迎州神州之等至黃帝以來德不及遠惟於神州之內分爲九
州故括地象云冀州東南萬五千里名曰神州是也九州之內所有山川或有解出其處者至江河淮泗漢洛等不釋所出者此等皆禹貢有成文如彼導洛
自熊耳導渭自鳥鼠導河自積石導江自岷山導淮自桐柏導漢自嶓冢爲此故不言也至於禹貢難言義理不明者此亦辯之若禹貢經屬渭汭彼直言涇

水入渭不言導之所從如此之類皆須釋其所出也乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰
侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰
采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰
夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服服服事天子也詩云侯服于周【疏】注乃
辨至藩服○釋曰此言九服仍除王畿為數故從其外已下為九也此九服之名言侯者侯之言候為王斥候言甸者甸之言田為王治田出稅言男者男之
言任也為王任其職理采者事也為王事民以供上言衛者為王衛禦言蠻者近夷狄蠻之言縻以政教縻來之自此已下皆夷狄諸言夷者以其在夷狄中
故以夷言之言鎮者以其入夷狄深故須鎮守之言藩者以其最在外為藩籬故以藩為稱蠻服大司馬謂之要服言要亦是要束為義自侯服已下各舉一
邊為號皆互而通也其夷狄三服亦自互而相通是以大行人總謂之藩國世一見也○注服服至于周○釋曰此總解服之意引詩云侯服于周者見諸侯
皆服事于周之義故解服也凡邦國千里封公以方五百里則四公方四百里則六侯方三
百里則七伯方二百里則二十五子方百男則百男以周知天下以此率得知四海九州邦
國多少之數也方千里者為方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇云七伯者字之誤也周九州之界方七千里七七四十九方千里者四十
九其一為畿內其餘四十八八州各有方千里者六周公變殷湯之制雖小國地皆方百里是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封一州之中以其
千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百公侯伯子男亦不是過也
州二百一十國以男備其數焉其餘以為附庸四海之封畿畛之功亦如之雖有大國言一子而已鄭司農云此制亦見大司徒職曰諸公之地方五百里諸
侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方百里○率音律又音類徧音遍奇紀宜反見賢遍反【疏】凡邦至天下○釋曰言凡
邦國者畿外要服已內有八州州別置二百一十國總有千六百八十國故云凡也云千里封公以方五百里則四公者八州州別有千里之方六取一千里
以封公又取一千里以封侯又取一千里以封伯又取一千里以封子又取一千里以封男一州總取千里之方充五等諸侯其不滿二百一十國者更取餘
一千里方作男國者備之使滿餘剩地作附庸閒田八州皆然總結之以周知天下○注以此至百里○釋曰云以此事者八州皆為此法故云以此事也云
徧知四海九州邦國多少之數也者釋經周知天下也云方千里者為方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇者云方千里開方之百里一截
縱橫皆為十截十十而方則得為方百里者百云以方三百里之積以九約之者方三百里三三而九用為方百里者九十九為十一伯餘有方百里者一不
盡故云十一有奇也今經云方三百里則七伯故言云七伯者字之誤也以一似七字故云字之誤也云周九州之界方七千里者以先王之作土有三等十
若太平之時土廣萬里中國七千中平之世土廣七千中國五千衰末之世土廣五千中國三千王制云公侯方百里伯七十里子男五十里此是夏制五等
爵三等受地殷湯承之合伯子男為一惟有公侯伯三等爵三等受地與夏同武王伐紂增以子男爵地與夏同以九州之界衛狹故也至武王崩成王幼不
能踐阼周公攝政六年致大平制禮成武王之意斥大九州九州方七千里七千里五等之爵五等受地則此經所云者是也故云周九州之界方七千里云七七四
十九方千里者四十九其一為畿內其餘四十八八州各有方千里者六周公變殷湯之制雖小國地皆方百里者若然殷三等爵三等受地地有百里七十
里五十里至周公閒有功無功皆益滿百里以有不滿百里不成國故也既皆滿百里其餘待有功乃益之地公有功益滿五百里侯有功益滿四百里伯
有功益滿三百里子有功益滿二百里男有功只得百里更有功乃更進之與子爵云是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封者必知不卽封而
言設法以待有功者以其稱公者惟有二王後及東西大伯今八州皆言方千里封公則四公八州皆有三十二公平明知五者皆是設法以待有功乃大其
封也若無功德本是公爵惟守百里地謂若虞公虢公皆是殷之公至周仍守百里國以無功故也故注王制云是以周世有爵尊而國小爵卑而國大云一
州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百鄭云此者欲
計一州須滿二百一十國之意云公侯伯子男亦不是過也者五百里已下若過五百里則是特賜法若魯衛之等是也云州二百一十國者此據王制文使
下又云天下餘內九十三國凡九州千七百七十三國是通畿內外為數並是殷周國數也既以州有千里之方六已用五个千里方為前五等國數以前公
國已得四侯六伯十一子二十五男百總得一百四十六若二百一十國仍少六十四鄭云以男備其數必知以男備其數者若不以男備數則餘千里者一
充數不足何得更餘為附庸若然則更取餘方一千里開方之得百里之方百尅前侯國六用千里方仍有二百里方一開方之得四个男國於前伯國十一
用千里方一又得一个男國得此五國添前一百四十六為一百五十一仍少五十九更取餘千里方一開方之得百里之方百取五十九為五十九國前添
百五十一得二百一十國餘仍附百里之方四十一鄭云其餘以為附庸者以附庸不滿百里故也王制兼閒田而言此直云為附庸文略不具其實人作附
庸鄭受之無附庸則為閑田使之大夫治之上以民稅若周之畿內四等公邑者也云四海之封畿畛之功亦如之者鄭以經九服總言此經惟言要服已內
九州不言四海夷狄諸侯故鄭兼見四海夷狄諸侯黜陟之功亦如之者亦皆有百里二百里地有功者進地得與侯伯三百四百同但不進爵耳無功有退
則過之云鄭有大國有賢稱子而已者曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子鄭注云大國有侯伯之地爵亦無過子是以同名曰子是也凡邦國
小大相維大國比小國小國事大國各有屬相維聯也○比毗志反下文比小國并注同【疏】注大國至聯也○釋曰秋之世小國朝大國大國
聘小國又有獻國自相聘是以司儀公侯伯子男相為賓又相為國客故易比象云先王以建萬國親諸侯又王制云五國以為屬屬有長十國以為連連有
師三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯使是殷之諸侯亦是各有屬相維聯之事也故鄭據而言也王設其牧選諸侯之賢者
為牧使牧理之【疏】注選諸至理之○釋曰此鄭大宰云建其牧是也按大宗伯注并曲禮注皆兼伯而言此直言諸侯者以侯為主無實侯乃兼伯可也
制其職各以其所能牧監參伍之屬用能所任牧次【疏】注牧監至牧次○釋曰此據大宰云設官分職使下文又云嫌與此邦國而建
其牧立其監設其參傳其伍陳其殷置其輔也云用能所任秩次者擇其所任則以次祿秩之制其貢各以其所有國之地物所有【疏】
注國之地物所有○釋曰諸侯國無貢於王法民閒得稅大國半次國三之一小國四之一皆市取當國所有以貢於王鄭大宰九貢小行人云春入貢及與
貢獻籍獻貢之類是也鄭云國之地物所有也故
王將巡守則戒于四方曰各脩平乃守攷乃職事無
敢不敬戒國有大刑乃猶女也守謂國竟之內職事所當共具○女音汝竟音境共音恭又九用反【疏】注乃猶至共具○釋曰職方氏
既主四方諸侯故至十二年王將巡守之時先以文書戒勑于四方曰各脩汝當國所守境內待王之務無得失所又當考校汝所掌供王職事若不敬戒國
有大刑大刑謂殺之也及王之所行先道帥其屬而巡戒令先道先由王所從道居前行其前日所戒之令【疏】注先
道至之令○釋曰此謂王將發行之時則在王前巡行前日所施戒令豫備之等如前所施以不王殷國亦如之殷猶眾也十二歲王若不
巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同○朝直遙反【疏】注殷猶至守同○釋曰王有故不巡守於方岳之下則春東方盡來夏南方盡來秋

西方蠻來冬北方蠻之來王待之亦各於其時在國外為壇行朝覲盟載之法若然則王自在國外為之而云亦如之者亦如上文戒令四方諸侯者王殷國所在無常或在畿內國城外即為之或向畿外諸侯之國行之故有戒令之事也

土方氏掌土圭之灋以致日景致日景者夏至景尺有五寸冬至景丈三尺其閒則日有長短【疏】注致日至長短〇釋曰按玉人職土圭尺有五寸以致日先鄭注大司徒以為於潁川陽城夏日至晝漏半立八尺之表表北得尺五寸景適與土圭等則為地中以建王國也冬至景丈三尺者亦於潁川陽城晝漏半立八尺表表北得丈三尺之景亦為地中云其閒則日有長短者謂冬至日極短夏至日極長其極長極短之閒冬至後日漸長夏至後日漸短假令冬至日南至之後日漸北之時日行大分六小分四大分者一寸為十分小分者十分寸之一分又為十分但日景一寸則於地千里大分一為百里小分一則為十里則冬至後日向南行六百四十里但冬至丈三尺景除本尺五寸外加丈一尺五寸從冬至至春分晝夜等之時則減五尺七寸半景從春分到夏至又減五尺七寸半之景則減晝丈一尺五寸惟有尺五寸在以為夏至之景南戴日下萬五千里謂之地中故云其閒則日有長短也

以土地相宅而建邦國都鄙土地猶度地知東西南北之深而相其可居者宅居也〇相息亮反注同度待洛反深尺鳩反【疏】以土至都鄙〇釋曰上經據建王國度地法此經據封畿外及畿內都鄙〇注土地至居也〇釋曰景一寸差千里一分則百里但封邦國都鄙無過五百里已下則取分無取於寸一分則百里為男國亦為大都已上差之二分則二百里子國已外可知若小都五十里則為小分五分若大夫二十五里則為小分二分半言東西南北之深者景侵入為深地之遠近里數侵入亦為深也言相宅者既欲度景先相所居乃後度之

以辨土宜土化之灋而授任地者土宜謂九穀稙稺所宜也土化地之輕重糞種所宜用也任地者載師之屬〇稙張力反稺直吏反種章勇反【疏】以辨至地者〇釋曰既為土方氏非直度地相宅亦當相地所宜故須辨土宜幷土化之灋而授任地者此謂以書作法授之〇注土宜至之屬〇釋曰九穀之文出於九職言土宜明是土地所宜故以此推之云土化地之輕重糞種所宜用也者謂若草人職掌糞種之法也有九種輕重不同其所用糞種若用牛之等是也云任地者載師之屬者載師掌任地事下文塵里已下皆是任地之事也

王巡守則樹王舍為之藩羅【疏】注為之藩羅〇釋曰謂若掌舍設梐枑之時則此官亦為王於外周帀樹藩羅

懷方氏掌來遠方之民致方貢致遠物而送逆之達之以節遠方之民四夷之民也諭德延譽以來之遠物九州之外無貢法而至者達民以旌節達貢物以璽節【疏】懷方至以節〇釋曰既職名懷方懷來也故來遠方之民及致方貢之等〇注遠方至璽節〇釋曰知諭德延譽以來之者經直言來遠方不言別有餘事故惟曉諭以王之德美又延引以王之美譽以招來之云遠物九州之外無貢法而至者此經上云致方貢謂六服諸侯又云致遠物是藩國是以大行人上云侯服世一見其貢祀物之等下文云藩國世一見各以貴寶為贄文與此相當故知義然也知達民以旌節達貢物以璽節者達民則行道路貢物卽是也貨賄故掌節云道路用旌節貨賄以璽節是也

治其委積館舍飲食續食其往來〇續食音嗣【疏】注續食至往來〇釋曰按遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積司儀云遂行如入之積是續食其往來也

合方氏掌達天下之道路津梁相湊不得陷絕〇湊采豆反本或作湊【疏】合方至道路〇釋曰官名合方氏當使天下和合故通達天下道路

通其財利茂遷其有無【疏】注茂遷其有無〇釋曰按尚書益稷云懋遷有無化居禹治水後懋勉天下徙有之無易其居積若

林木徒川澤魚鹽徙山林是通其財利

同其數器權衡不得有輕重【疏】注權衡至輕重〇釋曰施教設治之方先須均其度量權衡是以天子巡守及王者新升皆為此事故曉曰及鄭與明堂位皆陳數器之等鄭知此數器是權衡者下別見度量故知義然

壹其度量尺丈釜鍾不得有大小【疏】壹其度量〇釋曰此云壹卽上同也鄭云不得有大小者按律曆志以子穀秬黍中者九十黍黃鍾之長千二百黍其實一龠合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛百黍為銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石一黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引是五度五量皆有大小也

除其怨惡怨惡邦國相侵虐【疏】注怨惡至侵虐〇釋曰合方氏欲使人和合故除其邦國相怨惡卽相侵伐及相虐殺之等也

同其好善所好所善謂風俗所高尚〇好呼報反注及下同高如字劉古到反【疏】注所好至高尚〇釋曰按孝經樂以移風易俗既風俗既風俗別言則風俗異矣風謂政教所施故曰上以風化下又云風以動之是也俗謂民所承襲故曰君子行禮不求變俗是也風所高解好俗所尚解善也

訓方氏掌道四方之政事與其上下之志道猶言也為王說之四方諸侯也上下君臣也〇為于偽反下同【疏】訓方至之志〇釋曰訓方氏訓四方美惡而向王言之以其政事及君臣上下皆有善惡

誦四方之傳道傳道世世所傳說往古之事也為王說之若今論聖德堯舜之道矣故書傳為傳杜子春云傳當作傳書亦或為傳〇傳直專反注同【疏】誦四方之傳道〇釋曰上所云政事及上下之志知則向王道未必誦之此文古昔之善道恒誦之在口王聞則為王誦之以其善道可傳故須誦之

正歲則布而訓四方布告以教天下使知世所善惡【疏】注布告至善惡〇釋曰正歲謂夏之建寅正月則布告前所道所誦之事教天下使知世所善惡也

而觀新物四時於新物出則觀之以知民志所好惡志淫行辟則當以政教化正之〇惡烏路反行下孟反辟匹亦反【疏】注四時至正之〇釋曰此訓方觀新物知民善惡之情謂若王制云命市納賈以知民之所好惡志淫好辟則當以政教化正之與此為類故鄭引以釋經也

形方氏掌制邦國之地域而正其封疆無有華離之地杜子春云離當為雜書亦或為雜玄謂華讀為佤哨之佤正之使不佤邪離絕〇華依注音佤苦蛙反哨劉羊善反沈且笑反邪似嗟反【疏】形方至之地〇釋曰形方氏主知四方土地形勢故使掌作邦國之地域大小形勢又當正其封疆勿使相侵〇注杜子至絕〇釋曰王者地有佤邪離絕遞相侵入不正故今正之佤者兩頭寬中狹邪者謂一頭寬一頭狹云佤哨之佤者投壺禮主人云枉矢哨壺佤哨是不正之義故讀從之

使小國事大國大國比小國比猶親也易比象曰先王以建萬國親諸侯【疏】使小至小國〇釋曰此亦如上職方氏云大小相維親同注言親諸侯使諸侯相親謂相朝聘是也

山師掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物山林之名與物若岱畎絲枲嶧陽孤桐矣利其中人用者害害物及螫噬之蟲獸〇畎古犬反劉孤書反又孤善反嶧音亦螫音釋劉呼洛反噬音逝【疏】山師至之物〇釋曰此山師及下川師原師等皆是遠掌畿外邦國之內山川原隰之等使出稅珍異以供王家也〇注山林至蟲獸〇釋曰按禹貢青州云岱畎絲枲畎谷也岱山之谷有之徐州云嶧陽孤桐孤特也嶧山之陽特生之桐中為琴瑟云害蠚物及螫噬之蟲者謂蚖蛇蝮蝎之屬也岱畎嶧陽是其名絲枲孤桐是其物也

川師掌川澤之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物川澤之民與物若泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚澤之萑蒲〇蠙蒲田反劉扶忍反沈音蠙暨沈其器反又其氣反萑音丸【疏】注川澤至萑蒲〇釋曰徐州云泗濱浮磬淮夷

蠙珠暨魚注云泗水涯水中見石可以爲磬蠙珠珠名淮夷二水出蠙珠與美魚

遵師掌四方之地名辨其丘陵墳衍遵隰之名地名謂東原大陸之屬○墳扶云反 疏 遵師至之名○釋曰爾雅釋地高平曰原此經以原爲主除山林川澤四者餘丘陵墳衍原隰六者皆主之故云辨其丘陵已下也按鄭注大司徒云土之高者曰丘大阜曰陵水涯曰墳下平曰衍高平曰原下濕曰隰皆有名○注地名之屬○釋曰尚書禹貢有東原底平大陸既作是地名也至物之可以封邑者物之謂相其土地可以居民立邑○相息亮反 疏 注物之至立邑○釋曰按小司徒云四井爲邑據田中千室之邑據城二者皆須其物色善惡然後封民

匡人掌達灋則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命法則八法八則也邦國之官府都鄙亦用法慝姦僞之惡也反側猶背違法度也書曰無反無側王道正直○慝他得反猶背音佩 疏 匡人至王命○釋曰匡正也所以正人故掌通達法則於天下邦國而觀其慝使無慝惡使無敢反側也○注法則至正直釋曰云法則八法八則者按大宰云八法治官府八則治都鄙謂王朝官府及畿內都鄙今云以法則匡正邦國而觀其慝鄭據諸侯下都鄙外內雖殊八法八則治宮府都鄙即同故治官府都鄙亦用爲云背違法度者則是違法則也書者洪範皇極之章

撣人掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之道猶言也以王之志與政事諭說諸侯使不迷○語魚據反說如字劉戶鋭反 疏 撣人至語之○釋曰誦王志者在心爲志欲得使天下順從若撣取王之此志又道國之政事用此二事以巡國而語之使不迷戒而向王使萬民和說而正王面面猶鄉也使民之心嚮而正鄉王○說音悅鄉許亮反下同 疏 使萬至王面○釋曰以上二事向諸侯說之使諸侯化民而萬民正向于王

都司馬掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令庶子卿大夫士之子車馬兵甲備軍發卒 疏 都司馬至戒令○釋曰此王都司馬故序官注都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦故此云掌都之士庶子者宮伯注云士適子庶子其支庶此都之士庶子亦然云及其衆庶車馬兵甲之戒令者若王家有軍事徵兵于采地都鄉則都司馬以書致於士庶子育此衆庶車馬兵甲之戒令士庶子受而依行之以國灋掌其政學政謂賦稅也學脩德學道○政音征本亦作政音下同 疏 注政謂至學道○釋曰云政謂賦稅者正謂軍之賦稅無田稅泉稅之等知學是脩德學道此亦依國子而言故知亦是修德學道也以聽國司馬聽者受行其所徵爲也國司馬大司馬之屬皆是 疏 注聽者至皆是○釋曰都司馬所掌者受大司馬之法而戒令令使都之士庶子所有徵爲皆取國之大司馬之法云大司馬之屬皆是者經國司馬不云大則小司馬軍司馬輿司馬皆得稟其戒令家司馬亦如之大夫家臣爲司馬者春秋傳曰叔孫氏之司馬鬷戾○鬷子公反戾力計反 疏 注大夫至鬷戾○釋曰按序官云家司馬各使其臣以正於公司馬鄭云家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣爲司馬主其地之軍賦注聽政於王之司馬其以王命來有事則曰國司馬若然是卿之小都大夫采地皆家自置司馬之明文引春秋者左氏昭二十五年叔孫氏之司馬鬷戾言其衆曰若之何莫對又曰我家臣也不敢知國彼是諸侯卿家自置司馬此王之卿大夫之家亦自置引諸侯家法者自置是同故得引以況義也

附釋音周禮注疏卷第三十三

周禮注疏卷三十三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第三十三

校人　唐石經釋文諸本同毛本改從手○按从手者大誤

經辨六馬　宋本辨作辯

以此五者種馬最在上　閩本同監毛本五者改而言非疏除駑馬計之故五者

阜一趣馬　唐石經諸本同葉鈔釋文作趨馬余本載音義同

三阜爲繫　唐石經諸本同釋文作爲毄云音計本又作繫○按古文假借字司門職亦云牛牲毄焉周易毄辭古不作繫

六繫爲廄　閩監毛本同釋文亦作廄此本舊訛廄今訂正唐石經嘉靖本作廄余本誤廏注疏及下圉師同

其數三百一十六匹　閩監本同誤也余本嘉靖本毛本作二百當據正監毛本疏中不誤

又蓋駑馬三良馬之數三个四百三十二　閩監毛本个改箇浦鏜云蓋當從字誤

不審所由當能共此馬數　盧文弨云詩定之方中正義作何由能供此馬此作所誤

今又就校人之職相校人之職相校甚異　補毛本無相校人之職五字此本誤衍

此爲民出軍賦　盧文弨云詩正義爲作謂此誤

謂良馬二種四百三十二匹　監毛本二種作一此及閩本皆誤監本三字缺中畫

彼據馬之大者　閩本之誤馬監毛本有之又複馬字

知是始養馬者　閩本脫是監毛本又脫者

相上作乘馬　余本嘉靖本毛本作相士葉鈔釋文同宋本監本作相土此作上蓋土之訛閩本此字實缺○按士土孰是今不能定

謂若元賓之步　閩本同監毛本賓作實未詳

四鐵孔阜　浦鏜云鐵誤從金非也毛詩本用假借字孔氏正義從金旁

此謂賓入境展幣時　監本此誤比毛本入誤人此本及閩本缺一頁今據監毛本互校

謂馬駃三成舒之　毛本駃誤駛浦鏜云成舒當色成之誤○按駛者駃之誤三成舒之不誤以三成訓三就也

證馬有飾之事也　毛本有誤兩

來朝聘而享王者　余本嘉靖本監本同毛本朝誤明宋本作特○按朝是也

及葬埋之　唐石經諸本同釋文貍之本亦作埋按經當作貍注當作埋此皆後注所改

山川地神土色黃　毛本地誤也土誤上

故用黃駒也○注四海至之禮　監本脫下六字今據毛本補錄

若待聘則有之 浦鏜云待當特字誤

此軍事言物馬 毛本軍誤通

稍食曰廩 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本廩作稟當據正漢讀考作稍食祿稟云曰字譌

注師圉府史以下 閩本同監毛本脫以下

巫馬

賈一人 閩本同誤也余本嘉靖本監毛本作二人當據正○按序官賈二人

牧師

不得使人輒牧牛馬也 毛本同閩監本輒誤輙

生新草也 閩監毛本同余本岳本嘉靖本無也此衍

牧燒焚地 閩監毛本作燒焚牧地此誤倒

廋人

謂聒馬耳 漢讀考云聒當爲括括押皆當從木自陸德明時已誤爲聒聒之適以驚之云毋令非理也疏云後鄭增成其義蓋賈本不誤案此因注云括馬耳遂改括從耳旁也今釋文聒馬與括押異文當亦後人誤改○按玉裁非也括之所以習之令其不驚凡羣禽獸自有此法

制其蹄齧者 閩監本同余本嘉靖本毛本制作制當據正校人注鄭司農云攻特謂騬之○按古制不盡用騬馬故惟蹄齧者騬之耳不盡用騬馬者凡馬特居四之一也

駷牡驪牡元駒褻駼 余本閩監本作駷牡驪牝元與釋文牡驪茂后反牝元頻忍反正合是也此本作牡元嘉靖本毛本作牝驪皆誤余本載音義亦誤作牝驪嘉靖本監本褻作褻案釋文同

鄭司農云以月令 宋本嘉靖本云作說此誤

其實兼有牝 閩監毛本作牡此誤

故云駷中所有牝則驪色牡則元色 毛本同閩監本牝牡字互改按上文引詩騋牝三千蓋賈疏本鄭注作騋牝驪牡元與釋文本不同惠士奇云賈公彥說鄭雅不與郭景純同然亦有理

圉師

射則充椹質 唐石經余本嘉靖本同閩監毛本充作充疏同

故字庌爲訝 漢讀考云字當作書說文庌廡也从广牙聲引周禮夏官庌馬許君從司農易字也

椹質所射者習射處 漢讀考云習射處之上脫茨牆二字

皆謂釋宮中 浦鏜云澤誤釋

圉人

圉師役令焉 監本役字空缺

此遣車則天子九乘 閩本同監毛本此遣車下衍之馬遣車四字

職方氏 困學紀聞云漢樊毅修西嶽廟記作識方氏

閩芊蠻矣 余本芊作芊嘉靖本閩監本作芊此本作芊俗誤[illegible]作芊引李軌云今周禮本或無此字國語則有

禮之事異 浦鏜云文誤之

爾雅雖有其數耳 監本同誤也閩毛本雖作惟當據正

文甚明故不定 按下云鄭不甚明之則此文爲不之譌

未知何者是故不定 閩本同監毛本改未知何者不定故是非

後人轉寫者誤 閩監毛本轉誤傳

東南曰揚州 唐石經余本嘉靖本毛本同閩監本揚作楊按廣韻二十一覽太平御覽七十二皆引作楊州蓋州名字本從木自開成石經定從手旁後俱作揚閩監本作木旁者又由手旁轉改非古本如是矣

具區五湖 此本閩本具誤其今據諸本訂正

箭鏃也 閩監本同誤也余本嘉靖本毛本鏃作篠當據正釋文亦作篠○按依說文作筱从竹攸聲作篠已是俗字

故書箭爲晉 漢讀考云大射儀綴諸箭注古文箭爲晉與此同

杜子春曰 浦鏜云曰字當依舊本作云

禹傳云一有鸞鳥游田焉 浦鏜云相誤禹下誤一

吳南郡名依地理志南江自吳南 盧文弨云自當從漢志作在案上南當衍○按此十三字當作吳者會稽郡屬縣名依地理志南江在吳南下接震澤在西今本譌特甚

云箭篠也箭一名篠故禹貢云篠簜 閩毛本篠字同監本誤鏃閩監毛本簜誤蕩

其澤藪曰雲夢 說文艸部藪字下言九州之藪作雲夢

其浸潁湛 唐石經余本嘉靖本毛本同閩監本潁誤穎疏同

可爲作畎畝之治 閩監毛本畎改畝

其川熒雒 余本岳本閩本同是也嘉靖本監毛本熒作滎釋文雒作洛皆非唐石經作其水滎洛則非特熒字雒字誤即川字亦誤矣使改水爲川疏中熒字此本閩本同注中則諸本皆從水○按熒不得作滎雒不得作洛近錢大昕段玉裁之說詳矣注內泆爲熒熒在熒陽熒播旣都皆熒字之誤尚書熒作滎乃衛包所改也

出東垣漢讀考云地里志郡國志皆無東字史記魏世家城王垣徐廣云垣縣有王屋山然則東字衍也說文沇水出河東垣東謂垣縣之東也今本誤作東垣

榮播既都釋文滎經音辨滎字皆從水釋文都本或作豬○按余仁仲本所載音義作滎今本釋文誤也羣經音辨未能據此

其澤藪曰望諸說文作孟諸

道柯澤監毛本同誤也閩本柯作菏當據正

行千二百一十里盧文弨云志作一百

其浸盧維閩監毛本同誤也唐石經宋本余本嘉靖本盧作廬當據正注及疏同釋文亦作廬維石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作廬按困學紀聞引職方氏作廬維閻若璩失於校勘謂周禮作盧此從漢地里志誤甚

其澤藪曰弦蒲漢讀考云說文宋本李燾本汲古閣未改本皆作弦圃

汭坬之即字余本嘉靖本閩本同監毛本坬誤泜疏中不誤按釋文出汭坬二

杜子春讀貕為奚漢讀考云說文作貕從杜易字也

河內曰兾州唐石經余本嘉靖本同廣韻引周禮亦作兾閩監毛本改冀失其舊

其澤藪曰楊紆唐石經諸本同宋本爾雅疏引作其澤藪曰陽紆按此本及余本閩本注中皆作陽紆

章出長子閩監毛本同誤也余本嘉靖本章作漳當訂正

其澤藪曰昭餘祁唐石經諸本同監本祁誤邪注同漢讀考云昭餘本說文作昭余祁淮南作燕之昭余無祁字

斥大九州閩監毛本斥改遷蓋斥誤為迁遂改遷

謂若虞公虢以舊是殷之公閩本公改若監毛本作謂若虞虢公以字按當作謂若虞公虢公以亦公之誤檢困學紀聞引此正作謂若虞公虢公舊是殷之公宜據正

並是殷周國數也宋本同誤也當從閩監毛本周作州

必知以男備其數者宋本無其此衍

此即大宰云宋本即作則下制其職節疏同

傅其伍閩監毛本同浦鏜云傅誤傳

孜乃職事唐石經諸本同岳本孜誤攻

君前行閩監毛本同誤也余本嘉靖本君作居當訂正

如前所施以不閩監本同不讀為否毛本不誤下浦鏜云監本下誤不非以猶與也

土方氏

日行大分六寸分四浦鏜云小誤寸

謂九穀值擇所宜也閩監本同誤也余本作稙釋文嘉靖本作稙當據正

故以此推之閩本同監毛本作解之

懷方氏

侯服世一見浦鏜云歲誤世

合方氏

津梁相湊閩本同余本嘉靖本湊作奏監毛本誤湊按釋文相奏采豆反或作湊此本與釋文正合古本之僅存者

若林木徙川澤閩本同誤也當從監毛本作材木

既風俗既風俗別言監本剜刊既風俗三字毛本挩句閩本兩既風俗皆實缺

形方氏

無有華離之地唐石經諸本同釋文華依注音低苦蛙反禮說云華離之地華今作乖俗誤為華說文華衺也象衺物形王筠於華部加華訓為華斜也苦蝸切華斜者偏低衺云爾漢讀考云華音同華實韻與此作華非○按今俗語分析謂之花即此經華字也

枉矢哨壺毛本同閩監本脫哨

川師

川澤之民與物監本同誤也余本嘉靖本閩毛本民作名當據正

出蠙珠為與美魚閩本同衍監毛本刪為

邍師

平濕曰隰浦鏜云下誤平

都司馬

叔孫氏之司馬鬷戾余本鬷作騣非也按鈔釋文同

周禮注疏卷三十三校勘記

附釋音周禮注疏卷第三十四

鄭氏注　　　　賈公彥疏

秋官司寇第五。【疏】鄭目錄云象秋所立之官寇害也秋者遒也如秋義殺害收聚斂藏於萬物也天子立司寇使掌邦刑刑者所以驅恥惡納人於善道也

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極【疏】惟王至民極○釋曰義已具在天官

秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國禁所以防姦者也刑正人之法孝經說曰刑者侀也過出罪施○侀音刑【疏】注禁所至罪施○釋曰云禁所以防姦者也者案士師五禁以左右刑罰王者恐民以姦入罪故先設禁示之防其姦惡若有不忌為姦然後以刑罪之云刑正人之法者刑期於無刑以殺止殺故云刑正人之法也云孝經說曰者孝經援神契五刑章曰刑者侀也過出罪施者下侀為著也行刑者所以著人身體過誤者出之實罪者施刑是以尙書云眚災肆赦怙終賊刑引之者證司寇行刑當審慎也○

刑官之屬大司寇卿一人小司寇中大夫二人士師下大夫四人鄉士上士八人中士十有六人旅下士三十有二人士察也主察獄訟之事者鄭司農說以論語曰柳下惠為士師鄉士主六鄉之獄○鄉音香注同【疏】刑官至二人○釋曰自此已下論設官分職之事云刑官之屬者此一句總為刑官六十官為目故云之屬云大司寇卿一人六命小司寇中大夫二人四命士師者秋官之考離下大夫四人亦四命鄉士其職云掌國中國中衆百里內六鄉以八人分主六鄉故謂之鄉士上士八人三命中士十有六人二命旅下士三十有二人一命下士言旅旅衆也小官理衆事也○注士察至之獄○釋曰訓士為察者義取察理獄訟是以刑官多稱士先鄭引論語士師欲見士官理獄訟之事案上代以來獄官之名有異是以月令乃命大理瞻傷察創鄭注云有虞氏曰士夏曰大理周曰大司寇天子諸侯同故魯有司寇晉魏絳亦云歸死於司寇至於衰世國異政家殊俗官名隨意所造故傳二十八年晉有士榮為大士文十年楚子西云臣歸死於司敗論語云陳司敗昭十四年士景伯如楚叔魚攝理是後官號不同者也

府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人【疏】府六至十人○釋曰在此者府治藏史作文書胥為什長徒給繇役義已在天官疏自大司寇已下至胥徒皆是同官別職故各有職而同府史也○

遂士中士十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人遂士主六遂之獄者【疏】注遂士至獄者○釋曰在此者其職云掌四郊四郊有六遂之獄故也鄉士主六鄉之獄遂士主六遂之獄所以鄉士使上士官尊而人少遂士使中士官卑而人多者六遂去王遠故官卑以六遂在遠郊外兼主公邑地廣人衆故官多

縣士中士三十有二人府八人史十有六人胥十有六人徒百有六十人距王城三百里至四百里曰縣縣士主縣之獄者○【疏】注距王至獄者○釋曰在此者案其職云掌野謂掌三等公邑之獄故鄉於縣士職注云二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都郊外曰野大總言之故其職云掌野其六遂之中公邑之獄遂士掌之矣既三處獄並掌而此注云距王城三百里至四百里曰縣似不主三百里中五百里中獄者縣在四百里中故舉中以言其實外內皆掌之耳

方士中士十有六人府八人史十有六人胥十有六人徒百有六十人方士主四方都家之獄者【疏】注方士至獄者○釋曰在此者案其職云掌都家鄭彼注云都王子弟及公卿之采地家大夫之采。主此三等采地之獄采地在王城四方故云方士也是以鄭此注云方士主四方都家之獄者也

訝士中士八人府四人史八人胥八人徒八十人訝迎也士官之迎四方賓客○訝五嫁反【疏】注訝迎至賓客○釋曰在此者案其職云掌四方之獄訟非直迎賓客以獄訟為主故亦士言之也

朝士中士六人府三人史六人胥六人徒六十人朝士主外朝之法○朝直遙反卷內同【疏】注朝士至之法○釋曰在此者案其職云掌建邦外朝之法左九棘右九棘之事以朝士為諸衆庶獄疑獄故屬秋官但序官之法秋官難為刑獄所施至於防禁之屬皆在秋官又於賓客是主人所敬故鄉飲酒坐賓於西北象天地嚴凝之氣始於西南盛於西北是以賓客之事亦屬焉云朝士主外朝之法者天子諸侯皆三朝內朝二路門外與路寢庭是也外朝一此朝在皋門內庫門外是也

司民中士六人府三人史六人胥三人徒三十人司民主民數○【疏】注司民主民數○釋曰在此者案其職云掌登萬民之數凡斷獄弊訟必須知民年幾老幼是以司民雖非刑獄連類在此也

司刑中士二人府一人史二人胥二人徒二十人【疏】司刑○釋曰在此者案其職云掌五刑之法以麗萬民之罪故其職在此

司刺下士二人府一人史二人徒四人刺殺也三訊罪定則殺之○刺七賜反訊音信【疏】注刺殺至殺之○釋曰在此者案其職云掌三刺三宥三赦之法亦是刑獄之類故在此

司約下士二人府一人史二人徒四人約言語之約束○約劑於妙反一音如字注同束劑才細反一音如字○【疏】司約至四人○釋曰在此者案其職云掌邦國及萬民之約劑亦是禁戒之事故在此

司盟下士二人府一人史二人徒四人盟以約辭告神殺牲歃血明著其信也曲禮曰涖牲曰盟○約於妙反歃所洽反【疏】注盟以至曰盟○釋曰在此者案其職云掌盟載之法亦是禁戒之事故在此

職金上士二人下士四人府二人史四人胥八人徒八十人職主也【疏】職金○釋曰在此者案其職云掌凡金玉之戒令又云掌受金罰貨罰亦是刑獄之事故在此

司厲下士二人史一人徒十有二人犯政為惡曰厲厲士主盜賊之兵器及其奴者【疏】注犯政至奴者○釋曰在此者案其職云掌盜賊之任器又云其奴男子入于罪隸亦是刑獄之事故在此也云犯政為惡曰厲者厲是惡鬼殺厲之事故以遣惡為厲也云厲士主盜賊之兵器者其職文也

犬人下士二人府一人史二人賈四人徒十六人○賈音嫁又音古○【疏】犬人○釋曰在此者案其職云凡祭祀共犬牲犬是金畜故五行傳云二曰言言之不從則有犬禍故連類在此犬有兩義案說卦艮為狗艮卦在丑艮為止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌為言故也

司圜中士六人下士十有二人府三人史六人胥十有六人徒百有六十人鄭司農云圜謂圜土也圜土謂獄城也今獄城圜司圜職中言凡圜土之刑人也以此知圜謂圜土也又大司寇職曰以圜土聚教罷民故司圜職曰掌收教罷民○圜于權反罷音皮下同【疏】司圜至十人○釋曰在此者案其職云掌圜土之刑人亦刑獄之事故在此○○注鄭司至罷民○釋曰云先鄭所引之皆當其義故後鄭從之但獄城圜者東方主規規主仁恩凡斷獄以仁恩求出之故圜也

掌囚下士十有二人府六人史十有二人徒百有二十人囚拘也主拘繫當刑殺之者○【疏】注囚拘至之者○釋曰在此者案其職云掌守盜賊凡囚者刑獄之事故在此也

掌戮下士二人史一人徒十有二人戮猶辱也既斬殺又辱之【疏】注戮猶至辱之○釋曰在此者案其職云掌斬殺賊諜而搏之刑罪之事故在此

司隸中士二人下士十有二人府五人史十人胥二十人徒二百人隸給勞辱之役者漢始置司隸亦使將徒治道溝渠之役後稍尊之使主官府及近郡【疏】注隸給至近郡○釋曰以隸是罪人爲奴僕故知給勞辱之役也又引漢始置司隸云云者以漢時司隸官與周同故舉以爲況也

罪隸百有二十人盜賊之家爲奴者【疏】罪隸至十人○釋曰此中國之隸言罪隸古者身有大罪身既從戮男女緣坐男子入於罪隸女子入於舂稾故注云盜賊之家爲奴者蠻隸已下皆百二十人者鄭云凡衆矣此其選以爲役員者謂隸中選取善者以爲役之員數爲限其餘衆者以爲隸民故司隸職云帥其民而搏盜賊役國中之辱事之等是百二十人外謂之民者也

蠻隸百有二十人征南夷所獲

閩隸百有二十人閩南蠻之別○閩亡巾反又音文

夷隸百有二十人征東夷所獲

貉隸百有二十人征東北夷所獲凡隸衆矣此其選以爲役員其餘謂之隸○貉音陌

布憲中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人憲表也主表刑禁者【疏】注憲表至禁者○釋曰在此者案其職云掌憲邦之刑禁故在此也知憲不爲法而爲表憲者又案其職云正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁明憲爲表縣示人使知者也

禁殺戮下士二人史一人徒十有二人禁殺戮者禁民不得相殺戮○【疏】禁殺至二人○釋曰在此者案其職云掌司斬殺戮者以告而誅之是禁民相殺戮之事故在此也

禁暴氏下士六人史三人胥六人徒六十人【疏】禁暴○釋曰此亦輔禁民不得相陵暴在此者案其職云掌禁庶民之亂暴力正者亦是防禁之事故在此也

野廬氏下士六人胥十有二人徒百有二十人廬賓客行道所舍【疏】注廬賓至所舍○釋曰在此者案其職云掌達國道路又云掌凡道禁亦是禁戒之事故在此也知廬是賓客行道所舍者見遺人云十里有廬三十里有宿故知之也

蜡氏下士四人徒四十人蜡骨肉腐臭蠅蟲所蜡也月令曰掩骼埋胔此官之職也蜡讀如狙司之狙○蜡清預反注同蠅以繩反骼更白反貍亡皆反本又作埋骴本又作胔似賜反【疏】注蜡骨至之狙○釋曰在此者案其職云掌除骴又云凡國之大祭祀禁刑者凶服者亦是禁戒之事故在此引月令掩骼埋胔者案彼注骨枯曰骼肉腐曰胔掩亦埋但骼骴不同故別言也言骼骴者凡人物皆是云蜡讀如狙司之狙者俗有狙司之言故讀從音也若然月令所云是春時令不在春官者彼月令爲春時陽不欲除之事故在春此取禁戒之事故在秋也

雍氏下士二人徒八人雍謂隄防止水者也○雍於勇反劉如字注同隄丁兮反【疏】注雍謂至者也○釋曰在此者案其職云掌溝瀆澮池之禁亦是禁戒之事故在此也

萍氏下士二人徒八人鄭司農云萍讀爲蛢或爲萍號起雨之萍玄謂今天問萍號作萍爾雅曰萍蓱其大者蘋讀如小子言平之平萍氏主水禁萍之草無根而浮取名於其不沈溺○萍音平又蒲丁反蛢蒲丁反爾雅云蛢蟥蛢萍號蒲丁反萍蓱○上音平○【疏】萍氏○釋曰按其職云掌國之水禁亦是禁戒之事故在此也注鄭司至沈溺○釋曰先鄭讀萍爲蛢取音同云或爲萍號起雨之萍者亦天問之文萍亦浮萍之草也玄謂今天問者離騷有天問篇天不可問故以天問爲名此就足先鄭音義同引爾雅萍蓱其大者蘋者此以義相曉也云讀如小子言平之平者俗讀取音同皆取萍水草無根而浮不沈禁人使不沈溺如萍也○

司寤氏下士二人徒八人寤覺也主夜覺者○覺音教下同○【疏】注寤覺至覺者○釋曰在此者案其職云禦晨行者禁宵行者夜遊者是禁戒之事故在此也言寤覺也主夜覺者凡人之寐取恆在寐得禁之者人有夜寐忽覺而漫出門者故謂之爲人夜覺也

司烜氏下士六人徒十有六人烜火也讀如衛侯燬之燬故書燬爲垣鄭司農云當爲烜○烜音毀注燬同烜劉音貴【疏】注烜火至爲烜○釋曰在此者案其職云掌取明火及以木鐸修火禁亦是禁戒之事故在此也云讀如衛侯燬之燬者春秋左氏衛侯燬滅邢時云王室如燬燬亦火之別名也

條狼氏下士六人胥六人徒六十人杜子春云條當爲滌器之滌玄謂滌除也狼狼扈道上○條音滌徒歷反注同【疏】條狼至十人○釋曰在此者案其職云掌執鞭以趨辟凡誓僕及誓馭之等是禁戒之事故在此也○注杜子至道上○釋曰云滌器之滌者讀從特牲少牢滌濯祭器等之滌也云狼狼扈道上者謂不蠲之物在道猶今言狼藉也

脩閭氏下士二人史一人徒十有二人閭謂里門【疏】注閭謂至里門○釋曰在此者案其職云掌比國中宿互欜者亦是禁戒之事故在此也云閭謂里門者爾雅云巷門謂之閭故知是二十五家之里門也

冥氏下士二人徒八人鄭司農云冥讀爲冥氏春秋之冥玄謂冥方之冥以繩縻取禽獸之名○冥如字又莫歷反縻亡皮反○【疏】冥氏至八人○釋曰在此者案其職云掌設弧張爲阱擭以攻猛獸是冥然使之不覺亦是禁守之事故在此○注鄭司至之名○釋曰云冥氏春秋者冥氏作春秋書名若晏子呂氏春秋之類取其音讀也後鄭云冥方之冥亦取音同云以繩縻取禽獸之名者解冥是冥然使不覺之意也

庶氏下士一人徒四人庶讀如藥煑之煑驅除毒蠱之言書不作蠱者字從聲○庶音煑又章預反蠱音古【疏】注庶讀至從聲○釋

曰在此者案其職云掌除毒蠱亦是除惡之事故在此者也云庶讀如藥煮之煮俗讀食取以藥其毒去病去毒蠱亦如是云之書不作蠱者字從聲者除毒蠱者之庶是
去之蠱故蠱不爲蠱也是其取聲

穴氏下士一人徒四人穴搏蟄獸所藏者○搏音博劉音付蟄直立反【疏】注穴搏至藏者○釋曰在此者案其職云掌攻蟄獸是除猛惡之事故在此也云穴搏蟄獸所藏者凡獸蟄獸皆藏在穴中故以穴爲官名使取蟄獸也

翨氏下士二人徒八人翨鳥翮也鄭司農云翨讀爲翅翼之翅○翨音翅失豉反又吉豉反【疏】注翨鳥至之翅○釋曰在此者案其職云掌攻猛鳥亦是除惡之鳥故在此云翨鳥翮也者翮本曰翮凡鳥有羽翨者皆有翮故云翨爲翮也凡在此翅皆作翨不作者羽故後從之也

柞氏下士八人徒二十人柞除木之名除木者必先刊剝之○柞側百反注同音擘唶唶之唶屋擘之擘
【疏】注柞氏至十人○釋曰在此者案其職云掌攻草木之名木者亦是除惡之義故在此○注柞除至之○釋曰案如柞是除木之名者亦見詩云載芟載柞柞芟是除草明柞是除木云除木者必先刊剝之者見其職云夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之是先刊剝之先鄭讀柞爲音聲唶唶之唶書讀從春秋行屍唶唶之唶又爲屋擘之擘者俗讀皆從音同也

薙氏下士二人徒二十人書薙或作夷鄭司農云掌殺草故春秋傳曰如農夫之務去草芟夷蘊崇之又今俗間謂麥下爲夷下言芟夷其麥以其下種禾豆也玄謂薙讀如鬀小兒頭之鬀書或作夷此皆翦草也字從類耳月令曰燒薙行水所謂芟夷乃水之○薙字或作雉同宅計反除庭計反徐去計反芟所銜反【疏】薙氏至十人○釋曰在此者案其職云掌殺草蘊紆粉反徐於粉反蘊亦是除惡之義故在此也○注書薙至水之○釋曰先鄭從古書薙爲夷故引古今而爲離也春秋者左氏傳隱六年夏五月鄭伯侵陳往歲鄭伯請成于陳陳侯不許五父諫曰親仁善鄰國之寶也又云周任有言曰爲國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之殺薙禾麥玄謂薙讀如鬀小兒頭之鬀者俗讀也云字從類耳者人芟之類從鄭薙草下爲之故云類也月令者仲夏令引之者欲見薙草須燒之又須水之意也

硩蔟氏下士一人徒二人鄭司農云硩讀爲擿蔟讀爲爵蔟之蔟謂巢也玄謂硩古字從石折聲○硩音擿它歷反徐丈列反沈勑徹反李又思亦反蔟倉獨反○【疏】之折蔟故至二人○釋曰在此者案其職云掌覆夭鳥之巢亦是除惡之類故在此○注鄭司至析聲○釋曰先鄭讀蔟爲擿後鄭不從者先鄭意以爲杖擿破之故從擿後鄭從之以石物投擿爲義故不從鄭又云蔟讀爲爵蔟之蔟者先鄭從蔟云古字從石爲折聲者石投擿毀之故古字從石以折爲聲是上聲下形字也

翦氏下士一人徒二人翦斷滅之言也主除蠹物詩云實始翦商○翦子踐反【疏】注翦斷至翦商○釋曰在此者案其職云掌除蠹蠹物故鄭云翦斷滅之言也主除蠹者故在此引詩者證翦是翦除

赤犮氏下士一人徒二人赤犮猶言捇拔也主除蟲豸自埋者○赤如字一音尺犮徐音跋畔末反劉房末反捇來昔反徐音陌反拔蒲八反豸直氏反【疏】注赤犮至埋者○釋曰在此者案其職云掌除牆屋反或音徐八反豸亦是除惡之義故在此言赤犮猶言捇拔者拔除去之也

蟈氏下士一人徒二人鄭司農云蟈讀爲蜮蜮蝦蟇也月令曰螻蟈鳴故曰掌去鼃黽鼃黽蝦蟇屬書或爲掌去蝦蟇玄謂蟈今御所食蛙也字從蟲國聲也蜮乃短狐與○蟈氏音古獲反注同劉又音國蜮劉音或一音古獲反蝦音遐蟇音麻螻音樓鼃戶蝸反又解佳反黽莫幸反蛙戶媧反劉斛佳反沈和佳反蜮音或與音餘下官與同【疏】蟈氏至二人○釋曰在此者案其職云掌去鼃黽亦是除惡之義故在此也○注鄭司至狐與○釋曰先鄭以蟈爲蜮又以蜮爲蝦蟇後鄭不從鼃黽蝦蟇屬是其類也云書或爲掌去蝦蟇者於義可也玄謂蟈今御所食蛙也者蛙蟈爲一物云字從虫國聲也者國與蟈爲聲所謂左形右聲者也云蜮乃短狐與者案莊公十八年秋有蜮服云短狐南方盛暑所生其狀如鼈古無今有含沙射人入皮肉中其瘡如亦得身中濟蜮蜮故曰災禮曰感惑君則有案五行志劉向以爲蜮生南越由齊姜淫惑莊公故生於魯

壺涿氏下士一人徒二人壺謂瓦鼓涿擊之也故書涿爲獨鄭司農云獨讀爲濁其源之濁音與涿相近書亦或爲濁○涿陟角反又音濁近附近之近【疏】壺涿至二人○釋曰在此者案其職云掌除水蟲亦是除惡之類故在此也○注壺謂至爲濁○釋曰壺乃盛酒之器非可涿之物故知是瓦鼓也必知是瓦者雖無正文攷工記有陶人瓬人造瓦器故毆水蟲非大鼓故知是瓦鼓也先鄭雖讀涿爲濁聲轉字讀故爲濁猶從涿爲義故後鄭引之在下濁其源大玄經文也

庭氏下士一人徒二人庭氏主射妖鳥令國中潔清如庭者也○射食亦反清才性反又如字【疏】注庭氏至者也○釋曰在此者案其職云掌射國中妖鳥亦是除惡之類故在此也

銜枚氏下士二人徒八人銜枚止言語囂讙也枚狀如箸橫銜之繣結於項○囂五高反一音許驕反下同讙音歡箸直慮反繣戶卦反又胡麥反【疏】注銜枚至於項○釋曰在此者案其職云大祭祀令禁無囂亦是禁戒之事故在此也云狀如箸橫銜之爲之繣結於項者無文蓋以組爲之繫著兩頭於項後結之

伊耆氏下士一人徒二人伊耆古王者號始爲蜡以息老物此主王者之齒杖後王識伊耆氏之舊德而以名官與今姓育伊耆氏○耆巨之反蜡仕詐反【疏】伊耆至二人○釋曰在此者案其職云掌共杖杖者老者所依是長老之方故在此○注伊耆至蜡氏○釋曰案明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也鄭注亦云伊耆氏古天子有天下之號故云始爲蜡以息老物者鄭特牲文引之者取息老物醮伊耆俱杖於老者之事故也云此主王者之齒杖後王識伊耆氏之舊德而以名官與者言後王識伊耆氏之舊德則因家以前爲後王至周又因之故不指周而云後王也

大行人中大夫二人小行人下大夫四人司儀上士八人中士十有六人行夫下士三十有二人府四人史八人胥八人徒八十人行夫主國使之禮○使所吏反【疏】大行至行夫○釋曰此四官在此者皆主賓客威儀之事故也亦謂別職同官故四官各有職司而共府史胥徒也○注行夫至之禮○釋曰大行人小行人司儀皆掌賓客之禮不見注解至行夫獨注之以官獨多於餘官以主國使之禮至於笑惡無禮皆使之故官多於餘官也

環人中士四人史四人胥四人徒四十人環猶圍也主圍賓客任器爲之守衛○環戶關反劉戶串反○【疏】注環猶至守衛○釋曰在此者案其職云賓客舍則授館令聚欜亦是攀守之事故在此也云主圍賓客之任器爲之守衛者其職文也

象胥每翟上士一人中士二人下士八人徒二十人通夷狄之言者曰象胥其有才知者也此類之本名東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯今總名曰象者周之德先致南方也○知音智鞮丁兮反譯音亦【疏】注通夷至方也○釋曰在此者案其職云

周禮注疏　三十四　　三三一

掌四夷之國使以傳寶主之語故亦連類在此也云此類之本名東方已下皆王制文云寄者寶主不相解語故寄中國於東夷又寄東夷語於中國使相領解云象者傳南方於中國還象中國以傳之與南方人語則還象南方語而傳之云狄鞮者鄭彼注云鞮之言知也雖不譯狄狄即譯也謂言語相譯使之知也云北方曰譯者譯即易謂換易言語使相解也云總名曰象者四方別稱總唯有一象故云總名曰象云周之傳先致南方也者即詩序所云文王之德被於江漢是也又書序云巢伯來朝注巢伯殷之諸侯聞武王克商慕義而來朝此皆致南方故象得總名也

掌客上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒三十人【疏】掌客〇釋曰在此者案其職云

掌賓客牢禮之陳亦是賓客饔餼象秋故在此

掌訝中士八人府二人史四人胥四人徒四十人訝迎也賓客來主迎之鄭司農云訝讀爲跛者訝跛者之訝〇跛彼可反【疏】注訝迎至之訝〇釋曰在此者案其職云掌迎賓客故連類在此先鄭云訝跛者訝跛者之訝此公羊傳文其時晉使郤克聘齊郤克跛齊使跛者往御御亦跛故讀從之也

掌交中士八人府二人史四人徒三十有二人主交通結諸侯之好〇好呼報反【疏】注主交至之好〇釋曰在此者案其職云掌九禁之難有禁戒之事故在此也

掌察四方中士八人史四人徒十有六人

掌貨賄下士十有六人史四人徒三十有二人【疏】掌察四方掌貨賄〇釋曰在此者蓋督察邦國之事沒掌邦國所致貨賄但二官闕不可強言也

朝大夫每國上士二人下士四人府一人史二人庶子八人徒二十人此王之士也使主都家之國治而命之朝大夫云〇治直吏反【疏】朝大至十人〇釋曰在此者案其職云掌都家之國治因有邦國賓客在秋都家之治亦在此〇注此王至夫云〇釋曰此云每國上士二人是王朝之士以其主采地之國治事重則名之曰朝大夫云畿內三等采地地雖有百里五十里二十五里總謂之國若王制云九十三國也云庶子者蓋亦主采地之諸子今在府史之下蓋官長所自辟除也

都則中士一人下士二人府一人史二人庶子四人徒八十人都則主都家之八則者也當言每都如朝大夫及都司馬云〇【疏】注都則至馬云〇釋曰此官已闕鄭知主八則者太宰云八則治都鄙此經云都則故知則八則也

都士中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人家士亦如之都家之士主治都家吏民之獄訟以告方士者也亦當言每都【疏】注都家至每都〇釋曰在此者此官雖闕義理可古以其稱士則知主獄故鄉云都家之士主治都家吏民之獄訟以告方士者也必知王家不置都士而云都家之士者以其獄司馬使王自爲之家司馬家自置司馬以司馬主軍事重故王置都司馬此刑事輕於軍故都家王皆不置都士但已有方士主其獄故使都家之士以獄告也

大司寇之職掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方典法也詰謹也書曰王耗荒度作詳刑以詰四方〇詰起吉反耗莫報反度待洛反【疏】大司至四方〇釋曰大司寇云佐王刑邦國詰四方不言刑王國詰畿內者王官不嫌不刑詰在內故舉外以見內也大

宰云以六典治邦國今此更言建三典者彼六典自是六官之典此三典是刑之三典與彼別故司寇別施之〇注典法至四方〇釋曰典法也案大宰注云典法則所用異異其名也故云典法也引書者呂刑篇文呂侯訓夏贖刑王箕荒度作詳刑以詰四方謂周穆王老耄亂荒忽猶能用賢量度詳審之刑以詰謹四方引之者證詰爲謹義也

一曰刑新國用輕典新國者新辟地立君之國用輕法者爲其民未習於教〇爲于偽反【疏】注新國至於教〇釋曰云新國者新辟地立君之國者謂若世衰夷狄內侵國君誅滅聖人後作日辟國百里既擴夷狄國空無主民不須治須立君化之則是新辟地立君之國者也鄭商問族師職曰四閭爲族八閭爲聯使之相保相受刑罰慶賞相及在康誥曰父不慈子不孝兄不友弟不恭不相及也族師之職鄰比相坐康誥之云門內尙寬不知書禮是錯未盡指趣答曰族師之職周公新制禮使民相拱勑之法康誥之時周法未定天下又新誅三監務在寬以安天下先後量時各有云爲乃謂是錯也若然言周公之時未定天下即是新國更云新誅三監假令周法先定新誅之國亦是新國故此云新辟地立君也

二曰刑平國用中典平國承平守成之國也用中典者常行之法【疏】注平國至之法〇釋曰云平國承平守成之國也者謂先君受封後君承前平安守持成立之國民已被化則用常行之法以治之

三曰刑亂國用重典亂國篡弑叛逆之國用重典者以其化惡伐滅之〇篡初患反殺音試本亦作弑【疏】注亂國至滅之〇釋曰云亂國篡弑叛逆之國者謂若州吁篡國崔杼弑君滅乞叛皆此亂逆之國如此之國民趙穿心故於常法之外爲惡者則當伐滅之也

以五刑糾萬民刑亦法也糾猶察異之〇【疏】注刑亦至異之〇釋曰此五刑與尊常正五刑墨劓之等別刑亦法也此五法者載一刑之中而含五載此五刑全不入五刑者云之猶察異之者謂萬民犯五刑察取與之罪使別異者懸則衙書舉命云進別淑慝表厥宅里是也

一曰野刑上功糾力功農功力勤力【疏】注功農至勤力〇釋曰以其言野則國外若鄉大夫云野自六尺之類則言在野爲功故知功是農功力勤力也〇

二曰軍刑上命糾守命將命也守不失部伍〇守勸音符注同將子匠反【疏】注命將至部伍〇釋曰以其在軍梱外之事將軍裁之故知命是將命也軍行必有部分卒伍故云不失部伍也〇

三曰鄉刑上德糾孝德六德也善父母爲孝〇【疏】注德六至爲孝〇釋曰謂在鄉中之刑大司徒云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和既言在鄉故知德是六德教民者非教國子三德外由九德者也善父母爲孝爾雅釋訓文〇

四曰官刑上能糾職能能其事也職職事脩理【疏】注能能至脩理〇釋曰知能是能其事職職事脩理者以其言官官中見能見職明知義然〇

五曰國刑上愿糾暴愿慤慎也暴當爲恭字之誤也〇愿音願劉又音原依注暴作恭慤苦角反〇【疏】注愿慤至之誤〇釋曰知爲恭不作暴者以其上四刑皆糾察其善不糾其惡以類言之故知是恭恭又似暴字故云字之誤也〇

以圜土聚教罷民圜土獄城也聚罷民其中困苦以教之爲善也民不愍作勞有似於罷〇罷音皮注下皆同愍音教劉亡觀反術書作愍音教又作昏皆訓彊【疏】注圜土至於罷〇釋曰此已下說罷民云教之者正謂夜入圜土晝則役之司空困苦則歸善鄉云困苦以教之爲善云民不愍作勞有似於罷者罷謂困極罷弊此圜土被囚而役是不愍彊作勞之民有似罷弊之人也

凡害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之害人謂爲邪惡已有過失麗於法者以其不故犯法寘之圜土繫教之庶其困悔而能改也寘置也施職事以所能役使之明刑書其罪惡於大方版著其背〇寘之鼓反又音示邪似嗟反下同著丁略反一音寘略反〇【疏】注害人至其背〇釋曰云害人爲邪惡已有過失麗於法者案司教職云凡民之有衺惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空卽此下文是也此謂語言無忌悔慢長老過淺實坐之嘉石不入圜土者也彼下文又云其有過失者三讓而罰三罰而歸於圜土此謂抽兵劍擬以傷人罪重不坐嘉石徑入圜土晝日亦役之司空夜入圜土者也此罷民本無故

心直是過誤此入五刑者爲圜比坐嘉石者爲重故云已麗於法麗於法是入圜土者也

其能改過反于中國不齒三年

反于中國謂舍之還於故鄉里也司圜職曰上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍不齒者不得以年次列於平民○【疏】其能至三年○釋曰云能改正謂在圜土不出自思己過是能改也○注反于至平民○釋曰言反于中國者虞書有五宅三居彼不在中國此則反還於故鄉里也引司圜職已下見會之遠近此所合鄉則玉藻所謂垂緌五寸惰游之士也是也

其不能改而出圜土者殺

出謂逃亡【疏】其不至者殺○釋曰云不能改正謂不能伏思己過而出圜土也○

以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之

訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃治之也不至不入束矢則是自服不直者也必入矢者取其直也詩曰其直如矢古者一弓百矢束矢其百个與○造七報反注同个古賀反與音餘○【疏】以兩至聽之○釋曰此幷下二經論禁民獄訟不使虛誣之事言禁者謂先令入束矢不實則沒入官若不入則是自服不直是禁民省事之法也○注訟謂至个與○釋曰云訟謂以貨財相告者以對下文獄是相告以罪名也此相對之法若散文則通是以衛侯與元咺訟是罪名亦曰訟云古者一弓百矢者尚書文侯之命平王賜晉文侯及僖二十八年襄王賜晉文公皆云彤弓一彤矢百故知一弓百矢云束矢其百个與者彼是所賜此乃入官約同之故云與以疑之泮水詩云束矢其搜毛云五十矢曰束彼鄭從之者彼或據在軍矢數與受賜者異故從毛爲也○

以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之

獄謂相告以罪名者劑今券書也使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞○劑子隨反○【疏】以兩至聽之○釋曰此一經聽爭罪之事與上聽訟一有異此則各齎持劑之書契又入金不入矢三日乃致于朝者皆謂以獄事重於訟事故鄭云重刑也○注獄謂至鈞○釋曰云獄謂相告以罪名者對前相告以財貨為訟也云劑今券書也者小宰云聽賣買以質劑質人云大市以質小市以劑鄭小宰注云謂書之最目獄訟之要辭皆曰契則劑謂券書者傳獄訟之要辭若王叔氏不能舉其契是也三十斤曰鈞律曆志文○

以嘉石平罷民

嘉石文石也樹之外朝門左平成也成之使善○文石如字劉音附對音樹○【疏】注嘉石至使善○釋曰此嘉石肺石在朝士職朝士屬大司寇故見之耳云嘉石文石也者以其言嘉嘉善也有文乃稱嘉故知文石也欲使罷民思其文理以改悔自脩樹之外朝門左朝士文也○

凡萬民之有罪過而未麗於灋而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空重罪旬有三日坐朞役其次九日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月役其下罪三日坐三月役使州里任之則宥而舍之

有罪過謂邪惡之人所罪過者也麗附也未附於法未著於法也木在足曰桎在手曰梏役諸司空坐日訖使給百工之役也役月訖使其州里之人任之乃赦之宥寬也○桎音質梏古毒反著直略反下附猶著皆同○【疏】凡萬至舍之○釋曰云未麗於法者謂入圜土爲法此坐嘉石之罷民未入圜土差輕故也云害於州里者謂爲害無忌倨慢長老云桎梏而坐諸嘉石者謂坐時坐日滿役諸司空則無桎梏也此已下輕重有五節皆執語言侮慢之中斟酌爲輕重分五等也云使州里任之者仍恐罪前爲非而不改故使州長里宰保任乃舍之以稍輕入鄉即得與鄉人齒亦無垂緌五寸之事也鄭云木在足曰桎在手曰梏知者無正文見掌囚云上罪梏拳而桎拳謂兩手共一木梏與拳連言故知梏在手桎在足也廣雅云手閑之梏械足閑之桎械亦是手曰梏足曰桎易志冷剛問大畜六四童牛之梏注云巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持木以就足是梏又蒙初六注云木在足曰桎在手曰梏今大畜六四施梏於足不審桎梏手足定有別否答曰牛無手故以足言之

以肺石遠窮民

肺石赤石也窮民天民之窮而無告者○肺芳廢反【疏】注肺石至告者○釋曰云肺石赤石也者陰陽療疾法肺屬南方火火色赤肺亦赤故知名肺石是赤石也必使之坐赤石者使之赤心不妄告也云窮民天民之窮而無告者王制文彼上文云少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無妻者謂之鰥老而無夫者謂之寡此四者天民之窮而無告者也皆有常餼

凡遠近惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者立於肺石三日士聽其辭以告於上而罪其長

無兄弟曰惸無子孫曰獨復猶報也上謂王與六卿也報之者若上書詣公府言事矣長謂諸侯若鄉遂大夫○惸其營反長丁丈反下及注同上時掌反【疏】凡遠至其長○釋曰言遠近者無有遠近畿外畿內之民皆有惸獨老幼之等云欲有復於上而其長弗達者謂長官不肯通達審知其實困者若有復報於上如此之類是上窮民即來立於石也○注無兄至大夫○釋曰鄭[illegible]澤是無兄弟者王制已有孤獨鰥寡不見惸則惸是無兄弟可知也是以尚書洪範亦云無虐惸獨而畏高明孔云惸單無兄弟也無子曰獨云無子孫曰獨者案王制唯云老而無子曰獨今云無子孫者以其有孫不爲獨故兼云無孫不釋經老幼者老則無夫無妻幼則無父可知故不釋也知上是王與六卿者六卿並知國政皆得受冤故發六卿言之云長謂諸侯若鄉遂大夫者經云之人下皆是故長亦發天下故以發外諸侯及畿內鄉遂大夫皆得爲長也若然王者三等采地之主及三公邑大夫者在長中可知故縣外內以包之也

正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃縣刑象之灋于象魏使萬民觀刑象挾日而斂之

正月朔日布刑於天下又縣其書重之○縣音玄注及下同挾子叶反【疏】正月至斂之○釋曰正月之吉者謂建子之月正月一日云吉始和者宰注凡治有故言始和者若改造云爾其齊不改也云布刑于邦國都鄙者正月和布以此月布于天下云乃縣刑象之法于象魏者謂縣[illegible]正歲邦國及都鄙幷王家雖門皆一時辭之斂之者天子斂藏於明堂諸侯斂藏於祖廟日月受而行之謂之聽與○注正月至斂之○釋曰鄭云天下即邦國都鄙也云正歲又縣其書重之知正歲乃縣者亦約小司寇知之也

凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府

涖臨也天府祖廟之藏○約於妙反藏才浪反【疏】凡邦至天府○釋曰云凡邦之大盟約者謂王與諸侯因大會同而與盟所有約誓之辭云涖其盟而登於天府者既臨其盟書因登此盟書于天府○注涖臨至之藏○釋曰云天府祖廟之藏者天府職文

大史內史司會及六官皆受其貳而藏之

六官六卿之官也貳副也○會古外反下司會同【疏】大史至藏之○釋曰大史內史司會掌事皆六卿同故皆有副貳盟辭而藏之擬相勘當也

凡諸侯之獄訟以邦典定之

邦典六典也以六典待邦國之治○治直吏反下同【疏】注邦典至之治○釋曰云邦典六典也者案大宰職以典待邦國之治故邦國有獄之事來[illegible]王而還以邦典定之

凡卿大夫之獄訟以邦灋斷之

邦法八法也以八法待官府之治○斷丁亂反下同【疏】注邦法至之治○釋曰案大宰云以八法治官府是以卿大夫有獄訟以八法斷之若然大宰有八則治都鄙此不言都鄙有獄訟以八則斷之者都鄙有獄訟都家之士告于方士治之故此不言也

凡庶民之獄訟以邦成弊之

邦成八成也以官成待萬民之治故書弊爲憋鄭司農云憋當爲弊邦成謂若今時決事比也弊之斷其獄訟也故春秋傳曰弊獄邢侯○弊必世反斷也後訓斷者皆同憋劉芳滅反又音卑絞反比必利反○【疏】注邦成至邢侯○釋曰大宰云以官成待萬民之治是以庶民有獄訟故以邦成弊之弊亦斷也疑其文耳云邦成八成也者則小宰云一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽已下是也先鄭云邦成謂若今時決事比也者此八者皆是舊法成事品式若今律其有斷事皆依舊事斷之其無條取比類以決之故云決事比也春秋傳者[illegible]邢侯與雍子爭鄐田邢侯不勝乃弊獄邢侯引之者證弊爲斷義同也

大祭祀奉犬牲

奉猶進也【疏】

大祭至犬牲○釋曰犬屬西方金犬旣當方之畜故司寇奉進犬牲也

若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族誓戒之日卜之日也百族謂府史以下也郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之內戒百姓也【疏】若禋至百族○釋曰禋之言煙禋祀五帝謂迎氣於四郊及總享五帝於明堂也云戒之日者謂前十日卜之日卜吉卽戒之使散齊云涖誓百官者謂餘官誓百官之時大司寇則臨之云戒於百族者大司寇親自戒之其百官所戒者當太宰爲之是以太宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒故知太宰戒百官也若然太宰云祀五帝則掌百官之誓戒太宰雖云掌百官誓戒戒則親戒之誓則掌之而不親誓何者此司寇奉於太宰此云涖誓百官皆司寇得臨太宰乎故知太宰掌之餘小官誓之司寇臨之也○注戒之至姓也○釋曰鄭知百族府史以下者以其王之百姓亦同太宰戒之故知百族府史皆徒也引郊特牲者欲見百族非王之親是府史以下也云獻命庫門之內戒百官也者王自澤宮而選入庫門至庫門之內大宰獻命命卿戒百官又於庫門而東入廟門之內戒百姓彼注云百姓王之親也以親故入廟乃戒之

及納亨前王祭之日亦如之納亨致牲○亨普庚反劉普孟反注同下納事放此【疏】及納至如之○釋曰鄭云納亨致牲者謂將祭之晨祭之日謂旦明也此二者大司寇奉王引道故云亦如之

奉其明水火明水火所取於日月者○【疏】注明水至月者○釋曰司爟氏以陽燧取火於日中以陰鑑取水於月中明者潔也王人明潔水火乃成可得是明水火所取於日月者也此以水火者水以配鬱鬯與五齊火以給爨事也

凡朝覲會同前王大喪亦如之大喪所前或嗣王○【疏】凡朝至如之○釋曰朝覲不言大則四時朝也會同謂時見曰會殷見曰同此者皆司寇在王前爲導也其大喪亦如之亦導王也○注大喪至嗣王○釋曰知嗣王者以經云大喪是王喪復云前王明是嗣王也言或者大喪或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王爲正王也旣言前王明以先后世子爲政故云或嗣王也凡大喪之禮有三大宰云大喪贊贈玉含玉大司馬云大喪平士大夫贈王謂王喪大宗伯云朝覲會同則爲上相大喪亦如之注云王后世子及此大喪亦如之二者容有先后及後世子又宰夫云大喪小喪掌小官之戒令注云大喪王后世子也小喪夫人以下然則大喪與小喪相連則不容有王喪

大軍旅涖戮于社社謂社主在軍者也鄭司農說以書曰用命賞于祖不用命戮于社【疏】注社謂至于社○釋曰鄭知社謂社主在軍者也以其大軍旅非在國故先鄭引書爲證彼書謂甘誓與有扈戰于甘之野誓士衆辭社是陰殺亦陰賞是陽祖是遷主亦陽故各於其所必於祖社主前者尊祖嚴社之親也○

凡邦之大事使其屬蹕屬士師以下也故書蹕作避杜子春云避當爲辟謂辟除姦人也玄謂蹕止行也○蹕本亦作蹕音畢○【疏】注屬至行也○釋曰云凡邦之大事者言凡語廣則國有大事王動行皆使其屬蹕鄭知其屬是士師以下者見士師職云諸侯爲賓則帥其屬而蹕于王宮注云諸侯來朝若饗食時士師云帥其屬則士師以下上士中士下士皆蹕知者以此注云士師以下故也

附釋音周禮注疏卷第三十四

周禮注疏卷三十四校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄　　三二二四

附釋音周禮注疏卷第三十四

秋官司寇第五 [illegible]

禁所以防姦者也 宋本大字本嘉靖本閩監毛本同錢鈔本姦作奸

家大夫之采在此三等采地之獄 閩本同監毛本此作地按此地二字當此有

以朝士爲詢衆庶 監本同誤也當從閩毛本作朝士

殺牲歃血 諸本同大字本歃作歃釋文亦出歃血二字

犬人徒十有六人 閩監毛本同唐石經大字本岳本錢鈔本嘉靖本皆作徒十有六人當據以補正

今獄城圜 大字本岳本錢鈔本嘉靖本毛本同閩監本城下衍曰當刪正

言凡圜土之刑人也 監本土誤上疏中誤士閩本同

司隸 監毛本此節有司隸至百人○釋曰在此者案其職云掌五隸之法五隸皆是罪人故在此疏文一段此本及閩本皆脫今據補錄

禁殺戮下士二人 毛本下士誤倒

禁暴○釋曰 監毛本作禁暴至十人此本及閩本脫下三字

蠅蟲所蜡也 漢讀考云說文虫部蜡蠅胆也周禮蜡氏掌除骴肉部胆蠅乳肉中也通俗文同此注所蜡也當作所胆也謂蠅所聚乳也胆俗作蛆

掩骼埋骴 釋文作薶骴云本又作埋皆

蜡讀如狙司之狙 岳本狙誤徂

瘠謂隄防止水者也 閩監本防改坊非

萍讀爲蛢 諸本同按此當作蛢讀爲萍因故書作蛢讀之蛢故司農讀從萍萍之萍下云或爲萍萍號起雨之萍則萍作萍字通也此經當作蛢氏後人援注改經又易注萍爲萍則與下萍號爲一字矣因此官易義取萍草之不沈爾古經假借作蛢故司農改讀爲萍爲萍若經本作萍而易爲蛢斷無此理也

元謂今天問萍號作萍爾雅曰萍蓱 諸本同段玉裁云當作今天問萍號作萍王逸注本正作蓱云一作萍按後鄭增成司農義而意主萍字故引今天問萍號爾雅苹萍以證之萍萍當作苹萍釋文云萍本亦作苹是也萍萍乃一字不得爲二名

萍氏主水禁萍之草 此二萍字皆當作萍司農爲萍爲萍兩讀鄭君則取萍字音作讀如平

萍氏○釋曰按其職云 閩本同監毛本釋曰下有在此者三字按萍氏下當亦脫至八人三字

亦天問之文 按亦當衍

主夜覺者賈疏本同漢讀考作主覺夜者云賈公彥本誤作夜覺○按此覺讀如覺後知覺後覺之覺

司烜氏唐石經諸本同釋文司烜音毁注燬同漢讀考作司爟氏謂注烜火也鄭司農云當爲烜二烜字皆當作燬

故書燬爲垣諸本同釋文爲垣劉音貴按垣當烜字之誤經注烜字皆從故書轉改也蓋陸所據本已誤

條狼氏下士六人胥六人徒六十人沈彤云六並當作八其職曰王出入則八人夾道公則六人此下士爲王當八人下士之夾道者八則隨而務復之胥亦當八胥爲什長胥八則徒當八十也○按沈彤以此等證其據田相符之數不當篤信也

冥讀爲冥氏春秋之冥諸本同漢書蕭該音義引作讀如此據其音非改其義釋文所云冥如字是也至後鄭讀爲冥方之冥劉音莫歷反與蕭同始易其字義矣此作讀爲誤也疏云後鄭亦取音同以絹麋取禽獸冥然使不覺此說非

驅除毒蠱之言葉鈔釋文作毒蠱本職同

翨讀爲翅翼之翅大字本岳本嘉靖本同閩監毛本翅誤翹疏同釋文云翨氏音翅

云翨鳥翮也者羽本曰翮惠校本同此本及閩本者字羽字合爲翥今寫正監毛本於翥上更增者字誤甚

故彼從之也惠校本彼作破此誤

必先校剗之宋本岳本嘉靖本同大字本餘鈔本閩監毛本作刊剗按釋文本作校剗賈疏本作刊剗○按疏誤

柞讀爲音聲唶唶之唶漢讀考作讀如云今本作讀爲誤除木曰柞又見毛詩不當易爲唶管二字

薙氏唐石經諸本同釋文薙氏字或作雉同漢讀考經注薙皆作雉謂俗人加艸於雉爲薙猶俗人加艸於夷爲荑也此雉或作夷爲同音同字

鄭司農云掌殺草漢讀考云下有夷氏二字云今本脫云

芟夷蘊崇之嘉靖本惠校本蘊作薀釋文出薀崇二字此作蘊非

又今俗間謂麥下爲夷下惠校本無今按賈疏云先鄭引古今爲證當本有今字

此皆剪草也閩監毛本同誤也大字本餘鈔本嘉靖本剪作翦當據正

謂燒所芟草大字本餘鈔本閩監毛本同岳本嘉靖本作非謂燒所芟草多一非字係誤衍詳漢讀攷

親人善鄰閩本同監毛本人作仁

從石折聲漢讀攷云折當作析析聲適聲同在古音十六部折聲在十五部硩爲適之古字則知必析聲也釋文硩他歷反李又思亦反此從析又云徐丈列反沈勅徹反此從折說文曰硩上摘山巖空青珊瑚隋之從石折聲周禮有硩蔟氏許以摘訓硩取其同音篆文必作硩析聲今本作硩折聲亦誤

赤犮氏閩監本同毛本犮作叐嘉靖本作友皆誤唐石經大字本餘鈔本作犮當據正注中同說文魃旱鬼也从鬼犮聲周禮有赤魃氏除牆屋之物也詩曰旱魃爲虐按鄭注此云赤犮猶捇拔也主除蟲豸與許云除牆屋之物義同引周禮作赤魃者當是古文假借字許所據壁中故書作魃其義則爲除牆屋物而非旱鬼也詩旱魃爲虐其義爲旱鬼故復引詩證之

掌除牆屋惠校本同閩監毛本牆改墻

蟈讀爲蜮蜮蝦蟇也諸本同按此當作蜮讀爲蟈蟈蝦蟆也故下引月令螻蟈鳴經之古文經當本作蜮氏司農讀爲蟈蓋蜮古文蟈今文故夏小正周官作蜮月令呂覽作蟈釋文蟈氏古獲反劉音或劉呂宗本經當作蜮氏○按此當依漢讀攷

含沙射人入皮肉中閩本同監毛本人入字誤倒

徧身中濩濩蜮蜮故曰災浦鏜云或或誤蜮蜮爲誤曰從左傳疏校

書亦或爲濁監本濁誤獨漢讀考作書亦或爲涿云今本作濁誤

銜枚氏大字本閩監毛本同唐石經餘鈔本嘉靖本銜作衘注同

枚狀如箸橫銜之爲之繣結於項大字本繣上無之此衍詩東山釋文引此注云枚如著橫銜之於口爲繣絜於項中繣上亦無之枚下幷無狀今本皆衍結作絜古字也當據以訂正漢讀考云顏氏漢書注引作繣絜於項云繣者結礙也絜繞也爲結礙而繞項也勝於賈本賈說

小行人下大夫四人唐石經大字本岳本嘉靖本同皆脫行另節下司儀行夫同此本及閩監毛本自大行人至行夫幷爲一節非下家士亦如之同

合總名曰象者閩監本同誤也大字本岳本餘鈔本嘉靖本毛本合作今當據正

掌客徒三十人閩本同誤也大字本以下皆作二十人唐石經作廿人

訝讀爲跛者訝跛者之訝賈疏釋此注云時晉使郤克聘齊郤克跛齊使跛者迓御御亦訝也故讀從之按賈氏所據公羊傳訝作御

以其都司馬使王自爲之閩本同監毛本自改臣

大司寇

王耗荒大字本同按耗當作秏羣經音辨禾部引書王秏荒鄭康成讀蓋賈氏所據北宋本釋文作秏荒也今釋文作耗荒餘鈔本岳本同嘉靖本閩監毛本改耄荒非

謂周穆王老閩本同監毛本老上增年

爲其民未習於教釋文出爲民二字則陸本無其

使民相拱勑之法浦鏜云共誤拱

命將命也葉鈔釋文作將令

咎由九德者也閩本同誤也惠校本作咎繇當據正監毛本作咎由誤甚

有似罷弊之人也閩本同監毛本人作民

以其不故犯法　閩本同監本不改無誤也疏云此謂民本無故心直是過誤補校作無故犯法以不字爲誤大誤○按故犯法猶今言誤殺故殺也

此入五刑者爲輕　閩本同誤也當從監毛本此作比

是入圜土者也　閩本同監毛本是改乃

其有个與　閩監本个改箇非疏同釋文出百个二字

質人云大市以質　閩本同誤毛本上質誤貨人誤又市誤事

故見之耳　閩監毛本耳改爾

易志以剛聞　閩本同監毛本泠誤從水

故以邦成弊之惠校本故作還此誤

又於庫門而東入廟門　閩本同監毛本庫門下衍內

謂將祭之辰　補鏜云晨誤辰

明者絜也王人明絜　閩本同監毛本絜改潔下同補鏜云主誤王

明以先后世子爲政　閩本同監毛本政作正

使其屬蹕　唐石經諸本同釋文作趩云本亦作蹕○按說文走部曰趩止行也从走𨽥正字从足𨽥或體

而蹕于王宫　監本同誤也閩毛本作王宮當據正

周禮注疏卷三十四校勘記

鄭氏注　　賈公彥疏

小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君外朝朝在雉門之外者也國危謂有兵寇之難國遷謂徙都改邑也立君謂無冢適選於庶也鄭司農云致萬民聚萬民也詢謀也詩曰詢于芻蕘書曰謀及庶人○難乃旦反適丁歷反蕘而招反【疏】小司寇至立君○釋曰外朝朝士掌之但小司寇既為副貳長官亦與朝士同掌之耳故云掌外朝之政以致萬民者案下文據吏並在內而此經獨云致萬民者但朝吏在朝是常萬民不合在朝惟在大事及疑獄乃致之故特言之也○注外朝至庶人○釋曰外朝在雉門之外則亦在庫門之外也云國危謂有兵寇之難者謂國家使伐與國為難者也云國遷謂徙都改邑也者謂王國遷徙若殷盤庚遷殷之類若遷鄭大夫都邑不在謂隙云立君謂無冢適選於庶也者冢適言案內則而言謂適后所生最長者為冢若無冢適后所生次冢以下為適者非一若無適則於衆妾所生擇立之衆妾所生非一是以須與衆人共詢可否此三者皆採衆心衆同乃可依用也先鄭引詩及書者證致萬民之意也

其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面羣臣卿大夫士也羣吏府史也其孤不見者孤從羣臣卿大夫在公後○鄉許亮反長丁丈反見賢遍反【疏】注羣臣至公後○釋曰案射人及司士孤位皆西方東面北上今此鄉在東方西面從羣臣之位者孤無職事之如實恆在西但此三詢之朝事所掌之位案朝士職云外朝云左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後以此故知孤從羣臣三公北面者案郊特牲君之南鄉答陽之義也臣之北面答君也之答君之意知卿大夫在公後者以州長衆皆鄉之屬在公後又二鄉公一人明卿大夫亦在公後可知也鄉州大夫皆別命卿為之六卿別也

小司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊謀擯謂揖之使前也敘更也輔志者衆王賓明也○擯必刃反注同更音庚【疏】小司至衆謀○釋曰云以敘進者案小宰六敘皆先尊後卑則此書以敘進亦無別先公卿以次而下○注擯謂至明也○釋曰此既在朝立定而問之明以擯者進先後相見之禮故知以大一揖之使前問之云輔志者輔成王志者為賢明也王者尊也成以給己稽衆難人無心一以一百姓心為心今能以衆輔志者欲使成己志是明者難

五刑聽萬民之獄訟附于刑用情訊之至于旬乃弊之讀書則用灋附猶著也故書附作付訊言也用情理言之冀其可以出之者十日乃斷之王制曰刑者侀也侀成也一成而不可變故君子盡心焉鄭司農云讀書則用法如今時讀鞫已乃論之○訊音信盡津忍反鞫九六反【疏】以五至用灋○釋曰云附于刑用情訊之者以因所犯罪附於五刑恐有枉濫故用情實問之使得其實云至于旬乃弊之者斷刑之意欲其謹慎也云讀書則用法者謂行刑之時當讀鞫書罪狀則用法刑之○注附猶至論之○釋曰引王制云刑者侀也侀者成刑法下側為者謂行法者人身體又謂為成者意取一成不可變死者不可復生斷者不可更續是其不可變也故君子盡心為不可遣此罪用情訊之也漢時讀鞫已乃論之者鞫謂勒囚之要辭行刑之時讀已乃論其罪也

凡命夫命婦不躬坐獄訟為治獄不躬坐者必躬身也不身坐者也使其屬若子弟也喪服傳曰命夫者其男子之為大夫者命婦者其婦人之為大夫之妻者春秋傳曰衛侯與元咺訟甯武子為輔鍼莊子為坐士榮為大理○為治于偽反咺況晚反甯乃定反鍼其廉反音莊左傳作嚴漢書明帝名莊改為嚴【疏】注為治至大理○釋曰古者取囚要辭皆對坐治獄之吏皆有嚴坐恐獄吏褻尊故不使命夫命婦親坐若取辭之時不得不坐當使其屬或子弟代坐也引喪服傳者喪服總章大夫命婦子夏傳解之云大夫者其男子之為大夫者也今此云命夫者其男子之為大夫者案彼當以彼為正云春秋傳者左氏傳二十八年衛侯坐殺叔武元咺訴大夫晉侯使人斷之引之證命夫婦不身坐獄訟之事代者然元咺實子鍼莊子皆大夫得坐訟者大夫身不得與士坐訟若兩大夫之或代君皆得坐無以是衛侯不得坐使訟子與元咺對坐也若然此文命夫命婦大夫之妻士妻不得坐者大夫亦坐命婦內宰云佐后使治外內命婦鄉云外命婦鄉大夫之妻使鄉云大夫士妻亦為命婦又案閽人云凡外內命夫命婦注內命夫卿大夫士之在宮中者如是士亦得命士妻亦得命婦也王臣而言王之士有三命二命一命皆得王命此文據諸侯臣子男之士則不命以是此文命夫不通士惟據大夫言文命士也

凡王之同族有罪不即市鄭司農云刑於甸師氏禮記曰刑于隱者不與國人慮兄弟【疏】注鄭司至兄弟○釋曰此因上論刑獄之事故王之同族有罪不即市者不與國人慮兄弟也故先鄭云甸師氏掌王之同族有罪之事故引禮記者文王世子文彼云刑于隱者是也必於甸師氏隱者以其王之同姓不與國人慮兄弟故也

以五聲聽獄訟求民情事也察亦以情實○五聲至民情○釋曰以五聲聽獄訟求民情者五事以為本故云以五聲也下文五事是也吕刑云惟貌有稽在察以定五聲之目則此五者亦觀其出言不直則煩○注觀其至曲○釋曰辭聽觀其出言不直則煩○釋曰

一曰辭聽觀其出言不直則煩○煩音煩【疏】注觀其至則煩○釋曰辭聽觀其出言理直則辭寡理曲則辭煩

二曰色聽觀其顏色不直則赧然○赧女版反【疏】注觀其至赧然○釋曰小爾雅云面慚曰赧不直則赧然理直則顏色有本

三曰氣聽觀其氣息不直則喘○喘昌兗反【疏】注觀其至則喘○釋曰觀其氣息不直則喘者以其虛本心知理屈則氣從內發

四曰耳聽觀其聆聽不直則惑○聆音零【疏】注觀其至則惑○釋曰觀其聆聽不直則惑者以其理不直聽則心惑事有前作言有偽則聽物心然

五曰目聽觀其眸子視不直則眊然○眸亡侯反眊亡報反【疏】注觀其至眊然○釋曰觀其眸子視不直則眊然者以其理由心起虛者視亂理明者視眊然以此分明視物故也

以八辟麗邦灋附刑罰辟法也麗附也杜子春云八辟者易曰日月麗乎天麗附也故書附作付【疏】注辟法至附作○釋曰以八辟至刑罰○釋曰此八辟在八議之中八議在刑書不在刑書而附於刑書者以其不在刑書故以八辟麗邦灋附刑罰也○注若今至麗○釋曰案易離卦云日月麗乎天百穀草木麗乎土故引之鄭云故書附作付者也以八議於法中附刑書者以其不在刑書天刑自然故須附之八議之中刑法不在刑書者何須更附天然形之而後附鄭云以為氣之於日月乃在附於虛空而易曰日月麗乎天云自然附之者氣也故

一曰議親之辟鄭司農云若今時宗室有罪先請是也○釋曰五屬之內及外親有服者皆是親不假今議親能有及親功勳有若餘實亦不假能餘賢限之等各是議議一限則不得入議故

二曰議故之辟故謂舊知也鄭司農云故舊不遺則民不偷○偷他侯反【疏】注故謂至不偷○釋曰此故謂舊知者王者若在學時共友朋故大宗伯云以賓射之禮親故舊朋友是以知舊知也

三曰議賢之辟鄭司農云若今時廉吏有罪先請是也賢謂有德行者○釋曰鄭玄云○辟婢亦反下文並同行下孟反【疏】注鄭司至行者○釋曰云若今時廉吏有罪先請是也者漢時名廉吏賢者有賢德之行也云賢謂有德行者鄭意非直能行大夫德行又能以德行教人之故大宗伯云○仍言

四曰議能之辟能謂有道藝者春秋傳曰夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固也猶將十世宥之以勸能者○鮮息淺反向許亮反【疏】注能謂至能者○釋曰能謂有道藝者若保氏云道藝必禮樂射御書數春秋之傳者左氏襄二十一年叔向被囚祁奚見范宣子為之請罪道藝有能者皆能有之以勸能者

作此辭以告晉侯使能救小邦存大能引之者體以能獻也五曰議功之辟謂有大勳力立功者【疏】注謂有至功者〇釋曰此鄭司勳所掌王功國功之等皆入此功也暴以彼皆言功爲首也六曰議貴之辟鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請是也【疏】注鄭司至是也〇釋曰先鄭推引漢法墨綬爲當若據周大夫以上皆貴也墨綬者漢法丞相中二千石金印紫綬御史大夫二千石銀印黄綬縣令六百石銅印墨綬是也七曰議勤之辟謂憔悴以事國〇憔在遙反悴秦醉反【疏】注謂憔悴以事國〇釋曰案詩云或憔悴以事國自此已上七者謂以王爲主諸侯一同之身賞罰自制亦應有此議法是以議能鄭引叔向之事是其一賜也惟八曰議賓惟據王者而言不及諸侯也八曰議賓之辟謂所不臣者三恪二代之後與〇與音餘【疏】注謂所至後與〇釋曰春秋襄二十五年傳云虞閼父爲周陶正而封諸陳以備三恪之言郊特牲云尊賓不過二代之鄭故鄭云三恪二代之後案樂記云武王克殷及商未及下車而封黄帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞殷之後於宋此皆自行當代禮樂常所不臣爲實禮禮之故爲實言與者經直云實不斥所據約後同之故云與以疑之也以三刺斷庶民獄訟之中中謂罪正所定〇刺七賜反斷丁亂反後皆同【疏】注中謂罪正所定〇釋曰此經與下文爲目但三刺之言當是罪定斷訖乃向外刺始行三刺庶民已上皆應有刺宜言庶民者庶民職恐不刺職者衛刺已上刺可知云中謂罪正所定者斷獄訖始有三刺刺則罪正所定鄭當行刑故云罪正所定也一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民刺殺也三訊罪定則殺之訊言也【疏】注刺殺至言也〇釋曰云羣臣者士已上云羣吏者府史胥徒庶人在官者云萬民者民間有德行不仕者云刺殺三刺罪定鄭殺之但所刺不必是殺餘四刑亦當三刺直言殺者舉重者而言其實皆三刺是以下文云聽民之所刺宥而施上服下服之刑是舉臣實皆刺也聽民之所刺宥以施上服下服之刑宥寬也民言殺殺之言寬寬之上服劓墨也下服宮刖也〇劓魚器反刖音月又五刮反【疏】注宥寬至刖也〇釋曰墨劓施於面故爲上服宮刖施於下體故爲下服凡行刑必先以物儗之如衣服乃施刑故言服也及大比登民數自生齒以上登于天府大比三年大數民之衆寡也人生齒而體備男八月而生齒女七月而生齒〇比毗志反注同上時掌反下注間數所主反【疏】注大比三年至七月生齒〇釋曰小司寇至三年大按比之時使司民之官登上民數自生齒已上皆登之小司寇乃登於天府云男八月女七月而生齒者按家籍本命男子八月生齒八歲而齔女子七月而生齒七歲而齔齒男子陽得陰而生得陰而爲女子陰得陽而生得陽而爲故男偶女奇也內史司會冢宰貳之以制國用人數定而九賦可知國用乃可制耳【疏】注人數至耳〇釋曰內史掌八柄之等司會主計會冢宰所主事故皆取副貳民數之事得民數乃制國用以其國用出於民故也云人數定九賦可知國用乃可制者鄭據九賦而言至九貢九功亦可知也小祭祀奉犬牲奉猶進也【疏】小祭祀至犬牲〇釋曰大祭祀自大司寇奉犬牲若小祀王玄冕所祭則小司寇奉進犬牲也凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之鑊事致牲也其時鑊水當以洗解牲體肉〇鑊戶郭反【疏】凡禋至如之〇釋曰禋祀五帝者五帝謂所將祀祭謂四時迎氣於四郊實鑊以享明當實鑊水以鑊洗肉所用也納亨亦如之納亨致牲謂將祭事祭之晨實以水事牲也鄭如實鑊水爲洗解牲肉者以下云納事亦如之是實鑊水事實肉故知此是洗肉也封人云共其水槀亦謂洗牲肉也大賓客前王而辟鄭司農云小司寇王道辟除奉人也今時執金吾下至令尉奉引矣〇辟婢亦反一音匹亦反洗音錯注同後而辟皆放此道音導【疏】注鄭司至引矣〇釋曰下士師云諸侯爲賓師其屬於王宮燕時此小司寇爲王辟亦謂於宮中警蹕在禮及廟時也云若今時執金吾下至令尉奉引者旗時執金吾及令尉爲帝奉引猶如小司寇

爲王導故引以爲況后世子之喪亦如之【疏】后世至如之〇釋曰謂后世子之喪當朝廟之時王出入亦爲王而辟也小師涖戮[illegible]【疏】注[illegible]師至之〇釋曰謂王不自出使卿大夫出軍旅之師將有所戮殺於社主前則小司寇涖戮也凡國之大事使其屬蹕[illegible]【疏】注[illegible]士師以下〇釋曰此國之大事鄭士師云諸侯爲賓是也下士師云帥其屬則士師已下皆[illegible]孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用而進退之司民星名謂軒轅角[illegible]於祀司民而獻民數於王重民也[illegible]益也減用民衆則益民寡則損【疏】孟冬至退之〇釋曰前文大比登民數於天府據三年大比而[illegible]獻於王也〇注司民至則損〇釋曰案星經軒轅角有大民小民之星是軒較角也云國用民衆則益民寡則損者國家所用財物由民而來是以國用多少要由民衆寡故民衆則益豐用之民寡則損儉用之歲終則令羣士計獄弊訟登中于天府上其所斷獄訟之數【疏】注上其至之數〇釋曰羣士謂鄉士遂士已下皆是必登斷獄之書於祖廟天府者重其斷刑使神監之正歲帥其屬而觀刑象令以木鐸曰不用灋者國有常刑令羣士羣士遂士以下【疏】注羣士遂士以下〇釋曰此所戒羣應六官各應其所掌知羣士以下者以其鄉士已入師其屬中遂士縣士方士訝士等雖是六官之屬以其主六遂以外斷遠恐不在中故特云令羣士明羣士是遂士以下可知乃宣布于四方憲刑禁宣猶也憲表也謂縣之也刑禁士師之五禁〇遍音過【疏】注宣偏至也〇釋曰此所宣布則布憲云者是此官主之彼乃布之事相成也乃命其屬入會乃致事得其屬之計乃令致之於王〇會古外反後要會之字皆放此【疏】注得其至於王〇釋曰命其屬謂命已下屬官使入會計文狀來乃致事於王故云乃乃綴辭

士師之職掌國之五禁之灋以左右刑罰一曰宮禁二曰官禁三曰國禁四曰野禁五曰軍禁皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭左右助也助刑罰者助其禁民爲非也宮王宮也官官府也國城中也古之禁書亡矣今宮門有籍官府〇有無故擅入城門有籍載下雒野有田律軍有囂讙夜行之禁其物可言者〇讙音法左右音佐下音又注左右助也同徇似俊反縣音玄物劃音粗沈才古反【疏】士師至門閭〇釋曰凡設五刑者期于無刑以刑止刑以殺止殺殺一人使萬人懼是欲不使犯罪令於刑外施禁禁民使不犯刑是左右助刑罰無罪麗于民也云書而縣于門閭者爾雅云巷門謂之闈則縣于處巷門使知之〇注左右至吉者〇釋曰云宮王宮也者謂皐門也云官官府也者謂朝宮饔事之門云國城中者若王城十二門云古之禁盡亡矣者謂在儀禮三千條內而在亡中故舉漢法以況之云離載下帷者謂在車離物云載而下帷恐是姦非故禁之云物可吉者古之禁書其不惟如此故云物可言也以五戒先後刑罰毋使罪麗于民一曰誓用之于軍旅二曰誥用之于會同三曰禁用諸田役四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙先後猶左右也誓誥於書則甘誓湯誓大誥康誥之屬禁則軍禮曰無干車無自後射比其類也糾憲求有闌爲〇誥戶報反射食亦反【疏】以五至都鄙〇釋曰戒與禁謂與法則亦是所用異異其名耳同是告語使不犯刑罰〇注先後至閭焉〇釋曰先後猶左右也者皆是相助之義異其名而已云甘誓者誓與有罪戰於甘之野作甘誓云湯誓者湯將伐桀以誓衆云大誥者武王爲周公以成王命以大義告天下以誅三監以作誥云康誥者周公以成王命封康叔於殷墟誥康叔以治致之事故作三誥云之屬者乃有案誓費誓召誥

路誓之辭故言之屬也凡誓皆因大會乃為之故用之於軍旅用之於會同也云禁則軍禮曰無干車無自後射比其類也者易比之九五曰王用三驅失前禽注云王因天下顯習兵于蒐狩驅禽而射之三則已發軍禮失前禽者謂禽在前來者不逆而射之旁去又不射唯其走者順而射之不中亦已是皆所失用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵不殺以仁恩養威之道若然此不自後射亦謂不中之後不重射前敵不獲則有違法春秋公追戎於濟西是也

掌鄉合州黨族閭比之聯與其民人之什伍使之相安相受以比追胥之事以施刑罰慶賞鄉合鄉所合也追追寇也胥讀如宿偦之偦偦謂司搏盜賊也○比毗志反下同比追如字劉張慮反胥如字劉思敘反注偦同搏音博劉音付【疏】掌鄉至慶賞○釋曰士師掌鄉中合聚之法者以為有施刑罰也云州黨族閭比之聯卽是鄉合之事云與其民人之什伍者此鄭因內政寄軍令之類五家為比比鄭一伍也二伍為什據追胥之時云使之相安相受者宅舍有故使當比當閭相受寄託使得安穩也云以比追胥者以比什伍使追胥二事也云以施刑罰慶賞者使鄉伍相及也○注鄉合至賊也○釋曰云追追寇者鄭公追戎於濟西是也胥讀如宿偦之偦者時有夜宿逐賊謂之偦鄭司搏盜賊是也

掌官中之政令大司寇之官府中也【疏】掌官中之政令○釋曰士師所施政令惟在書官故鄭云大司寇之官府中也

察獄訟之辭以詔司寇斷獄弊訟致邦令詔司寇若今白辭正法解也致邦令者以法報之【疏】察獄至邦令○釋曰獄訟辭訴各有司存謂若鄉士遂士縣士方士各主當司之獄訟其有不決來問都頭士師者則士師書察以告大司寇斷獄弊訟也云致邦令者此鄭所察獄訟斷訖致與本官謂之致邦令也

掌士之八成鄭司農云八成者行事有八篇若今時決事比○比必利反【疏】掌士之八成○釋曰士之八成言士者此八者皆是獄官斷事成品式士卽士師已下是也○注鄭司至事比○釋曰先鄭云成者行事有八篇若今時決事比者卽若小宰八成凡言成者皆舊有成事品式後八成而行之決事依前比類決之

一曰邦汋鄭司農云汋讀如酌酒尊中之酌國汋者斟汋盜取國家密事若今時刺探尚書事○汋上灼反注同斟之林反酌音灼刺七亦反又七賜反【疏】注鄭司至書事○釋曰云汋讀如酌酒尊中之酌者俗讀之若今刺探尚書事者漢時尚書事機密有刺探尚書密事斟酌私知故舉為況也

二曰邦賊為逆亂者【疏】注為逆亂者○釋曰既云邦賊罪無過此故知為逆亂若崔杼州吁之等

三曰邦諜為異國反間○諜音牒間間廁之間【疏】注為異國反間○釋曰異國欲來侵伐先遣人往間候取其委曲反來說之其言諜然故謂之邦諜用兵之禁勿著於此故孫子兵法云興師十萬日費千金內外騷動以爭一日之勝而愛爵祿金寶於人者非民之將故三軍之事莫密於反間殷之興也伊摯在夏周之興也呂牙在殷唯賢聖將能用間以成此兵之要者也

四者犯邦令干冒王教令者○冒音墨【疏】注干冒王教令者○釋曰鄭云干冒王教令者謂犯邦令不肯依行

五曰撟邦令撟詐以有為者○撟音矯【疏】注撟詐以有為者○釋曰撟詐也故鄭云稱詐以有為者謂詐上命著撟僞物之類也

六曰為邦盜竊取國之寶藏者○藏才浪反【疏】注竊取至藏者○釋曰謂若定八年陽貨竊寶玉大弓以出奔之類是也

七曰為邦朋朋黨相阿使政不平者故書朋作傰鄭司農云傰讀如朋友之朋○傰劉音崩餘音朋又補鄧反【疏】注朋黨至之朋○釋曰朋謂朋黨阿曲相阿違國家正法相生曲法使政不平以罔國法故曰邦朋也

八曰為邦誣誣罔君臣使事失實【疏】注誣罔至失實○釋曰謂若君臣相得政教平其有依經以惡事致使善政失實者也

若邦凶荒則以荒辯之法治之鄭司農云辯讀為風別之別教荒之政十有二而士師別受其數降殺為荒別之玄謂辯當為貶貶饗之謀也讀飢荒不明判國亦有所貶損作權時法也朝士曰若邦凶荒札喪寇戎之故則令邦國都家縣鄙慮刑貶○辯依注音貶風別之別彼列反下傳別及注同數所主反【疏】若邦至治之○釋曰凶荒謂年穀不熟民皆困苦則以荒貶之法治之不得用尋常之法○注鄭司至刑貶○釋曰先鄭之言義無所據故後鄭不從後鄭破辯為貶從朝士職之文也朝士職慮刑貶者彼注謂謀慮緩刑減損國用為民困苦故也

令移民通財糾守緩刑移民就賤救困也通財輔不足也糾守衛盜賊也緩刑紓民心也○紓音舒本亦作紓【疏】注移民至心也○釋曰移民就賤謂可移者移往也通財補不足謂不可移者卽於豐賤者財贍以補不足

凡以財獄訟者正之以傅別約劑傅別中別手書也約劑各所持券也故書別為辨鄭司農云傅或為付辨讀為風別之別若今時市買為券書以別之各得其一讀則禁券以正之○傅音附注同約於妙反又如字【疏】注傅別至正之○釋曰此注云傅別中別手書也小宰注為大手書於一札中字別之為券書以別之各得其一義與後鄭同故引之在下小宰注先鄭云傅著約束於大書別別為兩兩家各得其一後鄭不從先鄭至此更為一解故從之

若祭勝國之社稷則為之尸以刑官為尸略之也周謂亡殷之社為亳社○亳步各反【疏】注以刑至亳社○釋曰案異義時宗廟社稷七祀皆有公尸不使刑官今祭勝國之社稷用士師為尸故鄭云用刑官為尸略之也云周謂亡殷之社為亳社者經云勝國社為亡殷又云亳社者據周勝殷謂之勝據殷亡卽云亡國卽郊特牲云喪國之社必屋之是也據地而言鄭言亳社春秋亳社災是也

王燕出入則前驅而辟道王且辟行人○道音導下三公道盜賊道同【疏】注道王且辟行人○釋曰導王解前驅且辟行人解蹕王燕出入謂宮苑皆是

祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水洎謂增其沃汁○洎其器反或音冀【疏】注洎謂增其沃汁○釋曰案特牲少牢尸尊不就洗入門北面則以盤匜盥手王盥謂將獻尸時先盥洗洎鑊水增其沃汁鑊在門外之東事以牲之鑊盥須鑊水就盥增之事實鑊水此官增之示敬而已此言祀五帝沃尸及王其餘冬至夏至及祭先王先公所沃盥者案小祝職云大祭祀朝觀沃王盥如是則冬至夏至及先王先公小祝沃尸盥小臣沃王盥鬱人云凡祼事沃盥惟在宗廟為祼時

凡刉珥則奉犬牲珥讀為衈刉衈釁禮之事用牲毛者曰刉羽者曰衈○刉音機劉音奇珥而志反注衈同【疏】注珥讀至曰衈○釋曰鄭為衈者珥是玉名故破從衈取用血之意知刉衈是釁禮者雜記云成廟則釁之門夾室皆用雞其衈皆於屋下後雜不言刉刉衈相將故知是釁禮知用牲毛者曰刉羽者曰衈者雜記言衈則毛曰刉可知

諸侯為賓則帥其屬而蹕于王宮謂諸侯來朝者燕饗時【疏】諸侯至王宮○釋曰士師言帥其屬當言下云屬上士已下皆是也○注謂諸至饗時○釋曰經云蹕于王宮饗在廟燕在寢言于王宮故知燕饗時也

大喪亦如之【疏】大喪亦如之○釋曰大喪在宮中謂朝廟亦在宮中為蹕也

大師帥其屬而禁逆軍旅者與犯師禁者而戮之逆軍旅反將命也犯師禁于行陳也○將子匠反行戶剛反陳直刃反【疏】大師至戮之○釋曰帥其屬亦謂上士已下在軍而戮亦謂戮於社主前○注逆軍至陳也○釋曰逆軍旅反將命者王在軍自將違王命亦是反將命王不在外之事將軍戮之亦是反將命犯師禁于行陳者干犯軍之行陳案昭元年晉荀吳敗狄于大原將戰魏舒請皆卒自我始新與之僕人不肯卽卒斬以徇襄三年雞澤之盟晉侯之弟揚干亂行於曲梁魏絳戮其僕魏絳曰軍事有死無犯為敬此二者是反將命于行陳之事也

歲終則令正要會定計簿○簿步古反【疏】注定計簿○釋曰定計簿者年終簿考之故也

正歲帥其屬而憲禁令于國及郊野去國百里為郊郊外謂之野【疏】注去國至之野○釋曰正歲憲禁令者取除布縣之於市于國及郊野者則自國至百里外皆憲禁之也云去國百里曰郊司馬法文郊外謂之野爾雅文

鄉士掌國中鄭司農云謂國中至百里郊也玄謂其地則距王城百里內也言掌國中此主國中獄也六鄉之獄在國中【疏】鄉士掌國中○

中○僞曰先鄭云謂國中至百里郊使鄉不從者六鄉地在百里郊內要言釋曰鄉士主六鄉之獄言掌國中者獄居近六鄉之獄皆在國中○鄭司至國

國中者指獄而言非通百里為國中故不從也是以謂其地則距王城百里內言掌國中此主國中獄也云六鄉之獄在國中對六遂之獄在四郊者也各

掌其鄉之民數而糾戒之鄉士八人言各者四人而分主三鄉注鄉士至三鄉○釋曰鄉以四人分主三鄉者若以八人共主

三鄉不得言各既言各則有部分故以四人分主三鄉之也

聽其獄訟察其辭察審也士主治獄訟之事故鄉

言聽其獄訟察其辭云審者恐人枉濫也

辯其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽于朝辯異謂○其文

苦也要之為其罪法之要辭如今劾矣十日乃以職事治之辯其至于朝○於外朝容其自反覆○劾戶代反覆芳服反方士注同釋曰云辯其獄

皆於辯別也獄謂爭罪訟謂爭財事既不同文書亦異云異其死刑之罪者死與四刑輕重不同文書亦異云而要之者文書既得乃使取其要辭雖得要實

之辭之罪定仍至十日乃使以今斷刑之者劾獄斷于外朝云之要之為其罪法之要辭如今劾者實也正謂○處從實收取要辭為定

容其自反覆恐因虛承其罪十日乃與之斷罪是其實自然反覆向外朝對衆更詢

司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士

司刑皆在各麗其灋以議獄訟麗附也各附致其法以成之司寇至至事獄訟言○斷弊此言斷弊朝

亦斷異言耳云云士司刑皆在者所謂呂刑云五辭簡孚正於五刑各依其獄訟官共聽之云各麗其法者言不同所附法有異當如五其辭一狀也恐其罪不故得衆

灋出入故如此以議獄訟也○注麗附至行刑○釋曰狀所相職本欲其實情故須各致其獄法以成其獄致附法至行刑也書與議曰

獄訟成士師

受中協日刑殺肆之三日受中謂受獄訟之成也鄭司農云士師受中若今二千石受其獄也中者刑罰之中也故論語曰刑罰不中

中則民無所措手足協日合和也合和支幹善日若今時望後利日也肆之三日故春秋傳曰三日棄疾請尸和協辭肆市朝玄謂士師既受獄

乃反之成○注受中至三日○釋曰鄭以今行刑之時多作協日下同本亦作不同其時中而丁往仲反之戶七故三反日[ ]訟此經曰三日為上○

職得成其實定中欲平行文刑書之者謂之成案故云云協獄日訟刑殺成者謂刑罪已成士師當書之士師受中者中刑取上得成定和云合士師會日受行中刑者及士殺之事受

云三日者死者既有其四刑之獄者謂之辟故云受其罪案要辭二千石受之等是也○注協日至刑殺云不須辨時日下也○釋曰云若今二千石受其獄也

已成之獄官支幹之善者以十干支配甲乙丙丁為干子丑寅卯為支云若今時望後利日者以月十五日望日之後取吉利之日也乙丙丁之等是支戊己之等

六日為月小十五日望後也云則春秋傳曰者乾谿之役楚靈王縊於芋尹申亥氏事在昭十三年夏五月癸亥也云是楚人三日之戮

之子棄疾為王御士而告之曰三日棄疾請尸王縊亦聞之使人以告子公子比公子皙皆以是知尸王而傳之者以書於二子公子比遂自殺明子干子皙是孔子所言遂

子曰吾朝書之能者市朝言肆諸市朝也三日云大夫以上於朝士以下於市者若乾谿死者之肆法有所據此明據是也云刑殺肆之尸者於市朝往云亦無甚取伯公辟此士之行則歸諸市

可刑殺之時其往治之日受至中協日而刑殺文無尸分之劾三日乃為士官之罪反受者則明士師受中乃還反士收取刑其殺尸故鄭須言辨此

者經云士師受中協日刑殺肆之以其一士一師遂是士司寇自之行者於鄉為不可士是所以刑殺者為此鄉士遂解士也○士若

縣之士方士各自往治之以若一士一師遂是士司寇自之行者於鄉為不可士是所以刑殺者為此鄉士遂解士也○士若

欲免之則王會其期免猶赦也期謂鄉士職聽于朝之日王欲赦之則用此時親往議之司寇○會至期斷○釋曰欲所至其期折斷○

已得其實情狀既成乃始欲免之故必於朝聽斷之時議者也王者恩深愛物庶欲免罪會必無免法但王者行恩

大祭祀大喪紀大軍

旅大賓客則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕士之屬中以下以古治反獨古協○[ ]夾古

鄭○釋曰此經大四喪者所大王出皆行有所其經事過大祭大寶祀客若四祭方天四時侯來迎朝氣各郊由於四方而郊入大並喪過紀大當

鄉遂各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕○以是故鄉士以下者謂中士以下

前驅而辟其喪亦如之鄉士為三公道也若今時三公出城郡督郵盜賊道也○為于偽反遂士亦同

至其喪之者釋曰三公有邦事須自入死則鄉士亦為之前驅而引道辟止行人云其喪亦如之者謂公卿大夫之喪鄉士為之辟者公作此爵

至道之人也○鄭云鄉士為三公道者若今時督郵盜賊道也者以其前驅使人辟者此鄭以今況古之盜賊道相類也

凡國有大事則戮其犯命者凡國大事謂征伐田役○大事須戮之犯命者也

遂士掌四郊○鄭司農云謂百里外至三百里也玄謂其地則距王城百里以外至二百里在四郊者此主四郊之獄也

注鄉司至四郊○釋曰先鄭云百里外至三百里者此云百里外郊地云方百里云外至三百里者謂去王城五百里也王城百里

掌野鄉不去王城百里二百里之內小都有王城百里三百里以外至二百里在當是遂之故於郊內則此郊在解

後鄭謂其里之地在中是此遂之獄在四郊之上當遂為六遂之獄也郊之外故在四郊也

二百里中中但則獄不在二百里中四郊之內六遂在四郊在王各

掌其遂之民數而糾其戒令遂士十二人而分主二遂人各一遂者

士若不分不得云各既言各知一遂二人分主二遂可知注遂士十二人至一遂○釋曰遂士十二人序官文亦如鄉

聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其死刑

之罪而要之二旬而職聽于朝司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在

各麗其灋以議獄訟獄訟成士師受中協日就郊而刑殺各於其遂肆之三日

就郊而刑殺者遂士也遂士掌四郊六遂之獄日至其時往治之○如鄉士為之矣言各於其遂者四郊六遂遂別不同也此一經至三日亦如鄉○士釋曰

成其獄刑殺者有異者謂二旬與鄉士之獄以其去王城遠故二旬云就郊而刑殺者六鄉之獄在國中不須言就郊此遂士之獄在郊故云就郊

容其反覆也云就郊而刑殺者六鄉之獄並在國中云就郊而刑者遂士掌之故言各於其遂也

上故須言各也○注就郊至不同○釋曰鄭云就郊刑殺六遂之獄分在四郊云各於其遂者遂士分在四郊也

遂士不受中協日云就郊分置四郊之外有六遂之獄亦恐六遂獄別不同故云遂士也

免之則王令三公會其期令猶命也王欲赦之則用三公使之往議之遂士職聽于朝之時○注令猶至會期○釋曰若欲令三公會其期也

云令猶命者上文鄉士云王會其期此云王令三公會其期故云令猶命也

大事聚衆庶則各掌其遂之禁令帥其屬而蹕大事王所親也○注大事王親所在四郊○釋曰云大事聚眾庶者大祭祀大喪

郊內有大祭祀大喪紀有賓客出入四所經事多者故須聚衆庶此在四郊之外故云大事聚衆庶耳

紀惟有大軍旅大賓客出入所經二事故有聚衆庶此之在亭四郊之外大事無大祭祀大喪

此四事大郊之云外無大事聚衆庶耳

亦當夾道蹕也不言夾道者蹕亦夾道

六卿若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之凡郊有大事則

戮其犯命者六卿至命者○釋曰若六卿有邦事云其喪亦如之近者則使三公卿有大夫之喪此六遂士亦如之者亦謂公卿大夫死於其道

中者亦為之前驅而辟也云郊有大事者亦謂六遂之民從軍征伐田獵戮其犯命也

縣士掌野玄謂地距王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都○鄭司農云掌三百里至四百里大夫所食邑曰野○公族大夫食邑

曰縣四百里以外至五百里曰都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣縣士掌其獄謂言掌野者郊外曰野大都言之也獄居近野之縣獄在二百里上縣之縣獄在三百里上都之縣獄在四百里上 疏 注鄭司至里上○釋曰先鄭言遂士既主二百里三百里又案載師職小都任縣地在四百里中故云掌三百里至四百里云大夫所食云晉韓須公族大夫食縣者卿大夫職云小都任縣地一也采昭五年建邦壽國曰晉韓襄爲公族大夫韓須受命而使矣注云須韓無忌子也爲公族大夫須起之門子言雖幼已任出使如是韓須不爲大夫言受命而使明時爲公族大夫但年幼戒此注當爲家邑知食縣者下有十家九縣注云縣氏七邑是也玄謂地距王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都言此者欲明此三處之中有三等公邑故更云都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也者王子弟使三等臣分爲三處公在五百里疆地卿在四百里縣地大夫在三百里稍地給此三等采地之外皆是公邑故云則皆公邑采役師注使大夫治此公邑之民二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正云縣謂之縣士掌其獄謂者主三等之獄鐘謂之縣士也云掌野者郊外曰野大總言之者爾雅云郊外曰野者非謂郊外二百里之中縣四百及五百里皆得謂之野是以遂人亦云掌野野亦謂百里郊外至五百里皆縣野故鄉說注及此注皆云郊外曰野是大總而言也鄉言此者欲見縣士云掌野掌三百里外至五百里三處之獄皆是野耳云獄居近者從鄉士掌國中已外遂士掌四郊皆據近而言明此縣士三等獄以次據近而置云野之縣獄在二百里上縣之縣獄在三百里上都之縣獄在四百里上者以三處獄皆名縣者自三百里外有稍縣都居中故皆以縣獄爲名若言野縣都據本爲稱若然云掌野則三處總名野及言之則惟三百里得名野者以其以外四百里五百里有縣都之名還指本號二百里中地雖有稍名縣士既言掌野不得不有一野以縣獄名故也案縣師云公邑在甸地則二百里中亦有公邑獄士掌三百里已外其二百里獄遂士掌之矣

各掌其縣之民數糾其戒令而聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其死刑之罪而要之三旬而職聽于朝司寇聽其成于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟獄訟成士師受中協日刑殺各就其縣肆之三日

刑殺各就其縣者亦謂縣士也 疏 注刑殺至士也○釋曰上鄉士遂士皆言分人各主之義至此縣士鄉縣不言衆序官縣士三十有二人縣獄既有三處各三百里地狹人少當十人四百里五百里地廣民多當各十一人以是故得云各掌其縣之民數也三旬者亦是去王鄉遠故加至三旬容其自反覆云亦謂縣士者亦以經文縣相遠逆士師刑殺故須鄉之

若欲免之則王命六卿會其期

期亦謂縣士議獄之時 疏 注期亦至之時○釋曰以其甚遠故不使三公而使六卿會其期也

若邦有大役聚衆庶則各掌其縣之禁令若大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之凡野有大事則戮其犯命者

野距王城二百里以外及縣都 疏 若邦至命者○釋曰直言大役不言大事又不言帥其民而致者則弁王行任役之事有他大役役使民衆故直各掌其縣之禁令而已其喪亦者公卿大夫之喪有死於此者云凡野有大事則戮其犯命者謂有軍事於此而犯命者也○注野距至縣都○釋曰上掌野縣已解野今此文云凡野邦有則縣故鄭辨言之云野距王城二百里以外及縣都者若如此言則不通二百里以內故云距王城二百里以外從野三百里縣則四百里都則五百里通是縣士獄之所主三處也

方士掌都家

鄭司農云掌四百里至五百里公所食者季氏食於都玄謂都王子弟及公卿之采地家大夫之采地大都在畺地小都在縣地家邑在稍地不言掌其民數民不純屬王○畺居良反 疏 注鄭司至屬王○釋曰先鄭云縣士既掌四百里中故此方士掌五百里之中云公所食者謂載師所云大都任疆地者也引春秋季氏食於都者謂諸侯大都與三公同彼鄭不從謂都王子弟及公卿之采地家大夫之采地者欲見此經都是載師大都任疆地小都任縣地家邑任稍地王子弟親者與公同百里次疏者與卿同五十里更疏者與大夫同二十五里引載師職大都在疆地以下稍地者是不從先鄭之縣若先鄭以采地唯在四百里五百里之中載師何得有三等之差乎是以後鄭縣士自掌三等公邑之獄方士自掌三等采地之獄且縣士掌三等公邑之獄親自掌之若方士掌三等采地之獄遂掌之采地自有都家之士掌獄有事上於方士耳云不言掌其民數不純屬王者采地之民雖在王畿之內縣采地之主類諸外之民屬諸侯故云不純屬王

聽其獄訟之辭辨其死刑之罪而要之三月而上獄訟于國

三月乃上要者又於朝言國以其自有君異之○上時掌反注下並同 疏 注三月至異之○釋曰此則上文都家之士自治其獄獄成上王府亦於外朝群聽之事云三月及言國自有君異之者謂異於鄉士遂士縣士之等

司寇聽其成于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟

成平也鄭司農說以春秋傳曰晉邢侯與雍子爭鄐田久而無成○鄐許六反劉勅六反或音勤 疏 司寇至獄訟○釋曰上三處言司寇聽之此獨云聽其成者成者謂采地之士所平斷文者亦是異之類也○注成平至無成○釋曰云春秋傳者左氏昭公十四年之事言晉邢侯與雍子時在晉故與爭于爭鄐田也引之者證成是獄成之事

獄訟成士師受中書其刑殺之成與其聽獄訟者

都家之吏自協日刑殺但書其成與治獄之吏姓名備反覆有失實者○ 疏 注都家至實者釋曰謂書其刑殺之成及聽獄人名於上亦是自有君異於鄉士之等也

凡都家之大事聚衆庶則各掌其方之禁令

方士十六人言各掌其方者四人而主一方也其方以王之事勤衆則爲班禁令爲 疏 凡都至禁令○釋曰都家云大事聚衆庶者則下文脩其縣法是也○注方士至令爲○釋曰方士十六人序官文若不分主則不得云各掌故知分之

以時脩其縣灋若歲終則省之而誅賞焉

縣法縣師之職也其職掌邦國都鄙稍甸郊野之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽方士以四時修此法而終又省之則與掌民數亦相近○近附近之近○ 疏 注縣法至相近○釋曰縣師其職云掌天下故云邦國據諸侯內大都五百里小都四百里稍據三百里甸據二百里郊野據百里偏天下矣夫家猶言男女人民據家之奴婢云與掌民數亦相近者上鄉士之等皆言民數惟方士不言今此縣師云夫家之數即與民數亦相近言相近者依縣師而知故云相近也○

凡都家之士所上治則主之

都家之士都家士也所上治者謂獄訟之小事不附罪者也主之告於司寇聽平之○治直吏反注同下有治並同○ 疏 注都家至平之○釋曰以序官有都士家士此云凡都家之士明是彼都士家士也云所上治者謂獄訟之小事不附罪者以其上文已有士師受中爲附罪之大事覆此是小事

訝士掌四方之獄訟

鄭司農云四方諸侯之獄訟○ 疏 注鄭司至獄訟○釋曰案御書呂刑云四方司政典獄據諸侯爲言此訝士亦云掌四方獄訟又下文諭罪刑于邦國皆言諸侯之事故先鄭云諸侯之獄訟也○

諭罪刑于邦國

告曉以麗罪及制刑之本意○ 疏 注告曉至本意○釋曰諭曉故云告曉以麗罪罪者謂斷獄附罪輕重也云及制刑之本意者聖人所作刑法正爲思民爲惡故云刑期無刑以殺止殺是制刑之本意以此二者告曉於諸侯

凡四方之有治於士者造焉

謂諸侯疑辨事先來乃通之於士也士主謂士師也如今郡國亦時遣主者吏詣廷尉議者○遣七報反獄魚爲反 疏 注謂諸至議者○釋曰謂四方諸侯有疑獄不決遣使上王府士師者故云四方之有治於士者知士是士師者以其士師受中故知疑獄亦士師受之也云遣詣者謂先造詣訝士乃通之士師也獄白也謂辨白疑辨之事漢時獄官號廷尉也

四方有

亂獄則往而成之亂獄謂若君臣宣淫上下相虐者也往而成之猶呂步舒使治淮南獄【疏】注亂獄至南獄○釋曰云君臣宣淫上下
相虐者謂若左氏傳宣九年陳靈公與孔寧儀行父共通夏姬衷其衵服以戲于朝又公曰徵舒似汝對曰亦似君泄冶諫殺徵舒之母射殺靈公
二子奔楚楚為討陳殺徵舒是君臣宣淫上下相虐之事云往而成之猶呂步舒使治淮南獄者案前漢書儒林傳呂步舒事江都相董仲舒明春秋公羊仕
為丞相長史于時淮南王安與其大子遷謀反漢武帝使宗正劉受與呂步舒往治其事故引之
邦有賓客則與行人送逆之入於國則為之前驅而辟野亦如之居館則帥其屬而為之蹕誅戮暴客者客出入則道之有治則贊之送逆謂始來及去也出入謂朝覲於王時也春秋傳曰晉侯受策以出出入三覲入國入野自以時事道音導○【疏】注送逆至時事○釋曰云送逆謂始來及去也者以其訝士主以迎送諸侯故從來至去皆送迎之禮也知出入是朝覲於王者以其言出入與晉侯出入同故引晉侯事案僖二十八年晉文王策命晉侯為侯伯晉侯受策以出出入三覲注云出入猶去來也從來至去凡三見王上公廟中將幣三享王禮再拜而出饗禮九獻食禮九舉三勞三問出入三覲為行此禮是出入為朝覲云入國入野自以時事者以其外國至此入國須有覲故相見之法入野須有謀取之宜並是私事故云時事也
凡邦之大事聚衆庶則讀其誓禁【疏】凡邦至誓禁○釋曰大事者自是在國征伐之等聚衆庶非諸侯之事也則皆士讀其誓命之辭及五禁之法也

朝士掌建邦外朝之灋左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉樹棘以為位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也槐之言懷也懷來人於此欲與之謀羣吏謂府史也州長鄉遂之官鄭司農云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘玄謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皐門所名曰雉門者如天子應門此名制二兼四則魯無皐門應門矣檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門為中門雉門設兩觀與今之宮門同閽人幾出入者窮民蓋不得入也郊特牲讀繹於庫門內言遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣小宗伯職曰建國之神位右社稷左宗廟然則外朝在庫門之外皐門之內今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝○長丁丈反注同罷音皮司圜職同刺七賜反下同亡北反示于之皷反又如字本或作寘嘉才公反龜古鳳反罷音皮肺音亦餘音夕見賢遍反與音餘下國服與同【疏】注樹棘至燕朝釋曰云取其赤心而外刺者據王制三刺而言云槐之言懷也者懷來人於此欲與之謀此亦據三槐而言也云州長鄉遂之官者州長是鄉之官鄉言遂者鄉之官既在此明六遂之官亦在此故言遂以苞之先鄭云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門者畢門之言出自顧命故顧命云二人雀弁執惠立于畢門之內是也云外朝在路門外內朝在路門內者此後鄭皆不從云左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘者據九棘之朝斷罪人之朝也云玄謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皐門所名曰雉門者如天子應門此名制二兼四則言此者欲破先鄭以天子雉門在庫門外為之者然魯作庫門名曰皐門其制則與天子皐門同是制一兼二則庫門向外兼得皐門矣魯作雉門名曰應門其制與天子應門同是亦制一兼二則雉門向內兼得應門矣是魯制二兼四之事魯之庫門既向外兼皐門魯之雉門又向內兼應門則天子庫門在雉門外何得庫門例在雉門內此為一朝又引檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣者時魯有慶父作亂閔公遭莊公之喪既葬之後不得既虞變服既葬而反則除喪也服吉而入以服慶父之心故也若庫門在內雉門在外應云而絰不入雉門何得云不入庫門故鄭云是庫門在雉門外必矣上以制二兼四推出庫門在雉門外將為來大明更以絰不入庫門乃大明故言必矣云如是王五門雉門為中門已下更欲破先鄭外朝在路門外事雉門既為中門雉門設兩觀公羊傳文與今之宮門同皐漢以況周矣云閽人幾出入者窮民蓋不得入也者若外朝在路門外中門內外朝有右肺石達窮民中門既有閽人幾則何得度中門入于路門乎明外朝在中門外矣又引郊特牲及小宗伯者欲見庫門內雉門外中門不得置外朝之事者郊特牲繹于庫門內言遠謂繹其太遠云當於廟者宜在廟門外西故云當於廟也云繹在庫門之內見於此矣者欲見中門外有廟又引小宗伯者見社廟在中門外既然中門外有社稷宗廟在於左右不得置外朝可知云然則外朝在庫門之外皐門之內與者無正文推量為義故云與以疑之也云漢法者況義耳云天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二者天子外朝一者鄭朝士所掌者是也內朝二者司士所掌正朝大僕所掌路寢朝是二也諸侯內朝二者玉藻云朝于內朝朝事臣辨色始入君日出而視朝過適路寢使人視大夫大夫退然後適小寢使亦路門外內二者為內朝二閔二年季友將生卜人云門于兩社為公室輔兩社周社亳社是兩社在大門內中門外為外朝是諸侯外朝一內朝二三文疏已在射人云在路門內或謂之燕朝者大僕云掌燕朝之服位是也
帥其屬而以鞭呼趨且辟趨朝辟行人執鞭以威之○辟趨本又作趍同七須反劉音清欲反【疏】帥其至且辟○釋曰其屬者案序官朝士中士八人府三人史六人胥六人徒六十人云帥其屬者是徒六十人為之
禁慢朝錯立族談者慢朝謂臨朝不肅敬也錯立族談違其位僔語也○僔餘子損反劉才官反李一音尊【疏】注慢朝至語也○釋曰朝士所禁則無聞責驕皆禁之云錯立族談者族聚也云建其位解錯立傳亦聚也聚語解族談也○
凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之大者公之小者庶民私之偝而取之曰獲委於朝十日待來識之者人民謂刑人奴隸逃亡者司隸職曰帥其民而搏盜賊鄭司農云若今時得遺物及放失六畜持詣鄉亭縣廷大者公之大物沒入公家也小者私之小物自畀也玄謂人民之小者未齓七歲以下○偝音孛傳音傳又音付失音逸又如字畀必二反齓初謹反又物謹反劉側吝反沈創尤反毀齒也【疏】注偝而至以下○釋曰經云告于士者得物之人告朝士乃委之於朝云偝而取之曰獲者則得者非所偝也所偝卻人民六畜其餘貨財之等偝得云人民而謂刑人奴隸逃亡者所犯大罪身死男女幼者沒入縣官為奴隸而逃亡者也鄭司隸職所云者也云玄謂人民之小者未齓七歲以下者案家語本命男子七歲而齓齒女子八歲而齓齒此言七歲據男子若女子則八歲皆別人所生齓歲八歲是男七歲是女
凡士之治有期日國中一旬郊二旬野三旬都三月邦國朞期內之治聽期外不聽鄭司農云謂在期內者聽期外者不聽若今時徒論決滿三月不得乞鞫○治直吏反下之治以治及司民職王治并注同期居其反鞫九六反劉己目反【疏】凡士至不聽○釋曰云凡士之治有期日者鄭上文鄉士聽訟于朝者鄉士一旬遂士二旬期日即上鄉士遂士之等獄訟成來於外朝聽聽遂近郊之皆有期日云國中者謂獄在國中據鄉士云郊二旬者謂獄在鄭據遂士云野三旬者謂野之縣獄三處皆是野云都三月者謂方士掌都家云邦國朞者謂訝士雖不云期日亦之邦國書訝士所掌云期內之治聽期外不聽者所以省煩息訟也
凡有責者有判書以治則聽判半分而合者故書判為辨鄭司農云謂若今時辭訟有券書者為治之辨讀為別別偏券也玄謂古者出責之息亦如其國服負○為治于偽反下為治同民別彼使判反下同【疏】注判半至服貰釋曰云判半分而合者卽質劑

備對分支合同兩家各得其一者也云玄謂古者出責之息亦如國服與者案泉府云凡民之貸者以國服為之息彼謂貸官物之法今此是私民謂出責之法無正文約與之同故云與以疑之者然國服者如地之出稅從載師近郊十一之等若近郊民取貸一歲十千出一千遠郊二十而三者二十千歲出三千已外可知之國服使國民服事出稅法故名國服也

凡民同貨財者，令以國法行之，犯令者刑罰之。鄭司農云同貨財者謂合錢共賈者也以國法行之司市為節以遣之玄謂同貨財者富人蓄積者多時收斂之乏時以國服之法出之雖有騰躍其贏不得過此以利出者與取者過此則罰之若今時加貴取息坐贓〇共如字賈音古蓄勑六反積子賜反又如字出尺遂反騰徒登反又如字坐才臥反【疏】凡民至罰之〇釋曰云同貨財者謂財主出債與生利是生則同有貨財今以國服為之息利故云國法行之犯令者違國法也〇注鄭司至坐贓〇釋曰先鄭所鄉無所依據後鄭不從故云雖有騰躍其贏者謂販易得利多少者為騰躍其贏謂其所贏利歸鄭一則而出故書約曰言市物賤買貴賣之物貴而出賣之故使物騰躍是其事以利出者與取者依常契得利取者又騰躍所贏二者俱有利物違國服則為犯令得刑

凡屬責者，以其地傅而聽其辭。鄭司農云謂訟地畔界者田地可畔相比屬故謂之屬責以地傳而聽其辭以其比畔為證也玄謂屬責轉責使人歸之而本主死亡歸受之數相抵冒者也以其地之人相比近能為證者來乃受其辭為治之〇屬如字或音燭注同傅音付注同可使頂反又龍頂反比毗志反下及下文大比同抵丁禮反〇【疏】注鄭司至治之〇釋曰先鄭見經有地鄭以為訟地畔界解之後鄭不從以其經稱責地畔界不得名責其云地傳者先鄭皆以音附為傳近讀之云玄謂屬責轉責使人歸之者謂有人取他責別轉與人使子本作契而遷財主財主死亡者轉責者責死亡也受責之人乃見轉責者死亡則言所受時少是歸受之數相抵冒也云則以其地之人相比近能為證者來乃受其辭為治之者謂以其地相比近委其事實故引以為證也言能為證者則不能為證之法地辭相近有不知者則不能為證乃不受其辭而不治之也〇

凡盜賊軍鄉邑及家人，殺之無罪。鄭司農云謂盜賊羣輩若軍共攻盜鄉邑及家人者殺之無罪若今時無故入人室宅廬舍上人車船牽引人欲犯法者其時格殺之無罪〇上時掌反下文以上并注同【疏】注鄭司至無罪〇釋曰盜賊並言者盜謂盜取人物賊謂殺人曰賊鄉據鄉黨之中邑據邑之內家人者先鄭舉漢賊律云牽引人欲犯法則言家人者欲為姦邪之事故攻之

凡報仇讎者，書於士，殺之無罪。謂同國不相辟者將報之必先言之於士〇辟音避【疏】注謂同至於士〇釋曰凡仇人皆王法所當討得有報仇者謂會赦後使已鄉其人反來還於鄉里欲報之時先書於士士即朝士然後殺之無罪

若邦凶荒札喪寇戎之故，則令邦國都家縣鄙慮刑貶。故書慮為憲貶為窆杜子春云窆當為禁憲謂幡書以明之玄謂慮謀也貶猶減也謂當圖謀緩刑且減國用為民困也所貶視時為多少之法〇窆彼驗反【疏】若邦至刑貶〇釋曰凶荒謂年穀不孰札喪謂疫病及死喪寇戎謂鄉國交侵邦國據畿外都家謂畿內三等采地縣鄙謂六遂之內不言六鄉率六遂則六鄉亦在其中云慮刑貶者謂國有此事則朝士當謀慮緩刑自貶損之不得仍使常法也〇注故書至之法〇釋曰子春以為憲與禁後鄭謂所貶視時為多少之法此經所有之事量民益困則所貶多所有之事輕民困不至甚則所貶少故云視時為多少之法也〇

司民掌登萬民之數，自生齒以上，皆書於版，辨其國中與其都鄙及其郊野，異其男女，歲登下其死生。登上也男八月女七月而生齒版今戶籍也下猶去也每歲更著生去死〇去起呂反下同著丁略反〇【疏】注登上至去死〇釋曰云辨其國中與其都鄙者國中據六鄉在城中者都鄙據三等采地及其郊野者郊謂六鄉之民在四郊者野謂六遂及四等公邑是備徵內宍云男八月女七月而生齒者家語本命篇疏已具於上〇

及三年大比，以萬民之數詔司寇。司寇及孟冬祀司民之日，獻其數于王，王拜受之，登于天府。內史、司會、冢宰貳之，以贊王治。鄭司農云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌官為司命次司祿次司民玄謂司民軒轅角也天府主祖廟之藏者贊佐也三官以貳佐王治者當以民多少黜陟主民之吏〇能他才反近附近之近〇【疏】及三至王治〇釋曰云及孟冬祀司民之日者謂司寇於春官孟冬祭祀司民星之日以與司寇為節此日司寇獻其民數于王云王拜受之登于天府者重此民數民為邦本故也云內史司會冢宰貳之者以其內史掌八柄司會掌天下大計冢宰貳王治事皆掌大事故皆寫一通副貳民數藏之所以贊助王之治也〇注鄭司至之史〇釋曰先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民武陵太守星傳文昌第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌南別在大微亦無司民之事故後鄭不從云司民軒轅角也者案軒轅十七星如龍形有兩角角有大民小民故依之也云黜陟主民之吏者鄉大夫六遂大夫公邑大夫采地之主皆是也

附釋音周禮注疏卷第三十五

周禮注疏卷三十五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第三十五

小司寇

鄉大夫在公後　諸本皆誤作鄉大夫惟此本不誤按賈疏鄉大夫有申釋之辭

知鄉大夫在公後者　惠校本閩本同監毛本鄉誤卿

小司寇擯以敘進而問焉　唐石經諸本同葉鈔釋文作賓以必刃反注同

異有可以出之者　錢鈔本嘉靖本閩本同大字本監毛本異作冀

如今時讀鞠已　岳本鞠作鞫俗字

其婦人之爲大夫之妻者　大字本錢鈔本嘉靖本閩本同監毛本作大夫妻脫之

瑾曲則顏色愧赧小爾雅云　宋本曲作虛無爾

覲其眸子視　閩監毛本同大字本岳本嘉靖本眸作牟葉鈔釋文及錢鈔本眡音義同當據正○按說文無眸字漢人祇用牟

杜子春讀麗爲羅　岳本羅改罹非○按羅罹古今字說文無罹

日月麗乎天　宋本嘉靖本乎作于此本疏中引易同

故書附作付附猶著也　大字本錢鈔本岳本嘉靖本閩本同監毛本脫下附

則民不偷　閩監毛本同大字本岳本嘉靖本偷作愉葉鈔釋文及岳本載音義同此作偷俗字○按說文無偷

上行下效　毛本同閩監本效作効

故引爲譏議故也　宋本同閩監毛本爲改以

祁奚作此辭以告晉侯　宋本告作誥

謂有大勳力立功者　大字本錢鈔本嘉靖本毛本同閩監本力改勞非

銀印黃綬　漢制考作青綬

云虞閼父爲周陶正　惠校本同閩監毛本云作有此誤下郊特牲有同

而施上服下服之刑　閩本同監毛本而作以從經所改

其時鑊水當以洗解牲體肉　盧文弨曰通考引此時作實按疏云鑊知實鑊水爲洗解牲肉者據疏本作實字

士師

以左右刑罰　唐石經諸本同毛本罰改罪注及下並同

今宮門有簿籍　閩本同誤也大字本錢鈔本嘉靖本監毛本皆作符籍漢制考所引同當據正

謂屋宮人聽事之門　閩本同監毛本宮作官

謂在車離稱稱戴而下帷　漢制考稱字不重○按不重者非也在車離稱謂同坐一車者稱戴而下帷謂同坐一車而下帷皆形近可疑

古之禁書其下惟如此　閩監毛本其下作具不元本閩監毛本是也

比其類也　大字本錢鈔本嘉靖本毛本同岳本比作此監本同閩本先作比後改此疏中同按賈疏本作比引易比九五釋之釋文比字無音盡陸本作此也漢制考作比○按疏引比九五一爻辭以爲無千車無自後射之證赴比其類無疑也秦之凡必參引此軍禮一條而曰此其類也猶上云之爲耳比字必是字疏亦未嘗作比也

周公作以成王令　惠校本同閩本剜改作以爲輔相監毛本從之則令字屬下以大誥告天下爲句

乃有秦誓費誓召誥洛誥之等　閩本同監毛本乃改仍

掌鄉合州黨族閭比之聯　唐石經族誤族監本聯改聯

胥讀如宿偦之偦　毛本下偦誤胥漢讀考作讀爲云今本作如誤○按說文無偦此漢字之不見於說文者凡說文所無不得盡謂之俗字

若今白聽正法解也　大字本錢鈔本嘉靖本閩毛本同監本及漢制考白作日誤

則士師審察　惠校本作察審

汋讀如酌酒尊中之酌　九經古義云詩正義曰汋酌古今字周頌酌左傳作汋公羊傳八年傳云蓋酌之也穀梁作汋

斮汋盜取國家密事　諸本同閩監本汋改酌非釋文亦作斮汋

故舉爲況也　宋本舉下有受

故書朋作傰　禮說云漢韓王韓信傳有南山盜傰宗蘇林曰傰音朋晉灼音倍說文作倗讀若陪晉子幼官篇敎犨傰暑○按倗者正字傰者俗寫參山

朋讀如朋友之朋　大字本錢鈔本閩監毛本同誤也宋本嘉靖本作讀爲當據正

則以荒辨之法治之　唐石經大字本嘉靖本作荒辨之法閩監毛本作荒辨之此作法承石經之誤辨作辨爲異疏同釋文亦作荒辨

而士師別受其教條　閩監毛本同大字本宋本岳本嘉靖本教作數按釋文作數條音所主反則作教者誤也

衛盜賊也　岳本閩本同誤也大字本錢鈔本嘉靖本監毛本衛作備當據以訂正

故書別爲辨　閩本同誤也諸本辨皆作辨當據正

辨讀爲風別之別　閩監毛本同誤也大字本錢鈔本嘉靖本及漢制考辨皆作辨當據以訂正

訟則案券以正之　此本訟誤故今據諸本訂正毛本券案誤倒

據殷士即云士國　此本國字闕據閩監毛本補句

廢國之社必屋之　閩監毛本廢改喪

王燕出入謂宮苑皆是　閩本同監毛本王改苗

凡劾珥　唐石經諸本同岳本劾作刏注同

將戰魏絳曰　惠校本絳作舒此誤○按檢左傳乃魏舒語

皆憲禁之也　惠校本憲作縣

鄉士

辨其獄訟　嘉靖本閩監毛本及漢制考同唐石經大字本錢鈔本辯作辨注中同當據以訂正此本疏中引經亦作辨嘉靖本注中作辦鄭辦字之誤按注云辨異謂殊其文書是當作辨別字也

協日刑殺　錢鈔本及漢制考同唐石經大字本嘉靖本閩監毛本協作協注及疏同按釋文作汁日云音協本亦作協下同○按汁協古今字

漢時受二千石祿稟　閩監毛本稟改廩

若今時三公出城郡督郵盜賊道也　漢讀考云廣韻引釋名曰督郵主諸縣罰負郵殷糾攝之此盜賊似衍字郡督郵爲三公掾若鄉士爲三公掾也按賈疏本有盜賊二字并曲爲之說

故郡內督察鄉行者　漢制考郡內作內郡此本者誤赴今據閩監毛本及漢制考訂正

遂士

而糾其戒令　唐石經諸本同岳本而字誤在令下毛本令誤命

縣士

二百里中地雖有稍名　閩監毛本作三百里此誤

亦謂縣士也　監本注脫也疏標起訖刑殺至士也改作刑殺至縣士誤甚

方士

方士自掌三等采地之獄　閩毛本同監本誤作觀自掌之若方士掌三等

故云邦國據畿內　閩本同監毛本有據畿外都鄙五字此脫

郊野據百里　閩本同監毛本野作外非

訝士

故云刑期無所刑　按所當衍

朝士

據王制三刺而審　閩本同監毛本王作三○按三是也三制見小司寇

故言遂以苞之　閩監毛本苞改包

此爲一明　此本一字缺據補鏜云一疑大誤

云帥其屬者　閩本同監毛本者作當

委于朝　嘉靖本于誤於

持諸鄉亭縣廷　大字本持作特誤漢制考亦引作持

皆別人所生　監毛本同惠校本別作刑此誤閩本生誤主此本缺一頁今據閩本補校

邦國朞　諸本同唐石經缺釋文出國期音居其反○按期者正字朞者俗字

有券書者　按券字从刀各本譌从力則是倦字也

亦如其國服與　岳本閩本有其字大字本錢鈔本嘉靖本監毛本並無按賈疏引注亦無其字有者衍文

此是私民謂出賣之法　盧文弨云謂疑衍

雖有騰躍其贏　此本注缺疏中引贏作贏

今以國法　浦鏜云令誤今

爲之息利　閩本同監毛本改利息

一躍而出　宋本一作纍此誤

司民

近文昌爲司命次司祿　補毛本司命下有次司中三字與疏合

黜陟主民之吏　大字本岳本嘉靖本閩本同監毛本主誤王疏中不誤

文昌第一曰上將　毛本上誤王○按大宗伯疏亦作上可證

周禮注疏卷三十五校勘記

附釋音周禮注疏卷第三十六

鄭氏注　賈公彥疏

司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百墨黥也先刻其面以墨窒之劓截其鼻也今東西夷或以墨劓為俗古刑人亡逃者之世類與宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宦男女也刖斷足也周改髕作刖殺死刑也書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑髕男女不以義交者其刑宮觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死此二千五百罪之目略也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭司農云漢孝文帝十三年除肉刑○劓魚器反李魚介反又疑既反刖音月又五刮反李音五骨反黥其京反窒本又作[illegible]同乃結反徐丁吉反又丁結反輿音餘斷丁管反髕頻忍反徐方忍反劓符人反攘如羊反降戶江反撟居兆反【疏】注墨黥至肉刑○釋曰案書呂刑有劓刵椓黥是苗民之虐刑至夏改為墨則黥之與墨別而云墨黥者舉本名也云今東西夷或以墨劓為俗古刑人亡逃者之世類與者墨劓之人亡逃向夷詐云中國之人皆墨劓為俗夷人亦為之相襲不改故云墨劓為俗也言與者無正文鄭以意而言也故言與以疑之云若今宦男女也者即宮人婦女及奄人獲守內閽者也云刖斷足也周改髕作刖者髕本亦苗民虐刑名夏改髕作剕至周改剕作刖書傳云臏者舉本名也云男女不以義交者其刑宮者以義交謂依六禮而婚者云觸易君命者觸君命令不行及改易之云革輿服制度者依典命上公九命國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯已下及卿大夫士皆依命為多少之節是不革今乃革之革改也謂上僭也制度即宮室禮儀制度也云姦軌者案舜典云寇賊姦軌鄭注云強聚為寇殺人為賊由內為姦起外為軌案成十七年長魚矯曰臣聞亂在外為姦在內為軌御姦以德御軌以刑鄭與傳不同鄭欲見在外亦得為軌在內亦得為姦故反覆見之或後人轉寫誤當以傳為正云降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死者案呂刑云寇賊姦軌奪攘撟虔注云有因而盜曰攘撟虔謂撓擾春秋傳虔劉我邊垂謂劫奪人物以相撓擾也云此二千五百罪之目略也者刑書已亡以此書傳之文略言三五故云罪之目略也云夏刑以下據呂刑而言案呂刑辟五百宮辟三百今此云臏辟三百宮辟五百此乃轉寫者誤當以呂刑為正云周則變焉者夏刑三千墨劓俱千至周減輕刑入重刑俱五百是夏刑輕周刑重云刑罰世輕世重者呂刑文故云所謂先鄭云漢孝文帝十三年除肉刑者案文帝本紀十三年大倉令淳于公有罪當刑徒繫長安無男有五女小曰緹縈遂泣上書上救肉刑所救者墨劓與刖三者其宮刑至隋乃赦也文十八年史克云周公制禮曰則以觀德作誓命曰毀則為賊竊賄為盜在九刑不忘言九刑者鄭注堯典云正刑五加之流宥鞭扑贖刑此謂九刑者實服以正刑一加之以八辟昭六年云周有亂政而作九刑而云周公作者鄭志云三辟之興皆在叔世受命之王所制法度時不行耳世末政衰隨時自造刑書不合大中故叔向譏之作刑書必重其事故以聖人之號以神其書耳若然九刑之名是叔世所作假言周公其實非周公也

若司寇斷獄弊訟則以五刑之灋詔刑罰而以辨罪之輕重詔刑罰者處其所應不如今律家所署法矣【疏】注詔刑至法矣○釋曰司刑主刑書若於外朝司寇斷獄之時司刑則以五刑之法詔刑罰刑罰並言者刑疑則入罰故也

司刺掌三刺三宥三赦之灋以贊司寇聽獄訟刺殺也訊而有罪則殺之宥寬也赦舍也○刺七賜反下及注同【疏】注刺殺至舍也○釋曰此經與下為目云贊司寇聽獄訟者獄難成恐不獲實衆人共難乃可得真故須贊之也云訊而有罪則殺之者刑有五一者是殺餘皆訊之獨言殺者立官名刺據重而言故也

壹刺曰訊羣臣再刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民訊言【疏】壹刺至萬民○釋曰此三刺之事所施謂斷獄弊訟之時先羣臣次羣吏後萬民先尊後卑之義

壹宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之過失若今律過失殺人不坐死玄謂識審也不審若今仇讎當報甲見乙誠以為甲而殺之者過失若舉刃欲斫伐而軼中人者遺忘若閒帷薄忘有在焉而以兵矢投射之○忘音妄注同坐才臥反下同軼待結反中丁仲反閒閒廁之閒射亦食反【疏】注鄭司至射之○釋曰先鄭以為不識謂愚民無所識則宥之若如此解則當入三赦意愚之中何得入此三宥之內故後鄭不從也云過失若今律過失殺人不坐死者於義是故後鄭增成之云玄謂識審也者不識即不審云甲乙者與喻之義耳假令兄甲是仇人見弟乙誠以為是兄甲錯殺之是不審也

壹赦曰幼弱再赦曰老旄三赦曰惷愚惷愚生而癡騃童昬者鄭司農云幼弱老旄若今律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐○旄本又作耄同亡報反惷勑江反又丑巷反癡勑之反騃五駭反李又五哀反又吐在反上時掌反【疏】注惷愚至不坐○釋曰三赦與前三宥所以異者上三宥不識過失遺忘非是故心過誤所作雖非故為比三赦為重據今仍使出贖此三赦之等比上為輕全放無贖先鄭云幼弱老旄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐者案曲禮云八十九十曰耄七年曰悼悼與耄雖有罪不加刑焉與此先鄭義合彼亦謂非手殺人他皆不坐也云未滿八歲則未齔是七年者若八歲已齔則不免也

以此三灋者求民情斷民中而施上服下服之罪然後刑殺上服殺與墨劓下服宮刖也司約職曰其不信者服墨刑凡行刑必先規識所刑之處乃後行之【疏】以此至刑殺○釋曰云以此三法者求民情斷民中者謂上三刺三宥三赦若不以此法恐有濫入者由用三法故斷民得中云施上服下服之罪然後刑殺者先規畫可刑之處乃行刑行殺也○注上服至行之○釋曰古者雖有要斬領斬以領為正故殺入上服也必先規識所刑之處乃後行之規識在體若衣服在身故名規識為服也

司約掌邦國及萬民之約劑治神之約為上治民之約次之治地之約次之治功之約次之治器之約次之治摯之約次之此六約者諸侯以下至於民皆有為劑謂券書也治者理其相抵冒上下之差也神約謂命祀郊社羣望及所祖宗也夔子不祀祝融楚人伐之民約謂征稅遷移仇讎既和若懷宗九姓在晉殷民六族七族在魯衛皆是也地約謂經界所至田萊之比也功約謂王功國功之屬賞爵所及也器約謂禮樂吉凶車服所得用也摯約謂玉帛禽鳥相與往來也○約於妙反下及注皆同[illegible]比毗志反又必二反【疏】注此六至來也○釋曰知此六約諸侯以下至於民者經云掌邦國及萬民之約劑故知也以諸侯為主中亦有王事但王至尊殺約不及之耳神約謂命祀郊社羣望及所祖宗也者凡命祀皆天子命之也郊者謂若魯外祭則郊社常平諸侯宗直命祀杞故王制云天子祭天地諸侯祭社稷是常也羣望諸侯祭三望故傳云三代命祀祭不越望也祖宗諸侯五廟下及士各有廟庶士庶人祭於寢也云夔子不祀祝融楚人伐之者謂違約不祀故伐之事在僖二十六年云民約謂征稅遷移仇讎者輸於王者萬民任稅是常此稅要由民出故云民約云遷移者雖諸侯法若鄭遷於虢之屬是也云仇讎既和者謂若調人云凡和難父之讎辟之海外之屬是也諸侯亦有和難之法故曰君之讎視父是也云若懷宗九姓在晉殷民六族七族在魯衛皆是也者此止以民遷移法不似有仇讎也定四年祝佗云分魯公以大路又云殷民六族注云殷民條父之餘民三十族六姓也條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏又分康叔以大路注云使如分周公欲使康叔以化之又云殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏又云分唐叔以大

路又云懷姓九宗職官五正注云五正五官之長是其謂隸法也以此觀之亦是和之使遷移耳云功約謂王功國功之屬者民功是謂者司寇云野刑上功糾
力及司馬云進賢興功是也云器約謂禮樂吉凶車服所得用也者謂自天子以下逮庶人皆有之禮器是也且俎器之屬樂器禮器執等差之屬吉服祭服吉事
中車所云天子至庶人役事皆是凶之事服鎮記云執瑞者事無等是也云贄約謂玉帛禽鳥相與往來也者案大宗伯以玉作六瑞公執桓圭已下是玉又
以禽作六摯孤執皮帛卿羔大夫鴈士工商雞庶人鶩皆執以相見是往來也雉

凡大約劑書於宗彝小約劑書於丹圖

大約劑邦國約也書於宗廟之六彝欲神監焉小約劑萬民約也丹圖未聞或有彫器簠簋之屬有圖象者與春秋傳曰斐豹隸也著於丹書今俗語有
鐵券丹書豈此舊典之遺言○與音餘斐音非又方尾反劉方持反沈芳尾反

【疏】注大約至遺言○釋曰知大約劑是邦國者上言掌邦國及萬民之約劑
有此二者故大小據而言之六彝之名若司尊彝云雞彝鳥彝黃彝虎彝以畫於宗廟彝尊故知使神監焉使人畏敬不敢違之也云或有彫器簠簋之屬有
圖象者與者此鄭見時有人為此說者故云或有案梓人造器有刻畫祭器博庶物也是圖象事亦有似故云與以疑之云春秋傳曰斐豹隸也者案公二十
三年文○

若有訟者則珥而辟藏其不信者服墨刑

鄭司農云謂有爭訟者罰刑書釋謨不正者為之辟藏取本刑
書以正之書謂時先祭之玄謂訟訟約若宋仲幾薛宰者也辟藏開府視約書不信不如約也珥讀曰衈謂殺雞取血釁其戶○衈才懷反注下皆同為于偽
反

【疏】若有至墨刑○釋曰訟爭約劑不決者云則珥而辟藏者謂以血塗戶乃開辟其戶以出本約劑之書勘之○注鄭司至其戶○釋曰司約所掌
唯約劑之書先鄭以為爭訟罰刑書及諸以珥為祭使皆不從而謂訟約若宋仲幾薛宰者案定元年正月晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將城成周宋仲
幾不受功曰滕薛郳吾役也薛宰曰宋為無道絕我小國於周以我適楚故我常從宋晉文公為踐土之盟曰凡我同盟各復舊職若從踐土若從宋亦唯命
宋仲幾曰踐土固然又士彌牟曰子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎此是訟約法故引之為證云殺雞者以雜記云衅雞書門
其衈皆於屋下衈故知用衈也

若大亂則六官辟藏其不信者殺

大亂謂僭約若吳楚之君晉文公請隧以葬者六官
辟藏明六官初受盟約之貳也○隧音遂

【疏】注大亂至之貳○釋曰云大亂謂僭約若吳楚之君者以其司約主約故知僭約也既言大亂明是僭約
釋王也又如晉文公請隧以葬亦是也案僖二十五年晉文公納定襄王乃請陵以葬隧者請隧地通路上有負土諸侯已下上無負土謂之羨道天子有負
土謂之隧文公請之欲行天子之禮故對曰未有代德而有二王不許之也明彝大止謂僭者也云六官初受盟約之貳者以大司寇云凡邦之盟約太史司
會及六官皆受其貳而藏之者是也

司盟掌盟載之灋

載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書春秋傳曰宋寺人惠牆伊戾坎用牲加書為
世子痤與楚客盟○痤才戈反

【疏】司盟至之法○釋曰盟時坎用牲加書於牲上以牲載書於上謂之盟載也○注盟至坎客○釋曰云載者正謂以牲載
此盟書於上故謂之載也云盟者書其辭於策者辭即盟辭者云爾無我詐我無爾虞有違此盟無克胙國盟辭多矣以此為本云宋寺人之事案襄二十六
年傳曰宋寺人惠牆伊戾為太子痤內師無寵注云惠牆氏伊戾名秋楚客聘於晉過宋太子知之請野享之公使往伊戾請從之至則坎用牲加書徵之而
騁告公曰大子將為亂既與楚客盟矣鄭引此者證坎用牲加書載之事也

凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之

有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也觀禮加方明于壇上所以依之也詔之者
讀其載書以告之也貳之者寫副當以授六官

【疏】凡邦至貳之○釋曰時見曰會殷見曰同若有疑則盟之○注有疑至六官○釋曰云有疑不協也者不協
之文出於春秋云明神神之明察者謂日月山川也觀禮加方明于壇上所以依之也者案觀禮云方明者木也方四尺設六色又云設六玉上圭下璧南方
璋西方琥北方璜東方圭注云六色象其神六玉以禮之上宜蒼璧下宜黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之又云天子
拜日於東門之外反祀方明注引司盟職曰北面詔明神言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎又曰禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川
丘陵於西門外又云祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞注云升沈必就祭者也就祭則是王巡守及諸侯之盟祭也引郊特牲曰郊之祭也迎長日之至
也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至於岱宗
柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者大陰之精上為天使臣道莫貴焉是王官
之伯會諸侯而盟其神主月與以此約之故知明神是日月山川也如是王會同四時各祀其神及祀方明則諸神皆及故有六色六玉之位祭其盟亦然云
詔之者讀其載書以告之也者讀盟時以其載辭告于神云貳之者寫副當授六官者大司寇職凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府大史內史司會及六
官皆受其貳而藏之者是也

盟萬民之犯命者詛其不信者亦如之

盟詛者欲相與共惡之也犯命者犯君教令也不
信違約者也春秋傳曰臧紇犯門斬關以出乃盟臧氏又曰鄭伯使卒出猳行出犬雞以詛射潁考叔者○詛側慮反共如字惡烏路反紇恨發反劉胡沒反
沈胡瑞反卒子忽反猳音加行戶剛反射食亦反

【疏】盟萬至如之○釋曰凡言盟者盟將來詛者詛往過云亦如之者亦如上文○注盟詛至叔者○釋
曰云盟詛者欲相與共惡之也者對神為驗共惡之也云犯命犯君教令也者以萬民無餘事故知犯命謂犯君教令也云春秋傳曰者案襄二十三年季
武子無適子公彌長而愛悼子欲立之訪於臧紇臧紇為立悼子莊子疾豐點謂公鉏苟立羯請讎臧氏及孟孫卒季孫至入哭而出曰秩焉在
公鉏曰羯在此矣孟氏閉門告於季孫曰臧氏將為亂不使我葬季孫不信臧孫聞之戒除於東門甲從己而視之孟氏又告季孫季孫怒命攻臧氏臧紇斬
鹿門之關以出奔邾季孫盟是其事也又曰鄭伯使卒出猳行出犬雞以詛射潁考叔者此隱公十一年將伐許子都與潁考叔爭車及許潁考叔先登子都
自下射之顛師還乃詛射潁考叔者引之者證詛是往過之事若然臧紇既出乃盟臧氏者以臧氏出奔後人以臧氏為盟首亦是盟將來也

凡民之有約劑者其貳在司盟

貳之者檢其自相違約

【疏】凡民至司盟○釋曰此謂司約副寫一通來入司盟擬後相違約勘之

有獄訟者則使之盟詛

不信則不敢聽此盟詛所以省獄訟○省所景反

【疏】有獄至盟詛○釋曰此盟詛謂將來訟者先使之盟詛盟詛不信自然不敢獄訟所以省事也

凡盟詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則為司盟共祈酒脯

使其邑閭出牲而來盟已又使出酒脯司盟為之祈明神使不信者必凶○為于偽反注同

【疏】凡盟至酒脯○釋曰盟處無常但盟則遣其地之民出牲以盟幷出酒脯以祈明神也

職金掌凡金玉錫石丹青之戒令

青空青也

【疏】職金至戒令○釋曰此數者同出於山故職金總主其戒令若然地官非人已主又職金主之者使官主其取此官主其藏故二官共主之也

受其入征者辨其物之媺惡與其數量楬而璽之入其金錫于為兵器之府入其玉石丹青于守藏之府

為兵器者攻金之工六也守藏者玉府內府也鄭司農云受其入征者謂主受采金玉錫石丹青之稅也楬而璽之今之者楬書其數量以著其物也璽者印也既楬書揭其數量又以印封之
時之書有所表識謂之楬櫫○楬音揭璽音徙守藏音揚者直略反沈張慮反揭音桀識申志反又如字又音志○

【疏】受其至之府○釋曰此一經總陳受

金玉之事所送者謂若荆揚貢金三品雍州貢球琳琅玕之等皆職金受之而鐵之乃後分所府也入兵器之府者言爲攻金之工須造作故云爲守藏之府不達器物故云守也案山海經云有以金庭之山多貨金櫻異之山多白玉扭揚之山其陽多赤金其陰多白金吉山其陽多玉青丘之山其陽多玉其陰多青雘碧之山多沙石白金此類甚多略言之矣○注鍛兵至揚州○釋曰云爲兵器者攻金之工六也者考工記文彼云築氏爲削冶氏爲戈戟鳧氏爲聲㮚氏爲量段氏爲鎛器桃氏爲劍云守藏玉府內府也者案玉府云掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄內府云受九貢九賦九功之貨賄良兵良器故知守藏府是此二者也先鄭云主受采金玉錫石丹青者之稅也者案山虞澤虞出稅者皆以當邦賦之稅之處采不虛取也云丹青者揭其稅數量者楬卽今之板書楬卽今錄記文璽謂版記錄數量多少并著善惡爲後易分別故也

以入其要要凡數也入之於大府[疏]入其要○釋曰職金既知量數錄要得入大府

掌受士之金罰貨罰入于司兵給治兵及工直也貨泉貝也罰罰贖也書曰金作贖刑○贖常戊反下同一音樹○[疏]掌受至司兵○釋曰云掌受士之金罰貨罰者謂斷獄訟者有疑卽使出贖既言金罰又曰貨罰者出罰之家時或無金卽出貨以當金直故兩皆之○注給治至贖刑○釋曰云貨泉貝也者漢書食貨志云王莽時有貨布大泉及貨貝故知貨中泉貝兩有也云書曰者舜典文呂刑云墨罰疑赦其罰百鍰考工冶氏云戈戟重三鋝夏侯歐陽說云墨罰疑赦其罰百率古以六兩爲率古尙書說百鍰鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰爲三斤鄭玄以爲古之率多作鍰鄭注冶氏云許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲鍰鍰重六兩大半兩若然鍰鋝一也言大半兩是三分兩之二鄭意以此爲正故不從諸家以六兩爲鍰且古者言金合有兩錢若相對而言則有金銀銅鐵爲異若散而言之總謂之金是以考工記云六分其金而錫居一之等皆是銅是以禹貢揚州云貢金三品孔以爲金銀銅鄭以爲銅三色是對數有異但古出金贖罪皆據銅爲金者用貨金百鍰乃至大辟千鍰無濟之理

旅于上帝則共其金版饗諸侯亦如之鉼金謂之版此版所施未聞○版音板鉼必領反[疏]注鉼金至未聞○釋曰旅上帝謂祭五天帝於四郊及明堂饗諸侯謂若大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗之等此旅上帝及饗二者皆設金版鄭云所施未聞也

凡國有大故而用金石則掌其令主其取之令也用金石者作槌椎之器○椎七羊反劉音鐵沈云椎當爲槌鄭對反椎直追反椎宅耕反本又作桴劉云皆如字劉亦讀[疏]凡國至其令○釋曰用金石而云大故謂寇戎爲敎桴之器有用金石者也○注主其至之屬○釋曰職金主受金則所出之處故主其取金之令云金石者作槌椎權擦之屬者皆謂守戒與揑之具

司厲掌盜賊之任器貨賄辨其物皆有數量賈而楬之入于司兵鄭司農云任器貨賄謂盜賊所用傷人兵器及所盜財物也入于司兵若今時傷殺人所用兵器盜賊贓加責沒入縣官○賈音嫁[疏]注鄭司至縣官○釋曰云入於司兵者其任器多是金刃所盜財貨雖非金刃以其贓物亦入司兵給治兵刃之用故並入司兵也先鄭云若今時傷殺人所用兵器盜賊贓加責沒入縣官者其加責者卽今時倍贓者也

其奴男子入于罪隸女子入于舂槀鄭司農云謂坐爲盜賊而爲奴者輸於罪隸舂人槀人之官也由是觀之今之爲奴者古之罪人也故書曰予則奴戮汝論語曰箕子爲之奴罪隸之奴也故春秋傳曰斐豹隸也著於丹書請焚丹書我殺督戎爲奴欲焚其籍也玄謂奴從坐而沒入縣官者男女同名○槀古老反坐才卧反下同女音汝○[疏]其奴至舂槀○釋曰云男子入於罪隸者則司隸職中國之隸謂之罪隸百二十人者是也云女子入于舂槀者舂人槀人皆有奴此經○注鄭司至同名○釋曰先鄭引尙書予則奴戮女及論語箕子爲之奴者皆是由此奴爲一若後鄭從書奴爲子若詩樂妻奴卽子也後鄭不破者亦得爲一義云春秋傳者左氏傳襄公二十三年云初斐豹隸也著於丹書欒氏之力臣曰督戎國人懼之斐豹謂宣子苟焚丹書我殺督戎引之者證經爲奴云玄謂男女從坐沒入縣官者謂身爲大罪合死男女沒入縣官雜作時名爲官隸非奴謂州隸也

凡有爵者與七十者與未齔者皆不爲奴有爵謂命士以上也齔毀齒也男八歲女七歲而毀齒○齔初忍反上時掌反毀況僞反下同[疏]注有爵至毀齒○釋曰云有爵謂命士以上也者見典命公侯伯之士一命天子之士皆三命以下可知云男八歲女七歲而毀齒者案本命之文也曲禮云悼與耄雖有罪不加刑焉是未齔不加刑又不爲奴若七十者雖不爲奴猶加其刑至八十始不加刑以其八十九十始名耄故也

犬人掌犬牲凡祭祀共犬牲用牷物伏瘞亦如之鄭司農云牷純也物色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也爾雅曰祭地曰瘞埋○牷音全本亦作全瘞於例反徐烏計反轢音歷[疏]注鄭司至瘞埋○釋曰先鄭云牷純也者案尙書微子云犧牷牲用注云犧純毛牷體完具後鄭與犧相對是犧爲純毛牷爲體完具此無犧故以牷爲純也云伏謂伏犬以王車轢之者此謂王將祭而出國轢犬之祭時卽大馭所云者是也但軷祭之時犬羊俱得故生民詩云取羝以軷是以軷祀注云其用牲犬羊可也是其兩用也云瘞謂埋祭也者謂祭地之時故引爾雅爲證若然瘞云用牷物既純毛則牧人云陽祀用騂牲陰祀用黝牲之類也

凡幾珥沈辜用駹可也故書幾作庪鄭司農云幾讀爲庪爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈大宗伯職曰以貍沈祭山川林澤以疈辜祭四方百物龍體爲駹謂不純色也玄謂幾讀爲刉珥當爲衈刉衈者釁禮之事○駹亡江反庪九委反劉居綺反隸音玄鼎劉季過反[疏]凡幾至可也○釋曰幾珥言凡則宗廟社稷壇廟新成者皆釁之故云凡也云沈辜者謂沈牲於水事謂釁禜牲體以祭云用駹者駹雜色牲此則牧人云毀事用駹是也云可也者用駹爲正用駹亦可也○注故書至之事○釋曰先鄭讀幾爲庪雖引爾雅後鄭不從引大宗伯職沈辜爲證是也云玄謂幾讀爲刉從士師爲正珥讀爲衈從釁祀爲正云釁禮之事者據雜記而知也

凡相犬牽犬者屬焉掌其政治相謂視擇知其善惡○相息亮反注同治直吏反○[疏]凡相至政治○釋曰犬有三種一者田犬二者吠犬三者食犬若田犬吠犬者觀其善惡若食犬觀其肥腯故皆須相之牽犬者謂呈見之故少儀云犬則執紲是也

司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年不齒弗使冠飾任之以事若今時罰作矣○舍釋之也鄭司農云罷民謂惡人不從化爲百姓所患苦而未入五刑者也故曰凡害人者不使冠飾者著黑幪若古之象刑與○著丁略反幪莫公反劉莫貢反與音餘[疏]司圜至不齒○釋曰此罷民入圜土者不坐嘉石朝士坐嘉石者不入圜土云收敎者謂人圜土以收敎之也云害人者不入刑者以其抽拔兵刃誤以傷人者也云明刑者以版牘書其罪狀與姓名著於背表示人是明刑也○注弗使至作矣○釋曰云著黑幪若古之象刑與者孝經緯云三皇無文五帝象刑三王肉刑畫象者上罪墨幪赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已畫象者著其衣服象其刑罪與略言之其亦有赭衣雜屨無文故云以疑之也

凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財言其刑人但加以明刑罰人但任之以事耳鄭司農云以此知其爲民所苦而未入刑者也故大司寇職曰凡萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空又曰以嘉石平罷民國語曰罷士無伍罷女無家言爲罷無所容入出女謂圜土所收敎者過失害人已麗於法者[疏]凡圜至虧財○釋曰云刑人不虧體者五刑不虧其體其罰人不虧其財五刑疑出金爲罰贖財者也○注言至法者○釋曰先鄭以其坐嘉石共入財對七

二者爲一其義不通故後鄭不從按司圜職及司救職皆上論嘉石之罪民下別云圜土之罰民分明兩事不同故後鄭謂圜土所收教者過失害人已麗於法者與嘉石之罷民長邪惡過殘別也

掌囚掌守盜賊凡囚者上罪梏拲而桎中罪桎梏下罪梏王之同族拲有爵者桎以待弊罪

凡囚者謂非盜賊自以他罪拘者也鄭司農云拲者兩手共一木也桎梏者兩手各一木也玄謂在手曰梏在足曰桎中罪不拲手足各一木耳下罪又去桎王同族及命士以上雖有上罪或拲或桎而已弊猶斷也○梏古毒反拲拱云參著曰梏儀著曰梏說文云梏手械也所以告天桎足械也所以質地參劃云三家萋李反一家居涉反漢書音義韋昭音拱云兩手共一木曰拲兩手各一木曰梏李奇音恐桎之實反上時掌反○【疏】掌囚至弊罪○釋曰此經五刑罪人古者五刑不入圜土故使身居三木掌囚守之此一經所云五刑之人三木之囚輕重著之桎梏者三木俱著次者二下者一王之同族及有爵者罪重亦著一而已以其罪之故也云待弊罪者兼而待斷之也○注凡囚至斷也○釋曰云凡囚者謂非盜賊自以他罪拘者也以其既言盜賊乃別云凡囚明凡囚中無盜賊盜賊重故爲罪人之首而言之也先鄭云拲者兩手共一木也者於義是以其拲字共下著手又與梏共文故知兩手共一木以桎與梏同在手則不可故後鄭不從而謂在手曰梏在足曰桎此無正文宜以先言梏後言桎故知義然者然中罪先言桎後言梏者便文不據先後也

及刑殺告刑于王奉而適朝士加明梏以適市而刑殺之

告刑于王告王以今日當行刑及所刑姓名也其死罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟奉而適朝者重刑爲王欲有所赦且當以付士士鄉士也鄉士加明梏者謂書其姓名及其罪於梏而著之也囚時雖有無梏者至於刑殺皆設之以適市就衆也庶姓無爵者皆刑殺於市○爲于僞反著丁略反服遠反餘【疏】及刑至殺之○釋曰此經謂欲行刑之日云告刑於王奉而適朝者王意欲有所免故也云以適市者據庶姓又無爵者也若有爵及王同姓有爵於甸師也○注告刑至於市○釋曰經云及刑殺告刑于王者謂死罪刑罪二種鄭知有姓名書以其曾某之罪明書有姓名也云其死罪已下文王世子之文云且當以付士士鄉士也者凡囚鄉士遂士縣士方士各自有獄推問之時各於本獄之所獄成上於王時則使掌囚掌之及欲刑殺掌囚遞付士若然上皆云士師受中協日刑殺各於本獄之所今此經云以適市者此文止謂六鄉之獄在國中推問在獄行刑殺則在市若遂士以下自在本獄之處刑殺之故此云士鄉士也若遂士已下於此時掌囚亦當付士也云囚時雖有無梏者掌上經王之同族及有爵囚時並無梏也云以適市就衆也者王制云刑人於市與衆棄之使鄉據異代之法此六鄉之人亦就衆在市也云庶姓無爵者皆刑殺於市據下而知之也此亦據六鄉之人也

凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺

適甸師氏亦由朝乃往也待刑殺者掌戮將自市來也文王世子曰雖親不以犯有司正術也所以體異姓也刑于隱者不與國人慮兄弟也【疏】注適甸至弟也○釋曰云甸師氏亦由朝乃往也者上文庶姓等適市文承適朝之下彼此二者隱絕殺不由朝故鄭言之必知此二者亦由朝乃往者文王世子君之親有罪雖然必赦之事故知之云待刑殺者掌戮將自市來也者凡行刑殺協支幹皆日有罪者同而行故特掌戮也引文王世子者欲見雖親有罪亦當刑殺之事使注體爲違結若直刑異姓不刑同姓異姓懸生則有逃徹之事同姓亦有刑則異姓歸心故云體異姓也

掌戮掌斬殺賊諜而搏之

斬以鈇鉞若今要斬也殺以刀刃若今棄市也諜謂姦寇反間者賊與諜罪大者斬之小者殺之搏當爲膊諸城上之膊字之誤也膊謂去衣磔之○諜音牒搏注作膊同普博反磔也鈇音斧要一遙反間閒廁之閒去起呂反【疏】掌戮至搏之○釋曰自此經以至刑盜于市以下皆據死罪而言此經惟據賊諜二者而言二者雖同大罪仍辨大罪者斬之稍輕者殺之搏之則同也○注斬以至諜之○釋曰知斬以鈇鉞者鈇鉞是斬之物按魯語云溫之役晉人執衛成公臧文仲言於僖公曰夫衛君殆無罪矣刑五大刑用甲兵注云諸侯逆命征討之其次用斧鉞注云謂犯斬罪者中刑用刀鋸注云用刀以割之鋸以攀之如是刀中容棄市其次用鑽笮注云鑽臏刑割勢謂宮刑也薄刑用鞭朴以威民故大者陳之原野小者致之市朝是用鈇鉞之事成二年齊侯圍龍頃公之嬖人盧蒲就魁門焉龍人殺而膊之城上齊侯親鼓之遂滅龍是膊諸城上之事也

凡殺其親者焚之殺王之親者辜之

親總服以內也焚燒也易曰焚如死如棄如辜之言枯也謂磔之【疏】注親總至磔之○釋曰親謂總服故云凡殺其親者據人之親與王之親皆謂同五服已內知者案僖二十五年衛侯燬滅邢公羊傳曰何以名絕曷爲絕之滅同姓也滅同姓猶絕之況殺總麻之親得不重乎以此而言故知親謂總已上也易曰焚如死如棄如者按離卦九四爻辭突如其來如焚如死如棄如注云震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也突如震之失正子知其所如又爲巽巽爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用震之辟刑之著如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流宥之刑引之者證焚如是殺其親之刑也

凡殺人者踣諸市肆之三日刑盜于市

踣僵尸也肆猶申也陳也凡言刑盜罪惡莫大焉○踣皮比反僵居良反【疏】注踣僵至大焉○釋曰踣上三者之外皆肆尸於市肆之凡三日也

凡罪之麗於灋者亦如之唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏

罪二千五百條上附下附刑五而已於刑同科者其刑殺之一也【疏】凡罪至師氏○釋曰正刑有五科條二千五百麗附也上附下附是罪附于法鄭五刑是也云亦如之者合入死者亦踣之合入四刑者雖不踣亦刑之在市故鄭寄亦如之云唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏者謂不踣者陳尸使人見之既刑於隱處故不踣之○注罪二至一也○釋曰云罪二千五百緣者司刑文云上附下附刑五而已者禮記云罪多而刑五上附下附是也云於刑同科者其刑殺之一也者謂罪各有五百同科及其同刑同殺一也

凡軍旅田役斬殺刑戮亦如之

戮謂膊焚辜肆【疏】注戮謂至辜肆○釋曰此云軍旅田役斬殺刑戮皆使掌戮爲之按士師大師帥其屬而禁逆軍旅犯禁者而戮之鄉士云凡國有大事則戮其犯命者遂士亦云凡郊有大事則戮其犯命者是役並不使掌戮此等皆時之事軍旅之間或有臨時即決不假掌戮者也是以戎右職云掌戎車之兵掌使注云使謂王使以兵有所誅斬也引子殺襄公緒使襄囚使來以戈斬之是也戮

墨者使守門

黥者無妨於禁禦○御音禦【疏】墨者使守門○釋曰此人即閽人掌守王門中門之禁令者是也

劓者使守關

截鼻亦無妨以貌醜遠之○遠于萬反【疏】劓者使守關○釋曰此則王畿五百里上面有三關十二關門劓者守之

宮者使守內

以其人道絕也今世或然【疏】宮者使守內○釋曰此所守則寺人之類○守正內五人之等

刖者使守囿

斷足驅衛禽獸無急行○囿音又斷丁管反【疏】刖者使守囿○釋曰此則囿遊亦如之者墨者守門刖者於閽中驅禽獸者也

髡者使守積

鄭司農云髡當爲完謂但居作三年不虧體者也玄謂此出五刑之中而髡者必王之同族不宮者宮之爲翦其類髡頭而已守積積在隱者宜也○髡苦門反積子賜反注同【疏】髡者使守積○釋曰先鄭以髡爲完但居作三年不虧體以此爲圜土罷民解之不從者掌戮所掌皆斷體而獨以此爲之同族於義不可故後鄭引文王世子解之也玄謂此出五刑之中而髡者必王之同族不宮者此鄭亦無正文若合宮者宮之今按文王世子之文云公族無宮刑不翦其類族其王家同族犯淫罪者亦當與諸侯同不宮之亦是不翦其類之色按王同族犯罪刑於甸師氏刑者隱處今同族既不宮亦當於隱處是以此云守積亦是在隱處者故知髡者使守積是王同族不言者必矣是以鄭云守積積在隱處者宜也

司隸掌五隸之灋辨其物而掌其政令

五隸謂罪隸四翟之隸也物衣服兵器之屬【疏】注五隸至之屬○釋曰此

與下篇目云物衣服兵器之屬者鄭下文云使之皆服其邦之服執其國之兵是也帥其民而搏盜賊役國中之辱事爲百官積任器凡囚執人之事民五隸之民也鄭司農云百官所當任持之器物此官主爲積聚之也玄謂任猶用也○搏音博爲于僞反及下注同【疏】注民五至用也○釋曰云五隸之民也者上序官五隸皆百二十人員員外皆是民故云五隸之民也云任猶用也者用器除兵之外所有家具器皆是用器也邦有祭祀賓客喪紀之事則役其煩辱之事煩猶劇也士喪禮下篇曰隸人涅廁○涅乃結反【疏】注煩猶至涅廁○釋曰引士喪禮下篇者既夕禮文云涅廁者死者不復用故塞涅示不用引之者證煩辱之事不言祭祀賓客事者以無文意義可知也掌帥四翟之隸使之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁野舍王者所止舍也厲遮例也○遮章奢反例本又作列同音烈【疏】掌帥至厲禁○釋曰云服其邦之服執其邦之兵者若東方南方衣布帛執刀劍西方北方衣毳執弓矢云守王宮與野舍者卽師氏職云帥四夷之隸守王宮野舍亦如之者是也

罪隸掌役百官府與凡有守者掌使令之小事役給其小役○使如字劉色吏反令力呈反沈力政反【疏】注役給其小役○釋曰云小役者止謂給其小役之事若大役非隸所共故以小役解之凡封國若家牛助爲牽徬鄭司農云凡封國若家謂建諸侯立大夫家也牛助爲牽徬此官主爲送致之也玄謂牛助國以牛助轉徙也罪隸牽徬之在前曰牽在旁曰徬○徬步浪反注同轉如字劉張戀反【疏】注鄭司至曰徬○釋曰先鄭不解牽徬故後鄭增成之玄謂牛助國以牛助轉徙也○書國家以官牛助諸侯及大夫家運物往至任所云在前曰牽者謂牽轅內一牛前亦一牛令遷遭二隸前者牽前牛徬者御當車之一牛故據人一而言牽徬也其守王宮與其厲禁者如蠻隸之事【疏】其守至之事○釋曰蠻隸之事在下文故云如蠻隸之事

蠻隸掌役校人養馬其在王宮者執其國之兵以守王宮在野外則守厲禁【疏】蠻隸至厲禁○釋曰云掌役校人者爲校人所役使以養馬按校人良馬乘一師四圉不見隸者蓋是雜役之中執其國之兵蠻隸俱是刀劍也

閩隸掌役畜養鳥而阜蕃教擾之掌子則取隸焉杜子春云子當爲祀玄謂掌子者王立世子置臣使掌其家事而以閩隸役之○蕃扶元反下注同【疏】閩隸至隸焉○釋曰云掌役畜養鳥者爲鳥氏掌畜鳥阜盛也蕃息也使之盛大滋息又教擾使從人意○注杜子至役之○釋曰杜子春以子爲祀後鄭不從者司隸職祭祀賓客喪紀三者並言此何得唯言其一明存子解之於義爲允玄謂王立世子置臣使掌其家事者言掌家事者若國事不使其隸今取隸故以家事而言也

夷隸掌役牧人養牛馬與鳥言鄭司農云夷狄之人或曉鳥獸之言故春秋傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣是以然貉隸職掌與獸言【疏】夷隸至鳥言○釋曰云掌役牧人者爲牧人所役使養牛若牲亦○注鄭司至獸言○釋曰經唯云與鳥言不言獸先鄭意解爲言牛者亦解獸音故隸言之也案僖二十九年介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣其注云言八律之音聽禽獸之鳴則知其嗜欲生死可知伯益明是術故堯舜使掌朕虞至周失其道官又在四夷若周末失道官本不在四夷無解鳥獸之語者何公咸明制禮使夷隸貉隸與鳥獸之言然者實服夷譯不與禮合故之爲此說

其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事

貉隸掌役服不氏而養獸而教擾之掌與獸言不言阜蕃者猛獸不可服又不生乳於圈檻也○獸生如字劉色斂反乳而樹反圈求阮反檻戶覽反【疏】貉隸至獸言○釋曰夷貉相近是以亦解獸言若然夷隸既鳥獸之言具解而此貉隸解獸言亦解鳥言互見之耳

其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事

秋官司寇下

布憲掌憲邦之刑禁正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁以詰四方邦國及其都鄙達于四海憲表也謂縣之也刑禁者國之五禁所以左右刑罰者司寇正月布刑于天下正歲又縣其書于象魏布憲於司寇布刑則以旌節出宣令之於司寇縣書則亦縣之于門閭及都鄙邦國刑者王政所重故以丁寧爲詰謹也使四方謂行之爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海○詰起吉反縣音玄下同【疏】布憲至四海○釋曰云掌憲邦之刑禁者此文與正月以下爲目禁者則士師之五禁所以左右刑罰故正達刑言之也云正月之吉者此與大司寇正月之吉事同大司寇布刑之時此布憲亦布之於四方也於司寇正歲縣之時此布憲亦憲邦之刑禁以詰四方邦國以達于四海也布憲爲司寇屬官於刑禁爲重故每事共丁寧之也○注憲表至四海○釋曰云國之五禁所以左右刑罰者士師職文知市憲之所縣在門閭者以其司寇所縣在雉門不可共此經云執旌節以爲行道之使明在巷門閭之間可知云門閭據在城內經雖不云城內門閭外以見內有門閭可知經先邦國後都鄙鄭注先都鄙後邦國者以都鄙據三等采地經後言之者尊邦國輕都鄙注先都鄙者既見門閭卽先近後遠乃及四海故注先都鄙見從近及遠之義也引爾雅者見刑禁遠至夷狄名此夷狄爲四海者海之言晦晦闇禮儀也

凡邦之大事合衆庶則以刑禁號令【疏】凡邦至號令○釋曰云邦之大事合衆庶者謂征伐巡守田獵皆是大事令衆庶也以其是布禁之官故於衆庶每皆以刑禁號令也

禁殺戮掌司斬殺戮者凡傷人見血而不以告者攘獄者遏訟者以告而誅之司猶察也察此四者告於司寇斬殺戮謂吏民相斬相殺相戮者傷人見血見血乃爲傷人耳鄭司農云攘獄者距當獄者也遏訟者遏止欲訟者也玄謂攘猶卻也卻獄者言不受也【疏】注司猶至受也○釋曰云司猶察也者此禁殺戮之官恒在民間私覘惡事而告於上與察之非也故以司爲察也知斬殺戮是吏民相斬相殺相戮者以傷民云不以告則相殺戮之等不以告明是吏民自相殺戮也云傷人見血見血乃爲傷人耳者恐經傷人與見血事別傷人見血違言者是見血乃爲傷人若不見血不爲傷人也若然跌折支之等不見血得不爲傷人乎今言見血乃爲傷人者止爲跌蹶及刃物毆擊歷見血之等不爲鬭事而言先鄭云攘獄者距當獄者也後鄭不從者此經皆謂求在官司而先鄭云距獄據在官而言故不從也云遏訟者遏止欲訟者也者有人見犯欲向官所訟之而遏止不使去也玄謂攘猶御也御獄者言不受也者謂人有罪過官有文書追捕不肯受者

禁暴氏掌禁庶民之亂暴力正者撟誣犯禁者作言語而不信者以告而誅之民之好爲侵陵稱詐謾誕此三者亦刑所禁也力正以力強得正也○撟居表反好呼報反下文則爲下注皆同謾武諫反一音亡半反又免仙反謾山反本或作憍誕音但【疏】注民之至正也○釋曰云民之好爲侵陵釋經暴力正者也稱詐釋經撟誣犯禁者也謾誕釋經作言語而不信者也出妄語浮誕虛誕也

凡國聚衆庶則戮其犯禁者以徇凡奚隸聚而出入者則司牧之戮其犯禁者奚隸女奴也男奴所使也【疏】注奚隸至而戮○釋曰云凡奚隸聚而出入者謂國有征伐之等○釋曰按司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂稾是司隸男子之同○坐爲奴隸之男女皆官所使人○

蔡人之等皆名女奴爲奚五隸又是男奴故云奚隸女奴男奴

野廬氏掌達國道路至于四畿達謂巡行通之使不陷絕也去王城五百里曰畿○行下孟反[疏]注達謂至曰畿○釋曰云巡行者國之道路使其地之人治之野廬氏直巡行不通之處使人治之使無陷絕也比國郊及野之道路宿息井樹比猶校也宿息廬之屬賓客所宿及晝止者也井共飲食樹爲蕃蔽[疏]注比猶至蕃蔽○釋曰此經所云王爲賓客在道須得供承守衛之事國郊謂近郊遠郊野謂百里外至畿宿謂十里有廬三十里有宿五十里有市直言宿者舉中言之故云廬之屬以芘之息賓客晝止之處井樹者賓客所須者也若有賓客則令守涂地之人聚欜之有相翔者誅之守涂地之人道所出廬宿旁民也相翔猶昌翔觀伺者也鄭司農云聚欜之聚擊欜以宿衛之也有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令寇盜賓客○欜音託令力呈反下欲令同[疏]注守涂至賓客○釋曰守塗地之人道所出廬宿旁民也者道路之旁皆有民居處有賓客止宿即使聚欜之不使失脫也云相翔猶昌翔觀伺者也者謂昌狂翱翔觀伺賓客先鄭云聚欜之聚擊欜以宿衛之也者謂其地之人自聚擊欜無行夜故使宿衛擊宮正之等使之行夜者擊欜校比人直宿者彼夜行者與此異也自凡道路之舟車擊互者敘而行之舟車擊互謂於迫隘處也車有轘轄抵閡舟有砥柱之屬其過之者使以次敘之○擊音計沈古的反隘烏賣反轘戶關反本亦作轘同坻徐之閡反劉都轄反砥音旨[疏]注舟車至敘之○釋曰云擊互者謂水陸之道舟車往來狹隘之所更互相擊故云擊互者云車有轘轄抵閡者案襄二十一年晉欒盈奔楚過於周周西鄙掠之告於周使候出諸轘轅是轘轅也抵閡道路之名也云舟有砥柱之屬者按禹貢導河積石至于龍門南至于華陰東至於底柱孔安國云底柱山名河水分流包山而過山見水中若柱然在西虢之界是底柱爲水之硋道者也凡有節者及有爵者至則爲之辟辟辟行人亦使守涂地者[疏]注凡有至之辟○釋曰云凡有節者謂若使之使則有此國用虎節之等若民自往來則有道路用旌節之等及有爵已上皆爲之辟止行人使無犯者也禁野之橫行徑踰者皆爲防姦也橫行妄由田中徑踰射邪趨疾越隄渠也○射食亦反邪似差反隄丁兮反[疏]注皆爲至渠也○釋曰言橫行者不要東西爲橫南北爲經但是不依道途妄由田中皆是橫也徑謂不遵道而射邪趨疾險越也謂越隄渠者也凡國之大事比脩除道路者比校治道者名若今次金敘大功○[疏]注比校至大功○釋曰大事謂若征伐巡守田獵郊祀天地王親行所經並須修除道路及脩廬校比民夫使有功效故云比校治道者名也云若今次金效大功者謂漢時主役之官官名次金敘主以文尺賦功今俗本多誤爲次敘大功也掌凡道禁禁謂若今絕蹕布中持兵杖之屬○杖宜亮反[疏]注禁謂至之屬○釋曰古時禁諸亡故舉漢法而言也邦之大師則令埽道路且以幾禁行作不時者不物者不時謂不夙則莫者也不物謂衣服操持非此常人也幾禁之者備姦人內賊及反間○莫音暮操七曹反間間廁之間[疏]注不時至反間○釋曰不言大事而云大師惟謂征伐者也云幾禁之者備姦人內賊及反間者內賊謂賊在內起反間謂外賊密來覘探間候國家反彼論說按孫子兵法云三軍之事莫密於反間是也

蜡氏掌除骴曲禮四足死者曰漬故書骴作脊鄭司農云脊讀爲漬謂死人骨也月令曰掩骼埋胔骨之尙有肉者也及禽獸之骨皆是○蜡清預反骴似賜反注漬音皆同積又作漬脊子亦反李慈益反骼古百反[疏]注曲禮至皆是○釋曰曲禮者彼謂四足之獸相漸漬而有疫死此骴謂肉腐骴埋有殊引之者直取音同仍取四足死者鄭有肉腐之骴也先鄭云死人骨也者以人骨爲主其中兼四足之骨也月令者彼據孟春之是生氣骨是死氣爲死氣逆生氣故埋之此官在秋者是陰故屬秋引之者除骴是同故也彼注云骨枯曰骼肉腐曰骴言埋亦掩之骼言掩亦埋之義無異互言耳故云骴骨之尙有肉者也則肉腐曰骴亦一也云及禽獸之骨皆是者鄭四足曰漬在其中按詩云行有死人尙或墐之又下云若有死於道路者則令埋之今得有死人骨者近道人見者令埋之其有死于溝壑者蜡氏除之凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野大師大賓客亦如之蠲讀如吉圭惟饎之圭圭絜也刑者黥劓之屬任人司圜所收教罷民也凶服服衰絰也此所禁除者皆爲不欲見人所惡也○蠲古玄反圭音圭絜也饎昌志反罷音皮衰七雷反爲于僞反下爲其治爲其饎同爲紆殷反今本多作饎惡烏路反[疏]注蠲讀至惡也○釋曰大祭祀謂郊祭天地大賓客謂諸侯來朝若據天地其神位在郊至郊而已若賓客則至畿故兼言野郊外曰野大禮言也云蠲讀如吉圭惟饎之圭者毛詩云絜饎爲饎無此言鄭從三家詩故不同云刑者黥劓之屬者之屬中含有宮刖也云任人司圜所收教罷民也者經任人文承刑者之下則罷民亦刑之類是以司圜云任之以事是也凶服五服皆是故曰凶服服衰絰也祭者皆齋齋者潔靜不欲見穢惡也若有死於道路者則令埋而置褐焉書其日月焉縣其衣服任器于有地之官以待其人有地之官主此地之吏也其人其家人也鄭司農云褐欲令其識取之今時揭櫫是也有地之官有郡界之吏今時鄉亭是也○揭音竭縣音玄[疏]注有地至是也○釋曰此經主論行人在路死者云有地之官主此地之吏也者謂比閭族黨之等皆有長吏若比長閭胥黨宰之類皆是若今時鄉亭治事之處縣衣服任器等仍使守掌使不失也掌凡國之骴禁禁謂孟春掩骼埋骴之屬[疏]注禁謂至之屬○釋曰孟春者月令文也

雍氏掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者春令爲阱擭溝瀆之利於民者秋令塞阱杜擭溝瀆澮田閒通水者也池謂陂障之水道也害於國稼謂水潦及禽獸也阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中秋而杜塞阱擭收刈之時然其阱害人也書曰敜乃擭敜乃阱時秋也伯禽以出師征徐戎○澮古外反阱才性反塹也擭胡化反陂彼宜反障之尙反漸七豔反本又作塹作劉才伯反或在洛反鄂劉五咨反咸五各反樊音秘散音杜故乃爲反又乃結反徐劉本作鄒音徐[疏]雍氏至杜擭○釋曰掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者謂溝瀆池或田閒通水或在田外所須本爲利民而造其中有禁故溢奔流爲害者則禁之凡害於國稼者謂水潦之等春令爲阱擭饗溝瀆之利於民者阱擭以取禽獸溝瀆澮池因開通水是皆利於民故春使爲之也○注溝瀆至徐戎○釋曰云溝瀆澮田閒通水者水也者按遂人匠人惟有遂溝澮川不見有瀆此云瀆亦田閒通水者但杜瀆曰川或可以川爲瀆與其類也云池謂陂障之水道也者詩云彼澤之陂毛云澤陂曰陂今云陂障之水道謂陂障爲陂之時於淺可通水入陂之道曰陂云阱穿地爲塹者此則深爲不須別設柞鄂擭則堅地不可得深故須作柞鄂者或以爲塹柞於中向上鄂然所以載禽獸使足不至地不得躍而出謂之柞鄂也費誓者彼云魯侯伯禽宅曲阜徐戎並興伯禽往征有此塞阱杜擭之事故引以爲證也云時秋也者彼不見時節但說在秋明彼亦秋故得有敜擭杜阱之事也此禁山之爲苑澤之沈者爲其就禽獸魚鱉自然之居而害之鄭司農云不得擅爲苑囿於山也澤之沈者謂居魚及水蟲之屬○苑於阮反劉於願反[疏]注爲其至之屬○釋曰先鄭云不得擅爲苑囿於山也澤之沈者謂居魚及水蟲故引之在下文云故書作嬀案沈及水蟲之屬者謂別以網罟沈於水中以殺魚及水蟲在下謂嬀故不作嬀作沈也

萍氏掌國之水禁水禁謂水中害人之處及入水捕魚鱉不時○捕音步[疏]注水禁至不時○釋曰水中害人之處或有深泉洪波沙虫水蠱云捕魚鱉不時者案月令春秋及冬取魚夏不合取魚鱉取則不時故云不時皆禁之也幾酒苛察沽買過多及非時者○苛音何又呼何反

沽音姑又音故買如字一本作賣【疏】幾酒○釋曰萍氏幾酒者酒亦水之類故也不得非時時謂若酒誥惟祀茲酒及鄉飲酒及昏娶爲酒食以召鄉黨僚友是其時也

謹酒使民節用酒也書酒誥曰有政有事無彝酒【疏】謹酒○釋曰此戒謹慎於酒故引酒誥有政之大目有事之小目彝常也不得常飲明如上文合飲時乃飲也

禁川游者備波洋卒至沈溺也○洋音翔又音羊卒寸忽反【疏】禁川游者○釋曰游謂浮游不乘橋船恐溺故禁之也

司寤氏掌夜時夜時謂夜晚早若今甲乙至戊【疏】注夜時至至戊○釋曰此文與下爲目故注云謂夜晚早甲乙則早時戊亥則晚時也

以星分夜以詔夜士夜禁夜士主行夜徼候者如今都候之屬○行下孟反下行夜同徼古弔反【疏】注夜士至之屬○釋曰云以星分夜者若今時數參辰以知夜早晚是以書傳云春昏張中可以種稷夏大火中可以種黍菽秋虛中可以種麥冬昴中可以收斂蓋藏彼雖非分夜以類夜士亦是以星知早晚之類也言行夜徼候者若宮伯掌授八次八舍注云於徼候便也則行夜來往周旋謂徼候者也

禦晨行者禁宵行者夜遊者備其遭寇害及謀非公事禦亦禁也謂過止之無刑法也晨先明也宵定昏也書曰宵中星虛春秋傳曰夜中星隕如雨○先悉薦反隕于敏反【疏】注宵定至如雨○釋曰晨亦得名旦月令云旦是中亦得名曰明按三光考靈耀云日入三刻爲昏不盡三刻爲明昏亦得名星故昧爽云日行百里不以夜行惟父母之喪見星而行見星而舍明見星時即爲夜也如是宵亦得名曰昏昏參中是也亦名曰夜爾雅云宵夜也然則夜是明之首不通於前宵是昏之末不通於後也惟夜中之時正一名耳此云禁晨行者禁宵行者謂在道路中禮志云男女夜行以燭謂在宮中也晨行宵行者惟罪人與奔父母之喪若天子祭天之時則通夜而行故禮記云汎埽反道鄉爲田燭禁夜遊者禁其無故遊者引春秋者莊公七年夏四月辛卯夜中星隕如雨是也

司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之潔氣也明燭以照饌陳明水以爲玄酒鄭司農云夫發聲明齍謂以明水滫滌粢盛黍稷○夫方符反或云司滫音脩齍音資注作粢音同【疏】注夫遂至黍稷○釋曰云夫遂陽遂也者以其日者太陽之精取火於日故名陽遂取火於木爲木遂者也鑒鏡屬者詩云我心匪鑒不可以茹彼鑒是鏡可以照物此鑒形制與彼鑒同所以取水也云取水者世謂之方諸者漢世謂之方諸言取水謂之方諸則取火者不名方諸別名陽遂也明者潔也日月水火爲明水明火是取日月陰陽之潔氣也云明燭以照饌陳者謂祭日之旦饌陳於堂東未明須燭照之云明水以爲玄酒者鬱鬯五齊以明水配三酒以玄酒配玄酒井水也玄酒與明水別而云明水以爲玄酒者對則異散文通謂之玄酒是以禮運云玄酒在室亦謂明水爲玄酒也先鄭云明水滌滌粢盛黍稷者滌謂滌濯滌謂滌滌俱謂釋米者也

凡邦之大事共墳燭庭燎故書墳爲蕡鄭司農云蕡燭麻燭也玄謂墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎皆所以照衆爲明○墳扶云反燎力召反蕡扶云反字一音婦謂反【疏】凡邦至庭燎○釋曰大事者謂若大喪紀大賓客則皆設大燭在門外庭燎在大寢之庭○注故書至爲明○釋曰先鄭從故書蕡爲麻燭者以其古者未有麻燭故不從是以禮記少儀云主人執燭抱燋鄭云未爇曰燋是知未有麻燭也後鄭云樹於門外曰大燭者非人所執也燕禮云甸人執大燭於庭不言樹者使諸侯燕禮不樹於地使人執彼注云庭大燭爲位廣也此言大燭爲大位廣又樹之於地也云於門內曰庭燎者於門內在庭中故謂之庭燎亦與大燭亦一也其所以照衆爲明是以詩庭燎云夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將所謂宣王時諸侯來朝之事按郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也鄭云庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大哉禮文其百者天子禮庭燎所作依慕容所爲以葦爲中心以布纏之飴蜜灌之若今蠟燭百者或以百根一處設之或百處設之若人所執者用荊燋爲之執燭抱燋曲禮云燭不見跋是也

中春以木鐸修火禁于國中爲季春將出火也火禁謂用火之處及備風燥○中音仲爲于僞反下爲彝皆爲同燥素早反又素報反【疏】注爲季至風燥○釋曰云爲季春將出火也者三月昏時火辰星在卯南見是火星出此二月未出故云爲季春將出火也

軍旅修火禁邦若屋誅則爲明竁焉鄭司農云屋誅謂夷三族無親屬收葬者故爲葬之也三夫爲屋一家田爲一夫以此知三家也玄謂屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也明竁若今揭頭明書其罪法也司烜掌明竁則罪人夜葬與○竁昌銳反剭徐音屋劉音握與音餘【疏】軍旅至竁焉○釋曰屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王之同族及有爵者也是以易鼎卦云鼎折足覆公餗其刑剭鄭義以爲[illegible]三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之與此同云爲明竁者明用刑以板書其姓名及罪狀著於身[illegible]中也○注鄭司至葬與○釋曰先鄭以屋爲夫三爲屋者謂夷三族解之後鄭不從者案三族乃是秦國執信等用商鞅連相坐之法造三夷之誅既亂世之法何得以解太平制權之法乎竊知罪人亦有明刑書於木者見昭二年鄭公孫黑作亂子產數其罪云不速死大刑將至七月壬寅縊尸諸周氏之衢加木焉注云書其罪於木以加尸上而舉之非禮故書殺以彼黑知明刑者書可知知夜葬者以其司烜主明火掌夜事既令掌之則罪人夜葬可知故曾子問云見星而行者惟罪人是夜葬之事也

附釋音周禮注疏卷第三十六

周禮注疏卷三十六校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第三十六

司刑

若今宦男女也 諸本宦作官此誤疏中同

謂易君命 閩毛本謂作矯當據正

云降畔寇賊劫掠奪攘撟虔者 惠校本掠作略此誤

小曰提槃 閩本同監毛本提改鞮

惟赦墨劓與刖三者 漢制考惟作唯

其宮刑至唐乃赦也 閩本同誤也漢制考及監毛本唐作隋當據正書呂刑正義云隋開皇之初始除男子宮刑婦人猶閉於宮

案文十八年史克云 閩本同監毛本下衍先君二字又監本文誤士

司刺

恐〇不獲實 毛本恐下無圈此誤

若擧刃欲斫伐 大字本岳本嘉靖本閩本同監毛本斫誤砍〇按今俗有此字讀如坎卦之坎而韻書無之

老閽帷薄忘有在焉 漢制考作忘有在焉者諸本俱脫者當補

與喻之義耳 漢制考無之字

再赦曰老旄 唐石經諸本同葉鈔釋文作老耗云本又作旄同今通志堂本改老耄非鄭注大司寇引書王耗荒

司約

治摯之約次之 唐石經諸本同嘉靖本摯作摰

蘷子不祀祝融 釋文宋本錢鈔本嘉靖本皆作夔子此訛

常平諸侯直命祀社 宋本閩本同監毛本平誤年

或有彫器簠簋之屬 漢制考彫作雕

豈此舊典之遺言 漢制考下有與諸本皆脫當補

故知使神監焉 惠校本使作欲此誤

謂殺雞取血釁其戶 宋本嘉靖本同閩監毛本雞作鷄疏及司盟注同惠校本疏中亦作雞

云則珥而辟藏者 閩監毛本珥改衈

劃雞當門 惠校本劃下有門字此脫

若邦之盟約大史司會及六官 惠校本之下有大字大史下有內史二字此脫

司盟

而歸告公曰 閩本同監毛本歸誤婦

及其禮儀 唐石經諸本同釋文作禮義云音儀今本改作儀非〇按漢字多用義爲儀見先鄭注

有疑不協也 大字本嘉靖本毛本同錢鈔本監本協作恊

以詛射稍者叔者 大字本岳本嘉靖本同閩監毛本稍作籍非

紡麗公鉏 惠校本無鉏

撿其自相違約 按撿字當从木作檢檢猶防也制也

撿從相違約勸之 閩監本撿作檢

使其邑閭出牲而來盟已 大字本作使邑閭出牲來盟已已爲己之誤今本其而二字蓋衍宋本閩本已作既誤也〇按而來盟句絕已字連下讀猶已而也

則遺其地之民 閩毛本遺作違此及監本皆誤

職金

所送者謂若荊揚貢金三品 閩本所送誤改入征監毛本從之

青乏之山 惠校本作青丘

無齊之理 閩本同監毛本齊改濟非

作楖雷椎椁之屬 大字本楖作楖非嘉靖本椁作椁釋文作椎椁云宅耕反本又作桴漢讀考椁作椁云說文作打檀也從木丁聲通俗文檀出曰打釋元應曰𢿷𢿷椁打四形同丈衡切今釋文作椁訛

司厲

盜賊臧 閩監毛本同嘉靖本臧作贓監本疏中亦作贓較之贓字稍正按鄭士注云若今時加貴取息坐臧臧即俗贓字也

男子入于罪隸女子入于舂槀 唐石經諸本同毛本槀誤槀〇疏中引經同漢書刑法志作女子入舂槁槀槁一字也說文女部云奴奴婢皆古之辠人也周禮曰其奴男子入于辠隸女子入于舂槀从女从又按罪當從許引作古辠字

予則奴戮汝 嘉靖本汝作女釋文戮女音汝

從坐而沒入縣官者 此本監本官誤宮今據諸本訂正

犬人

凡幾珥沈辜 宋本辜誤事監本誤辜疏及下掌戮同

幾讀爲庪 大字本岳本閩本同嘉靖本庪作庋宋本作庪監毛本訛廢下同 釋文作爲枝

祭山曰庪縣 宋本作祭山曰庪無縣字釋文枝縣音元○按毛本作祭山川 縣縣誤甚

珥當爲衈 賈疏作讀爲

先鄭讀幾爲庪 宋本庪作庋

司圜

弗使冠飾者著墨幪 閩監毛本同誤也釋文大字本岳本嘉靖本作黑幪當 據以訂正蓋賈疏引孝經緯作墨幪○按依說文當作

幪加巾者非也

上罪墨象赭衣 浦鏜云墨象疑墨幪誤下同

畫象刑者則尚書象刑 按上刑字當衍

掌囚

上罪梏拲而桎 說文手部云拲兩手同械也从手从共共亦聲周禮上辠梏拲 而桎或从木作𣐊按罪字當從說文作辠

宜以先吉梏 浦鏜云宜當宣之誤

掌戮

大刑有五 浦鏜云夫誤大

衛侯燬滅邢 監本邢誤刑○按依說文當作郱

髡者使守積 唐石經諸本同釋文大字本作髡者髡字下從兀諸本作髠此漢書 刑法志作完者使守積師古注用司農說按髡完聲相近鄭司農

改字本班志

髡當爲完 錢鈔本閩本同大字本嘉靖本監毛本云當作完

司隸

厲遮例也 釋文例也本又作列同音烈按釋文例列字當互倒鄭注當本作 遮列○按不然遮例即遮迾也說文曰迾遮也

罪隸

其守王宮與其厲禁者如蠻隸之事 唐石經諸本同浦鏜引王明齋曰十四字 宜屬閩隸以文義詳之不應未有蠻隸而

曰如蠻隸之事按司隸職云掌帥四翟之隸使之皆服其邦之服執其邦之兵

守王宮與野舍之厲禁則守王宮與其厲禁者明屬四翟之隸之職與罪隸無

涉今三翟隸有文獨閩隸缺明是彼之脫簡誤衍於此蓋賈疏本已如是鄭注

時則未誤也○按鄭注時本不如是

閩隸

謂若畜鳥氏掌畜禽鳥 閩本同監毛本禽改猛非按畜鳥氏謂掌畜也

夷隸

介葛盧聞牛鳴 岳本盧作廬非

若周末失道 浦鏜云未誤末

貉隸

互見之耳 閩監毛本耳改也

秋官司寇下

布憲

此與大司寇 補此本寇下衍闕一字

晦漫禮儀也 閩監毛本漫作慢

禁殺戮

元謂擅猶卻也 嘉靖本同閩監毛本卻誤郤大字本作却俗字下同

然今言見血 閩監毛本然改若

禁暴氏

亦刑所禁也 大字本無也

野廬氏

比猶校也 大字本岳本嘉靖本同錢鈔本校作挍是也當據以訂正閩監毛 本校改較按漢人作比校字从木

故云廬之屬以苞之 閩監毛本苞改包

聚欜之 唐石經缺葉鈔釋文嘉靖本欜作欜

有相翔者誅之 嘉靖本閩監毛本同唐石經大字本岳本者下有則當據以補 正石經考文提要引周禮訂義有則字

釋曰守塗地之人 閩本同監毛本塗改涂

凡道路之舟車擊互者 說文車部云轚車轄相擊也从車从毄毄亦聲周禮曰 舟輿轚互者按周禮舟車許引作舟輿蓋異文轚當從周

禮作轚許正引此經以解轚字也鄭注當本作舟車轚互故許君云車轚相 也故賈疏釋注云車互相轚○按鄭引經文不當改字

車有轘轅坻閣 釋文作轘轅云本亦作轘同按轘當依陸本作轘因注云車 有轘轅故改從車旁也段玉裁云坻字徐之爾反則字作抵

東至於氐柱 閩監毛本氐誤底下同

是氐柱爲水之溢道者也 閩監毛本溢作隘

皆爲防姧也大字本宋本同閩監毛本姧改奸嘉靖本作姦按廣韻姦俗作姧

射邪趍疾閩監本同大字本錢鈔本嘉靖本毛本趍作趨當據正趍俗趨字毛本疏中亦作趨

比校治遺者名大字本岳本嘉靖本閩監本同錢鈔本毛本校作挍漢制考作較

若今次金斂大功諸本同賈疏本大作丈云官名次金斂主以丈尺賦功今俗本多誤爲次斂六功○按疏云漢時有官名次金斂字誤衍盡賈本作次金丈功俗本云次斂大功今本轉寫互誤各衍一字耳賈云有官名次金亦未可但此注宜定爲若今次斂丈功金與斂形之誤大與丈亦形之誤

使有功效閩監毛本效改効

若今絕賣布巾閩監毛本同大字本宋本岳本嘉靖本術作大漢制考所引同當據正

邦之大師唐石經作邦之有大師今諸本脫有字○按有字不必補

非此常人也大字本閩監本同誤也錢鈔本嘉靖本毛本此作比當據以訂正

備姦人內賊及反閒閩監毛本同大字本嘉靖本姦作奸姧者俗姦字

蜡氏

曲禮四足死者曰漬大字本曲禮下有曰此脫釋文漬作殨云又作漬

胔讀爲漬大字本岳本嘉靖本同閩監毛本漬作殨

月令曰掩骼埋胔浦鏜云胔下脫一胔字漢讀考云月令上當有元謂二字司農從故書作胔而易爲漬鄭君從今書作骴而釋其義胔同骴說文曰骴或從肉是也按此引月令當本作掩骼埋骴禮記音義云骴亦作胔此疏引彼注云肉腐曰骴可證此作胔是淺人據今本月令所改當訂正下同

蠲讀如吉圭惟饎之圭圭絜也大字本如作若監毛本絜改潔非疏同漢讀考作讀爲

人所薉惡也釋文薉今本多作穢按鄭用薉字考工記注云薉地塗泥多草薉又函人注無薉也皆可證○按說文有薉無穢一正一俗也

漢人用薉

今時揭櫫是也閩監本同誤也揭字當從諸本作木旁唐石經作楬下準此監本櫫誤櫫

有郡界之吏閩監毛本同誤也大字本宋本嘉靖本郡作部漢制考所引同當據以訂正

若比長閭胥黨宰之屬惠校本作里宰此誤

雍氏

阱穿地爲塹嘉靖本同大字本塹作壍閩監毛本作塹按釋文爲塹本又作監本塹蓋塹之訛

書粊誓曰大字本岳本嘉靖本閩本同監毛本粊誤柴疏同按釋文粊誓音祕○按自唐以前皆作粊誓至衛包乃妄改爲費誓

伯禽以出師征徐戎釋文徐戎劉本作鄰音徐按今文尚書鄰作鄰戎鄭注本之○按鄰字見說文

爲其就禽獸魚鼈自然之居嘉靖本同閩監毛本鼈改鱉

謂毒魚及水蟲之屬岳本誤叉

文云沈者謂毒魚及水蟲之屬者惠校本文作又此誤

萍氏

及入水捕魚鼈不時釋文鼈作鱉劉本作鱉此本閩本疏中同監本及疏反

苛察沽買過多大字本買作賣按釋文沽買一本作賣賣當是賣之訛○按今俗語亦呼買物件爲置古語之遺者也

無彝酒○按韓非引書亦作彝閩監毛本同大字本嘉靖本彝作彝當據正此本疏中亦云彝常也

有政之大目有事之小目閩監毛本目皆作臣毛本有事誤在事

司寤氏

若今甲乙至戊嘉靖本戊作戌後又於戌中補一點九經三傳沿革例云各本作甲乙至戊獨蜀本作戌漢制考作戌云疏以戌爲戌誤甲乙至戌謂夜有五更又引衛宏漢舊儀云五夜甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜

然則夜是明之首惠校本夜作晨此誤

司烜氏

以鑒取明水於月說文金部云鑑大盆也一曰鑑諸可以取明水於月从金監聲按依許書監當作鑑天官凌人春始治鑑今作鑑○按說文鑒鑑今本不必皆古本也不當云許必作鑑

欲得陰陽之潔氣也大字本岳本嘉靖本潔作絜此非

明齍謂以明水脩滌粢盛黍稷閩監毛本同大字本岳本嘉靖本脩作滌按賈疏本作滌云滌謂滌濯溉釋文無音蓋陸本作脩取脩絜義亦通明齍當作明粢釋文於經云明齍音資注作粢同○按脩滌皆非也乃溲字之誤耳說文作溲沃汏也

十人執燭抱燋浦鏜云主誤十

或以百般一處設之閩本同監毛本般改根

火辰星在卯南見閩監本同當從毛本作大辰

元謂屋讀如其刑剭之剭監本剭誤爲漢讀考作讀爲權說云班固述敘記曰底剭鼎臣服虔曰周禮有屋誅

若今揭頭監毛本同嘉靖本閩本及漢制考揭皆作楬

鼎三足浦鏜云鼎誤鼐

周禮注疏卷三十六校勘記

鄭氏注　賈公彥疏

條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人子男則二人

趨辟趨而辟行人若今卒辟車之為也孔子曰富而可求雖執鞭之士吾亦為之○趨七須反下同辟音避劉薄亦反又音辟○釋曰按序官條狼氏下士六人胥六人徒六十人今云天子八人

凡誓執鞭以趨於前且命之誓僕右曰殺誓馭曰車轘誓大夫曰敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨

前謂所誓衆之前也有司讀誓之辭行之

條狼氏掌比國中宿互㯻者與其國粥而比其追胥者而賞罰之

兵革趨行者與馳騁於國中者

禁徑踰者與以有故則令守其閭互唯執節者不幾

大喪札喪皆是恐有云森非則命各邊守閭以閭六巷鄉門有主執其節實公使主者六不幾故須也但宰以包之也

冥氏掌設弧張

弧張罿罦之屬所以扃絹禽獸○冥音覓罿昌容反罦音浮扃古熒反絹古犬反

為阱擭以攻猛獸以靈鼓敺之

若得其獸則獻其皮革齒須備

庶氏掌除毒蠱以攻說禬之嘉草攻之

凡敺蠱則令之比之

穴氏掌攻蟄獸各以其物火之

以時獻其珍異皮革

翨氏掌攻猛鳥各以其物為媒而掎之

以時獻其羽翮

柞氏掌攻草木及林麓

夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之

若欲其化也則春秋變其水火

得陽而發故須其時而刊剝之也山虞取其堅刃冬斬陽夏斬陰此欲死之故夏陽木冬陰木○注刊剝至不生○釋曰云刊剝互言耳者謂削之亦剝之剝

謂剝去其皮亦削之故云互也云生山南為陽木生山北為陰木者爾雅云山南曰陽山北曰陰云火之水之則使其肄不生者斬而復生曰肄若以水火斬

而不復蘖生故云使其肄不生也若欲其化也則春秋變其水火化猶生也謂時以種穀也變其水火者乃所火則水之所

水則火之則其土和美【疏】注化猶至和美○釋曰此經釋上文此刊木正欲種田生穀故云若欲使前刊木分穀之時則當以春秋變其水火也變之者

前文云夏日至刊陽木火之者至秋以水漬之前冬日至剝陰木以水之者至後春以火燒之如此則地和美也凡攻木者掌其政令

除木有時【疏】注除木有時○釋曰凡國家有欲攻木者皆家取柞氏政令所以取政令者除木有時如上冬夏者也

薙氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至而耜之故書萌作

甍杜子春云甍當為萌謂耕反其萌牙書亦或為甍玄謂萌之者以茲其斫其生者夷之以鉤鐮迫地芟之也若今取茭矣含實曰繩芟其繩則實不成熟耜

之以耜測凍土剗之○縛音孕以證反注同芟所揄反甍音萌茲其音基茲其鉏也鐮音嫌芟音交剗初產反剗則展反【疏】注故書至剗之○釋曰此薙氏

所掌治地從春至冬亦一年之事後年乃可種也子春云萌謂耕反其萌牙後鄭不從者此經云殺草則是萌謂草始生出地之時非是十一月芟木萌動其

色赤十二月牙其色白何得耕反其萌牙乎以是不從子春之說也玄謂萌之者以茲其斫其生者漢時茲其即今之鎛也云夷之以鉤鐮迫地芟之也若今

取茭矣者見今取茭草亦於夏迫地取之故為況也云含實曰繩者秋時其物舍實也云耜之以耜測凍土剗之者耜廣五寸謂來頭金冬時地凍故以耜

附剛凍土剗之如此春種則地和矣若欲其化也則以水火變之謂以火燒其所芟萌之草已而水之則其土亦和美矣月令季

夏燒薙行水利以殺草如以熱湯是其一時者之掌凡殺草之政令

硩蔟氏掌覆夭鳥之巢覆猶毀也夭鳥惡鳴之鳥若鴞鵩○覆芳服反注同夭音妖後夭鳥同鴞于嬌反鵩音服【疏】注覆猶至鴞鵩

○釋曰禮記云無覆巢者謂非夭鳥者也此官覆毀夭鳥之巢窠也云鴞鵩者鴞之與鵩二鳥俱是夜為惡鳴者也以方書十日之號十

有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號縣其巢上則去

之方版也日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從娵至荼歲謂從攝提格至赤書若星謂從角至軫天鳥見此五者而去其詳未聞○縣音玄娵餘劉並子

須反荼劉沈音餘李音舒又音徒按爾雅正月為陬鄭離騷所云攝提貞于孟陬皆側留反又子侯反爾雅又云十二月為涂音徒今注作娵荼二字是假借

耳當依爾雅讀從攝提格至赤奮若爾雅曰太歲在寅曰攝提格在丑曰赤奮若【疏】注方版至未聞○釋曰云日謂從甲至癸者據十幹而言辰謂從子

至亥者據十二支而說月謂從娵至荼歲謂從攝提格至赤奮若者彼爾雅釋天文太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在己曰大荒落在午曰敦

牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若是也又云正月為陬二月為知三月為病四月為余五月

為皐六月為且七月為相八月為壯九月為玄十月為陽十一月為辜十二月為涂是也星謂從角至軫右旋數之

翦氏掌除蠹物以攻禜攻之以莽草熏之蠹物穿食人器物者蟲魚亦是也攻禜祈名莽草藥物殺蟲者以熏之則

死故書蠹為蠹杜子春云蠹當為蠹○蠹丁故反攻如字劉音貢禁音祭莽亡蕩反又莽草藥名蠹劇古毛反本或作蠹他各反【疏】翦氏至熏之○釋曰

物攻禜攻之據祈去其神故以六祈而言之以莽草熏之據去其身也○注以至為蠹○釋曰云蟲魚亦是者除蠹物穿食餘器物至於蠹魚惟見書內有蠹

白蟲及白蟲食春故云亦是也凡庶蠱之事庶除毒蠱者蠱蠱之類或熏以莽草則去○庶章預反【疏】注庶除至則去○釋曰翦氏至除蠱

物其蠱蠱自是庶氏今此云凡庶蠱者同類相將在右而掌之故鄭云庶除毒蠱者蠱蠱之類或熏以莽草則去此鄭解翦氏兼掌蠱之意以其翦氏有用莽

草故熏蠱是以蠱毒亦使翦氏除之也

赤发氏掌除牆屋以蜃炭攻之以灰洒毒之洒灑也除牆屋者除蟲豸藏逃其中者蜃大蛤也擣其炭以坋之則

走淨之以灑之則死故書蜃為蜃[illegible]云蜃當為蜃亦或為蜃○蜃市軫反[illegible]【疏】[illegible]

曰赤发氏掌除蟲豸自藏埋者今不指其蟲豸之名直云除牆屋者以其蟲豸自埋藏所不見故不指蟲而以牆屋所藏之處而已爾雅有足曰蟲無足曰豸

豸藏逃之類有此二者淨鄭決也謂灑決以則死也蜃炭地官掌蜃以此蜃炭灑以者謂[illegible]凡隙屋除其貍蟲[illegible]

隙○貍莫皆反劉莫淨反[illegible]肌害其反求本或作蛛音求蜍音汝【疏】凡隙至貍蟲○釋曰禮記云如蚳之[illegible]除隙謂孔穴也埋藏之蟲在屋孔穴之

中故以隙屋言之○注貍蟲至之屬○釋以隙孔蠊皆是自埋之蟲也

蟈氏掌去鼃黽焚牡蘜以灰洒之則死牡蘜蘜不華者齊魯之間謂鼃為蟈黽耿黽也蟈[illegible]

之○去起呂反注去之同鼃戶媧反黽莫幸反蘜[illegible]反為駘于駭反下古活反銜枚反故此去鼃黽此文與下為目【疏】蟈氏至則死○釋曰掌

也○注牡蘜至去之○釋曰云牡蘜不華者此則月令季秋云菊有黃華是蘜也云齊魯之間謂鼃為蟈者舊說蟈子氏及經無文故鄭以蘜為之吉非

證蘜為蟈名蟈氏也故以其煙被之則凡水蟲無聲杜子春云假令風從東方來則水東面為煙令西行被之水上○被

皮義反注同令力呈反注同【疏】以其至無聲○釋曰上文云焚牡蘜之灰洒之則死此經云以其煙明還用牡蘜之煙被之水上也

壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓敺之以焚石投之水蟲狐蜮之屬故書炮作泡杜子春讀炮為苞有苦葉之苞

苞玄謂燔之炮之炮土之鼓瓦鼓也焚石投之使驚去○炮步交反注苞同蜮音或燔音煩【疏】注水蟲至驚去○釋曰云水蟲狐蜮之屬者蜮即短

狐一物南方水中有含沙射人則死者也言之屬者水蟲狐蜮矣故云之以包之也子春讀從詩苞有苦葉之苞者取其聲同耳不取義也玄謂燔之炮之

炮者亦讀從詩此取炮燒之義故云炮土之鼓瓦鼓也云焚石投之使驚去者石之燔燒得水作聲故驚去也若欲殺其神則以牡橭

午貫象齒而沈之則其神死淵為陵神謂水神龍罔象故書橭為梓午為五杜子春云梓當為橭橭讀為枯枯榆木名書

或為樗又云五貫當為午貫○橭劉音活杜讀為枯劉亦音枯案如杜義則音枯山榆也梓音子本或作樗樗丑居反【疏】若欲至為陵○釋曰云以牡橭

午貫象齒而沈之者按儀禮大射云若丹若墨度尺而午射物射者所歷記安足之處十字為之今此亦然神謂水神龍罔象也橭讀為枯枯榆木名以橭為

榦穿孔以象牙從橭貫之為十字沈之水中則其神死淵為陵所謂深谷為陵是也

庭氏掌射國中之夭鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢射之不見鳥獸

謂夜來鳴呼為怪者獸狐狼之屬鄭司農云救日之弓救月之矢謂日月食所作弓矢玄謂日月之食陰陽相勝之變也於日食則射大陰月食則射大陽與

○射食亦反下注同呼喚故反下文讎呼同大音泰下文同獸音餘【疏】庭氏至射之○釋曰云掌射國中之夭鳥者城郭之所人聚之處不宜有夭鳥故去

謂○注不見至陽與○釋曰云獸狼狐之屬不言鳥者上文注鷦鷹已解也玄之日月之食陰陽相勝之變也者日之食晦朔之間月之食惟在於望日食是

陰勝陽月食是陽勝陰日食未至為災故云以陰陽相勝之變也所以救日月用弓矢射之者鄭以意推量日食則射大陰者以陰侵陽臣侵君之象故射大陰是其常不足可擬月食是陽侵陰君侵臣之象陽則射大陽與逆用弓之不得不射若射當射大陽以是為疑故云月食則射大陽與以疑之若神也則以

大陰之弓與枉矢射之神謂非鳥獸之聲若或叫于宋大廟譆譆出出者太陰之弓救月之弓枉矢救日之矢與不言救日月之弓與救日之矢者互言之救日用枉矢則救月以恆矢可知也○譆許其反出劉音出本亦作出【疏】若神至射之○釋曰若神也者為不神見其身直聞其聲非鳥獸神耳則以大陰救月之弓與救日枉矢射之○注神謂至知也○釋曰鄭知之謂非鳥獸之聲者見宋大廟有聲非鳥獸之聲者見宋大廟有聲○非鳥獸之聲既有聲又非鳥獸之聲故知是神聲若神降于莘之類是也云若或叫於宋太廟譆譆出出者左傳之文云太陰救月之弓枉矢救日之矢與者太陰之弓為故月之弓不言實則不疑不疑者以其與經云救日之弓相對彼言救日之弓明此太陰之弓是救月之弓可知若然上言救月之矢則此枉矢是救日可知而言與以疑之者但救日與太陰相對故不疑上言救月此不言太陽之矢直官枉矢矢名而已故須疑之云不言救月之弓與救日之矢者互言之者若此文云救月之弓與救日之矢為文自足何暇須互顯不須互則上下二文全不見弓矢之名矣是以互見其文欲見何弓矢之名故也互者上文云救日明太陰是救月此文救月是太陰則上文救日是太陽也又枉矢見矢名不言救明有救名救月之矢見救不是矢名明亦有名亦是互也云救日用枉矢則救月以恆矢可知也者見司弓矢枉矢庫矢在前明救月矢當在枉矢之下故知救月用恆矢可知不用庫矢以其庫矢轉所用故也

銜枚氏掌司囂囂讀者為其聒讙在朝者之言語○囂五羔反下同讙呼丸反朝直遙反下同【疏】注囂讀至言語○釋曰以銜枚不須語是止讙囂之官故掌司察囂讙之事

國之大祭祀令禁無囂令令主祭祀者【疏】注令令主祭祀者○釋曰國之大祭祀謂天地宗廟令主祭祀之官使禁止無得讙囂讙囂則不敬鬼神故也

軍旅田役令銜枚為其言語以相謀【疏】注為其至相謀○釋曰軍旅田役二者銜枚氏出令使六軍之士皆銜枚止言語也

禁嘂呼歎嗚於國中者行歌哭於國中之道者為其感衆相感動吟嗚也○嘂音叫吟魚今反【疏】注為其至吟也○釋曰此經四事皆是在道為之為其感衆嘂呼歎也相感動解歎嗚與哭也云嗚吟也者以嗚與歎相遠則嗚是歎之類故知嗚吟也

伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸咸讀為函老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之○函音咸去起呂反【疏】注咸讀至授之○釋曰下二文云授杖此經惟言共杖函咸謂祭祀時臣雖老合杖但為祭祀尚敬去之去杖之時共杖函咸之止祭祀故還與老臣杖之老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之謂七十有德君不許致仕者也王制云七十杖於國八十杖於朝謂得致仕者與此異也

軍旅授有爵者杖別吏卒且以扶尊者將軍杖鉞○別彼列反卒子忽反杖直亮反又音丈鉞音越【疏】注別吏至杖鉞○釋曰此謂在軍之時有爵謂士以上若然自伍長下士所司馬中士卒一帥上士旅帥下大夫師帥中大夫等並得杖云別吏卒者吏則命士以上卒謂伍乘軍步卒七十二人等若然甲士三人亦是民之無爵亦與步卒同無杖也知將軍杖鉞者今文牧誓師父左杖黃鉞右把白旄是也將軍杖鉞之事也

共王之齒杖王之所以賜老者之杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之為王杖玄謂王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝【疏】注王之至於朝○釋曰既共王之齒杖明皆據王賜老者之杖而言若不得王賜者自杖之也先鄭惟據七十故後鄭增成之引王制為解也

大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿○要於遙反下文及注同【疏】

大行至諸侯○釋曰此經與下經為目大賓言禮亦有儀大客言儀亦有禮言禮據其始為本言儀據威儀為先云以親諸侯者易云先王以建萬國親諸侯則朝聘往來是也○注大賓至孤卿○釋曰言要服以內諸侯者對要服已外為小賓下文云九州之外謂之蕃國世壹見是也云大客謂其孤卿者謂遇是大賓下孤卿對小行人所云小客則受其弊聽其辭者為小客言孤卿者大國得立孤一人孤來聘侯伯已下無孤使卿來聘不言大夫士者殺聘使卿時聘使大夫士雖不稱特聘為介來亦入客中故下云諸侯之卿其禮各下其君二得大夫士亦如之是皆得為客但據人聘略據尊者而言之此大賓大客尊卑異故言及以燕之此賓客相對則別散文則通是以大司徒云大賓客則令野儐道委積賓亦名客小司徒云小賓客令野脩道委積則客亦名賓是賓客通也

春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政此六事者以王見諸侯為文圖比陳協皆考績之言王者春見諸侯則圖其事之可否秋見諸侯則比其功夏見諸侯則陳其謀之是非冬見諸侯則合其慮之異同六服以其朝歲四時分來更遞如此而徧時會即時見者無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命為壇於國外合諸侯而發禁命事為禁謂九伐之法殷同即殷見也王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝朝既王亦為壇於國外合諸侯而命其政政謂邦國之九法殷同四方四時分來歲終則徧矣九伐九法皆在司馬職司馬法曰春以禮朝諸侯圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮覲諸侯比同功冬以禮遇諸侯圖同慮時以禮會諸侯殊同政殷以禮同諸侯發同禁○朝直遙反後皆同比毗志反注同時見賢遍反殷見如字此更音庚遞直結反徧音遍下文注皆同時見賢遍反下殷見同伐如字劉扶務反【疏】春朝至之政○釋曰此六者諸侯朝覲天子春秋冬夏時會殷同名自相對為文春秋冬夏雖相對為文及其受之處所則春夏為陽秋冬為陰以類同處是以鄭注曲禮云春夏受贄於朝受享於廟生氣文也秋冬一受之於廟殺氣質也故一受受之於廟會殷同自在國外為壇受之耳○注此六至考績○釋曰云此六事者以王見諸侯為文者此六事者有見之事故王下見諸侯為文大宗伯無事相見故以諸侯見王為文故言春見曰朝夏見曰宗之辭也云圖比陳協皆考績之言者事功謀慮禁政是考校功績之語故知是考績之言也云春見諸侯則圖其事之可否者以其事自春始故圖事也云秋見諸侯則比其功者秋時物成故校比其功高下以行賞罰也云夏見諸侯則陳其謀之是非者夏時物盛大形體皆異可分別故陳天下諸侯謀之是非云冬見諸侯則合其慮之異同者冬物伏藏故合其慮之異同也此四者皆因四時而為名也云六服以其朝歲四時分來更遞如此而徧者云六服以其朝歲者以下文依服數來朝則有不朝之歲故云以其朝歲也四時分來更遞而徧者假令侯服年年朝春東方來夏南方來秋西方來冬北方來甸服二歲一見亦春東夏南秋西冬北男服三歲一見當朝之歲亦然采衛服要服皆然四方四分更互遞代來而徧云時會即時見也者大宗伯云時見曰會故云即時見也云無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝為壇於國外合諸侯而發禁命事焉者無常期者假令一方諸侯或一國或國叛不順王命餘諸侯並來兵衆而至一則自明服二則助王討之云既朝者諸侯有不當朝歲者則就國外壇朝而已是以司儀與覲禮有壇朝之法若諸侯來者次當朝歲者則於國內依常朝之法既朝乃向外就壇而行盟誓之禮也故云既朝覲諸侯也云王命為壇於國外合諸侯而發禁命事為者司儀所云者是也云禁謂九伐之法者大司馬所云九伐是也云殷同即殷見也者大宗伯云殷見曰同故云即殷見也王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝朝者鄭必知不巡守行殷同者下文云十有二歲王巡守殷國殷國與巡守連文明同是十二歲若王巡守何須殷同明不巡守乃殷同也云既朝王亦命為壇於國外合諸侯而命其政者此時六服盡朝於壇而云既朝者是當朝歲者在國朝既朝乃更於壇朝如時會然若然十

二年唯衛服非朝之歲則既朝者侯甸男采要皆是也云服同四方四時分來歲終則徧矣者春東方六服盡來夏南方六服盡來秋西方六服盡來冬北方六服盡來是歲終則徧矣云九伐九法皆在司馬職者按大司馬云掌建邦之九法以佐王平邦國制畿封國以正邦國之位是也九伐者彼又云以九伐之法正邦國馮弱犯寡則眚之之等是也司馬法曰以下彼四時會云事逆云秋云功冬云慮與此同條時會言發同政殷同言發同禁二者與此不同者欲見二書更互有故不同也而

時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝

此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之一禮而遂之所以結其恩好也天子無事則已殷覜謂一服朝之歲以禮見之也除其惡行○好呼報反注同覜他弔反慝吐得反見賢遍反下同[illegible]○釋曰云此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文此對宗伯彼據考績之事退相見故云時聘曰問殷覜曰見以見王也云天子有好事懸之事故以王下見諸侯以文云時聘者亦無常期所以結好侯時會卿大夫來聘天子亦有兵至助征討逆云天子無事則已者此時事有若諸侯不順服者方諸侯來無方無諸侯不順之事爲不來王無事則不來也殷覜以其[illegible]者少[illegible]十一年[illegible]所言除除邦國之慝既言除慝亦以所以除惡行大司馬九法以九伐之政禁者也

間問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禮以補諸侯之裁

此四者王使臣於諸侯之禮所謂間問也歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禮以補諸侯之裁者諸侯言其禮也補諸侯裁者謂若[illegible]其類也文或往或來者諭其志所以至之裁財也自存省之屬諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也或曰間問以諭諸侯之志也諭其事若下文○脤市軫反慶如字間問之閒閒厠之閒○釋曰上經[illegible]此天子之於諸侯之法已下言天子於諸侯之間問○釋曰云此四者王使臣於諸侯之禮也王之於諸侯之法先施恩上於諸侯故知此四者據王使臣於諸侯也云間問者按下文十二歲王所存省者一歲徧存三歲徧覜五歲徧省之七歲屬象胥九歲屬瞽史十一歲達瑞節之等是也云歸脤以交諸侯之福者亦得以祭祀之事名其類也諸侯之或往或來者諭以言語諭書名[illegible]故之等故云其類也云致禮以補諸侯裁者謂致財也○按宗伯云以脤膰之禮親兄弟之國是也按下文云鄭伯云將脤享膰之本同姓之國其異姓二王之後亦得之故僖二十四年宋成公如楚還入於鄭鄭伯將享之問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉有喪拜焉是也言周之於宋孔子是二王後得賜脤膰若非二王後異姓則不得賜[illegible]也云賀慶以贊諸侯之喜者按宗伯以賀慶之禮親異姓之國是也異姓同姓皆有賀慶之禮云致禮以補諸侯之裁者謂若不言財云致禮以補諸侯之裁者即小行人云[illegible]故災則爲之吊禮之等也言施[illegible]若國有禍災以物補之亦其類也云三年喪此言不禮仲子之四惠公不言者仲子之時天子有天嘉之言唯施於人會諸侯以至其不體言此唯[illegible]臣三年之賵者元年天子宰咺來歸惠公仲子之賵是也云言裁者[illegible]言自然若宋大水之禮是言賵者主人之宗故此凶禮是也大夫之主則[illegible]別其宗主之類也

以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客

九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也[illegible]以九至賓客○釋曰此經總目下文有九儀五等諸侯次有孤卿大夫士也○辨[illegible]次諸侯下之爵者五等公侯伯子男也四命者孤卿大夫士也上公之禮執桓圭九

寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章建常七斿樊纓七就貳車七乘介七人禮七牢朝位賓主之間七十步立當前疾擯者四人廟中將幣三享王禮壹祼而酢饗禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸繅藉五寸冕服五章建常五斿樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢朝位賓主之間五十步立當車衡擯者三人廟中將幣三享王禮壹祼不酢饗禮五獻食禮五舉出入三積壹問壹勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮

繅藉以五采韋衣板若奠玉則以藉之冕服著冕所服之衣也九章者自山龍以下七章者自華蟲以下五章者自宗彝以下也常旌旗也斿其屬幓垂者也樊纓馬飾也以罽飾之每一處五采備爲一就就成也貳副也介輔己行禮者也禮大禮饔餼也三牲備爲一牢朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也王始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之[illegible]也軹謂[illegible]前疾謂駟馬車轅前胡下垂柱地者衡謂車軛下者也[illegible]擯者擯而見之王使得親言也[illegible]廟中將幣三享[illegible]王禮王以鬱鬯禮賓也[illegible]再祼再飲公也而酢報飲王也王禮九獻者[illegible]饗設盛禮以飲賓也[illegible]食禮九舉舉牲體九飯也[illegible]出入五積謂從來至去也[illegible]問問不恙也勞謂苦倦之也[illegible]

[illegible]反下同介音界下及注同[illegible]○[illegible]反居[illegible]反[illegible]行人[illegible]反[illegible]反下同[illegible]釋曰此一經總論上公以下[illegible]之禮[illegible]此主謂行朝覲之禮[illegible]之事[illegible]三享[illegible]自此至[illegible]禮[illegible]王[illegible]上公九命[illegible]圭九寸[illegible]云九章者[illegible]常九斿[illegible]云[illegible]常記云[illegible]樊纓[illegible]不就入者王門[illegible]此[illegible]旅[illegible]以同[illegible]路之金而路九[illegible]等四[illegible]本[illegible]諸侯此等不入王門[illegible]云[illegible]在朝[illegible]今行朝後行之三[illegible]以此知[illegible]所[illegible]得[illegible]上[illegible]但[illegible]金路所飾之[illegible]文若未知[illegible]得與上車同否但九牢依命此九就乘七[illegible]大王禮乘介九人者陳於館以數其九故進之介皆西北上陳之[illegible]

[illegible]

凡大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其他皆眡小國之君

[illegible]

凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之

[illegible]

陳殺大夫大行人皆云以九儀注云九儀謂命者五爵者四爵者四中有士故於此違言上其於此經介與步數則無士也引聘猶者唯卿各下其君二等仍不見大夫下御二得按聘禮云小聘則大夫其禮如為介三介使侯伯之大夫三介則亦三十步若上公大夫五介五十步子男大夫一介一十步可知鄭不言者舉卿則大夫見矣故不言之也

邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲壹見其貢貨物

要服蠻服也此六服去王城三千五百里相距方七千里公侯伯子男封焉其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬祀貢者犧牲之屬故書嬪作頻鄭司農云嬪物婦人所為物也爾雅曰嬪婦也玄謂嬪物絲枲也器物尊彝之屬服物玄纁絺纊也材物八材也貨物龜貝也○嬪婢人反絺勑之反劉豬履反纊音曠枲劉古曠反

【疏】邦畿至貨物○釋曰此一經見九州諸侯依服數來朝天子因朝而有貢物此國所而貢者與大宰九貢及下小行人春入貢者別彼二者是歲之常貢也○注要服至具也○釋曰云要服蠻服也者職方云蠻服義一也鄭對七千里者欲見土廣萬里中國七千里為九州有此貢法下云九州之外謂之蕃國以其所貴寶為摯無此貢法也云公侯伯子男封焉者對彼蕃國惟有子男五等也按馬氏之義六服當面各四分之假令侯服以分之東方朝春南方宗夏西方覲秋北方遇冬其方侯服亦然西方北方皆然甸服已外皆然是以韓侯是北方諸侯而言入覲以其在北方當方分之在西時故云覲鄭答志云朝覲四時通稱故覲禮云云覲若然鄭不與馬同觀此注似用馬氏之義者鄭既不與馬同今所解云四方各四分者謂四方諸侯六服服各四分趨四時而來或朝春據王城東方或宗夏據王城南方或覲秋據王城西方或遇冬據王城北方大宰四曰幣貢此中無幣貢者因朝而貢三享中又已有幣故不別貢解也大宰家常貢此依服數來朝因朝而貢數既有異時又不同故彼此物數不類也玄謂器物尊彝之屬者按大宰云器貢先鄭以為宗廟之器後鄭之以為器彼司銀鐵石磬丹漆之屬不從者先鄭此云器物後鄭以為尊彝之屬與彼先鄭同者彼是歲之常貢不合有成器故破之此乃因朝而貢諸貢成器故為尊彝解之知因朝得貢成器者見昭十五年六月大子壽卒秋八月穆后崩十二月晉荀躒如周葬穆后籍談為介以文伯宴樽以魯壺王賓之分器籍談歸以告叔向曰王其不終乎王一歲而有三年之喪二焉於是乎以喪賓宴又求彝器以此知因朝得貢成器云材物八材也者據大宰云飭化八材也云貨物龜貝也者貨是自然之物故知龜貝謂若禹貢揚州納錫大龜厥篚織貝此注所貢絲枲云豫州厥篚纖纊荊州厥篚玄纁之類

九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶為摯

九州之外夷服鎮服蕃服也曲禮曰其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子春秋傳曰杞伯也以夷禮故曰子然則九州之外其君皆子男也無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳各以其所貴寶為摯則蕃國之君無執玉瑞者是以謂其君為小賓臣為小客所貴寶見傳者若犬戎獻白狼白鹿是也其餘則周書王會備焉○摯音至見賢遍反傳直專反

【疏】注九州至備焉○釋曰云九州之外夷服鎮服蕃服也者此經總而言之皆曰蕃分為三服國之內唯有子曲禮曰在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子引春秋者欲見職方而言也云男無五等也按僖二十七年杞桓公來朝用夷禮故曰子用夷禮記曰子況本在彼者也按書序武王既勝殷巢伯來朝注云巢伯南方之國世一見者夷狄得辟伯者彼殷之諸侯與周異也云父死子立及嗣王即位乃一來耳者此經世中含二父死子立須得受王命故須來新王即位亦須來故明堂位周公朝諸侯于明堂四夷皆在四門之外周公攝位與新王同況成王新即位也云各以其所貴寶為摯則蕃國之君無執玉瑞者既以貴寶為摯何得有別摯乎是以禹會諸侯執玉帛者萬國唯謂中國耳九州為大賓大客夷狄為小賓小客按周語穆王初伐犬戎祭公謀父諫不聽遂往征之得四白鹿以歸引之者見是夷狄貴寶此穆王征之而得非自來者亦以此為贄也云周書王會備焉者書王會是周書之篇名謂王會諸侯因有貢物多矣故云備也

王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧覜五歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器脩灋則十有二歲王巡守殷國

撫猶安也存覜省者王使臣於諸侯之禮所謂閒問也歲者巡守之明歲以為始也屬猶聚也自五歲之後遂閒歲徧省也七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史皆聚於天子之宮教習之也故書協辭命作叶詞命鄭司農云象胥譯官也叶當為汁詞當為辭書或為叶辭命玄謂胥讀為諝王制曰五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正為象者周始有越重譯而來獻是因通言語之官為象胥云謂象之有才知者也辭命六辭之命也瞽樂師也史大史小史也書名書之字也古曰名聘禮曰百名以上至十一歲又徧者謂度丈尺也量豆區釜也數器銓衡也法八法也則八則也達同脩皆謂齊其法式行至則齊等之也成平也平其僭踰者也王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時分來如平時○屬徐劉許專反下及注同叶音協詞音辭鞮音亦汁之十反叶也又音協瞽音古敘反者市志反然音欲本多作欲鞮丁兮反量直龍反知音智以上時掌反賓思子兮反

【疏】王之至殷國○釋曰此經並是王撫諸侯之事對上經皆是諸侯之上王室之事○注撫猶至平時○釋曰云存覜省者王使臣於諸侯之禮者亦對上諸侯朝王之禮也云所謂閒問也者鄭就上文諸侯閒以諭諸侯之志者也知歲謂從巡守之明歲以為始者以其巡守已鄭就上文云諸侯閒問明以後年為也云屬猶聚也者州長職云正月之吉各屬其州之民而讀法故知屬為聚也云自五歲之後遂閒歲徧省也者但經一歲與三歲五歲云存覜省至七歲九歲十一歲不云省不言者已五歲已言省義可知故直見其事意也是以鄭皆連省而言也云皆聚於天子之宮教習之也者既言屬明聚於天子之宮若不聚於天子之宮何得諭言語諭書名聽聲音之等乎明是皆聚於天子宮教習之也玄謂胥讀為諝者欲取諝為有才智之意也引王制曰五方之民者證四方與中國言語不通嗜欲不同達其志通其欲故云東方曰寄已下疏已具於序官云辭命六辭之命也者以辭命達言明是大祝六辭之命也云瞽樂師也史太史小史也者樂師與大史小史並是知天道者故國語云吾非瞽史焉知天道鄭上注瞽即大師是也云書名書之字也古曰名引聘禮記者證古曰名今世曰字云度丈尺也者按律曆志以子穀秬黍中者一黍為一分九十黃鐘之長十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引千二百黍為龠合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛又云百黍為銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石此直云丈尺略言之也云量豆區釜也者據左氏傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登于釜釜十則鍾斗云數器銓衡也者鄭銖兩之等是也云法八法也則八則也者據大宰云八法治官府八則治都鄙諸侯國有都鄙官府以下此法則治之故須脩之云達同成脩皆謂齊其法式者經瑞節度量牢禮數器以下至法則等八者皆天子法式之等當脩治使輕重大小方圓皆正然後等以齊諸侯器物故云行至則齊等之云平其僭踰者也若牢禮云侯伯子男卿大夫士依上文及掌客多少皆有常不得僭上故云平其僭踰也云王巡守諸侯會者各以其時之方者謂歲二月東方五月南方之等據春而言故言書曰遂覲東后是也並據處書及王制而言亦有同度量等事故處書云脩五禮五玉協時月正日之等云殷國則四方四時分來如平時者謂分四方各逐春夏秋冬如平時若六服盡來鄭與平時別也

凡諸侯之王事辨其位正其等協其禮賓而見之

王事以王之事來也詩云莫敢不來王孟

子曰諸侯有王○賓劉云惠言據小行人職同疏凡諸至見之○釋曰王事謂諸侯朝王之事辨其位謂九十七十五十步之位正其等謂尊卑之等謂

服旌旗貳事之類皆有等級協其禮謂牢禮饔燕積膳之禮以此禮賓而見之也○注王事至有王○釋曰引論孟子皆謂王是朝王之事也若有

大喪則相諸侯之禮詔相左右教告之○相息亮反注同也疏注詔相至之也○釋曰大喪言若見有非常之禍諸侯謂天子崩其有

哭位周旋辯賻遺遇皆有禮法左右助也須有助而告教之也若有四方之大事則受其幣聽其辭四方之大事謂國有

兵寇諸侯來告急者禮動不虛皆有贄幣以崇敬也受之以其事入告王也聘禮曰若有言則以束帛如享禮疏注四方至事禮○釋曰云四方之大事謂

國有兵寇者除兵寇之外諸侯當國自爲大事者非天子之急不即告王故知惟兵寇耳引聘禮者彼雖是諸侯自相告告天子亦然故引之爲證也彼注云春

秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世

相朝也小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子

也必擇有道之國而就脩之鄭司農說殷聘以春秋傳曰孟僖子如齊殷聘是也疏注小聘至是也○釋曰言諸侯邦文謂同方僚者一往一來爲交謂

已是小國朝大國已是大國聘小國若敵國則兩君自相往來故司儀有諸公諸侯皆言相爲賓是也但春秋之世有朝方岳相聘者是以義使衛來聘具使

札來聘時國數少者然非正法也云小聘曰問者聘禮文故云小聘曰問不享是也大聘使卿小聘使大夫也云殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也

者聘義王制皆云三年一大聘此不言三年而云殷者欲見中間久無事及殷朝者來及亦得聘故云殷不云三年也若然聘義與王制皆云比年一小聘以

云歲相問不云比年者取歲歲之義也世相朝者謂父死子立曰世是也世之義也云凡君即位大國朝焉小國聘焉者左氏傳文按文元年公孫敖如齊傳

曰凡君即位卿出並聘謂已卿往聘他國來聘已是肄肄習皆云以大國禮朝者禮也已是小國已往朝大國小國聘爲者已是大國使聘小國是云此皆所以習禮考義者

正刑一德以尊天子也者禮記文云必擇有道之國而就脩之者按左氏傳之國亦先從近始故云親仁善鄰國之寶也是也先鄭說殷聘以春秋傳者按

左氏昭公九年傳曰孟僖子如齊殷聘傳也禮服從注云殷中也自叔之二十叔老聘於齊至今積二十一年聘齊故中復盛聘與此中年數不相當引之者

年雖差遠用禮則同故引爲證也

小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者禮籍名位尊卑之書使者諸侯之臣使來者也○使色吏反注

同使使者使適使之四方竹使使臣皆同疏注禮籍至者也○釋曰大行人待諸侯身小行人待諸侯之使者其邦之禮籍則諸侯及臣皆在焉云禮籍名

位尊卑之書者名位尊卑以解禮也之書以解籍云使者諸侯之臣使來者也者即特聘禮也令諸侯春入貢秋獻功王

親受之各以其國之籍禮之貢六服所貢也功考績之功也秋獻功若今計文書斷於九月其舊法疏籍注法謂○

曰此云貢鄭大宰九貢是歲之常貢也必使春入者其所貢之物並諸侯之國出稅於民民稅獻爲乃大國貢半次國三之一小國四之一皆市取美物必經

冬至春乃可入王以是今春入之也秋獻功者物皆秋成諸侯亦依秋故秋獻之云各以其國之籍禮之者即上所掌禮籍尊卑多少不同故云各以其籍也

云六服所貢對九州外之三服無此貢也凡諸侯入王則逆勞于畿鄭司農云入王朝於王也故春秋傳曰宋公不王又曰諸侯有

王王有巡守疏注鄭司至巡守○釋曰隱九年宋公不王不宗觀于王鄭伯爲王左卿士以王命討之伐宋也莊二十三年夏公如齊觀社非禮曹劌諫

曰不可諸侯有王注云有王朝於王王有巡守非是君不舉矣是也及郊勞眡館將幣爲承而擯眡館致館也承猶丞也王使勞

賓於郊致館於賓至將幣使宗伯爲上擯皆爲之丞而擯之疏及至而擯○釋曰此經三事皆爲丞而擯之○注眡至擯之○釋曰云眡館致館也者聘

禮及下司儀皆云致館故同之也云眡者使卿大夫往眡觀其可否云致者致使有之云王使勞賓於郊者謂王使大行人勞於郊也至將幣者謂至廟將幣

三享云使宗伯爲上擯者惟謂將幣時大宗伯爲上擯於郊勞及眡館二者不使大宗伯爲上擯者以其使者或大行人官卑何得使大宗伯爲擯也當別遣

餘官爲上擯小行人爲承擯而言宗伯爲上擯者取宗伯成文爲將幣而言也凡四方之使者大客則擯小客則受其

幣而聽其辭擯者擯而見之王使得親言也受其辭受之以入告其所爲來之事○爲去聲者疏凡四至其辭○釋曰云凡四方之使者此

文與下爲目則於大小客而言也大客則擯者大客則大行人云大客之儀一也彼鄭云大賓則要服以內諸侯大客謂其孤卿則此大客爲要服以內諸侯之

使臣也小客謂蕃國諸侯之使臣也○注擯者至之事○釋曰云擯者擯而見之王使得親言也者則時聘殷覜之時行旅擯入見王王與使之親言也云受

其辭者受之以入告其所爲來之事者蕃國雖子男皆是中國之人一義此皆在朝之卿大夫有遇故之於四夷爲諸侯爲子大夫爲男是以世見

夾時王親見之蕃國之使臣本是夷人不能行禮故直聽其辭而已使適四方協九儀賓客之禮朝覲宗遇會同

君之禮也存覜省聘問臣之禮也適之也協合也疏使適至禮也○釋曰自此已下至之禮皆是小行人使適四方之事

此言使適四方與下爲目使適四方向諸侯之國所至之國則合九等之儀九儀則上大行人九儀命者五爵者四是也云賓客之禮者賓據命者五客據爵

者四此稱賓客之問非通稱也云朝覲宗遇會同君之禮也者此謂諸侯之賓故云君之禮也云存覜省聘問臣之禮也者存覜省三者天子使臣撫邦國之

禮聘問二者是諸侯使臣行時聘殷覜問子之禮其禮已備於上小行人略言之也天

達天下之六節山國用虎節土國

用人節澤國用龍節皆以金爲之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以

竹爲之此謂邦國之節也達之者使之四方亦皆有法式以齊等之也諸侯使臣行覲聘則以金節授之以爲行道之信也虎人龍者自其國象也遣

路謂鄉遂大夫也都鄙者公之子弟及鄉大夫之采地之吏也凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節其以

貨令及家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節皆使人執節將之以達之亦有期以反節管節如今之竹使符也其有商者通之以符節如門關門關者與市聯事

節可同也亦所以異於畿內也凡節有天子法式存於國疏達天至爲之○釋曰此經亦是適四方之事言達天下之六節者據諸侯國而言掌節所云據

畿內也虎節人節龍節三者據諸侯使臣出聘所執旌節將節國所用○注此謂至於國○釋曰云此謂邦國之節也者對掌節所掌

王國之節也云達之者使之四方亦皆有法式以齊等之也者亦如上大行人達瑞節之事使齎法式往就之齎之云諸侯使臣行覜聘則以金節授之者知是

使臣行所執者見掌節云凡邦國之使節山國用虎節者此亦使臣亦執諸侯身行不須節以其尊者故不須也使節掌守邦國故知王節往云謂諸

侯於其國中王節之制如玉爲之以命數爲大小此不壅玉節者文略耳亦遂可知云道路謂鄉遂大夫也者按掌節注變鄉遂言道路者客公邑大夫及小

大都之吏今此旌節中何知不亦容都鄙之吏而以都鄙在管節中者彼都鄙用角節文在上當直是都鄙之主此都鄙用管最在下明都鄙吏在其

中若然邦國之中都鄙主及吏同用管節矣知公之子孫亦有采地者見禮運云諸侯有國以處其子孫故如亦如王之子弟以親疏食采也云凡邦國之民

遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節者司關云掌國貨之節以聯門市故知所由之處皆得授之節也云其以徵令及

家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節者以其皆主民故授民節也云皆使人執節將之以達之者比長云邦之民徙於郊則從而授之明皆將送使達前所也云

[illegible]

侯用信圭 [illegible] 子用穀 [illegible] 成六瑞王用瑱圭公用桓圭

[illegible]

合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼

[illegible]

此六物者以和諸侯之好故

[illegible]

若國札喪則令賻

補之若國凶荒則令賙委之若國師役則令槁襘之若國有福事則令慶賀之

若國有禍裁則令哀弔之凡此五物者治其事故

[illegible]

及其萬民之利害爲一書其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書其悖逆暴亂作慝猶犯令者爲一書其札喪凶荒厄貧爲一書其康樂和親安平爲一書凡此物者每國辨異之以反命于王以周知天下之故

[illegible]

附釋音周禮注疏卷第三十七

周禮注疏卷三十七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第三十七

條狼氏

若今卒辟車之爲也　大字本今下有時

師樂也　毛本作師樂師也此本誤

僕右四乘校軍旅時　補鑑云據誤校

脩閭氏

則命各遣守閭閭巷門　惠校本作閭里此誤

不幾詞也　閩監本同誤也當從毛本作幾詞

冥氏

天尊於地神　按天下當脫神

庶氏

掌除毒蠱　諸本同唐石經缺葉鈔釋文作毒蠱音古按下穴氏掌攻蟄獸翨氏掌攻猛鳥則此經作庶氏掌攻毒蠱也故注云毒蠱蟲物而能病害人者下引漢律作蠱以說其義因此改經注蠱字皆作蠱矣○按此蠱字乃蠱之誤不當據誤立說

嘉草攻之　諸本同唐石經缺釋文作嘉艸云音草本亦作草據此知經中草木皆本作艸也

毒蠱蟲物而病害人者　錢鈔本嘉靖本毛本同閩監本蠱作毒誤大字本作蠱物而能病害人者也今本蓋脫二字

讀如潰癰之潰　閩監毛本作潰癰之潰嘉靖本癰作癕此作瘫訛此頁係補刻故多誤不足據

凡敺蠱　閩監毛本同唐石經敺作毆惠校本作毆嘉靖本作毆訛○按敺者古文驅見說文馬部毆皆非其義也从攴部求敺不得乃以殳部之毆字當之自唐石經已誤矣

翨氏

以鴟鴞置於羅網之下　閩監毛本下作中

柞氏

合刊陽木而火之　唐石經諸本同嘉靖本而誤以

正欲種田生穀　惠校本正作止

分穀之時　閩本同監毛本分作生

薙氏

夏日至而夷之　漢讀考作雉之注同云司農從夷鄭君從雉月令燒薙行水注引夏日至而雉之鄭釋其明雉也禮記正義引皇氏曰薙音雉是皇侃時字雖誤而音不誤勝於陸德明矣

故書萌作甍　閩監本同誤也大字本錢鈔本嘉靖本毛本甍作甍釋文甍音萌當據以訂正下同

謂耕反其萌牙　大字本嘉靖本閩監毛本同錢鈔本牙作芽閩監毛本疏中同此本疏並作芽惠校本同

以鉤鎌迫地芟之也　嘉靖本鎌作鐮此從兼誤釋文鉤鐮音廉

以耜測凍土剗之　大字本岳本嘉靖本同錢鈔本閩監毛本測誤側疏中同當據正監本土誤上○按以畟畟良耜傳畟畟之作測爲是疏作側非也

硩蔟氏

正月爲秦　惠校本作陬此誤

十二月爲除　閩監毛本除作涂

翦氏

掌除蠹物　釋文唐石經宋本嘉靖本蠹皆作蠹此上從士訛

蠹魚亦是也　大字本嘉靖本同此本疏中引注亦作虫魚宋本閩監毛本作蠹魚誤

故書蠹爲橐　釋文爲橐古毛反本或作蠹他各反○按作橐者是音形俱相近也

翦氏至除蠹物　補鑑云主誤至

赤犮氏　此本犮誤文

除蟲豸藏逃其中者　閩監毛本同逃俗字大字本錢鈔本嘉靖本逃作逃當據正

蟈氏

被之水上　大字本之作水按疑作被水上大字本今本各衍一字

壺涿氏

讀炮爲苞有苦葉之苞　漢讀考云此炮當作泡

元謂燔之炮之炮　按炮之下當更有之字毛氏居正岳氏珂所據本並無

以象牙從檽貫之　此本下四字實闕今據閩監毛本補檽當橫字之誤

庭氏

與救月之矢射之　閩監毛本同誤也唐石經大字本錢鈔本岳本嘉靖本矢下有射當據以補正石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作夜射之

上文注曾釋已解也　閩本同監毛本曾改釋

注曰用枉矢　大字本用作以當據正

見宋大廟有聲非爲獸之聲　此本下複衍者見宋大廟有聲非爲獸之聲十二字閩監毛本不衍

銜枚氏

宰讙譟者　大字本錢鈔本嘉靖本毛本作囂讙釋文讙者呼丸反此本讙閩監本改譟則其誤不可考矣

若今時數嘷於國中者　唐石經錢鈔本毛本同大字本岳本嘷作嚻從口與說文合是也嘉靖本嘷作嚾閩監本嘷誤嚾注及疏同

伊耆氏

咸讀爲函　九經古義云古咸函通毛詩巧言曰僭始既涵韓詩作既減司馬相如封禪文上咸五徐廣曰咸一作函漢書天文志閉可減蘇林曰減音函

今時亦命之爲王杖　監本王誤主盧文弨曰續漢禮儀志作玉杖按玉字誤漢制考亦作王杖名之曰王杖者榮所賜也○按玉字是也禮儀志中三老五更賜玉杖此也作王杖不辭杖飾以鳩以玉爲之故曰玉杖續文曰貴杖端角也是凡杖以角飾之王之齒杖以玉飾之

大行人

此大賓大客尊卑異　惠校本閩本同監毛本此改若

男服云歲一見　補鏜云三誤云

親以禮見之　大字本親上有王按上注云此六事者以王見諸侯爲文又此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文故此云王親以禮見之此王字當有賈疏引注亦無之

此聘事爲有事若王無事則不來也　惠校本作來爲有事此誤又此本作若無事王字係剜擠閩監毛本排句賸衍文不可考矣

交或往或來者也　賈疏本及諸本同嘉靖本作或來或往誤疏文先言往者見往來循環之不已故不先言來後言往

亦得歸胙於王　閩監毛本胙作祚下同

以禬禮哀圍敗之　補鏜云圍誤國按孫志祖云周禮本作圍敗賈疏據周本引

彼宗伯凶禮有三　補鏜云五誤三

立當前疾　唐石經諸本同說文軌車轍也从車九聲周禮曰立當前軌漢讀考云前軌者前乎軌也亦以在輈之中爲節故書作侯杜讀爲軌容有不得其說引周禮作前而從之禮說云侯伯立當前侯孔疏引大行人亦作前侯蓋說文疾作疾古文疾作侯相似容易譌故改如此○按此二疏疾字近日刻本乃改爲疾自顧依周禮也凡古書之不似容易錯改如此

以五采韋衣板　釋文作衣版惠校本宋本疏亦作版

常旗斿也　閩監毛本同誤也大字本岳本嘉靖本旗作旂賈疏引注同當據正

車軹軹也　漢讀考云當云車軹轂也乃合大馭注軹謂兩轄也少儀注軹於事同轂謂轂頭也皆以此轂別於考工記參分較圍去一軹圍之軹大行人之軹故書當亦作軒

謂駟馬車轅前胡下垂柱地者　錢鈔本閩監本同大字本嘉靖本毛本柱作拄○按作柱釋文出柱地二字當據以訂正疏同柱正柱俗

朝士儀曰奉國地所出重物而獻之明臣職也　宋本無重孫志祖云此二語見大戴禮朝事篇上疑當作事盧文弨曰士亦與事通

不酢主也　閩監毛本同誤也大字本岳本嘉靖本主作王當據正

亦應偏驚不來　惠校本不作而此誤

似繅藉之上　閩監毛本似作以此誤

朝屬路門外　惠校本屬作在

正與后皆同拜送爵者　浦鏜云王誤正

云九舉舉牲體九飯也者　惠校本牲作牲

執束帛而已　賈疏本作皮帛

豹表之爲飾　補毛本豹下有皮字疏亦作豹皮此誤

其他眡小國之君　惠校本此下有小國之君四字

故云自以其贄見執皮帛而已　閩監毛本依注改束帛非賈疏本鄭注是作皮帛故上云若行正聘則執璟圭璋八寸以行聘何得執皮帛也此又引宗伯孤執皮帛以證之

趨四時而來　錢鈔本趨作趣

父死子立　大字本上有以賈疏本以下皆無按有者是

各以其所貴寶爲贄　閩監毛本同大字本錢鈔本嘉靖本贄作摯與經同按賈疏引注字亦從手

三歲徧覜　唐石經諸本同閩監本覜誤頫

七歲屬象胥　釋文唐石經錢鈔本屬作屬○按唐人作此字少一畫見五經文字

協辭命　閩監本同唐石經大字本嘉靖本毛本協作協注同按從十者爲長

故書協辭命作叶詞命　諸本同漢讀考叶改汁按釋文亦作叶又春官大史注云故書協作叶叶與此注相應盧文弨曰大叢禮作

叶辭令

叶當爲汁 諸本同按汁當協之誤大史注杜子春云叶協也司農改叶爲協鄭杜氏訓叶爲協也釋文叶音協正本此

書或爲叶辭命 諸本同按叶當作汁大史注云書亦或爲汁是也

嗜欲不同 嘉靖本作書欲下通其慾仍下加心釋文作耆慾云音慾本多作欲

是因通言語之官爲象胥云 大字本因下有名按疑當作是因通名言語之官爲象云誦字胥字皆衍文

謂象之有才知者也 大字本無知按釋文知字無音蓋此注本無知字因疏云欲取解爲有才智之意後人因於注中增知也〇按大字本非是說文曰胥知也天官注曰胥讀爲諝謂其有才知爲什長

書名書之字也 諸本同或據誤本賈疏改之爲文非

皆謂齎其法式者 毛本同閩監本齎作齊

各遂春夏秋冬如平時 補鏜云遂疑逐字誤

賓而見之 釋文賓而劉云應音擯小行人職同

孟子曰諸侯有王 大經正誤云孟子無此小行人注引春秋傳諸侯有王王有巡守是也傳寫誤作孟子按此見左氏傳莊二十三年

以此禮賓敬而見之也 惠校本禮下有等

則相諸侯之禮 閩監本同誤也唐石經大字本錢鈔本嘉靖本毛本則下有詔此脫當補正石經考文提要云按鄭注詔相左右教告之也宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作則詔相諸侯之禮

諸侯謂天子斬其有哭位 閩監毛本謂作爲此本子斬其三字剜擠文當有誤

孟僖子如齊殷聘是也 閩監毛本同大字本嘉靖本作禮也與左氏昭九年傳文同當據以訂正

至今積二十一年聘齊 浦鏜云一衍字

六行人

云禮籍名位尊卑之書者 惠校本下有缺文二字

眡館致館也 按眡當作視

聘問二者是諸使臣行聘 毛本作諸侯使臣此誤

如玉爲之 補鏜云王誤玉

文帝六年九月 補鏜云二誤六

壬用瑱圭 釋文瑱劉吐電反案王執鎮圭瑱當作鎮吾按此所引下國之玉鎮注故書鎮作瑱鄭司農云瑱讀爲鎮此作瑱者從故書也

子用穀璧 大字本穀作穀俗字唐石經誤嘉靖本作穀璧下同

明侯伯子男皆如瑞 補鏜云瑞下脫可知二字從儀禮經傳通解校〇按此不必增通解以意增耳

匹馬卓上 毛本卓誤阜

則侯伯子男各降一等可知 惠校本同作明此誤

則聘享皆降一等同 惠校本等作介〇按作介非也

則令槁檜之 釋文與石經皆作犒作檜諸本同

故書犒作傳稿爲槀 閩監本同大字本[illegible]傳作稿誤[illegible]槀古老反宋本譌鈔本載音義槀[illegible]槀字從禾鄭司農讀爲犒字從[illegible]經先後可據〇按釋文犒苦報反[illegible]古老與枯槁字切苦浩槁勞字切[illegible]治絲而犒矣此經故書作禾槀字[illegible]本作槁槀从本槀郎聲也

槀當爲犒謂犒師也 岳本閩監本[illegible]作槁與[illegible]嘉靖本作槀[illegible]兩犒字牛旁皆剜改蓋本作槁也〇按[illegible]聲勞來則讀去聲也後人乃[illegible]

其吉禮牢禮賓禮並不言者 [illegible]

凡此物者每國辨異之 閩監本同誤也唐石經大字本錢鈔本嘉靖本毛本凡此上有五此脫當據以補正[illegible]

五物者 嘉靖本辨誤辯〇按辨辯本無二字但有從刀之字

周禮注疏卷三十七校勘記

鄭氏注　　賈公彥疏

司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節 出接賓曰擯入贊禮曰相以詔者以禮告王○相息亮反此職內經注除相爲賓相者相【疏】司儀至之節○釋曰此經總擯相親相隨相待相爲國客相將相禮皆同與下諸侯文爲目言九儀是大行人九儀命者五爵者四是儀客辭令揖讓之節並見下文也○注出接至告王○釋曰云出接賓曰擯者卿下文交擯而在門外是也云入贊禮曰相者下文及廟擯上相入是也云詔者以禮告王者鄭下云詔王儀是也

將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門 合諸侯謂有事而會也爲壇於國外以命事[illegible]天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮月四瀆於北郊則爲壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀所以教尊尊也覲禮曰諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺是也王巡守殷國而同則其爲宮亦如此與鄭司農云三成三重也爾雅曰丘一成爲敦丘再成爲陶丘三成爲崑崙丘三重○壝惟癸反[illegible]【疏】將合至一門○釋曰云將合諸侯者合會也謂時見曰會云則令爲壇三成者謂封人爲壇三成○注合諸至三重○釋曰云有事而會也者春秋左氏傳文但春秋時有事會不論而盟是謂者注引之者時雖不同爲有事而行會禮則同故引以爲證云爲壇于國外以命事者宮方三百步明在國外也言命事則上大行人云時會以發四方之禁命事九伐是其事也云宮謂壝土以爲埒處所謂爲壇之宮也者[illegible]土爲埒垣當牆處故云牆處也云天子春帥諸侯自此已下至國北皆覲禮文其爲壇之語鄭加之耳云既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也者言教尊尊者天子親自拜日禮月之等是尊尊之法教諸侯已下尊敬在上也者也引覲禮者是見爲壇大小尺寸之法據時會諸侯爲壇之法云王巡守殷國者謂巡守就方臣爲壇殷國就王國左右爲壇皆如時會云如此與者約同之故云與以爲之先鄭引爾雅者見三成者三重重高一尺

詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓 謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也土揖推手小下之也異姓婚姻也時揖平推手也衛將軍文子曰獨居思仁公言義其聞之也一日三復白圭之玷是南宮縚之行也夫子信其仁以爲異姓謂妻之也天揖推手小舉之○復音服或芳服反玷丁簟反沈都念反縚吐刀反行下孟反【疏】詔王至同姓○釋曰詔告也謂諸侯各就位立王在壇亦立司儀乃告王降壇南向見諸侯乃揖之王揖庶姓已下先疏後親爲大按隱十一年滕侯薛侯來朝爭長云周之宗盟異姓爲後是先同姓今此先庶姓後同姓者此經直據揖之儀容從下至高不據盟之先後也○注謂王至就之○釋曰云謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立者按覲禮云諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介各奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明○注引朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之[illegible]方明乃以會同之禮見諸侯也若然覲禮其上介奉君之旂置于宮[illegible]伯子男乃就其旂而立四傳擯者[illegible]

祀方明後是以彼下文乃其云見王日之禮反祀方明之事故彼置旂于宮之注云壇于宮者建之旂乃見王之位也是其卻立也此鄭注彼次第而下言彼王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立也云諸公中階之前至諸男門西北面東上皆約明堂位朝諸侯[illegible]

而之[illegible]云擯[illegible]者耳辭

及其擯之

各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等 擯執玉而前見於王也擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人也上等中等下等者所奠玉處也壇三成深四尺則各一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺[illegible]

[illegible]

其將幣亦如之其禮亦如之 [illegible]

王燕則諸侯毛 [illegible]

凡諸公相爲賓 [illegible]

主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再

勞三辭三揖登拜受拜送 [illegible]

反下險春秋傳皆同末上時掌反下上傳上邸同疏注賓所至使者○釋曰云賓所停則積者人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有[illegible]
十里有市市有積具也云問閑則問者上注問不來也云行遣則勞者若之云皆使卿大夫致之者按聘禮遣卿行勞禮迎衛遣卿勞明行來
勞可如此所勞一勞在境一勞在遠郊皆使卿其近郊勞當主君親勞之積問當使大夫故下句云致積如致積之禮注云俱使大夫禮同也知
大夫者見聘禮宰夫朝服設飧宰夫歸大夫問亦小禮明亦使大夫也云至去數如此也者五積三問再勞來去皆有此數故云數如此也先鄭云
為旅於大山之旅謂九人傳辭相授於上下賓問賓從末上行介受者此先鄭以為旅擯謂交擯同之後鄭不從者此所傳云旅擯
勞交擯三辭明其別旅賓陳擯介不傳辭交則一往一來傳辭也云文為鳴之之擯擯陳之也者按爾雅釋詁云戶旅陳也陳言云陳擯也敘也
陳教也後鄭不從旅大山之旅從禮者欲取敘義也云賓之介九人者自介九人之禮云使者七人者自從降二等之禮云皆陳擯位不傳辭也
介出擯使者則前對位皆當其末擯為者此皆約聘禮主君大門內迎○賓之位也云三揖謂庭中時也者如聘禮入門揖當曲揖當碑揖是也○

主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受車送三還再拜

主君也郊勞備三勞而親之也鄭司農云交
擯三辭謂賓主之擯者俱三辭也車逆迎主人以車迎賓於館也拜辱賓出拜謝也玄謂交擯者各陳九介使傳辭也車逆迎拜者以主君親來乘車出舍門
而迎之若三欲遜就之然見之則下拜迎謝其自屈辱來也至去又出車若欲送然主君三遜辭之乃再拜送之也車送迎之節各以其等則諸公九十步
書車軌也三辭重者先辭辭其以禮來於外後辭辭升堂疏主君至再拜○釋曰此當近郊勞交賓三辭主君至郊郊有館舍賓在內主君至館大門
主君北面而陳此九介去門九十步東面賓在大門內是門外之東亦陳九西面不陳五擯者非主君從賓禮故也三辭者賓一辭主君以擯來於外郊
拜辱者傳辭既訖賓乘車出大門迎主君至主君館下車拜主君屈辱自至也三揖者入門乃當曲當碑為三揖三辭者辭辭升堂拜受賓再拜乃受幣
君亦當拜送不言當文也車送者賓乘車出門就主君若欲還送之三還者君賓送已三還辭之再拜者賓見主君辭送再拜送主君也○注主君至升
○釋曰云備三勞而親之也者大行人有三問三勞之文也主君身自勞是之也先鄭云車逆主人以車迎賓於館也拜辱賓拜謝之後鄭不從者此
是備三勞既來至國何有輒迎賓於館乎玄謂各陳九介者以其在道俱不主故無五擯之事故各陳九介也云立當車軾也者賓主俱立當軾大行人
云後辭辭升當者按鄉飲酒禮主人取爵降洗賓降主人坐奠爵于階前辭云事同曰讓事異曰辭禮升當是事同不云讓而云辭者此賓主敵者主人
意欲有受於庭之心故從事異曰辭是以下諸公之臣等升當皆云讓依事曰讓非敵故聘義云三讓而後傳命三讓而後入廟門並事異不云辭者欲
致館讓之意變文耳又彼記文非正經故不為例也

致館亦如之

館會也使大夫授之君又以禮饋致為疏注館會至致○釋曰鄭知使
大夫授館者見聘禮云大夫帥至館卿致之以此知先遣大夫授館也此大夫亦應是卿云亦如之者上主君郊勞此親致館明亦如之也云凡致者皆有幣
以致之致之使若己有然也

致飧如致積之禮

俱使大夫禮同也飧食也小禮曰飧大禮曰饗餼○致飧素尊反下同疏注俱使至
賓饔○釋曰上公飧五牢賓始至之禮欲致飧使卿言之云如致積之禮者在禮已致故云如之以其俱小禮不使卿故云俱使大夫禮同也云飧食也者
以其有芻薪米禾食之類故云食也云小禮曰飧者禮使宰夫設飧禮物又少故曰小云大禮曰饗餼者以其有腥有牢薪米禾又多故曰大是以聘禮
記云聘日致饔餼注云饋大禮又以下文致饔餼亦在將幣後即致之也

及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜

三揖三讓每門止一相及廟唯上相入賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣每

[illegible]之及出車送三請三進再拜賓三還三辭告辟

鄭司農云交擯擯者交也賓車
[illegible]乃答其拜也及出車送三請主人三請留賓也三進進[illegible]賓三辭謝言已辟去也玄謂既三辭主君則乘車
[illegible]拜其尊賓車乃前下答拜也三揖者相去九十步揖[illegible]入門也相請主君擯者及賓之介也謂之相者於外傳
[illegible]介紹而傳命者君子於其所尊不敢質敬之至也每[illegible]門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖此為介傳
[illegible]後耳賓三揖三讓謂升也容拜授幣授常為受主[illegible]初謂享及有言也賓當為儐以幣勞禮賓也上於
諸侯相朝還用饗無籩豆之屬謂此朝禮畢儐賓主君每一請車一進欲遠送之也三遂三辭主君一
音受賓拜音擯下賓使者同辟音辟劉蒲歷反注辟音避情音又闑魚列反棖直庚反行戶剛反
[illegible]○釋[illegible]至也至將幣請賓初至館後日行禮之時故云至[illegible]幣卿主擯也云交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜此並在主君大門
去門九十步[illegible]陳九介主君在大門外之東陳五擯上擯入受命出請事與承擯承擯傳與末擯末擯傳與末介末介傳與承介承介傳與上介上介
[illegible]傳與上介上介傳與承介承介傳與末介末介傳與末擯末擯傳與事傳承擯傳與上擯上擯入告君如是者三請之交擯三辭諸辭畢交擯者來
就也車從拜尊者傳辭既訖主君乘車出大門至賓所下車拜賓屈辱來賓車進送拜者賓初擯車進觀主君主君下賓亦下車答主君拜也三揖
[illegible]君遣揖賓使前北面[illegible]入大門也云每門止一相者既入門[illegible]面東至之時相廟西乃有二廟以其諸侯五廟始祖廟在中兩廂各有一廟各別
[illegible]則有二門門傳皆有南北隔牆隔牆皆通門故得有每門者不然從大卿至朝廟之門何得有每門而云門止一相乎故為此解也云上相入者
[illegible]上擯上介須[illegible]禮故須入云三揖者亦謂入門揖當曲揖當碑揖也云[illegible]者至階主君讓賓擯讓主君如是者三主君先升云再拜授幣者授當
[illegible]主俱升主人往阼階上北面拜乃就兩楹間南面賓亦就主君賓授玉[illegible]之故云再拜受一辭也云賓拜送辭者賓既受乃退向西階上北面拜送
[illegible]也○注鄭司至一辭○釋曰先鄭云賓車進答拜賓上車進主人乃答[illegible]使鄭不從者車送拜辱已是主人今云車進答當是客何得主人再度
不從也云及出車送三請主人三請留賓也後鄭亦不從者行朝事禮賓賓出禮既有限何因更有留賓之事故不從也云介紹而傳命者此聘義
[illegible]彼介紹而傳命謂聘者擯擯法引證此交擯者但紹繼也謂介相繼而陳[illegible]擯旅擯皆得為紹故此交擯亦得紹介而傳命也接彼注賓謂正自相當
[illegible]不敢正自相當故須擯介通情也云君入門介拂闑大夫中棖與闑之間[illegible]拂棖者玉藻文君入門不言所拂者朝君入由闑西亦拂闑不言之者君
[illegible]不與介連類故不言也介拂闑者上介闑君從與大夫士介自為行於[illegible]云止之者絕行在後耳者知不全入而為絕行在後者以聘禮介皆入廟
[illegible]門西北面西上故知此君介亦入門門西北面西上可知故云絕行在後[illegible]入廟也云登再拜授幣授當為為受者欲見登再拜受玉者主君止得為受
不傳為授之義故也云拜至且受玉也者拜中會此二事故也云每事如初謂享及有言也者接聘禮享夫人下云有言東帛如享禮是也云上於下曰禮
辭者曰禮者大行人云王禮再裸而酢之屬是上於下曰禮此諸侯云擯是[illegible]者曰禮也云禮器曰諸侯相朝禮用饗饗無籩豆之薦引之者饗擯亦用鬯
也云主君一請賓亦一還一辭者則主君三請三進其賓三還三辭一一相將但別言之耳

致饔餼還圭饔食致贈郊送皆如將幣之儀

此大禮者惟饗食速賓耳其餘主君親往親往者賓為主人主人為賓君如有故不親饗食則使大夫以酬幣侑幣致之鄭司農云
還圭歸其玉也故公子重耳受飧反璧玄謂贈以圭璋禮也享以璧琮財也已轉而還圭璋璧財而重禮贈送以財既贈又送至于郊○還音環又音旋食音

謂凡饗往此六至于郊○釋曰知饗食速賓者按公食大夫禮君親食之君食酬同不親食則以侑幣致之聘禮云公於賓一食再饗上介一食一饗若不親食致之以侑幣致饗以酬幣以此知二者皆速賓也云其餘主君觀往觀往者賓爲主人主人爲賓者見聘禮云君使卿歸饔餼又云賓迎于小門外又云大夫東面致命君使卿還玉于館賓迎于外門外不拜帥大夫以入鄭君以此二者知賓爲主人主人爲賓致聘郊送亦然可知也聘禮乃君於臣此兩君數明主君親爲之矣先鄭云公子重耳事見僖公二十三年公子重耳反國及曹曹共公聞其駢脅欲觀其裸浴薄而觀之僖負羈之妻曰吾觀晉公子之從者皆足以相國若以相夫子必反其國反其國必得志於諸侯得志於諸侯而誅無禮曹其首也子盍蚤自貳焉乃饋盤飧寘璧焉公子受飧反璧是其事引之者證還圭之事但彼反璧者義取不食貨意非還圭故後鄭不從也玄謂聘以圭璋禮也者聘義云以圭璋聘重禮也謂行聘禮也云享以璧琮財也者貴財貨時用璧琮以致之故云財也云已聘而還圭璋輕財而重禮者還圭璋是重禮璧琮不還是輕財也云賄送以財者聘禮賓送行會于郊公使卿贈如觀幣注云言如觀幣見爲反幣是贈幷送至于郊

賓之拜禮拜饔餼拜饗食

鄭司農云賓之拜禮者因言賓所當拜者之禮也所當拜者拜饔餼拜饗食玄謂賓將去就朝拜此三禮鄭注鄭司至于郊○饗禮之當者也賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊釋曰先鄭所說是後鄭增成其義按聘禮饔餼饗燕羞俶獻之明日賓皆拜於朝將去又三拜乘禽于朝後臣故盡拜謝此饗之拜禮在致贈郊送之下則不及燕饗羞獻之也以其君略小惠將去惟拜其大禮也按聘禮賓三拜乘禽於朝送行會于郊公使卿贈若然此致贈郊送在拜禮後今據文在前者欲取如將幣之儀故進文在前其贈送合在後也云賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊者鄭以贈送之文在前拜禮在後恐疑顛到故此解之是其次也

賓繼主君皆如主國之禮

鄭司農云賓繼主君復主人之禮費也故曰皆如主國之禮玄謂繼主君者儐主君也儐之者主君郊勞致館饔餼還圭贈郊送之時也如其禮者謂玉帛皮馬也有儐隙之積者注鄭司至速焉○釋曰先鄭不如也若饗食主君及燕亦速焉○費芳味反云繼主君復主人之禮費也使鄭不從者主人禮費既多非實所能復玄謂繼主君者償主君也者按聘禮君遣卿勞及致館等皆償償者報也上註云獻者曰償故此報主君爲償云償之者主君郊勞致館饔餼還圭贈郊送之時也如其禮者謂玉帛乘馬也者按聘禮云賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞又云賓用束帛儐勞者君使卿韋弁歸饔餼又云大夫奉束帛又云賓降受老幣出迎大夫大夫注云出迎欲償之賓設馬乘賓降堂受老者東錦賓奉幣西面大夫東面賓致幣是皆有償法彼兩庭臣有償此兩公有償可知也若然彼聘禮致館無償者彼君使卿致館不以幣故亦無償明此兩君致時有幣合亦償之也彼聘禮賓不見有饗食速主君者臣於君雖他國亦不敢速君故禮記云大夫饗君非禮也此兩君即得其燕食等皆得速主君也主君有故不能親以侑幣酬幣致之亦無償鄭彼注云以己本宜往還玉于館及還享雖無束帛文亦當償之矣

諸侯諸伯諸子諸男之相爲賓也各以其禮相待也如諸公之儀

賓主相待之儀與諸公同也饔餼饗食之禮則有往賓主至降殺○殺色界反下豐殺則殺及後殺禮皆同降殺○釋曰五等諸侯以命數分爲三等其圭璋饔餼積步數儐介皆降殺儐於大行人客其進退揖讓之儀一與公同故云如諸公之儀

諸公之臣相爲國客

謂相諸公至國客○釋曰謂上諸公之臣相聘往來聘也爲國客相待相送之儀此注皆備於下文也

則三積皆三辭拜受

受者受之於庭也則三至拜受○釋曰此謂在道之積於路館致之侯伯之臣不致積亦有束帛致之云三辭拜受者辭不受三辭後受故云三辭拜受[illegible]受之於庭者上諸公郎云登聞登堂此不云登故知之受於[illegible]伯[illegible]不致積者按聘禮以五介又眾禮是侯伯之卿使者總不云積[illegible]不致積可知但不東帛行禮致之[illegible]全無積乎明有也以

及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓

登聽命下拜登受賓使者如初之儀及退拜送

登聽命賓登堂也賓當將擯勞用束帛擯用束錦使伯之臣受勞於庭及大至拜送○釋曰按諸禮此亦近郊勞也旅擯不傳辭賓使各陳七介而已云三辭拜辱者賓從館內出於大門拜使者辱命來於外云三謙者升堂云登聽命者賓登堂聽使者傳主君之命也云下拜登受者賓禮命此下堂拜命訖當登受幣也云賓使者如初之儀者謂使傳命訖禮畢出門賓以束帛實使者如初行勞時之儀前賓受幣今使者受幣受幣雖異威儀則同數主君使者也如勞用束帛儐用束錦者約聘禮郊勞知之知侯伯之臣受勞於庭者亦按聘禮賓是使伯之臣云受於會門內是不登堂也

致館如初之儀

如郊勞也不償耳侯伯之臣致館于庭不言致飧者君於聘大夫不致飧也聘注如郊至不拜○釋曰按聘禮賓至使大夫帥至館卿禮曰飧不致賓不拜致館此公之臣亦當然上云郊勞此云如初如初郊勞也鄭知不償者聘禮致館無束帛亦無償如此亦然也云使伯之臣致館于庭者亦按聘禮如之云君於聘大夫不致飧也引聘禮飧不致賓不拜者按聘禮致館之下即云宰夫設飧即此致館下不云致飧云君於聘大夫不致飧如是五等之臣皆無致飧也故

及將幣旅擯三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟唯君相入三讓客登拜客三辟授幣下出每事如初之儀

客辟逡巡不答拜也惟君相入客臣也相不入矣拜主君拜及將至客至也客三辟三退負序也每事事及有言○逡七旬反之儀○釋曰及至也謂賓在館至將幣亦謂主擯也云旅擯三辭者亦謂於主君大門外主君陳五儐客陳七介不傳辭故云旅擯也云三辭者前郊勞三辭此辭其以禮來於外此三辭其主君以大客禮當已云拜逆客辟者謂三辭訖主君遣上擯納賓賓入大門主君在大門內南面拜拜賓君命屈辱來見已客辟不受拜者使者奉君命來不敢當拜故逡巡辟君拜也云三揖者亦揖之使前云每門止一相者謂君相親也云及廟惟君相入者與前諸公少異使是兩君故云惟上相入則兩君擯介各有上相亦不入故以者而言也云三讓客登者按聘義云三讓而後入廟門三揖而後至階此不言揖者文不具客登者主君與客俱登擯客而言故云客登也云拜客三辟者主君與客俱登主君拜於阼階上北面拜拜賓喜至此當拜受幣云客三辟者三退負序不敢當君拜云授幣者授玉與主君也○注客辟至有言○釋曰云客辟逡巡不答拜也者謂上拜逆客辟也云客三辟三退負序也者按聘禮云賓三退負序注云三退三逮逡巡不言辟者以執圭將進授之此亦執圭將授言辟者儀禮曰委曲行事云執圭將進不得以云辟此周禮事末見據大總而言故云辟無嫌三退負序禮文云每事及有言者亦約聘禮知之

及禮私面私獻皆再拜稽首君答拜

禮以醴禮客私面私覿也既覿則或有私獻鄭司農云私面以春秋傳曰注禮以至私面○釋曰此三者皆於聘獻者公子棄疾見鄭伯以其乘馬私面日行之故拜言之云君答拜者雖是異聘之臣覿也空首拜也知禮以醴禮客者按聘禮云禮賓用醴如覿異於注云面亦見私面私覿者按聘禮賓奉束錦請覿又云擯者出請事賓告事畢擯者入告出也也其謂之面威儀也彼文不見有私獻又於君謂之覿於臣謂之面覿面別此云私面私覿爲一者以彼文兩見則私覿據君私面據卿此文不見有私覿直首私面豈不見君首見臣也明此私面主於君故以私獻私覿也彼無私獻非常故使紀云既覿實若私獻奉獻將命故此注云既覿而或有私獻者也云春秋者按左氏昭六年楚公子棄疾如晉過鄭見鄭伯如見王以其乘馬八匹私面見子皮如上卿以馬六匹見子產以馬四匹見子大叔以馬二匹稱面者以其面亦覿也且遍鄭於注聘故以面言之

出及中門之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜客趨辟

中門之外問君曰君不恙乎對曰使臣之來寡君命臣于庭[illegible]問曰[illegible]路子然庭建聞客甚勞曰二三子不恙乎對曰寡君命使臣于庭[illegible]爲敬慎也○勞客曰客甚[illegible]

勞勞如字下同甚【疏】注中門至慎也○釋曰賓來主爲以君命行聘事是以先行聘事乾乃始行私相慰問之事是以聘禮往云卿以公禮將事無由閒也云中門之外郤大門之內也者按聘禮云及大門內公問君實對公再拜往云賓至始入門之位北故指彼云郤面將揖而出衆介亦在其右少退西上於此可以閒君何如殷勤也時承擯紹擯亦於門東北面東上上擯往來傳君命南面云閒曰已下未知與君所出何文或云長雅孔子慈聘問之辭亦未得其實也

致饔餼如勞之禮饗食還圭如將幣之儀饗食

亦謂君不親饗食而使大夫以幣致之【疏】致饔至之儀○釋曰云致饔如勞之禮者同使卿成儀進止皆如上郊勞之禮以本圭故云如也○注饗食至致之○釋曰知饔食是君不親者以其使大夫致之故知君不親也不盡如之所如者如旅擯皮弁主人皮弁賓皮弁門外不拜將幣大同自以餘入則大夫升自西階使卿皮弁還玉于館賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入餘禮賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立是其別之事也

君館客客辟介受命遂送客從拜辱于朝

君館客者客將去就省之盡殷勤也遂送客從本亦作從同才用反送【疏】君館至于朝○注君館至拜辱○釋曰云君拜以送客者亦作之盡殷勤也云客從拜辱于朝者在廟門敬也又云上介聽命聘禮云聘享夫人之禮事畢公館賓賓辟上介聽命是其有拜從此云客從拜辱于朝公館賓賓辟于朝以拜從退者是其證也

明日客拜禮賜遂行如入之積

之加來至去○也如入之積下則三皮同從【疏】來至去○注三積者以下云卿三積皆如此客拜禮賜遂行如入之積下云賓拜賜者以上云三積以其入三積明去亦然三積也如入之積則各有三積以其入五積則四三而出入各五出各四各三故得以後

凡諸伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之

【疏】注至爵士也○釋曰諸侯之臣言五爵相爲客而相禮者大夫也士也大夫士爵士也則三等牢饗之數則降小禮也以大牢也云此其降殺則小禮而以三命等數則參差七十步等七十介五臣用十步五而已三以十步

大凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻以二等從其爵而上下之

三介又小降殺也使【疏】注凡四至二等下之○釋曰上經云公侯伯子男之卿各以其爵下其君二等大夫士上下之爵○上下時掌反殺色界反也云上下之者謂卿大夫下其君二等大夫士之爵亦如之三等而降殺以兩爲之者尊卑之禮同也云從其爵者禮以二等爲殺也

凡賓客送逆同禮

送謂郊勞逆謂郊勞也送之郊勞○送逆至同禮○釋曰經云送逆同禮者送至於郊勞逆亦至於郊是曰逆故云不逆同此知二郊勞者一郊也

凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮

小國則幣殺也主於大國禮之則如豐其於豐殺之謂豐殺○用束紡云禮用玉帛乘皮及其贈送之禮【疏】注豐殺至之禮○釋曰此一經言交聘者禮主國之禮各以其國事之多少而聘幣交之輕重○往來謂各交之禮者據主國所將以依邦幣者據少而聘所用以上言不得云據主國賓客之不下云賓聘其禮以東幣者據束帛云皮馬之屬者據以玉爲主據幣也知贈賄用束紡者以其邦之禮云東帛在皮聘賄禮如其幣所用以束紡往云云所以送行聘君可以爲衣服又云禮玉東帛乘馬夫賄用束紡記云所以報享也又云遂行舍于郊公使卿贈如覿幣是禮其贈

凡行人之儀不朝不夕不正其主面亦不背客

謂擯相之時不正主面不背客而正東鄉時也不正西鄉少爲殺也正視賓

日入擯時相也而巳○朝如字下同【疏】注往謂朝至而出已時曰正此經論朝夕謂儀爲擯相鄉而西不正其主面亦不背客故云不常正鄉客主之也

掌邦國傳遽之小事媺惡而無禮者凡其使也必以旌節雖道有難而不時必達

傳遽若今時乘傳騎驛而使者也媺福慶也惡喪荒也此事之小者無禮行夫主使之【疏】注傳遽至行夫○釋曰鄭云行夫也者大小行人使之下此以行夫道路之事故不時生男必以喪荒之等云謂必達也云雖道有難而不時必達者謂遇賊及水旱之等云必達者不可以害之死事以身自行

居於其國則掌行人之勞辱事焉使則介之

使謂大小行人也故書曰夷使鄭司農云夷使使於四夷則行夫主爲之介玄謂夷發聲○以夷爲使故先鄭以夷使爲四夷使者行人之勞辱事是也云行人所使行夫爲之介也

環人掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方

通賓客謂使人來至於國者鄭云環人主致此事人往來者也○送逆至四方○釋曰云通賓客者以其使有故來有賓客主國以路節通之者也云以路節送逆者路節以旌節也云達諸四方者至四方往來者也

舍則授館令聚欜有任器則令環之

令野廬氏也令環人守之○欜他洛反○令環之○釋曰上云令野廬氏者其職云比國郊及野之道路宿息井樹若有賓客則令守涂地之人聚欜之有任器則令環之任器謂客人之器也○往來之者

凡門關無幾送逆及疆

幾謂呵察也鄭司農云門關無幾故不得苛留賓客出入也玄謂環人居苛以至疆知乃門關不苛留賓客○幾居衣反○凡門至及疆○釋曰鄭先鄭云門閉不得苛留者以環人送逆之則門關人乃不以爲稽留

象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌傳王之言而諭說焉以和親之

通夷狄之言者曰象胥其有才知者也此類之本名東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯今總名曰象者周之德先致南方也○閩亡巾反又音文貉亡百反使所吏反【疏】注通夷至說之○釋曰云象胥者謂象之言似也胥者以其才知○夷狄之國使者以時入賓聘諸侯有國事小行人受其幣臣得其者以其無觀聘之事況也

若以時入賓則協其禮與其辭言傳之

以時入賓謂其君朝見其臣聘見也○傳之以一時入實見來朝爲賓○釋曰云若以時入賓者以其世見之禮使者和合之使其禮與其辭言能通之也亦中國之法也夷狄者得其言云可傳行之中國者其所在與此中國大夫有辭言傳之也是中國使外任之者能傳其言及其辭令是協其辭言傳之也

凡其出入送逆之禮節幣帛辭令而賓相之

○從賓來至去下皆同相息亮反下同【疏】凡其至相之○釋曰此經論夷狄來朝者有玉帛相向之事○中國

云幣帛者謂王有賜與之者也凡國之大喪詔相國客之禮儀而正其位客謂諸侯使臣來弔者【疏】注客謂至弔者○釋曰大喪言凡則非王喪若王喪諸侯皆來何得有使臣來諸侯使絕無來者則大喪王后世子也或大喪王喪不言諸侯者餘官掌之此象胥直掌臣也又象胥本主夷狄之使亦兼掌中國之使故下有大事諸侯之等也凡軍旅會同受國客幣而賓禮之謂諸侯以王有軍旅之事使臣奉幣來問【疏】注謂諸至來問○釋曰言諸侯以王有軍旅之事使臣奉幣帛來問者正謂禮動不虞以為相見之禮以幣致其君命非謂別有幣也凡作事王之大事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子作使也鄭司農云王之大事諸侯使諸侯執大事也次事卿使卿執其次事也次事使大夫次事使上士下事使庶子【疏】凡作至庶子○釋曰直言上士不言中士下士者略以王之三等之士皆曰上士與王制所云上士同也云庶子者謂若宮伯所云士庶子之等直云庶子卿大夫子在其中也

掌客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數與其政治政治邦新殺禮之屬○治直吏反注同【疏】注政治至之屬○釋曰此經與下文為目其事並在下文云政治邦新殺禮之屬者下文云新國則殺禮凶荒殺禮多故殺禮云之屬以禮之王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻饗諸侯而用王禮之數者以公侯伯子男盡在是兼饗之莫適用也諸侯長九命作伯者也侯以下如其命數○長丁丈反注同公【疏】注饗諸至作伯○釋曰云王禮之數者則十二牢是故哀七年吳來徵百牢使子服景伯對曰周之王也制禮上物不過十二以為天之大數也上公以九為節則十二者是王禮之數也云以上公侯伯子男盡在是兼饗之者以經云合則時會殷同則是在大壇是兼饗故用十二牢也云莫適用也者若單饗一國則有賓主之饗則是用大牢今兼饗諸侯無一一相饗故云莫用也若曲禮云大饗不問卜大饗卜也亦非一帝饗五帝莫適卜也云諸侯長九命作伯者也大宗伯云九命作伯注云上公有功德者加命為二伯云獻公侯以下如其命數者大行人云上公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻是也

王巡守殷國則國君膳以牲犢令百官百牲皆具從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮國君者王所過之國君也以膳天子貴誠也牲孕天子不食也祭帝不用也凡賓客則皆角尺令者掌客令主國也百牲皆具言無有不具備○從才用反下注從者同與音預【疏】王巡至之禮○釋曰王巡守則殷同殷國則殷國也王巡守至於四岳之下當方諸侯來朝所在方岳之下若殷國或在王城出畿外在諸侯之國所在之處皆禮待王故巡守殷國並言也云則國君膳以牲犢者亦謂王殷時也云令百官百牲皆具者此文與下為目百官卿三公已下皆也云三公者明上公已下及侯伯子男禮備於大行人及掌客諸侯之卿及大夫禮亦備於聘禮及公食大夫也○注國君至具備○釋曰云國君者王所過之國君也在亦須共待云膳用犢者時特與祭天之牛角繭栗則天子膳時特牲云天子適諸侯諸侯膳用犢可知也云以膳天子貴誠也牲孕不食也祭帝不用也者郊特牲文云此者見天子與天同貴故用犢也云凡賓客則皆角尺者亦王制文云令者掌客令主國也者以其掌客掌諸侯已下牢禮故知掌客令也

凡諸侯之禮上公五積皆眡飧牽三問皆脩羣介行人宰史皆有牢飧五牢食四十簠十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳饔餼九牢其死牢如飧之陳牽四牢米百有二十筥醯醢百有二十罋車皆陳車米眡生牢牢十車車秉有五籔車禾眡死牢牢十車車三秅芻薪倍禾皆陳乘禽日九十雙殷膳大牢以及歸三饗三食三燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之牢禮之陳數唯上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢食大牢卿皆見以羔膳大牢侯伯四積皆眡飧牽再問皆脩飧四牢食三十有二簋八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳饔餼七牢其死牢如飧之陳牽三牢米百筥醯醢百罋皆陳米三十車禾四十車芻薪倍禾皆陳乘禽日七十雙殷膳大牢三饗再食再燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之禮唯上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢卿皆見以羔膳特牛子男三積皆眡飧牽壹問以脩飧三牢食二十有四簋十有二豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳饔餼五牢其死牢如飧之陳牽二牢米八十筥醯醢八十罋皆陳米二十車禾三十車芻薪倍禾皆陳乘禽日五十雙壹饗壹食壹燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之禮唯上介有禽獻夫人致禮六壺六豆六籩膳眡致饗親見卿皆膳特牛積皆視飧而牽所共如陳而牽牲以往不殺也不殺則無鉶鼎簋之實其米實于門外豆實于簋其設而陳于禮內饗陳于饗外牢陳于門西車米禾芻薪陳于門外壺之有無未聞三皆脩饔餼牲上公三問皆脩下旬云凡介行人宰史皆有牢者用脩而臣有牢非禮也饔者殷字失處且饔耳餘客至致小禮也公侯伯子男飧皆飪一牢其餘牢則陳食者其庶羞可食者也其設簋于堂上外東西不過四列粱器也公十簋堂上六西夾東夾各二也侯伯八簋堂上四東西夾各二子男六豆堂上二西夾東夾各二豆蓋也公四十豆堂上十六西夾東夾各十二侯伯三十二豆堂上十二西夾東夾各十子男二十四豆堂上十二西夾東夾各六禮器曰天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六以禮器差之則堂上之豆數與此同也公豆四十二侯伯二十八子男十八豆并實也二十八豆又為之大數少於豆推其公四十二豆二十八之其則公饌堂上十八西夾東夾各十侯伯豆上十二西夾東夾各八子男上十夾東夾各四壺酒也其設於堂夾如豆之也十有二二者鉶一牢正鼎九與陪鼎三皆設于西階前羞二者也上八西夾也東夾各二各言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也牲當為腥牽之饌也腥鼎也於侯伯云腥二十有七其故腥字也諸侯伯腥鼎二十七鼎三牢每牢九鼎列十子作階前公腥鼎三十大腥四牢也侯伯腥鼎二十七鼎三牢每也子男腥鼎十八腥二牢也皆陳列也門內之賓亦有車米禾芻薪公五牢米二十車禾三十車侯伯四牢米禾皆二十子男三牢米十車禾二十車薪皆倍其禾相見致大禮也大者既積生有生有禾穀餘又也死牢如飧之陳亦一牢在西餘在東也饔生牢也陳于門西如積也米陳于中庭十為列每半斛公侯伯子男禾稍皆二行公六行侯伯四行子男二行夾碑從陳亦十為列在碑東在碑西皆陳於門內者於

[upper half]

公門內之陳也言車者衍字耳車米載米之車也聘禮曰十斗曰斛十六斗曰藪十藪曰秉每車秉有五藪則二十四斛也禾秉實并刈者也聘禮曰四秉曰
筥十筥曰稯十稯曰秅每車三秅則三十稯也皆陳東也米禾之秉筥字同數異禾之數手把耳筥讀如棟梠之梠謂一穧也皆陳積陳門外者也米在門東
禾在門西芻薪倍取數于禾薪從米芻從禾也乘禽乘行饔有故之饗饋食之禹於禮以豐芻數數中也中又致饋示念實也若弗酌禮君有故不親饗食燕
也不饗則以酬幣致之不食則以侑幣致之凡介行人宰史衆臣從賓者也行人主禮宰主具史主書皆有飧饔餼其君以及臣也以其爵等爲之牢禮之
數陳爵卿也則飧二牢饔餼五牢大夫也則飧大牢饔餼三牢士也則飧少牢饔餼大牢也此陳小禮豐大禮也以命數則參差難等略於臣用爵而已夫人
致禮助君養賓也豆陳于戶東壺陳于東序凡夫人之禮皆使下大夫致之於子男云膳視致饔言夫人致膳於小國君以致膳之禮則是不復饗也饔有
壺酒卿皆見賓者見于之實也既見之又見亦所以助君養賓也如卿見又見膳此見膳禮卿大夫勞賓饗餼實類與於子男云饔卿皆膳特牛見饋如卿皆見之見
吉鄉於小國之君有不故造館見者故造館見者乃致膳鄭司農說牽云牲可奉行者也故春秋傳曰餼牽竭矣托者餼牽托麻答之托〇鄭音刑牲三十牲
音下牲十有八受牲禮同宮婁呂反饌爲弄反鍛口反劉色不饋反托丁故反或宅加反乘繩證反下及注同食音嗣下食大牢再食壹食注不食同見賢
還反注下除相見禮皆同姓而甚反夾古洽反劉古協反下同初從危反下同差初佳反又初宜反陪鼎音倍行戶剛反下文六行四行二行皆同從子容
反稾古老反弁必反致初反必姓反曰本又作子工反李又音韓把必爲反相音呂才計反參初林反差初宜反復扶又反勞力報反遽七渡反韓必除音
娣劉祖◎疏注禮皆至之託○釋曰云凡諸侯之禮者此一句與下爲總目也此禮反一經並是諸侯自相朝主國待賓之禮若然天子掌客不見天子待
諸侯之禮而見諸侯自相待者天子掌客自包內天子禮則諸侯相待之禮由傳見今以天子之官而見諸侯自相待以外包內天子待諸侯亦同諸侯自相
待可知是以見諸侯相待之法也云上公五積皆眡飧牽者是上公待上公之禮有五積皆眡飧一積眡一飧五積則二十五牢言朝牽者
數雖眡飧則殺積全不殺並生致之故云牽侯伯四積皆眡飧牽四牢一積眡一飧則一積四牢總十六牢亦致牽不殺云子男三積積亦眡飧牽三牢一
三牢三積九牢亦眡之不殺必牽之不殺者以其在道分置牽往故不殺之客至自殺也既云眡飧則有芻薪米禾之等故鄭解積皆依飧解之也云不
殺則無餼鼎者餼鼎鄭陪鼎是也但殺乃有餼鼎不殺則無餼鼎可知侯伯子男皆然鄭云羞饌之實已下皆約公食大夫有餼食則有羞饌之實已下皆在
俎若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之則生今積既不殺與公食生致同故鄭皆約公食大夫解之也云以其設陳于楹內者彼云簋實實于僅
陳于楹內兩楹間二以並南陳云饔陳於楹外者彼云豆實實于饔陳于楹外二以並北陳云牢陳於門西者彼云牛羊豕陳于門內西方東上是鄭皆依公
食大夫之文也云車米禾芻薪陳于門外者此約聘禮致饔餼之文彼云米三十車設于門東爲三列東陳禾三十車設于門西西陳薪芻倍禾注云薪從米
芻從禾是其事也侯伯子男積之簋豆米禾芻薪等陳列亦與此同也云壺之有無未聞者以其酒不可生致故云未聞云三問皆脩事介行人宰史皆有牢
者鄉云三間皆脩脯也對文脩是加薑桂鍛之者脯乾肉而臚者有數文脩臚一也云上公三問皆脩脯下對文云事介行人宰史皆有牢君用脩而臣有牢非
禮也者言非禮者君尊用脩臣卑用牢故云非禮云蓋著脫字失處按下文凡介行人宰史皆在饗食燕下此特在上有人見下文脫此語錯差著於此更有
人於下著蓋此剩不去故云蓋著脫字失處也云且誤耳者下文皆云凡介此云饗介故云且誤耳云飧客始至致小禮也者按聘賓大夫帥至館卿致館卿
云宰夫朝服設飧是其客始至之禮言小禮者對饗餼爲大禮也云公侯伯子男飧皆飪一牢其餘牢則腥者鄭言此者下惟言腥不言飪此有飪及鼎皆爲
飪一牢而云以是經雖不言飪須言飪之矣云其餘牢則腥腥之數備於下也云食者其庶羞矣可食者也其設羞陳子楹外東西不過四列者前所陳皆約

[lower half]

公食大夫致食之禮今按公食若不親食庶羞陳于碑內者設飧之時堂上皆有正饌無客庶羞之饌外既空不須陳碑內及堂下故疑在饌外陳之十以
爲列故四列也公食陳于碑內者由饔陳于楹外故在下也必知爲四列見公食云庶羞東西不過四列故知也云簋稻粱器也者見公食大夫簋盛稻粱云
公十簋堂上六西夾東夾各二也侯伯八簋堂上四西夾東夾各二子男六簋堂上二西夾東夾各二鄭知此者見聘禮致饔餼堂上二簋東西各二簋今此
公十侯伯八子男六禮之道列堂上之數與東西夾之數堂上不多則等與送以意裁之五等東西夾各二以外置於堂上故云公六侯伯四子男二也聘禮
設飧鄉約致饔餼今亦約致饔餼也但聘禮設飧云西夾六無東夾之鉶者蓋降於君禮故也云豆菹醢器也者見公食大夫及特牲少牢豆皆以豆盛菹醢
故知也云公四十豆堂上十六至各六鄭以堂上豆數取聘禮致饔餼於上大夫八豆下大夫六豆並是堂上豆數又取禮器天子之豆二十有六諸公十有
六諸侯十有二諸侯伯子男同則亦是堂上豆數可知以此文公言四十明十六在堂上餘二十四豆分之於東西夾此侯伯言三十二亦以十二爲堂上豆
數餘二十分於東西夾各十此子男云二十四以十二爲堂上豆數其餘十二分爲東西夾各六其堂上豆數既約聘禮爲禮器東西多少鄉以意差之可知
故云以聘禮差之則堂上豆數與此同也云鉶羹器也者鉶器名鉶器所以盛鄭雖以三等之差故爲鉶數云公鉶四十二侯伯二十八子男十八非褻差此
者褻差之法上下節級似若九若七若五校一節是褻差云今公四十或二侯伯十二十八子男之十八上公於侯伯子男大總故云非褻差也云二十八者或爲二十
四亦非也者侯伯若二十四爲此公四十二侯十八又以二十四比子男十八校六亦非其類故云亦非也云其餘賓公又當三十於言又爲無施者爲三十
亦非賓法以其無所備就故云無所施也云禮之大數鉶少於豆者案侯伯豆二十二鉶二十八子男豆二十四鉶十八是鉶少豆多公食大夫豆六鉶四是
其鉶少於豆也云擯其賓公鉶四十二宜爲三十八蓋近之矣者子男十八侯伯二十八公三十八以十爲降殺是其賓也言蓋者無正文故疑而生蓋也云
公鉶堂上十八西夾東夾各十侯伯堂上十二西夾東夾各八子男堂上十西夾東夾各四知如此差者亦約聘禮致饔餼兼以意準量而言云壺酒器也者
司尊彝有兩壺尊春秋傳云尊以壺爲酒尊也此所設亦約聘禮但飲堂上八壺東西夾各六壺此壺與豆數同四十故云其設於堂夾如豆之數
也云鼎牲器者謂享牲體之器云簋黍稷器也者鼎十有二者飪一牢正鼎九與陪鼎三皆設于西階前者其陪鼎三設于內廉云簋十二者堂上八西夾東
文各二知設如此者約聘禮而知之也牢鼎九者謂牛羊豕魚腊膚與腸胃鮮鱻鮮腊陪鼎三者鄭臐膮也云合言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也者黍稷與
象饌器主牲與羞物爲主是俱得爲食之主也此五等諸侯同簋十二按聘禮致饔餼堂上八簋東西夾各六簋總二十簋彼臣多此君少者禮有損之而益
故也云牲當爲腥饗之誤也爲腥鼎也於侯伯云腥二十有七其故腥字也者子男亦云牲十八是亦當爲腥饗之誤也云諸侯禮盛腥鼎有鮮魚鮮腊每
牢皆九爲列設於阼階前者此皆約聘禮設飧而言案彼飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七致饔餼云腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設於阼階前西
而陳如飪鼎二列此云三十六故知有鮮魚鮮腊也云飧門內之實備於是云米者鄭言此者欲見門內既從乃有車米之等也是以云亦有車米禾芻薪也云
公飧五牢米二十車禾三十車已下皆約饗餼死牢而言以其饔餼云死牢如飧之陳上公五牢死侯伯四牢死子男三牢死皆如飧之陳明此米禾數如此
云芻薪皆倍其禾者亦約饗餼禮也若然按聘禮米禾皆二十大夫致大夫禮豐小禮大夫飧二牢故米禾皆眡之米禾各二十車也云饔餼十見致大禮
也者知既相見所致者按聘禮記云執日致饗鄭云急歸大禮是既相見致大禮也云大者既飧積有生有腥有飪又多也者假令上公饗餼九牢五牢
死四牢牽上公五積皆眡飧牽則是一積五牢言兼飧死五牢與飧同言兼積者則兼不盡止兼四耳言兼積者以其牽與積同故云兼之也侯伯子男皆兼
禮不盡言餘又多者謂米禾芻薪臚臚芻米之屬云死牢如飧之陳者亦飪一牢在西餘腥在東也者約聘禮如之也云牽生牢也陳于門西如禮者亦橫陳

子門西而東上云米横陳于中庭十為列每筐半斛知然者前陳之陳及積之陳皆約聘禮致饔餼法今於此文積在前已說故以此饔餼向前知之故云如積也云如積則亦如聘禮饔餼也今此自米已下還約聘禮致饔餼法云公侯伯子男黍粱稻皆二行公積六行侯伯積四行子男積二行者彼云米百筥筥半斛設于中庭十以為列比上黍粱稻皆二行鄭四行此以增積餘不增故知公積六行子男米八筥黍粱稻各二行更得二行足故知積二行云醯醢夾碑從陳亦十為列醯在碑東醢在碑西者設注云夾碑在庭之中央也醯在東醢穀陽也醯肉陰也言夾碑故知從陳然侯伯醯醢百罋米百筥上介筥及罋如上賓上介四人米百筥此數多于子男與侯伯等者上公醯醢百二十罋與王犀百二十罋同故鄭志云此公乃二王使如是王之上公與侯伯俱用百罋子男八十罋其筥米皆同饔數此是尊卑之差至於聘禮乃是臣法自為一禮不相與亦是損之而益云於公門內之陳也言車衍字耳者言車載米之車不合在醯醢下言之又按侯伯子男醯醢下皆無車字故知衍字也云車米載米之車也聘禮曰十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉每車秉有五籔則二十四斛也禾稾實幷刈者也者聘禮記文云筥讀為棟梠之梠一稍也者四有榱梠之言故稍從之亦曰一稍稍鄭詩云此有不斂穧穧鄭鋪也云皆横陳門外者也米在門東禾在門西者皆約聘禮致饔餼法云芻薪芻取數於禾已下鄭以義言也云乘禽乘行禽禽之禽謂雉為之屬者此禽謂兩足而芻者不禁四足而毛故云雉膳以其羞有餼羞之等故云之屬是以大宗伯以禽作六摯有雉膳鵝鶩之等也云於禮以饔為數者鄭此九十五十及士中日則二雙皆以雙為數是也云殺中也中又致膳示念實也者此為牢禮之外見賓中間未至恐賓處主人有饋更致此爵所以示念實之意無饋也云若弗酌謂君有故不親饗食燕也不饗則以酬幣致之不食則以侑幣致之者此皆約聘禮文不言致燕者饗食在廟在寢禮惟言致饗食者以合在廟展凝之事不親鄭須致之燕禮饗不親酌益不致也云凡介行人鄭云行人主禮宰主具史主書者按王制云大史與禮執簡記大史職亦云執其禮事與此史主書行人主禮達者大史在國則事主書故曲禮云史載筆士載言此云史止謂大史之屬官以其有爵等故知也云行人主禮者主賓客之禮大行人之類是掌賓禮也按聘禮云史讀書宰執書告備具于君又掌餼具故公食大夫云宰夫具饌于房是掌具也云爵卿也則殽二牢饔餼五牢已下皆約聘禮賓之卿上介之大夫士介四人歸饗饌降殺而言也云此降小禮豐大禮也者小禮謂飧饔則去君遠矣幷乘禽之等皆是小禮也大禮謂饔餼卿五牢子男卿與君等是豐大禮也云以命數則參差饗等略於臣用爵而已者依命公侯伯卿三命大夫再命士一命子男卿再命大夫一命士不命幷有大國孤一人四命是從孤已下通一命不命有五等著以此命數五等為之則參差饗可等級略於臣用爵而已爵則有三等男為等級也言略於臣用爵則若不依爵而用命卿諸侯爵五等命惟三等大行人掌客皆依命是也云夫人致禮助君饗賓也籩豆陳于戶東壺陳于東序至下大夫致之知數然者見聘禮致饔餼下大夫韋弁歸禮堂上籩豆設於戶東東上亦以並東陳注設於戶東辟饔位壺設于東序北上兩陳設黍清皆兩壺約此故知之也者然不使卿者按內宰云致后之賓客之禮注謂之諸侯朝觀及女賓之賓客亦內宰是下大夫王后衛使下大夫況諸侯夫人乎故知使下大夫也云於子男云聘視致饔言夫人致膳於小國君以致饔之禮則是不侯饗也饗有壹酒者公使伯夫人致禮則云八壺八豆八壺與膳大牢致饗大牢三者各別使子男夫人則云視致饗卿云八饗有壹酒則致膳無酒矣故云饗有酒若然子男夫人於諸侯惟有二禮夫聘禮夫人於聘大夫直有饗豆壺又不致饗是其差也云卿皆見者見子賓也既見之又膳之亦所以助君饗賓也者言亦者亦大夫也云卿既見又膳此聘禮大夫勞賓餼賓之類與者按聘禮聘與賓卿館卿大夫勞賓賓不見大夫賓偪再拜上介受注云不言卿卿為大夫同執贄下見於國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔勞上介亦如之又云餼賓大牢米八筐上介亦如之此朝君有膳無勞餼聘客有勞餼無膳明此事相當故云勞賓餼賓之類與約聘之故云與以疑之云於子男云觀見卿皆膳特牛見饋如卿皆見之見者上公侯伯直云卿皆見以羔於子男卿云覲見

卿作文有異此言覲見卿似朝君親自夾見卿有此饗故饗從上文卿皆見以饗之明此見亦是見朝君三卿之內有見者不見者若故造館見則致膳若不故造館見則不致膳是以鄭云言卿於小國之君有不故造館見者故造館見者乃致膳也先鄭說牽云牲可牽行者也故春秋傳曰餼牽竭矣者按傳三十二年左氏傳云杞子自鄭告于秦曰鄭人使我掌其北門之管若潛師以來國可得也秦師將至鄭鄭人知之使皇武子辭焉曰吾子淹久於敝邑惟是腆資餼牽竭矣注餼死牢牽生牢引之證牽亦生牢未殺者也云秭讀為秭麻答之秭者時有秭麻答之言故讀從之秭是束之總名如詩云萬億及秭秭亦數之總號答是秭名刈麻者數把共為一秭言此者見秭為束之總號之意也

凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之言其特來為聘之禮如其為介時也然則聘禮所以禮賓是亦禮介【疏】注言其至禮介○釋曰前文云凡介行人宰史是從君之法今言此者見不從君而特來聘間者亦有三等之爵卿也爵大夫也爵士也若大聘曰聘卿為賓大夫為上介士為衆介小聘曰問大夫為賓介皆士也故歷言卿大夫也云待之禮如其為介之時者則前注爵卿已下是也云然則聘禮凡所以禮賓是亦禮介者此卿聘禮致饔餼之時賓與上介衆介皆別行於館者是也

凡禮賓客國新殺禮凶荒殺禮札喪殺禮禍烖殺禮在野在外殺禮皆為國省用愛費也國新新建國也凶荒無年也禍烖新有兵寇水火也○為于僞反下同費芳味反【疏】注皆為至火也○釋曰云國新新建國也者謂若刑新國用輕典鄭云新辟地立君之國故云新建國也云凶荒無年也者此則出禮云歲凶年穀不登者也云禍災者兵寇來侵為禍水火來者為災也云在野在外殺禮者以其野外忽遽禮物不可卒備故亦殺之

凡賓客死致禮以喪用死則主人為之具而殯喪賓用者饋奠之物【疏】注死則至之物○釋曰諸侯之君出行則以三年之戒以椑從死時險棺之外主人皆借之若臣從者死棺物皆共之云死則主人為之具而殯矣者此乃在館殯禮遣日以柩行知者時實死以柩進朝是也云喪用者饋奠之物者小斂特豚一鼎大斂特豚三鼎之類是也

賓客有喪惟芻稍之受不受饗食饗食加也喪謂父母之死也客則又有君爵給牛馬稍人稟也其正禮殯饗餼主人致之則受○稍所教反芻初俱反【疏】注受至則受○釋曰上文賓客身死此文據為賓客聘至彼國後有喪來告者云不惟芻稍之受者君行師從卿行旅從須得資給故受芻稍也云不受饗食饗食加也者二者並遂賓於廟飲食之事故自為而不受之聘禮亦云聘君若薨于後入境則遂受禮注云受饗餼也不受饗食云喪謂父母死也者據正賓而言若諸侯正嫡母死而有父者或始封之君薨為卿大夫客有父或有母疾不立已受位於祖亦云有父也云客則又有君薨者謂介已下非直有父又有君喪以其俱三年故聘禮若有私喪則哭于館衰而居云歸給牛馬者從行之牛馬云稍人稟也者師從旅從須給稍即月稟是也殯饗餼主人致之則受者以正禮故受之若饗食加主人致之亦不受也

遭主國之喪不受饗食受牲禮牲亦當為膳饗之餼也有喪不忍煎烹正禮殯饔餼常熟者腥致之也○煎子然反劉子賤反亨普庚反劉普孟反【疏】注牲亦至之也○釋曰牲亦當為腥者亦上文公與子男腥三十有六當為腥是也主人有喪不忍煎烹腥致之也按聘禮聘遭喪入境則遂也注云遭喪主國君薨也主人舉歸禮注云賓所飲食不可廢也禮謂饔餼饔食賓惟饔餼之受注云受正不受加饗食雖主人歸賓賓不受其加若饗主人致之亦廢受以其正受腥禮

掌訝掌邦國之等籍以待賓客等九儀之差數【疏】注等至數○釋曰九儀之差數卿大行人之命者五訝者四以九以七以五為差數是也

若將有國賓客至則戒官脩委積與士逆賓于疆為前驅而入官謂牛人羊人舍人委人之屬士訝士也既戒乃出迎賓【疏】注官謂至迎賓○釋曰云國賓客至者謂五等諸侯及其臣來朝聘至謂入畿內至廬宿市當共待之以委

積有牛羊豕米禾芻薪之等故知戒官者謂牛人已下也舍人掌給米稟委人掌芻薪之委布於道遺人道上十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積之等是也

及宿則令聚㰖 令野廬氏○令力呈反 [redacted] 注令令野廬氏○釋曰知令野廬氏其職云有賓客令其地之民聚㰖之故知也

及委則致積 以王命致于賓 [redacted] 注以王命致于賓○釋曰凡致禮于賓無非王命故知以王命

至于國賓入館

次于舍門外待事于客 次如今官府門外更衣處待事于客過其所求索○索色白反 [redacted] 注次如至求索○釋因賓客至王使卿致館掌訝既為賓客前驅入館掌訝次止于舍門外待事于客于次如今官府門外更衣處舉漢法以況之卿今門外亦然

及將幣為前驅 道之以如朝○道音導下文注道之道賓道王同 [redacted] 注道之以如朝○釋曰將幣謂至行朝聘之日道之以如朝館至大門外之朝也

至于朝詔其位入復及退亦如之 鄭司農云詔其位告客以其位次也入復客入則掌訝出復其故位也客退復迎為之前驅至于館也玄謂入復者入告王以客至也退亦如之如其為前驅○退復扶又反為之于僞反亦如字 [redacted] 注鄭司至前驅○釋曰解諸侯外朝之法有二驅解之或解解取閔公傳季友將生閒于兩社為公室輔注云兩社閒社亳社此二社在大門內內門外既云兩社為公室輔則外朝所在也或解以為聘禮聘賓在外卒以樞遣朝樞不可入公門遣朝朝在大門外可知是其兩解不同此文云于朝者卿是大門外隙擯介之處言朝卿外朝在大門外於義可表云聘其位者謂告實門外立位云入復者復白也白王賓已至位云及退亦如之者賓客行朝聘於出還館謂之退亦如前與之道至館先鄭以入復為掌訝留客自復己之故位後鄭不從以入復為入白王於義為允也

凡賓客之治令訝訝治之 賓客之治謂欲正其貢賦理國事也以告訝訝為如朝而理之○治直吏反注下同為于僞反下注為同 [redacted] 注賓客至理之○釋曰但諸侯之理其事衆多鄭以貢賦為主舉再理國事以論之

凡從者出則使人道之 從者凡介以下也人其屬胥徒也使道賓客之從者警護之○從才用反注同 [redacted] 注從者至護之○釋曰從者凡介以下也者上掌客凡介行人宰史從賓客來者皆是從者也知人是其屬胥徒也者訝士卿下士下士使人明使在下胥徒之等故知胥徒也云警護之者使不得侵陵從者也

及歸送亦如之 如之者送至於竟如其前驅聚㰖待事之屬○竟音境 [redacted] 及歸送亦如之○釋曰來時訝為之道令歸又為之道及聚㰖待事皆如前故云亦如之

凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝 此謂朝覲聘問之日王所使迎賓客于館之訝 [redacted] 注此謂至之訝○釋曰此訝是諸侯朝覲卿大夫士聘問之日訝之入至朝聘之時按聘禮記云卿訝卿大夫訝大夫士訝士皆有訝賓即館訝將公命注云使已迎待之命又見之以其摯注云訝將舍於館之外宜相親也聘問之日亦使之訝者但天子有掌訝之官故大夫士為訝賓卿館時卿為之訝餘事皆掌主之惟朝覲聘問之日使卿大夫訝諸侯與此掌訝不同也衆

凡訝者賓客至而往詔相其事而掌其治令 ○相息亮反

掌交掌以節與幣巡邦國之諸侯及其萬民之所聚者道王之德意志慮使咸知王之好惡辟行之 節以為行信幣以見諸侯也咸皆也辟猶知辟忌之辟使皆知王之所好者而行之知王所惡者辟而不為○好呼報反注下皆同惡烏路反注同辟音辟注同 [redacted] 掌交至行之○釋曰按序官掌交中士八人今言掌以節與幣巡邦國之諸侯及萬民之所聚者道王之德意志慮使咸知之者天下九州千八百餘國使皆周徧必無徧理今言之者蓋是國有不和洽者徧使知之也

使和諸侯之好 有欲相與脩好者則為和合之 [redacted] 注有欲至合之○釋曰下云結其交好者為朝聘則此好使為婚姻之好也是以鄭云有欲脩好者則為和合之婚

達萬民之說 說所喜也達者達之于王者其國君○說音悅注同 [redacted] 注說所至王者○釋曰掌交既巡民間見民有喜說之事王者國君未知掌交通達于王及國君也

掌邦國之通事而結其交好 通事謂朝覲聘問也 [redacted] 注通事至問也○釋曰言邦國事是兩國交通之事惟有君臣朝覲聘問之事結使交好故以朝聘解則易云先王建萬國親諸侯也

以諭九稅之利九禮之親九牧之維九禁之難九戎之威 諭告曉也九稅所稅民九職也九禮九儀之禮九牧州之牧九禁九法之禁九戎九伐之戎○難乃旦反 [redacted] 注諭告至之戎○釋曰云九稅所稅民九職也者太宰云以九職任萬民既任之使之等種因卿稅之三農生九穀稅九穀國圃蔬草木稅草木九稅唯臣妾聚斂疏材者無稅故言九稅耳今掌交之以此九稅之法告曉使之任之稅之故云九稅所稅民之讀也云九禮九儀之禮者以其大行人小行人掌訝皆掌九儀之禮以其事諸侯國不得以大宗伯九儀解此也言之親則朝聘是也云九牧之維者大司馬九法建牧立監以維邦國故云維九禁之難言大司馬設九法使邦國有所畏難云九戎之威者大司馬設九伐有所威刑故言難言威也

掌察 闕

掌貨賄 闕

朝大夫掌都家之國治 都家王子弟公卿及大夫之采地也主其國治者平理其來文書於朝者○治直吏反注下同 [redacted] 注朝大至國治○釋曰都家同言國者鄭云國有百里五十里二十五里不同皆謂之國此則王云畿內九十三國者也云國治者都家有文書來者平理之也○注都家至王朝者○釋曰王子弟亦以親疏分置於三處食采地公卿大夫者公百里任畺地卿五十里任縣地大夫五十里任稍地

日朝以聽國事故以告其君長 國事故天子之事當施於都家者也告其君長使知而行之也君謂其國君長其卿大夫也○長丁丈反注同 [redacted] 注國事至之君長也○釋曰云日朝者朝大夫日日在朝以聽受國事故天子之事以告采地云君謂其國君長其卿大夫也者總而言之皆曰國君別而言之惟三公及王子弟稱君共稱侯卿大夫總稱長是以司公君共稱侯伯侯卿大夫共稱侯是其別稱也

國有政令則令其朝大夫 使以告其都家之吏 [redacted] 注使以至之吏○釋曰上文據天子國事達朝大夫告君長此經據天子政令告朝大夫之事

凡都家之治於國者必因其朝大夫然後聽之唯大事弗因 謂以小事文書來者朝大夫先平理之乃以告有司也大事者非朝大夫所能平理 [redacted] 凡都至弗因○釋曰此經據都家有事上諸王府之事

凡都家之治有不及者則誅其朝大夫 不及謂有稽殿之○殿都練反 [redacted] 注不及至殿之○釋曰都家治有不及稽殿誅朝大夫者以其朝大夫事主都家責其不能催促故也

在軍旅則誅其有司 有司都司馬家司馬 [redacted] 注有司至司馬○釋曰言此者見軍旅不干朝大夫之事都司馬王家之司馬王臣為之者家司馬鄉大夫使家臣自置其司馬者也諸言闕者皆是因秦燔滅典籍漢興購求不得也

都則 闕

都士 闕

家士 闕

附釋音周禮注疏卷第三十八

周禮注疏卷三十八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第三十八

司儀

所謂爲壇壝宮也 大字本無爲此衍

冬禮月四瀆於北郊 大字本月下有與諸本皆脫監本冬誤東

三成爲昆侖丘 諸本同釋文亦作昆侖大字本作崑崙

公誓言義 閩監本同誤也大字本錢鈔本嘉靖本毛本誓作言當據以訂正

明者木也 孫志祖云明上脫方

謂執玉而前見於王也 大字本前見誤倒釋文出見王二字則於當爲衍文

王燕則諸侯毛 唐石經諸本同釋文曰諸侯毛劉本作毳音毛按劉昌宗本知古文經借毳爲毛

旅讀爲旅於太山之旅 大字本岳本嘉靖本皆作大山閩監毛本改泰山非疏中並同

按聘禮遣卿行勞禮 惠校本同閩監毛本按誤彼

車迎拜辱者 閩監毛本同誤也大字本宋本嘉靖本迎作逆當據正此引經句當如經作逆

車送迎之節 大字本作迎送誤倒

立當車軹也 大字本無也

交賓三辭者 閩監毛本賓作擯

主人坐奠爵于階前 閩監毛本階作堦

致飱如致積之禮 錢鈔本嘉靖本閩監本同釋文唐石經大字本毛本飱作飧下同○按作飧與說文合作飱則易與唐人所作餐字溷

賓車進荅拜 唐石經大字本嘉靖本同閩監毛本荅改答非注及下同此本疏中亦作荅

賓當爲儐 大字本儐作擯下並同按疏中引注云儐者曰擯釋文云依注賓音擯皆從手作擯漢讀考云以賓爲儐古文假借也聘禮少牢饋食儐字亦多作賓依說文儐擯同字皆訓導也而鄭君說禮擯爲導儐爲禮賓其分別與許不同

三還三辭主君一請者賓亦一還一辭 浦鏜云者字當在三還三辭下按釋文云主君一請賓亦一還一辭者引注請下無者當如浦說

旣入門迴面東 浦鏜云而誤面

車送拜辱已是主人 浦鏜云逆誤送

惟饗食速賓耳 大字本惟作唯

公於賓一食再饗 閩監毛本一作壹下同

致聘郊送亦然可知也 惠校本聘作贈此誤

恐疑顚到 到古倒字浦鏜云倒誤到非

儐主君也 大字本儐作擯下同

謂玉帛皮馬也 賈疏引注作謂玉帛乘馬也諸本作皮誤

君遣卿勞 浦鏜云遣誤遺

賓當爲擯 諸本擯作儐此與下同

擯用束錦 大字本閩監毛本同岳本嘉靖本擯作儐

釋曰按諸禮 閩監毛本作儀禮

惟君相入 大字本嘉靖本惟作唯

享及有言 大字本岳本下有也

鄭司農云說私面 錢鈔本嘉靖本閩監毛本同誤也大字本岳本作鄭司農說無云字當據以訂正六經正誤所據本已衍

楚公子棄疾見鄭伯以其乘馬私面 錢鈔本閩監毛本同大字本宋本嘉靖本棄作弃乘作見當據正作乘馬者當依今本左傳改

雖是異國之臣 閩監毛本是作見

寡君命臣于庭 大字本作命使臣諸本皆脫使字當補○按此無使字亦可

客從拜辱于朝 唐石經諸本同釋文作客劉云本又作從同則爲从之訛

君館至于朝 閩本同監毛本于改於非下引經句準此

行夫

元謂夷發聲 漢讀考云故書作夷今書作彌司農從故書鄭君從今書也夷發聲當是彌發聲之誤彌猶於也於行人之使則爲之介彌爲發聲見禮記三年問檀弓南史則詞公羊傳宣六年楚辭招魂今俗本多誤

環人

令令野廬氏也 錢鈔本廬誤盧

事不畏門關苛留 浦鏜云事疑自字誤

象胥

謂其君以世一見來朝 釋文作壹見非

以不能行中國禮及其行朝聘 惠校本以作雖聘作覜此誤

不是中國 此本不字實缺今據惠校本補閩監毛本作亦非

而言協其辭言傳之者 此本而字實缺今據惠校本補閩監毛本作今言

謂若外之衆須譯語者也 閩本同監毛本若作君

而□脩其禮儀 大字本宋本嘉靖本作諭脩閩監毛本作相脩非

謂王有賜與之者也 此本者字實缺今據惠校本補閩監毛本作禮非

掌客

無一一相敵 惠校本同閩監毛本一一誤幷爲二

王巡守殷國 唐石經諸本同沈彤云國當作同字之誤也

殷同則殷國也 按當作殷眡則殷同也賈疏本是殷國

牲三十有六 唐石經三十作卅下米百有二十筥二十作廾下並同○按開成石經之例書三十皆作卅書二十皆作廾而仍讀爲三十二十不比古文卅讀蘇合切廾讀人執切

車乘有五籔 閩監本同誤也唐石經大字本錢鈔本嘉靖本毛本乘皆作乘當據正葉鈔釋文作五數

乘禽日九十雙 唐石經大字本嘉靖本同閩監毛本雙作雙非

三饗再食再燕 唐石經諸本同浦鏜云內宰職金疏及覲禮注並作再饗三字誤

致饗大牢 唐石經諸本同閩監本饗誤響石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本附釋音余仁仲本皆作致饗

醓醢八十罋 閩監本罋誤饔

其米實于筐 大字本作其米實于筐非也

簠稻粱器也 浦鏜云粱誤梁按閩監毛本疏中引注作粱

宜爲二十八 閩監本同誤也大字本錢鈔本嘉靖本毛本二作三當據正

與陪鼎三 大字本錢鈔本嘉靖本毛本同閩監本陪作倍疏中仍作陪按釋文作倍鼎

皆陳於門內者 諸本同大字本於作于

禾稾實秠刈者也 大字本嘉靖本同誤也錢鈔本閩監毛本稾作稾當據正釋文亦作稾葉鈔本從木非

十筥曰稯 釋文作曰緵云本又作稯○按字从禾㚇聲不同稯字有四點

筥讀爲棟梠之梠 漢讀考作讀如云各本作讀爲誤

尊其君以及臣也 閩監毛本同大字本嘉靖本也下有其當據補

以其爵等爲之牢禮之數陳 浦鏜云陳數字誤倒

卿見又膳 賈疏引注云卿既見又膳諸本俱脫既字

秅讀爲秅秭麻荅之秅 大字本岳本嘉靖本同閩監毛本作秅秭麻荅非○按說文荅小尗也尗者豆也字从艸假借以爲問荅字从竹大誤

侯伯四積皆眡飧牽 惠校本皆上有亦飧當从夕

對文脩是鍛脩 惠校本閩本同監毛本鍛誤段○按儀禮作段脩段椎也說文無鍛字後人加肉旁

案聘賓大夫帥至館卿致館 惠校本同閩監毛本聘賓倒卿字毛本同閩監本誤鄉

是公食大夫及特牲少牢豆 浦鏜云豆當禮字誤

既約聘禮爲禮器 浦鏜云與誤爲

爲比公四十二侯十八 浦鏜云校誤侯

云其餘衰公又當三十 惠校本餘作於此誤

故疑而生蓋也 浦鏜云生當云之誤

云鼎牲器者謂享牲體之器 惠校本器下有也此脫監毛本享改亨閩本誤享

與腸胃鮮魚鮮腊 監本胃誤冑

案聘禮米禾皆二十車者 浦鏜云三誤二

四有棟梠之言 四蓋世之訛閩監毛本作節蓋時之誤

積節鋪也 漢讀考鋪作積云今本誤

更致此爵 浦鏜云爵當膳字訛

饗食在廟在寢 惠校本廟下有燕此脫

則若不依爵而用命 惠校本若作君此誤

彼子男夫人 惠校本彼作於此誤監本男誤另

卿爲大夫同執鴈 浦鏜云與誤爲

似朝君親自來見卿 浦鏜云來誤夾

言其特來爲問 閩監本同誤也大字本錢鈔本[illegible]訂正

然則聘禮所以禮賓 閩監本同誤也大字本錢鈔本[illegible]凡字當據以補正

大斂時特豚三鼎 宋本無時此衍

惟芻稍之受錢鈔本閩監毛本同唐石經大字本嘉靖本惟作唯當據正

其正禮殯饗餼閩監本同誤也大字本錢鈔本嘉靖本毛本作饔餼當據以訂正此本及閩監本疏中亦作饔餼

鄉行旅從閩本同監毛本鄉誤鄉下鄉大夫監本誤鄉

正廬母死而有父者按正當止之誤

師從旅從須給稍惠校本須上有者

還主國之喪此本主誤三閩監本誤王今據唐石經諸本訂正

有喪不忍煎烹閩監本同大字本錢鈔本岳本嘉靖本毛本烹作享當訂正釋文亦作享

正禮殯饗餼常熟者閩監本同毛本作常熟皆誤也大字本岳本嘉靖本作當執者當據以訂正

亦上文公與子男腥三十有六盧文弨云腥當作牲

掌訝

則以官修委積按大字本修作脩

告客以其位次也閩監毛本同大字本宋本嘉靖本次作處當據正儀禮經傳通解亦作處

兼再理國事以該之惠校本該作有此誤

王所使迎賓客于館之訝大字本嘉靖本閩本同錢鈔本監毛本于作於

鄉訝鄉大夫訝大夫士訝士浦鏜云鄉下誤衍訝鄉二字

使已送待之命閩監毛本送誤逆按送當作迎

掌交

蓋是國有不和洽者閩監本同毛本和洽作知恰

達者達之于王大字本嘉靖本閩本同錢鈔本監毛本于作於疏同

園圃蔬草木浦鏜云蔬誤疏

朝大夫

凡軍旅不于朝大夫之事監毛本同誤也閩本于作干當據正

都則

自都則起至家士闕止唐石經大字本錢鈔本嘉靖本毛本同閩監本缺

周禮注疏卷三十八校勘記

鄭氏注　賈公彥疏

冬官考工記第六○陸曰鄭云此篇司空之官也司空篇亡漢興購千金不得此前世識其事者記錄以備大數爾[疏]冬官考工記○釋曰鄭目錄云象冬所立官也是官名司空者冬閉藏萬物天子立司空使掌邦事亦所以富立家使民無空者也司空之篇亡漢興購求千金不得此前世識其事者記錄以備大數古周禮六篇畢矣古周禮六篇者天子所秉以治天下諸侯不得用以爲六官之記可見者竟畜重奪之後六藏和及其仲叔四子掌天地四時今夏書亦云乃召六卿新周禮雖稍增改其職多六官之數則同矣釋曰數轉既然今按漢書藝文志云經禮三百威儀三千及周之衰諸侯將踰法度惡其害己皆滅去其籍孔子時而多不具故鄭注鄉飲酒云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者五復重雜亂者也惡能存其亡者乎以此觀之冬官一篇其亡已久有人尊集舊典錄此三十工以爲考工記雖不知其人又不知作在何日要知在於秦前是以得遺秦滅典籍事氏表閒也故鄭云前世識其事者記錄以備大數耳此記人所爲雖不同周禮體例亦爲序致首末相承總有七者致明義從國有六職至謂之婦工不言百工事實在六職之內也從此越無人至夫人而能爲弓事言四國皆能其事不須置工國工也從知者之創物至此皆聖人所作言聖人創物之意也從天有時至此天時也言材雖美工又有巧不得天時則不良也從攻木之工至陶旊言工之多少之數及工雖別所宜也從有虞氏至周人上其論四代所尚不同之事也從一器而工聚者事爲多言事據周家所尚之事也

國有六職百工與居一焉百工司空事官之屬於天地四時之職亦處其一也司空掌營城郭建都邑立社稷宗廟造宮室車服器械監百工者唐虞已上曰共工○與音預監古銜反上時掌反凡言以上放此○共音恭[疏]國有至一焉○釋曰此經與下文爲總目云國有六職者謂國家之事有六職掌之六職之中百工與居一也○注百工至共工○釋曰云分六職鄭下云或坐而論道至治錄麻以成之是也云百工司空事官之屬者據本而言按小宰職云六曰冬官其屬六十掌邦事此百工其屬六十言百者舉大數耳但爲其篇亡故六十之官不見記人以此三十工代之也言百官鄭據全則三十工亦一也云於天地四時之職亦處其一者以本意以四時六職此下文或坐而論道已下百工與居其一鄭以此爲本又以天地四時六職天官冢宰地官司徒之等官主百工亦居其一分云司空掌營城郭已下並此下文見有其事按匠人云營國方九里國中九緯城隅之等是營城郭城之制及井方一里之等是營都邑左祖右社是社稷宗廟夏后氏世室殷人重屋之等是營宮室之事是人云羊車柏車是營車也輿人陶人之等是營禮樂之器也冶氏矢人弓人之等是營械郭兵器也故鄭依而言之也云監百工者唐虞以上曰共工者按太史公撰世家云共工作亂帝使重黎誅之又按鄭語云帝嚳曰以唐上若予工僉曰垂哉帝曰僉咨垂汝共工是唐虞已上曰共工者也若然舜虞以上皆曰共工舜時稱爲司空是以尚書舜與二十八載後咨四岳欲置百揆僉曰伯禹作司空初堯冬官爲共工鮮禹治水堯知有强法必有成功改命司空以官異之注云登百揆後更名共工是其專也

或坐而論道或作而行之或審曲面埶以飭五材以辨民器或通四方之珍異以資之或飭力以長地財或治絲麻以成之言人德能事業之不同者也論道謂謀慮治國之政令也作起也辨猶具也審察也面猶背也鄭司農云審曲面埶審察五材曲直方面形埶之宜以治之及陰陽之面背是也春秋傳曰天生五材民並用之謂金木水火土也故書飭作飾杜子春云飭當爲飭讀如冬皮玉土○飭音勑飾音勑下同辨皮莧反埶如字注及下同長丁丈反下同揔音七

音反[疏]或坐至成之○釋曰此六者上文之六職者也此皆舉其事下文皆言其人以履之○注言人至玉土○釋曰言人之德者坐而論道是也下文言人能者作而行之是也言人之事審曲面埶是也言人之業致四方珍異飭力以長地材治絲麻以成之三者是也云論道謂謀慮治國之政令此即坐而論道成王以屬官云立大師大傅大保茲惟三公論道經邦燮理陰陽是也云審曲面勢之者陽順教也先鄭云審曲面埶審察五材曲直方面形勢之宜以治之者謂令若使弓人夾弓庾弓往體多來體寡利射侯與弋鄭云射之宜也者云用埶若王弓弧弓往體寡來體多是察五材曲直方面形勢之宜也云及陰陽之面背是也者若下云析幹必倫析角無邪之等皆是陰陽之面背云春秋傳曰天生者襄二十七年宋向戌請弭兵於西門之外之盟欲弭諸侯之兵故云天生五材民並用之廢一不可先鄭以五材乃金木水火土後鄭不從先鄭以爲金木皮玉土也以其下會諸侯之上有助事不從人謀而後以資者對曰臣聞之賈人夏則資皮冬則資絺旱則資舟水則資車以待乏也大夫無四方之臣知謀臣有五乃後乎是其事也玄謂此五材金木皮玉土工皆爲器物之以對其用不得金木水火土若然知有皮玉無水火者以百工皆陶玉土者物之人此五材之用故不取知者有皮玉此三十工內有人爲皮甲無水火者事也遺數飽人之主治皮又有玉人之等故知有皮玉無水火陶

坐而論道謂之王公[疏]天子諸侯○釋曰三公云論道經邦燮理陰陽諸侯是謂天子諸侯也若然○注天子諸侯○鄭以公云諸侯不言者三公故知

作而行之謂之士大夫親受其職居其官也[疏]注親受其職居其官○釋曰此文不言公可知故直言之以民無正官者是故名士大夫也鄭云坐而論道是其義也

審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工五材各有工言百衆言之也[疏]注審曲至百工○釋曰審察之者用材之法皆須審其曲直形勢然後飭五材○注五材至之也○釋曰按之六官其屬止有六十五材各以六十言百是衆言之也

通四方之珍異以資之謂之商旅有工不通六十而已以百者衆言之也商旅販賣之客也○販方萬反[疏]注商旅販賣之客也○釋曰按大宰九職云商賈阜通貨賄此注云商旅是行曰商販賣之人故云販賣之客也行曰商處曰賈云商旅不行○易中云商旅不行鄭注云商旅不行者敘彼封鄰日一日也行文是也

飭力以長地財謂之農夫治絲麻以成之謂之婦功官布帛之事婦○注布帛之事○釋曰此記人所錄五者衆工作帛唯言婦官之事○[疏]注三農生九穀地財故云百物夫農夫一田之是也云三農生九穀者按大宰云三農生九穀地財謂之農夫者一夫受田百畝是也

與五者其類之意若然婦功百工並是官者其商旅農夫者不皆是官五職者而或弁三官者知然者王公及士大夫百官餘九職者而出稅以言婦功爲九也云三農生九穀商賈阜通貨賄化治絲枲此官所掌婦官所統出稅故以婦功三者並是九職官也

鄭粵無鎛燕無函秦無廬胡無弓車此四國者不置是官者以其國人皆能作是器不須國工粵地塗泥多草薉而山出金錫鑄冶之業田器尤多燕近彊胡習作甲冑秦多細木善作矜柲胡今匈奴○粵音越鎛音博函音咸又音含廬力吳反柲兵媚反又音祕匈音凶

[疏]粵無至弓車○釋曰此四國者不置是官鄭注云此四國皆無工也如何鄭云胡無弓車者○釋曰此鄭知弓無鎛者下經云粵之無鎛也非無鎛也夫人而能爲鎛也燕之無函也非無函也夫人而能爲函也是以引之知無此等官也

鄭知粵地多泥者按禹貢云揚州厥土塗泥故知粵地多泥故云不置之是以引詩云鎛者田器乃非錢鎛之鎛者也按詩云庤乃錢鎛注云鎛鋤又如國君含垢之斯含羽者按左氏宣公十四年傳云國君含垢秋九鎬

月楚子圍宋十五年宋人使樂嬰齊告急于晉晉侯欲救之伯宗曰不可又曰川澤納汙山藪藏疾瑾瑜匿瑕國君含垢天之道也使欲勸晉侯忍不救宋之事引之證含是含容之義也引孟子者證含是甲之意云廬讀爲纑之纑取細長之義也云謂矛戟柄竹欑柲者按下廬人云爲廬器戈長六尺有六寸惟言殳戟矛柄之等故知戟柄也云竹欑柲者漢世以竹爲之欑謂柄入鑿處爲鐏矛柄也云或曰者或有人解廬爲纑之器者但柄須磨鑢使滑故爲之此釋引之在下者得爲一引之故也

粵之無鎛也，非無鎛也，夫人而能爲鎛也。燕之無函也，非無函也，夫人而能爲函也。秦之無廬也，非無廬也，夫人而能爲廬也。胡之無弓車也，非無弓車也，夫人而能爲弓車也。言其丈夫人人皆能作是器不須國工粵地塗泥多草薉而山出金錫鑄冶之業田器尤多燕近強胡習作甲胄秦多細木善作矜柲胡無屋宅田獵畜牧逐水草而居皆知爲弓車○鎛音博……［疏］……

知者創物，謂始闓端造器物，若世本作者是也。○創初亮反……［疏］……

巧者述之守之，世謂之工。父子世以相教。［疏］……

百工之事，皆聖人之作也。事無非聖人所爲也。［疏］……

爍金以爲刃，凝土以爲器，作車以行陸，作舟以行水，此皆聖人之所作也。○爍舒灼反……［疏］……

天有時，地有氣，材有美，工有巧，合此四者，然後可以爲良。時，寒溫也。氣，剛柔也。良，善也。［疏］……

材美工巧，然而不良，則不時，不得地氣也。不時，不得天時。

橘踰淮而北爲枳，鸜鵒不踰濟，貉踰汶則死，此地氣然也。……

鄭之刀，宋之斤，魯之削，吳粵之劍，遷乎其地而弗能爲良，地氣然也。……

燕之角，荊之幹，妢胡之笴，吳粵之金錫，此材之美者也。……

天有時以生，有時以殺；草木有時以生，有時以死；石有時以泐；水有時以凝，有時以澤；此天時也。……

凡攻木之工七，攻金之工六，攻皮之工五，設色之工五，刮摩之工五，摶埴之工二。……

攻木之工：輪、輿、弓、廬、匠、車、梓。攻金之工：築、冶、鳧、㮚、段、桃。攻皮之工：函、鮑、韗、韋、裘。設色之工：畫、繢、鍾、筐、㡛。刮摩之工：玉、楖、雕、矢、磬。摶埴之工：陶、旊。……

有虞氏上陶，夏后氏上匠，殷人上梓，周人上輿。

故一器而工聚焉者車為多。

車有六等之數。

車軫四尺，謂之一等；戈柲六尺有六寸，既建而迤，崇於軫四尺，謂之二等；人長八尺，崇於戈四尺，謂之三等；殳長尋有四尺，崇於人四尺，謂之四等；車戟常，崇於殳四尺，謂之五等；酋矛常有四尺，崇於戟四尺，謂之六等。

車謂之六等之數。

凡察車之道，必自載於地者始也，是故察車自輪始。

凡察車之道，欲其樸屬而微至。不樸屬，無以為完久也；不微至，無以為戚速也。

輪已崇，則人不能登也；輪已庳，則於馬終古登阤也。

故兵車之輪六尺有六寸，田車之輪六尺有三寸，乘車之輪六尺有六寸。

六尺有六寸之輪，軹崇三尺有三寸也，加軫與轐焉，四尺也。人長八尺，登下以為節。

屬車一較車軸上有伏兔伏兔車尾後上載四軫也始田有車輿則軸去地三尺三寸上又一轐伏兔及軫并七寸車輿去地四尺也云田車又宜減軸去地三尺崇三尺一寸半減乘車寸半加軫與轐亦減乘車寸半為五寸半也云乘車之軌廣取數於此者車輿六尺有六寸軌廣謂轍廣八尺則車輿外旁出兩相各七寸七寸之數取於輪轐七寸之數故云取數於此也

輪人為輪，斬三材必以其時。三材所以為轂輻牙也斬之以時材在陽則中冬斬之在陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙以橿也○為于偽反下皆同中音仲下中夏同橿居良反【疏】注三材至以橿○釋曰輪人唯造車輪云材在陽者材惟轂輻牙也以此三者經之也云材在陽中冬斬之並山南文知之鄭舉今世所用木為此三者未知剛何木也

三材既具，巧者和之。調其鑿內而合之○鑿在洛反又曹報反內如銳反依字作枘合音閤又如字【疏】注調其至合之○釋曰鑿內謂孔入轂入牙者並須調之使得所也

轂也者，以為利轉也。輻也者，以為直指也。牙也者，以為固抱也。利轉者轂以無有為用也鄭司農云牙讀如跛者訝跛者之訝謂輪輮也世間或謂之罔書或作輮○訝五嫁反輮而久反劉音柔李而又反【疏】注利轉至作輮○釋曰云利轉者轂以無有為用也者以為固抱也者使牢固抱曲云三十輻共一轂當其無有車之用注云利轉者以無有為用者乃得利轉之義也先鄭讀牙從之

輪敝，三材不失職，謂之完。敝盡也而轂輻牙不減毀○敝婢世反徐扶滅反【疏】輪敝至之完○釋曰謂輪敝盡而三材不失職者轂輻牙各自相任任自相支持雖盡不動是不失職也

望而眡其輪，欲其幎爾而下迆也。進而眡之，欲其微至也。無所取之，取諸圜也。輪謂牙也幎均致貌也進猶行也微至至地者少也非有他也圜使之然也○鄭司農云微至書或作危至書或作危至當為圜○幎莫歷反迆以支反下同致直置反【疏】注輪謂至不均○釋曰云望而視之謂車停止時云下迆者謂輻上至轂兩兩相當正直不旁迆故云下迆也

望其輻，欲其揱爾而纖也。進而眡之，欲其肉稱也。無所取之，取諸易直也。揱纖殺小貌也肉稱弘殺好也鄭司農云揱讀為紛容揱參之揱玄謂如桑螵蛸之蛸○揱音蕭劉音朔所林反又所交反色交反又音消下同殺色界反劉色例反下弘殺同一音如字易以豉反【疏】注揱纖至直也○釋曰上經視輪此經視輻也云揱纖殺小貌也者凡輻皆上向轂處大向牙處小也云肉稱弘殺好也者向轂處弘向牙殺之好者故為弘殺先鄭云紛容揱參之揱及後鄭從桑螵蛸之蛸者雅釋蟲文今檢未得玄謂如桑螵蛸之蛸者以此蛸有文也

望其轂，欲其眼也。進而眡之，欲其幬之廉也。無所取之，取諸急也。眼出大貌也鄭司農云眼讀如限切之限謂幬革也幬急則裹木廉隅見鄭司農云眼讀如限切之限○眼魚懇反劉音限李如字下同幬劉直又反又音疇一音持株反或一音云眼讀如限切之限○眼魚懇反劉音限李音魚懇反限切音如字李倉愛反【疏】注眼出至急也○釋曰凡轂以革幬之以作時革鞔起然後以革鞔至之注以革幬之為起也

眡其綆，欲其蚤之正也。綆謂輻正也鄭司農云蚤當為爪謂輻入牙中者也玄謂輻入牙中者之亦是先取急意如○綆必井反劉依方鞕反又李方杏反爪側巧反下同必正也○釋曰凡造車之輪皆向外鬩輪則輪外鬩輪則輪正之皆依俗語○綆音必井反劉音補管反輪劉依方項反又李姑反又音魚○下同餅必正也○釋曰凡造車之輪皆向外鬩外鬩輪則輪難

蚤爪牙必正也者爪入牙中堅孔必正直不傾邪也

察其菑蚤不齵，則輪雖敝不匡。菑謂輻入轂中者也菑與爪不相佹乃者也輪敝不匡司農云菑讀如雜廁之廁謂建輻也泰山平原所樹立物為菑聲如胾博立梟棊亦為菑○菑側吏反注及下皆同齵五構反音爪下同胾側吏反梟古堯反【疏】注菑謂至柱也○釋曰上視輻入牙中此言察輻入轂中須得所之宜也凡植物於地中謂之菑此輻入轂中似植物地中亦謂之菑言菑蚤不齵者人之牙齒參差謂之齵此三十輻入轂及入牙一一相當不相參差亦是不齵也如此輪雖敝盡不匡剌先鄭云菑讀如雜廁之廁者從中央入之義云泰山平原樹立物為菑者亦取樹立之義云博立梟棊者謂博戲時立一子於中央謂之梟棊云亦為菑者亦是取樹立為菑之義也

凡斬轂之道，必矩其陰陽。矩謂刻識之也故書矩為距鄭司農云當作矩謂規矩也【疏】凡斬至陰陽○釋曰此欲斬轂之時先就樹刻之記識其向日為陽背日為陰之處必記之者為後以火養其陰故也

陽也者稹理而堅，陰也者疏理而柔，

是故以火養其陰，而齊諸其陽，則轂雖敝不藃。稹致也火養其陰炙堅之也鄭司農云稹讀為槇不藃藃讀為耗玄謂藃藃暴陰柔後必撓減幬革暴起○稹之忍反本又作槇劉依司農音槇一音真藃李或好角反劉呼報反耗呼報反暴步角反下同劉蒲莫反音撓乃孝反【疏】注稹致至暴起○釋曰此轂若不以火養陰柔之處使堅與陽齊等後以革幬陰柔之處木則虛減革不著木必有暴起若以火養之雖敝盡不藃暴也

轂小而長則柞，大而短則摯。鄭司農云柞讀為迫唶之唶謂狹也摯讀為槷謂輻危槷也玄謂小而長則菑中狹大而短則轂末不堅○柞側百反摯劉魚列反或魚結反迫唶壯百反【疏】注轂小至不堅○釋曰此已下論轂須長短小大相稱之事○注鄭司至不堅○釋曰先鄭讀柞為迫唶之唶者依俗讀之以摯為槷後鄭從就足之玄謂小而長則菑中弱者以轂小而長則輻間柞狹故菑中弱也云大而短則末不堅者謂轂大而短則轂末縫短故轂末不得堅牢也

是故六分其輪崇，以其一為之牙圍，六尺六寸之輪牙圍尺一寸【疏】是故至牙圍○釋曰以上文小大不得其所此文制法使得其所也云六尺六寸之輪牙圍尺一寸者此據兵車乘車而言若田車之輪小崇六尺三寸計亦可知也

參分其牙圍而漆其二。不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二令牙厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也○令力呈反下內皆同厚胡豆反後放此【疏】注不漆至寸也○釋曰數一尺一寸且取九寸三分分之各得三寸餘有二寸在又一寸為三分二寸為六分三分分之各得二分若然一分有三寸三分寸之二二分總得七寸三分寸之一是漆者也餘一分者三寸三分寸之二是不漆者故云不漆者三寸三分寸之二也云令牙厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也者無正文以意解之故云令牙厚一寸三分寸之二餘二寸分外內面故各一寸也

椁其漆內而中詘之，以為之轂長，以其長為之圍。六尺六寸之輪漆內六尺四寸是為轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也鄭司農云椁者度兩漆之內相距之尺寸也○中丁仲反詘丘勿反度待洛反下度之同【疏】注六尺至寸也○釋曰上經不漆者外內面各一寸則兩畔減二寸故漆內有六尺四寸也中屈此六尺四寸故轂長三尺二寸也又以三尺二寸為圍圍三徑一三尺得一尺餘二寸寸作三分為六分又徑二分故徑一尺三分寸之二也○

以其圍之阞捎其藪。捎除也阞三分之一也鄭司農云捎讀為桑螵蛸之蛸藪讀為蜂藪之藪謂轂空壺中也玄謂此藪徑三寸九分寸之五藪中當輻菑者也藪者眾輻之所趨也○阞音勒捎音蕭藪素口反一音倉豆反空音孔趨七住反又七須反下同【疏】以其至其藪○釋曰車轂之法其孔必大頭寬小頭狹當輻入處闊之藪寬狹處中而已云阞者三分之一也者於前一尺三分寸之二三分取一捎除也以除空中當藪之處使容輻轂也○注捎除至齒也○釋曰云阞三分之一者凡

言防者分散之言數亦不定是以王制云祭用數之仂注以為當年之什一以其下有實用三年之仂遂以當年經用之什一言之此下文實是大頭穿內徑
四寸五分寸之二此當數處於徑三分之一為徑三寸九分寸之五大小相稱故以防為三分之一釋之也讀為蜂數之數此亦依俗讀之以蜂窠有孔數然
此三十輻入轂處亦數然也玄謂此藪徑三寸九分寸之五者以藪徑一尺三分寸之二今一尺取九寸三分之一得二寸仍有一寸三分寸之三在今以一
寸者為九分寸之二為六分總為十五分三分取一得五分故云徑三寸九分寸之五也

五分其轂之長去一以為賢去三以為軹

鄭司農云賢大穿也軹小穿也玄謂此大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大穿甚大似誤矣大穿實五分轂長去二也
去二則得六寸五分寸之二凡大小穿皆謂金也今大小穿金厚一寸則大穿穿內徑四寸五分寸之二小穿內徑二寸十五分寸之四如是乃與數相稱
也○去起呂反後去一去二皆同賈如字劉李胡呼反注同稱尺證反下同○【疏】五分至為軹○釋曰上經言轂空壺中此經言轂大小兩頭○注鄭司至
稱也○釋曰云玄謂此大穿徑八寸十五分寸之八者經云五分其轂之長去一以為賢即以轂長三尺二寸徑一尺三分寸之二而五分去一一尺去二寸
得八寸三分寸之二者本三分寸今為十五分寸之八以二分者為十分去二分得八分故云大穿徑八寸十五分寸之八也云小穿徑四寸十五分寸之四者
經云去三一尺五分去三去六寸得四寸三分寸之二亦為十五分寸之十五分去三去六分得四分故云小穿徑四寸十五分寸之四云大穿甚大似誤矣
者以其大穿與轂中及小穿三者須相稱故鄭以五分去二為允也云今大小穿金厚一寸者無正文以目驗知之故云今也大小穿穿內皆以金消去二寸
二寸各也減

容轂必直陳篆必正施膠必厚施筋必數幬必負幹

鄭司農云幬容上屬曰轂容玄謂容
者治轂為之形容也篆轂約也幬負幹者革轂相應無贏不足○篆直轉反數色角反李色仕反紂烏孝反又如字【疏】注鄭司至不足○釋曰先鄭讀容上屬
鄭不從者輮數末無形容可見其轂上則覆篆覆縵轂之約故不從也云幬負後者相應者幬覆也謂以革覆轂之木薄者革使之意是革數相稱也
云無贏不足者贏與不足同轂無宇若轂有耗瘦不應者轂則革有贏而轂不足者轂不耗革轂相應革無贏轂亦無不足也

既摩革色青白謂之轂之善

謂丸漆之乾而以石摩平之革色青白善之徵也○丸如字又胡喚反○【疏】注謂丸至徵也○釋曰此謂以革轂乾漆之先以
青丸之待乾乃以石摩平之其色青白則善也

參分其轂長二在外一在內以置其輻

轂長三尺二寸者令輻實三寸
半則輻內九寸半輻外一尺九寸○【疏】注轂長至九寸○釋曰此經欲論置輻於轂相去遠近之法云轂長三尺二寸上經文令輻廣三寸半知者按上云
以圍之防捎其藪藪中三分徑一輻徑既一尺三分寸之二今取一分作中空中徑三寸九分寸之五兩畔得二分有七寸九分寸之一兩廂分之一畔得三
寸九分寸之五下文云量其鑿深以為輻廣深三寸半故知輻廣三寸半也依前所計首之輻深實應三寸十八分寸之一言三寸半舉成數言也若然轂既
長三尺二寸輻居三寸半餘有二尺九寸半三分之輻外得一尺九寸輻內得九寸半也

凡輻量其鑿深以為輻廣

廣深相應則固
足相任也○量音良下量其數同鑿書【疏】注廣深至任也○釋曰如上所計則報反又如字後同深尸暢反下故此○輻之廣深各有三寸半是相應也至
上轂小而長轂大而短則不相應故鑿也

輻廣而鑿淺則是以大抏雖有良工莫之能固

抏鑿動貌○抏五骨反或九活反○【疏】輻廣至能固○釋曰此及下經論轂與輻不得所之意也

鑿深而輻小則是固有餘而強不足也

言輻弱不勝輻之所任也○强其見反劉其衛反勝音升【疏】鑿深至足也○釋曰云鑿深而輻小者欲轂大故鑿得深其輻則應大是相稱若輻小則固有
餘固有餘由轂大鑿深故也而强不足由輻小故也

故竑其輻廣以為之弱則雖有重任轂不折

言力相弸也彊
菑也今人謂蒲本在水中者為弱是其幹也鄭司農云故讀如紘紘之紘竑讀之○故竑讀辭反○【疏】注言力至度之○釋曰云言力相辨也者止謂幅廣
與鑿深相稱按史記章云瀸蒲弱常謂取蒲之本在水者為蒲則此經弱亦是輻入轂中者也

參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之溓也

殺衺小之也鄭司農云溓讀為黏謂泥不黏著輻也○殺色界反劉色劍反注同溓依字力簟反依注音黏女廉反
衰謂殺危反一言如字著言略反下附著同○【疏】參分至溓也○釋曰假令輻長入轂之中其外長三尺則殺一尺以向牙以本麤末細漸則向下到故泥
不黏著之也○

參分其股圍去一以為骹圍

謂殺輻之數也鄭司農云股謂近轂者也骹謂近牙者也方言股以喻其豐故言骹
以喻其細人脛近足者細於股謂之骹羊脛細者亦為骹○散胡飽反又下散反李又苦數反近附近之近脛刑定反○【疏】注謂殺至為骹○釋曰云謂殺
輻之數也者上經云殺其一者據長短之中殺一分此經三分殺一據大小之末細而言其輻近轂處麤處謂之股若人髀股近牙細者謂之骹若人脚近踝之
骹也假令輻近轂處圍六寸也先鄭云方言股以喻其豐者方者止謂方欲言骹之時此股豔其豐非謂揭雜以異方之語不同方言也骹旣喻豐故言骹以
喻其細一切鑿細相對細處則言骹謂云脛種細足片骰在兩之顛云羊脛細者亦為骹者今人猶言之也

揉輻必齊平沈必均

揉謂以火槁之衆輻之直齊如一也平沈平漸也鄭司農云平沈謂浮之水上無輕重○揉而九反又音柔李又奴丑反一音而又反槁潮考老反漸子廉反
下同【疏】注揉謂至輕重○釋曰云揉謂以火槁之者曲者以火炙之木則可揉使使直槁就也故云揉謂以火槁之也云衆輻之直齊如一也者謂以火槁
之後直不曲故云直齊如一也重者沈多者沈淺沈重者更去之則平而輕重等也○

直以指牙牙得則無槷而固

得謂偈句
槷內相應也鄭司農云槷讀也蜀人言槷曰槷玄謂槷讀如涅從木熱省聲○槷魚列反依注音涅乃結反李一音泰結反偈句音據內如稅反徽泰結反○
【疏】注得謂至省槷○釋曰云得謂偈句鑿內相應也者以輻直者為偈以牙者為句輻牙難有偈句至於鑿內必正正則為得得則若無槷而牢固也先
鄭讀槷為危槷之槷故更讀從槷也後鄭讀槷鄭是槷熱結切云槷讀如涅謂捏於孔中之涅又槷解槷字以其用木為槷故從木也云熱省聲者熱者去下
火取上與然為槷可謂上槷下形故云省聲也

不得則有槷必足見也

必足見言槷大也然則雖得猶有槷但小耳○見賢遍反注同
【疏】注必足至小耳○釋曰云必足見言槷大也者足乃據槷而言言足見故知槷大乃足見也云然則雖得猶有槷但小耳考上經云無槷而固鄭是無槷
鄭必知上文有槷但小者鄭更無異文直以文勢反之可知然者此經云雖不得則有槷必足見言槷大則知上經得不足見無大槷有小槷可知故鄭云雖
得猶有槷耳小耳鄭亦直以文勢反之知有槷以意量之輪人牙中無有不用槷而固者也○

六尺有六寸之輪綆參分寸之二謂之輪之固

輪箄則車行不掉也參分寸之二者出於輻股鑿之數也○綆參方賴反下七兩反又音二掉徒弔反○【疏】注輪箄至數也
○釋曰此由輪有箄車不掉不掉則得輪之固也云參分寸之二者出於輻股鑿之數也者鑿牙之時孔向外傳三寸之二使輻股外箄故云輻股鑿之數也

凡為輪行澤者欲杼行山者欲侔

杼謂削薄其踐地者侔上下等○杼直呂反侔亡侯反劉莫豆反○【疏】注杼謂至下等
○釋曰凡為車之法各隨其所宜是以行澤者欲杼知是削薄其踐地者下文云是刀以劃塗故知削薄之行山欲上下等者下文云是搏以行石雖不動於
鑿旁恐石傷之故欲上下等而得久長也

杼以行澤則是刀以劃塗也是故塗不附

附者也○

侔以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不甐於鑿

摶圜厚也鄭司農云不甐於鑿謂動於鑿中也玄謂甐亦敝也以輪之
厚石雖醬之不能敝其鑿旁使之動○搏徒丸反李又丈轉反劃古又作劃音古李一音縛○【疏】注搏圜至之動○釋曰先鄭以輪結動而不動於鑿中後

鄭以瓶亦微不能微於鑿旁不從先鄭者以其瓶者先動於旁乃及於中不可先動於中故不從也凡揉牙外不廉而內不挫旁

不腫謂之用火之善廉絕也挫折也腫瘣也○挫作臥反李又祖加反瘣胡罪反○疏凡揉至之善○釋曰此一經論用火揉牙使之

圜正之意古者車輞用一木揉之要當木須火又得乃可調而得所也○注廉絕至瘣也○釋曰凡屈木多外廉絕與內挫折中旁腫瘣起無此三疾是用

火之善也是故規之以視其圜也○是故規之以眡其圜也輪中規則圜矣○中丁仲反下同○疏注輪中規則圜矣○釋曰謂輪成

以繩規之中規則不枉也萬之以眡其匡也等為萬蔞以運輪上輪中萬蔞則不匡刺也故書萬作禹鄭司農云讀為萬書或作矩○萬姜

禹反李又音俱注同蔞力主反劉音流下文同李又里俱反○疏注等為至作矩○釋曰云等為萬蔞以運輪上者見今車匠萬蔞於輪一遍置於輪上是

等為萬蔞以運輪上也輪輻轉一市不高不下中於萬蔞則輪不匡刺○縣之以眡其輻之直也輪輻三十上下相直從旁以繩縣之

中繩則鑿正輻直矣○縣音玄後皆同直音值○疏注輪輻至直矣○釋曰此以輪側於一邊輪輻二兩兩上下相直從旁以繩縣之兩兩中縣則鑿正而

輻直矣○水之以眡其平沈之均也平沈其輪無輕重則斲材均矣○斲陟角反○疏注平沈至均矣○釋曰兩輪俱置水中

眡四畔入水均否若平深均則斲材均矣量其藪以黍以眡其同也黍滑而齊以量兩壺無贏不足則同○疏量其至同也○釋曰

謂兩輪俱用黍量眡其容受同不齊同則無贏亦無不足鄭云黍滑而齊則量不虛取律歷志以黍為度量衡之義也○權之以眡其輕重之

侔也侔等也稱兩輪鈞石同則等矣輪有輕重則引之有難易○易以豉反○疏注侔等至難易○釋曰云稱兩輪鈞石同則等矣者正以鈞石言之

者以其輪重非斤兩所准擬故以三十斤曰鈞百二十斤曰石之言也故可規可萬可水可縣可量可權也謂之

國工國之名工○疏故可至國工○釋曰此一經總結上文也

輪人為蓋達常圍三寸圍三寸徑一寸也鄭司農云達常蓋斗柄下入杠中也○杠音江○疏注圍三至中也○釋曰輪輻三十者

弓二十有八器類相似故因連輪人造蓋因蓋柄有兩節此達常是上節下入杠中也○桯圍倍之六寸圍六寸徑二寸足以含達常鄭司農

云桯蓋杠也讀如丹桓宮楹之楹○桯讀為楹音盈○疏注圍六至之楹○釋曰此蓋柄下節麤大常一倍向上含達常也先鄭引丹桓宮楹之楹者按莊二

十三年為迎姜氏為華飾故丹桓公廟之楹柱引之為證此蓋柄之桯楹柱之類也信其桯圍以為部廣部廣六寸廣謂徑也

鄭司農云部蓋斗也○信音申廣古曠反劉音徑下同○疏信其至六寸○釋曰此言蓋之斗四面鑿孔內蓋弓者於上部高隆穹然謂之為部信古之申

字餘中上桯圍六寸以為此部徑部徑六寸也部長二尺謂斗柄達常也○疏注謂斗柄達常也○釋曰此部達常以此達常上入部中達名此部

達常為部其實是達常也桯長倍之四尺者二杠長八尺謂達常以下也加達常二尺則蓋高一丈立乘也○疏注杠長至乘也○釋

曰云蓋高一丈立乘也者人長八尺蓋弓有宇曲之減二尺得不障人目也十分寸之一謂之枚為下起數也枚一分故書十與上二

合為二十字杜子春云當為四尺者二十分寸之一○為于偽反下為兩同○疏注為下至之一○釋曰云故書十與上二合為廿字則二十三十四十字

一字為兩讀因而有之子春不從者文理俱周乃合於義若以十合二為廿是則於文字得矣若讀以分向下讀之其義安在故子春經為正也部尊

一枚尊高也蓋斗上隆高高一分也○疏注尊高至分也○釋曰高者必尊故尊為高也以隆高一分故上文得名為部也○弓鑿廣四枚

鑿上二枚鑿下四枚弓蓋橑也廣大也是為部厚一寸○鑿才報反橑音老劉力報反○疏注弓蓋至一寸○釋曰云弓蓋橑也者漢

世名蓋弓為橑子也云廣大也者恐直以橫廣四枚上下不知其數故云大明上下及橫皆四分也云是為部厚一寸者經兩四一二故厚一寸必以為

孔上二枚孔下四枚以其弓下用力故也鑿深二寸有半下直二枚鑿端一枚鑿深對為五寸是以不傷達常也下直二

枚者鑿空下正而上低二分也其弓菑則撓之平剡其下二分而內之以為之尊終平不蹷撓也鑿內也○菑側其反剡以冉反撓乃教

反又才與反○疏注鑿深至碑也○釋曰此經說蓋之上鑿孔內弓二十八孔之上下廣狹之數云鑿深對為五寸是以不傷達常也者前文云部廣六

寸達常徑一寸達常上入部中徑一寸則兩畔共有五寸在今以弓鑿深二寸半兩相各二寸十是仍復達常內云不傷達常也云下直二枚者鑿空

上低二分也者直正也鑿孔下正者上文鑿下四枚今於內畔於下亦四枚外正平故云平於正正也云而上低二分者前文鑿上二枚今於內畔孔低一

分鑿上亦四枚故云上低二分也若然部總一寸今鑿上鑿俱內枚其中惟有二枚在故云弓菑則撓撓亦減也弓外

二枚惟有二分剡去也故云平剡其下二分而內之云欲令蓋之鑿端平不撓也者蓋尊外畔孔上二枚及內畔上下俱四枚者然蓋弓向外頭仰但以

弓三分一分外為宇曲又以交鑿之則弓低故蓋鋒終平不撓又得注亦也云蝎內題也者蓋斗外寬內狹以是故蓋弓內端削使為頭故云端內還

也○弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫庇覆也故書庇作秘杜子春云秘當為庇謂覆軫也

轊也玄謂軹轂末也軹廣六尺六寸兩轂并六尺四寸旁減軹內七寸則兩軹之廣凡丈一尺六寸也六尺之弓倍之加部廣凡丈二尺六寸有宇曲之減可

覆軹不及幹○庇方二反轎或作幹俱音管○疏注庇覆至兩軫○釋曰此經說蓋有大小不定之事云輿廣六尺六寸者輿人文云旁減軹內七寸者七

寸以承輿故旁減軹內七寸上云以其轂長二在外一在內以置其輻輻內寸半綠三分寸之二金轄之間三分寸之一輻又三寸半綿尺四寸以此計之

以七寸承輿七寸為軹故云旁減軹內七寸也云兩軹之廣凡丈一尺六寸也者向計實六尺六寸并兩轂六尺四寸總一丈三尺減尺四寸八輿下其餘

丈一尺六寸也云六尺之弓倍之加部廣凡丈二尺六寸有宇曲之減可覆軹不及軫者下文注云六尺三尺幾半通尊二尺為五尺近半倍之加部廣六寸

總丈一尺六寸以幾半言之則不覆丈一尺六寸經云覆軹者尤短中之數故云可覆軹不及為也參分弓長而揉其一參分之持長轉

短短者近部而平長者為宇曲也六尺之弓近部二尺四尺為宇曲○近附近之近○疏注參分至宇曲○釋曰云參分之持長撓短短者近部而平長者為

宇曲也者弓長六尺三分之一分有二尺云參分弓長揉其一則揉其二尺近部者故云三分之持長撓短短者近部內而平長為宇曲鄭又覆言之六尺之

弓近部二尺四尺為宇曲必使近部二尺者以其本鑿弓孔時外畔弓上二枚弓下四枚內畔上下俱四枚由弓願仰故須近部撓之使平向下四尺持之為

宇曲吐水也○參分其股圍去一以為蚤圍蚤當為爪以弓鑿之廣為股圍則寸六分也爪圍二寸十五分寸之一○蚤音爪○

疏注蚤當至之一○釋曰此言弓近蓋計復鑿近末兩細之意云股圍則寸六分也者上云弓鑿廣四枚鄭以方圓之四四十六故圍寸六分云爪圍一寸

十五分寸之一者一寸為三十分六分者為十八分通前總四十八取三十分去十分寸二十分十八分者去六分寸十二分以十二并二十為三十二分

十分作寸餘二分是三十分寸之二鄭是十五分寸之分故云爪圍一寸十五分寸之一也○參分弓長以其一為之

尊尊高也六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺二尺為句四尺為弦求其股股十二除之面三尺幾半也○幾音祈○疏注尊高至半也○釋

曰云以其一為之尊者正謂近部二尺者對末頭四尺者為下以二尺者為高云爪末下於部二尺者正謂蓋杠并達常高一丈八尺故四面宇曲垂二尺也

云二尺為句四尺為弦求其股者鄭欲解宇曲之減減蓋之寬覆軹不及軫之意凡算法以蚤低二尺即以低二尺者為句又以持長四尺為弦又蚤末直平

者爲股故者四尺四四十六爲丈六尺句者二尺二二而四爲四尺欲求其股之直平者算法以句除弦餘爲股將句之四尺除弦丈六尺中除四尺仍有丈
二尺注然後以算法約之廣一尺長丈二尺方之丈二尺取九尺三尺一方相轉得方三尺仍有三尺在中破之爲兩段各廣五寸長三尺轉於前三尺一方兩
時有五寸兩時幷前三尺爲三尺半創頭仍少方五寸不合不整三尺半幾近也言近半○上欲尊而宇欲卑上近部平者也隆下曰宇
○卑音婢下疏上欲至欲卑○釋曰此言爲下而說也同陸大回反上謂近部二尺者宇謂持長四尺者也上尊而宇卑則吐水疾
而霤遠蓋者主爲兩較也乘車無蓋禮所謂潦車疏注蓋者至車輿○釋曰云謂蓋車輿○霤力又反潦音老與音餘○蓋者主爲兩設也乘車無
蓋者按巾車五路皆不言蓋以其建旌旗故無蓋故使云及隸執蓋從車持旌鄭云王平生時乘車建旌兩則有蓋又通右驂云王式則下前馬王下則以蓋
從注云以蓋從車非謂在車時若今傘蓋者也云禮所謂潦車謂此蓋與按既夕禮云乘車載旜載蓋禁車載簪笠注云今文禁爲潦此注云禮者
所謂潦車者指簑禮今文而言也鄭彼不從今文此引之者鄭兩解故此從之但潦車云載簑笠笠所以禦暑所以禦雨時或披之或披簑故是彼潦車
車逆有輿也若然蓋車於天子當木路故既夕注云槀猶散也散車以田以獵之車司常云庤車載旌注云庤車木路也王以田以鄭之車是木路與潦車爲
一物故知此則木路至於田儀建大麾無蓋在國巡行則或載旌或載蓋也蓋已崇則難爲門也蓋已卑是蔽目也
是故蓋崇十尺十尺其中正也蓋十尺字二尺疏注十尺至人目○釋曰云蓋十而人長八尺卑於此蔽人目○尺字二尺者據人長八尺中
人而言者孔子及父皆身長十尺則蓋丈二者也○良蓋弗冒弗紘殷畝而馳不隊謂之國工隊墜也簪蓋者以橫
殷於蠶上無衣若無紘而弓不良蓋至國工○釋曰云良蓋弗冒則無衣不落也○殷音隱不墜直類反○疏須言不紘著言不紘則有衣而不須紘也云
殷畝而馳者據不冒不紘兩者而言
輿人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱稱猶等也車輿也衡亦長注稱容兩服○稱尺證反注同疏猶至稱
兩服○釋曰此輿人專作車輿記人言車者車以輿爲主故車爲總名鄭爲輿者此官實造輿故從輿爲正云參如一者謂俱六尺六寸也云容兩服者服馬
也以其驂馬別有轄爲引車故衡唯容服也○參分車廣去一以爲隧兵車之隧四尺四寸鄭司農云隧謂車輿深也讀如邃故改火
之縱玄謂讀如邃宇之邃○隧縱遂疏注兵車至之邃○釋曰隧讀車輿之縱反注遂同又音遂注隧同邃作官反凡人所乘車皆取橫闊以或參乘或四
乘故橫則六尺六寸此隧之縱三分六尺六寸取二分以四尺四寸爲之不從先鄭者車無取於鐩燧改火之義故讀從邃宇之邃也參分其隧
一在前二在後以揉其式兵車之式深尺四寸三分寸之二○疏注兵車至之二○釋曰鄭皆言兵車者按上文先言兵車後言
乘故鐵先而言其實乘車亦同也云或深尺四寸三分寸之二者以四尺四寸故三尺得一尺又一尺二寸三分之取四寸仍有二寸在一寸爲三分二寸
爲六分取一得二分故云深尺四寸三分寸之二云以揉其式者式謂人所馮依而式敬故名此木爲式也○以其廣之半爲之式崇
兵車之式高三尺三寸○疏注兵車至三寸○釋曰車輿之廣六尺六寸取半爲式之高故知三尺三寸也以其隧之半爲之較崇
較兩輢上出式者兵車自較而下凡五尺五寸故書較作榷杜子春云當爲較○較古學反輢於綺反劉於既反下同榷音角疏注較兩至較○釋曰
謂車輿兩相今人謂之平高也言兩較謂車相兩旁豎之二者既別而云較兩輢上出式者以其較之兩頭皆置于輢上二木相附故謂兩較出式而言之
云兵車自較而下凡五尺五寸者以其前文式已崇三尺三寸更增此隧之半二尺二寸故爲五尺五寸按昭十年左氏傳云陳鮑方睦遂伐欒高氏子良曰

先得公陳鮑將往遂伐虎門公卜使王黑以靈姑銔率吉請斷三尺而用之彼注云斷三尺使至於較大夫旗至較按禮諸侯旗齊軫大夫齊較軫至較五
尺五寸斷三尺得至較者蓋天子與其臣可乘君較車諸侯之車不置較故有三尺之較也或可服君輿六分其廣以一爲之軫圍
軫輿後橫者也兵車之軫圍尺一寸疏注軫輿至一寸○釋曰云六分者謂輿廣六尺六寸而六分取一故得尺一寸也○參分軫圍去一
以爲式圍兵車之式圍七寸三分寸之一疏注兵車至之一○釋曰謂參分軫圍尺一寸而爲之一尺一寸取九寸爲三分去三寸得六寸餘二
寸各三分之二寸爲六分去二分得四分以三分爲一寸餘一分添前六寸爲七寸三分寸之一也參分式圍去一以爲較圍兵車
之較圍四寸九分寸之八疏注兵車至之八○釋曰以式圍七寸三分寸之一取六寸三分去二寸得四寸八分仍有一寸三分寸之一以一寸者爲九分一分
者三分爲三分井爲十二分去四分得八分故云較圍四寸九分寸之八也參分較圍去一以爲軹圍兵車之軹圍三寸二十七分寸
七軹轄之植者衡者也與之末同名○植直吏反下同疏注兵車至同名○釋曰以前較圍四寸九分寸之八四寸取三寸去一寸得二寸餘一寸九分二
十七分餘八分爲十二十四分并之爲五十一分取三十去十分得二十分又二十一者去七分得十四餘前二十爲三十四分取二十七分爲一寸餘有七分
在添前二寸總爲三寸二十七分寸之七也云與轂末同名者前云覆軹不及軨注軹是轂末此軹是車較下豎直者及較下橫者直衡者並縱橫相貫也○
參分軹圍去一以爲轛圍兵車之轛圍二寸八十一分寸之十四轛式之植者衡者也鄭司農云轛讀如繫綴之綴謂車輿軨立者
立者爲轛橫者爲軹轛或作軨玄謂轛者以其鄉人爲名○轛直類反疏注也又張戀反李一音鄰回反纓張戀反軨音領又音零下同鄉許亮反○兵
車至爲名○釋曰此轛形狀一與前經軹同但在式木之下對人爲名耳參分軹圍分前三寸二十七分寸之七取三寸去一寸得二寸之餘七分者假令整寸
爲八十一分此二十七分去七之二十一分郎是八十一分寸之二十一三分之去七分得十四分故云轛圍二寸八十一分寸之十四也云轛式之植者
衡者也者先鄭讀轛爲縱又以轛爲軹一處解之後鄭皆不從者以其無所指歸故以鄉人爲名據前式下爲之也圜者中規方者中矩
立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如附焉治材居材如此乃善也如生如木從地生如附如附枝之弘殺
也○中丁仲反下皆同殺色界反○疏注治材至殺也○釋曰凡作車之法其材有圜者中規有方者中于矩有直立者中于縣縣之垂者衡者橫也橫
者中於水無高下也云直如生焉者如木之從地初生云繼者如附焉者材有大小相附著如木之枝柯本大末小之弘殺也凡居材大與小
無幷大倚小則摧引之則絕幷倚邪相就也用力之時其大幷於小者小者強不堪則摧也其小幷於大者小者力不堪則絕也
○居如字舊音據幷如字又必政反邪似嗟反疏凡居至則絕○釋曰上經言居材得所此經言不得所之事凡居材大與小無幷之使偏邪此洲說居材
之法爲總也云大倚小則權者倚則幷也凡居材當各自用力若使大材倚幷小材小材強不堪大材所倚則權折矣云引之則絕者上文云居材大與小無
幷已言大倚小則摧未言小幷大之事則此引之則絕據小幷大而言也者小幷於大大木擬其小木力不堪則絕據也棧車欲弇爲其無革鞔不
堅易坼壞也士乘棧車○棧士板反劉才產反弇劉於驗反又易於檢反鄭于僞反鞔莫陵反以鼓反坼勅白反○疏棧車欲弇○釋曰棧車無革鞔與易
可坼壞故當弇向內爲之云士乘棧車者巾車職文飾車欲侈飾車謂革輓輿也大夫以上革輓輿故書侈作移杜子春云移當爲侈疏注飾車至
爲侈○釋曰據大夫已上以革輓輿不其坼壞故欲得向外侈也云大夫以上者則天子諸侯之車以革輓輿及輓約也但有異物之飾者則得玉金象之名
轂無名轂者直以革輓革路以革之等是也若木路亦以革輓但不漆飾故以木爲轂孤卿轂上有篆飾即以篆轂爲名也按取傳云未命爲士者不得乘

飾車士得乘飾車者後異代法也

附釋音周禮注疏卷第三十九

周禮注疏卷三十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第三十九

冬官考工記第六　唐石經作第十一非

釋曰鄭義既然　釋曰上脫一○

而工聚者者車爲多　補案者字誤重

唐虞已上曰共工　釋文作以上此作已非凡注用以上此疏用已上

是營城郭郡城之制　惠校本郡作都

僉曰垂才　閩監毛本才作哉○按賈所據古文尚書如此如淮南子謂往才女牆之類也淺人不知乃改作哉字唐初尚書古字多有存者至衛包之改而盡矣

及陰陽之而背是也　余本嘉靖本毛本同閩監本背誤皆當訂正疏中惟毛本不誤

讀如冬資絺綌之資　余本岳本閩本同嘉靖本監毛本無綌字按賈疏引注亦無綌字

夾弓庾弓　毛本同閩監本作夾弓

方面形勢之宜也　閩監毛本勢作埶依經所改

今王既棲會稽之上　監毛本棲改栖閩本誤越

元知有皮玉無水火者　惠校本作鄭知此誤

謂之王公　按注文云天子諸侯以天子釋王以諸侯釋公也近人或疑作謂之三公誤

唯篇百工一事而已　惠校本篇作據此誤閩監毛本篇改無非

橐無廬　釋文廬本或作盧按盧乃廬之譌說詳下

偫乃錢鎛　閩監毛本同誤也岳本嘉靖本偫作偫釋文出偫乃二字當據正○按說文人部曰偫者備偫也

其鎛斯擱　嘉靖本擱誤擱○按此皆用三家詩

廬讀爲纑　臧鏞考云纑當作籚若纑字則當云讀如矣釋文廬或作籚正用注說爲正文也○按說文竹部籚積竹矛戟矜也

竹欑柲　嘉靖本閩本同釋文作竹欑柲也此說也字閩監本欑誤從手旁疏中同監本柲又誤秘○按說文欑積竹杖也柲欑也

摩鐗之器　釋文亦作摩鐗是也賈疏作磨鐗非○按說文鐗作鍵

故知爲戟柄也　惠校本爲下有矛

或有人解廬磨鐗之器者　惠校本同閩監毛本磨作摩廬字閩監本同毛本作盧

言人人皆能　此本言字實缺今據惠本補閩監毛本改云

下効之 此本及閩本實缺此句今據惠校本補監毛本効作效

運用謂之知 惠校本閩本同監毛本用作物

無句作謷 惠校本無作无

相理佐知所爲 閩監毛本相理作但趣誤

周當作舟 余本同嘉靖本閩監毛本云當爲舟按古周舟通詩大東舟人之子箋云舟當作周盧文弨曰堯廟碑委曲舟帀隸釋云以舟爲周

然後可以爲良 監本後誤以

冬定體之屬 閩監毛本同浦鏜云冬定本又作寋簨按弓人寋簨體疏據注義爲冬定非賈本經作冬定也

鸜鵒不踰濟 唐石經諸本同釋文本作鸜鵒云徐劉音權公羊傳同本又作鸛左傳同賈疏本作鸜鵒云左氏傳作鸜鵒公羊傳作鸛鵒此經注晉作鸜字與左氏同按徐邈劉昌宗作鸜音權是此經舊作鸜鵒矣鄭注所引者爲左氏傳則鄭所據左氏春秋亦作鸜鵒賈疏本唐石經作鸜鵒爲失其舊說文鳥部云古者鸜鵒不踰泲鸜或作鵒不踰周禮或作雅書作鵒鸜也○按權鴝一語之轉蓋攷工記春秋皆有二本不同依說文別作鸜爲是也

有鸜鵒來巢 余本閩本同誤也嘉靖本監毛本鸜作鸜當據正○按作鸜與說文合不當改

公羊以爲鸜鵒 閩本同監毛本鸜誤鸛

先鄭依或讀爲駱 按駱當作駮

妢胡之笴 諸本同釋文之笴古老反注作槀同唐石經笴作笴漢讀考云可藉以正注中笴字之誤

及箘簬楛 嘉靖本同閩監毛本簬改簵非疏同此本疏中及葉鈔釋文皆作簬釋文楛作楛云音戶尙書作楛音同葉鈔本及余本皆如是通志堂本楛誤栝然則今注作楛爲改同尙書非也

故書笴爲笱 漢讀考笱作笴下同云可與句相亂如尙書盡執拘或作執拘許叔重云俗謂笴之字止句謂水鄭國志注作苟水皆其類也杜據儀禮笴字正笱爲字之誤

妢讀爲焚咸丘之焚 漢讀考作讀如

笴讀爲槀讀笴槀 余本嘉靖本閩毛本同誤也監本槀作槀漢讀考云藁禾槀字引伸爲矢幹字○按釋文曰笴古老反注作槀同今通志堂本譌爲作槀非也槀从木音苦浩反不音古老反也

注荊荊至笴槀 惠校本閩本同監毛本槀作槀下並同○按此皆从禾者爲是

此州中生聆風 監本生誤坐聆風者竹名也

摶埴之工二 唐石經同余本嘉靖本閩監毛本摶作摶下同釋文曰李音團劉音博按注云摶之言拍也則當從劉昌宗音博李軌音團釋文唐石經作摶誤也戴震攷工記圖言之詳矣

刮作捖 經義雜記曰檀弓華而睆注說者以睆爲刮節目字或作刮考說文無捖梲𢩦朾之重文捖皆不合惟刀部有刓字云刓剸也从刀元聲一曰齊也二禮當用此字摩刮節目正齊之之意古元完同聲因誤作睆或作捖也

函鮑韗韋裘 唐石經諸本同釋文韗本或作韗同按說文革部云韗攻皮治鼓工也从革軍聲讀若運或从韋作韗是從革者爲正字讀若運與鄭司農同

畫繢鍾筐㡛 唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本鍾改鐘非○按依說文㡛當作㡛从巾巟聲

陶旊 唐石經諸本同誤也釋文嘉靖本旊作瓬注中同案說文瓦部云瓬周家摶埴之工也从瓦方聲讀若抵破之抵當據此訂正今本從扒非石經有文提要云從五經文字宋纂圖互注本余本作瓬下瓬人凡瓬之事並同

侏儒扶盧 閩監毛本同誤也余本嘉靖本盧作盧此本疏引國語皆作盧當據正說文竹部引作籚此省作盧

鮑讀爲鮑魚之鮑 漢讀考云當作讀如

書或爲鞄 說文鞄柔革工也从革包聲讀若朴周禮曰柔皮之工鮑氏鞄卽鮑也按鞄正字鮑假借字是許君所據周禮本亦作鮑蓋周禮多古文假借字也

蒼頡篇有鞄䩵 釋文閩監毛本皆作䩵此書作䩵說今訂正余本作䩵嘉靖本及漢制考作䩵此本疏中兩引作鮑䩵非蒼頡篇用正字作鞄从革

韗讀爲歷運之運㡛讀爲芒芒禹迹之芒 漢讀考云讀爲皆當作讀如

旊讀爲甫始之甫 漢讀考云當作讀如

上文其數 閩監毛本文作云

方者戟三刃特枝 閩監毛本特作持浦鏜云此枝字之誤○按檢方者正作

籧除藪瑑 閩監毛本除作篨

韻嬴氏曰 毛本作嬴氏當據正

禹降水儆予 毛本降改洚非

由所倘也 閩監本同誤也余本嘉靖本毛本由作周當據正今正

法易之三材六畫 余本嘉靖本同閩監毛本法改灋非疏及下同

上林賦云從風倚移 惠校本亦倚移從風此誤倒

曾矛二丈也 惠校本也上有者

盡以操之爲已戚矣 余本嘉靖本同閩監毛本戚改蹙非按釋文音經戚速徐劉將六反李音促注同是陸本此亦作戚也賈疏引公羊傳作蹙○按戚正蹙俗

初衛侯游于郊子南僕 閩監毛本南誤男

則於馬終古登阤也唐石經諸本同釋文作登陁

轂崇三尺有三寸也戴震云軹當作軝音祈下去三以爲軹同畔攷工記圖

加軫與轐二者七寸浦鏜云軫誤轐

輪人

欲其幎爾而下迆也唐石經諸本同此本疏中引經迆作迤又按段玉裁云疏 / 云不迆者謂輻上至轂兩兩相當正直不旁迆故云不迆

也然則經文下迆本作不迆甚明下乃轉字耳今自唐石經已下經文皆誤而

疏中二不迆字亦經讀人改爲下迆不可不正也

謂輻轂上轂至按當作輻上至轂衍一轂字至轂誤倒

欲其掣爾而纖也唐石經諸本同宋本脫也字說文掣人臂貌从手削聲周禮 / 曰輻欲其掣余本

掣讀爲紛容掣參之掣困學紀聞云郎上林賦紛容蕭蔘

望其轂欲其眼也唐石經諸本同說文輥轂齊等貌从車昆聲周禮曰望其轂 / 欲其輥所讀與先後鄭異眼與輥聲相轉疑從說文

綆讀爲關東言餅之餅漢讀考作讀如

云爲菑浦鏜云當作亦爲菑

稹理而堅唐石經諸本同釋文稹本又作槙按釋文說稹致也从禾真聲引周 / 禮稹理而堅是此經皆從禾作槙非也

則轂雖敝不藃唐石經諸本同釋文藃作蔽按說文艸部引周禮轂雖敝不藃

稹讀爲奠祭之奠漢讀考作讀如云漢時奠音如震

藃當作耗余本同釋文嘉靖本耗作秏從禾是也閩監毛本作耗非

大而短則摯唐石經諸本同宋本摯作槷按釋文則摯讀爲槷魚列反或魚 / 結反蓋皆據注讀爲槷也唐石經此摯從執下則無槷而固槷從

熱省二字蓋然則宋本非○按唐石經非

摯讀爲槷謂輻危槷也此本及閩監本槷誤摯今據余本嘉靖本毛本訂正

則轂末不堅宋本嘉靖本無轂字按賈疏引注亦無轂字今本有者衍文

以其圍之阞捎其藪釋文唐石經捎字皆從手諸本同匠人爲溝洫捎溝三十 / 里賈疏引此作梢其藪字從木當據正唐宋人作書木旁

往往變從手○案从扌从木二字說文皆有之難以猝定

捎讀爲桑螵蛸之蛸余本同誤也嘉靖本閩監毛本作桑螵蛸當據正漢讀 / 考作讀如

藪讀爲蜂藪之藪謂轂空壺中也九經古義云說文橾車轂中空也从木喿 / 聲讀若藪然則藪本作橾讀爲藪也

蜂藪者猶言趨也藪者衆輻之所趨也漢讀考云蜂藪者作藪者藪者作蜂 / 藪者云今本互誤

故以阞爲三分之一擇之也惠校本擇作解

得二寸仍有一寸三分寸之三往閩監毛本二寸作三浦鏜云之二誤之三

今大小穿金厚一寸戴震云今當作令賈疏已誤

鄭司農云讀容上屬盧文弨曰云疑衍

元謂容者漢讀考作容轂者補一轂字

深三寸半惠校本上有轂

轂不折唐石經諸本同惠校本折一作坼非

則雖有深泥唐石經先作其後改有

謂殺輻之數也余本之作內○按內字是

非謂揚雄以異方之語不同方言也惠校本同下有謂之

謂云喪禮綴足用燕几校在南之類此當作士喪禮綴足用燕几校在南 / 文在既夕記士喪禮之下篇也

則無槷而固閩監本同誤也唐石經余本嘉靖本毛本槷作槷當據正下及注 / 疏同槷鈔釋文亦作槷魚列反今通志堂本誤作槷今正

槷榝也余本嘉靖本與此本同榝字從木閩監毛本及漢制考從手釋文徐 / 本作榝葉鈔本作榝從手者非

從木熱省聲嘉靖本閩監毛本熱作熱是也釋熱字之執乃熱字省火成熱 / 耳非從形熱字也余本岳本作執省聲誤○按不曰从熱聲者

取其音之相近也說文無槷字而有槸字木相摩也今正

孔向外侵三寸之二按三下當脫分

則是摶以行石也閩監毛本同誤也唐石經余本嘉靖本摶作搏當據正注及 / 疏同釋文搏徒丸反李又丈轉反字皆從專石經考文提要

云宋纂圖互註本宋附釋音本余仁仲本皆作搏

凡揉牙外不廉而內不挫唐石經諸本同按說文煣火煣車輞絕也从火柔聲 / 周禮曰煣牙外不嫌又文選長門賦心煣移而不省

故李善引鄭元周禮注曰煣絕也據此則周禮經注本作煣今此注作廉絕 / 也釋文無音所據本與許李殊矣揉字亦當从火作煣故上揉輻注云揉謂以

火撟之

是用火之善也是故規之以視其圜也閩本同監毛本删下九字蓋以爲 / 下經溪衍於此耳此當是疏引經

語以解用火之善○按補之衍文而删之是也

鄭司農云讀爲萬按云下當脫萬字

覔今車近萬蔞於輪一邊按今蓋令之誤

若平深均浦鏜云挑誤深

百二十斤曰石之言也浦鏜云之言誤倒

故可規可萬　唐石經諸本同惠校本故上有是

輪人爲蓋　唐石經諸本皆提行釋文不更出輪人字蓋合上爲一節

合爲二十字　岳本嘉靖本閩監毛本同余本十作四皆誤賈疏引注作合爲廿字當據正○按說文省二十爲廿則讀如入省三十爲卅則讀如颯皆不轉爲兩字此所以秦碑用以成四字句也此經二字句絶十字下屬不可用廿字而漢以前寫經者誤合之鄭子春之訂正是故漢儒之功大矣

謂覆軨也　余本嘉靖本同閩監毛本軨誤幹疏同毛本下作軨不誤釋文軨作轄云或作軨俱音管○按軨從斗軨聲音管俗音鳥八切詳匡謬正俗今時多用俗音矣

參分弓長而揉其一　嘉靖本揉誤楺○按揉依說文當作煣

長爲宇曲鄭又覆言之　惠校本長下有者此脫又字此本誤文今據惠校本訂正閩監毛本改反非

此言弓近蓋計復蠢　當作弓近蓋部頭蠢

槀車戴簑笠　閩本同監毛本槀作稾下同○按从禾者是也據釋文槀古老反是必从禾若从木則苦浩反矣儀禮古文作槀車今文作稾車

頁蓋弗冒弗紘　閩監毛本冒誤冐

殷畝而馳不隊　諸本同唐石經作殷畝而馳不墜此本疏亦作畝釋文畝作畝隊仍作隊○按畝者畝之誤也墜者隊之俗也

輿人

云或深尺四寸三分寸之二者　浦鏜云式誤或

故書轂作擢　余本岳本嘉靖本同閩監毛本擢作攉非今釋文作攉余本轂音亦作攉○按故書以同音假借說文从手从木二字皆有不能定孰是孰非

使王黑以靈姑鉌率吉　閩監毛本鉌作鈺此蓋鉌之譌

以前轂謂四寸九分寸之八　浦鏜云圍誤謂

云直如生焉者　惠校本直下有者

材有大小相附著　惠校本下有者

周禮注疏校勘記卷三十九

附釋音周禮注疏卷第四十

鄭氏注　賈公彥疏

輈人爲輈輈車轅也詩云五楘梁輈○輈張留反方言云轅楚衛之閒謂之輈楘音木本又作鞪同【疏】輈人爲輈○釋曰於三十工總輈人之官但車事是難故車官別主此職也云詩云五楘梁輈者案詩引之者證輈是車轅之事彼注云楘歷錄也梁輈上句衡也一輈五束束有歷錄是也輈有三度軸有三理目下事度深淺之數【疏】注目下至之數○釋曰云度深淺之數者四尺七寸之等是也國馬之輈深四尺有七寸國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸又幷此輈深則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七寸爲衡頸之閒也鄭司農云深四尺七寸謂輈曲中○種章勇反齊側皆反轐音卜又方木反又音僕【疏】注國馬至曲中○釋曰知國馬謂種戎齊道者校人馬有六種下文有田馬駑馬明此三者當國馬也廋人云馬八尺以上爲龍故鄭云高八尺云兵車乘車軹崇三尺有三寸者上文云兵車輪崇六尺有六寸輿崇三尺三寸加軫與轐四尺是也云餘七寸爲衡頸之閒也者按下文注衡圍一尺三寸五分寸之一頸圍九寸十五分寸之九幷尺三寸與九寸爲二尺二寸衡圍五分寸之一於十五分寸之九當得十五分寸之三幷頸圍十五分寸之九爲十五分寸之十二圍三徑一二十一寸徑七寸餘有一寸十五分寸之十二一寸復分之爲十五分通前十二爲二十七徑得十五分寸之九此九分當爲馬頸低消之先鄭云深四尺七寸謂輈曲中者此據輿以上而言故後鄭從之也田馬之輈深四尺田車軹崇三尺一寸半幷此輈深而七尺一寸半今田馬七尺衡頸之閒亦七寸則軫與轐五寸半則衡高七尺七寸【疏】注田車至七寸○釋曰鄭以上文田車輪崇六尺有三寸軹崇三尺一寸半幷此輈深四尺爲七尺一寸半加軫與轐五寸半總七尺七寸爲馬高七尺則七寸亦衡頸之閒消之也知加與轐五寸半不七寸者亦約軹崇與兵車軹崇校寸半明轐亦校寸半也云田馬七尺者亦約度人馬七尺曰騋以其兵車乘車爲國馬明田車駑馬也以此約之明役車爲駑馬也駑馬之輈深三尺有三寸輪軹與轐大小之減率寸半也則駑馬之軹崇三尺加軫與轐四寸又幷此輈深則衡高六尺七寸也今駑馬六尺除馬之高則衡頸之閒亦七寸○減本又作減同始斬反率音類又音律下同【疏】注輪軹至七寸○釋曰鄭以田車之輪下於兵車乘車軹崇及輈轅皆校一寸半則駑馬是六尺之所爲之事又宜下故知輪軹轐大小之減率亦寸半與田車減兵車乘車同也是以鄭解衡頸之閒田車一寸半也若然衡頸之閒同七寸者車雖有高下至於衡頸不得不同故減下云小於度謂之無任衡頸用力是同是以不得有蟲細軸有三理一者以爲媺也無節目也【疏】軸有至媺也○釋曰上文難輈輿軸並列一輈有三度已言軸有三理未說故於此重起總序耳云一者以爲美也者無節目是軸之美故也二者以爲久也堅刃也三者以爲利也滑密軓前十尺而策半之謂輈軓以前之長也策御者之策也十或作七合七爲弦四尺七寸爲鉤以求其股股則短矣七非也鄭司農云軓謂式前也書或作軓玄謂軓是軓法也謂輿下三面之材輈式之所對持車正也○軓音犯注同軓音犯對音樹【疏】注謂轅至正也○釋曰云欲取策車式前十尺謂軓曲中而策半之策則五尺夫有策者策以策馬云欲取策策長短相准合度之意也云十或作七合七爲弦四尺七寸爲鉤以求其股股則短矣者七七四十九四丈九尺四四十六丈六尺七七四十九又得四尺九寸幷之二丈九寸算法以鉤除弦以二丈九寸陰四丈九尺仍有二丈八尺一寸在然後以求其股以二丈八尺一寸方之爲五尺之方五五二十五用二丈五尺爲方五尺也餘有三尺一寸皆以方一寸乘之得三百一十寸方之三百寸得廣六寸長五尺中分之前五尺之方一肩得三寸角頭方三寸三三而九又用一寸之方九餘有一寸之方一在隅得方五尺三寸餘方一寸以此言之則軓前惟有五尺三寸不容馬故云股則短矣七非也云書或作軓玄謂軓是軓法也謂輿下三面之材輈式之所對持車正也者若然經作軓字不爲軓先鄭以軓爲式前從鄭從古書軓不從軓式以軌爲法是定雖有小儀禮軓字爲車旁凡與此古書車旁巳字雖異同是軓前著作軓則不可軓謂儀禮者束亦爲軓故少儀云與左右軓鄭儀禮有工經除九軓軓鄭注禮是軓不定故從軓也凡任木目車持任之材【疏】注目車持任之材○釋曰此與下爲目任木輈下云任正以下是也經

任正者十分其輈之長以其一爲之圍衡任者五分其長以其一爲之圍小於度謂之無任任正者謂輿下三面材持車正者也輈軓前十尺與隧四尺凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分寸之二衡任者謂兩轅之閒也兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一無任言其不勝任○隧音遂反軓音車反驂音升【疏】任正至無任○釋曰任正與衡任皆細不用者各有所宜故不同也是以云小於度謂之無任無任謂折壞不任用也○注任正至勝任○釋曰名任正者此木任力車輿所取正以其兩轄之所樹於此木軫式依於兩轅故曰任正也云三面材者此木下及兩旁見面其上面託著輿版其面不見故云三面材也云輈軓前十尺與隧四尺凡丈四尺四寸四寸以其經云驂則軓前輿下總是轄故鄭通計之一丈得一尺四尺四寸者一寸爲五分四寸爲二十分得二分故云任正之圍尺四寸五分寸之二云衡任者謂兩軓之閒也者服馬有二一馬有一軓軓者厄爲領不得出云兩厄之閒則當轅頸之處費力之所者也云兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一者田車之衡更無別文亦惡輿兵車乘車同鄭特言此二者鄭無正文且據尊者而言其田車之衡任亦當兩也衡長六尺六寸五尺得一尺又以尺五寸得三寸又以一寸者爲五分得一分故云衡圍一尺三寸五分寸之一也五分其軫間以其一爲之軸圍軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應【疏】注軸圍至相應○釋曰上輿人云輈崇車廣衡長參如一則軸閒即輿廣輿衡長俱六尺六寸以大尺六寸五分取一故軸圍亦一尺三寸五分寸之一輿衡任相應也十分其輈之長以其一爲之當兔之圍輈當伏兔者也亦圍尺四寸五分寸之二與任正者相應【疏】注輈當至相應○釋曰當兔與下當橫軸之處亦運計輈之軓前及隧總計一丈四尺四寸十分取一故輈之伏兔之處最細之圍有一尺四寸五分寸之二與相應也參分其兔圍去一以爲頸圍頸前持衡者圍九寸十五分寸之九【疏】注頸前至之九○釋曰衡在輈頸之下其頸於前向下持制衡爲之輈故云頸前持衡者也云圍九寸十五分寸之九者以前當兔圍有一尺四寸五分寸二今以一尺二寸三分之去四寸得八寸又以一寸者分爲十五分二寸爲三十分又以五分分得四分總得二十四分以十五分爲一寸仍有九分在爲前八寸總九寸二者爲六分幷三十分爲三十六分二十分去十分得二十六分者去十二五分寸之九也五分其頸圍去一以爲踵圍踵後承軫者也圍七寸七十五分寸之五十一【疏】注踵後至十一○釋曰踵後承軫之處似人之足踵在後名爲踵故名承軫處爲踵也踵以上注九寸十五分寸之九計之取五寸去一寸得四寸仍有四寸九分在一寸爲七十去分四寸猶三百分又以十五分寸之九者轉爲四十五分三百分五分去一五六十分得二百四十分四十五分者五九四十五爲五分分得九分去一九得三十六分并前總二百七十六分以七十五分約寸取二百二十五分爲三寸前四寸爲七寸餘有五十一是以鄭云圍七寸七十五分寸之五十一也凡揉輈欲其孫而無弧深孫順理也杜子春云弧讀爲淨而不杼之杼玄謂弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉輈之倨句如二可也如三則深傷其力○孫音遜注何弧音胡杜音爲杼李音爲一音杼【疏】注孫順至其力○釋曰言揉者以火揉使由也欲其孫者欲使順理之云無弧深者無得如弓之深弓之深大曲也玄謂弧木弓也者見於三命六弓謂是角反張者也易云弦木爲弓是木弓也云凡弓引之中參中參深之極也者弓

之下制六尺引之引之三尺是中參深之極也云如二可也者六尺引之二尺若然九尺得三尺則是弓之一尺得三寸三分寸之一云軌以前十尺國馬引之二轉深四尺七寸與二下相當者通計一丈四尺四寸并與下數之故得二也二者轉總長丈四尺四寸且以當丈二尺得四尺餘二尺四寸猶得八寸總為四尺八寸是國馬之轅不滿二之轂也言之二轅倍大而言

今夫大車之轅摯其登又難既克其登其覆車也必易此無故唯轅直且無橈也大車牛車也摯輖也登上阪也克能也易以豉反○夫音扶摯音竹二反覆芳服反易以豉反下注之易同聊一音弔貳竹二反【疏】今夫至橈也○釋曰攻木之工有七輪人輿人輈人上時掌反下登上也車自上以來所陳者是也車人造大車柏車羊車是為牛車自在下車人今於此說大車者欲明輈人已造下轅主為四馬之轅因此說一轅牛者亦須曲撓之意是以下文云是故輈欲頎典已下說四馬之轅也牛車轅不橈之意○注大車至能也○釋曰知大車牛車者車人大車柏車皆牛車又下文云縊其牛故知牛車也是故大車平地既節軒摯之任及其登阤不伏其轅必縊其牛此無故唯轅直且無橈也阤阪也故書伏作偪杜子春云偪當作伏○縊一計反劇於計反偪音逼故登阤者倍任者也猶能以登及其下阤也不援其邸必緧其牛後此無故唯轅直且無橈也倍任用力倍也故書緧作鰌鄭司農云鰌讀為緧關東謂紂為緧○援音袁邸丁禮反緧音秋鰌與緧同【疏】注倍任至魚字○釋曰云故書緧作鰌先鄭云鰌讀為緧關東謂紂為緧者按方言紂自關而東或謂之鞦或謂之曲綯或謂之曲綸自關而西謂之紂云魚字者按鰌故書為鰌字者破為緧鰌魚名也既是魚名明不從故書也是故輈欲頎典頎典堅刃貌鄭司農云頎讀為懇典之懇○頎苦很反與懇同又勑珍反注同【疏】注頎典至此也○釋曰此已下還說輈四馬車轅也先鄭云四馬之轅一丈四尺所一轉者此即詩五楘梁輈輈深則折淺則負揉之大深傷其力馬倚之則折也揉之淺則馬善負之○倚於綺反【疏】注揉之至負○釋曰云馬倚之則折者揉之大深則馬倚之則折也揉之淺則馬負之本或作似若在負馬者皆負合義之不相須似故改也輈注則利準利準則久和則安注則利謂輈之揉者形如注星則利也準則久謂輈之在輿下者平如準則能久也和則安注與準者和人乘之則安○注之住反準之尹反又音準【疏】云注則利至則安○釋曰此經有四事云輈注則利下文云輈欲弧而無折是也利準則久下云經而無絕是也和則安下云終日馳騁左不楗是也鄭云注則利謂輈之揉者形如注星則利也者以注星似輈之曲處故以喻也云準則久謂輈之在輿下者平如準則能久也者此皆平之言故云久也云和則安注與準者和人乘之則安者注則利安是人乘之安者經云輈欲弧而無折經而無絕謂輈大深則折無極而深無此云欲弧而無折弧而折經而無絕者經亦謂大深理也經而無絕進則與馬謀退則與人謀言進退之易與人馬之意相得○易以豉反下文同【疏】注言進至相得○釋曰進則與馬謀退則與人謀者馬主於進人主於退故進與馬謀退與人謀也情之物有情有謀乃有謀有情物人馬則有情故鄭云馬與人相謀者今馬行者是主於進人能取當時進退皆由人之意馬行時進則知其進當退時即知其退故云進退之易與人馬之意相得終日馳騁左不楗杜子

春云楗讀為蹇左面不便馬若蹇則馬不蹇○也楗杜音蹇或作券鄭音玄謂券今倦字也輈和則久馳騁不罷倦尊者在左則不蹇○楗杜音蹇鄭音倦音皮○騁勑領反【疏】注杜子至在左○釋曰云左面不便者若中車之法御者在中央故云在左者謂尊者在左故云左面不便也云馬不蹇者故取上文和安作券之言謂今倦字也以其鄭云在左者必是尊者在左故云尊者在車之左也在左不必是尊者之在左亦在其位常在左也云尊者在左者曲禮云乘君之車不敢曠左故左必式注云君存惡空其位是尊者在左也行數千里馬不契需鄭司農云契讀為爰契我龜之契需讀為畏需之需謂不傷蹄不需道里○契苦計反注同需乃亂反又奴卧反下同【疏】先鄭云契讀至道里○釋曰云契讀為爰契我龜之契者易之需卦也謂不傷蹄者取龜契之義也終歲御衣衽不敝衽謂裳也以其御者在左右不必敝也○衽而審反敝婢世反【疏】注衽謂裳○釋曰云衽謂裳也者按深衣云衽當旁及玉藻云衽當旁注云衽謂裳幅所交裂也禮記深衣續衽鉤邊注云衽在裳旁者也此上文說衽是故云衽謂裳也此唯輈之和也和則安是以然也○注和則至然也【疏】注和則安者按上文云和則安馬與人謀已下至此四經皆由輈和之所致也勸登馬力謂馬上阪也輈和勸馬用力○馬力既竭輈猶能一取焉馬止輈尚能前取道喻易進○良輈環灂自伏兔不至軏七寸軏中有灂謂之國輈伏兔至軏蓋如式深兵車乘車式深尺四寸三分寸之二灂下至軏七寸則是半有灂也○軏音月灂仕角反又音捉注同【疏】注環灂至漆也○釋曰鄭司農云環灂謂漆沂鄂如環○灂音卓又仕角反皮育反折魚巾反鄭五各反○漆沂鄂如環者若今漆器有沂鄂用皮革以纏之云自伏兔不至軏七寸者經云伏兔不至軏七寸則內向外而更有灂伏兔在輿下者如式深之者言伏兔去軏近文以意斷之也云伏兔至軏蓋如式深者兵車乘車式深尺四寸三分寸之一是式也深一尺四寸三分寸之二云三分之一者以其揉者言之也云半有灂者鄭以軏前十尺并入式下一尺四寸三分寸之一并之爲半有灂一尺四寸三分寸之一是半有灂者凡輈用力均者則灂均用力均者灂均用力均者下曲直皆用力則灂之入式下七寸是灂也云環灂謂漆沂鄂如環者指謂之漆灂之者文理也軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿【疏】軫之至星也○釋曰此言輈與輪蓋上車及取象之意云軫之方也以象地也者據方而言蓋之圜也以象天也者據上而言輪輻三十以象日月也者以其輪是運行之物星亦名辰以象二十八宿言之云輪象日月者以其運行之本二十八宿一面有七之九也以等象天也○注云輪象日月者以輪象日月也云蓋弓二十有八以象星也者亦名宿○釋曰云輪象日月也者云亦名辰也若天之行不行也會宿日月三十日而合宿云日月三十日而合宿者按日月會於其星則名宿故會一宿○注輪象之至合宿十日而合宿者日月一年十二會天行一周又至於一日一周之乃運行十三度十九分度之七月一日行一度日一日行而一合度是年一月亦天是月運行之物故以九分度之一龍旂九斿以象大火也交龍爲旂諸侯之所建也大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星○斿音留注同【疏】注交龍至之心○釋曰此以下九斿七斿六斿四斿自此已下皆天子臣下自上皆建之也云交龍爲旂者按司常云諸侯建旂此云九斿者謂上公也故以九斿者因上公以下至於此經云九斿七斿六斿四斿者是龍旂也蓋取九命以下之等故云七斿與不七斿相當者以其取九斿四命之數若然九斿臣下所建不得天子之十二旒亦建之所以云斿數皆依命數也此經龍旂非臣下諸侯所建而云大火者大火蒼龍宿之心者取大火中而建旂也此經大旂非臣下所建而云大火中可見可見亦建旂之故按僖五年左傳云大火心也秋火伏此大火也云火心也東方蒼龍之七宿角亢氐房心尾箕故以心尾爲大火曰心爲大火蒼龍日月之會星之宿故曰大火心也季秋會於此

云其屬有尾尾九星者是九斿所象也言九斿若此正謂天子龍旂其上公亦九斿若侯伯則七斿子男則五斿大行人所云者是也

鳥旟七斿以象鶉火也鳥隼爲旟州里之所建鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星【疏】注鳥隼至七星○釋曰云鳥隼爲旟州里之所建司常職文州長中大夫四命里宰下士一命皆不得建此七斿之旟言州里建旟者亦取彼文以釋旟非謂州里得建七斿也云鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星者南方七宿畫爲鶉鳥火色朱日月六月會于柳故云其宿之柳也云其屬有星星七星者月令云旦七星中是也不指七星言柳乃云其屬有星者當鶉火有三星爲首故先舉其首後言其屬若然上心與尾亦先舉心後言其尾者心爲大辰雖非本辰亦爲其首也

熊旗六斿以象伐也熊虎爲旗師都之所建伐屬白虎宿與參連體而六星○伐如字劉扶廢反【疏】注熊虎至六星○釋曰云熊虎爲旗師都之所建者亦司常職文云伐屬白虎宿與參連體而六星者西方七宿畫爲虎大金色白孟夏日月會則日宿參伐六星參上下是連體也師都鄉遂大夫也鄉是六命卿得建六斿遂大夫是中大夫四命卿不得建六斿此亦謂天子所建也

龜蛇四斿以象營室也龜蛇爲旐縣鄙之所建營室玄武宿與東壁連體而四星○旐音兆【疏】注龜蛇至四星○釋曰云龜蛇爲旐縣鄙之所建者亦司常職文縣鄙謂縣正鄙師上士三命者亦不得建四斿此亦謂天子自建也云營室玄武宿與東壁連體而四星者玄武龜也龜有甲能禦捍故曰武水色玄北方七宿孟春日月會故曰宿也云與東壁連體而四星者室在東壁之西而有東壁者是十月而在南方是也一在東故云東壁也此星名室壁一名營室一名水春秋云水昏正而栽是也壁一名定定之方中是也

弧旌枉矢以象弧也覲禮曰侯氏載龍旂弧韣則旌旗之屬皆有弧也弧以張縿之幅有衣謂之韣又爲設矢象弧星有矢也妖星有枉矢者蛇行有尾因此云枉矢蓋畫之○韣音獨【疏】注覲禮至畫之○釋曰云覲禮曰侯氏載龍旂弧韣者就覲禮侯氏載弧上亦有云枉矢與之上云以象弧者也按天文弧星也則矢星也引覲禮侯氏載弧上云而云旌旗之屬皆有弧也按司常云全羽爲旞析羽爲旌言旌則無縿故注云可九旗而云旌旗之屬皆有弧者此二者無縿亦象弧者而言之云有衣謂之韣者以其弓衣謂之韣以韣衣弓也云又爲設矢象弧星有矢也者以弧星有矢毛上畫之知畫之者以其枉矢所以射者枉矢象天文也云枉矢妖星者按孝經援神契云枉矢所以射慝之者以其枉矢類大流星蛇行而蒼黑長數尺蛇行有毛目也

攻金之工築氏執下齊冶氏執上齊鳧氏爲聲㮚氏爲量段氏爲鎛器桃氏爲刃多錫爲下齊大刃削殺矢鑒燧也少錫爲上齊鍾鼎斧斤戈戟也鎛器田器錢鎛之屬刃大刃刀劍之屬○齊才細反注同下及注皆同鎛音博桃刃之屬○劑才細反【疏】攻金至爲刃○釋曰此經與下文爲目下云鍾鼎之齊斧斤之齊等上齊若然此經攻金之工六等其下爲刃三分今言六分者以其上齊三分下齊三分亦是六分也云多錫爲下齊大刃削殺矢鑒燧也者據下文大刃以下是多錫者也云少錫爲上齊鍾鼎斧斤戈戟也者據上文鍾鼎斧斤戈戟之齊是少錫者也云鎛器田器錢鎛之屬者按詩云庤乃錢鎛是以云鎛器田器錢鎛之屬云刃大刃刀劍之屬者以其大刃下云桃氏爲劍故知刀劍之屬也

金有六齊目和金品數六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊五分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之戈戟之齊參分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊金錫半謂之鑒燧之齊鑒燧取水火於日月之器也鑒亦鏡也凡金多錫則忍白且明也○燧音遂忍如字又作刃音刃【疏】注鑒燧至明也○釋曰上文築氏冶氏執上齊今於此文鍾鼎之齊在四分其金而錫居一之中則知此上齊六分已上是冶氏鑄在五分其金而錫居二之下分以下爲下齊中居中可知其斧斤在上齊中雖有五分其金而錫居二以其戈戟之刃則斧斤亦當冶氏也云鑒亦鏡也者司恆氏職文云凡金多錫則忍白且明也者○釋曰云取水火於日月之器也者司恆氏云以夫燧取明火於日以鑒取明水於月是也

築氏爲削長尺博寸合六而成規今之書刃【疏】注今之至書刃○釋曰鄭云今之書刃者漢時蔡倫造紙蒙恬造筆古者未有紙筆則以削刻字至漢雖有紙筆仍有書刃是古之遺法也若然則經削亦爲之反曲也

欲新而無窮鄭司農云謂其利也如新無窮已

敝盡而無惡鄭司農云謂鍔也鋩俱盡不偏邪也玄謂刃也雖至敝盡無惡○鍔五各反

冶氏爲殺矢刃長寸圍寸鋌十之重三垸殺矢言中深也垸量名讀如麥丸之丸○鋌鄭司農云鋌箭足入稾中者也垸當爲丸謂鋌之丸○鋌徒頂反垸音丸又戶官反稾古老反【疏】注殺矢至爲丸○釋曰云殺矢用諸田獵之矢也與同其工以殺矢言之則其鍭矢茀矢亦同工此經與矢人職文云鍭矢茀矢之屬矢在前者是也按彼上文殺矢在下是其殺矢之名彼云鍭矢茀矢其垸云量名者以其鍭矢而兩矢用彼兵則解之各量之名非鋌田獵之矢丸者量名讀爲丸也者欲取此人知其名未聞彼以鄭後破之故引之在下也云鋌以其箭之在矢之下者

戈廣二寸內倍之胡三之援四之戈今句孑戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸鄭司農云援直刃也胡其孑○句古侯反柲音祕【疏】注戈今至其孑○釋曰云戈今句孑戟者漢時名戈爲句孑戟上文云戟則戈戟之齊其胡之長者則戈戟與胡之上者有異云戈今句孑戟也者據漢時法而言今之句孑戟或謂之雞鳴或謂之擁頸者以其胡似雞鳴故也云內謂胡以內接柲者此數名也云接柲者即柄也

已倨則不入已句則不決長內則折前短內則不疾戈句兵也主於胡也已倨謂胡微直而邪多也以啄人則不入已句謂胡曲多也以啄人則創不決前謂援也長內則援短援短則曲於磬折曲於磬折則引之與胡並鉤○鄭司農云疾敝也〇釋曰此經至不疾○釋曰以戈句兵主於胡故云句兵主於胡也此經皆論胡之倨句故也云用之事戈兵○注戈句兵也主於胡者以胡欲得直而多不至於磬折則戈爲句兵故云胡是主也云胡欲微直而邪多也者此經胡三之故知胡是大主釋曰句兵也已倨謂胡微直而邪多者胡本必大橫而不邪也故云以橫啄人則創不決者胡折不決也之云折胡之也曲云直爲本則胡必橫而邪向上前則不物已據者按八寸四寸故上云內倍之胡三之援四之前胡在上內長則援短援短則曲磬故云內長則前援短

則曲於磬折曲於磬折者由胡向上近援胡頭低胡頭低則胡曲於磬折也胡旣與援相近故援共胡並鉤並鉤則援折故云折前也云內短則援長者胡內本四寸今胡近下爲之胡下無四寸故胡上援則長踰八寸矣故云內短則援長也云援長則倨於磬折者以其由胡近下安之則頭舒頭舒則倨於磬折也以頭舒則引之不疾

是故倨句外博博廣也倨之外胡之裏也句之外胡之表也廣其本以除四病而便用也俗謂之曼胡似此○便婢面反曼莫干反疏注博廣至似此○釋曰此經爲除上四疾而生此文故云是故謂起上義也云倨之外胡之裏也者句之外胡之表者倨謂胡上句謂胡下倨與句皆有外廣故云倨之外胡之裏謂胡下近本增使廣句之外胡之表頭於胡上近本增之便廣著然則胡本上下俱寬自然合於磬折無上四疾而便用矣云俗謂之曼胡似此者由胡外廣而本寬曼胡然俗呼爲曼胡似此經所云者也按莊公四年左氏傳楚武王荊尸授師孑焉以伐隨注云孑句孑凡戟而無刃秦晉之間謂之孑或謂之鏝吳揚之間謂之戈東齊秦晉之間其大者謂之曼胡其曲者謂之句孑曼胡

重三鋝鄭司農云鋝量名也讀爲刷玄謂許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲環環重六兩大半兩鍰鋝似同矣則三鋝爲一斤四兩○鋝色劣反又音劣或音環鍰戶關反又于眷反稱尺證反疏注鄭司至四兩○釋曰注鄭讀鋝爲刷取音同後鄭引許叔重說文解字云鋝鍰也者尚書呂刑有墨罰疑赦其罰百鍰及大辟千鍰許氏以此鋝與尚書鍰爲一云今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲環環重六兩大半兩鍰鋝似同矣者鋝一鍰輕重無文故王肅之徒皆以六兩爲鍰是以鄭引許氏及東萊稱爲證也云大半兩爲鈞者凡數言大者皆三分之二爲大三分之一爲少以一兩二十四銖十六銖爲大半兩也云十鈞爲環者環則百六十銖二十四銖爲兩用百四十四銖爲六兩餘十六銖爲大半兩是環有六兩大半兩也云鍰鋝似同矣者此從許君之說

戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鋝戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半三鋒者胡直中矩言正方也鄭司農云刺謂援也玄謂刺者著柲直前如鐏者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與○中丁仲反注同刺七賜反柲同著直略反鐏祖悶反劉祖悶反折與音餘疏注戟今至折與○釋曰鄭知此戟三鋒者見此經言援言胡又言刺又援上文戈廣二寸援及援柲長一尺二寸胡長六寸重三鋝此戟廣寸半援及援柲亦長尺二寸胡長六寸狹於戈半寸亦重三鋝明知刺與援別爲三鋒矣云三鋒者胡直中矩言正方也者經云倨句中矩鄭云胡中矩則倨句不中矩謂援爲磬折故爲倨句也先鄭云刺謂援也後鄭不從者經上言援及胡下別言刺明刺與援別若不三鋒經於戈不得同重三鋝也玄謂刺者著柲直前如鐏者也者謂於援胡之橫上中使出者也但長短無文蓋與胡同六寸乃可充三鋝之數也云戟橫胡貫之者胡六寸橫貫三寸直下三寸云胡中矩則援之外句磬折與者援七寸半亦以三寸爲橫稍鑿之使不中矩以四寸半者向上爲磬折磬折向外故云外句言與者以經直言倨句中矩鄭以意分中矩於胡似倨句於援上爲磬折故云與以疑之也若然讀經倨句上屬必知三鋒胡句下者三鋒皆句上者無用故廬人注句兵戈戟屬也

桃氏爲劍臘廣二寸有半寸臘謂兩刃○臘力闔反一音獵李魯頰反疏注臘謂兩刃○釋曰此劍兩刃與今同短則與今異言兩刃者兩面各有刃也

兩從半之鄭司農云謂劍脊兩面殺趨鍔疏注鄭司至趨鍔○釋曰謂劍刃兩面殺趨鍔鍔即鋒鍔兩廂俱然故云兩也

以其臘廣爲之莖圍長倍之鄭司農云莖謂劍夾人所握鐔以上也玄謂莖在夾中者莖長五寸○莖戶耕反夾古協反又古冶反下同鐔戚音淫徐劉音尋一音徒南反疏注鄭司至五寸○釋曰二鄭意劍夾是柄莖又在夾中即劍鐔是也倍上臘二寸半故五寸也

中其莖設其後鄭司農云謂穿之也玄謂從中以卻稍大之也使大則於把易制○把劉音霸戚必雅反易以豉反疏注鄭司至易制○釋曰先鄭云穿之謂穿劍夾內莖於中故云中其莖後鄭意設訓爲大故易繫辭云益長裕而不設鄭注云設大也兩體考工曰中其莖設其後故云從中以卻稍大之後大則於把易制也

參分其臘廣去一以爲首廣而圍之首圍其徑一寸三分寸之二疏注首圍至之二○釋曰此首廣謂劍把接刃處之徑也臘廣二寸半參分去一二寸以一寸爲六分二寸爲十二分半寸爲三分添十二爲十五分三分去一得十分取六分爲一寸餘四分名爲六分寸之四六分寸之四卽三分寸之二故云一寸三分寸二也而圍之者正謂圍之故廬人皆以圍爲圍之也

身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重二斤一兩三分兩之一此今之匕首也人各以其形貌大小帶之此士謂國勇力之士能用五兵者也樂記曰武王克商裨冕搢笏而虎賁之士說劍○裨婢支反劉音卑笏音忽賁音奔說吐活反劉詩悅反疏注上制至說劍○釋曰知上制長三尺者以其首五其莖長上文長倍之莖長五寸五其莖長二尺五寸幷莖五寸爲三尺也已下皆如此計之可知重三斤十二兩者以其言九鋝鋝別六兩大半兩六九五十四爲五十四兩九鋝皆有大半兩鋝別有十六銖爲百四十四銖二十四銖爲一兩總爲六兩添前五十四爲六十兩十六兩爲一斤取四十八兩爲三斤餘十二兩故云重三斤十二兩已外皆如此計之亦可知也云此今之匕首也者漢時名此小劍爲匕首也云人各以形貌大小帶之解經上士中士下士非謂三命爲上士之屬宜以據形長者爲上次者爲中短者爲下士云此士謂國勇力之士能用五兵者也者此司右文彼不言勇力之士用劍而言勇力士者以樂記說劍之事知之故引之爲證也武王克商在軍皆韋弁韋弁兵服克商還皆裨冕裨冕則五冕各以尊卑服之而助祭於明堂虎賁之士即勇力之士者也

鳧氏爲鍾兩欒謂之銑故書欒作樂杜子春云當爲欒書亦或爲欒銑鍾口兩角○欒本又作鑾力端反銑先典反疏注故書至兩角○釋曰欒銑一物俱謂鍾兩角古之樂器應律之鍾狀如今之鈴不圓故有兩角也

銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此四名者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上祛也鼓所擊處○鉦音征祛丘書反徐丘庶反疏注此四至擊處○釋曰云此四名爲鍾體對下銜非鍾體也以于爲祛者以鍾脣厚薄祛然故謂之祛也

舞上謂之甬甬上謂之衡此二名者鍾柄○甬音勇

鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲爲飾也玄謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪○旋如字李信犬反蹲音存盤畔干反莽必亦反邪似嗟反疏注旋屬至辟邪○釋曰後鄭舉漢法鍾旋之上以銅篆作蹲熊及盤龍辟邪辟邪亦獸名古法亦當然也

鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭司農云枚鍾乳也玄謂今時鍾乳俠鼓與舞每處有九面三十六○篆直轉反疏注帶所至十六○釋曰云帶所以介其名也者介閒也言四處則中二通上下畔爲四處也舉漢法一帶有九古法亦當然有兩面面皆三十六也攠

于上之攠謂之隧攠所擊之處攠弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧○攠音摩劉亡奇反又冀賀反隧音遂窐劉烏東反徐於蛙反又於圭反夫音符疏注攠所至夫隧○釋曰有二名者攠據所擊之處摩弊若禮記云國家摩弊是也隧者據生光而言故引司烜氏夫隧彼隧若鏡亦生光窐而生光者本造鍾之時即窐於後生光

十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣此言鉦之徑居銑徑之八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩鼓徑也舞上下促以橫爲脩從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之間則舞間

之方其長恆居六鈍之四也鐘間方四則數間六亦其方也數六鉦六四此各鐘口十者其長十六也鐘之大數以律為度廣長與圜徑假設之耳其鐘之則各隨鐘十之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以介之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間○從子容反下同【疏】從十分至鉦三處○釋曰此鐘從鼓鉦舞廣上下為十六口徑寸而言故鄭云此鐘口十者其長十六云鐘之大數以律為度廣長與大徑假設之耳者按周語云景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均度古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘云均平也度律以律計身倍半為鐘之長出以平其鐘和其聲也此鐘假令黃鐘之律長九寸以律計身倍半為鐘之倍長九寸為尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半以為鐘餘律亦如是其以律為廣長與圜徑也此口徑寸上下十六者假設之取其鑄之形則各隨鐘之制為長短大小者此鄭度律均鐘也凡言間者亦為從篆以介之鄭所圖者是也云鉦間亦當六此經不言鉦間故鄭言之以其鼓間六舞間四鉦間方六可知經不言者可知故也今時或無鉦間者見此經無鉦間故也

以其鉦之長為之甬長

幷衡數也○數色主反【疏】注幷衡數也○釋曰知幷甬衡數以其衡不言長又以鉦長六為甬長大長不類故幷衡數也

以其甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍

衡居甬上又小【疏】注衡居甬上又小○釋曰以自兩欒已上至甬皆下寬上狹衡又在甬上故宜小於甬一分故三分去一為衡也

參分其甬長二在上一在下以設其旋

令衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正【疏】注令衡至其正○釋曰上文惟以其鉦之長為甬長幷衡數則未知衡與甬長短之定故云令衡居一分假令三分甬居二衡居一則於甬中央下有一分上通衡有二分故云令衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正正謂上有二分下有一分也

薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說

說猶意也故書侈作移鄭司農云移當為侈○說如字注同【疏】注說猶至為侈○釋曰此鐘薄厚之所震動由鐘體薄厚出聲震動有石有播也云濁之所由出者有清濁據聲亦由鐘之厚薄云侈弇之所由興者由鐘口侈弇所興之聲亦有柞有鬱按典同亦同鐘有十等此但言薄厚侈弇者典同具陳於此略言其意言有意者鄭下云已厚已薄不得所之意是也

鐘已厚則石

大厚則聲不發○大音泰劉他賀反下同【疏】注大厚至不發○釋曰典同亦云厚聲石

已薄則播

大薄則聲散【疏】注大薄則聲散○釋曰典同云薄聲甄鄭云甄猶掉也與此聲播亦一也以聲散則掉也

侈則柞

柞讀為咋咋然之咋聲大外也○柞側百反注咋同【疏】注柞讀至外也○釋曰典同注云侈則聲迫柞出去疾此聲外亦一也

弇則鬱

聲不舒揚【疏】注聲不舒揚○釋曰典同注云聲鬱勃不出與此注不舒揚亦一也

長甬則震

鐘掉則聲不正○掉徒弔反【疏】注鐘掉則聲不正○釋曰典同云長聲數數掉也謂聲掉者不據鐘形薄則聲掉此不據鐘體據甬長之不得所則鐘掉故聲不正也

是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚

言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一○近附近之近【疏】注言若至鉦外一○釋曰云不鼓鉦之間同方六者據上圖可知言今宜異者此鐘有大小不同明厚薄異不得鉦間取六也云又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之者鄭不敢正言是故云近之云鼓外二鉦外一者據上所圖鼓外有二間鉦外唯一間鈍外中十分之一為鐘厚可也

鐘大而短則其聲疾而短聞

淺則躁躁易竭也○聞音問下同易以豉反【疏】注鐘大至短聞○釋曰此二者於樂器中所擊鐘聲舒而聞遠亦不可是以樂記云止如槁木不欲聞遠之鑠也故鄭云深則安安難息也

鍾小而長則其聲舒而遠聞

深則安安難息

為遂六分其厚以其一為之深而圜之

厚鐘厚深謂窒之也其窒圜故書圜或作圍杜子春云當為圜【疏】注為遂至圜之○釋曰此遂謂所鑄之處初鑄作之時鄭已深而圜以擬鑄也

㮚氏為量改煎金錫則不耗

消湅之精不復減也㮚古文或作歷玄謂量當與鐘鼎同齊工異者大器○湅音練下同復扶又反減咸斬反本亦作減齊才計反【疏】注消湅至大器○釋曰言改煎金錫者如量之改煎金錫則不耗減也故鄭云消湅之精不復減也玄謂量當與鐘鼎同齊工異者大器者據上文云金而錫居其一謂之鐘鼎之齊是上齊中不言㮚氏為量在上齊之中鄭以鳧氏為鐘鼎在上齊之中㮚氏為量是鐘類故知亦在上齊之中其故云量當與鐘鼎同齊也云工異者鳧氏為鐘不使鳧氏兼造量器大體同齊使別工為之

不耗然後權之

權謂稱分之也雖異法用金必齊○稱尺證反【疏】注權謂至必齊○釋曰云稱分之也者謂稱金多少分之以擬鑄器云雖異法用金必齊者法謂模假令為兩箇齊鄭為圖模是異法用金必齊者器之用金多少必須齊均也

權之然後準之

準故書或作水杜子春云當為準水平金正器之有孔者水入大小孔中則當量也玄謂準擊平正之【疏】注準故至平之○釋曰從鄭以準至謂準擊平正之又當齊大小平以正之水入其金也後鄭不從者水無正器之理又何得以水以盛水平以正金器更何須準量已後更須準故不從

準之然後量之

量之以為鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴

以其容為之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八升之一〇釋曰言量之以為鬴者謂量金汁入模以為鬴其深尺內方尺者言此量之法以至言量之者鑄作之時也言量○釋曰此量之量者謂量金汁以入模之量也云量之以為鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴者言此量之法依至言量之以為鬴者謂量金汁入模以為鬴者言

【疏】注以其至升四○釋曰言量之以為鬴者謂量金汁入模中以為鬴也云深尺內方尺者言此鬴之形狀以其容六斗四升為其數必容也云鬴十則鍾方尺積千寸者以其言之名四升曰豆者皆昭三年左氏傳晏子辭云至量器一名已下云至方尺積千寸者以其方尺深尺則積千寸為一鬴器曰豆是量器受之名也云於今粟米法少二升八升之一者以其九章算術粟米之法粟一方寸之一積方尺深尺為一石故云方寸法也算十六寸二十分寸之五積千寸為容六斗四升之外云計之十六斗有二百寸百六十二寸計算以斛方尺受一斛則一百六十二寸為一斗十斗為六十二寸八十斗各斗有二十分寸之五又各百六十二寸十六又斗用三千百二十寸一十斗又用四百二十寸八十寸之十四升是有二八升一分一升於計六十二寸之十一升今八升取八十分之一升分十二寸分八十四少一寸為升十一寸又有十分之八升一寸之十分為二十六寸八十寸之二分分之一當前一分一尺法計五十一寸一升又十二分之分寸之十二分分一寸十寸之二分當前八十寸之二十分之五十分寸一分添一升十八分之一升於前一升二十分寸之八分如是十六寸一寸當八分十

一升八添十前一為六斗五二十升九復得二八升十乃一滿六斗四升十為二分分也始得

其臀一寸其實一豆

故書臀作唇杜子春云當為臀謂覆之其底深一寸也○臀徒門反劉徒忍反【疏】注謂覆其底深一寸者至之地○釋曰此云覆臀謂覆其底深一寸者地

其耳三寸其實一升

耳在旁可舉也○釋曰此耳謂人以手指舉之處亦在旁可舉其實一升

重一鈞

重三十斤【疏】注重三十斤○釋曰此據律曆志三十斤曰鈞四鈞曰石據律曆志

其聲中黃鐘之宮

應律之首○釋曰中丁仲反【疏】故注云應律之首者以黃鐘之宮為十二律之首聲中黃鐘之宮有十二律中黃鐘為初而九

槩而不稅

鄭司農云宮之中者所以為五聲之長故五聲各不中商角徵羽則不中也其中上有以宮為本宮商角之徵也

令百姓得以量而不租稅○槩古愛反[疏]注鄭司農至租稅○釋曰按鄭志趙商問臬氏為量槩而不稅邑人職有稅○何答曰官量不稅若然此官量鎮在

市司所以勘當諸國之量以取平非是尋常所用故不稅彼國人所稅在肆常用者也其銘曰時文思索允臻其極銘刻之也

時是也允信也臻至也極中也言是文德之君思求可以為民立法者而作此量信至於道之中○索所白反臻側巾反為于偽反[疏]其銘至其極○

釋曰自此至維則是刻器之上銘文○注銘刻至之中○釋曰云刻之者正謂在槩上刻之非謂在器乃刻今之鐘鼎為文亦爾嘉量既成以

觀四國以觀示四方使放象之○觀古亂反示也又如字注同放方往反永啓厥後茲器維則永長也厥其也茲此也又長啓

謂其子孫使法則此器長用之○道音導凡鑄金之狀故書狀作壯杜子春云當為狀頭讀金之形狀[疏]凡鑄金之狀○釋曰此文與下為目

自金與錫已下臬氏鑄冶所候煙氣以知生孰之節金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次

之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也消湅金錫精麤之候

段氏闕

函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬屬讀如灟注之注上旅下旅札續之數也革堅者札長鄭司農云合甲

削革裏肉但取其表合以為甲○屬之欲反下及注同合如字音閤注同[疏]注屬讀至為甲○釋曰云屬讀如灟注之注者義取甲注著之也云上旅

下旅札續之數也者謂上旅之中及下旅之中皆有札續之數一也云革堅者札長者上旅之中續札七節六節五節下旅之中亦有此節故云札續之數也云革堅者札長者上札長之

者則五屬者以其堅也多節則下經三百年者也年犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年革堅者又支久

凡為甲必先為容服者之形容也鄭司農云容謂象式[疏]注服者至象式○釋曰凡人造衣甲須形大小長短而為之故為人之形容乃得

制也然後制革裁制札之廣袤[疏]注裁制至廣袤○釋曰上旅七節六節數已定更觀人之形容長大則札長廣短小則札短彼故云

而裁制札之廣袤鄭據橫而言袤鄭據上下而說也權其上旅與其下旅而重若一鄭司農云上旅謂要以上下旅謂要以下

○要於遙反下同[疏]注鄭司農云上旅至若一○釋曰謂札衣也下旅謂裳也故以下旅者以下札衆多故言旅旅衆也故春秋傳曰衆也先鄭云上旅謂要以上

其甲者也以其長為之圍圍謂札要廣厚[疏]注上圍謂札要乃廣以厚長○釋曰中央之此據一一市札如之此上則先

長短相稱也廣狹凡甲鍛不摯則不堅已敝則橈鄭司農云鍛謂鍛革也摯謂質也鍛革大孰則無強曲撓也玄謂摯之言致

言致泰劉○鍛丁亂反摯音至大音泰[疏]注鄭司農至之○釋曰先鄭以鍛革為之非鍛鍛之事生孰之別名故覺反下同直覽反下同不從者質至郭

鑽如字下同惌於阮反劉鑽之致至致謂極凡察革之道眡其鑽空欲其惌也鄭司農云惌小孔貌惌讀為宛彼北林之宛惌者孔小空音孔又彼

反或云司農音鑽[疏]注鄭司至小之貌○釋曰先鄭云惌讀如宛彼北林之宛者以眡其裏欲其易也下無同鼓裏音也○本或作鍰反眡其朕欲其直也鄭司農云朕讀為忍反

櫜之欲其約也鄭司農云櫜謂卷置櫜中也春秋傳曰櫜甲而見子南○櫜古刀反約鄭勞反下文同[疏]也櫜○之釋曰其先約

鄭引春秋者按昭元年左氏傳鄭公孫黑與子南爭徐吾犯之妹子南以戈擊之彼以衣裏著甲謂之櫜以此別識之子南氏使以子

衣甲為櫜衣甲之櫜相似故以引以衣為櫜釋也舉而眡之欲其豐也豐大[疏]曰舉此而至文與豐上也經○相釋

對舉之正相於橐中取而舉之衣之欲其無齘也鄭司農云齘謂如齘齒之齘○衣於既反齘戶界反[疏]注鄭司至齒齘○釋曰人之齒齘前

却不齊札差與齒齘相似故以齘為喻眡其鑽空而惌則革堅也眡其裏而易則材更也眡其

朕而直則制善也櫜之而約則周也舉之而豐則明也衣之無齘則變也周密致也

明有光燿鄭司農云更善也變隨人身便利○更音庚便婢面反[疏]眡其至變也○釋曰此文歷序上文於此總結之也

鮑人之事鮑故書或作鞄鄭司農云蒼頡篇有鞄䩙○鞄四學反劉音樸頡戶結反䩙苑人究反[疏]鮑人之事○釋曰此文與下經為總目先鄭取

蒼頡篇從故書鞄字者此鞄乃從魚此官治皮官從革故玄引先鄭於此取從革旁之義望而眡之欲其荼白也韋革遠視之當如茅

秀之色○荼音徒荼音酉又音秀[疏]望而至白也○釋曰此官主革不主韋氏為之鄭云韋革者夾句而言耳荼鄭茅秀也進而握之

欲其柔而滑也謂親手煩撋之○撋人專反劉而垂反或如餘反卷而摶之欲其無迆也鄭司農云卷讀為可卷而

懷之之卷摶讀為縛一如瑱之縛謂卷縛韋革也迆讀為既建而迆之迆謂革不鱗○摶直轉反或除面反瑱他見反下同縛直轉反本或作迆之迆音同

鱗音鄰又許皮反[疏]注鄭司至不鱗○釋曰先鄭云可卷而懷之論語文云摶讀為縛一如瑱之縛者按昭二十六年左氏傳云以幣錦二兩縛一如瑱

眡其著欲其淺也鄭司農云謂韋革之札入著略反下眡其著同札側入反音者鋪著之雖厚如薄然○入著直略反

反劉側列反鋪普吳反又音手著之直略反又丁略反察其線欲其藏也故書線或作綜杜子春云綜當為系旁泉讀為絤謂縫革之縷

○線思賤反注綜同革欲其荼白而疾澣之則堅鄭司農云韋革不欲久居水中○澣戶管反欲其柔滑而腥

脂之則需故書需作割鄭司農云腥讀如沾渥之渥劉讀為柔需之需謂厚脂之韋革柔需○需乃亂反劉音屋需人究反注同劉而橘反又人兗

反渥於角反[疏]注鄭司至柔需○釋曰先鄭據詩云既沾既渥生我百穀引而信之欲其直也信之而直則取材

正也信之而枉則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必

自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博為帴也鄭司農云帴讀為翦謂以廣為狹也玄謂帴讀如淺者如淺

淺之淺或者讀為羊豬戔之戔○信音申劉音新下皆同帴音殘劉音山箭反音錢劉仕顯反戔劉音普見反依字才丹反字林斷下善反沈云馬鞍韉子反

為淺與剛易俗謂之羊豬同亦音千反不知其義故云字則如沈錢釋餘字羊豬本多戔

之語末見出處戔謂之羊豬脂為層音千反千反豈取此乎按字明禮注沈錢字本多

作淺音[疏]注鄭司至淺者○釋曰先鄭讀為翦者從之小戔○詩云小戎後收之淺後為羊豬者淺是者狹少亦之意後同按彼鄭小轉

戎詩俊者淺也謂車深四尺四寸以為淺以廣六尺六寸之喻是廣深不得是一也方緩一方急以博為其淺車廣六之狹卷而摶之而不迆則厚

薄序也其序轉均也謂○眡其著而淺則革信也信無縮緩察其線而藏則雖敝不甗故甗

書或作甗鄭司農云甗讀為磨而不磷之磷謂韋革磨傷也○甗音吝磷之作甗鄭音同注同[疏]注釋曰磨而不磷先鄭云

讀為磨而不磷之磷者論語孔子辭

韗人為皋陶鄭司農云韗書或為䩨皋陶鼓木也玄謂韗者以皋陶名官也韗則陶字從革○韗況萬反鼓木陶音遙䩨音運陶舉刀反[疏]注鄭

司至從革○釋曰先鄭知皋陶是鼓木者以下文云長六尺六寸者故知上言為皋陶者以皋陶名官者依先鄭是長六尺有六寸

鄭從鞄為鼓木選以鞄為鞄人之官是皐陶官名也鞄陶字從革若然後鄭以為鞄人為皐陶不取韗字為官名郎 長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸 版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有○穹起弓反下同【疏】注版中至有穹○釋曰先鄭以經輪鼓木一判更不言版數多少而知得有穹者以版兩端廣六寸中廣一尺自然有穹可知 穹者三之一 鄭司農云穹讀為志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也玄謂穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版○邪似嗟反【疏】注鄭司至十版○釋曰先鄭云穹讀為志無空邪之空者無所指斥故後鄭從穹蒼之穹也先鄭云穹隆者居鼓三之一也空者言措未足故後鄭增成玄謂穹讀如穹蒼之穹者……

上三正 鄭司農云上謂兩頭一平中央一平也玄謂三讀當為參正直也參直者穹上一兩端平又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也○參七南反近附近之近【疏】注鄭司至鼓也○釋曰……

鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓 中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事○鼖扶云反……

為皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折 以皐鼓之長與晉鼓長六尺六寸若大鼓長八尺者則版穹與此數異也……【疏】注以皐至異○釋曰云以皐鼓鼓役事者……

凡冒鼓必以啟蟄之日 啟蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革○【疏】注啟蟄至以革○釋曰……

由聞雷聲是鼓所取象故以此時冒之按月令仲秋云雷乃始收注雷乃收聲在地中動內物則此云孟春始聞雷聲而動者亦謂未出地時故蟄蟲聞之而動至二月節雷乃發聲出地蟄蟲啟戶而出故月令仲春云日夜分雷乃發聲蟄蟲咸動啟戶而出是也 良鼓瑕如積環 革調急也【疏】注革調急也○釋曰瑕與環皆謂漆之文理革調急象故然若急而不調則不得然也 鼓大而短則其聲疾而短聞 聞音問下同 鼓小而長則其聲舒而遠聞【疏】鼓大至遠聞○釋曰此乃鼓之病大小得所如上三者所為則無此病

韋氏闕

裘氏闕

畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也 此言畫繢六色所象及布采之第次繢以為衣【疏】畫繢至次也○釋曰此一經言畫繢之事皆須以六色對方而言自東方已下是也……東方謂之青至黑是其六者先言六方六色之事但天與北方二者大同小異何者玄黑雖是其一……玄黑俱得稱之……○注此言至為衣○釋曰鄭云畫繢六色所象者解經……云及布采之第次者解經青與白已下文云繢以為衣者案虞書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢是據衣如言繢故鄭云繢以為衣也

青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡 此言刺繡采所用繡以為業【疏】注此言至為業○釋曰……凡此亦須畫乃刺之故畫繡二工共其職也云繡以為業者案虞書云宗彝藻火粉米黼黻絺繡是也……

土以黃其象方天時變 古人之象無天地也為此記者見時有之耳子家駒曰天子僭天意亦是也鄭司農云天時變謂畫天隨四時色【疏】注古至時色○釋曰……

火以圜 鄭司農云為圜形似火也玄謂形如半環然在裳……

山以章 章讀為獐獐山物也在衣齊人謂麋為獐……

水以龍 龍水物在衣【疏】注龍水物在衣○釋曰……

鳥獸蛇 所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者……

於此惟言四章又兼言天地而不云曰月星辰與宗彝者記人之言略而說之耳雜四時五色之位以章之謂之巧章明也繢繡皆用五采鮮明之是爲巧【疏】注章明至爲巧○釋曰此經總結上文也上有六色此言五者下別言素功故言五或可玄黑共觀也凡畫繢之事後素功素白采也後布之爲其易漬汙也不言繡繡以絲也鄭司農說以論語曰繪事後素○爲于僞反

鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之鄭司農云湛漬也丹秫赤粟玄謂湛讀如漸車帷裳之漸熾炊也羽所以飾旌旗及王后之車○湛子潛反熾子熾反又音鴆秫音述漸子潛反下湛漸同【疏】注鄭司至之車○釋曰染布帛者在天官染人此鍾氏惟染鳥羽而已要用朱與秋則同彼染祭服有玄纁與此不異故也案染人云春暴練夏纁玄注云凡染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用若然云以朱湛丹秫三月而熾之當及盛暑熱潤則初以朱湛丹秫當在春日豫湛至六月之時即染之矣玄謂湛讀如漸車帷裳之漸者讀從漸時也云羽所以飾旌旗及王后之車者司常云全羽爲旞析羽爲旌自餘旌旗竿首亦有羽巾車有重翟厭翟翟車之等皆用羽是鳥羽也案夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以纁緌後世或無故染鳥羽象而用之纁之夏采此是鍾氏所染者也

湻而漬之淳沃也以炊下湯沃其熾烝之以漬羽漬猶染也○淳章均反注及下同【疏】注淳沃至染也○釋曰上熾之謂以朱湛丹秫三月末乃熾之鄭以炊下湯淋所炊丹秫取其汁以染鳥羽而又漸漬之也三入爲纁五入爲緅七入爲緇染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農說以論語曰君子不以紺緅飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同色耳染布帛者染人掌之凡玄色者在緅緇之閒其六入者與○緅側留反又作緅劉相侯反復扶又反紺古暗反緅會絹反範會鍋反纔勅緘反本又作纁亦作纔與音餘【疏】注染纁至者與○釋曰凡染纁玄之法取爾雅及此相對乃具按爾雅一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁三入謂之纁即與此同此三者皆以丹秫染之此經及爾雅不言四入及六入按士冠有朱紘之文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則爲朱以無正文約四入爲朱故云與以疑之云論語曰君子不以紺緅飾者淮南子云以涅染緇則黑於涅涅即黑色也纁若入赤汁則爲朱若不入赤而入黑汁則爲紺矣若更以此紺入黑則爲緅而此五入爲緅是也紺緅相類之物故違文云君子不以紺緅飾也若更以此緅入黑汁即爲玄則六入爲玄但無正文故此注與士冠禮注皆云玄則六入與更以此玄入黑汁則名七入爲緇矣但緇與玄相類故禮家每以緇布衣爲玄端也云禮俗文作爵言如爵頭色者以其爵赤多黑少故也

筐人闕

㡛氏湅絲以涚水漚其絲七日去地尺暴之故書涚作湄鄭司農云湄水溫水也玄謂涚水以灰所泲水也漚漸也於人曰湄音人曰湪○㡛音芒湅音練下同涚書銳反湄爲豆反李又爲侯反暴步卜反劉步莫反下同漚劉音屠一音奴短反浼子反爲禾反又姑儺反一音乃罪反【疏】注故書至漚漸○釋曰諸家及先鄭皆以涚水爲溫水後鄭不從者禮有涚齊謂泲酒爲涚則此涚亦當泲灰汁爲涚故不從溫水也云溫人曰湪者亦是溫釋晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水湅宿諸井縣井中湅帛以欄爲灰渥淳其帛實諸澤器淫之以蜃渥讀如繒人渥之渥以欄木之灰漸釋其帛也杜子春云淫當爲湛書亦或爲湛鄭司農云澤器謂滑澤之器蜃謂炭也士冠禮曰素積白屨以魁柎之說曰魁蛤也周官亦有白盛之蜃蜃蛤也玄謂淫薄粉之令帛白蛤今海旁有焉○欄音練封又來反鄭音洽反烏豆反與漚同注至古蜃音腎九豆反又作柎古反漢子禮反冠古亂反櫱九具反鳳魁苦迴反又作慰附方于反蛤古蜃反粉如字劉方閒反【疏】注渥讀至有鄫○釋曰鄭云渥讀如繒人渥之渥者按哀八年吳伐我初武城人或有因於吳竟田焉拘鄫人之漚菅者曰何故使吾水濁是其事引士冠禮曰素積白屨以魁柎之者謂皮弁服白布衣而素積以爲裳同色故素積白屨白白屨故以蜃灰柎之也清其灰而盝之而揮之清澄也於灰澄而出盝晞之晞而揮去其蜃○盝音鹿揮音輝去起呂反而沃之而盝之而塗之而宿之更渥湻之明日沃而盝之朝更沃至夕盝之又更沃至旦盝之亦七日如漚晞也○朝此一字張遙反餘皆朝廷之朝晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水湅【疏】晝暴至水湅○釋曰湅帛蓋有二法上文爲灰湅法此文是水湅法也

附釋音周禮注疏卷第四十

周禮注疏卷四十校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第四十

輈人 程瑤田云輈人恐輿人之誤

五婺梁輈 嘉靖本婺作楘釋文楘本又作鍪同

爲二尺二寸 惠校本同閩監毛本二作三誤

并此輈深而七尺一寸半 諸本同誤也按賈疏釋此注云并此輈深四尺爲七尺一寸半則而乃爲字之譌當據正

則軫與轐五寸半則衡高七尺七寸 諸本同賈疏兩釋此注皆云加軫與轐五寸半此作則誤當據正又按賈疏釋此二句注下始曰云田馬七尺者云云則賈疏本今田馬七尺衡頸之間亦七寸十二字注在此下矣今本失其次

駑馬高七尺 浦鏜云田誤駑

亦約廋人馬七尺曰騋 閩監毛本廋誤庾

輪軹與軫轐大小之減 釋文作之减云本又作減同洽斬反○按古多段减爲減如左傳不爲末減讀末減是也

是以鄭解駑之車 補各本駑下有馬字此本脫

云一者以爲奠也者 閩監毛本奠作彙依經所改非

軓前十尺 閩監本同誤也唐石經余本嘉靖本毛本軓作軌注疏及下不至軓同當據正釋文曰軓前劉音犯注同

合七爲弦 按合當令字之譌九章盈不足有假令

四尺七寸爲鉤 諸本同按鉤當作句輪人注云二尺爲句

元謂軌是軓法也 余本嘉靖本毛本軓皆作軌賈疏本皆作軓漢讀考作軓是軓法也其說曰元謂軌是句絕謂作軓是也下文軓法也以下十九字乃釋軓字之義以見於此經無涉書或作軓非也賈疏全誤

轂末亦爲軌 監本末誤未

祭左右軌軌即轂末 惠校本軌皆作軓是也

輈軓前十尺 余本閩監毛同嘉靖本毛本軌作軓是也

云兩厄之間 浦鏜云軶誤厄

五分其軫間 毛本間誤閒

以其一爲之當兔之圍 唐石經諸本同余本兔作兎俗字下伏兔同

故云頸前持衡轅者也 浦鏜云轅衍字

五分寸二 浦鏜云寸下脫之

分得九分去一九得三十六分 宋本閩本同監毛本作九在得三十六分誤甚四寸十五分寸之

弧讀爲淨而不汙之汙 閩監毛本同此淺人所改也余本宋本嘉靖本淨作淨當據正釋文汙作汙○按盡而不汙見左傳成十四年汙讀爲紆曲之紆世有淺人以淨與汙反對亦可哂也

今夫大車之轅摯 唐石經岳本嘉靖本閩本同余本監毛本摯改摯注及下同釋文作轅摯竹二反

唯轅直 唐石經嘉靖本同閩監毛本唯改惟下作唯與唐石經諸本合

故書銷作籫 諸本同釋文作籫音秋與銷同漢讀考云彙銷銷籫同字本此則陸本注無籫彙字三字與賈本異

杕方言本紂 浦鏜云車誤本

頎讀爲懇典讀爲殄 漢讀考云讀爲皆當作讀如故下仍云頎典不云懇殄也

輈注則利準利準則久 唐石經諸本同惠士奇云依注則準二字衍按注云利水重讀似非也則司農於經文利水兩讀之耳必不增經可知注中鄭司農云下當有利水重讀四字故後鄭辯之云利水重讀似非淺人於經既增重文因刪司農重讀之言矣

謂轅脊上兩注 閩監毛本同余本嘉靖本兩作兩誤

輈之謂形勢 盧文弨曰疑當作謂輈之形勢

輈欲弧而折 補各本而下有無字此本脫

元謂券今倦字也 九經古義云說文券勞也从力漢涼州刺史魏君碑云[illegible]會不券

將在中 惠校本下有央

不敢驪在 當從閩本作驪左

需讀爲畏需之需 釋文需音須又乃亂反注同漢讀考云乃亂反當是耎字說文大部耎稍前大也讀若畏偄人部偄弱也畏偄即畏偄也

伏兔至軌 余本閩監本同嘉靖本毛本軌作軓是也

灂下至軌七寸 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本下作不當據正○按不至軌七寸舉經文也鄭賈攷工記圖亦同俗本作下

灂讀爲灂酒之灂 漢讀考云當作讀如

環謂漆沂鄂如環 余本岳本同嘉靖本閩監毛本環上有灂字按疏中亦有

一尺四寸三分寸二有七寸三分寸一 閩本同監毛本寸下皆有之

先鄭讀灂酒之灂者 補各本上灂下有爲字此本脫

故因說旌旗之義也 惠校本閩本同監毛本旌誤旍

然此已下 閩監毛本已改以

東方七宿畫爲龍 惠校本宿作星監本畫誤晝

師都之所建必 漢讀考師作帥○按說文引周禮率都建旗故段玉裁如此斷師之誤也

孟夏日月會則日宿 浦鏜云曰宿誤日

龜蛇四斿 閩監毛本同唐石經余本嘉靖本作龜虵注同

與東壁連體 閩監毛本同誤也嘉靖本壁作壁釋文東辟音壁此本疏中作東辟又作東壁○按古書多作辟宿

蛇行有尾因 閩監毛本同誤也宋本嘉靖本尾因作毛目惠校本及此本疏中尾因皆作毛目當據以訂正

以畫於綫上也 閩本同監毛本以改故

長數尺 浦鏜云漢志作望如有毛目然○按疏必引此以爲鄭注毛目之體也自毛目誤爲尾因乃妄改去此句矣開元占經引春秋合誠圖曰枉矢水流蛇行含明故有毛目陰合於四故長四丈觀此可爲毛目沾一證知長數尺之爲妄語矣

攻金之工 唐石經自此已下及築氏爲削皆跳行釋文諸本此節皆連上輪人爲節

三分已下爲下齊 閩監毛本已改以

注多錫之屬 補鍰下當有至字

錢銚錢鎛是也 監本鎛誤鏄按下錢當作鎛

謂之鑒燧之齊 諸本同唐石經缺鑒鑿釋文作鑒隧○按作燧作隧皆說文[illegible]字之誤耳其實此於鑒燧無涉秋官夫遂祇作遂是爲正字

凡金多錫則忍白且明也 賈疏本嘉靖本忍作刃釋文刃忍音刃按忍古堅韌字言金中多錫則刃堅忍而色明白作刃蓋非

○按此蓋陸本作忍孔本作刃不同也忍刃皆有堅意此作忍爲長

築氏

冶氏

重三垸也 戴震考工記補注云鋝讀如丸十一銖二十五銖之十三垸其假借字

足入橐中者也 余本嘉靖本閩監本同岳本毛本橐作槖所載釋文同○按从禾是也新莖曰橐字不从木

讀爲丸 漢讀考云疑當作讀如

司弓矢職文 此本職字剜擠閩監毛本排入

或謂之雞鳴 余本閩本同監毛本雞作鷄疏及漢制考同

漢時見胡橫之句孑戟 此本時字日旁缺壞閩監毛本遂誤爲特今據漢制考訂正閩監毛本橫從木

鋒本必橫 余本嘉靖本同閩監毛本鋒誤鏠疏及下同

胡孑橫捷 浦鏜云插誤捷從三禮圖校○按捷者古字儀禮注多用之

援曲之八寸 浦鏜云四誤曲

云倨之外胡之裏也者句之外胡之表者 當作云倨之外胡之裏也句之外胡之表也者

吳揚之閒謂之伐 閩監毛本揚作楊據方言九伐爲戈之誤

讀爲刷 漢讀考作讀如

十鈞爲環環重六兩大半兩 余本兩環字空缺浦鏜云鍰誤環按釋文不出環字三鋝下云或音環賈疏兩引此注先作環後作鍰

鍰鋝似同矣 漢讀考云當作環鍰似同

皆二分之二爲大 浦鏜云三分誤二分

是銖有六兩大半兩也 此銖亦鍰之誤上引注作十鈞爲鍰段玉裁云銖當作環

三鋝者 余本閩監本同誤也嘉靖本毛本作三鋝此本疏中引注亦作三鋝者當據以訂正閩監本疏同

桃氏

兩從半之 盧文弨曰通考軍器門引兩從半之釋引疏云劍兩面通廣二寸半其兩從中分各一半也從自脊中而分兩邊也今諸本脫此文

鄭司農云謂穿之也 余本嘉靖本同閩監毛本云下有中按中字當有

元謂從中以卻 余本嘉靖本卻作郤○按从卩是也

故云一寸三分寸二也 閩本同監毛本分寸下有之

中制長一尺五寸 閩監本同誤也余本嘉靖本毛本作二尺當據正

宜以據形長者爲上 宋本同閩監毛本宜作宜

鳧氏

對下角衡非鐘體也 按角乃甬之誤

旋蟲謂之幹 唐石經諸本同程瑤田云幹當作斡說文斡蠡柄也然則鐘柄亦得名斡矣○按凡旋者皆得云斡

故引司垣氏夫隧 閩監毛本垣改烜

此鐘口十者 閩監十誤寸疏中此本閩本同

廣長與圜徑 諸本同浦鏜云圜誤圓疏同

是其主 余本同嘉靖本閩監毛本主作正按賈疏作正

云濁之所由出者 補各本云下有清字此本脫

侈去疾 補各本侈下有出字此本脫

鍾大至短聞 宋本此節疏在鍾小而長節下則短聞當作遠聞
於樂器中所繫縱擊 閩本同監毛本繫作擊
舒而聞遠 閩監毛本作遠聞下同
爲遂 諸本同唐石經遂字偏旁上缺盧文弨曰遂考逐作隧與上合戴震亦云遂當作隧○按遂是古字說文無隧字隧乃後世俗字耳
㮚氏 此本㮚訛㮚閩監毛本作桌亦非今據唐石經嘉靖本訂正
則不秏 唐石經嘉靖本毛本同余本閩監本秏作耗俗字下同
消湅之精不復減也 閩監本同嘉靖本毛本湅作凍按釋文湅音練減作咸云本又作減○按湅灡也从水柬聲米曰湅繒曰練金
曰鍊其鍊求精一也故字相假借
此言大方耳 余本嘉靖本同閩監毛本大誤內當據正漢制考亦作大方
圜其外者爲之脣 岳本嘉靖本同誤也余本閩監毛本脣作唇當據正○按脣字不誤
向上謂之外 浦鏜云上當下字訛
縱橫皆十 宋本十作平
十寸當五十分 監本五十誤千
其底深一寸也 余本底誤厎
其耳三寸 唐石經諸本同浦鏜云一寸訛三寸○按未聞其說
此據律厤志 閩監毛本厤字下從日
消湅金錫精𪊨之候 閩監本湅作鍊非上注作湅
段氏 余本閩本同嘉靖本監毛本段作段唐石經作叚今據正
函人
凡甲鍛不摯 唐石經岳本嘉靖本閩本同余本監毛本摯作摰誤注及疏同釋文亦作摯葉鈔本誤摰
致謂執之主極 閩本同監毛本下有也
彼以衣裹著甲謂之櫜 閩監毛本裹作裏
明有光燿 嘉靖本同閩監毛本燿作耀
鮑人
蒼頡篇有鞄宛 余本同嘉靖本監本宛作宛閩毛本作䩩○按閩毛本是說文䩩从北从皮省从夐省
卷而搏之 閩監毛本同誤也唐石經余本嘉靖本搏作摶當據正釋文摶之直轉反注及疏同

摶讀爲縳一如瑱之縳 余本嘉靖本作摶讀爲縳釋文縳一直轉反當據正下同釋文瑱本或作顛○按顛乃瑱之誤
謂韋不鼘 余本嘉靖本毛本同閩本鼘作鞾監本作鞾皆訛
故書需作劑 釋文音經則需人兗反注同音注作劑而髓反又人兗反漢讀考據此作故書耎作劑經及下準此
如俴淺之淺 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本作如俴淺之俴當據以訂正
讀爲羊豬戔之戔 監本豬誤猪漢讀考云戔當與棧同通俗文板閣曰棧公羊傳亡國之社掩其上而柴其下周禮注作棧其下羊豬
之圈曰棧以柴木不必均平且多𦈢漏革緩急不齊急者先裂猶棚棧之不平多隙也
後鄭轉棧爲淺者 閩本同誤當從監毛本淺作俴
從小戎詩小戎淺收之俴 閩監毛本俴誤淺按淺收亦當作俴
則雖敝不甐 唐石經諸本同釋文甐或作鄰
韗人
鞠則陶字從革 賈疏述注云鞠即陶字儀禮大射儀疏引此注同當據正
後鄭爲鞠人爲皋陶 浦鏜云上爲疑謂字訛
穹讀爲志無空邪之空 九經古義云古空與穹同毛詩白駒在彼空谷文選注引韓詩作在彼穹谷薛君曰穹谷深谷也○按段
玉裁云志無空邪者蓋子識之志無虛邪也
乃鼓版之廣狹也 浦鏜云乃當及字訛
謂之鼖鼓 唐石經諸本同釋文之鼖本或作䵐又作賁皆同
加以三分一四尺 浦鏜云分下脫之疏同
今亦合二十版 嘉靖本誤衍作二十四版
少校晉鼓一尺三寸三分寸之一也 浦鏜云也當是字訛屬下句
革調急也 各本同段玉裁曰通典一百四十四曰革鼓瑕如積環革調急也經傳革訓急者多矣諷字不可通而疏曲爲之說故知唐時舊本
之存者尚多鞔鼓之法以緊爲貴至緊而後瑕如積環也
裘氏 唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本裘改裏非
畫繢之事
是以北方云元武宿也 惠校本云作言
當畫四時之色以象天地 浦鏜云地當也字訛
增成之耳 此本成誤城閩監毛本改爲減唐校本作成今訂正

鳥獸蛇 閩監毛本同唐石經余本嘉靖本蛇作虵此本疏同

言華者象草華 惠校本作象草華此誤

鄭司農說以論語曰 岳本嘉靖本無曰此衍

鍾氏

凡染當及盛暑熱潤 浦鏜云石誤凡

以炊下湯沃其熾 諸本同賈疏云以炊下湯淋所炊丹秫按上注云熾炊也此蓋謂以湯沃所炊丹秫也漢讀考謂當云沃其羽

七入爲緇 監毛本入誤八

鄭司農說以論語 余本嘉靖本同閩監毛本說作云誤

再染謂之竀 釋文竀本又作赬亦作䞓按今爾雅作赬○按古叚借字也

而此五入爲緅是也 浦鏜云而當則字誤

㡛氏 閩監毛本同唐石經嘉靖本㡛作㡛五經文字作㡛云見周禮按說文巾部云㡛設色之工治絲練者从巾㠩聲

以涚水漚其絲 唐石經諸本同按說文水部云涚財溫水也从水兌聲周禮曰以涚漚其絲引周禮無水字故書涚作湄鄭司農云湄水溫水也與說文義同疏又云諸家及先鄭皆以涚水爲溫水是賈馬諸氏義亦與鄭同也

故書涚作湄 釋文湄劉音眉一音奴短反漢讀考云湄當作渜士喪禮渜濯棄于坎古文渜作緣渜涚同字俗據涚同字○按釋文當云一作渜音奴短反今本奪作渜二字湄無反奴短之理也

以灰所湅水也 葉鈔釋文余本湅作涷

晝暴諸日 閩監本晝誤畫

渥讀如繒人渥菅之渥 余本岳本嘉靖本閩本同毛本繒改鄫監本人誤入此本菅誤營今據諸本訂正釋文出繒人渥菅四字今左傳作鄫人渥菅賈疏本作鄫

𤆄謂炭也 余本岳本嘉靖本同閩監毛本炭作灰按賈疏云𤆄灰

清登也 余本同誤也嘉靖本閩監毛登作澄當據正今从

湅白湅絲 閩本同誤也當從監毛本作湅帛今从

蓋有二法 閩本同惠校本蓋作皆監毛本誤者

周禮注疏卷四十校勘記

附釋音周禮注疏卷第四十一

鄭氏注　賈公彥疏

冬官考工記下

玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳故書或云命圭五寸謂之躬圭杜子春云當爲七寸玄謂五寸者璧文之闕亂存焉○信音身朝直遙反下皆同【疏】玉人至守之○釋曰云玉人之事者謂人造玉瑞玉器之事此一句總與下諸文爲目圭名鎮名信及躬備於宗伯○注命圭至存焉○釋曰云命圭者王所命之圭也者公羊傳云錫者何賜也命者何加我服也於王以策命諸侯之時非直加之以事服時卿以圭授之以爲瑞信者也朝覲執焉者典瑞云公執桓圭以下朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之是也云居則守之者謂以爲鎮守者也故云居則守之子守穀璧男守蒲璧典瑞與宗伯大行人俱有其文於此不言之者闕也鄭云闕者若章氏備氏之類亦闕也若然經有鎮圭按典瑞云王執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭不言者有典瑞可參故直舉諸侯可知也子春破故書五寸當從經七寸後鄭不從以從故書爲五寸五寸是璧文之闕亂存者命圭是伯五寸是子男故亂存也

天子執冒四寸以朝諸侯名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小爲貴【疏】注名玉至爲貴○釋曰鄭知名玉曰冒言德能覆蓋天下者按書傳云古者必有冒言不敢專擅之義天子執冒以朝諸侯見則覆之注云君恩覆之臣敢進是其冒覆之事按孔注顧命云言冒以所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之不言其冒以覆蓋天下者義得兩含故注有異故書傳云古者圭必有冒亦是冒圭之法也此冒據朝覲諸侯時執之詩殷頌云受小球大球爲下國綴旒注云小球尺二寸大球長三尺與下國結定其心如旒旗之施彼據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎮圭不執冒也

天子用全上公用龍侯用瓚伯用將鄭司農云全純色也龍當爲尨尨謂雜色玄謂全純玉也瓚讀爲饡饡之饡龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石○龍莫江反瓚才旱反下同司農音讚將如字劉音將讚之然反○尨作且反下選嫁反【疏】注鄭司至二石○釋曰此經因天子以下執玉遂說尊卑之玉善惡不同先鄭云全純色也龍當爲尨謂雜色後鄭以爲全純玉也純玉則純色義無殊瓚讀爲饡之饡者饡人識饗食漢時有饗屬今遼言饗屬者取雜意云龍瓚將皆雜名者謂玉之雜名此亦含雜色必知後鄭玉雜中含色者見鄭異義駁云玉雜則色雜則知玉全色亦全也云卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕知者見盈不足術曰玉方寸重七兩石方寸重六兩云公侯四玉一石伯子男三玉二石者按禮緯云天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石此注出於彼但此經公與侯異注及彼文公侯同又彼伯子男同十寸皆與此經不同者彼據殷法但玉石多少與周同故引之也若然公侯同四玉一石而龍瓚異者蓋玉色有別也

繼子男執皮帛謂公之孤也見禮次子男贄用束帛而以豹皮表之爲飾天子之孤表帛以虎皮此說玉及皮帛者遂言見天子之用贄○見賢遍反下同【疏】注謂公至用贄○釋曰此公之孤上不言子男而此云繼子男者以上文不見子男也不見者以子男與伯同用三玉二石故空其文見子男與伯等以是得言以皮帛繼子男也以大行人注言之此亦是孤尊更以其贄見也知諸侯孤飾贄以豹皮天子之孤飾以虎皮者鄭特牲云虎豹之皮示服猛也二者皮中爲美虎皮又貴天子孤尊故知義然也

天子圭中必必讀如鹿車縪之縪謂以組約其中央爲執之以備失隊○必府結反戚如字縪劉府結反沈音畢云劉音非也按北俗今猶有此語音如劉音畫古獲反乎劉音未失組約如字劉呼麥反爲于僞反隊直類反【疏】注必讀至失隊○釋曰上列天子及公侯伯之圭於此獨言天子圭中必者按聘禮記五等諸侯及聘使所執圭璋皆有繅藉及絢組所以約圭中央恐墜即此中必之類若然圭之中必尊卑皆有此不言諸侯圭舉上以明下可知云讀如鹿車縪之縪者俗讀之也此縪絢組一也

四圭尺有二寸以祀天郊天所以禮其神也典瑞曰四圭有邸以祀天旅上帝○邸丁禮反又音帝下文同【疏】注郊天至上帝○釋曰此圭典瑞直言所用禮神不言尺寸故此言之此直言尺二寸按典瑞注先鄭云中央爲璧圭著其四面一玉俱成又云圭末四出若然此尺二寸者未知璧在中央通兩畔總計爲尺二寸未知除璧之外兩畔之圭各有一尺二寸據下祼圭尺有二寸而言則此四圭圭別尺有二寸仍未審以璧爲邸徑幾許禮既無文不可彊記也引典瑞者證祀天爲夏正郊所感帝蒼圜有故旅祭五帝之事亦以此圭禮神也

大圭長三尺杼上終葵首天子服之王所搢大圭也或謂之珽終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈也杼閷也相玉書曰珽玉六寸明自炤○杼直呂反珽他頂反椎直追反下同劉色界反劉色例反殺字之異者本或作殺下取殺殺文同相息亮反炤音照【疏】大圭至服之○釋曰言大圭者以其長故得大圭之名以其搢於衣帶之間同於大服故以服言之○注王所至自炤○釋曰云王所搢大圭也者典瑞云王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日是也云或謂之珽者玉藻云天子搢珽方正於天下也鄭云言珽然無所屈此注亦云明無所屈皆對諸侯爲荼大夫前屈後屈故云無所屈也云終葵椎也者齊人謂椎爲終葵故云終葵椎也云相玉書曰珽玉六寸明自炤者謂於三尺圭上除六寸之下兩畔殺去之使已上爲椎頭言六寸據上不殺者而言云明自炤者玉體瑜不掩瑕瑕不掩瑜善惡露見是其忠實君子於玉比德焉言忠實故云明自炤也引之者證大圭者爲終葵大寸已下杼之也

土圭尺有五寸以致日以土地致日度景至不夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其域○景度待洛反下注同【疏】土圭至土地○釋曰言土圭謂度土地遠近之圭故云土圭○注致日至其域○釋曰云致日度景至不者於地中立八尺之表表中濡半夏至日表北尺五寸景與土圭等冬至日丈三尺爲景至若不依此皆爲不至故云度景至不也但景至與不至皆由君政得失而來者度之若不至使君改德以救也云夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈三尺者皆通卦驗文大司徒亦云夏日至之景尺有五寸謂之地中云土猶度也建邦國以度其地而制其域者此度地封諸侯日景一分地差百里五等諸侯直取五分景已下無取尺寸之義也

祼圭尺有二寸有瓚以祀廟祼之言灌也或作淉或作果祼謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注○祼古亂反注淉酌果皆同【疏】祼圭至祀廟○釋曰鄭注小宰云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼故此唯云以祀廟典瑞兼云以祼賓客此不言者有典瑞故作文略也○注祼之至前注○釋曰讀祼爲灌者取水灌之義云祼謂始獻酌奠也者小宰注云祼亦謂祭之祼之奠之以其尸不飲故云奠之按司尊彝注祼謂始獻尸郊特牲注云始獻神也者以其祼入獻于尸故云獻尸二灌主爲降神故云獻神三注雖不同其義一也云瓚如盤其柄用圭有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者三璋之勺鼻寸是也言前注者以尸執之向外祭乃注之下故云有流前注也

琬圭九寸而繅以象德琬猶圜也王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉繅藉也○琬紆阮反繅音早使所吏反下同藉慈夜反【疏】琬圭至象德○釋曰典瑞云琬圭以治德以結好此不言結好此文略使云治德據使者而言此言象德據圭而說使不言有繅此不言有繅亦是互見爲義○注琬猶至藉也○釋曰云諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命者若天王使毛伯來錫公命公羊云錫者何賜也命者何加我服也是以諸侯有德者王使人賜命之事也

琰圭九寸判規以除慝以易行凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半爲瑑飾諸侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也除慝誅

惡逆也易行去頒苛〇瑑餘內反慝吐得反易以豉反又音亦也行音下孟反注同以上時掌反瑑直轉反去起呂反苛音何改【疏】注凡圭至頒苛〇釋曰知凡圭上寸半者禮記雜記云知此瑑圭瑑半以上又半為瑑飾者以其首判判半也又云規判半以上瑑至首規半以下為瑑飾可知云諸侯有為不義有者征之執以為瑞節也者時釋除慝故引經文除慝為惡逆也云易行去頒苛者此非慝逆之事貴政教煩苛而苛虐是諸侯行惡故王使人執之以為瑞節居去惡行

璧羨度尺好三寸以為度鄭司農云羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉〇羨以戰反延也又音賤徑古定反好呼報反注同肉柔又反瑗于眷反劉于願反【疏】注鄭司農至狹焉〇釋曰引爾雅欲見此璧好三寸好飾孔也兩畔肉各三寸兩畔共六寸是以倍好也後鄭云羨猶延其袤一尺而廣狹焉者是羨為不圓之貌進此璧之時璧圜徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣八寸故云其袤一尺而廣狹焉謂八寸也以為度者天子以為量物之度也

圭璧五寸以祀日月星辰禮其神也圭其邸為璧取殺於上帝【疏】注禮其至上帝〇釋曰此圭璧謂以璧為邸旁有一圭故云圭其邸為璧也云取殺於上帝者按上文四圭以祀天此日月星辰為天之佐故一圭取殺於上帝也按典瑞云兩圭有邸以祀地璋邸射以祀山川彼山川亦取殺於地此不言者文略彼又有珍圭牙璋此于后者亦是文略並玉人遺之可知〇

璧琮九寸諸侯以享天子享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮〇琮才宗反【疏】注享獻至以琮〇釋曰按小行人二王後享天子及后用圭璋則此璧琮九寸據上公引聘禮者欲見經云享天子用璧享后皆用琮此據上公九命若侯伯當七寸子男當五寸〇

穀圭七寸天子以聘女納徵加於束帛【疏】注納徵加於束帛〇釋曰自上已上皆用玄纁束帛但天子加以穀圭諸侯加以大璋也

大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬射琰出者也勺故書或作約杜子春云當為勺謂酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆為龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用事焉將有事於四瀆山川則校人飾黃駒〇射食亦反注同勺上灼反注同橫音衡下並同沈如字劉居綺反山川曰祈沈按爾雅祭山曰庋縣祭川曰浮沈音九委反今讀宜依爾雅音大祝音泰校戶教反【疏】注大璋至前馬〇釋曰此經說王巡守出行過山川禮敬之事三璋據為勺柄黃金勺以下據為勺頭〇注射琰至黃駒〇釋曰射琰出者也者向上謂之出謂半已上其半已下為文飾也先鄭云鼻謂勺龍頭奔淺鄭增成其義衡謂勺柄龍頭後鄭不從玄謂衡古文為橫謂勺徑破先鄭為勺柄云三璋之勺形如圭瓚者圭瓚之形前注已引漢禮但彼口徑八寸下有盤徑一尺此徑四寸徑既倍狹明所容亦少但形狀相似耳故云形如圭瓚也知用灌者以其圭瓚灌宗廟明此巡守過山川用灌可知於大山川已下至半文飾皆無正文鄭以意解之云所沈以馬者取校人職黃駒故知馬也知宗祝亦執勺以先之者鄭引大祝職云王過大山川則大祝用事焉是大祝用此經黃金勺之事也云將有事于四海山川則校人飾黃駒者校人職文引之者見禮山川非直灌亦有牲牢以山川地神故用黃駒也大祝職云王過大山川大祝用事不言中山川小山川者舉大者而言或使小祝為之也

大璋亦如之諸侯以聘女亦納徵加於束帛也大璋者以大璋之文飾之也亦如之如邊璋七寸射四寸者【疏】注亦納至四寸〇釋曰鄭知以大璋之文飾之者以其與上大璋同名明以大璋之文飾也又知如邊璋七寸射四寸者以其天子穀圭七寸以聘女諸侯不可過於天子為九寸既文承邊璋之下而言亦如之明知如邊璋七寸射四寸也

瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘瑑文飾也覜視也聘問也眾來曰覜特來曰聘聘禮曰凡四器者唯其所寶以聘可也〇覜吐弔反【疏】瑑圭至覜聘〇釋曰此謂上公之臣執以覜聘天子子用圭璋享用璧琮於天子及后若兩諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜以六寸子男之臣宜四寸〇注瑑至可也〇釋曰云瑑文飾也者凡諸侯之臣覜聘不得執君之圭璧故瑑之等宜為文飾耳云覜視也聘問也者按大宗伯云時聘曰問殷覜曰視信主之故也云眾來曰覜特來曰聘者眾來則元年七年十一年一服朝之歲來者此特來則天子有事乃來無常期者是也引聘禮者彼亦云圭璋璧琮四器故引以為證云所寶謂不聘時寶之

牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守二璋皆有鉏牙之飾於琮側先言牙璋亦文飾也〇鉏劉李側魚反沈餘加反【疏】注二璋至飾也〇釋曰牙璋起軍旅治兵守二璋具瑞文同彼無中璋者以其大小等故不見也牙璋起軍旅則中璋亦起軍旅又二璋為軍多用牙璋少用中璋鄭知二璋皆為鉏牙之飾者以其同起軍旅又以牙璋為首故知中璋亦有鉏牙但牙璋文飾多故再牙名而先言也

駔琮五寸宗后以為權駔讀為組以組繫之因名焉鄭司農云以為稱錘以起量〇駔音祖稱尺正反錘直僞反劉直危反【疏】駔琮至為權〇釋曰此后所用故五寸降於下文天子所用七寸者也〇注駔讀至起量〇釋曰駔讀為組者於義無取於駔故從組以其組繫言因名者以組為繫名組琮似以玉飾豆鄭各玉豆其類也先鄭云以為稱錘以起量者量自是升斛之名而云為量者對文量衡異散文衡亦得為量以其量輕重故也

大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之如王之鎮圭也射其外鉏牙【疏】注如王至鉏牙〇釋曰言大琮者對上駔琮五寸為大也言十有二寸者并衡堊之為尺二寸言射四寸者據角各出二寸兩相并四寸言是謂內鎮者對天子執鎮圭為內若內宰對大宰為內內司服對司服為內王不言外者為天子居外是其常但婦人陰則得內稱也云射其外鉏牙者據八角鋒故云鉏牙也

駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權鄭司農云以為權故有鼻也【疏】駔琮至為權〇釋曰此天子以為權故有鼻上后權不言鼻者以見后亦有鼻可知

兩圭五寸有邸以祀地以旅四望邸謂之柢有邸僢共本也〇柢音帝劉作柢戶古反僢昌絹反【疏】兩圭至四望〇釋曰此亦依典瑞所解謂祀神州之神於北郊及國有故旅祭四望以對四圭有邸祀天及旅上帝也若天地自用黃琮云僢共本也者亦一玉俱成兩圭尺相對為僢也

瑑琮八寸諸侯以享夫人獻於所朝聘君之夫人也【疏】瑑琮至夫人〇釋曰言以享夫人則是諸侯自相朝所用致享者也五等諸侯朝天子享用璧琮不降瑞若自相享降瑞一等此八寸據上公二王後自相享亦用璧琮八寸侯伯當六寸子男自相享退一等降用四寸故經言諸侯正是朝法注云聘者其臣聘瑑圭璋璧琮亦皆降一等與君同數故兼言聘也此經直言瑑琮不言琮璧以享文略可知也

君案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯純猶皆也鄭司農云案玉案也夫人天子夫人也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人為列王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後與棗實於器乃加於案聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇兼執之以進勞力報反注同被皮寄反〇【疏】案十至諸侯〇釋曰案十有二寸者謂玉案十有二枚云棗栗十有二列案皆有棗栗為列列十有二者還據案十二為數不謂一案之上十有二也〇注純僭至以進〇釋曰先鄭云夫人天子夫人後鄭不從者勞諸侯以王后為主豈不見后先見三夫人乎故不從也玄謂案玉飾案也者以其在王人故知以玉飾案也云記時諸侯僭稱王者春秋之世吳楚及滕僭號稱王而吳楚夫人不稱后是夫人之號不別也云是以同王后于夫人也者謂王與吳楚同號王故謂王后號亦下同吳楚之夫人也云案十有二以為列者微破實篤以此十二列比聘禮醯醢

夾碑百器十以爲列云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十二列勞二王之使也者以其經夫人以勞諸侯文在下據結上文三者故以此幾猶量之也云棗栗實于器乃加於案者此約聘禮故鄭引聘禮爲證也聘禮五介入境張揔是侯伯之卿大夫聘者也而主國夫人使下大夫勞實以二竹簋方者簋法圜今此竹簋方爲之者此或棗棗與黍稷簋異也玄被者以玄謂爲表彼聘禮諸侯夫人使下大夫勞無案直有棗栗此后勞有棗栗又亦有案引之者證於竹簋者也

璋邸射素功以祀山川以致稍餼邸射剡而出也致稍餼造賓客納稟食也鄭司農云素功無瑑飾也餼或作氣杜子春云當爲餼○造七報反【疏】注邸射至爲餼○釋曰云以祀山川者謂四望之外所有山川皆是云邸射剡而出也者向上謂之出半圭曰璋璋首邪却之今於邪却之處從下向上總邪却之名爲剡而出云致稍餼造賓客納稟食也者謂賓客在館主君使人造賓客納稟食稟食則米者也以其經云稍餼稍稍致之是食米曰稟者也

柳人闕○椰莊留反本或作櫛

雕人闕○雕音彫本亦作彫

磬氏爲磬倨句一矩有半必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳○倨音據句沈音鉤注同劉如字先度待洛反【疏】注必先至度耳○釋曰鄭云必先度一矩爲句者據上曲者一矩爲股據下直者而求其弦者弦謂兩頭相望者云既而以一矩有半觸其弦者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之倨句析殺也云磬之制有大小者按樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也云此假矩以定倨句非用其度耳者謂此經倨句各一矩并一矩有半皆假設言之以定倨句及其作磬非用此度自依律長短爲之也

其博爲一博謂股博也博廣也【疏】注博謂至廣也○釋曰鄭知此博是股廣在上者以其下文因此博而云股爲二明此博即股實也此上下云一二三者此亦假一二三而爲長短廣狹故不言尺寸也

股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸○去起呂反令力呈反後皆同【疏】注鄭司至一寸○釋曰先鄭云股磬之上大者鼓其下小者以其股面廣鼓面狹故以大小而言也玄謂股外面也者以其在上故以爲外鼓內面也者以其在下故以爲內言假令者經直言一二三不定尺寸是假設之言也若定尺寸自當依律爲短長也以四寸半爲法者直取從此已下爲長耳非實法也

已上則摩其旁鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁玄謂大上聲清也薄而廣則濁○已上時掌反注同大音泰劉宅賀反下同鑢音慮【疏】注鄭司至則濁○釋曰先鄭直云摩鑢其旁不言鑢所故後鄭增成之凡樂器厚則聲清薄則聲濁今大上是聲清故摩使薄薄而廣則濁也

已下則摩其耑大下聲濁也短而厚則清○耑音端劉又音穿本或作端【疏】注大下至則清○釋曰此聲濁由薄薄不可使厚故摩使短短則形小形小則厚厚則聲清也

矢人爲矢鍭矢參分茀矢參分一在前二在後參訂之而平者前有鐵重也司弓矢職茀當爲殺鄭司農云一在前謂箭稾中鐵莖居參分殺一以前○鍭矢音侯劉音侯茀音殺色黏反劉色例反李音沸訂音亭劉音定反稾古老反下同【疏】注參訂至以前○釋曰云參訂之而平者以其有參分一在前二在後明據辨量得訂而言之云前有鐵重也者若不前鐵重何以參分得訂也引司弓矢職者彼鍭矢與殺矢相對非矢自與矰矢相對此上既言鍭矢明下宜有殺矢對之故破此茀爲殺也先鄭云一在前謂箭稾中鐵莖居參分殺一以前者彼鄭意直據近鏃鐵者先鄭據長短又以參分殺一近鏃宜細以其鏃長近鏃雖殺猶重與後鄭義合故引之在下也

兵矢田矢五分二在前三在後鐵差短小也兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂矰矢○絜苦結反又音結矰音增【疏】注鐵差至矰矢○釋曰云鐵差短小也者前參分一在前得訂此五分二在前得訂故知鐵差短小也云兵矢謂枉矢絜矢也者以司弓矢職參之下有七分當茀矢矰矢此五分當在矢絜矢也云田矢謂矰矢者依鄭志云此田矢謂矰矢非謂此經中田矢正是下文七分者然既非經之田矢鄭言之者欲見矰矢正田矢此經二矢亦可以田若然經枉矢絜矢非直爲兵矢亦將田獵故云此二矢亦可以田也按鄭志趙商問司弓矢注云凡矢之制矰矢之屬七分三在前四在後按矢人職曰田矢五分二在前三在後注云田矢謂矰矢數不當應不知所教答曰田矢謂矰矢答此先定後云此二矢亦以田可若少疾此疏初在餘箭之間屬錄事得之矰矢著然鄭君本意以矰矢爲田矢非經田矢自是專常田矢此二矢亦可以田解經田矢是枉矢絜矢非直爲兵矢此二者亦可以田也此鄭云田矢謂矰矢按司弓矢職枉矢絜矢言利諸田獵茀矢矰矢直言弋射不言田獵而云田矢者弋射即是田獵也按司弓矢職枉矢絜矢在前後乃云鏃矢殺矢此矢人先言鏃矢殺矢者彼據事之重者爲先以其枉矢絜矢用諸觀伐是重故在前此據鐵輕重重者在前故不同也

殺矢七分三在前四在後鐵又差短小也司弓矢職殺書爲茀○殺依注爲茀劉符弗反李音拂【疏】注鐵又至爲茀○釋曰上經已破茀當爲殺此殺圍宜爲茀與矰矢同七分故亦引司弓矢職之也此經直言茀矢不言矰矢者以其與茀矢同制故略而不言也言鐵又差短小也者以其前五分二在前此七分三在前是差短小也

參分其長而殺其一矢稾長三尺殺其前一尺令趣鏃也○殺本又作鎩色界反注下皆同趣七喻反一音促鏃子木反或七木反【疏】注矢稾至鏃也○釋曰按稾人注矢服長短之制未聞今此注云矢稾長二尺使以無正之故云未聞此云三尺者約羽六寸逆差之故知三尺也

五分其長而羽其一羽者六寸○羽于付反注及下同

以其笴厚爲之羽深笴讀爲稾謂矢幹古文假借字厚之數未聞○笴古老反下相笴同

水之以辨其陰陽辨猶正也陰沈而陽浮○辨皮勉反劉方免反【疏】注辨猶至陽浮○釋曰就其浮沈刻記之

夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽夾其陰陽者弓矢比在稾兩旁弩矢比在上下設羽於四角鄭司農云比謂括也○夾古洽反劉古協反比毗志反下及注同【疏】注夾其至括也○釋曰云弓矢比在稾兩旁者以其弓豎用之故比在稾之兩畔云弩矢比在上下者以其弩弓橫用之故比在稾上下云設羽於四角者無問弓之矢弩之矢比在兩旁上下皆設羽於四角同也

參分其羽以設其刃刃二寸【疏】注刃二寸○釋曰知刃二寸者以其言參分其羽以設其刃不可參分取二分作四寸刃明知參分取一得二寸爲刃故知刃二寸

則雖有疾風亦弗之能憚矣故書憚或作但鄭司農云讀當爲憚之以威之憚謂風不能驚憚箭也○憚音怛都達反李直且反注同李又直丹反

刃長寸圍寸鋌十之重三垸刃長寸脫二字鋌一尺○鋌直頂反垸音丸【疏】注刃長至一尺○釋曰知脫二字者據上參分其羽以設其刃者刃一寸則羽三寸矢一尺五寸便大短明知脫二字也

前弱則俛後弱則翔中弱則紆中強則揚羽豐則遲羽殺則趮言幹羽之病使矢行不正俛低也翔迴顧也紆曲也揚飛也豐大也趮旁掉也○趮音躁子到反旁掉也沈又色到反掉徒弔反

是故夾而搖之以眡其豐殺之節也今人以指夾矢儛衛是也○搖本又作播羊招反【疏】是故至節也○釋曰上經陳幹羽失所今此經說知矢之羽病狀故云夾而搖之以眡其豐殺之節也

橈之以眡其鴻殺之稱也橈搦其幹○橈乃孝反搦尺擢反搦女角反【疏】橈之至稱也○釋曰此經說知矢幹之病狀此言鴻即上文強是也此言殺即上文弱是也

凡相笴欲生而搏。同

摶欲重同重節欲疏同跡欲㮚 [illegible]

陶人為甗實二鬴厚半寸脣寸盆實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿 [illegible]

鬲實五㲃厚半寸脣寸庾實二㲃厚半寸脣寸 [illegible]

旊人為簋實一㲃崇尺厚半寸脣寸豆實三而成㲃崇尺 [illegible]

凡陶旊之事髻墾薜暴不入市 [illegible]

器中膊豆中縣 [illegible]

膊崇四尺方四寸 [illegible]

梓人為筍虡 [illegible]

天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者 [illegible]

宗廟之事脂者膏者以為牲 [illegible]

臝者羽者鱗者以為筍虡 [illegible]

外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者 [illegible]

謂之小蟲之屬以為雕琢 [illegible]

厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬恆有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以為鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴 [illegible]

銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恆無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞於磬宜

若是者以為鍾虡，故擊其所縣而由其虡鳴。

小首而長，摶身而鴻，若是者謂之鱗屬，以為筍。

凡攫閷援簭之類，必深其爪，出其目，作其鱗之而。深其爪，出其目，作其鱗之而，則於眡必撥爾而怒。苟撥爾而怒，則於任重宜，且其匪色必似鳴矣。爪不深，目不出，鱗之而不作，則必穨爾如委矣。苟穨爾如委，則加任焉，則必如將廢措，其匪色必似不鳴矣。

梓人為飲器，勺一升，爵一升，觚三升。獻以爵而酬以觚，一獻而三酬，則一豆矣。食一豆肉，飲一豆酒，中人之食也。凡試梓飲器，鄉衡而實不盡，梓師罪之。

梓人為侯，廣與崇方，參分其廣而鵠居一焉。上兩个，與其身三；下兩个，半之。上綱與下綱出舌尋，縜寸焉。

古反或尤反植紛直反吏劉反侯犬麤反工一音[illegible] 疏在上兩旁至寸焉○釋曰必知邪以繫之侯者於上个半也上个則[illegible]

皆出舌向外聲明知附也[illegible]

張皮侯而棲鵠，則春以功。

[illegible]以其作鵠其質此熊侯也[illegible]出於禮樂者作與之出也天子諸侯[illegible]○以張皮[illegible]功○至[illegible]

釋曰云張皮侯者天子三侯用虎熊豹之皮[illegible]以皮飾侯[illegible]

取射義天子之事[illegible]以明大射之侯[illegible]

張五采之侯，則遠國屬。

侯以五采[illegible]大射之侯以明其大[illegible]則大射[illegible]

若諸侯之射[illegible]賓射之侯[illegible] 疏張五采之侯[illegible]若五正至十國[illegible]

張獸侯，則王以息燕。

[illegible]布侯以鹿豕[illegible]熊麋[illegible]日布此射不從君之[illegible]臣[illegible]

祭侯之禮，以酒脯醢。

[illegible] 疏[illegible]侯之禮[illegible]

其辭曰：惟若寧侯，毋或若女不寧侯，不屬于王所，故抗而射女。

[illegible] 疏[illegible]射注若則射至不寧侯○釋曰[illegible]祭侯[illegible]先有功[illegible]女音汝[illegible]

有功以勸之以故[illegible]

強飲強食，詒女曾孫諸侯百福。

詒遺也曾孫諸侯謂女後世為諸侯者○詒羊之反又[illegible]

廬人為廬器，戈柲六尺有六寸，殳長尋有四尺，車戟常，酋矛常有四尺，夷矛三尋。

柲猶柄也八尺曰尋倍尋曰常酋夷長短名酋之言遒也酋近夷長矣○柲音秘[illegible]酋在由反遒子由反[illegible] 疏[illegible]

注柲猶至長矣○釋曰[illegible]

凡兵無過三其身，過三其身，弗能用也，而無已，又以害人。

人長八尺與尋齊進退之度三尋用兵力之極也而無已不徒止也又以害人[illegible] 疏[illegible]

攻國之兵欲短，守國之兵欲長。攻國之人眾，行地遠，食飲飢，且涉山林之阻，是故兵欲短。守國之人寡，食飲飽，行地不遠，且不涉山林之阻，是故兵欲長。

[illegible] 疏[illegible]攻守至長○釋曰[illegible]弓矢是也守國之兵欲長[illegible]

凡兵，句兵欲無彈，刺兵欲無蜎，是故句兵椑，刺兵摶。

[illegible]

毄兵同強，舉圍欲細，細則校。刺兵同強，舉圍欲重，重欲傅人，傅人則密，是故侵之。

[illegible]

司農云句兵[illegible]校讀為絞而婉之絞[illegible]

則者謂人手操以刺則正之然則[illegible]○注云[illegible] 疏[illegible]

凡為殳，五分其長，以其一為之被而圍之。

被把中也圍之圍[illegible]

參分其圍，去一以為晉圍。五分其晉圍，去一以為首圍。

[illegible]

凡為酋矛，參分其長，二在前，一在後而圍之。五分其圍，去一以為晉圍。參分其晉圍，去一以為刺圍。

[illegible] 疏[illegible]

去一以爲首圍者鄭云圍之大小未閑則二者皆未知觚細也云首圍謂在上頭上頤宜稍細之也矛去刺圍者謂柄入刃處也云凡矜八觚者以經二者近上
手皆云圍之明不閑者爲八觚也先鄭云刺謂矛刃鬢也者人鬢當前故以前爲鬢以其矛刃直刺故名矛刃鬢也玄謂晉讀如王播大圭之播者讀從典瑞
云王播大圭於而上彼播爲播此晉亦播故從之是以云矜所捷也云首殳上鐏也者殳下所鐏取其入地此殳首無亦以上鋌爲首而稍細之以其似鐏
故鄭云首殳上鋒也云爲戈戟之矜所圍如殳者以其上文云句兵次云殺兵注云改句言殺殳無刃此文鄭云殳以此互見言之足明戈戟之體與殳同
也知者矛迎僉同者以其同是矛但長細故知體亦同也

凡試廬事置而搖之以眂其蜎也灸諸牆以眂其橈之均也橫而搖之以眂其勁也

置猶樹也灸猶柱也以柱兩牆之間輓而內之本末勝負可知也正於牆間踐
○置如字李直吏反灸音救封也音樹柱知主反下同輓音挽繁所立反本又作濯又作蛩同【疏】注置猶至勁也○釋曰此經有三事置而搖之謂置之於
地上以手搖之以眂其蜎蜎然均否灸柱牆謂柱之兩牆觀其體之強弱均否橫而搖之謂橫置於牆上以一手執一頭搖之以眂其堅勁以否也

六建既備車不反覆謂之國工

六建五兵與人也反覆猶軒輖○覆芳服反注同輖音周【疏】注六建至人也○釋曰知六建五兵與人
者以其從上而下廬人所造有柄者戈戟殳與酋矛夷矛五兵而已按上車有六等除軫與人四兵此云六建建在車上明無軫自取人與五兵爲六建同知也○

匠人建國

立王國若邦國者○【疏】注立王至國者○釋曰周禮單言國者考據王國而言據諸侯經既建言國鄉遂言邦國者以其下土遠
國諸侯城制明此以王國爲主其中兼諸侯邦及可知下文又有都城制則此亦兼都城也○

水地以縣

於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地○【疏】注於四至平地○釋曰此經說欲置國城先當以水平地欲高下四方皆平乃始營造城郭也云於四角立植而縣者植即柱也於
造城之處四角立四柱而縣以水柱四畔縣繩正柱柱正然後去柱遠以水平之法滿望柱高下定即知地之高下然後平之下地乃平也乃後行下以
景正四方之事

置槷以縣眂以景

故書槷或作弋杜子春云槷當爲弋讀爲杙玄謂槷古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣
正之眂之以其景將以正四方也爾雅曰在牆者謂之杙在地者謂之臬○槷魚列反注臬同弋以職反下杙同劉杙音子則反○【疏】注置槷至以景○釋曰
此經既得平地乃於中營治也云置槷者槷亦謂柱也云以縣者欲取柱之景先須柱正欲須柱正當以繩縣而垂之於柱之四角四中以八繩縣之其繩
皆附柱則其柱正矣然後眂柱之景故云眂以景者也○注故書至法臬○釋曰玄謂槷古文臬假借字者今之槷從木執聲古之槷爲臬字故衛曰
書康誥云女陳時臬臬法字亦得爲槷杜之字故云假借字也云於其所平之地中央樹八尺之臬以縣正之者天文志云夏日至立八尺之表通卦驗亦云
立八神樹八尺之表故知樹八尺之臬臬卽表也必八尺者按考靈曜曰從上向下八萬里故以八尺爲法也彼云八神此臬一也以於四角四中故須八神
神卽引也向下引而縣之故云神也云眂之以其景將以正四方也者卽下云爲規識日出日入之景是也引爾雅在牆者謂之杙在地者謂之臬者謂此臬
是在地樹之者也○

爲規識日出之景與日入之景

日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出
而畫其景端以至日入既則爲規測景兩端之內規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正○爲于僞反度待洛反【疏】注日出至北正
○釋曰云日出日入之景其端則東西正也者謂於前平地之中央立表乾乃於日出之時畫記景之端於日入之時又畫記景以繩測景之兩端則東西正
矣云又爲規以識之者爲其難審也者謂此經爲規識日出與日入之景者爲景兩端長短難審故爲規規景也云自日出而畫其景端以至日入者還是景

之兩端耳云既則爲規測景兩端之內規之規交乃審也者謂於中臬以繩取景之兩端一而則景之遠近定遠近定則東西乃審云度兩交之間中屈之以
指臬則南北正者兩交間正謂兩景端之半度景兩閒中屈之以指臬則南北正必中屈之者於夏日至中漏半於臬南向北所度之處於東西景端亦相當
故須中屈之也

晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕

日中之景最短者也極星謂北辰○朝如字○【疏】晝參
至朝夕○釋曰經已正東西南北恐其不審猶更以此二者以正南北言朝夕卽東西也南北正則東西亦正故兼言東西也○注日中至北辰○釋曰日
中景最短者也大司徒云日至之景尺有五寸以其時在上臨下故最短也云極星謂北辰者當夜半考之爾雅云北極謂之北辰辰時也天下取正爲故謂
之北辰極中也以居天之中故謂之北極也○

匠人營國方九里旁三門

營謂丈尺其大小天子十二門通十二子【疏】匠人至三門○釋曰按典命云上公九命國家宮室車旗
衣服禮儀以九爲節侯伯子男已下皆依命數鄭云國家謂城方公之城蓋方九里侯伯七里子男五里幷文王有聲詩箋差之天子當十二里此云九里者
按下文有夏殷則此九里通異代也鄭異義或云周亦九里城則公七里侯伯五里子男三里不取典命等差由鄭兩解故義有異也疏溝在與命也○注
營謂至二子○釋曰云丈尺據高下而言云大小據遠近而說也云天子十二門以通十二子者按孝經援神契云天子鄉政量三公九卿二十七大夫八十
一元士愼文命下各十二子如是甲乙丙丁之屬十日爲母子丑寅卯等十二辰爲子故王城面各三門以通十二子也

國中九經九緯經涂九軌

國中城內也經緯謂涂也經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是謂轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也
旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金轄之間三分寸之一○涂音塗轄方轄反轄胡轄反【疏】注國中至之一○釋曰言九經九緯者南
北之道爲經東西之道爲緯王城面有三門門有三涂男子由右女子由左車從中央鄭云旁加七寸者輻內二寸半者計兩在輻內九寸有餘今言輻內有
二寸半者不加軌下覆轂者也

左祖右社面朝後市

王宮所居也祖宗廟面猶鄉也王宮當中經之涂也○鄉許亮反○【疏】注王宮至
涂也○釋曰言王宮所居也者謂經左右前後者據王宮所居處中而言之故云王宮所居也云王宮當中經之涂也者按祭義注云周衢左恒二年取郤大
鼎納於大廟何休云質家右宗廟尙親親文家左宗廟尙尊尊此合按鄭向別鎌云路寢在北當之西社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟廱右宗廟
社稷皆不與禮合鄭皆不從之矣○

市朝一夫

方各百步【疏】注方各百步○釋曰按司市市有三朝總於一市之上爲之若市總一夫之地則爲
大狹蓋市曹司次介次所居之處與天子二朝皆居一夫之地各方百步也

夏后氏世室堂脩二七廣四脩一

世室者宗
廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮脩南北之深也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半○【疏】注世室至步半○釋
曰鄭云此用先王之禮者世室用此經夏法白牡用殷法皆是用先王之禮也云夏度以步者下文云三四步明此二七是十四步也云令堂脩十四步者言
假令以此堂云二七約之知用步無正文故鄭以假令言之也云堂廣十七步半者以南北爲脩十四步四分之取十二步益三步爲十五步餘二步益半步
爲二步半添前十五步是十七步半也○

五室三四步四三尺

堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火
室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈【疏】注堂上至
七丈○釋曰云五室象五行者以其宗廟制如明堂明堂之中有五天帝五人帝五人神之坐皆法五行故知五室象五行也東北之室言木東南之室言火
西南之室言金西北之室言水五行先起東方故東北之室言木其實東北之室兼水矣東南之室兼木矣西南之室兼火矣西北之室兼金矣以其中央

大蓋有四堂四角之室皆有堂故知義然也中央之室大一尺者以其在中數爲大室故參一尺也云此五室居堂南北六丈東西七丈者以其大室居中四角之室皆於大室外接四角爲之大室四步四角室各三步則南北三室十步故六丈東西三室六丈外加四三尺又一丈故七丈也○

九階

南面三三面各二○【疏】注南面三三面各二○鄭曰按夏馬諸家皆以爲九等階鄭不從者以周殿差之夏后氏宮室故一尺之堂爲九尺階於義不可故爲旁九階也鄭知南面三階者見明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上故知南面三階也知餘三面各二者大射禮云工人士與梓人升自北階又雜記云夫人至入自闈門升自側階奔喪云婦人奔喪升自東階以出而言四面有階可知○

四旁兩夾窻

窻助戶爲明每室四戶八窻○夾古洽反劉古協反窻初江反一音忽○【疏】注窻助至八窻○釋曰言四旁者五室室有四戶四戶之旁皆有兩夾窻則五室二十戶四十窻也

白盛

蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室○盛常勢反堊烏路反又烏洛反【疏】注蜃灰至宮室○釋曰地官掌蜃堂供白盛之蜃則此蜃灰出自掌蜃也云以蜃灰堊牆者爾雅云地謂之黝牆謂之堊即白蜃堊之使壁白也

門堂三之二

門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾○塾音孰劉又音育【疏】注門堂至之塾○釋曰鄭云令堂如上制者以上堂不言步故此注亦云令假令如上制南北十四步東西十七步半今云三之二謂三分取二分以十四步取十二步三分之得八步二步爲丈二尺三分之得八尺以六尺爲一步添前爲九步餘二尺故云南北九步二尺也云東西十一步四尺者十七步半以十五步得十步餘二步半爲丈五尺三分之得一丈以六尺爲一步餘四尺添前爲十一步四尺也引爾雅門側之堂謂之塾者謂此經門堂爲塾之義也尚書顧命左塾右塾亦此類也

室三之一

兩室與門各居一分【疏】注兩室至一分○釋曰此室即在門堂之上作之也言各居一分者謂兩室與門各居一分鄭不言尺數義可知故略而不言也○

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

重屋者王宮正堂若大寢也其脩七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋複笮也○重直龍反下及注同放方往反復音福笮側白反【疏】注殷人至屋也○釋曰云王宮正堂若大寢也者謂對燕寢側室非正故以此爲正堂大寢也言放夏周者夏在殿前可得言放其周在殿後亦言放者此非謂殷人放周而名之鄭直據上文夏法下文周法言放猶言約夏周者也雖言放夏周云堂脩七尋則其廣九尋若周言南北七筵則東西九筵是偏放周法而言放夏者七九偏據周夏后氏南北狹東西長亦是放之故得兼言放夏也云四阿若今四注屋者燕禮云設洗南當東霤則此四阿四霤者也云重屋複笮也者若明堂位云復廟重檐屋鄭注云重檐重承壁材也則此複笮亦重承壁材故謂之重屋

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制○度九劉宜路反咸待洛反下及注同禹卑如字劉音婢與音餘○【疏】注明堂至同制○釋曰此記人據周作說故其文備於周而略於夏殷是以下文皆據周而說也以夏之世室其室皆東西廣於南北也周亦五室宜言凡室二筵不言東西廣鄭亦不言東西益廣或五室皆方二筵與夏異制也若然殷人重屋亦宜云堂脩七尋不言室如鄭意以夏周皆有五室十二堂明殷亦五室十二堂云明堂者明政教之堂者以其於中聽朔故以政教言之明堂者明諸侯之尊卑孝經緯援神契云得陽氣明朗謂之明堂以明堂義大故所合理廣也云周度以筵亦王者相改者對夏度以步殷度以尋是王者相改也云周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣者夏無文以後代文而漸高則夏當一尺故云相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與言與者以無正文故言與以疑之也云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制者互言之者盈舉宗廟則王寢明堂亦與宗廟同制也殷與王寢則宗廟明堂亦與王寢同制也周與明堂制宗廟王寢大與明堂制同也云其同制者謂夏代三者其制同非謂三代制同也若然周人殯於西階之上王寢與明堂同則南北七筵惟有六寸二尺二室居六筵南北共有一筵一面惟有四尺半何得容殯者按喪禮云宵人路寢南北七筵東西九筵室居二筵則三室之外南北各有半筵雖長三丈則各有一丈五尺足容殯矣若然云同制者直制法同無妨大小殊制而言耳殷之寢亦制同而大可知也○

室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌

周文者各因物宜爲之數室中舉謂四壁之內【疏】注周文至之數○釋曰云周文者各因物宜爲之數者對殷已上質而度以步殷度以尋無異稱也因物宜者謂室中坐時憑几堂上行禮用筵宮中合院之內無几無筵故用手之尋也在野論里數皆以步故用步涂有三道車從中央故用車之軌是因物所宜也云室中舉謂四壁之內者對宮中是合院之內依爾宮牆室室猶宮者是散文宮室通也○

廟門容大扃七个

大扃牛鼎之扃長三尺每扃爲一个七个二丈一尺○扃古熒反个古賀反注及下同○【疏】注大扃至一尺○釋曰知大扃牛鼎之扃長三尺者此約漢禮器制度○

闈門容小扃參个

廟中之門曰闈小扃膷鼎之扃長二尺參个六尺○闈音韋劉音暉膷音香○【疏】注廟中至六尺○釋曰云廟中之門曰闈者爾雅文此鄭雜記云夫人至入自闈門是也云小扃膷鼎之扃長二尺者亦漢禮器制度知之膷鼎亦牛鼎但上牛鼎扃長三尺據正鼎而言此言膷鼎據陪鼎三膷臐膮而說也

路門不容乘車之五个

路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸○【疏】注路門至五寸○釋曰下云應門則此路門以近路寢故特小爲之經言乘車據輿廣六尺六寸者按輿人云輪崇車廣衡長參如一鄭注云車輿也故知此云車亦據輿也云不容者是兩門乃容之者若容兩个三个四个正應云容乘車之兩个三个四个若四个上復有餘分應云四个然後見其分數多少今直云不容乘車之五个明兩門乃容之猶如上文云中地食者其民可任者二家五人之類也

應門二徹參个

正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺【疏】注正門至四尺○釋曰云正門謂之應門者爾雅文以其應門內路門外有正朝臣入應門至朝處居臣正治之所故謂此門爲應門是以鄭云謂朝門也○

內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉

內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處九嬪掌婦學之法以教九御六卿三孤爲九卿○【疏】注內路至九卿○釋曰內外據路寢之表裏言之則九之九室在門外正朝之左右爲之故鄭據漢法朝堂諸曹治事處謂正朝之左右爲廬舍者也云九嬪掌婦學之法以教九御者九嬪職文按內宰王有六宮九嬪已下分居之若然不得復分居九室實此九嬪之九室與九卿九室相對而言之九卿九室是治事之處則九嬪九室亦是治事之處故與六宮不同是以鄭引九嬪職掌婦學之法則九室是教九御之所也云六卿三孤爲九卿孤同卿數者以命數同故也按昏義以夏之九卿謂三孤與六卿爲九此云九卿亦謂周之三孤六卿爲九卿○

九分其國以爲九分九卿治之

九分其國分國之職也三孤佐三公論道六卿治六官之屬○【疏】注九分至之屬○釋曰云九分其國分國之職也者鄉悉九分其國分其地域故云分國之職也云三孤佐三公論道六卿治六官之屬者欲見分職爲九分之意以其三公三孤無正職天地四時正職六卿治之其餘非正職者分爲三分三公治之三孤則佐三公者也但三公中參六官之事外與六卿之教書傳又云司徒公司馬公司空公則三公六卿亦有職此亦據夏而言周則未見分爲九分也

王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉

阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以雉○浮思並如字本或作罘罳同高一古報反後放此度待洛反下同○【疏】注阿棟至以廣○釋曰云王宮門阿之制五雉者五雉謂高五丈云宮隅之制七雉者七雉亦謂高七丈不言宮牆宮牆亦高五

五丈也云城隅之制九雉者九雉亦謂高九丈不言城身城身宜七丈云阿棟也者謂門之屋兩下爲之其脊高五丈鄭以浮思解闕者按漢時云東闕浮思災自災則浮思者小樓也按明堂位云疏屏注亦云今浮思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣則門屏有屋覆之與城隅及闕皆有浮思刻畫爲雲氣并蟲獸者也云雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣者凡版廣二尺公羊云五版爲堵高一丈五堵爲雉書傳云雉長三丈度高以高度長以長廣則長也言高一雉則一丈言長一雉則三丈引之者謹經五雉七雉九雉一雉皆爲三丈之義

經涂九軌環涂七軌野涂五軌 廣狹之差也故書環或作轘杜子春云當爲環環涂謂環城之道〇環如字劉戶串反轘戶關反〇【疏】注環涂至之道〇釋曰環涂謂遶城道如環然故讀之環也野涂國外謂之野通至二百里內以其下有都之涂三軌言都則三百里大夫家涂亦三軌也故知此野通二百里內也不言緯者以與經同也

門阿之制以爲都城之制 都四百里外距五百里王子弟所封其城隅高五丈宮隅門阿皆三丈〇【疏】注都四至三丈〇釋曰鄭云都四百里外距五百里王子弟所封者則推據大都而言不誤小都鄉之采地以司裘諸侯共熊侯豹侯卿大夫所共麋侯則鄉不入諸侯中此云都按諸侯而言故不及小都也大都諸侯數三公宜云王子其言略數有三公可知云城隅高五丈者以上文王門阿五雉今云門阿之制爲都城制城制五雉若據城身則與下諸侯同故知此城制據城隅也云宮隅門阿皆三丈者以下文畿外諸侯尊得申爲臺門高五丈此畿內屈故宮隅門阿皆三丈也〇

宮隅之制以爲諸侯之城制 諸侯畿以外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門【疏】注諸侯至臺門釋曰鄭知諸侯畿以外者上文都據畿內諸侯故知此諸侯據畿以外也引禮器者欲見諸侯門阿得與天子同之意也按異義古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉都城之高皆如子男之城高爲元年服注云與古周禮說同其天子及公此與匠人同其侯伯以下與此匠人說異者此匠人云門阿之制以爲都城之制高五雉亦謂城隅也其城高三雉與侯伯等如是子男豈不如都乎明子男城亦與伯等是以周禮說不云子男及都城之高直云都城之高皆如子男之城高有此匠人相參以知子男皆爲本耳亦互相曉明子男之城不止高一丈隅二丈而已如是王宮隅之制以爲諸侯城制者惟謂上公耳以此計之王城隅高九雉城高七雉上公之城隅高七雉城高五雉侯伯已下城隅高五雉城高三雉天子門阿五雉則宮亦五雉其隅七雉上公之制鄭云宮隅門阿皆五雉則其宮亦五雉都之制鄭云宮隅門阿皆三雉則其宮高亦三雉何者天子門阿與宮尊明知其餘皆等惟伯子男宮與都等其門阿蓋高於宮當如天子五雉何者禮器云天子諸侯臺門大夫不臺門以此觀之天子及五等諸侯其門阿皆五雉可知都城據大都而言其小都及家之城都當約中五之一家當小九之一爲差降之數未聞也

環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂 經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆三軌【疏】注經亦至三軌〇釋曰諸侯直云經涂不言緯涂緯涂亦與天子環涂同可知諸侯及都皆不言環涂野涂文略有可知故鄭增成之也知諸侯環涂五軌野涂三軌者以經涂七軌以下差降爲之故知義然也又知都環涂野涂皆三軌者此涂皆男子由右女由左車從中央三者各一軌則都之野涂不得降爲一軌是以遂人注云路容三軌通釋此也云都之野涂與環涂同以其野涂不得上於田間川上之路故也

附釋音周禮注疏卷第四十一

周禮注疏卷四十一校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第四十一

冬官考工記下

玉人

天子執冒 說文瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠周禮曰天子執瑁四寸从玉冒冒亦聲古文省作瑁然則周禮冒字本從玉作瑁

侯用瓚伯用將 釋文將如字劉音藏說文瓚三玉二石也从玉贊聲禮天子用全純玉也上公用龍四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也許氏讀龍爲駹與司農同疑今本埒作將有誤埒亦有雜義故鄭云皆雜名也

瓚讀爲饕餮之屬龍瓚將 葉鈔釋文讀饕之然反疏云瓚讀饕餮之屬者皆無爲字今本有者衍文龍當作尨司農云龍當爲尨尨謂雜色可證

石方寸重六兩 監本寸誤十六誤大

不可強記也 浦鏜云記當說字誤

杼上終葵首 說文玉部珽字亦作抒上終葵首〇按今說文从手乃从木之誤耳韻書杼从木直呂切抒从手神與切字有定音釋文於此曰直呂反則其字必從木也

杼閷也 釋文閷也色界反閷字之異者本或作殺下取殺殺文同按周禮經作閷注當用殺字下文注中取殺文皆不作閷也今此諸本皆作閷蓋淺人援釋文本改之〇按閷字說見下弓人

於中漏半夏至日表北尺五寸景 閩監毛本北誤此浦鏜云晝誤中

凡圭玉上寸半 作玉誤疏本玉作瑑是也下玉半以上及大璋中璋節琢瑑中璋節注同

鼻寸衡四寸 余本同唐石經諸本鼻作鼻嘉靖本注中鼻鼻錯見監本四誤西

下有盤徑一尺 浦鏜云盤下脫口

則大祝用事焉 閩本同監毛本祝誤祀

執以覜聘用圭璋 浦鏜云當覜聘字

量自是升斛之名 閩本同監毛本升作斗

邸謂之柢 釋文柢音帝劉作柢戶古反按邸謂之柢爾雅釋器文劉本作柢字形之訛

若天地自用黃琮 浦鏜云大誤天

尺相對爲鎩也 惠校本尺作足此誤

云棗栗十有二列 閩監毛本依經改棗栗非疏用栗字下並同

磬氏

按樂云磬前長三律　浦鏜云三律誤作樂經云黃鍾磬前長三律

直取從此已下爲易計　閩本同監毛本已改以

已下則摩其耑　唐石經諸本同釋文耑本或作端按經當用耑字○按依說文則耑爲彖耑字端爲端正字

矢人

司弓矢職茀當爲殺　漢讀考云當字衍文下殺矢七分注同

謂箭槀中鐵莖　余本嘉靖本閩監本同釋文亦作槀中毛本作稾○按从禾者是

明據稱量得訂而言之　惠校本無而此衍

此上既言鍭矢　閩本同監毛本鍭誤鏃

故破此茀爲殺也先鄭云　惠校本同此本先誤矢閩監毛本迭作矢移於也上誤甚今訂正

數不當應　閩監毛本作相應

頃若少疾　盧文弨曰若疑苦之訛非也

殺矢七分　諸本同唐石經缺○釋文殺作殺云依注爲茀按經當作殺此因注云殺爲茀遂改殺也○按作殺自可不必盡一

參分其長而殺其一　唐石經余本嘉靖本同閩監毛本殺作殺蓋據釋文本所改按古經當皆用殺字今本多易爲殺矢釋文云而殺本又作殺注下皆同可證石經考文提要云矢人一官殺矢畫殺鴻殺俱不作殺宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作殺

按槀人注　惠校本作槀人○按从禾是也

以其笴厚爲之羽深　唐石經諸本同誤也漢讀考笴作笴注及下凡笴同云矢幹曰槀曲竹捕魚曰笱槀笱尤侯合音最近故易字而云笴者古文假借字若如今經作笴本訓矢幹何必易爲槀云古文假借乎

故書憚或作但　釋文音經能憚音怛都達反注同此本注中故書作怛也今本怛皆作但能當據釋文訂正禮說作古書憚或作怛云莊子大宗師篇子來將死妻子環泣子犂往問之曰叱避無怛化言死猶化勿驚怛之音義引考工記注爲證廣雅怛懼怛訓驚按莊子釋文无怛丁達反怛驚也鄭衆注周禮考工記不能驚怛是也據此知司農從故書作怛○按通俗文旁驚曰憚或借憯怛字爲之同音假借耳惠棟禮說不誤若欲因此而改釋文之或作但作或作怛則大謬釋文但字不誤三爲反語皆爲憚字作音憚之音可去可入可平故或云都達或云但直旦或云直丹反也鄭司農所云憚之以威者左傳昭十三年文賈疏不詳故補說之

翔迴顧也　浦鏜云迴顧當從欒注本作迴旋按欒注妄改古注而浦鏜反信之迴顧謂矢行倒回若云迴旋則是矢行盤旋成圈恐無是也

今人以指夾矢擠衛是也　閩本同余本嘉靖本監毛本擠作儕

橈搦其幹　余本嘉靖本同閩監毛本搦作木旁誤釋文搦其女角反亦從手○按說文手部搦按也

欲生而摶　唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本摶誤搏注疏及下同

生謂無瑕蠹也　余本嘉靖本同閩監毛本蠹作蠧非疏同

陶人

甗無底甑　監本甗誤獻余本底誤厎

斂讀爲斛斂受三斗　漢讀考云讀爲斛當本是或爲斛司農正之云斂受三豆瓬人之文也聘禮有斛謂十斗曰斛也此分別斂斛之解正經斂或爲斛之誤轉寫或誤讀豆字誤斗字

旊人　余本嘉靖本監本同唐石經閩毛本旊誤旊釋文作瓬○按旊从瓦方聲

以天地之性　補各本以下有象字此脫

髻墾薜暴不入市　余本嘉靖本閩本同唐石經監毛本作髻墾薜暴此本薜誤薜今訂正蘇鈔無文作髻墾薜暴鄭墾齘之漢讀考云集韻四覺引周禮髻墾薜暴據釋文也說文本無墾字豕部曰豤齧也凡齧物必用力頓傷

薜讀爲藥黃蘗之蘗　監本作黃蘗之蘗當據正此及諸本皆誤疏同漢讀考作蘗如○按當依說文作檗黃木也俗字加艸耳

膊讀如車輇之輇　監本膊誤膞

封膊其側　釋文封本又作樹○按說文封立也與樹異義

以儗度端其器也　余本嘉靖本閩本同監毛本儗改擬閩本疏同按釋文作儗度○按依說文則擬度字从手僭儗字从人

梓人爲筍虡　唐石經諸本同釋文爲筍本又作簨

筍讀爲竹筍之筍　漢讀考作讀如

謂虎豹貔螭　余本嘉靖本同閩監毛本螭改[illegible]按釋文亦作螭

鱗龍蛇之屬　余本嘉靖本閩本同監毛本蛇作虵下同此又誤蛇

郤行　唐石經余本嘉靖本同閩監毛本郤誤卻注及疏同

以胷鳴者　唐石經余本嘉靖本同閩監毛本胷誤胸注中毛本作胷閩監本作胸釋文胷鳴本亦作胸又作胷于木作胷胃馬作胷劉本作胷音匈經義雜記曰說文蠑大羸也以胃鳴者爾雅釋文引字林云蠑大羸以胃鳴本說文也許叔重學於賈景伯故從賈說作胃沈重云作胷爲得賈疏云不如作胃皆據鄭本也

或爲筍虡乾　惠校本乾作穀此誤今正

蠙衍入耳　閩監本同毛本依今本爾雅改蠙衍非釋文引爾雅亦作衍從虫者俗字

云仄行蟹屬者　閩監毛本蟹改蠏非○按說文作蠏

以其側行故也　惠校本側作仄

謂之贏屬 監本贏誤羸

燿讀爲哨 禮說云馬融廣成頌曰鷙鳥毅蟲倨牙黔口大匈哨後廣成讀從之本其師說也

頎小也 余本閩監毛本同嘉靖本頎作頃按釋文作頃小云音傾字一音懇則今本作頎非釋曰云燿讀爲哨頎小也者哨與頎皆是少小之義故云哨頎小也則頃小也上當叠一哨字此脫賈疏本蓋作頎○按頃是頎非也頃同傾言傾側而小也作頎則無義李音懇是李本作頎也頃不得音懇

宏讀爲紘綖之紘 此讀爲綖當作讀如然禮記月令注亦云閎讀爲紘綖漢讀放

故書顅或作牼 說文顅頭鬢少髮也从頁肩聲周禮數目顅脰按許君所據經字與鄭君同義則與司農合

牼讀爲鬜頭 補各本爲字不重

云顅長脰貌者 閩監毛本脫云閩本後擠補監本顅誤顧

先鄭云讀爲鬜頭無髮之鬜者 閩本先上衍○監毛本作牼

時俗有以無髮爲鬜 惠校本作時世○按說文鬜鬢禿也賈何不引之

凡攫閷援簭之類 唐石經余本嘉靖本同余本載音義攫作𢹎葉鈔釋文閩毛本簭作簭監本作簭皆訛

必深其爪 監毛本爪誤瓜疏同

此說鍾虡云之獸 補鏜云云當衍字

劉元以爲於義無所取 惠校本元作炫

當爲頰頷音畫讀之 閩本同音畫亦小字分注監毛本改大字雜入疏語中非毛本畫作叠誤釋文頷劉音古本反○按釋文所引劉昌宗古本反古當是苦之誤

以似爲發 諸本同按以此注改字例言之應云似當爲發此因賈疏有先鄭以似爲發之言而據以易注誤甚以者賈疏目先鄭言之也若謂司農自言以非辭矣○按此語自後鄭目先鄭言之也

先鄭云以似爲發者 惠校本同誤也閩監本云字空缺知其誤衍而刊落之也至毛本則直作先鄭以似爲發

以似非直實 按直爲真之誤

則必穨爾如委矣苟穨爾如委 余本閩監本同釋文穨葉鈔本作頹會唐石經兩穨字皆先作頹後改穨嘉靖本監本上作穨下作頹統言之則此經穨本作頹矣○按穨者正頹者俗字

其匪色必似不鳴矣 唐石經諸本同漢讀考云云似鳴形容未盡故改毀鳴此節本云其匪色必不似鳴今本似不鳴誤

梓人爲飲器

勺尊升也 漢讀考作尊斗也云斗與料同說文料勺也今本作尊升誤猶晉人書斗字多作升故易訛

觶字角旁友 經義雜記作角旁支云舊訛友今改正字林觶音支本此漢讀考作角旁辰云作友蓋誤角旁辰字見說文

寡聞觚 閩監本同毛本觚作觗經義雜記作觗云舊訛觚依燕禮疏改正

豆當爲斗 經義雜記云儀禮燕禮疏引此經又曰鄭引南郡太守馬季長云觚當爲觶豆當爲斗此脫觚當爲觶四字○按此不脫各順其文理也

梓人爲侯

鄉射記文鄉侯五十弓 補鏜云文當云字訛

亦與飾侯用皮同也 惠校本閩本同監毛本飾誤作

賓射射之所掌是也 補鏜云人誤之

讀若齊人搚幹之幹 閩監本搚誤擠

上个七丈二尺 毛本二誤三疏中監本亦誤

是幹爲擠骨 閩本同監毛本擠作脅是也

縜寸焉 唐石經諸本同釋文縜于貧反或尤紛反劉侯犬反一音古犬反經義雜記曰于貧尤紛兩反皆員聲字作縜侯犬古犬兩反皆肙聲字作絹儀禮鄉射禮乃張侯下綱不及地武疏引此文作綱寸焉然說文云縜持綱紐也从糸員聲周禮曰縜寸則綱紐字員聲爲正綱爲縜如李稍誤劉昌宗音侯犬反儀禮疏作綱非也

綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者 監本綱誤繩尋誤事

植則在兩旁邪豎之也 毛本豎誤竪俗字

下个半上个 閩本同監毛本下个誤箇

若與羣臣閒暇飲酒而射 余本岳本閩本同嘉靖本監毛本無閒暇二字按賈疏引注亦無此二字又云若與羣臣飲酒者君臣閒暇無事而飲酒則閒暇二字係疏語誤入鄭注本無嘉靖本是也

毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女 說文矢部侯字下備其祝曰毋若不寧侯不朝于王所故伉而射汝按此注云或有也屬猶朝會也許氏蓋以義引之非經本文大戴記投壺作嬖爾不寧侯不朝於王所故亢而射女

詒女曾孫諸侯百福 唐石經諸本同釋文詒女曾孫葉鈔本無女字蓋誤脫也注云曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者是經本有女字毋或若女不寧侯故抗而射女此二女目不寧侯也惟若寧侯詒女曾孫諸侯此二女目寧侯也注云若猶女也經意雖各有屬固無妨同言女矣

廬人

皆約上文車有六等之數 監本車誤章

句兵欲無彈 唐石經諸本同說文僤疾也从人單聲周禮曰句兵欲無僤蓋故書作但今書作僤皆從人旁因鄭司農讀僤爲彈丸之彈淺人遂

擾以改經失當據說文正之

句兵椑　監本椑誤裨

椑讀爲鼓鼙之鼙　漢讀考云當作讀如

謂若井中蟲蜎之蜎　漢讀考作謂若井中蟲蜎蜎云各本衍一之字按賈疏云井中有蟲蜎蜎掘攖然也蓋賈本注作蟲蜎蜎今疏引注語亦有之字

齊人謂柯斧柄爲椑　漢讀考作齊人柄河爲椑云今本衍斧柄二字蓋或然旁因誤入也

以戈有胡孑　孑爲矛之訛

向外爲磬折人胡　補鏜云人當入字誤

校讀爲絞而婉之絞　賈疏引先鄭注此下有絞疾也三字云讀從之取切疾之義疾也蓋切疾之誤

讀如王播大圭之播　漢讀考播皆作晉

矛去刺圍者　閩本同誤也當從監毛本去作云

灸諸牆　唐石經余本嘉靖本毛本同監本灸誤炙注同釋文灸諸音救按說文久从後灸之象人兩脛後有距也周禮曰久諸牆以觀其橈然則故書本作久字今本作灸蓋從漢儒傳讀之本耳九經古義云既夕木桁久之注云久當爲灸士喪禮冪用疏布久之注云久讀爲灸是久灸古文灸也

置猶樹也　嘉靖本樹作尌釋文尌也音樹

匠人建國

置槷以縣　閩監本同誤也唐石經余本嘉靖本毛本槷皆作槷當據正注及疏同釋文置槷魚列反注槷同

從木執聲之省者也　閩監本同毛本執誤埶

其端則東西正也　岳本則作在

規之交乃審也　此本及閩本疏中引注作規交乃審也之字蓋涉上衍

兩端一帀　監本帀誤巾

於夏日至中漏半　補鏜云晝訛中

日中景最短者也者　當作云日中之景最短者也者脫二字

匠人營國

是謂轍廣　閩監毛本同誤也余本嘉靖本轍作徹當據正○按說文無轍當作徹

左明堂辟雍　閩監毛本雍改廱非

與天子二朝　補鏜云三誤二

堂脩二七　唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本脩改修下及注疏同

知用步無正文　此本無字實缺閩監毛本作非誤今據惠校宋本補正

堂上爲五室　監本堂誤當不成字

三四步室方也　補鏜云集注本方作深是也下方四步亦作深○按集注誤也下文云其方皆三步承此而言

四角之室皆有堂　惠校本閩本同監毛本堂誤室

夏后氏宮室　閩本同監毛本后氏作人車

四旁兩夾窻　唐石經余本嘉靖本同閩監毛本窻改牎注及疏同按釋文亦作窻

若今四柱屋　閩監毛本同誤也余本宋本嘉靖本柱作注此本疏中亦作四注當據正按漢制考載此作注又引上林賦高廊四注證之

重屋複笮也　余本嘉靖本毛本同釋文亦作複注此本疏中作復笮閩監本及漢制考同按復古複字賈疏本蓋作復

云重屋復笮也者　閩本同監毛本復改複下則此復字同

重檐重承壁材也　閩本同監毛本檐誤櫋下同

故所合理實也　盧文弨曰合疑舍之誤

廟門容大扃七个　說文鼎部云鼏以木橫貫鼎耳而舉之从鼎冂聲周禮廟門容大鼏七箇即易玉鉉大吉也又金部云鉉舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏與鼎部說同禮經禮記士冠禮士昏禮皆作扃爲注皆云今文扃爲鉉是古文作扃今文作鉉也周禮當亦故書作扃借用戶扃字漢儒讀作鼏爲正字鄭君於二禮皆用古文故與許不同

廟中之門曰闈　通考闈下有門字賈疏引注云廟中之門曰闈門者今本脫下門字當據補○按爾雅曰宮中之門謂之闈

謂角浮思也　釋文浮思並如字本或作罘罳同

鄭以浮思解隅者　惠校本閩本同監毛本解改釋

亶云王子其吉略　補鏜云王子下當脫弟

周禮注疏卷四十一校勘記

鄭氏注　　賈公彥疏

匠人為溝洫主通利田閒之水道○洫況域反【疏】注主通至水道○釋曰古者人耕皆畎上種於畎遂溝洫之閒通水故知通利田閒水道此文與下為目下別為之耳

耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂古者耜一金兩人併發之其壟中曰甽甽上曰伐伐之言發也甽畎也今之耜歧頭兩金象古之耦也田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫閒小溝遂上亦有徑○甽古犬反隴音遂本又作遂併步頂反畎古犬反與甽同古今字也劉古畚反佃音田又音電【疏】耜廣至之遂○釋曰云耜為耒頭金金廣五寸耒面謂之庛庛亦當廣五寸云二耜為耦者二人各執一耜若長沮桀溺耦而耕此兩人耕為耦共一尺一尺深者謂之甽甽上高土謂之伐伐發也以發土於上故名伐也此二人雖共發一尺之地未必並發知者孔子使子路問津於長沮長沮不對又問桀溺桀溺若並頭共發不應別問桀溺明前後不並可知雖有前後其畎自得一尺不假要並也○注古者至有徑○釋曰鄭云古者耜一金者對後代耜歧頭二金者云兩人併發之者謂共為一畎謂二人並頭也云今之耜歧頭者至後漢用牛耕種故有歧頭兩腳耜今之猶然也但以牛耕用二耜則畎下布種與古異也云田一夫之所佃百畝方百步地者遂人云夫一廛田百畝使雖為溝洫法一夫則與此同也云遂者夫閒小溝遂上亦有徑者按遂人云夫閒有遂遂上有徑使溝洫法此井田法雖不同遂在夫閒遂上有徑則同故云亦有徑也按彼鄭云以南畝圖之遂縱溝橫洫縱澮橫九澮而川周其外以彼遂在夫閒故以南畝遂則縱若此井田云田首倍之遂以南畝圖之遂則橫也為

九夫為井井閒廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成閒廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同閒廣二尋深二仞謂之澮此畿內采地之制九夫為井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫為屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也方十里為成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里為同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中載師職曰園廛二十而一近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也皆稅夫稅之輕近重遠耳滕文公問為國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一徹者徹也助者藉也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以為常文公又問井地孟子曰請野九一而助國中什一使自賦鄉以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後治私事所以別野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟助為有公田由此觀之雖周亦助也魯哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹乎曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不過藉以豐財也此數者世人譏之錯而異焉以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉畿內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事為其促之以公使不得恤其私邦國用助法者諸侯專一國之政為其貪暴稅民無藝周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一為正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳圭之言珪絜也閒讀之士田鄉司農說以春秋傳曰有田一成又曰列國一同○仞音刃澮古外反廛直連反助音助校音教數色主反下此數者同別彼列反雨于付反徹與音餘為其于偽反下為其為此同藉音籍率音律又音類下同【疏】九夫至之澮○釋曰井田之法畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然川橫其夫閒縱者分夫閒之界耳無遂其遂注溝溝注入洫洫注入澮澮注自然入川此圖略舉一成於一角以三隅反之一同可見矣遂人云夫閒有遂以南畝圖之則遂縱而溝橫此不云夫閒有遂云田首倍之謂之遂遂則橫而溝縱也自餘洫澮川依此遂溝縱橫參之可知但彼云九澮而川周其外川則人造之此百里有澮澮水注入川相去遠故宜為自然川也自畎遂溝洫皆廣深等其澮廣二尋深二仞若以孔安國八尺曰仞則澮亦廣深等但度廣以尋度深以仞故別言之若王肅依鄭稱四尺曰仞深二仞八尺與廣二尋不類鄭以仞七尺於廣二尋二尺者以涂為大故宜淺校二尺與溝洫不得等相類也○注此畿至一同○釋曰云此畿內采地之制者對畿外諸侯亦制井田與此同云九夫為井井者方一里九夫所治之田也者小司徒注似井字也云采地制井田異於鄉遂及公邑者按遂人云夫閒有遂十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川方三十三里少半里九而方一同以南畝圖之遂縱溝橫洫縱澮橫九澮而川周其外若以九而方一同則百里之內九九八十一澮此井田則一同惟一澮既溝澮稀稠不同又彼溝洫法以為貢子穀夫稅之十一而貢此則九夫為井井稅一夫矣惡取於此不稅民之所自治是溝洫井田異也小司徒注不云異於公邑者據遂人成文此兼云公邑者據事實而說云三夫為屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也者一并有九夫據南畝言之則三夫並一屋而三夫相具以出賦稅并相具共治溝以言三屋共一井井閒有溝故共治溝也云方十里為成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫者司馬法有二法有甸方八里出長轂一乘又有成方十里出長轂一乘者甸者據實出稅者而言云成者據通治溝洫而說為有二種故鄭細分計之八里為甸出田稅緣邊一里并之則二里治洫以成閒有洫故使共治洫也云方百里為同同中容四都六十四成者此據小司徒而言彼經四縣為都注云方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里為一同今言六十四成者據出田稅者言之故云方八十里出田稅緣邊十里治澮也云采地者在三百里四百里五百里之中者據載師職而言按彼云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地為三百里外至於五百里內而言此者欲見三采地之中有此井田助法又引載師職園廛之下者欲見鄉遂及公邑之等為溝洫貢子法與采地井田異云輕近重遠耳者彼注云近者參役故輕稅也滕文公問孟子為國已下至以為常皆孟子對文公之辭自文公又問井田已下至難明亦助按彼是文公使畢戰問今以為文公問者畢戰文公臣君臣功亦得為文公問也云夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一者徹也助者藉也者並孟子對文公之辭按彼趙岐注夏禹之世號后氏后君也異受禪於君故夏稱后殷周順人心而征伐故言人也民耕五十畝貢上五畝耕七十畝以七畝助公家耕百畝者徹取十畝以為賦雖異名而多少同故曰皆什一也徹猶人徹取物藉者借也猶人相借助之者或有解者云三代受地多少不同今云夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝者據地有不易一易再易并六遂上地不易加五十畝有四等據授地之法夏言五十而貢者據一易之地家得二百畝常佃百畝荒百畝其佃百畝萊五之據二百畝為稅百畝為五十而貢殷人七十而助者據六遂上地百畝有萊五十畝而畜百五十畝稅一百畝猶五畝稅七十五畝畢全之數故云七十畝而助也周人百畝而徵者據上地不易者而言百畝全稅之故云百畝而徹也夏據一易之地亦有上地不易上地加五十畝者殷據上地如萊則亦有一易及上地無萊者也周言百畝而徹則亦有上地有萊及一易者也三代皆不言再易三百畝者明皆有可知以其云貢貢子無助法殷人云助稅并無貢法周人云徹者貢助之法云龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以為常按彼趙岐注龍子古賢人也言治地之賦無善於助者也貢者校數歲以為常者貢類而上之民供事之有易有不易故謂貢為莫不善之也孟子本為莫不善於貢今注有無不字者蓋轉寫脫耳文公又問按彼文公使畢戰問孟子孟子對此辭上文公總閒為國之法故對助貢兼有此閒弁田之法孟子云請野九一而助國中什一使自賦者使自云九一者井田以九頃為數而供什一郊野之賦也助者殷家稅名周亦用之龍子所謂善於助者也時諸侯不行助法國中什一者則

禮因塞二十而稅一時行重賦貢之什一也而如也自從云孟子欲謂使野人如助法什一而稅之國中從其本賦二十而稅一以寬之又云卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝注云古者卿以下至於士皆受圭田五十畝所以供祭祀圭絜也士田故謂之圭田所謂惟士無田則亦不祭言絀士無絜田也井田之民養公田者受百畝圭田半之故五十畝餘夫者一家一夫受田其餘老小有餘力者受二十五畝半於圭田謂之餘夫也受田者田萊多少有上中下周禮曰餘夫亦如之亦如上中下之制也王制曰夫圭田無征謂餘夫圭田皆不出征賦時無圭田餘夫孟子欲令復古所以重祭祀利民之道也云死徙無出鄉注云死謂葬也徙謂變土易居平肥磽也不出其鄉易為功云鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦注云同鄉之田共井之家各相勞也出入相友相友偶也周禮大宰八曰友以任得民守望相助助繫蠢也疾病相扶持扶持其贏弱也教其困急皆所以教民相親睦之道睦和也但鄉遂為溝洫法而云鄉田同井者此謂殷之助法雖鄉亦為井田故云鄉田同井以其孟子雖殷三代故也云方里而井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後治私事所以別野人也注云方一里者九百畝之地也為一井八家各私得百畝同共養其公田之苗公田八十畝其餘二十畝以為廬宅置園家二畝半也先公後私遂及我私之義也則是野人之事所以別於士住者也鄭所引孟子釋井田之法則卿已下必有圭田及餘夫其文既閒在井田之中則二者亦為井田之法故引之也云又曰詩曰至亦助也按彼是上文孟子對滕文公為國之法今過在此者詩是周井田之法故引之在下也云雖實亦助者是周禮貢賦貢也云魯哀公論語文按彼注二十而稅但哀公已行十二而稅有若亦知哀公十二故抑之使從十一之正而云盍徹何不也徹通也謂十一之通稅哀公憂國有若憂民故也春秋饑實公欲厚斂囊中央一夫之公田就八家之私田以取之故饑厚斂也云穀出不過藉者藉鄭借也借民力所治公田是也云此數者世人謂之錯者論語孟子春秋與詩文義不同故世人謂之錯而疑焉云以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田者以世人疑之為錯故鄭以諸文辨之按載師職云從國中園廛二十而一及甸稍縣都無過十二皆據鄉遂及四等公邑皆用夏之貢法云司馬法者辨左氏杜服所引司馬法云甸方八里出長轂一乘鄭注論語引司馬法云成方十里出長轂一乘鄭注小司徒引司馬法成方十里士十人徒二十人並據郊遂之外及采地法未見鄭所引雖周之畿內之事而云以司馬法論必論周之畿內用夏之貢法者但彼司馬法必論周之畿內用夏之貢法井鄭處言但餘借所不見耳云以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫者詩云雨我公田公田是助法春秋初稅畝亦是助法論語云盍徹乎徹是天下之通法亦助法也孟子答畢戰井田引詩為證亦周之助法故總云助法不稅夫也云貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田者鄭釋畿內夏貢殷助之事皆取孟子為義也云畿內用貢法者至協其私者鄉遂公邑之內皆鄉里比閭等治民之官旦夕從民事因此促之使先治公田故不得恤其私故為貢法不得有公田也云邦國用助法諸侯事一國之政為其食暴稅民無藝者藝謂準法宣公初稅畝就井田上取民之所自治況為貢法有何準法故為井田不為貢也周之畿內稅有輕重者鄭云近者多役故輕其稅云諸侯謂之徹者通其事以什一為正者謂郊外用助郊內用貢故引孟子云野九夫而稅一國中什一此云野九夫而稅一鄭彼云請野九一而助此云國中什一鄭彼云國中什一使自賦云九一而助者一井九夫之地四面八家各自治一夫中央一夫八家各治十畝稅八家治八十畝入公餘二十畝入家各得二畝半以為廬宅井竈蔥韭皆是十外一也國內據民住在城中其地鄭在郊內郊外鄉遂之民為溝洫為貢法言十一亦十外稅一者也漢書食貨志既有井田餘民二畝半之事是以宋均注樂緯何休注公羊趙岐孟子皆歸民時云倬彼甫田歲取十千鄭云井稅一夫其田百畝里通稅十夫其田千畝成稅百夫其田萬畝不言幾千民者以經云歲取十千枚一成之內畢全數而言鄭亦順經從整數而說其實與諸家不殊也云邦國亦異外內者上云畿內畿外據天子總天下大判而言此既引孟子野與國中不同是畿而分之邦

國亦傚天子異外內也云圭之言珪絜也者謂有珪絜之德也云周謂之士田者即載師士田是也先鄭引春秋者田一成事在哀元年彼夏后相為澆所滅其子少康奔虞思為庖正有田一成有眾一旅據一成之地有九百夫宮室涂巷三分去一餘六百夫上地家百畝中地家二百畝下地家三百畝通率三家受六夫之地則一成六百夫定受地有三百家而云有眾一旅五百家者據上地多家亦多也又曰列國一同者事在襄二十五年彼鄭子產適晉獻捷晉人責之何故侵小子產對曰昔天子之地一圻列國一同自是以衰今大國多數圻矣若無侵小何以至焉是也引之者證經成與同之事也貢稅之法古來皆什一故孟子說三代而云其實皆什一是以公羊傳云古者什一而藉多乎什一大桀小桀注云奢泰多取於民比於桀也寡乎什一大貉小貉注云蠻貉無社稷宗廟百官制度之費稅薄什一者天下之中正也什一而行頌聲作矣注云聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以贍父母妻子五口為一家公田十畝即所謂什一而稅也廬舍二畝半凡為田一頃十畝半八家而九頃共為一井故曰井田孟子又云白圭曰吾欲二十而取一何如孟子曰子之道貉道也欲輕之於堯舜之道者大貉小貉也欲重之於堯舜之道者大桀小桀貉也事惜言先王按典籍萬世可通什一供貢下富上尊若然自古以來貢與助皆不得過什一者也

專達於川各載其名

達猶至也謂澮直至於川復無所注入載其名者識水所從出

【疏】注專達至從出○釋曰上澮水所入更無注入故云專達於川云識水所從出者據澮水出注入川處諸澮既多當各記水所出之處著其名使人言有所識謂者也

凡天下之地埶兩山之閒必有川焉大川之上必有涂焉

通其壅塞○壅於勇反

○【疏】注通其壅塞○釋曰此言同閒有澮澮水入川其川是自然而有又非平地而出必因山閒有之又大川不可輒越巡川必當有涂地勢然也言通其壅塞者川與涂皆是通其壅塞也

凡溝逆地防謂之不行水屬不理孫謂之不行

溝謂逆溝防謂脈理屬讀為注孫順也不行謂決溢也禹鑿龍門播九河為此逆防與不理孫也○防音勒注同屬音數讀為注之樹反理孫音遜

【疏】注溝謂至溝注○釋曰經言凡溝注云謂逆溝則此溝非謂廣深四尺其因閒者下云溝三十里而廣倍常是人所造溝讀引水者故此鄭引鑿龍門播九河為證既不得逆地防不理遜水不行當依地防理順行水乃可為之川也禹鑿龍門播九河事見尚書禹貢

梢溝三十里而廣倍

謂不墾地之溝也鄭司農云梢讀為桑螵蛸之蛸梢謂水漱齧之溝故三十里而廣倍○梢劉音蕭注一音色文反螵蜱遙反

【疏】注謂不至廣倍○釋曰此溝謂不墾地之溝與上異亦是非田閒者也必使三十里得廣倍者亦謂地勢而為之使水梢溝故得三十里而廣倍也先鄭云梢讀為桑螵蛸之蛸謂水漱齧之溝上云梢其數亦讀從螵蛸之蛸同是梢齧之義故同讀從之也

凡行奠水磬折以參伍

坎為弓輪水行欲紆曲也鄭司農云奠讀為停謂行停水溝形當如磬直行三折行五以引水者疾焉○奠音停亭折之設反後放此

【疏】注坎為至疾焉○釋曰言凡行停水者水去遲似停任止由川直故也是以曲為因其曲勢則水去疾是以為磬折以參伍也云坎為弓輪者說卦文謂坎所以行水如弓輪則水疾故云行水欲紆曲也

欲為淵則句於矩

大曲則流轉轉則其下成淵

【疏】注大曲至成淵○釋曰凡川溝欲得使自然淵深為淵當句曲於矩使勢到向上句曲尺則為遲緩自然深為淵驗今皆然也

凡溝必因水埶防必因地埶善溝者水漱之善防者水淫之

漱猶齧也鄭司農云淫讀為廞謂水淤泥土留著助之為厚玄謂淫讀為淫液之淫○漱色救反前注同廞許金反淤於據反著直略反液音亦

【疏】注漱謂至之淫○釋曰先鄭讀淫為廞者周禮之內云廞者先鄭皆為淫淫為陳故此讀淫為廞先鄭餘處淫廞既為陳於此不得為淤泥解之故後鄭不從也是以後鄭以淫液之淫為義謂以淤泥淫液使厚也

凡為防廣與崇方其閷參分去一

崇高也方猶等也閷者薄其上○閷色界反劉又色例反注下同去起呂反

【疏】注崇高至其上○釋曰凡為堤

防言廣與高等者假令堤高丈二尺下基亦廣丈二尺云其綱參分去一者三四十二上宜廣八尺者也

大防外綱又薄其上厚其下【疏】注又薄至其下釋曰此文承上參分去一而云外綱故云又薄其上厚其下雖不知尺數但知三分去一之外更去也

凡溝防必一日先深之以爲式程人功也溝防爲溝爲防也【疏】注程人至防也○釋曰程人功者將欲造溝防先以人數一日之中所作尺數是程人功法式後則以此功程賦其丈尺步數言深者謂深淺之尺數故下云己爲式然後可以傳衆力傳謂付之

里爲式然後可以傳衆力里讀爲已聲之誤也○里音以傳音附【疏】注里讀至誤也○釋曰必破里爲已者里則於義無取爲己則於義合故從已也

凡任索約大汲其版謂之無任故書汲作汲杜子春云當爲汲玄謂約縮也汲引也築防若牆者以繩縮其版大引之言版橈也版橈築之則鼓土不堅矣詩云其繩則直縮版以載又曰約之閣閣椓之橐橐○閣音各椓丁角反橐音託【疏】注故書至橐橐○釋曰引詩云其繩則直縮版以載者此大雅緜之篇文也又曰約之閣閣椓之橐橐者謂斯干美宣王之詩言築室百堵之時有此約椓之事彼注云閣閣猶歷歷也橐橐用力也引之者證索約約亦繩縮之事也

葺屋參分瓦屋四分各分其脩以其一爲峻○葺七入反劉音集又子入反【疏】注各分至爲峻○釋曰葺屋謂草屋草屋宜峻於瓦屋云各分其脩以其一爲峻者按上堂脩二七尋之則此注脩亦謂東西爲屋則三分南北之間尺數取一以爲峻假令南北丈二尺草屋三分取四尺爲峻瓦屋四分取三尺爲峻也

囷窌倉城逆牆六分逆猶卻也築此四者六分其高卻一分以爲網囷圜倉穿地曰窌○囷丘倫反窌劉古孝反依字當爲窖作窌假借也【疏】注逆猶至曰窌○釋曰地上爲之方曰倉圓曰囷穿地曰窌卻牆六分者六分其高去一以爲網假令高丈二尺下厚四尺則於上去二尺爲網上惟二尺其囷倉城地上爲之須爲此殺其窌入地亦爲此網者雖入地口宜寬則牢固也

堂涂十有二分謂階前若今令甓裓也分其督旁之脩以一分爲峻也爾雅曰堂涂謂之陳○令音零甓蒲歷反爾雅云瓴甋謂之甓郭璞云今甗甎裓音階【疏】注謂階至之陳○釋曰鄭云若今令甓裓也者漢時名堂涂爲令甓裓令辟則今之甎也裓則增道者也云分其督旁之脩者名中央爲督督者所以督率兩旁脩謂兩旁上下之尺數假令兩旁上下尺二寸則取一寸於中央爲峻峻者取水兩向流去故也引爾雅者釋宮文卻詩云彼何人斯胡逝我陳言涉堂涂引之證陳與此堂涂爲一也

竇其崇三尺宮中水道○竇音豆【疏】注宮中水道○釋曰言爲竇通水高不得遏此按禮記儒行云蓽門圭竇則此竇一也

牆厚三尺崇三之高厚以是爲率足以相勝○勝音升【疏】注高厚至相勝釋曰云高厚以是爲率者高恆兩倍於厚不要厚三尺高九尺假令厚六尺高丈八尺皆依此法故云以是爲率足以相勝也

車人之事半矩謂之宣矩法也所法者人也人長八尺而大節三頭也腹也股也以三通率之則矩二尺六寸三分寸之二頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉易巽爲宣髮○之宣如字本或作宣亦作宣歷尸定反皓胡老反本或作蘭音同劉作皓音灰柯古阿反【疏】注矩法至宣髮○釋曰言車人之事謂車人爲車造車之與下爲總目也云半矩謂之宣者以下文取此宣爲尺度故先定宣之長短如上十分寸之一謂之枚之類也知所法者人也者以易云巽爲宣髮則人頭名宣又見下云一柯有半謂之磬折與人帶已下四尺半爲磬折同故知法人也人長八尺已下鄭欲推出宣之長短之數以人長八尺三分之六尺各得二尺其二尺又取尺八三分之各得六寸又以二寸寸爲三分爲六分三分之各三分寸之二故云頭也腹也股也以三通率之則二尺六寸三分寸之二也云頭髮皓落曰宣者以得謂宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名宣意也云半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也者矩既二尺六寸三分寸之二故減半爲人頭之長有此數也云柯欘之木頭取名焉者下云一宣有半謂之欘一欘有半謂之柯柯欘皆從宣上取數故云頭取名爲猶言取名於頭也云易曰巽爲宣髮者按說卦云其於人爲宣髮注宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣不作寡也引之者證宣爲頭意也

一宣有半謂之欘欘斲木柄長二尺爾雅曰句欘謂之定○欘張玉反郭云斫也句音劬又音俱定丁寧反或如字【疏】注欘斲至之定○釋曰一宣有半得長二尺者以一宣尺三寸三分寸之一取半添之一尺得五寸三寸每寸三分得九分幷前一分爲十分取半得五分三分爲一寸餘二分總爲六寸二分寸之二添前尺三寸三分寸之一爲二分也斷斤鄭爾雅句一也彼云句欘謂之定故知此欘斲斤柄也

一欘有半謂之柯伐木之柯柄長三尺詩云伐柯伐柯其則不遠鄭司農云倉頡篇有柯欘【疏】注伐木至柯欘○釋曰知長三尺者以其欘長二尺云一欘有半故知三尺引詩者伐柯詩之文也先鄭引倉頡者倉頡造文字有篇名倉頡云柯欘並是柄也

一柯有半謂之磬折人帶以下四尺五寸磬折立則上俛玉藻曰三分帶下紳居二焉紳長三尺○俛音免【疏】注人帶至三尺○釋曰此據人之所立磬折之儀以上有宣及欘柯之長短故因解之立磬折淺深也又下文造耒亦以磬折之故云之也云一柯有半謂之磬折據紳帶以下而言也引玉藻者按彼子游曰參分帶下紳居二焉鄭注云三分帶下而三尺則帶高於中也以其人長八尺中則四尺今云三分帶下紳居二分弱帶上有一分上三尺半是帶下有四尺半可知也

車人爲耒庇長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸鄭司農云耒謂耕耒庇讀爲其顙有疵之疵謂耒下歧玄謂庇讀爲棘刺之刺刺耒下前曲接耜○耒力對反劉音昧或貝水反庇音刺七賜反李又似斯反顙疵似斯反【疏】車人至二寸○釋曰此車人既爲車因使爲耒之田器也庇者耒之面但耒狀若今之曲杕柄也面長尺有一寸云中直者謂手執處爲句故謂庇上句下爲中直者三尺有三寸也句者謂人手執之處二尺有二寸也○注鄭司至接耜○釋曰先鄭云庇讀爲其顙有疵之疵者俗人謂顙之上有疵病故從之也云謂耒下歧者古法耒下惟一金不歧頭先鄭云耒下歧據漢法而言其實古者耜不歧頭是以後鄭上注亦云今之耜歧頭明古者耜無歧頭也玄謂庇讀爲棘刺之刺者以其入地故讀從刺也云刺耒下前曲接耜者耜謂耒頭金故云下前曲接耜者也

自其庇緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也緣外六尺有六寸內弦六尺應一步之尺數耕者以田器爲度宜耜異材不在數中○緣如字沈悅戀反中如字又丁仲反應應對之應【疏】自其至中也○釋曰云自其庇緣其外以至於首者據庇下至手執句者逐曲量之云以弦其內者據庇面至句下從直量之故云以弦其內謂上下兩曲之內云六尺有六寸與步相中也者言逐曲之外有六尺六寸今弦其內與步相中中應也猶正與步相應應一步之尺數云耕者以田器爲度宜者在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也云耜異材不在數中者耒知耜金廣狹要耒自長六尺不遜耜疊地時說去耜而用之也若

堅地欲直庇柔地欲句庇直庇則利推句庇則利發倨句磬折謂之中地中地之耒其庇與直者如磬折則調矣調則弦六尺○推如字李湯雷反【疏】堅地至中地○釋曰此直庇及句庇皆不六尺之度惟中地之耒合磬折者乃六尺之度故鄭云中地之耒其庇與直者如磬折則調矣調者謂弦六尺則餘句直者不合六尺可知也

車人爲車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一爲之首首六寸謂今剛關頭斧柯其柄也鄭司農云柯長三尺謂斧柯因以爲度【疏】車人至之首○釋曰此車人謂造車之事凡造作皆用斧因以量物故先論斧柄長短及刃之大小也○注首六至爲度○釋曰云謂今剛關頭斧者漢時斧近刃皆以剛鐵爲之又以柄關孔鄭今亦然故舉漢法爲說也

轂長半柯其圍一

柯有半 [illegible]

輻長一柯有半其博三寸 [illegible] 厚三之一 [illegible] 渠三柯者三 [illegible]

行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安 [illegible]

行澤者反輮行山者仄輮反輮則易仄輮則完 [illegible]

六分其輪崇以其一爲之牙圍 [illegible]

柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍 [illegible]

大車崇三柯綆寸牝服二柯有參分柯之二 [illegible]

羊車二柯有參分柯之一 [illegible]

柏車二柯 [illegible]

凡爲轅三其輪崇參分其長二在前一在後以鑿其鉤徹廣六尺鬲長六尺 [illegible]

弓人爲弓取六材必以其時 [illegible] 六材既聚巧者和之 [illegible] 幹也者以爲遠也角也者以爲疾也筋也者以爲深也膠也者以爲和也絲也者以爲固也漆也者以爲受霜露也 [illegible]

凡取幹之道七柘爲上檍次之檿桑次之橘次之木瓜次之荊次之竹爲下 [illegible]

凡相幹欲赤黑而陽聲赤黑則鄉心陽聲則遠根 [illegible]

凡析幹射遠者用埶射深者用直 [illegible]

居幹之道菑栗不迆則弓不發 [illegible]

凡相角秋閷者厚春閷者薄稺牛之角直而澤老牛之角紾而昔 [illegible]

錯玄謂昔讀履錯然之錯者讀從徼卦爻辭疢疾險中牛有久病則角裏傷【疏】注牛有至裏傷○釋曰以疢疾爲久病故云牛有久病險以傷也
中謂裏角裏傷也瘠牛之角無澤少潤氣○瘠在亦反【疏】瘠牛之角無澤○釋曰上云疢疾謂久病此云瘠者惟瘦瘠非病角則無潤
澤也角欲青白而豐末豐大也【疏】注豐大也○釋曰凡牛角善者按下注云本白中青末豐夫角之末蹙於𦛗而
休於氣是故柔柔故欲其埶也白也者埶之徵也蹙近也休讀爲煦鄭司農云欲其形之自曲反以爲弓玄
謂色白則埶○夫音扶下皆同蹙於子六反注同李又音促又且六反𦛗乃老反○李又作膴休音煦下同煦況付反劉音休下同【疏】注蹙近至則埶○釋
曰此說角之埶也言角之本近於𦛗得和煦之氣於𦛗是故柔柔故欲其形之自曲反是爲埶也然可以爲弓夫角色白者則埶之徵驗也夫角之
中恆當弓之畏畏也者必橈橈故欲其堅也青也者堅之徵也故書畏作威杜子春云當爲威
威謂弓淵角之中央與淵相當玄謂畏讀如秦師入隈之隈○畏烏回反下同【疏】注故書至之隈○釋曰此說角之堅也子春從故書威後鄭不從而爲隈
者威謂威儀不得爲曲中故從隈爲曲隈之義按僖二十五年秋秦晉伐鄀秦人過析隈鄭以爲入隈夫角之末遠於𦛗而不休
於氣是故脃脃故欲其柔也豐末也者柔之徵也末之大者𦛗氣及煦之○脃七歲反【疏】注末之至煦之
○釋曰此說角欲豐末之意云角之末遠於𦛗而不休於氣是故脃脃故欲其柔也豐末也者柔之徵也則末不豐者脃末豐則柔柔則不脃可知故鄭云末
之大者𦛗氣及煦之角長二尺有五寸三色不失理謂之牛戴牛三色本白中青末豐鄭司農云牛戴牛角直一
牛凡相膠欲朱色而昔昔也者深瑕而澤紾而摶廉摶圜也廉瑕嚴利也○摶徒丸反【疏】凡相至摶
廉○釋曰上已相幹角次又相膠此云欲朱色按下鹿膠青白已下惟牛膠火赤自餘非純赤則牛膠爲善矣紾而摶廉者謂有紾理而摶圜又廉瑕嚴利○
注摶圜至利也○釋曰是膠之性段皆摶圜也廉瑕二者俱是嚴利之狀鹿膠青白馬膠赤白牛膠火赤鼠膠黑魚
膠餌犀膠黃皆謂煮用其皮或用角餌色如餌【疏】注皆謂至如餌○釋曰云煮用其皮或用角者經惟鹿用皮亦用角今人鹿惟用角自餘
皆用皮云餌色如餌者時有餌之色故從之也凡昵之類不能方鄭司農云謂膠善戾故書昵或作樴杜子春云樴讀爲不義不昵之昵或
爲䵒䵒黏也玄謂樴脂膏膩敗之膩亦黏也○昵女乙反又音職樴音職䵒女乙反爾雅云膠也劉沈並音刃膩音職呂沈云青敗也【疏】注鄭司至黏也
○釋曰子春云不義不昵者按隱元年鄭大叔段爲不義莊公曰不義不昵厚將崩叔不昵爲不親兄則昵爲親近不相捨離後鄭以爲還從古書樴音故轉
爲脂膏敗膩之膩若今人頭髮有脂膏者則謂之膩膩亦黏也凡相筋欲小簡而長大結而澤小簡而長大結
而澤則其爲獸必剽以爲弓則豈異於其獸剽疾也鄭司農云簡讀爲擯然登降之擯玄謂讀如簡札之簡謂筋
條也○剽芳妙反戚芳昭反或扶召反後同擯下板反或胡簡反降韓支反劉佳反又房卑反【疏】凡相至其獸○釋曰上已相角膠次及相筋言此筋
之獸剽疾爲弓亦剽疾故云豈異於其獸也○注剽疾至條也○釋曰先鄭云簡讀爲擯然登降之擯者讀從左氏傳也義無所取玄謂讀如簡札之簡謂筋
條也竹簡一片爲一札此筋條亦有簡別故讀從之也筋欲敝之敝鄭司農云嚌之當孰○敝婢世反弊扶哲反嚌才咨反【疏】注鄭司至
當孰○釋曰筋之椎打嚌齧欲得勞敝故云嚌之當孰也漆欲測鄭司農云測讀爲惻隱之惻玄謂測讀如測度之測測猶清也○惻本或作側同度
徒洛反【疏】漆欲測○釋曰先鄭云測讀爲惻隱之惻此惻隱爲痛切義非漆之善狀故後鄭以爲測度之測測清也從水義取漆爲良也絲欲沈

如在水中時色【疏】注如在水中時色○釋曰言絲欲沈則謂乾燥時色還如在水凍之色故云如在水中時色得此六材之全然後
可以爲良全無瑕病良善也【疏】注全無至善也○釋曰全無瑕病者幹角膠筋漆絲六材皆令善而無瑕病然後爲善也凡爲弓冬
析幹而春液角夏治筋秋合三材三材膠絲漆鄭司農云液讀爲醳○液音亦下同醳音亦劉沈音釋下同【疏】注三材至
爲醳○釋曰凡治弓材各於其時言秋合三材膠漆絲則幹角筋須三材乃合則秋是作弓之時故至冬寒而定體也鄭知三材是膠漆絲者以經既言幹角
及筋六材之中惟少膠漆絲故知三材謂此也先鄭液讀爲醳者醳是醳酒之醳亦是漬液之義故讀從之也寒奠體奠讀爲定至冬膠堅內之檠中
定往來體○奠讀爲定下同檠音景【疏】注奠讀至來體○釋曰檠謂弓檠至寒膠堅而牢故內之檠中定往來體則六弓往體來體多少者是也冰析
㵒大寒中下於檠中復內之○㵒子召反復扶又反○【疏】注大寒至內之○釋曰十二月小寒節大寒中是冰大盛之時故以大寒解冰也云下於檠中復
內之者謂復加上寒奠體內之於檠中相似但上內爲定體而內此爲析㵒而內之所爲有異故別言也冬析幹則易理滑致○致直吏反
下同言致【疏】冬析幹則易○釋曰自此已下畫釋上文各以其時之意春液角則合合讀爲洽夏治筋則不煩煩亂秋
合三材則合合堅密也寒奠體則張不流流猶移也【疏】注流猶移也○釋曰體既定則後用時雖張不流○移謂不失往來之
體也冰析㵒則審環審猶定也【疏】注審猶定也○釋曰納之檠中析其漆㵒其漆之㵒環則定後不鼓動故冰析之也春被弦則
一年之事期歲乃可用○被皮寄反【疏】注期歲乃可用○釋曰通春被弦則二年之事而云一年者據冰析㵒已前爲一年春被弦是用之時不數
也○析幹必倫順其理也析角無邪亦正之○邪似嗟反○斲目必荼鄭司農云荼讀爲舒舒徐也目幹節目○荼音舒下同○
【疏】注鄭司至節目○釋曰按禮記學記云善問者如攻堅木先其易者後其節目是斲目必荼之義也斲目不荼則及其大脩也
筋代之受病脩猶久也【疏】斲目至受病○釋曰筋代之受病者以筋在弓皆以幹爲力必須筋幹相得今弓幹有節目用力不得其所則幹不
用力故筋代幹受病以其傷用力故也夫目也者必強強者在內而摩其筋夫筋之所由幨恆由
此作摩猶隱也故書幨或作䡠鄭司農云當爲筋幨爲事幨之幨玄謂幨絕起也○幨昌廉反注同○【疏】注摩猶至起也○釋曰此還重釋筋幹不
得所之意先鄭讀幨爲事幨之幨者漸詩云漸車帷裳昏禮亦云幨事亦如之有幨故讀從之後鄭云幨絕起也者由絕起則摩幨然也故角三液
而幹再液重鄭洽之使相稱○重直龍反稱尺證反下各稱同【疏】注重鄭治之相稱○釋曰或三液再液不等者角須三液幹須再液乃得相稱
厚其帤則木堅薄其帤則需帤謂不充滿鄭司農云帤讀爲襦有衣絮之絮謂弓中裨○帤女居反襦人究反下注同
劉音須沈音須本亦作繻帤本亦作袽周易作袽皆女居反繻音須又音卑【疏】注帤謂至中裨○釋曰帤謂不充滿帤帤不適故爲不充滿謂弓中裨者
造弓之法弓幹須用整木仍於幹上裨之乃得調適也是故厚其液而節其帤厚猶多也節猶適也【疏】注厚猶至適也釋曰多其
液者謂角幹其帤節適厚薄得所也約之不皆約疏數必侔不皆約謂約之纖不相次也皆約則弓不侔偕均也○數音朔侔莫侯
反或亡又反纖不音均【疏】注不皆至均也○釋曰約謂以絲膠橫纏之今弓然云不皆約謂不均次比之疏數必侔約之多少須均也斲
摯必中膠之必均摯之言致也中猶均也【疏】斲摯至必均○釋曰斲幹厚薄必須均施膠亦均不得偏厚也自此以下說弓之病
斲施膠之事云摩其角謂幹不均而膠有高下則摩其角斲摯不中膠之不均則及其大脩也角代之受病

夫懷膠於內而摩其角夫角之所由挫恆由此作幹不均則角蹴折也挫子臥反蹴子六反○【疏】注幹
不至折也○釋曰此總釋經角代之受病及角之所由挫二事者也凡居角長者以次需當弓之隈也長短各稱其幹短者居需○隈烏
回反【疏】注當弓至居需○釋曰云長短各稱其幹復云短者居需需讀兩頭則長者自然在隈內可知恆角而短是謂逆橈引之
則縱釋之則不校鄭司農云恆讀為裻緪之緪玄謂恆讀為極極竟也竟其角而短于淵幹引之角緪不用力若欲反橈然校疾也既不用
力放之又不疾○恆古鄧反又如字下同校古卯反注及下同裻音督緪古鄧反或古登反沈又居肯反推古鄧反【疏】注鄭司至不疾釋曰寬角而短謂施
角竟滿兩畔而上下短於隈者也云是謂逆橈者被弦弓之時以角寬而短引之角緪不用力若欲反橈然故云引之則縱也釋之則不校者角所以放矢今
角不用力故釋放之不用校疾也恆角而達譬如終紲非弓之利也達謂長於淵幹若達於箭頭紲弓鞦角過淵接則送矢太
疾若見紲於縠表弓有紲者為發弦時備頻傷詩云竹紲緄縢○辟如音譬下注變辟同或房赤反紲息列反弓紲也紲音秘又紲結反為于僞反蟲古本反
緄古魂反縢本又作縢徒登反【疏】注達謂至紲縢○釋曰先鄭上讀為發縆之縆者從俗也此弓非直兩畔角滿讀之為摧角而角又上下長於淵幹如宛
於頭若然則譬如終紲紲謂弓在縠中然非弓之利引詩云竹閉緄縢縢者繩縢繫約之也以竹為繫弦時擇於弓之背上又橫繫之使相著
縠與弓為力備頻傷也今夫茭解中有變焉故校鄭司農云茭讀為激發之激茭讀如弓檠也校讀為絞而撓之絞玄謂茭讀如齊
人名手足掔為軟之軟茭解謂接中也變謂臂用力古異校疾也○茭司農古壓反鄭戶卯反解戶賣反注同茭讀音交下茭亦同激古歷反擊角夾反歡戶
卯反譬如字下文同本或作辟一音房赤反【疏】今夫至故校○釋曰紀人別起義端故言今夫言茭解中故弓隈與弓檠角接之處云有變者即異也謂
弓簫與臂用力異異者引之則臂中用力放矢則簫用力既用力異故校之謂矢去疾也○注鄭司至疾也○釋曰先鄭讀茭為激發之激者當時有激發之
語故從俗讀之云茭讀弓檠也者此據用時解之首弓檠於樣不合從鄭不從之云故讀為絞而撓之故者按昭元年左氏傳虢之會楚公子圍設服離衛叔孫
穆子曰楚公子美矣君哉子羽曰非子皮曰叔孫絞而婉故鄭從之此後鄭增成其義玄謂茭讀如齊人名手足掔之茭者時齊人有名手足節掔
為茭取弓隈與角相接名茭也【疏】於挺臂中有柎焉故剽挺直也柎側骨剽亦疾也鄭司農云剽讀為漂漂絮之漂○挺杕頂反注
同或徒冷反柎方輔反下同湖音胡漂匹妙反絮相預反【疏】注挺直至之漂○釋曰直臂中正謂弓把處有柎為者謂角弓於把處兩畔有側骨骨堅強所
以與弓為力故剽疾也先鄭云剽讀為漂漂絮之漂者時有此語從俗讀之○恆角而達引如終紲非弓之利重明達角之不
利譬言引字之誤○弓音譬直用反橋幹欲孰於火而無贏橋角欲孰於火而無燂引筋欲盡贏過孰也燂炙爛也
而無傷其力鬻膠欲孰而水火相得然則居旱亦不動居濕亦不動
不動者謂弓也故書燂或作朕鄭司農云字從燂○橋居兆反劇桮老反沈古了反燂音潛又音尋或大含反鬻章呂反【疏】橋幹至不動○釋曰此一經明
料理幹角筋膠四者得所不得所之事不言漆絲者用力少故不言也苟有賤工必因角幹之濕以為之柔善者
在外動者在內雖善於外必動於內雖善亦弗可以為良矣苟偷也偽猶生也○偷吐侯反或吐
旦反【疏】苟有至良矣○釋曰此經說弓幹須外內皆善不得外善內惡者也
凡為弓方其峻而高其柎長其畏而薄
其敝宛之無已應宛謂引之也引之不休止常應弦言不罷需也峻謂簫也鄭司農云敝讀為蔽塞之蔽謂弓人所握持者○畏烏回反敝

讀為蔽必世反劉又博計反宛於阮反應應對之應注下皆同罷音皮【疏】凡為至已應○釋曰方其峻峻謂簫簫宜方為之而高其柎柎把中高對方則
此高者謂為柎骨宜高為之長其隈謂柎之上下宜長為之而薄其敝敝謂人所握持手蔽之處宜薄為之有此四善故引之無休止而應弦故云宛之無已
應謂常用而不就弦也下柎之弓末應將興末猶簫也興猶動也發也弓柎卑應弦則柎將動○卑劉音婢【疏】注末猶至將動
○釋曰言下柎者謂把骨大下為之由弓隈下短故柎應弦則柎將動發也為柎而發必動於閷閷接中○閷色界反劉色側反注下同
【疏】注閷接中○釋曰此發動上文末應將興若如上為興而發動則接中亦動也弓而羽閷末應將發羽讀為扈扈緩也接中動則緩
緩新應弦則角幹然發○羽音戶【疏】注羽讀至將發○釋曰破羽為扈者羽於弓體無所取故破從扈也必知此有緩義者以其上文云必動於閷故知
此云羽閷當從緩閷者弓有六材焉維幹強之張如流水無難易也○易以豉反下同【疏】注無難易也○釋曰弓有
六材惟以幹為強者以其幹外五材當依幹而有以幹為本故指幹為強張如流水者以幹得所以制五材故張如流水無難易則強弱得所也
體防之引之中參體謂內之於檠中定其體防深淺所止謂體定張之弦居一尺引之又二尺【疏】注體謂至二尺○釋曰云體謂內之
於檠中定其體者此亦謂內之檠中則往來體定體定然後一防之防之者鄭云深淺所止若王弧之弓往體寡來體多弛之乃有五寸張之一尺五寸夾臾之
弓往體多來體寡者弛之一尺五寸張之得五寸唐大之弓往來體若一者弛之一尺張之亦一尺是防之深淺所止云謂體定張之弦居一尺引之又二尺
若此據唐大中者而言餘四者弛之張之雖多少不同及其引之皆三尺以其矢長三尺須滿故也維角牚之欲宛而無負弦引
之如環釋之無失體如環負弦辟戾也負弦則不如環釋之亦謂無難易鄭司農云牚讀如牚距之牚車牚之牚○牚直庚反或之
亮反又詩尚反注同沈云或音堂非辟劉必亦反衆家皆匹亦反【疏】注負弦至之牚○釋曰云維角牚之者正也謂置角於隈中既正云欲宛而無負弦
者引之弓體不辟戾故也云引之如環者亦由無負弦故也云釋之無失體如環者謂放矢後無失體得如環然先鄭云牚讀如牚距之牚車牚取其正也車
牚之牚謂車輪之木亦取正也材美工巧為之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均量
其力有三均均者三謂之九和有三讀為又參量其力又參均者謂若幹勝一石加角而勝二石被筋而勝三石引之中三尺
假令弓力勝三石引之中三尺弛其弦以繩緩擐之每加物一石則張一尺故書勝或作稱鄭司農云當言稱謂之不參均玄謂不勝無負也○勝音升下注
同被皮寄反擐戶串反劉郭大反【疏】注有三至負也○釋曰云有三讀為又參者以經上文云參均此云三均故宜破三為參也上已二文參均此不
加一參均當云又參均故破有為又也云量其力又參均者謂若幹勝一石角而勝二石被筋而勝三石引之中三尺者此言謂弓未成時幹未有角一石之
勝一石後又被角勝二石後更被筋稱之即勝三石引之中三尺者此揉幹使筋三者具總稱物三石得三尺若據初空幹時稱物一石亦三尺更加角筋物
二石亦三尺又被筋稱物三石亦三尺鄭又云假令弓力勝三石引之中三尺者此即三石力弓也必知弓力三石者當弛其弦以繩緩擐之者謂[illegible]
以一條繩繫兩簫乃加物一石張一尺二石張二尺三石張三尺則與前三幹角筋力各一石也先鄭從古書為稱者欲以不稱為不參均後鄭不從者此勝
即彼負此不勝即彼不負故為不勝解之九和之弓角與幹權筋三侔膠三鋝絲三邸漆三斞上工
以有餘下工以不足權平也侔猶等也角幹既平筋三而又與角幹等也鋝鍰也鄭鮮輕重未聞○侔本又作牟亦作棒同莫候反侔等
也鋝色劣反又音劣邸丁禮反或丁計反鍰半主反鍰音環又子卷反【疏】注權平至未聞○釋曰此說上九和之弓輕重相參不可妄為加減之事云鋝

鍰也者尚書云其罰百鍰之等言鍰此與冶氏言鋝鋝與鍰爲一物皆是六兩大半兩也鄭云鋝之輕重未聞經既無文故云未聞也爲天子之弓合九而成規爲諸侯之弓合七而成規大夫之弓合五而成規士之弓合三而成規材長則句少也○合如字一音閤下同【疏】注材長則句少也○釋曰此據角弓形不張而言按下文及司弓矢六弓爲三等王弓弧弓往體寡來體多當此天子弓合九成規唐弓大弓往來體若一當此諸侯弓合七成規夾弓庾弓往體多來體寡當此大夫之弓合五成規若於彼六弓已盡此別云士合三成規則六弓之外弊惡之弓者按大射與鄉射大夫士同射五十步侯又同弓亦無士用合三成規之弓者於此言之者六弓通弊弓有四等故弊弓爲記士而言其實士不用合三成規之弓也材長則句少據王弧及唐大已上而言也弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之人各以其形貌大小服此弓【疏】弓長至服之○釋曰此以弓有長短三等人亦有長短三等而言取其弓與人相稱之事此上士中士下士以長者爲上士次者爲中士短者爲下士皆非命士者故鄭云人各以其形貌大小服此弓也凡爲弓各因其君之躬志慮血氣又隨其人之情性【疏】注又隨至情性○釋曰上文據人形爲弓此據人性故鄭云又隨其人之情性也此亦與下文爲目下文別以躬與志相配而言也躬即身也志慮據在心血氣據言與舉動也豐肉而短寬緩以荼若是者爲之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿埶以奔若是者爲之安弓安弓爲之危矢言損贏濟不足危奔猶疾也骨直謂強毅荼古文舒假借字鄭司農云荼讀爲舒○肉如字劉而樹反埶音勢【疏】注言損至爲舒○釋曰此經以下說君之躬與志慮弓之所宜者也危弓則夾庾者爲下言安弓謂王弧之類強者而言若然危矢據恆矢安矢據殺矢者也言損贏濟不足者言豐肉寬緩是不足則以危弓濟之危弓爲贏則以安矢損之骨直忿埶是贏則安弓損之安弓是不足則以危矢濟之其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不深故書速或作數鄭司農云字從速速疾也三舒不能疾而中言矢行短也中又不能深○中丁仲反注及下同數音朔【疏】注故書至能深○釋曰上文以安危損益鄭於射事爲可此三安而無損益故不可其人危其弓危其矢危則莫能以愿中愿愨也三疾不能愿而中言矢行長也長謂過去○愿音願一音元愨苦角反【疏】注愿愨至過去○釋曰此三危亦無損弓故亦不可也云三疾不能愨而中言矢行長也長謂過去者危弓危矢謂夾庾恆矢之等皆射遠者人且危歸故矢行長過去也往體多來體寡謂之夾庾之屬利射侯與弋射遠者用埶夾庾之弓合五而成規侯非必遠顧埶弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落大夫士射侯矢落不獲弋繳射也故書與作其杜子春云當爲與○夾古洽反劉古協反與音預射食亦反注下除繳射大射小射外皆同繳諸若反【疏】注射遠至爲與○釋曰大弓兩兩相辨下文王弓不言弧弓唐弓不言大弓故言之屬今此夾庾幷言亦云之屬者夾庾雖並言以夾庾其類非一故亦云之屬也云射遠者用埶者謂審曲曲埶夾庾反發多體曲埶向外顧則射遠不能深則近亦不深故射近侯用之故鄭云侯非必遠顧埶弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落者謂弓射遠以其材弱經射近亦不深故近侯矢但不落也云大夫士射侯矢落不獲者按大射云中離維綱揚觸梏復君則釋獲者則否大夫士矢落侯不獲故不得用是唐大之等也云弋繳射也者按司弓矢職云夾弓庾弓以授射犴侯鳥獸者犴侯鳥獸則射侯與弋也按彼注近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大夾如是君用王弧射大侯大夫用唐大射參侯士用夾庾射犴侯若然此大夫與士同用夾庾射近侯者據天子之臣多則三公王子爲諸侯者射熊侯卿大夫士同射豹侯也若然射七十步侯用唐大其遠中侯亦不落也往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質射深者用直此又直爲於射堅宜也王弓合九而成規弧弓亦然革謂干盾質木椹天子射侯亦用此弓大射曰中離維綱揚觸梏復君則釋獲其餘則否○椹張林反梏音本反【疏】注王弓至射曰○釋曰直王弓之屬則之屬中弧弓及王弧之舉也云利射革與質此卽司弓矢職云王弓弧弓以授射甲革椹質者亦一也云天子射侯亦用此弓不言者舉射革與質有上文躬弓射近可參故不言可知也大射曰中離維綱揚觸梏復中侯中侯離維綱也維謂侯射與左右舌一幅兩相反角亦以綱維持侯者謂之出而繫於杠上畔下畔以一大綱各繫於其杠上以持侯之綱揚觸者以矢高揚而過侯彼注云揚觸者謂中他物揚而觸侯也梏復謂矢至侯不著而還復復反也如此五者君則釋獲其餘則否則臣不得釋獲惟中乃可獲也往體來體若一謂之唐弓之屬利射深射深用直唐弓合七而成規大弓亦然春秋傳曰盜竊寶玉大弓【疏】注射深至大弓○釋曰唐弓之外仍有大弓故云之屬也按司弓矢職云唐弓大弓以授學射者使勞者此不言者亦各舉一邊而言其有彼事可知言射深用直唐弓合七而成規者則王弧之弓亦射深用直唐大合七成規則王弧之弓射深可知云春秋者定八年公羊傳文次以陽虎爲盜竊寶玉大弓彼公羊云寶者何璋判白弓繡質引之者證大弓同也大和無灂其次筋角皆有灂而深其次有灂而疏其次角無灂大和尤良者也深謂灂在中央兩邊無也角無灂謂漆灂【疏】大和至無灂○釋曰大和謂九和之弓以其六材俱善尤良故無漆灂也其次筋角皆有灂而深者筋在角旁皆有灂但深在中央兩邊無也其次有灂而疏者以上參之此謂邊亦有但疏不如中央其次角無灂謂漆灂無者兩合灂若背手文弓表裏灂合如人手背文理鄭司農云如人手背文理○背絲內反注同【疏】注言合至文理○釋曰言合灂者弓表裏灂合之處若人合手背上文理相應角環灂牛筋蕡灂麋筋斥蠖灂蕡枲實也斥蠖屈蟲也○環如字又戶串反蕡扶文反注同斥音尺蠖烏郭反又紆縛反【疏】注蕡枲至蟲也○釋曰此經說灂文如環然牛筋蕡灂如之漆如麻子文若用蕡其漆如斥蠖文云蕡枲實者實故與其類若然也斥蠖云蕡實者乃以此和弓毄摩和猶調也將用弓必先調之拂之摩之大射禮曰小射正授弓大射正以袂順左右隈上再下一○毄時掌反【疏】注和至下一○釋曰弓大射云大射正以袂順左右隈上再下一注云拂之時上隈向下深向左而上再下一授去寡乃授與君大射雖不言調亦可知也右覆之而角至謂之句弓句於三體材微惡不用之弓也覆猶察也謂用射而察之至猶善也但角善則矢雖疾而不能遠○覆芳服反下皆同句劉力具反沐音鉤音本或作蕃音下同【疏】注句於至能遠○釋曰此以下論弓有六材角幹筋用力多特言之若三者全善則爲尤良若一者有缺爲微二者爲次今此先察一善者至謂若幹筋不善直角善可以爲句弓云句於曾體材微惡不用之弓也者須不入上三文所用之內音矢雖疾不能遠者上云射遠用埶故是鶴弓不能射遠也但云弓爲鶴用於彼雖疾不能射遠也此覆之而幹至謂之侯弓射侯之弓也幹善則矢疾而遠又【疏】注射侯至而遠○釋曰此非上句弓至疾而不善謂之射侯之弓上夾庾利近射與弋言矢疾而遠此對上句弓不遠不及侯者也覆之而筋至謂之深弓射深之弓也筋又善則矢既疾而遠又深【疏】注射深至又深○釋曰此弓三善者也按上文唐大射深則王弧三善亦射深可知舉中以見上者也

附釋音周禮注疏卷第四十二

周禮注疏卷四十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第四十二

匠人爲溝洫

耜廣五寸二耜爲耦　說文𡿨部引周禮作枱廣五寸二枱爲耦

廣尺深尺謂之𤰝　說文𡿨部引周禮作廣尺深尺謂之𡿨倍𡿨謂之遂又云𤰝古文𡿨从田从巛今周禮作𤰝爲古文許所引作𡿨爲今書也鄭從古文作𤰝今本作𤰝非倍𡿨謂之遂亦以義言之非本經○按段玉裁曰今說文古文𡿨當作籀文𡿨𡿨者古文也𤰝者籀文也畎者小篆也𡿨巜皆古文

廣二尺深二尺謂之遂　唐石經諸本同釋文之隨音遂本又作遂○按隨俗字遂正字

畎上曰伐　漢讀考上作土云各本譌

云二耜爲耦者　監毛本耦誤偶

今之猶然也　惠校本無之漢制考同此衍

異於鄉遂及公邑　閩監本鄉誤卿

殷人七十而莇　余本嘉靖本毛本同閩監本莇作助非下並同閩本莇助錯見釋文莇音助

莫不善於貢　疏云孟子本作莫不善於貢今注有無不字者蓋轉寫脫耳

年饑用不足　余本饑作飢

邦國用殷之莇法　監本莇改助下同困學紀聞引此句莇作助

稅民無藝　釋文作蓺也音藝今本蓺改藝脫也非

此井田則一同唯一澮　惠校本閩本同監毛本此誤比

子就夫稅之十一而貢　浦鏜云子當止字誤

爲溝洫貢子法與采地井田異　浦鏜云子當之字誤

龍子所謂善於助者也　盧文弨曰孟子注作莫善此脫莫

土田故謂之圭田　盧文弨曰孟子注作上田

田業多少有上中下　盧文弨曰孟子注非田萊此誤

徙謂爰土易居　惠校本爰作爰盧文弨曰元本孟子作爰土云漢書地理志轅田云三年爰土易居古制也爰亦轅易今本孟子作受非

相友偶也　盧文弨曰孟子注偶作耦○按耦者本字偶者假借字

以爲盧宅園圃　盧文弨曰孟子注作園圃

是周兼夏殷莇貢也　閩本莇改助監毛本作貢助

通其率以什一爲正者　閩監毛本率作事此誤

趙岐孟子皆饒民　此句文有脫譌○按當云何休注公羊趙岐注孟子皆同饒民之說

凡爲田頃十畝半　閩本同誤也監毛本作一頃十二畝半是也

率指百先王按典籍萬世可通什一供貢下富上尊　惠校本作率指言先王按典禮萬世可遵與此誤○按此率指往古去欲二十取一率今本作先王典禮萬世可遵

通其壅塞　釋文通瘀於勇反此衍其瘀改壅非

非謂廣深四尺其田間者　惠校本其作在此誤

梢讀爲桑螵蛸之蛸　諸本同釋文出螵蛸二字疏云上梢其義亦讀從螵蛸之蛸蓋此處無桑字漢讀考作讀如

蛸謂水漱齧之溝　余本嘉靖本閩本同監毛本蛸作梢按此本及閩本疏中引注亦作蛸賈云上梢其義亦讀從螵蛸之蛸同是梢譌之義漢讀考作梢溝謂前云梢除也此云梢水漱齧義略同有溝字於文理乃合

窶讀爲傅　余本傅刊去亻旁是也說文有專無傅

凡溝必因水埶　監本埶誤勢

善防者水淫之　唐石經諸本同余本淫作滛注同非也

注漱謂至之淫　閩本同監毛本謂作齧是也

里讀爲已響之誤也　戴震考工記圖里作如字讀

宣版槐也　浦鏜云言誤則字誤非也

逆猶郤也　余本郤作卻當據正下同

謂若今令甓裓也　余本閩本同監毛本裓作裓釋文作甓裓嘉靖本作辟裓按漢制考引此注及釋文作令甓裓引疏作令辟裓是賈本作辟也古甓字多作辟今金石猶有存者與嘉靖本正合

裓則埤道者也　漢制考無者此衍

車人之事

人長八尺而大節三　此本監本八誤人今訂正

頭髮皓落曰宣　葉鈔釋文作皓葉云本或作顥音同劉作皓○按顥是正字說文曰顥白皃南山四顥白首人也

易稟爲寡髮　此本寡字糊改疏中標起訖及引注及兩引寡字說皆當皆本作宣髮余本嘉靖本監毛本作宣髮是也惟閩本寡字同此

謝改之誤作寨蒙疏中四處同今正

與人帶已下四尺半　閩本毛本已改以

欘斲木柄　余本閩監本同誤也嘉靖本毛本木作斤當據正賈疏引注作斲 / 斤惠校本斲作斲疏同○按木字是此物名斲木亦名斫木欘文

曰斤斫木也此斲木爲句柄字連下讀不連上讀

一柯有半謂之磬折　程瑤田通藝錄云磬氏磬倨句一矩有半故曰一矩有 / 半謂之磬折持此以度他物凡倨句之應乎一矩有半者

皆以磬折名之故車人爲耒疏曰倨句磬折車人內耒之庛亦曰倨句磬折而 / 轉寫是記者乃順上文讀之遂訛矩爲柯

故因解之立磬折淺深也　惠校本解作人盧文弨曰疑當作解人

亦以磬折之故云之也　故疑當作度

車人爲耒

庛讀爲其顙有庛之庛　余本嘉靖本閩監毛本下二庛字皆作疵疏中同當 / 據正釋文顙疵似斯反漢讀考作讀如顙疵之疵按

作讀如爲是○按此用孟子之其顙有泚也鄭所見孟子蓋作疵或用 / 疵字故轉寫作疵

若今之曲枝柄也　閩監毛本枝誤杖○按枝字是廣韻曰枝鑿屬古作槭 / 或作擬蒲撥切今正

車人爲車

以其一爲之首　余本之誤一

此車人謂造車之事　浦鏜云謂疑爲

此論載輻牙　宋本載作轂

故書博或爲搏　余本閩監本同嘉靖本毛本搏誤搏釋文或作搏徒丸反則 / 是从專聲也

所謂牙　釋文牙本或作迓

需者在外　釋文耎者人兗反漢讀考據釋文作耎按疏云此經言車牙所宜 / 外內堅濡之事是賈本作濡鄭讀爲濡○按賈亦用濡爲耎字

亦謂通轂空壺中衹數而言也　毛本同是也閩監本壺作壹誤

弓人

鄭知取榦以冬者　閩監毛本榦作幹

檍讀爲億万之億　諸本万作萬漢讀考讀爲作讀如

近根者奴　監本奴誤妙疏中撓起也不誤

則弓不發　唐石經諸本同惠士奇云發當爲撥戰國策弓撥矢句

元謂栗讀爲裂繻之裂　九經古義云毛詩東山烝在栗薪箋云栗析也古者 / 聲栗裂同也

秋閷者厚　○按籀文殺字作𣪠殳字轉寫譌舛乃成丙字籀文殺字見說 / 文殳部中籀文殺字作𢿡亦其證也

紾讀爲抮縳之抮　余本岳本監本同嘉靖本閩本毛本縳作縛釋文縳旋轉反

謂牛角觕理錯也　閩監毛本同誤也余本嘉靖本觕作觕當據正釋文觕理 / 才苦反又七奴反○按說文無觕字而古書多用之蓋說

文角部作觕觕長也从角爿聲士角切引申用爲粗觕字而轉寫者譌其體 / 从牛旁

卽此云瘠者惟瘦瘠　浦鏜云卽疑則字誤

蹙於剉而休於氣　唐石經諸本同葉鈔釋文蹙作蹵余本載音義同釋文剉乃 / 老反本又作䐉○按依說文當作䐉

然可以爲弓　浦鏜云然下疑脫後

故書畏作威　閩監毛本同余本嘉靖本畏下有或字此脫當據補

元謂畏讀如秦師入隈之隈　按此讀如當作讀爲儀禮大射儀以袂順左右 / 隈注云隈弓淵也鄭據此故讀爲隈下文凡居

角長者以次需注云需弓之隈也因此易爲隈字故下注竟作隈也

謂膠善戾　漢讀考云戾當作麗麗之誤也凡附麗之物莫善於膠

故書昵或作樴杜子春云樴讀爲不義不昵之昵　此當經文作樴注 / 故書樴或作昵杜子春

云昵讀爲不義不昵之昵當作昵鄭本經文從今書作樴杜則從故書作昵今本 / 經文作昵杜鄭兩家注又俱以樴爲正轉改之失顯然

閑讀爲欄然登陴之欄　葉鈔釋文欄作欄○按从木者非

還如在水凍之色　浦鏜云凍當凍字誤○按浦說是也

斲目必荼　唐石經斲作斵下並同

注熏雖治之相稱　閩本同監本之下衍擿從字毛本挾入

薄其帤則需　唐石經諸本同釋文則需人兗反下注最需同漢讀考據此需作耎

帤讀爲襦有衣絮之絮　漢讀考作衣絮之絮云此讀爲乃讀如之誤

帤謂弓中裨　葉鈔釋文裨作陴

需需不進　浦鏜云需疑懦字誤

不皆約縛之繳不相次也皆約則弓帤伸猶均也　漢讀考云此注脫誤當 / 云皆約繳之不相次也

不皆約則弓帤伸猶均也○按不相次是釋皆字伸是釋不皆者有 / 揚之迹不皆者無揚揚之迹也

云摩其角謂幹不均而有高下則摩其角　盧文弨曰此疏標下縛當在下 / 節疏之首

是謂逆橈　唐石經諸本同嘉靖本橈作撓監毛本注中亦作撓古從木之字往 / 往訛從手旁

元謂恆讀爲裋裋竟也　釋文恆嘉靖本皆作櫃從手漢讀考云櫃說文 / 木部𣏾之籀文𣏾字作亙方言𣏾竟也字作𣏾古同

音通用

竟其角而短于淵幹　按于當作於下注云長於淵幹作於可證

譬如終紲　閩監本同唐石經嘉靖本譬作辟余本毛本作辟按釋文作辟如云音譬下注譬辟同或房赤反然則不當作譬矣

紲弓韠　諸本同釋文韠音秘監毛本誤韠下仍作韠

則送矢太疾　閩監毛本同誤也此本太字係剜改宋本嘉靖本太作不當據正經云非弓之利也疏云謂弓在韠中然非弓之利皆不疾之證浦鏜云惟小戎正義引作不疾○按不疾是也

又紲檠之使相著　閩監毛本著改着俗字

茭讀爲激發之激　漢讀考云讀爲當作讀如此擬其音非易其字故下文仍作茭

茭讀如齊人名手足擥爲骹之骹　釋文足擥鳴喚反漢讀考擥作擥按說文擥手擥也揚雄曰擥握也从手𠬶聲烏貫切賈疏說作擊則不得其形聲矣

攣謂觱臂用力異　閩監本觱誤从卄嘉靖本觱作觱下同釋文觱觱如字下文同本或作辟一音房赤反

剽讀爲湖漂絮之漂　漢讀考云當作讀如擬其音也

引如終紲非弓之利　唐石經下有也字石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作非弓之利也

撟角欲孰於火而無燀　閩監毛本同誤也唐石經余本嘉靖本燀作燀當據正釋文亦作燀今正

鬻膠欲孰而水火相得　嘉靖本同誤也唐石經余本閩監毛本鬻作鬻當據以訂正釋文鬻膠章呂反閩監本孰誤角

然則居旱亦不動　監本旱誤早

字從燀　漢讀考云字宜作亶

弨之乃有五寸　閩監毛本弨改弛下同

𦚏讀如掌距之掌重掌之掌　閩監本同誤也余本嘉靖本毛本重作車今正當據正岳本掌距誤業又脫車掌二字當文𦚏曰釋文出經𦚏之爲音云注同不爲掌別作音知舊本亦必本是𦚏字掌字俗漢讀考云四掌字皆𦚏之誤說文𦚏距也𦚏古本音當車𦚏亦作車槿說文𦚏車槿結也

幹不勝筋謂之參均　嘉靖本同唐石經之下有不字此蓋據司農說誤加賈疏云先鄭從古書爲稱者欲以不稱爲不參均後鄭不從蓋經文本無不字也

當言稱謂之不參均　漢讀考云此注有脫字惠云謂之參均當言謂之不參均因兩謂之複而脫六字

後又按角勝二石也　浦鏜云按疑加字訛非也此按猶今人言安也安鄭加

膠三鋝　戴震云鋝當作鋢一弓之膠三十四銖三十五分銖之十四

漆三斞　唐石經諸本同漢讀考云說文斗部斞量也引周禮桼三斞今說文各本桼訛作求此可證今周禮漆字皆非古

材長則句少也　余本閩本同此本疏中標注亦作材長誤也嘉靖本監毛本長作良當據正疏釋注語亦作良

無士用合三成規之弓者　惠校本無者字此衍

言損嬴濟不足　閩監本同余本嘉靖本毛本嬴作羸疏中諸本皆作羸

茶古文舒假借字鄭司農云茶讀爲舒　岳本脫古文至云茶十一字

此三危亦無捐弓　惠校本作損濟此誤

揚觸梱復　余本岳本嘉靖本閩本同葉鈔釋文亦作梱從本監毛本從手疏同

故不言可知也大射曰　閩本同監毛本也下有云

離猶過也麗也　浦鏜云獵訛離從大射注校

璋判白弓繡質　浦鏜云繡誤綉

其次有濟而疏　唐石經其次下有角字按釋曰其次有濟而疏者以上參之此謂兩邊亦有則疏意蒙上筋角皆有濟是賈疏本無此角字故經下始言角也石經此角誤衍浦鏜據增非

薦與及背有之　閩本同誤也監毛本與作頭

此說弓表及弓裏濟故也　閩本同監毛本故作文

上隈向右　宋本右作君

乃授與君　宋本君作右

至猶善也　釋文作猶譱云本又作善下同岳本此亦作善下但角善以下俱作古譱字非

若一善者爲徹　毛本同監本徹誤徽閩本此疏以下缺

則上夾庚利近射與弋　浦鏜云射下脫侯按經云利射侯與弋此言近射故不言侯省文非脫也浦按此類今皆不用

周禮注疏卷四十二校勘記

儀禮注疏

四部備要

經部

上海中華書局據阮刻本校刊

桐鄉 陸費逵總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校

杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

欽定四庫全書總目儀禮注疏十七卷

漢鄭元注唐賈公彥疏儀禮出殘闕之餘漢代所傳凡有三本一曰戴德本以冠禮第一昏禮第二相見第三士喪第四既夕第五士虞第六特牲第七少牢第八有司徹第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第十七一曰戴聖本亦以冠禮第一昏禮第二相見第三其下則鄉飲第四鄉射第五燕禮第六大射第七士虞第八喪服第九特牲第十少牢第十一有司徹第十二士喪第十三既夕第十四聘禮第十五公食第十六覲禮第十七一曰劉向別錄本即鄭氏所注賈公彥疏謂別錄尊卑吉凶次第倫序故鄭用之二戴尊卑吉凶雜亂故鄭不從之也其經文亦有二本高堂生所傳者謂之今文魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字皆以篆書之謂之古文元注參用二本其從今文而不從古文者則今文大書古文附注士冠禮闑西閾外句注古文闑爲槷閾爲蹙是也從古文而不從今文者則古文大書今文附注士冠禮醴辭孝友時格句注今文格爲嘏是也其書自元以前絕無注本元後有王肅注十七卷見於隋志然賈公彥序稱周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已則唐初肅書已佚也爲之義疏者有沈重見於北史又有無名氏二家見於隋志然皆不傳故賈公彥僅據齊黃慶隋李孟悊二家之疏定爲今本其書自明以來刻本舛譌殊甚顧炎武日知錄曰萬曆北監本十三經中儀禮脫誤尤多士昏禮脫壻授綏姆辭曰未教不足與爲禮也一節十四字賴有長安石經據以補此一節而其注疏遂亡鄉射禮脫士鹿中翿旌以獲七字士虞禮脫哭止告事畢賓出七字特牲饋食禮脫舉觶者祭卒觶拜長者答拜十一字少牢饋食禮脫以授尸坐取簞興七字此則秦火之所未亡而亡於監刻矣云云蓋由儀禮文古義奧傳習者少注釋者亦代不數人寫刻有譌猝不能校故紕漏至於如是也今參考諸本一一釐正著於錄焉

儀禮注疏校勘記序

儀禮最為難讀昔顧炎武以唐石刻九經校明監本惟儀禮譌脫尤甚經文且然況注疏乎賈疏文筆冗蔓詞意鬱轖不若孔氏五經正義之條暢傳寫者不得其意脫文誤句往往有之宋世注疏各為一書疏自咸平校勘之後更無別本誤謬相沿迄今已無從一一釐正朱子作通解於疏之文義未安者多為刪潤在朱子自成一家之書未為不可而明之刻注疏者一切惟通解之從遂盡失賈氏之舊臣於儀禮注疏舊有校本奉

旨充石經校勘官曾校經文上石今合諸本屬德清貢生徐養原詳列異同臣復定其是非大約經注則以唐石經及宋嚴州單注本為主疏則以宋單行本為主參以釋文識誤諸書於以正明刻之譌雖未克盡得鄭賈面目亦庶還唐宋之舊觀鄭注疊古今文最為詳覈語助多寡靡不悉紀今校是經寧詳毋略用鄭氏家法也臣阮元恭記

引據各本目錄

唐石經 明王堯惠補缺案此本自五季以來名儒俱不覩之不特張淳李如圭諸人生於南宋固不及見即數鉅公當元一統之時亦未嘗過而問焉

至 國朝顧炎武張爾岐始取以校監本多所是正

宋嚴州單注本 宋本之最佳者張淳所據即此本也元和顧廣圻用鍾本校其異者書於簡端今據以採入

翻刻宋單注本 明徐氏翻刻於嘉靖時稱嚴本而稱異記中凡與嚴州本及鍾人傑本合者則稱徐本

明鍾人傑單注本 全同徐本其偶異者是失於讎校耳

明永懷堂單注本 全與閩刻注疏本同

宋單疏本 此北宋時咸平景德間所校勘開雕者也注疏合刻起于南北宋之間惟儀禮又在後朱子自述通解云前賢嘗苦儀禮難讀以經不分章記不隨經而注疏各為一書故讀者不能遽曉今訂此本盡去諸弊是朱子時注疏各為一書也屬廷黨曰余從敗簏中得景德中官本儀禮疏四帙正經注語皆標起止而疏文列其下家有監本儀禮經注因取而附益之是屬氏時注疏猶各為一書也此本與馬氏所見正同又按宋人各經皆以經注分附於疏其分卷依疏之卷數如禮記注疏七十卷是也惟儀禮以疏分附經注其分卷依經注之卷數如舊唐書經籍志新唐書藝文志並云儀禮疏五十卷而注疏本則分為十七卷賈公彥五十卷之本今之學者每恨不可得見近年吳中黃丕烈家有其書每葉三十行每行二十七字宋葉刻宋時諱臣官銜今訂從賈疏分五十卷校正義以此本為據

李元陽注疏本 刻于閩中故稱閩本每半葉九行每行二十一字監本毛本俱仿此

國子監注疏本 明神宗時北京國子監刊

汲古閣注疏本

國朝重修國子監注疏本

經典釋文 內儀禮一卷

儀禮識誤 聚珍板本宋乾道八年曾逮命張淳校刊儀禮因為識誤三卷今刊本宋見惟識誤存焉其書專據釋文意在復古然所辨或拘泥偏傍形體則六朝時俗書最多既不足據且無關語句之異同也至其精審之處自不可沒以嚴本為據參以監本及汴京巾箱本杭細字本又有湖北漕司本監本初刊于廣厲後校于盤儀而宋因之

儀禮集釋 聚珍板本李如圭著全載鄭注徵引嚴本書中引石本與唐石經異疑是成都石經

儀禮經傳通解 全載鄭注節錄賈疏明刻注疏多與此同近世校儀禮者奉此為準則然於其合處不能盡依而移易刪潤之處則多據之是取其精粹而遺其精華也又引通本及成都石經至喪祭二禮門人黃榦續成

儀禮圖 通志堂本與通解略同注內疊今古文俱刪去

抄本儀禮要義 魏了翁著專錄賈疏多與單疏本合有刪節而絕無改竄遠勝通解閒錄經注雖不盡與嚴本合終勝今本亦引通本異同

儀禮集說 通志堂本敖繼公著所載鄭注多移易點竄不足盡憑

浦鏜十三經正字內儀禮二卷 據重修監本校其誤字

儀禮詳校 盧文弨著多採諸家之說記中所稱曰進正者即本諸此

九經誤字 顧炎武著以唐石經正明監本又金石文字記載石經誤字

儀禮誤字 張爾岐著

石經考文提要

附記單疏本缺葉

士冠禮 自五十六葉前第三行左上諸侯起至五十七葉後第四行左下不篇止

士昏禮 自三十六葉後第一行右下若舅起至三十九葉後第二行右下御書止

士相見禮 自十葉前第八行左上此摯起至十二葉前第五行右上見至止

鄉飲酒禮 自四十五葉後第五行左上俎者起至四十七葉後第九行右上祭于止

聘禮 自四十八葉後第五行右上文實起至五十葉後第一行左下首也止又自五十四葉後第二行右下立門起至五十六葉前第五行右上至行止又自八十葉前第四行左上實拜起至八十一葉後第五行左下事大止

特牲饋食禮 自卅八葉後第四行左上其篇起至三十葉後第三行左上拜主止又自五十二葉後第五行左上為加起至五十七葉前第

五行左上經祭止

少牢饋食禮自十八葉前第一行[illegible]又自二十七葉前第二行[illegible]至二十九葉前第二行[illegible]下葉左止

凡記中通用及俗譌字放九經字樣例彙錄左方

鑮或作鑮誤作鎛　筭通作算　于通作於唐石經于字一千四百四十三處[illegible]各依舊本[illegible]其[illegible]

已通與以　賸誤作賸　鐘誤作鍾　注非註　絜俗作潔　唯或作惟　大通太　孰與熟　壺誤作壼　[illegible]

涖與蒞同凡作蒞者與莅同字凡作涖者少一無字[illegible]　亨與烹通　[illegible]　獲或作穫　朴[illegible]　[illegible]

通殺或作[illegible]　館非舘　它或作他　釪或作[illegible]　[illegible]　[illegible]通　[illegible]

作[illegible]　取與娶通　竟與境通　鼓或作皷　[illegible]　凡手足之指與[illegible]　[illegible]　[illegible]

辟與避通　由與猶通　伸[illegible]　傍[illegible]作　共與恭與供通　[illegible]或作[illegible]　[illegible]

英或作[illegible]　御與禦通　玩或作[illegible]　苞或作[illegible]　[illegible]或作[illegible]　從與縱通　[illegible]或作[illegible]　[illegible]或作[illegible]　[illegible]

[illegible]　匝即帀字　堅[illegible]　幷或作併　[illegible]　[illegible]　[illegible]

[illegible]　[illegible]非[illegible]　歡或作懽　毋誤作母　[illegible]誤作[illegible]　[illegible]　[illegible]

[illegible]　膞誤作膊　弦非絃　齎非齋　[illegible]或作[illegible]　[illegible]

[illegible]非[illegible]　[illegible]誤作[illegible]　運誤作[illegible]　[illegible]

[illegible]　[illegible]　[illegible]下謂爲[illegible]二字[illegible]

儀禮疏卷第一

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

儀禮卷第一

儀禮疏序○竊聞道本沖虛非言無以表其疏言有微妙非釋無能悟其理是知聖人言曲事資注釋而成至於周禮儀禮發源是一理有終始分為二部並是周公攝政大平之書周禮為末儀禮為本本則難明末便易曉是以周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已其為章疏則有二家信都黃慶者齊之盛德李孟悊者隋曰碩儒慶則舉大略小經注疏漏猶登山遠望而近不知悊則舉小略大經注稍周似入室近觀而遠不察二家之疏互有脩短時之所尚李則為先案士冠三加有緇布冠皮弁爵弁既冠又著玄冠見於君有此四種之冠故記人下陳緇布冠委貌周弁以釋經之四種經之與記都無天子冠法而李云委貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也喪服一篇凶禮之要是以南北二家章疏甚多時之所以皆資黃氏案鄭注喪服引禮記檀弓云經之言實也明孝子有忠實之心故為制此服焉則經之所作表心明矣而黃氏妄云衰以表心經以表首以黃氏公違鄭注黃之謬也黃李之訓略言其一餘足見矣今以先儒失路後宜易塗故悉鄭情聊敘此疏未敢專欲以諸家為本擇善而從兼增己義仍取四門助教李玄植詳論可否僉謀已定庶可施以函丈之儒青衿之後幸以去瑕取玖得無纇焉

士冠禮第一

疏 士冠禮第一○鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠主人玄冠朝服則是於諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆為士冠禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一○釋曰鄭云童子任職居士位年二十而冠為士身加冠知者鄭見下書禮及士相見皆據士身自昏自相見又大戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏之末造亦據諸侯身自加冠故鄭據士身自加冠為目也鄭云四人世事士之子恆為士者是齊語文彼云桓公謂管仲曰成人之事若何管子對曰四人勿雜處也公曰處士農工商若何管子對曰昔聖王之處士就閒燕也處工就官府也處商就市井也處農就田野也少而習焉其心安焉是四人世事士之子恆為士也引之者證此士身年二十加冠法若士之子則四十彊而仕何得有二十為士自加冠也二十而冠者鄭據曲禮文二十曰弱冠故云年二十而冠其大夫始仕者二十已冠訖五十乃爵命為大夫故大夫無冠禮又案喪服小功章云大夫為昆弟之長殤鄭云大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫無殤服也小記云大夫冠而不為殤大夫身已加冠降兄殤在小功是身有德行得為大夫冠不以二十始冠也若諸侯則十二而冠故左傳襄九年晉侯與諸侯伐鄭還公送晉侯晉侯以公宴于河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生注云沙隨在成十六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而冠也若天子亦與諸侯同十二而冠故尚書金縢云王與大夫盡弁時成王年十五云王與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣又大戴禮云文王十三生伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷之諸侯亦十二而冠若夏之天子諸侯與殷天子亦十二而冠可知若天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭殤五又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下乃為殤故二十乃冠矣若天子諸侯冠自有天子諸侯冠禮故大戴禮有公冠篇天子自然有冠禮但儀禮之內亡耳士既三加為大夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云公冠四加者緇布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當加袞冕矣案下文云天子之元子猶士天下無生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家語冠頌云王大子之冠擬冠則天子元子亦擬諸侯四加若然諸侯之子不得四加與士同三加可知鄭又云冠於五禮屬嘉禮者鄭據周禮大宗伯所掌五禮吉凶賓軍嘉而言宗伯云以嘉禮親萬民下云以昏冠之禮親成男女是冠禮屬嘉禮者也鄭又云大小戴及別錄此皆第一者大戴戴聖與劉向為別錄十七篇次第皆冠禮為第一昏禮為第二士相見為第三自茲以下篇次則異故鄭云大小戴及別錄即皆第一也其劉向別錄即此十七篇之次是也皆尊卑吉凶次第倫敘故鄭用之至於大戴即以士喪為第四既夕為第五士虞為第六特牲為第七少牢為第八有司徹為第九鄉飲酒為第十鄉射為第十一燕禮第十二大射為第十三聘禮為第十四公食為第十五覲禮為第十六喪服為第十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇亦依此別錄次第而以士虞為第八喪服為第九特牲為第十少牢為第十一有司徹為第十二喪為第十三既夕為第十四聘禮為第十五公食為第十六覲禮為第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭玄皆不從之矣

儀禮

疏 儀禮○釋曰儀禮者一部之大名士冠者當篇之小號退大名在下者取配注之意故也然周禮言周不言儀儀禮言儀不言周既同是周公攝政六年所制題號不同者周禮取別夏殷故言周儀禮不言周者欲見兼有異代之法故此篇有醴用酒醮禮云諸公士賓禮云商祝夏祝是兼夏殷故不言周又明禮是統心儀禮是履踐外內相因首尾是一故周禮已言周儀禮不須言周周可知矣且儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭注云曲猶事也事禮謂今禮也其中事儀三千言儀者見行事有威儀言曲者見行事有屈曲故有二名也

鄭氏注

疏 鄭氏注○釋曰後漢書云鄭玄字康成北海高密縣人鄭衆之後也言注者注義於經下若水之注物亦名為著故鄭敘云凡著三禮七十二篇云著者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述之意為意不同故題目有異也但周禮六官六十敘官之法事急者為先不問官之大小儀禮見其行事之法賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦士為先大夫次之諸侯次之天子昏後諸侯鄉飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見為先後者以二十而冠三十而娶四十強而仕即有摯見鄉大夫見己君及見來朝諸侯之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶盡則行祭祀吉禮次敘之法其義可知略陳儀禮元本至於禮之大義備於禮記

號

士冠禮。筮于廟門。筮者以蓍問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不於堂者嫌蓍之靈由廟神

疏 士冠至廟門○釋曰自此至宗人告事畢一節論將行冠禮先筮取日之事鄭下文云布席于門中闑西閾外者闑為門限即是門外故特牲禮筮日主人即位於門外西面此不言門外者闑外之文可參故省文也○注筮者至廟神○釋曰鄭知筮以蓍者曲禮云龜曰卜蓍曰筮故知筮以蓍也云問日吉凶於易也者下云若不吉則筮遠日如初儀又案周禮大卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易筮得卦以易辭占吉凶故云問日吉凶於易也不筮月者夏小正云二月綏多士女冠子取妻時也既有常月故不筮也云冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也者案冠義云筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮是筮日為重禮之事也冠義又云古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也是成人之禮成子孫也此經唯論父子兄弟不言祖孫鄭兼言孫者家事統於尊若祖在則為冠主故兼孫也云廟謂禰廟者案祭禮行事皆直云廟記云凡行事受諸禰廟此經亦直云廟故知亦於禰廟也然儀禮之內單言廟者皆是禰廟若非禰廟則以廟名別之故聘禮云賓朝服問卿卿受于祖廟又受聘在始祖廟鄭云不於先君之祧是不言於廟以祖祧別之也士於廟若天子諸侯冠在始祖之廟是以襄九年季武子云以先君之祧處之祧則與聘禮先君之祧謂遷主所藏始祖同也若然服虔注以祧為曾祖者以其公還及衛冠於衛成公之廟服注成公衛曾祖故以祧為曾祖廟時不冠於衛之始祖以非己廟故也經大夫冠禮若幼而冠者與士同在禰廟也云不於堂者嫌蓍之靈由廟神者此據經冠在廟當此蓍筮在門外不同處故以廟決堂以蓍自有靈知吉凶不假廟神故云嫌蓍龜之靈由廟神也案天府職云季冬陳玉以貞來歲之媺惡注云問歲之媺惡謂問於龜凡卜筮者實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳若然卜筮實問七八九六之鬼神故以六五之禮耳而龜筮直能出其卦兆之占似無靈者各有所對若以蓍龜對生數成數之鬼神則蓍龜靈能出卦兆

不得有神若以卦對生成之鬼神則蓍龜亦自有神是以易繫辭云蓍之德圓而神又云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善於蓍龜又郭璞云上有陰藂蓍下有千齡蔡凡龜之智莫蓍於龜凡龜之靈莫若於蓍蓍龜自有靈也若蓍自有神不假廟神也不於禰門筮者一取成人之禮成子孫二兼取鬼神之謀故易繫辭云人謀鬼謀鄭注云鬼謀謂謀卜筮於廟門是也

主人玄冠朝服緇帶素韠即位于門東西面

主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也筮必朝服尊蓍龜之道緇帶黑繒帶也士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺素韠白韋韠長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝凡染黑五入為緅七入為緇玄則六入與【疏】主人至西面○釋曰此主人將欲筮日之時先服即位於禰廟門外東西面立以待筮事也○注主人至入與○釋曰經直云主人當是父兄加冠之禮知兼有兄者論語云出則事公卿入則事父兄父兄者一家之統父不在則兄為主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父兄戒宿冠之日主人紒而迎賓則兼親父親兄故彼注云父兄諸父諸兄則知此主人迎賓是親父親兄也云玄冠委貌者此云玄冠下記云委貌彼云委貌見其安正容體此云玄冠見其色實一物也云朝服者十五升布衣者雖記云朝服十五升布也云素裳者雖經不言裳裳與韠同色云素韠者故知裳亦積白素緝為之也云衣不言色者衣與冠同也者禮之通例衣與冠同色故鄭特牲云黃衣黃冠是也裳與韠同色故下爵弁服纁裳韎韐韎韐即纁之類是也云經直云衣服不言色與冠同可知也若然鄭不言裳與韠同色者衣與冠同裳與韠同亦可知故不言也其衣冠色異經即別言之是以下云爵弁服純衣是也云筮必朝服者尊蓍龜之道者此決正冠時主人服玄端爵韠不服此服韎服是尊蓍龜之道也若然下文云有司如主人服又宿賓如主人服又宿賓冠者及夕為期皆朝服云尊蓍龜者案鄉飲酒主人朝服則此有司賓主朝服自是尋常相見所服非特相尊敬之禮此筮而朝服決正冠時與士之祭禮入廟常服玄端今此筮亦在廟不服玄端故云尊蓍龜之道此筮唯有蓍筮言龜者按周禮小事徒筮而已若大事先筮而後卜龜筮是相將之物同蓍朝服故筮言蓍是以雜記卜筮皆朝服也案特牲禮筮日與祭同服玄端少牢筮日與祭同服朝服不特尊蓍龜者彼為祭事龜不可尊於先祖故同服此為冠事龜可尊於子孫故服異也云緇帶黑繒帶者案玉藻云君素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟注云大夫辟其紐及末士辟其末而已又云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟鄭云君辟帶上以朱下以綠終之大夫辟垂外以玄內以華士辟垂之下外內皆以緇是謂緇帶鄭彼云是謂者指此文也若然天子諸侯帶繞腰及垂者皆辟之大夫則不辟其繞腰者直辟垂之三尺屈而垂者士則辟其末三尺所垂者不辟在者若然大帶所用物大夫已上用素士練緇為帶禮所辟者用緇則此言緇據辟者而言也云士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺者此亦玉藻文大夫已上大帶博四寸此士卑降於大夫已上博二寸再繚共為四寸屈垂三尺則大夫已上亦屈垂三尺同也云素韠白韋韠者案玉藻云韠君朱大夫素士爵韋彼以韠為總目而云君朱大夫素士爵韋是韠色不同下云韠者是君大夫長三尺同也但使皆玄端服之韠此士用素韋為之故鄭云白韋韠也又云長三尺至博二寸亦皆玉藻文鄭彼注云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以肩與革同廣此韠即紱也祭服謂之紱朝服謂之韠也云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝者此約玉藻而知案彼云天子玄端聽朔於南門之外皮弁以日視朝又云諸侯皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝彼注云端當為冕謂天子以玄冕聽朔於南門之外明堂之中彼皆不言臣此鄭兼言臣者欲見君臣同服引之以者證此玄冕朝服而筮者是諸侯之士則諸侯與其臣同服加冠同服皮弁筮日天子與其臣與子加冠同服玄冕以筮日矣知天子服玄冕諸侯服皮弁以筮日者鄭既取君臣同服明筮時還君臣同服若云天子用玄冕諸侯用皮弁其臣不得上同于君君下之臣同朝服也云凡染黑五入為緅七入為緇玄則六入與者案爾雅一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁此三者皆染赤法周禮鍾氏染鳥羽云三入為纁五入為緅七入為緇此是染黑法故云凡染黑也但爾雅及周禮無四入與六入之文禮有朱玄之色故注此玄則六入下經注云朱則四入與正文故皆云與以疑之但論語有紺緅連文紺又在緅上則以纁入赤為朱若以纁入黑則為紺故淮南子云以涅染緇則黑于涅又以紺入黑汁則為緅故紺緅連言也若然玄為六入緇為七入深淺不同而爾以衣與冠同以緅與玄同色者大同小異皆是黑色故云同也

有司如主人服即位于西方東面北上

有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下今時卒吏及假吏是也【疏】有司至北上○釋曰此論主人有司從主人有事故立位于廟門外西方東面以待事也○注有司至是也○釋曰士雖無臣皆有屬吏胥徒及僕隸故云有司羣吏有事者也云謂主人之吏所自辟除府史以下者案周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君令主人自辟除去役賦補置之是也又案周禮皆云府史此云事吏吏史亦一也故舉漢法為證又周禮鄭注云官長所自辟除此云主人者以此經云主人故依經而直云主人主亦為長者也又此注以有司為羣吏案特牲以有司為士屬吏不同者言羣吏則為府史胥徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿贊冠者注云謂賓若他官之屬中士若下士也又主人贊者亦云其屬中士若下士是言屬者尊之義特牲之有司士之屬吏亦兼類也特牲有司之上有子姓此文無者彼祭祀事重故子姓皆來此冠事稍輕故容有不至故不言

筮與席所卦者具饌于西塾

筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也【疏】筮與至西塾○釋曰下云布席于門中闑西閾外彼據筮此云西塾據陳饌○注筮所至堂也○釋曰筮所以問吉凶謂蓍也者案曲禮云龜為卜筴為筮故知問吉凶謂蓍案易筮法用四十九蓍分之為二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏十有八變而成卦是也云所卦者所以畫地記爻者筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少為重錢重錢則九也三多為交錢交錢則六也兩多一少為單錢單錢則七也兩少一多為拆錢拆錢則八也案少牢云卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也云易曰六畫而成卦者說卦文彼云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦注云三才天地人之道六畫畫六爻引之者證畫地識爻之法云西塾門外西堂也者案爾雅云門側之堂謂之塾即士虞禮云畫爻組在內西塾上南順是也筮在門外故知此經西塾門外西堂也

布席于門中闑西閾外西面

闑門橛閾閫也古文闑為槷閾為蹙【疏】布席至西面○釋曰此所布之席擬卜筮之事言在門中者以大分言之云闑西閾外者指陳席處也○注闑門至為蹙○釋曰云闑門橛者闑一名橛也云閾閫也者曲禮云外言不入于閫閫門限與閾為一也云古文闑為槷閾為蹙者遭于秦燔禮滅典籍漢興求錄遺文之後有古書今文漢書云魯人高堂生為漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是為古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絕無師說祕在於館鄭注禮之時以今古二字並之若從今文不從古文則今文在經閫闑之等是也於注內疊出古文槷蹙之屬是也若從古文不從今文則古文在經注內疊出今文即下文孝友時格鄭注云今文格為嘏又喪服注今文無冠布纓之等是也此注不從古文槷蹙者以槷蹙非門限之義故從今不從古也儀禮之內或從今或從古皆逐義強者從之若二字俱合義者則互換見之即下文云壹揖壹讓升注云古文壹皆作一公食大夫三牲之肺不離贊者辯取之一以授賓注云古文一為壹是大小注皆疊今古文二者俱合義故兩從之又鄭疊古今之文者皆釋經義盡乃言之若疊今古之文說須別釋餘義者則在後乃言之下文孝友時格注云今文格為嘏又云凡醮不祝之類是也若然下記云章甫殷道鄭云章明也殷質言以表明丈夫也甫或為父今文為斧事相連故因疊出今文也

筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人

筮人有司主三易者韇藏筴之器今時藏弓矢者謂之韇丸也

兼并也進前也自西方而前受命者當知所筮也疏筮人至主人○釋曰此經所陳韇筮時之事謂少牢云史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命
于主人得主人命筮史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮乃立筮此云筮使云筮一也但筮於不韇此亦韇不具少牢具陳此不言者文不
具當與彼同案三正記大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮與彼異也○注筮人至筮也○釋曰案周禮春官筮人掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周
易注云開著曰筮其占易是筮人主三易者也云韇者藏之器者韇有二其從下向上承之其一從上向下歸之也云今時韇弓矢者謂之韇丸也者此一
讖法鄭況亦欲見韇弓矢者以皮爲之故時云弓矢韇服是以皮爲之矢服則此韇亦用皮也知自西方而前者上云筮位于西方故知前向東方受命也云
受命者當知所筮也者謂執之不知以請筮何事案述命之書也凡卜筮之法洪範云七稽疑擇建立卜筮人三人占從二人之言又案尚書金縢云乃卜三
龜一習吉則天子諸侯卜時三龜並用于玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三易並用夏殷以不變爲占周易以變者爲占亦三人各占一易
筮皆三占從二三者三吉爲大吉一凶爲小吉三凶爲大凶一吉爲小凶案士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占注云旅衆也反
與其屬共占之龜掌連山歸藏周易者又卜人日云占者三人在其南注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也少牢大夫禮亦云三人占者三人在反與其屬
之則卿意大夫卜筮同用一龜一易三人共占九之莫用一龜一易則三代續用不事一代故春秋時有孔云孔子精義春秋九月而從卜之得陽據之封宋
用異代之筮則大夫卜筮皆不常用一代者也均注云陽據夏殷之卦名故今周易無文是孔子
宰自右少退贊命
宰有司主政教者自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右疏宰自至贊命○注宰有至自右○釋曰知宰是有司主政教者士雖無臣以屬
吏爲宰若諸侯使司徒爲宰以出政教之類故云主政教者引少儀者取贊贊命在右之義以其地道尊右故贊命在右是以士賓禮亦云命筮者在主
人之右注云命韇者宜由右出特牲云宰自主人之左贊命不由右者爲神求吉禮故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故在右也少牢爲不贊
命大夫尊居士卑不韇故使人贊命也
筮人許諾右還即席坐西面卦者在左
即就也東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識爻者疏筮人至在左○釋曰此言筮人於主人受命訖行筮事也但即席坐西面者主人爲筮人而言作坐文宜在西面下今遂西面
于下者敬西面之文下筮畫卦者亦西向故也○注即就至爻者○釋曰知東面受命者以其上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主
人之宰命之故東面受命可知也知右還北行就席者以其主人在門外之東南席在門中故知右還北行乃得西面就席坐也云卦者有司主畫地識爻者
上云所卦者識爻此云卦者謂人以杖畫地記爻爻之七八九六者也
卒筮書卦執以示主人
卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦疏卒筮至主人○釋曰此言所筮六爻俱了畫筮得成更以方版畫體示主人之事也○注卒已至之卦○釋曰云書卦者筮人書者下文云筮人還東
面旅占明此書卦是筮人也不使他人書卦者筮人尊卦亦是尊蓍龜之道也案特牲云卒筮寫卦筮者執以示主人注云卦者主畫地識爻六爻備乃以方
版寫之則使寫卦亦是卦者故鄭云卦者畫爻者爲祭禮吉事尚[illegible]捷故卦者寫卦筮人執卦以示主人士喪禮注云卦者寫卦示主人經無寫卦之文是
卦者自畫示主人以其賓禮輕于事故卦者自畫自示主人也此冠禮筮者自寫自示主人冠禮異于祭禮賓禮故也
主人受眡反之
反還也疏主人受眡反之○釋曰此筮既寫所得卦示主人主人受得眡雖未辨吉凶主人尊先受視以知卦體而已主人既知卦體反還與筮人使人知
其占吉凶也
筮人還東面旅占卒進告吉
旅衆也還與其屬共占之古文旅作臚也疏筮人至告吉○釋曰此言筮人既於
主人受得卦體還于門西東面旅共占之是皆卦乃進向門東東面告主人云吉也
若不吉則筮遠日如初儀
遠日旬之外疏

若不至初儀○釋曰此謂吉事先近日此冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉乃更筮中旬又不吉乃更筮下旬云如初儀者自筮于廟
門已下至告吉是也○注遠日旬之外○釋曰曲禮云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日彼據吉禮而言旬之內曰近某日據士禮旬內筮故云近某日是
以特牲旬內筮日是也旬之外曰遠某日者據大夫以上禮旬外筮故言遠某日是以少牢筮旬有一日是也案少牢云若不吉則及遠日又筮日如初鄭注
云及至也遠日後丁若後己言至遠日又筮日如初明不并筮下旬前月卜來月之上旬上旬不吉至上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮下旬下旬不吉則
止不祭祀也若然特牲不言及則可上旬之內筮不吉則預筮中旬中旬不吉又預筮下旬又不吉則止若此冠禮亦先近日士冠禮亦于上旬之內預筮三
旬不吉則更筮後月之上旬以其祭祀用孟月上不容入他月若子則年已二十不可止然須冠故容入後月也若然大夫已上筮旬外士筮旬內此士禮而
注云遠日旬之外者此遠日旬之外自是當月上旬之內筮不吉更筮中旬云遠日卒謂曲禮文大夫以上前月預筮來月上旬爲遠某日者彼自有遠日與
此別也
徹筮席
徹去也斂也疏徹筮席○注徹去也斂也○釋曰據席則徹去之筮則斂斂之故兩解之也
宗人告事畢
宗人有司主禮者疏宗人告事畢○注宗人至禮者○釋曰士雖無臣亦有家人掌禮比于宗伯故云有司主禮者
主人戒賓賓禮辭許
戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許再辭而許曰固辭三
辭曰終辭不許也疏主人至辭許○釋曰自此以下至賓拜送一節論主人筮日訖三日之前賓戒僚友使來觀禮之事也云主人戒賓者謂主人親至
賓大門外之西東面賓出大門外之東西面之戒之云賓禮辭許者不辭云戒曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以
稱吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從是一度辭後乃許之是賓禮辭許者也○注戒警至許也○釋曰同官爲僚同
志爲友此賓與主人同是官與爲同志故以僚友解之此謂上中下士嘗執摯相見者也若來嘗相見則不必來故鄭以僚友言之是也云古者有吉事則樂
與賓者歡成之者則此經戒賓使來者是也云有凶事則欲與賓者哀戚之者則士喪禮始死命赴者使告君及同僚之等是也云禮辭一辭而許者即此文
是也云再辭而許曰固辭者則士相見云某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賓對曰某不足
以辱命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見賓對曰某不敢爲儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見是其再辭而許名
爲固辭之義也云三辭曰終辭不許也者又士相見云士見於大夫終辭其摯是三辭不許爲終辭之義也若一辭不許後辭上許則爲禮辭許若再辭不許
後三辭上許則爲再辭而許之曰固辭若不許至于三辭又不許則爲三辭曰終辭不許也又三辭而許則曰三辭若三辭不許乃曰終辭是以公食大夫戒
賓上介出請入告三辭又司儀云諸公相爲賓主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭注云先辭辭其以禮來于外後辭辭升堂皆是三辭而許稱三辭若
然此戒賓賓禮辭許不固辭案鄉飲酒主人請賓賓禮辭許注云不固辭者素所有志是賓習道藝本無賓事是素所有志故不固辭此亦素有志者與主人
歡成冠禮故不固辭辭經云禮辭許者是素有志之類也
主人再拜賓荅拜主人退賓拜送
退去也歸也疏案鄉飲酒
主人戒賓賓拜辱主人荅拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓荅拜主人退賓拜辱鄉射亦然皆與此文不同此經文不具當依彼文爲正但此不言拜辱者亦
是不爲賓己故也
前期三日筮賓如求日之儀
前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恆吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本疏前期至之儀○釋曰此文下盡宿贊冠者亦如之儀筮賓若贊冠者之節云前期三日者加日
之期期前三日也筮賓者謂於僚友衆士之中筮取吉者爲冠之賓也云如求日之儀者亦于廟門外下至告事畢唯命筮別其餘威儀並同故云如求日

之儀也命筮雖無文宰贊蓋云主人某爲適子某加冠筮某爲賓庶幾從之若庶子則改適爲一庶字異餘亦同此經不云命筮弁上筮曰亦不云命筮者皆文不具也○注前期至國本○釋曰云前期三日空二日也者謂正加冠日是期日冠日之前空二日外爲前期三日故云空二日也二日之中雖有宿賓宿贊冠者及夕爲期但非加冠之事故云空也云筮賓筮其可使冠子者即下文三加皆賓親加冠于首者是也云賢者恆吉者解經先戒後筮之意凡取人之法先筮後戒今以此賓是賢者必知吉故先戒賓賓已許方始筮之以其賓恆自吉故先戒後筮之也若賢恆吉必筮之者取其審慎重冠禮之事故鄭引冠義爲證也云重禮所以爲國本者詩云人而無禮胡不遄死禮運云治國不以禮猶無耜而耕也故云重禮所以爲國本也然冠既筮賓特牲少牢不筮賓者彼以祭祀之事主人自爲獻主羣臣助祭而已天子諸侯之祭祭前已射于射宮擇取可預祭者故不筮之也

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅拜

宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者爲衆賓或悉來或否主人朝服

【疏】乃宿至荅拜○釋曰此經爲宿賓擯者傳主人辭入內告賓賓如主人服出門與主人相見之義也○注宿進至朝服○釋曰鄭訓宿爲進者謂進之使知冠日當來故下文宿曰某將加布于某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興是宿之使進之義也云宿者必先戒者謂若賓及贊冠同在上戒賓之內已戒之矣今又宿是宿者必先戒也云戒不必宿者即上文戒賓之中除正賓及贊冠者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知而已後更不宿是戒不必宿者也云不宿者爲衆賓或悉來或否者此決賓與贊冠者戒而又宿不得不來衆賓來觀禮非要須來客有不來者故直戒不宿也云主人朝服者見上文筮日時朝服至此無文禮之文則知者朝服凡有戒無宿者非止於此案鄉飲酒鄉射主人戒賓及公食大夫者以素積皆是當日之戒理無宿也又大射宰戒百官有事于射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿是也射人宿視滌此言宿者謂將射之前於宿預視滌濯非戒宿之齋也若然特牲禮云前期二日宿尸前無戒而直有宿者特牲文不具其實亦有戒也又禮記祭統云先期旬有一日官宰宿夫人夫人亦散齋七日致齋三日注云宿讀爲肅肅猶戒也戒輕肅重也者彼以夫人尊故不得言戒而變言宿讀爲肅者肅亦戒之意彼以宿當戒處非謂祭前三日之宿也大宰云祀五帝則掌百官之誓戒者謂戒百官使之散齋至祭前三日當致齋也凡宿賓之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸厥明夕陳鼎則前期二日宿之也少牢筮吉下云宿鄭注云大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來又云前宿一日宿戒尸注云先宿尸者重所用爲尸者又爲將筮吉則乃遂宿尸是前祭二日筮尸訖宿尸至前祭一日又宿尸天子諸侯祭前三日宿之使致齋也

乃宿賓賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送

乃宿賓者親相見致其辭

【疏】乃宿至拜送○釋曰上擯者傳辭賓出與主人相見此經據主人自致辭故再擧宿賓之文也

宿贊冠者一人亦如之

贊冠者佐賓爲冠事者謂賓若他官之屬中士若下士也宿之以筮賓之明日

【疏】宿贊至如之○注贊冠至明日○釋曰案下文冠子之時贊者坐櫛設纚卒紘之類是贊冠者佐賓爲冠事者以其佐賓爲輕故不筮也云謂賓若他官之屬者此所取本由主人之意或取賓之屬或取他官之屬故鄭兩言之案周禮三百六十官每官之下皆有屬官假令上士爲官首其下有中士下士爲之屬若中士爲官首其下即有下士爲之屬也云中士若下士也者此據主人是上士而言之贊冠者皆降一等假令主人是上士賓亦是上士則取中士爲之贊假令主人是下士賓亦是下士則亦取下士爲之贊禮窮則同故也云宿之以筮賓之明日者以下有厥明夕爲期是冠前一日宿賓宿贊在厥明之上則去冠前二日矣筮賓是前期三日則如宿賓贊冠者是筮賓之明日可知不在宿賓下而在宿贊冠之下言之者欲取爲厥明相近故也

厥明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上

厥其也宿服朝服

【疏】厥明至北上○釋曰自此至賓之家論冠前一日之夕爲明日加冠之期告賓之事也云厥明夕爲期者謂宿賓與贊冠明日向暮爲加冠之期必於廟門者以冠在廟知亦在廟爲期也主人之類在門東賓之類在門西者各依賓主之位夾處東西也○注厥其至朝服○釋曰知宿服朝服者以其宿服如筮日之服筮日朝服轉相如故知是朝服也

擯者請期宰告曰質明行事

擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日正明行冠事

【疏】擯者至行事○釋曰上經布位已訖故此經見爲期之事言請期者謂請主人加冠之期言告曰者即是宰贊命告之也○注擯者至冠事○釋曰上云有司此言擯者故知擯者是有司佐主人行冠禮者也云在主人曰擯在客曰介者案聘禮及大行人皆以在主人曰擯在客曰介亦曰相司儀云每門止一相是也云旦日正明行冠事者案特牲請期曰羹飪鄭注云肉謂之羹飪熟也謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓此無羹飪故云質明少牢云旦明行事故此注取彼而言旦日正明行冠事也

告兄弟及有司

擯者告也

【疏】告兄弟及有司○注擯者告也○釋曰上文陳兄弟及有司位次此告訖下乃云告事畢則兄弟及有司亦廟門之外矣必告之者禮取審慎之義故也必知擯者告者上擯者請期此即云告明還是擯者告可知

告事畢

宗人告也

【疏】告事畢○注宗人告也○釋曰知宗人告者亦約上文筮日時宗人告事得知也

擯者告期于賓之家

【疏】擯者至之家○釋曰有司是家之屬吏者則告期皆得在位賓是同僚之等爲期時不在故就家告之於夕爲期當暮即得告之者以其共仕於君其家必在城郭之內相近故得告也

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊卑皆用金罍及大小異

【疏】夙興至洗東○釋曰自此至賓升則東面論將冠子豫陳設冠與服器物之事也○注夙早至小異○釋曰云洗承盥洗者棄水器也者謂盥手洗爵之時恐水穢地以洗承盥洗水而棄之故云棄水器也云士用鐵者案漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也云榮屋翼也者即今之搏風云榮者與屋爲榮飾言翼者與屋爲翅翼也云周制自卿大夫以下其室爲夏屋者言周制者夏殷卿大夫以下屋無文故此經是周法即以周制而言也案此經是士禮而云榮鄉飲酒鄉大夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云榮又案匠人云夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室此謂宗廟路寢同制則路寢亦然雖不云兩下爲之彼下文云殷人重屋四阿鄭云四阿四注屋重屋謂路寢殷之路寢四阿則夏之路寢不四阿矣當兩下爲之是以檀弓孔子云見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下爲之故舉漢法以況夏屋兩下爲之或名兩下屋爲夏屋夏后氏之屋亦爲夏屋鄭云卿大夫以下其室爲夏屋兩下而周之天子諸侯皆四注故喪大記云升自屋東榮鄭以爲卿大夫士其天子諸侯當言東霤也周天子路寢制似明堂五室十二堂上圓下方明四注也諸侯亦然故燕禮云洗當東霤鄭云人君爲殿屋也云水器尊卑皆用金罍及大小異者此亦案漢禮器制度尊卑皆用金罍及其大小異此篇與昏禮鄉飲酒鄉射特牲皆言水不言罍大射雖云罍水不云枓少牢云司宮設罍水於洗東有枓鄭注云設水用罍沃盥用枓禮在此也欲見罍枓俱有餘文無者不具之意也儀禮之內設洗與設尊或先或後不同者若先設洗則無餘事此士冠賓與贊共洗昏禮有夫婦與御媵之[illegible]少牢特牲兼擧鼎不專爲酒以是皆先設洗鄉飲酒鄉射先設尊者以其專爲酒燕禮大射自相對大射辨尊卑故先設尊燕禮不辨尊卑故先設洗又儀禮之內或有尊無洗或尊洗皆有文不言設之者是不具也

儀禮疏卷第一

儀禮注疏卷一校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

儀禮疏卷第一 今本作儀禮注疏卷第一在序文之後石經徐本作儀禮卷第一次士冠禮第一次儀禮一次鄭氏注案鄭氏原本惟有士冠禮第一儀禮鄭氏注十字而已首五字蓋石經所加夫大題既在小題之下何得置書于上且儀禮以篇爲卷既識篇數又識卷數不已贅乎○按禮經在漢祇稱爲禮藝文志云禮古經五十六卷是也亦曰禮記熹平石經有儀禮載洪适隸釋而戴延之謂之禮記是也無稱儀禮者鄭氏引此經直舉篇名亦不冠儀禮疑儀禮二字鄭學之徒加之猶鄭氏箋三字爲雷次宗所加也荀崧請置儀禮博士蓋自過江以後儀禮之名始顯

唐朝散大夫行太學博士宏文館學士臣賈公彥等撰 陳本同毛本無等字案賈氏此疏與李元植同撰故曰賈公彥等毛本去等字而移此行於序題之下皆非也○按賈氏三禮疏皆私撰故不言奉勅其書或經進御故稱臣惟奉字恐非原文所有當是咸平校勘時增入

儀禮疏序 毛本疏上有注字案此序爲疏而作非爲注而作加注字非也據五經注疏序今本皆題曰某經正義序則此題亦當依單疏本爲正

隋曰碩儒 日毛本作曰案顧炎武金石文字記曰唐人日曰二字同一書法惟曰字左角稍缺石經日字皆作曰釋文遇二字可疑者即加音切宋以後始以方者爲曰長者爲日而古意失矣

互有修短 修要義作長

庶可施以 施以要義作以施毛本以作矣

幸以去瑕取玖 去毛本誤作元

士冠禮第一

鄭目錄云 自此至此皆第一毛及陳閩監本俱列疏前與注一例餘篇放此按此乃疏引目錄之文三禮皆然玉海所謂正義每篇案鄭目錄是也諸本俱誤毛本除冠昏燕大射聘士喪特牲少牢八篇之外皆標注字尤誤

童子任職居士位年二十而冠 按喪服小功章疏引鄭目錄云士之子任士職居士位二十而冠蓋隱括鄭意非原文也釋文與此同

則是於諸侯 要義同毛本是下有仕字敖作則是諸侯之仕

此皆第一 通解作皆此爲第一

鄭云四人世事 要義同毛本人作民

成人之事若何 陳本同毛本人作民下四人勿疑處四人世事同事陳本作士非也

證此士身年二十加冠法 加上陳閩俱有而字

大夫冠而不爲殤 大閩本毛本作丈○今按下記疏又引此句諸本亦或作丈或作大究以丈爲是蓋言丈夫冠而不爲殤今大夫降兄殤在小功則大夫有未冠之兄而大夫之身尚未二十可知皆禮記疏引喪服小記仍作丈可證

天下無生而貴者 下陳閩監本俱誤作子

即皆第一也 毛本即作此

喪爲第十三 要義喪上有士字

儀禮 單疏本儀禮上下及下鄭氏注上下並空一字後凡標起止處皆同

鄭氏注

若水之注物 注誤作註要義作著盧文弨云鄭氏注著作註通部皆然疏云言注者注義於經下若水之注物舊本亦並作註於文義全不可通一本悉改作注是也○按字體雅俗悉詳序目中今不悉辨此句註字似權據盧說正之

爲意不同 要義同毛本意作義

盡則行祭祀吉禮 陳本要義同毛本盡上有凶字

士冠禮筮于庿門 禮下今本俱有一圈案分段用圈非古也石經徐本皆無之施于此處尤非所宜蓋士冠禮三字乃發首之句猶言文王之爲世子也子贛見師乙而問焉與尙書篇題不同萬本別爲一行亦謬○按儀禮庿廟錯出張淳論之詳矣經注既然疏文更甚今當畫一從庿庿乃古文鄭不疊今文者鄭疊今古有三例辭有詳略則疊之實對曰某敢不夙興今文無對是也義有乖互則疊之禮于阼今文禮作醴是也字有通借則不疊之闕西閾外古文闑爲槷閾爲蹙是也若庿廟則同字故不疊然儀禮字例亦多參差如士冠特牲俱有主人受眡之辭士冠作眡特牲作視士冠嘉薦亶時劉作亶陸作時皆後人任意爲之非鄭氏之舊

闑爲門限 盧文弨改闑爲閾

筮者至庿神 神監本誤作門

行之于庿者 陳閩俱無者字

即云不腆先君之祧 要義同毛本即作既

服氏注以祧爲曾祖者 要義同陳本氏誤作是毛本氏作虔

則著龜直能出卦兆 卦陳閩俱作其非是

若著自有神 若字毛本作是知

主人元冠朝服

屑韋帶博二寸 嚴本集釋通解楊氏同毛本二作三○按作二與玉藻合

云素韠者 通解作既云素韠要義無此下十六字別有素裳積白素絹爲之八字在其玄冠色異上

是以下云爵弁服純衣是也 要義同毛本云作文

此服朝服 毛本朝上有乃服二字

屑與革帶廣同 毛本革誤作韋

天子用元冕諸侯用皮弁 閩本兩用字俱作同陳本上句作同下句作用

無四入與六入之文 陳本四入下衍五入二字閩本四入六入之文六字排寫甚擠可容八字

禮有色朱元之色 有下單疏陳本俱有色字似誤閩本朱元之三字甚擠亦可容四字

以涅染緅 案緅字似當作紺後爵弁服節疏引作紺

有司如主人服即位于西方 于徐本作於按士昏禮至於某之室大射儀士御於大夫鄭注皆云今文於爲于則於于二字宜自辨但俗本歷寫已久不可勝校石經作于者多作於者少大抵經文則依石經注依徐本疏依單疏本可也

今時卒吏及假吏皆是也 沈彤云案漢書倪寬傳補廷尉文學卒史儒林傳置五經百石卒史黃霸傳補侍郎謁者卒史皆作史〇按通解引疏曰卒史假吏又舉漢法爲證也沈說據此然疏無此語通解載注仍作卒吏徐本集釋俱無皆字

此論主人有司 主人有司陳閩俱作有司主人

府史以下者 者上要義有今時卒吏及假吏是也九字與徐本注合

則爲府史胥徒也 爲要義作謂按謂爲二字唐人多通用然究嫌棼溷今悉校出

中士若下士也 要義同毛本作若中士下士〇按作中士若下士與後注合

特牲之有司 要義同毛本之作云

亦親類也 浦鏜疑親爲此字之誤

筮與席所卦者

據陳處 毛本處下有言字

龜爲卜策爲筮 要義同毛本策作蓍陳作筴

卦一以象三 要義同毛本卦作掛〇按掛俗卦字

故易六畫成卦 毛本畫下有而字

布席于門中

擬卜筮之事 陳本要義同毛本擬作疑按燕禮膳宰具官饌疏云擬燕可擬

言在門中者 門中陳本要義俱作中門非也

得古儀禮五十六篇 要義同毛本古作亡

闑閾之等是也 要義同毛本無是也二字

今文無冠布纓之等 要義同毛本無冠作冠無〇按無冠與喪服傳注合

贊者辯取之 辯諸本俱作辨

若疊今古之文說 要義同毛本今古作古今說一本改作說

則在後乃言之 要義同毛本乃作皆

事相違 要義同毛本違作爲

筮人執筴

藏筴之器 筴通解作筮按通解誤耳敖氏改經筴爲筮字乃肊說也毛本器下有也字徐本集釋俱無與疏合

筮皆三占從二 要義同毛本筮上有卜字

則三代顯用 要義同毛本顯作類〇按類卽稱字

故春秋緯演孔圖云 圖陳閩監本俱誤作論

是孔子用異代之筮 要義同毛本異作二

宰自右少退

宰自至贊命 今本俱脫毛本亦無此五字

士雖無臣 無陳閩俱誤作爲

故贊命皆在右 要義楊氏同毛本無皆字

是以士喪禮 要義同毛本士下有之字

筮人許諾

於主人受命訖 毛本同陳閩於俱作以

主人爲筮人而言 主人盧以人爲衍字

作坐文 陳本同毛本作作則

上云所卦者謂 毛本謂下有木字〇按此木字卽少牢饋食云卦者在左坐卦以木之木也

卒筮

此言所筮六爻俱了 毛本爻誤作卦

吉事尙提提 要義同毛本事尙作尙事

若不吉

旬之外曰遠某日者據大夫以上禮 要義同毛本日下無者字

後丁若後巳 丁若後巳陳本誤作不若近日

主人戒賓

某猶願吾子之終教之也毛本願作愿○按愿別一字

後辭上許陳本要義同毛本上作而下三辭上許同

素所有志所有毛本作有所○按鄉飲酒禮作所有

主人再拜

案鄉飲酒毛本酒下有禮字

前期三日

加日為期毛本日上有冠字

則改適為一庶字異餘亦同毛本作則改適字爲庶字其餘亦同

故鄭引冠義為證也毛本義作禮

乃宿賓

此經為宿賓陳閩同毛本爲作請

前期二日宿尸二陳本要義俱作三毛本作二○按作三是

宿讀為肅要義同毛本宿讀二字倒○按集疏注作宿讀

戒輕肅重也者要義同毛本肅作宿

宿戒尸要義同毛本作戒宿非也

厥明夕

以冠在廟要義同毛本冠下有者字

擯者請期

上經布位已訖訖要義作畢按前後文皆作訖字

夙興設洗

及大小異小下聶氏有皆字朱子曰及字恐誤○按疏云及其大小異蓋謂論其質則尊卑皆用金罍及論其形制之大小則仍有異耳

即今之博風今監本誤作令博陳本通解要義俱作博一本改作搏○按衛氏禮記集說鄉飲酒義引此正作搏

漢時門廡也時要義作之

此亦案漢禮器制度要義無漢字

文不言設之者陳本要義同毛本文誤作又

儀禮注疏卷一校勘記

儀禮疏卷第二

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

陳服于房中西墉下東領北上

疏 陳服至北上○釋曰自此至東面論陳設衣服器物之等以待冠者案大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此上禮異於凶禮故士之冠時先用卓服北上便也

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐

此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與純衣絲衣餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色韎韐緼韍也士緼韍而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐韐之制似韠冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文純皆作絲

疏 爵弁至韎韐○釋曰此所陳從北而南故先陳爵弁服○注此與至作絲○釋曰士禮玄冠自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之服也云爵弁者冕之次者凡冕以木為體長尺六寸廣八寸績麻三十升布上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大同唯無旒又為爵色為異又名冕者冕者俛也低前一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其尊次於冕故云爵弁冕之次也云其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅者七入為緇若以纁入黑則為紺以紺入黑則為緅是三入赤再入黑故云其色赤而微黑也云如爵頭然者以目驗爵頭赤多黑少故以爵頭為喻也以緅再入黑汁與爵同故取氏色解之故鄭注鍾氏云今禮俗文作爵言如爵頭色也玄此言赤者對文爵赤若將緅比爵則又黑多故淮南子云以涅染緇則黑於涅況更一入黑為緅故巾車云雀飾注云雀黑多赤少之色是也云其布三十升者取冠倍之義是以喪服衰三升冠六升朝服十五升故冕三十升也云纁裳淺絳裳者纁則一染至三染同云詩云載玄載黃我朱孔陽毛傳云朱深纁也故從一染至三染皆謂之纁也云朱則四入與者爾雅及鍾氏皆無四入之文經有朱故鄭約之若以纁入黑則為紺若以紺入赤則為朱無正文故云與以疑之緇上注以解玄緇故引鍾氏染法此注解纁故引爾雅赤法也云純衣絲衣也者鄭解純字或為絲或為色兩解不同者皆望經為注者色理明者以絲解之絲理明者以色解之此經玄衣與纁裳相對上玄下纁色理自明絲理不明則以絲解之昏禮女次純衣注云絲衣以下文有女從者畢袗玄色理自明則亦絲理不明故亦以絲理解之周禮媒氏云純帛無過五兩注云純實緇字也古緇以才為聲納幣用緇婦人陰也以經云純帛絲理自明故為色解之祭統云蠶於北郊以共純服絲理自明故鄭亦以色解也論語云麻冕禮也今也純儉以純對麻絲理自明故鄭亦以色解之是況有不同之事但古緇材二字並行若據布為色者則為緇字若據帛為色者則為材字但繒布之緇多在本字不誤材帛之材則多誤純云餘衣皆用布者此據朝服皮弁服玄端服及深衣長衣之等皆以布為之是以雜記云朝服十五升布玄端亦緇之類則皮弁亦是天子朝服深衣裳名麻衣故知用布也云唯冕與爵弁服用絲耳者祭統云王后蠶於北郊以供純服爵弁服是冕服之次故知亦用絲也云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近應先言衣今退衣在裳下者若衣與冠同色者先言衣後言裳今弁與衣異故退純衣於下使與帶同色也云韎韐緼韍也者此經云韎韐一物故鄭合為一物解之也云士緼韍而幽衡者玉藻文言幽者同韋帶故連言之也云合韋為之者鄭因釋名緼韍之字言韐者韋合韋為之故引名韐云士染以茅蒐因以名焉者爾雅云茹蘆茅蒐郭氏注一名蒨可以染絳若然則一草有此三名矣但周公時名蒨草為韎草以此韎染韋合之為韐因名韐為韎韐也云韐之制似韠者上注已釋韠制其韍之制亦如之但有飾無飾為異耳祭服謂之韍其他服謂之韠易困卦九二困於酒食朱韍方來利用享祀是祭服之韍也又案明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭云韍王飾天子備龍韍諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是士無飾則不得單名韍一

名韎韐一名韍而已是韍韐有異韍以制同飾異故鄭云韍之制似韠也但韎韋韍之韍天子與其臣及諸侯與其臣有異韍云朱芾斯皇詩云天子純朱諸侯黃朱韍又云赤芾在股是諸侯用黃朱玉藻再命三命皆云赤韍是侯之臣亦用赤韍易困卦九二云困於酒食朱韍方來利用享祀鄭注云二據初辰在未未為土此二爻為大夫有地之象未上值天廚酒食象困於酒食者采地薄不足己用也二與日為體離為鎮霍爻四為諸侯有明德受命當王者離為火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也文王將王天子制用朱韍故易乾鑿度云孔子曰天子三公諸侯同色困卦困于酒食朱韍方來又云天子三公大夫不朱韍諸侯亦同色者其染之法同以淺為名是天子與其臣純朱諸侯與其臣黃朱為異也云冠弁不與衣陳而言於上以冠名服耳者此文上下陳服於房爵弁緇布冠及皮弁在堂下是冠弁不與服同陳今以弁在服上弁言之言以冠弁表明其服耳不得同陳之也云今文純皆作絲者絲是色當從絲為之故疊今文不從從古文也

皮弁服素積緇帶素韠

此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉

疏 皮弁至素韠○釋曰此皮弁服卑於爵弁陳之次在爵弁之南上爵弁服下玄端皆言衣此爵弁不言衣冠只其上爵弁服與爵弁異故言衣下玄端服但冠時用緇布冠不用玄冠緇不言冠故言衣也今此皮弁之服用白布衣與冠同色皆不言衣也○注此與至象焉○釋曰玉藻云諸侯皮弁聽朔於大廟又案論語說孔子之服云素衣麑裘鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也云皮弁者以白鹿皮為冠象上古也者謂三皇時冒覆頭句領繞項至黃帝則有冕故世本云黃帝作冕禮運云先王未有宮室又云食草木之實鳥獸之肉未有絲麻衣其羽皮鄉云此上古也則此上古象三皇時是以五帝為大古以三為上古也若然衣帶有緇布鹿皮弁至三王不變是以下記云三王共皮弁素積鄭注云所不易於先代故孝經緯云百王同之不改易也禮圖仍以白鹿皮為之故云以白鹿皮為冠象上古也云積猶辟也以素為裳辟蹙其要中者經典云素者有三若以衣裳言素者謂白繒文之等是也蓋言素者白色論語云繪事後素之等是也曰素則檀弓云素翼以素服之帶是也是以鄭云以素為裳辟蹙其要中也知皮弁之衣亦用十五升布者雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五升布也然喪服注云祭服朝服辟積無數則祭服朝服皆辟積無數餘不云者象皮弁可知不並言也唯喪服三袪有數耳云其色象焉者謂象皮弁之色用白布也以此言之論語注云素用緇者像上服緇衣用素也

玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠

此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃士皆爵韋為韠其爵韠不以玄冠名服者是為緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋

疏 玄端至爵韠○釋曰此玄端服服之下故後陳於皮弁之南陳三等裳者凡侯之下皆有二十七士公侯伯之士一命子男之士不命不同一命不命皆分為三等故服分為三等之裳以當之上下經三等之服同用緇帶以其士唯有一韎韐故三服共用之大帶所以束衣帶所佩韠及佩玉之不言韠者韠有韠帶可知故略不言耳三裳之下云可以者欲見三等之各有所當服之故言可以許之也○注此莫至爵韠○釋曰云此莫夕於朝之服者當是莫夕於君之朝服也玉藻云君朝服以日視朝于內朝夕深衣祭牢肉是君朝服朝服夕服深衣矣下又云朝玄端夕深衣朝時服不與君不同故鄭注云謂大夫士也則彼朝玄端夕深衣是大夫士家私朝也者然大夫士既服玄端深衣以朝私朝矣此服註云其夕於朝之服是士向其之時夕君之服必以其為夕者朝禮備夕禮簡故以夕言之也卿大夫其夕於君亦朝服矣者秋左氏傳成十二年晉卻至謂子反曰百官承事朝而不夕此云莫夕者無事則無夕法者夕有事須見君則夕故昭十二年子革夕哀十四年子我夕亦云夕者皆是有事見君非常朝夕之事也云玄端即朝服之衣易其裳耳者上云玄冠朝服緇帶素韠此玄端亦緇帶彼云朝服此云玄端但朝服亦得名端

故論語云端章甫鄭云端諸侯視朝之服耳皆以十五升布爲緇色正幅爲之同名也云易其裳耳者云彼朝服素韠韠同裳色則裳亦素此既易其裳以三等

裳同爵韠則亦易之矣不言者朝服素韠下言裳故須言易彼言素韠此云爵韠於文自明故不須言易也云上士玄裳中士黃裳下士雜裳者此無正文

直以諸侯之士皆有三等之裳故還以三等之士記之但玄是天色黃是地色天尊而地卑故上士服玄中士服黃下士當雜裳雜者還用此玄黃但前陽

後陰故知前玄後黃也云易曰者是文言引之者證此裳等是天地二色爲之云士皆爵韠者爵韠其三裳同云爵韠故知三等之士同用爵韠爲韠

也其爵韋者所引此玉藻文是也云不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之者今不以玄冠表此服者此爲冠時緇布冠陳之冠既不用玄冠故不言也云玉藻者

案彼注云此玄端服之韠也云韠者與下君大夫士爲總目章者又總三者用裳爲之言君朱大夫素士爵韠之色也云君朱者見五等諸侯則天子亦

朱矣韠同裳色則天子諸侯朱裳士言爵則此經爵韠亦一也以其裳有三等爵亦雜色故同爵韠若然大夫素裳則與朝服不異者禮窮則同也

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋

缺讀如有頍者弁之頍緇布冠之無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有纓亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍

屬猶著纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其絛纁邊組側赤也同篋謂此

上凡六物隋方曰篋【疏】緇布至同篋○注缺讀至曰篋○釋曰云缺讀如有頍者弁之頍者讀從頍弁詩義取在首頍頍然之意也云緇布冠無笄者

經皮弁爵弁言笄緇布冠不言笄故云無笄也云著頍圍髮際者無正文約漢時卷幘亦圍髮際故知也云結項中者此亦無正文以經云頍明于項上結之也

云隅爲四綴以固冠也者此亦無正文以義言之既武以下別有頍項明于首四隅爲綴上綴于武然後頍項得安穩也云項中有纓亦由固頍爲之耳者此

亦無正文以義言之也云今之兩頭皆爲著別以繩穿之中結之然後得牢固云今之未冠笄者著卷幘頍象之所生也者漢時卷

義耳漢時卷幘女未冠笄者首著卷幘之狀雖不知其狀頍象之際故以冠明漢時卷幘亦以布帛之著圍繞髮際爲之矣云頍象既言所生者漢時卷幘

頻之遺象所生至時故云頻象之所生也云滕薛名蔮者然漢時卷幘漢時樂事以況之漢時辟漢二國云國圖卷幘之類亦遺象故爲況也云據此今之幘梁時

者亦舉漢法爲況耳幘梁之狀鄭目驗而知至今久遠亦未審也云纚一幅六尺足以韜髮而結之矣者人之長者不過六尺六尺故云足以韜髮既云

髮乃云結之則韜乃爲紒矣云有笄者鄭經云皮弁及爵弁皆云一笄者是有笄也云屈組爲紘者經云緇組紘纁邊是爲有笄者而設言屈組謂以一條組

於左笄上繫定繞頤下又相向上仰屬于笄屈繫之有餘因垂爲飾也云無笄者纓而結其絛者無笄卽經緇布冠是也則以二條組兩相屬于頰故經云組

纓屬于頰也既屬於頰則所垂條于頤下結之故云纓而結其絛也云纁邊組側赤也者纁是三入之赤色又云邊則于邊側赤也若然以緇爲中以纁爲邊組側

而纖之也云同篋謂此上凡六物者緇布至此屬于共篋一物爲長六尺二物皮弁笄三物爵弁笄四物其緇組紘纁邊皮弁爵弁各有一則爲二物通前四物

爲六物云隋方曰篋者爾雅無文此對筍方而不隋也隋謂狹而長也案周禮弁師云掌五冕而云玉笄朱紘則天子以玉爲笄以朱爲紘又案祭義云天子

冕而朱紘諸侯冕而青紘諸侯之笄亦當用玉矣又以弁師案弁與皮弁同科皮弁有笄則二者亦有笄矣又爲笄者爲纓不見有紘則六冕無紘矣然士緇

布冠無綏故下記云孔子曰其綏也吾未之聞也若然諸侯亦以緇布冠爲始冠之冠則有綏故玉藻云緇布冠續綏諸侯之冠也鄭注云尊者飾其大夫

禮器云管仲鏤簋朱紘亦鄭注云大夫士當緇組紘纁邊是也其朱紘亦當用象耳

櫛實于簞 簞笥也【疏】櫛實于簞○注簞笥○釋曰鄭注曲禮

圓曰簞方曰笥笥與簞方圓有異而云笥共爲一物者鄭與其類往論語亦然云簞

蒲筵二在南 筵席也【疏】蒲筵二在南○注筵席也○釋

曰筵二者一爲冠子卽下云筵于東序少北是也一爲醴子卽下注云筵于戶西南面是也云在南者最在南頭對下文側尊一甒醴在服北也鄭注云筵席也

者鄭注周禮司几筵云敷陳曰筵藉之曰席然其敷言之筵席通實前敷在地者皆言藉取相承之義是以諸席在地者多言筵也

側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上

側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纁裳北也篚竹器如笭者勺尊升所以斟酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角爲之者欲滑也南上者篚次尊籩豆次篚古文甒作廡【疏】側尊至南上○注側猶至作廡○釋曰云側猶特也

無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒者禮經所言側者有二一是無偶曰側二是一特則此文側是也又尊者之禮中亦通有側至於特一稱合

升側皆饗禮云側饗士虞禮云側亨云服北者皆北上無偶此爲一側者之時禮云受几者側是亦側義也云服北者纁裳北也者此上先陳爵弁服之時禮云

最在北向南陳之此云服北者明亦在纁裳北可知也云篚竹器如笭者其字皆竹下爲之故以竹器言之云如笭者亦舉漢法爲況也云勺尊升所以斟酒也者案

少牢云罍水有枓與此勺爲一物故云所以斟水則此爲枓酒也云爵三升曰觶者案韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶

四升曰角五升曰散相對有異散文則通皆曰爵故鄭以爵名觶也云柶狀如匕以角爲之者欲滑也者對士喪禮用木柶喪禮反吉故也云南上者

次篚云籩豆後云次篚故知次第然也文南下篚知然者以經云尊在服北南上則是從南向北陳之以尊爲云古文甒作廡者此甒爲酒器廡是屋廡

下故不從古文也

爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上賓升則東面

爵弁者制如冕黑色但無繅耳周禮王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布冠今小

吏冠其遺象也匴竹器名今之冠箱也執之者有司也坫在堂角古文匴作篹坫作襜【疏】爵弁至東面○釋曰此一節論使有司三人各執其一以待在階

以待冠事賓入南面以向賓○釋曰云爵弁者制如冕而黑色但無繅耳者已於上解訖今○注

言之者上文直以下之冠事以表衣服其言冠冕實有不陳故略言皮弁注弁引皮弁以下之冠事以衮弁服師言冕有五采繅玉言其弁冠有至五采玉爲璂象邸玉笄

下云諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之者鄭注云各以其等是以纓弁玉璂如其命數也但上冕文章已言皮弁公之經法故此諸侯唯據侯伯子男

鄭云冕則侯伯繅七就用玉百六十八子男繅五就用玉九十六則三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就用三采玉八

玉皆朱綠藻皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采之弁其辟積如冕繅之就然

庶人弔者委貌不就一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁其皮弁之會無結飾人弁經之弁不辟積彼經文具言之今此注略引以爵士皮弁無玉以象爲

飾之意不取於布冠弁以經初加之命冠數冠之事則弊之不引之云人緇布冠今小吏冠遺象也者不取布冠以士冠經及依之命冠之故不具用庶則常之小吏云其

臺笠緇撮是也庶人以布冠常服爲者以漢之小吏亦常服故舉爲況云竹器名今之冠箱也者此亦舉漢法況以云執之者有司也者則上云有司如主人

服有司不主一事故知此亦有司也云坫在堂角者等在廟中有二之文一者反爵堂位云崇坫亢圭及論語云兩君之好有反坫在堂之角故知坫在堂角也

屬此篇之內言坫者皆據經上今文爲名故疊古文也古文匴爲篹坫作襜者皆從古文也云

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面

玄端士入廟之服也阼猶酢也東階所以答酢賓客也堂東西牆謂之序【疏】主人至西面○釋曰自此已上陳衣冠器物

以下至外門外論賓主兄弟等服及位處也云玄端所陳于加冠玄端服亦一也云立于阼階下者時欲與賓行禮主人之事也云直東

序者士之當加冠也在東序故與祭同注玄端云士入廟之服也特牲士禮祭之服用玄端此亦當冠上在東廟故端云至士入廟○釋曰

序者爾雅釋宮文

兄弟畢袗玄立于洗東西面北上　兄弟主人親戚也畢猶盡也袗同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠位在洗東退於主人不爵韠者降於主人也古文袗爲均也　【疏】兄弟至北上○釋曰此論兄弟來觀禮之服也○注兄弟至均也○釋曰云兄弟主人親戚也者既云兄弟故是親戚云袗同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠者以其同玄故知上下皆玄云緇帶韠者緇亦玄之類因士有緇帶故釋亦言緇實亦玄也云位在洗東退於主人者主人當序端西面洗當榮兄弟又在洗東故云退於主人也云不爵韠者降於主人也者爵弁同色主人尊故也兄弟用緇韠不用爵韠兄弟卑故云降於主人也

擯者玄端負東塾　東塾門內東堂負之北面　【疏】擯者至東塾○釋曰擯者不言如主人服別言玄端則與主人不同可知主人與兄弟不同故特言玄端衣下贊者玄端從之同言玄則此擯者是主人之屬中士若下士也故直舉玄端不言裳也○注東塾至北面○釋曰知是擯者是主人擯相事在門內故知在門內東堂負之北面向主人也

將冠者采衣紒在房中南面　采衣未冠者所服玉藻曰童子之飾也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮古文紒爲結　【疏】將冠至南面○注采衣至爲結○釋曰將冠者即童子二十之人也以其冠事未至故言將冠者也云緇布衣錦緣者以其童子不帛襦褲不衣裘裳故云緇布衣以錦爲緇布衣之緣也云錦紳者以錦爲大帶也云并紐者亦以錦爲紐紳之要也云錦束髮者以錦爲總云皆朱錦也者童子之飾皆朱錦也云紒結髮者則詩云總角卝兮是也以童子尙華飾故衣此也

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外　外門大門外　【疏】賓如至之外○注外門大門外○釋曰云賓如主人服者以其賓與主人尊卑同故得如之贊者皆降主人一等其衣冠雖同其裳則異故不得如主人服故別玄端也若然此冠兄弟及賓贊皆得玄端特牲主人與尸祝佐食玄端自餘皆朝服者彼助祭在廟緣孝子之心欲得尊嘉賓以事其祖禰故朝服與主異也

擯者告　告者出請入告　【疏】擯者告○注告者出請入告○釋曰請入告者告主人也　出

主人迎出門左西面再拜賓荅拜　左東也出以東爲左入以東爲右　【疏】主人至荅拜○注左東至爲右○釋曰出以東爲左入以東爲右據主人在西出則以西爲右入以西爲左也

主人揖贊者與賓揖先入　贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨賓　【疏】主人至先入○注贊者至隨賓○釋曰云贊者賤揖之而已者正謂贊者降于主人與賓一等爲賤也云又與賓揖者對前爲賓揖者今又揖者爲主人將先入故又與賓揖乃入也云贊者隨賓者後不見更與賓揖爲禮故知隨賓入也

每曲揖　周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖　【疏】每曲揖○注周左至又揖○釋曰周左宗廟者祭義與小宗伯俱有此文對殷右宗廟也言此皆欲見入大門東向入廟云入外門將東曲揖者主人在南賓在北俱東向是一曲故一揖也至廟門主人在東北面賓在西北面是曲爲二揖故云直廟將北曲又揖也通下將入廟又揖三也

至于廟門揖入三揖至于階三讓　入門將右曲揖將北曲揖當碑揖　【疏】至于至三讓○注入門至碑揖○釋曰經直云入三揖鄭知此爲三揖者以上云每曲揖據入門東行時至此入廟門三揖是據主人將右欲背客宜三揖將北以上曲與客相見碑揖者碑是庭中之大節又宜揖是知三揖據此而言也案昏禮注入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖及聘禮鄉飲酒入三揖注雖不同皆據此三節爲三揖義不異也

主人升立于序端西面賓西序東面　主人賓俱升立相鄉　【疏】主人至東面○注主人至相鄉○釋曰此文主人與賓立相鄉位定將行冠禮者也主人升堂不拜至者冠子爲賓客故異於鄉飲酒之等也

贊者盥于洗西升立于房中西面南上　盥於洗西由賓階升也立于房中近其事也南上尊於主人之贊者古文盥皆作浣　【疏】贊者至南上○注盥於至作浣○釋曰此賓之贊冠者不在堂升即位于房中與主人贊者並立者以其與主人贊者俱是執勞役之事故先入房並立待事故鄭云近事也云盥於洗西由賓階升也者贊者盥於洗西無正文案鄉飲酒主人在洗北南面賓在洗南北面如此相鄉又主人從內賓從外來之便贊者亦從之又卑不可與賓並明在洗西東面及南賓階便知在洗西也云由賓階升者以與主人贊者在房並立恐由阼階故明之同於賓客也云南上尊於主人之贊者以其賓贊者俱降一等兩贊尊卑同而云尊者直以主人贊者敬賓之贊故云尊於主人之贊又知與主人贊並立者以贊冠一人而已而云南上明與主人爲序也

主人之贊者筵于東序少北西面　主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序主人位也適子冠於阼少北辟主人　【疏】主人至西面○注主人至主人○釋曰云主人之贊者其屬中士若下士者以主人上士爲正故云其屬中士若主人是中士贊是其屬下士爲之賓與贊冠者同云筵布席也者謂布冠者席也云東序主人位也者引冠禮云適子冠於阼爲醮是也

將冠者出房南面　南面立于房外之西待賓命　【疏】將冠至南面○注南面至賓命○釋曰知在房外之西不在東者以房外之東南當阼階是知房外者皆在房外之西故昏禮女出于母左母在房外之西故得出時在母左也云待賓命者以其下文有賓揖將冠則賓有命也

贊者奠纚笄櫛于筵南端　贊者賓之贊冠者也奠停也古文櫛爲節　【疏】贊者至南端○注贊者至爲節○釋曰前纚項已下六物同一篋陳於房今將用之故贊冠者取置于將冠之席南擬用者然大者俱用不言邊故等四物大略其實皆有可知不言櫛者盛于簞今亦并簞將來置於席南端也服不來置於席南者皆加冠訖宜房中隱處加服訖乃見容體也知贊者是其賓之贊冠者也者以其贊冠者主爲冠事而來故知取笄纚是賓之贊冠者若非賓之贊者則云主人以別之故上云主人之贊者是也

賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚　即就設施　【疏】賓揖至設纚○釋曰此二者勞役之事故贊者爲之也

賓降主人降賓辭主人對　主人降爲賓將盥不敢安位也辭對之辭未聞　【疏】賓降至人對○釋曰云辭對之辭未聞者上筮賓宿賓之時雖不言其辭下陳其辭此賓主之辭下皆不言故云未聞也

賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位　揖讓皆壹者降於初古文壹皆作一　【疏】賓盥至初位○釋曰云主人升復初位者謂初升序端之位注古文壹皆作一○釋曰一壹得通用雖壹古文不破之也

賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授賓　正纚者將加冠宜親之興起也降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也　【疏】賓筵至授賓○注正纚至冠也○釋曰云正纚者將加冠宜親之者以其贊者前已設纚訖今賓復出正之者雖皆設已正以纚加冠故纚亦宜親之也云下一等升一等則中等相授者案匠人天子之堂九尺賈馬以爲傍九等爲階則諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭以中等解之也知冠是緇布冠者以下文有皮弁爵弁故知此是緇布冠也

賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒　進容者行翔而前鶬焉至則立祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面卒謂設缺項結纓也　【疏】賓右至者卒○注進容至纓也○釋曰知進容者行翔而前鶬焉者曲禮云堂下不趨室中不翔則堂下固得翔矣又云大夫濟濟士蹌蹌注云容行容止之貌此進容是士故知進容謂行翔而前鶬焉云至則立祝者以經祝下乃云坐如初故祝時立可知云坐如初坐筵前者上正纚時筵前坐是初坐也云卒謂設缺項結纓也者下文皮弁贊者卒紘此纚緇布冠無笄紘直纓項青組纓屬於頍故卒者終頍項與結纓也若然經云右手執項謂冠後爲項非頍項其下皮弁爵弁無頍項皆云執項故知非頍項也

冠者與賓揖之適房服玄端爵韠出房南面　復出房南面者一加禮成觀衆以容體　【疏】冠者至南面○注復出至容體○釋曰言復者對前出房故云復前出爲待賓命此出爲觀衆以容體也案郊特牲始加冠之事云加有成也故此鄭云一加禮成也云觀衆以容體者以其既去緇布衣錦緣童子服者此玄端成人之服使衆觀知故云觀衆以容體也

賓揖

之，即筵坐，櫛，設笄。賓盥，正纚如初，降二等，受皮弁，右執項，左執前，進，祝，加之如初，復位。贊者卒紘。如初，為不見者言也。卒紘，謂繫屬之。【疏】賓揖至卒紘○注如初至屬之○釋曰：此當第二加皮弁之節。云即筵坐櫛者，[illegible]

興，賓揖之，適房，服素積素韠，容，出房，南面。容者，再加彌成，其儀益繁。【疏】[illegible]

賓降三等，受爵弁，加之。降三等，下至地。【疏】[illegible]

服纁裳韎韐，其他如加皮弁之儀。他，謂卒紘容出。【疏】[illegible]

徹皮弁、冠、櫛、筵，入于房。徹者，贊冠者主人之贊者為之。【疏】[illegible]

筵于戶西，南面。筵，主人之贊者。戶西，室戶西。【疏】[illegible]

贊者洗于房中，側酌醴；加柶，覆之，面葉。洗，盥而洗爵者。昏禮曰：房中之洗，在北堂，直室東隅；篚在洗東，北面盥。側酌者，言無為之薦者。面，前也。葉，柶大端。贊酌者，賓尊不入房。古文葉為擖。【疏】贊者至面葉○注洗盥至為擖○釋曰：[illegible]

賓揖，冠者就筵，筵西，南面。賓受醴于戶東，加柶，面枋，筵前北面。戶東，室戶東。今文枋為柄。【疏】[illegible]

冠者筵西拜受觶，賓東面答拜。筵西拜，南面拜也。賓還答拜於西序之位。東面者，明成人與為禮，異於答主人。【疏】冠者至答拜○注筵西至主人○釋曰：[illegible]

薦脯醢。贊冠者也。【疏】[illegible]

冠者即筵坐，左執觶，右祭脯醢，以柶祭醴三，興；筵末坐，啐醴，捷柶，興；降筵，坐奠觶，拜；執觶興。賓答拜。捷柶，扱柶於醴中。其拜皆如初。古文啐為呼。【疏】[illegible]

冠者奠觶于薦東，降筵，北面坐取脯，降自西階，適東壁，北面見于母。薦東，薦左。凡奠爵，將舉者於右，不舉者於左。適東壁者，出闈門也。時母在闈門之外，婦人入廟由闈門。【疏】[illegible]

母拜受，子拜送，母又拜。婦人於丈夫，雖其子猶俠拜。【疏】[illegible]

賓降，直西序，東面。主人降，復初位。初位，初至階讓升之位。【疏】[illegible]

冠者立于西階東，南面。賓字之，冠者對。對，應也。其辭未聞。【疏】[illegible]

賓出，主人送于廟門外。不出外門，將醴之。【疏】[illegible]

請醴賓，賓禮辭，許。賓就次。此醴當作禮。禮賓者，謝其自勤勞也。次，門外更衣處也，必帷幕簟席為之。【疏】[illegible]

冠者見於兄弟，兄弟再拜，冠者答拜。見贊者，西面拜，亦如之。見贊者西面拜，則見兄弟東面拜。贊者後賓出。【疏】[illegible]

入見姑姊，如見母。入，入寢門也。廟在寢門外。如見母者，亦北面，姑與姊亦俠拜也。不見妹，妹卑。【疏】[illegible]

乃易服，服玄冠玄端爵韠，奠摯見于

君遂以摯見於鄉大夫鄉先生

易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者

【疏】乃易至先生○注易服至仕者○釋曰云易服者爵弁既助祭之服不可服以見君與先生故易服服玄端也云易服不朝服者非朝事也者此乃因加冠以成人之禮見君弁正服之韠故不朝服經直云玄端則爵玄冠夾今更云玄冠者以初冠時服玄爵端布冠服爵布冠弁常著之冠而爵之易服宜服玄冠定玄端故素云女婦也爵服與玄端同玄端則玄裳黃裳雜裳黑服若朝服玄冠玄端雖同但緇以緇而服色白也以其但正韠故朝服亦得婦名然大朝冕服皆正韠故亦名端是以記云衣冠文侯端冕而聽古樂又論語云端章甫云端玄端者儀視朝之服則玄端不朝得名爲玄端也云緇端也者士爵端是其常故知端是端也云鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者此鄭云鄉飲酒與鄉射記先生及書傳父師皆一也先生亦有士之少師鄉不言者經云鄉大夫不言士故先生亦略不言其賓亦當有士也

乃醴賓以壹獻之禮

壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢醻賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻醴賓不用柶者泲其醴內則曰飲重醴清糟凡醴事質者用糟文者用清

【疏】乃醴至之禮○注壹獻至用清○釋曰此醴亦當每禮不言可知也云壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者者案特牲少牢主人獻尸主婦亞獻爲二獻此則主人獻賓而已無亞獻知無亞獻者鄉飲酒末有燕故知獻後有燕云獻酢酬賓主人各兩爵而禮成者主人獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓而不祭是賓主人各兩爵而禮成也必知一獻之禮禮備有酬酢者舉禮舅姑饗婦以一獻之禮賓酬得正禮不獻又曰婦酢舅更爵自薦是備酬酢也鄉飲酒亦備獻酢酬是其獻也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者此賓主人各兩爵無亞獻彼主人主婦各一爵有亞獻雖不同得主人一獻義類同故云此其類也云士禮一獻者鄭士冠及昏禮鄉飲酒鄉射皆是一獻也云卿大夫三獻者案左氏傳云季孫宿如晉拜莒田也晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也苟免於討不敢求貺得貺不過三獻又禮記郊特牲云三獻之介亦請卿大夫三獻之介案大行人云上公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻是以大夫三獻士一獻亦是其差也云醴賓不用柶者泲其醴者此有獻醻獻飲之餘者故不用柶冠禮醴子用柶醴不泲故用柶也云內則曰飲者鄉注云曰醴飲也云重醴清糟者鄭云重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者階設之飲禮以下是也云凡醴事質者用糟文者用清者質者謂若冠禮醴子之醴是也故以房戶之閒廟處設尊也

主人酬賓束帛儷皮

飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也古文儷爲離

【疏】主人至儷皮○注飲賓至爲離○釋曰主人酬賓當其酬之節行之以財貨也此禮賓與饗禮同但爲饗禮有酬幣則多故聘禮云若不親饗則致饗以酬幣注云禮幣束帛乘馬亦不是過也又案大戴禮云禮幣采飾而四馬是大夫禮多與士異也案禮器云琥璜爵鄉云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也則又異於大夫也下凡酬幣之法尊卑獻數多少不同及其酬幣唯於賓酬之飾一行而已春秋秦后子出奔晉后子享晉侯歸取酬幣終事八反杜注云備九獻之儀始禮自齊其一故續送其八酬酒幣彼九獻之閒皆云幣者秋之代者後之法非正禮也云束帛十端也者禮之通例凡言束者無閒謂與鄉皆以十爲數也云儷皮兩鹿皮也者當與射禮庭實之皮同禮記郊時牲云虎豹之皮示服猛也又覲禮用馬則國君用馬或虎豹皮若臣聘則用鹿皮故鄭注聘禮云凡君於臣臣於君麋鹿皮可也言可者以無正文若然兩覲諸侯自相見亦用虎豹皮也

贊者皆與贊冠者爲介

贊者衆賓也皆與亦飲酒爲衆賓介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介

【疏】贊者至爲介○注贊者至爲介○釋曰鄭知贊者衆賓者以其下別言贊冠者明上云贊者是衆賓也云介賓之輔者以其鄉飲酒之禮賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓彼據將貢以爲優劣之次也此雖不貢以飲酒之禮立賓主亦以優劣立介以輔也云以贊爲之尊之者謂賓此贊冠者故遣爲介也云飲酒之禮賢者爲賓其次爲介者取尊爲殺也

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎

一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也

【疏】賓出至賓俎○注一獻至家也○釋曰云不言脯醢者案舅姑共饗婦以一獻有姑饋則此一獻亦有薦脯醢可知有俎必有特牲但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗此冠禮無擇人之親則不用狗但無正文故云其牲未聞也知使人歸諸賓家者以賓出主人送於門外乃始言歸賓俎明歸於賓家也

儀禮疏卷第二

儀禮注疏卷二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

陳服于房中西墉下

陳服至北上　按單疏分五十卷與唐書藝文志合今本但依注作十七卷茲紀單疏每卷起訖以存舊式浦鏜云疏中自此至東面十七云云十八字已見上夙興節疏此重出○今按此兩節疏適在兩卷交接之處故複首之浦未見單疏本故未喻其重出之故

故士之冠特　陳本要義同毛本通解特作時要義士之作也士

爵弁服

此與君祭之服　與通典作助按若作與當讀去聲而釋文無音疏作助是也因下注此與君祭之服相涉而誤耳

再入謂之赬　入釋文作染下二字同張氏曰爾雅有再染三染之文此鄭氏用染字之據也○按爾雅云一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁鄭氏既據爾雅何以一入不稱染不若依今本概作入字爲是

今齊人名蒨爲韎韐　集釋校云疏云周公時名蒨爲韎茜以此韎染韋合之韐因名韎爲韎韐是蒨一名韎而韎名韎韐蒨不得名韎韐也韐字乃衍文○按韎者茅蒐之別名也韐者所以代韠也自後人誤讀毛傳妄改鄭箋遂併此注而亦誤矣戴侗六書故卷十八韎字下引鄭氏曰齊人謂蒨爲韎又韐字下引鄭康成曰韐韎之制似韠以韐字屬下句與疏不合其讀上句卻正與疏合錄此以見宋儒亦有覺其誤而改之諸者

冠弁者　盧文弨云者字衍

士禮元冠自祭　陳閩同毛本冠作端

是況有不同之事　毛本同要義況作注

但古緇紂二字並行　要義同毛本行作色

元端亦服之類　浦鏜云亦下當脫朝字

此經云韎韐　浦鏜云下當脫禮記云緼紱緼紱韎韐九字

鄭即因解名緼韍之事　名陳閩要義俱作名毛本作明事緒本俱作字

是紱有與緼異　浦鏜云緼當釋字之誤○按疑當云是韍又與緼韍異

二與日爲體離爲鎮霍　上六字要義曰當云二與四爲離體霍陳閩俱誤作靃

緇布冠及皮弁在堂下　陳本要義同毛本皮上無及字皮下有爵字

當從絲旁爲之　段玉裁校本絲作糸

皮弁服

冒覆頭句頷繞項　毛本冒上有以白鹿皮四字句作鉤通解與毛本同

至黃帝則有冕　冕陳閩俱作冤○按下云黃帝作旒冕則冕字非也

繢事後素之等是也　繢毛本作繪是毛本作事緒本俱作是

素用繒者　陳閩同毛本繒作繪

元端

天地之雜也　也徐本作色張氏云鄭氏正引易文不必改也爲色也字近色傳寫者誤耳○按漢時六經異文甚多張說未確通解亦從張氏

不同一命不命　浦鏜云同當開字之誤盧文弨云不同二字屬上亦可

各有所當當者即服之　當字陳閩俱不重非也

朝時不服　不要義作所按要義是

以聽私朝矣　矣要義作衣屬下句

必以莫爲夕者　莫爲疑當作爲莫

無事則無夕法　陳閩要義同毛本則作亦

哀十四年　要義同毛本哀作襄

即此元端也　要義同毛本端作冠

緇布冠

結項中　按疏無中字

足以韜髮而結之矣　韜釋文作弢張氏云士昏禮注之韜髮釋文亦云本又作弢不爲弢則爲韜今之爲韜未知孰是○按說文韜劍衣也弢弓衣也二字音義相近故古多通用如六韜一作六弢是也弢本訓弓衣因弢而轉爲弢從省也韜則韜之俗字

謂此以上凡六物　徐本通典集釋俱無以字與疏合通解要義俱與毛本同釋文亦有以字按徐本作此上釋文則摘以上二字爲音未見以字之上必無此字張氏遽改此爲以殆因此以二字不宜並存故刪

首著卷幘之狀雖不智　陳本同之要義作其智通解要義俱作當毛本作雖不可知

故以冠之　冠要義作況

人之長者　要義同毛本人下有髮字

謂狹而長也　毛本狹誤作挾

大夫士當緇組纓邊　陳本同毛本組下有紘字○按無紘字與禮器注不合且與此處經文亦異此本非也

櫛實于簞

笥與簞方圓有異　聶氏要義同毛本與上無笥字

簪笄二在南

鄭注云 盧文弨云鄭注二字例皆本俱經注連寫一本始分作兩段然體例亦不盡合○按此鄭經注連寫之始故特加鄭注二字以別于經也以後凡經注連寫者即不盡用此例

蒲之曰席 蒲浦鏜改从艸是也毛本誤作蒲下蒲取同

前敦在地者皆言藉取相承之義 毛本藉上有蒲字此本陳本俱無蒲字閩本蒲字擠入按通典釋此經云上畫者皆言席取相承藉之義在地多言蒲也蓋用疏說

側尊一甒醴

勺尊升 金曰追云疏謂少牢疊料所以剩水此尊料剩酒者也是注升本作料後鍾以來字多溷譌升斗字幾不辨故致誤如此當并疏尊升改正

則此爲尊料剩酒者也 料要義作升誤

爵弁皮弁緇布冠各一匴 宋本釋文云匴本或作篹○按通典作篹與或本合今本釋文篹誤作纂

古文匴作篹坫作檐 篹嚴本集釋俱作纂毛本作篹上作字嚴本集釋俱作爲下作字嚴本集釋俱作爲徐本毛本作爲毛本作檐徐本毛本作檐俱作檐

張氏云注曰匴作篹釋文云篹素管反劉音纂字既誤作字必非又云注曰坫作檐案釋文云爲檐以占反廣韻云檐與簷同屋檐也施謂之坫故或爲檐今從檐非也檐字既誤作字必非○按毛本兩句俱是爲字與釋文合疏則上句是爲下句是作與徐本相反又釋文檐毛本亦誤作檐

但坫有二文一者 要義同毛本文下有有字坫單疏誤坫毛本作坫

云古文匴爲纂坫作檐者 纂陳閩監本俱同毛本要義作篹檐要義同毛本作檐

兄弟畢袗元 ○朱子云袗古文作均而鄭注訓同讀如字亦作袀字則當從袗爲是今按說文無袀字均之爲袀無疑元之爲袨祗當作袀字也於本元服以經既有元字故鄭轉訓爲同蓋字體從今而義則從古袗均音同得相假借也或疑經文袗字當作均注當云均同也古文均爲袗似未必然

爵弁同色 毛本爵作爵陳本要義俱作爵

將冠者采衣紒

童子之飾也 飾徐本集釋楊氏敖氏俱作飾○按作飾與玉藻合

將冠至南面注采衣至爲結 按疏內總標經注之式唯此僅存浦鏜謂注下當有采衣至爲結六字當在故言將冠者也下未見單疏本故也

賓如主人服

注外門大門外 六字毛本俱脫

每曲揖

對廟右宗廟也 毛本同陳閩俱無宗廟二字

俱東向是一曲 要義楊氏同毛本東向作向東

至于廟門

既曲北面揖 陳閩同毛本既作即

主人升立于序端

冠子爲賓客 毛本爲上有非字

贊者盥于洗西 浦鏜云于洗西三字當衍文疏云贊者盥于洗西無正文若經有此三字便是正文何云無也當是傳寫者因注盥于洗西之文誤衍之耳

故先入房並立待事 毛本待作侍

明在洗西東面 毛本明作故

恐由阼階 通解同毛本由作作

贊者奠纚笄櫛于筵南端

宜房中饌處加服訖 宜陳本誤作冠毛本作適

賓降

下皆不言 下皆毛本作不陳陳本誤作不贊按不與下贊與皆俱因形似而誤今本作陳則近理而莫究其原矣

賓盥卒壹揖壹讓升 盥中溯云唐石經兩壹字初刻作一後改

賓右手執項

行翔而前鶬焉者 陳閩同毛本前作後

堂下不趨 下要義毛本作上下同○按要義是也

謂行翔而前鶬焉 要義同毛本鶬作鸙

冠者興

觀衆以容體 體通典作儀

按郊特牲論加冠之事 毛本郊誤作特

賓揖之

右相繼紫 毛本繼作屈

與賓揖之

起待賓揖之也 毛本待作而

贊者洗于房中

古文蓋爲攜 攜陳閩監葛俱誤作攜按攜當作擕說詳聘禮

以房中有洗 毛本房作庭

昏禮贊醴婦 諸本俱作醴婦毛本作酌醴

此與昏禮賓 盧文弨云禮下脫一禮字下同

公側受醴 要義同毛本作授

賓揖冠者就筵

以其冠者筵室戶西 筵通解要義俱作注

冠者筵西拜受觶

知以觶拜還南面也 以要義作受是也

今此於西序東面拜 要義同毛本於作以

薦脯醢

上文云贊側酌醴 毛本側作者

冠者卽筵坐○柶祭醴三 毛本三誤作二 建柶石經徐本集釋敖氏俱作建注同通解楊氏俱作扱錄六斷云士昏禮婦受醴亦有以柶祭醴坐啐醴建柶之文則作建爲是

扱柶於醴中 扱釋文作捷云本又作插亦作扱盧文弨云釋文云正捔注言使人誤會乃改經之建柶爲捷扱失之矣張氏云鄉射之注曰插插也插于帶右大射之注曰插扱也士喪禮之注曰插插也插于帶右旁釋文皆作捷由是觀之釋文之前捷字皆注釋文之後始盡變而爲插扱醴○按集釋云建醴作捷蓋其誤自李氏始

賓降直西序東面

而迎之位也 案此與下欲迎其事兩迎字疑皆當作近

請醴賓

此醴當作禮禮賓者謝其自勤勞也 禮賓者以下九字毛本俱脫徐本集釋通解敖氏俱有

以帷幕簟席爲之 以徐本集釋通解要義敖氏俱作以毛本作必

諸侯用匏 要義同通解毛本諸上有天子禮三字

乃易服○奠摯見於君 摯釋文作贄云本又作贄○按摯贄今本錯出實俱從手後不悉校

遂以摯見于鄉大夫鄉先生 毛本生誤作見近有據漢本疏之欲改經鄉大夫爲鄉大夫者段玉裁云鄉大夫謂在鄉卿一人之鄉大夫及同一鄉中仕至鄉大夫者鄉飲酒禮鄉射禮所謂遵者也鄉先生同一鄉中嘗仕爲鄉大夫而致仕者也必皆云鄉者謂同一鄉之人嘗同時爲鄉飲鄉射以鄉三物賓興之者也賈疏冠義釋文云鄉人大夫宗先生並音香非則經文不作鄉字甚明

則元端不朝得名爲元端也 不監本作以

與鄉射記先生 要義陳本同毛本記作也

經云鄉大夫不言士 陳本通解同要義鄉作卿

乃醴賓以壹獻之禮

賓醴不用柶者 賓醴徐本集釋通解俱作禮賓按疏作醴賓

飲重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟 稻醴以下十二字毛本俱脫徐本集釋通解俱有敖氏無末清糟二字陸氏云糟劉本作酒音漕

鄉飲酒末有薦 閩本要義同通解毛本末作未

而禮成也 通解要義同毛本禮成作成禮

亦是其差也 毛本是誤作士

云重醴清糟者 醴下金曰追補至字云疏括注語本有至字不知何時脫去遂使讀者反疑疏中重醴清糟四字誤刪注文○按內則原文重醴下無清糟二字故校者疑鄭注今本有脫句而古本亦有衍字也然古書多異文未可輕信刊削金說是也何以知其衍字疏引內則注先解清糟別字乃云稻醴以下是也則疏聚注語未必總括五句

云凡禮事 陳本要義同按各本注禮俱作醴

主人酬賓

彼九獻之間皆云幣 獻通解要義俱作獻毛本作酬云通解毛本作有

兩說諸侯 陳本要義同毛本說作國是也

贊者皆與

贊者衆賓也 朱子云贊者謂主人之贊者也恐字誤作衆賓耳○按如朱子說則疏中兩衆賓亦當改爲主人之贊者

謂賓此贊冠者 毛本此作之按賓字亦宜作衆

儀禮注疏卷二校勘記

儀禮疏卷第三

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

若不醴則醮用酒

若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之是酌而無酬酢曰醮醴亦當為禮【疏】若不至用酒○注若不至為禮○釋曰自此已上說周禮冠子之法自此已下至取籩脯以降如初說夏殷冠子之法云若不醴則醮用酒者案上文適子冠於阼三加訖一醴於客位是周法今云若不醴則醮用酒非周法故知先王法矣故鄭云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也云聖人者謂周公制此儀禮用舊俗則夏殷之禮是也云曲禮曰已下者是下曲禮文也云君子行禮不求變俗者與下文為目謂君子所往之國不求變彼國之俗若衛居殷墟者也云祭祀之禮者若郊特牲云殷人先求諸陽周人先求諸陰求諸陽者先合樂乃灌地降神也求諸陰者謂先灌地乃合樂若衛居殷地用殷禮則先合樂乃灌也云居喪之服者謂若檀弓周之諸侯絕旁期降上下殷之諸侯服旁期不降上下者若衛居殷墟亦不降上下也云哭泣之位者殷禮謂文亦是有異也云皆如其國之故者謂上所云皆如其故國之俗而行之云是者故先王舊俗而行不改之事向來所解引曲禮據人者施化之法不改使國舊俗據此醮用酒舊俗之法也故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是以云啟以商政論使用殷法故所引曲禮皆據不變彼國之俗但君子行禮不求變俗有二途若據曲禮之文云君子行禮不求變俗鄭注云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之注其法謂其先祖之制度若夏殷者謂若杞宋之人居鄭衛鄭衛之人居杞宋若據使往彼臣去己國居他國不變己國之俗是以定四年祝佗云殷人六族在魯啟以商政亦不變本國之俗故開商政示之皆據當身居他國不變己國之俗與此注引不同者不求變俗義得兩合故各據一邊而言也云酌而無酬酢曰醮者鄭解無酬酢曰醮唯據此文而言所以然者以周法用醴無酬酢曰醮案曲禮云長者舉未釂鄭注云盡爵曰釂是釂不專於無酬酢者若然醮亦無酬酢不為醮名者但醮大古之物自然質無酬酢此醮用酒酒本有酬酢故無酬酢得名醮也云醴亦當為禮者亦上情醴實之醴故敬之也

尊于房戶之閒兩甒有禁玄酒在西加勺南枋

房戶閒者房西室戶東也禁承尊之器也名之為禁者因為酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也【疏】尊于至南枋○注房戶至古也○釋曰云禁承尊之器也名之為禁者因為酒戒也者以醴不言禁醴非飲醉之物故不設戒也此用酒酒是所飲之物恐醉因而禁之故云因為酒戒若然玄酒非飲亦為禁者以玄酒對正酒不可一有一禁故亦同有禁也云不忘古也者上古無酒今雖有酒猶設之是不忘古也

洗有篚在西南順

洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶陳於洗西南順北為上也【疏】洗有至南順○注洗庭至上也○釋曰知洗庭洗者上周法用醴之時醴之尊在房今醮用酒與常飲酒同故洗亦當在庭是以下云賓降取爵于篚卒洗升酌故知洗在庭也設洗法在設尊前此洗亦當在設尊前設之故此直云洗有篚在西不言設也若然上不言設洗者以其上云醴用酒節連云尊文勢如此故不言設洗云當東榮南北以堂深者上已有文也云篚亦以盛勺觶者周法用醴在房洗無亦此用酒庭洗有篚故周公設經辨其異者但醴篚在房以盛勺觶此庭洗篚盛勺觶故云亦也云南順北為上也者席之制有首尾者據儀之先後為首尾此篚亦云北上者亦有紀機為上下以其南順之言故北為上也

始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌

始加者言一加一醮也加冠於東序醮之於戶西同耳始醮亦為將醮賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降盥辭主人降也凡薦出自東房【疏】始加至升酌○注始加至東房○釋曰云始加醮用脯醢者此言與周別之事周家三加訖乃一醮於客位用醴醮此加訖酌醮於客位用醴醮是其不同也但首始加醮用脯醢者因言與則異之處其賓來行事是以下乃始云賓降取爵于篚也云加冠於東序醮之於戶西同耳者經不見醮與周異故辨之其辭不同醮者醮之用脯醢與周用故經不見也云始醮亦薦脯醢者以其經云醴用醴不言抗言者醮之用脯醢與節故亦如上周家三加始醮醴醴云賓降者爵在庭酒在堂將自酌也者家醴在房設者醴授賓賓不觀醴此則賓酌酒洗爵故有升降也云辭降如初如將冠時降盥辭主人降也者欲見用醴時亦有將冠時賓降辭賓降取爵以其將在房故也今云如初者謂如將冠降盥之事也云凡薦出自東房者用醴時尊在房醴薦出自東房薦用酒醴尊在堂以醮亦出自東房鄉飲酒鄉射特牲少牢薦者皆出東房故云凡以該之也

冠者拜受賓答拜如初

贊者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受賓授爵東面答拜如醴禮也於賓答拜贊者則亦薦之【疏】冠者至如初○注贊者至薦之○釋曰此經略言拜受答拜不言處所因位言如初者以其醴用酒與周異自外與周同故直言如初也是以鄭取上醴子法以言之故言如初以結之也云於賓答拜贊者則亦薦之者經直云拜受答拜如初亦不言出薦之時故鄭云別言之亦當如周家醴子之時也凡醮子禮婦拜受禮賓面位不同者皆醴時之便故不同也

冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜

冠者奠爵于薦東立于筵西

冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵【疏】冠者至筵西○注冠者至之筵○釋曰此經雖用醴酒不同其於行事與周禮醴子同但位有異彼一加訖入房易服訖出房立待賓命此則醴訖立於席西侍賓命為異皆為更加皮弁也云筵末坐啐酒者為醴於客位敬之故也皆禮禮賓與將禮禮賓在西階上啐醴者醴禮注云此筵不主為飲食起將禮注云禮醴不卒故也冠子用醴拜此醮子用酒亦拜者以與醴子同是成人法拜啐故醴用醴亦拜啐也

徹薦爵筵尊不徹

徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊三加可相因由便也【疏】徹薦至不徹○注徹薦至便也○釋曰云徹薦與爵者辟後加也者案下文云加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初酒則云攝明因前此除酒之外云其他如初明薦爵更故知是使加卒後設於席前也故知如前云徹薦爵者將辟後加也

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初

攝猶整也整酒謂撓之今文攝為聶【疏】加皮至如初○注攝猶至撓之○釋曰云攝猶整也整酒謂撓之者案有司徹云司宮攝酒注云更洗益整頓之不可云洗亦當為撓故更撓濯滌益整頓示新也

加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初北面取脯見于母

乾肉牲體之脯也折其體以為俎嚌嘗之【疏】加爵至于母○注乾肉至嘗之○釋曰前二醮有脯醢更加此乾肉折俎嚌之者至齒嘗之案下若殺再醮不言攝此經再醮言攝三醮不言攝則再醮之從有攝互文以見也云取脯見于母者亦適東壁俠拜與周同案下文若殺已下云卒醮取籩脯以降此亦取籩脯乾肉曰脯云乾肉牲體之脯也者案周禮腊人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭注云大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰段脩若然乾肉與脯脩別言若今梁州烏翅者哉為豚解而七體以乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節折為二十一體與燕禮同故鄭名乾肉折俎也

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏

特豚一豚也凡牲皆用左胖實於鼎曰升在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離劇也離肺者使可祭也可嚌也今文扃為鉉古文鼏為密【疏】若殺至扃鼏○注特豚至為密○釋曰上醮子用乾肉不殺自此至取籩脯以降論夏殷醮子殺牲之事殺言若者是不定之辭殺與不殺俱得云若也云載合升者在鼎曰升在俎曰載載在後今先言載後言升又合字在載升之閒通事之者欲見在俎在鑊俱曰合也云設扃鼏者以茅覆鼎長則束其本短則編其中央冬官匠人廟門容大扃七个注云大扃牛鼎之扃長三尺又曰闈門容小扃參个注云小扃膷鼎之扃長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎之扃當用小扃也云特豚一豚也者此特若鄭特

牲之特皆以特爲一也云凡牲用左用右胖者案特牲少牢皆用右胖少儀云大牢則以牛左肩折九个爲歸胙用左則左用右則右祭之牲少牢皆用右胖鄉飲酒鄉射用右主人用右體大

生人亦與祭同用右者皆據周而言也此云用左鄭據夏殷之法與周異也但士虞喪祭用左反吉故也云煑於鑊曰亨者案特牲云亨于門外東方西面北

上注云亨煑也在鼎曰升在俎曰載者以特豚合升云謂能豚合升又云亨側載特之牲並亦云升鼎載於俎也云在鼎曰升在俎曰載者家以鼎實升家以俎實載也

于鼎少牢云司馬升羊實于一鼎少牢云升羊是在鼎曰升在俎曰載故少牢云皆升在俎曰載也云升載其文如羊亦有但司徒徹鼎亦云有

乃升注云升必云升於鼎故云升載皆云合升者明在鼎在俎亦有合也云鼎俎之閒故二名也云從鼎至俎皆合者左右胖也云皆合者

也有三胖者一使可食也云離肺者一肺二名肺之中少儀云三牲之肺離而不提心也此云離肺者離之不提一擧肺一名舉肺名離肺肺二名

名嚌肺以齒嚌之此三者皆據生人爲食而有之祭舉二者爲肺而飲食之就中亦有切肺三者有祭肺三名舉肺二名離肺一名

云肺亦切肺則付肺也文三者皆爲祭一而有若然切肺不從今文其皆爲祭離之若內皆切肺不離故形之皆從今文肝也

始醮如初。再醮，兩豆：葵菹、蠃醢，兩籩：栗、脯。今文蠃爲蝸，嬴醢，以蠃爲醢也。【疏】注再醮至二籩。○釋曰：云嬴醢以嬴爲醢者，亦始醮，初者此一醮○注亦爵不同至未徹○釋曰云如初者，謂舉不舉同，亦未徹爵，至於

醮兩豆葵菹嬴醢兩籩栗脯今文嬴爲蝸嬴醢疏注再醮至二籩○釋曰此至二籩二豆其數至爲婦女

三醮，攝酒如再醮，加俎，嚌之，皆如初，嚌肺。攝猶整也。整酒謂撓之。今文攝爲聶。○三醮至嚌肺○注攝猶整也○釋曰：禮

牲故威其牲故其肉乃從後至之鄭注周禮人云細切爲齏全物若牒爲菹今文嬴以菹醢及醢者爲醢是作醢者先

及菹之法見也云嬴醢雅之文嬴醢二者

加俎嚌之嚌當爲祭字之誤也祭俎如初如祭脯醢○注三醮至嚌肺亦○釋曰此注云酒醮則再醮亦攝之矣至酒者周公作經取省文再醮則至攝酒亦如再醮

了嚌當爲祭字之誤也者以三醮如經則有再醮不言嚌可知故鄭破之云嚌之爲祭肺者云再醮唯祭脯醢加俎以嚌之

先者之法皆以三醮乃唯嚌之又不宜有二嚌肺故破之也云加俎之嚌爲祭之也云唯一祭故破不嚌加俎如初脯醢如初爲祭脯

再醮之脯醢至再醮不言嚌故以脯醢爲嚌爲之云嚌肺者皆不至再醮亦不徹以三醮直唯加嚌肺不爲祭也亦爲三醮亦不醮以不徹嚌肺以豆加不嚌

今殺亦然一醮至再醮辭亦不徹以爲三醮直徹上爵而已亦爲三醮以醮不加豆也

加牲俎是以祝辭云嘉薦至三醮云文也○云卒醮取籩脯以降如初【疏】卒醮

豆有俎是以祝辭云嘉薦者三醮文者直云

卒醮，取籩脯以降，如初。

至如初○釋曰此取籩脯見於毋云不不取籩脯云兩籩故云籩脯上若周法既殺不殺皆有俎肉不云取俎肉而云取籩脯者上見直

得禮而已故不取俎肉如若得東帛者不須若孤子則父兄戒宿取禮是以冠禮不取俎肉得東帛者皆不得取帛脯者也

若孤子，則父兄戒宿。【疏】若孤至戒宿。○釋曰：無父者自有父兄諸父諸兄加冠之法也○釋曰上陳士有父者乃見加冠之禮欲見自此至熟殺孤子

至士戒宿論士之孤無父注云父兄謂諸父諸兄者以其位上唯一父非宗子同宗者三醮不戒宿而已故作經者見其與上異者而已

同冠於阼階禮之者以客位唯一父兄三醮不冠同耳是以作經此言是其諸父諸兄與上異者而已

吉父兄諸父諸兄之

冠之日，主人紒而迎賓，拜，揖，讓，立于序端，皆如冠主，禮於阼。

之兄也冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼【疏】之親父兄也父兄若宗子者主也冠主冠者親父若宗

兄今文紒爲結古文作紒【疏】注古文紒爲結今文作醴至於阼○釋曰云紒冠之來至於阼是也○注云冠主至于序端者云主人謂主人紒出迎賓

結今文古禮作醴【疏】冠上之來至冠阼是也注冠拜主揖至作立于○序釋端曰云者主人紒出而先迎拜賓者也

賓荅拜立於西序端而一入皆如上門父兄入門主人又三揖至階又三讓云揖讓升堂立于序端者略三揖三讓云而揖升堂乃立于序端皆如

冠主也云禮於阼者以其言別於醮者言也云今文禮作醴者則不言其異者也故鄭從今文作二醴法者故也不

凡拜，北面于阼階上，賓亦北面于西階上荅拜。【疏】凡拜至荅拜○釋曰此亦異於父在者凡拜謂初至拜及迎拜賓曰之等賓主皆北面與父在

時序拜端于東序西面南異也賓拜

若殺，則舉鼎陳于門外，直東塾，北面。【疏】若殺至北面○釋曰云若殺者有父在者所云殺者謂至于廟門外門○釋曰云外之北面○注云若殺者上文鼎陳于門外直東塾北面者以其父在

外門之外者也○注孤子得申禮盛之者也○釋曰上文鼎在門外直東塾北面者以其父在鼎在門外直東塾北面外之也有孤子得申禮盛之也

云孤子得申禮盛之者以其父在上陳鼎不若此者謂陳鼎○注云其父在鼎陳于門外而此孤子得申禮盛之故陳于外門之外也

外者以上父在陳鼎不若此於外門外云特豚載合升不於門外故言門外者以孤子得申禮盛之也

在外在陳者故云孤盛子也今申禮盛之陳者也

若庶子，則冠于房外，南面，遂醮焉。【疏】若庶至醮焉○注云房外至醮焉○釋曰云庶子不冠於阼者以其非代父也

非代也○釋曰上文三代皆冠於阼以代父也非代之後不醮於客位成而不尊也云不代○注云作醴至於上已下言三代皆醮也云不醴用醮者也

客位成也不醮於客位不成而尊之故不醴也云不代故但以三加用醮者以不下文三醮是非代雖一也

於房外南面○釋曰庶子之冠於房外者案記曰適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也庶子則冠於房外而醮不於客位

子庶子有皆不若庶子無別子者以其庶子別無周代尊之也

房外謂尊東也云不於阼階上非代也在房戶之外也云適子冠於阼以著代也

阼是代也云不於客位者非適子故也而不成人也

冠者母不在，則使人受脯于西階下。【疏】冠者至階下○注云冠者至不在○釋曰云冠者母不在不得見者也云不在或歸寧在外云冠者母不在則使人受脯者母在家或有疾病不能出

首不在者或歸寧在外母或病在死則不得見也

戒賓曰：某有子某，將加布於其首，願吾子之教之也。

之也某名也冠者之名某有子某將加布於其首願吾子之教之也吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文吾爲某

戒賓至教之也○注吾子至之也○釋曰云吾子相親之辭者以其名某有子吾我也某某冠者之名有子某將加布於其首者子父名

賓對曰：某不敏，恐不能共事，以病吾子，敢辭。病猶辱也。古文病爲秉。

主人曰：某猶願吾子之終教之也。

賓對曰：吾子重有命，某敢不從。

宿曰：某將加布於某之首，吾子將莅之，敢宿。賓對曰：某敢不夙興。

始加，祝曰：令月吉日，始加元服。棄爾幼志，順爾成德。壽考惟祺，介爾景福。令、吉，皆善也。元，首也。爾，女也。既冠爲成德。祺，祥也。介、景，皆大也。因冠而戒，且勸之。女如是則有壽考之祥，大女之大福也。

【疏】注令吉至先傳○釋曰云元首也者案僖公三十三年左傳云狄人歸其元首也云介景皆大也者爾雅釋詁文

再加曰：吉月令辰，乃申爾服。敬爾威儀，淑慎爾德。眉壽萬年，永受胡福。辰，子丑也。申，重也。胡猶遐也，遠也。遠無窮。古文眉作麋。【疏】注辰子至十二辰○釋曰云辰子丑也者以其十二辰子丑之等也

三加曰：以歲之正，以月之令，咸加爾服。兄弟具在，以成厥德。黃耇無疆，受天之慶。正猶善也。咸，皆也。皆加女之三服，謂緇布冠、皮弁、爵弁也。

黃黃髮也耇凍梨也皆壽徵也疆竟也【疏】注黃黃至竟也○釋曰爾雅云黃髮齯齒故以黃為黃髮也云耇凍梨者爾雅云耇老壽也此云耇凍梨者以其面
似凍梨之色故也 醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳 嘉善也善薦謂脯醢芳香也【疏】醴辭至令芳○注嘉善至香也○釋曰謂
脯醢為善薦芳香者謂作之依時又道之依法故使芳香而善也 拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘 休美
也不忘長有令名 醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時 亶誠也古文亶為癉 始加元服兄弟具來孝友時
格永乃保之 善父母為孝善兄弟為友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之今文格為假凡醮者不祝【疏】注善父至不祝○釋曰云
父母為孝善兄弟為友者爾雅文不言善事父母善事兄弟者欲見非直善事父母兄弟而亦為兄弟之所善者諸行周備之意也云凡醮者不祝者案上文前後
制周與夏殷冠子法其加冠祝辭三節下辨三代之異則三代祝辭同可知也至於周醴之辭三等別陳之者以其數質辭宜不同之故也若然醮辭唯據庶子
不言以其辭著代醴之故常見於辭也此注云凡醮者不祝者言凡祝庶子之經不加冠於阼又不禮於客位無著代之理故略而經之也亦不設祝辭者曾
子問注云凡殤不祭之類也其天子冠禮祝辭案大戴禮公冠篇成王冠周公為祝詞使王近於人遠於天嗇於時惠於財其辭既多不可具載其諸侯無文
蓋亦有祝辭異於士也 再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯 湑清也伊惟也【疏】注湑清也伊惟也○釋曰湑泲酒之稱故伐木詩云
有酒湑我注云湑莤之又鳧鷖詩云爾酒既湑注云湑酒之泲者是湑為清也云伊惟也者助句辭非為義也 乃申爾服禮儀有序祭
此嘉爵承天之祜 祜福也 三醮曰旨酒令芳籩豆有楚 旨美也楚陳列之貌【疏】注旨美至之貌○釋曰詩
次詩亦云籩豆有楚注云楚陳列之貌是用其再醮之籩豆不增改之故云有楚也 咸加爾服肴升折俎 肴升折俎亦謂豚【疏】注肴
升至謂豚○釋曰云折俎者鄭謂折上若殺之豚也 承天之慶受福無疆 字辭曰禮儀既備令月吉日昭
告爾字 昭明也【疏】字辭至爾字○釋曰此字文在三代之下而言則亦遂三代字辭同此辭賓直西序東面與子為字時言之也 爰字孔
嘉髦士攸宜 爰於也孔甚也髦俊也攸所也 宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當
于猶為也假大也宜之是為大矣伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父【疏】宜之至所
當○釋曰云伯某甫者某若云嘉也但設經不得定言人字故言甫為且字是以禮記諸侯薨復曰皐某甫復鄭云某甫且字以臣不名君且為某之字呼之
既此某甫立為且字言伯仲叔季者是長幼次第之稱若兄弟四人則依次稱之夏殷質則稱仲周文則稱叔若管叔蔡叔之類是也云唯其所當者二十冠
時與之作字猶孔子生三月名之曰丘至二十冠而字之曰仲尼有兄曰伯居第二則曰仲但殷質二十為字之時兼伯仲叔季呼之周文二十為字之時未
呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓云五十以伯仲周道也是呼伯仲之時則兼二十字而言若孔子生於周代從周禮呼尼甫至五十去甫以尼配仲而呼
之曰仲尼是也若然二十冠而字之未呼伯仲叔季今於二十加冠而言者一則是殷家冠時遂以二十字呼之二則見周家若不死至五十乃加而呼之若
二十已後死雖未滿五十即得呼伯仲知義然者見慶父乃是莊公之弟桓六年莊公生至閔公二年慶父死時莊公未滿五十慶父乃是莊公之弟時未五
十慶父死號曰共仲是其死後諡未五十得呼仲叔季故二十冠時則以伯仲叔季當嫌之故云唯且所當也○注子猶至作父○釋曰知甫是丈夫之美稱
者以其人之賢愚皆以為字故隱元年公及邾儀父盟于蔑穀梁傳云儀字也父猶傅也男子之美稱也是也云孔子為尼甫者哀十六年孔丘卒哀公誄之
曰哀哉尼甫因字號諡曰尼甫也云周大夫有嘉甫者桓公十五年天王使嘉甫來求車是也云宋大夫有孔甫是其類者案左氏傳桓二年孔父嘉為司馬

是也鄭引此者禮有冠而為此字之意故云是其類也又字或作父者字亦通或尼甫嘉甫孔甫等是為父字者也甫 屨夏用葛玄端黑
屨青絇繶純純博寸 屨者順裳色玄端黑屨以玄裳為正也絇之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青
博廣也【疏】屨夏至博寸○注屨者至廣也○釋曰自此至繐屨論三服之屨不於上復服同陳者一則屨用皮葛冬夏不同二則屨在下不宜與服同列
故遂在於此此言夏用葛下云冬皮則隨宜從夏秋宜從冬故舉冬夏寒暑極時而言時節也以葛屨屨刺褊也云屨者順裳色者禮之通例衣與冠同屨
與裳同故云順裳色也云玄端黑屨以玄裳為正也者以其玄端有玄裳黃裳雜裳纁唯云玄端黑屨與玄裳同色不取黃裳雜裳故云以玄裳為正也云絇
之言拘也以為行戒者以拘者自拘持之言故云以為行戒也云狀如刀衣鼻在屨頭者此以漢法言之今之屨頭見有下鼻似刀衣鼻故以為況也云繶縫
中紃也者謂牙底相接之縫中有條紃也云純緣也者謂繞口緣邊也云皆青者以經三者同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也 素積白屨
以魁柎之緇絇繶純純博寸 魁蜃蛤柎注者【疏】素積至博寸○注魁蜃蛤柎注者○釋曰以魁蛤灰柎之者取其白耳云魁蜃
蛤者魁即蜃蛤一物是以周禮地官掌蜃掌共白盛之蜃鄭司農云謂蜃蛤此士冠白屨以魁柎之玄謂今東萊用蛤謂之叉灰云是也云柎注者以蛤灰
塗注於上使色白也 爵弁纁屨黑絇繶純純博寸 爵弁屨以黑為飾爵弁尊其屨飾以繢次【疏】爵弁至博寸○注爵弁至繢次
○釋曰案此三服見屨不同何者玄端以衣見屨以玄端有黃裳之等裳不得黑裳見屨故舉玄端見屨也皮弁以素積見屨屨裳同色是其正也爵弁既不
爵裳又不以衣而以爵弁見屨者上陳服已言纁裳云色自顯以與六冕同玄衣纁裳與冕服之纁故不以衣裳而以首服見屨也云爵弁屨以黑為飾爵弁
尊其屨飾以繢次者案冬官畫繢之事云青與白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭云此言畫繢六色所象及布采之第次繢以為衣又云青與赤謂之文赤
與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭云此言刺繡采所用繡以為裳此是對方為繢次比方為繡次案鄭注屨人云複下曰舄禪下曰屨又云凡
舄之飾如繢之次凡屨之飾如繡之次也赤者即上黑屨以青為絇繶純黑為絇繶純則白與黑黑與青為繡次之事也今次爵弁纁屨南方之色以赤
不以西方白為絇繶純而以北方黑為絇繶純者取方繢次為飾與爵弁尊是祭服故飾與為絇者也取 對 冬皮屨可也【疏】冬皮屨可也○
釋曰冬時寒許用皮故云可也 不屨繐屨 繐屨喪屨也不灰治曰繐【疏】不屨繐屨○注繐屨至曰繐○釋曰案喪服記云繐衰四升有半
衰既是喪服明繐屨亦是喪屨故鄭云喪屨也云縷不灰治曰繐者繐衰冠六升傳云繐而勿灰則四升半不灰治可知言此者欲見大功未可以冠子恐人
以冠子故於屨末因禁之也 記冠義【疏】記冠義○釋曰凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言鄭注燕禮云後世衰微幽厲尤甚禮樂之
器稍稍廢壞蓋自爾之後有記乎又喪服記子夏為之作傳不應自造還自解之記當在子夏之前孔子之時未知定誰所錄云冠義者記士冠中之義者
記時不同故有二記此則在子夏前其則禮考工記六國時所錄故遺典籍有韋氏騷氏闕其記則在秦漢之際儒者亦之故云制有正聽之禮木之
則異時所記故其言亦殊也 始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之
聞也冠而敝之可也 大古唐虞以上緌纓飾未之聞大古質蓋亦無飾重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也【疏】始冠至可也○
注大古至是也○釋曰此經直言加緇布冠不言有緌無緌又不言加冠之後此緇布冠更著以不故言不緌不更著之事也云大古冠布者謂著白布冠也
云齊則緇之者將祭而齊則為緇者以鬼神尚幽暗也云其緌也孔子曰吾未之聞也者孔子時有緌者故非時人緌之諸侯則得著緌故玉藻云緇布冠繢
緌諸侯之冠也鄭云尊者飾也元缺一字士冠不得緌也云冠而敝之可也言據士以上冠時用之冠訖則敝之不復著也若庶人猶著之故詩云彼都人

士喪笠緇撮是用緇布冠禮其說是麻人常服之矣云大古唐虞以上者此記與郊特牲皆陳三代之冠云牟追章甫委貌之等鄭注郊特牲云三代改制齊

冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也三代既有此明大古是唐虞已上可知云未之聞大古質蓋亦無飾者此經據孔子時非其著緌未知大古有緌以不

故鄭云大古質無飾也云重古始冠冠其齊冠是者以經云始冠緇布之冠即云大古冠布則齊冠一也故鄭云冠其齊冠也云白布冠者今之喪冠是也者以

其大古時吉凶同服白布冠未有緌冠三代有牟追之等則以白布冠爲喪冠者然喪服冠自夏殷以下也之

適子冠於阼以著代也

醮於客位加有成也醮夏殷之禮每加於阼階醮之於客位所以尊敬之成其爲人也

三加彌尊諭其志也彌猶益也冠服後加益尊諭其志者欲其德之進也【疏】適子至成也〇注醮夏至人也〇釋曰此記人說夏殷法可兼子同以其於阼又三加皆同唯醮醴有異

故知舉二以見一也

冠而字之敬其名也名者質所受於父母冠成人益文故敬之也今文無之【疏】冠而至名也〇注名者至無之〇釋曰案內則云子生三月父名之不言母今云受於父母者夫婦一體受父卽是受於母故據言也云冠成人益文者對名是受於父母爲質字者受於賓文故君父之前稱名至於他人稱字也是敬定名也於

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或爲父今文爲斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未之聞【疏】委貌至道也〇釋曰此記人歷陳此三代冠者上緇布冠也諸侯已下始加之冠此委貌之等記人以經有緇布冠皮弁爵弁玄冠故追記緇布冠以下四種之冠以解經之四種無取於故鄭解經易服服玄冠是也〇注委猶至之聞〇釋曰云今文爲斧者此委貌即之不從也云毋發聲也者在上謂之發聲在下謂之助句辭無取義是以經也云三冠皆所常服以行道者以三代皆言道是諸侯朝服之冠則在朝以行道云德者也云其制之異同未之聞者委貌玄冠於禮有其制章甫毋追相與異同未聞也

周弁殷冔夏收弁名出於槃槃大也言所以自光大也冔名出於憮憮覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未聞【疏】注弁名至未聞〇釋曰又屢陳此三者欲見三代加冠皆有弁云周弁者弁是古冠之大號非直冕含六冕亦祭服也於其中見士之三加之冠者爵弁故云弁者冠名也云弁名出於槃槃大也者無正文鄭以意解之論師云弁服之冕以五色緣服有文飾收言所以收斂髮也云以意解之也云齊服之異亦未聞所以自覆飾也則知以收斂髮故云言所皆以自光大也云冔名出於憮覆也漢禮器制度弁冕周禮弁師周之冕以木爲體廣八寸長尺六寸績麻三十升布爲之上以玄下以纁前後有旒冕皁各有差等天子玉笄朱紘其制可聞云未聞者但夏殷之禮亡其制與周異亦加上未聞也

三王共皮弁素積質不變【疏】注質不變〇釋曰此亦三代自天子下至士皆是周加當在周弁三加之上退之在下者欲見此是三代之冠百王同之無別代之禮也故鄭特牲云三王共皮弁注云所不易於先代故孝經亦云百王同之不改易也若然百王同之言三王共者以損益之極於三王又上三冠亦據三代故云三王共皮弁其實先代後代皆不易是以鄭云實不變也

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有據時有未冠而命爲大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時改娶有昏禮是也【疏】無大至之有〇釋曰此經所陳欲見無大夫冠禮之事有大夫冠禮記者非之〇注據時至是也〇釋曰鄭云據時有未冠而命爲大夫者言周未作記之時有二十已前未加冠而命爲大夫者記非之也云周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮者鄭解古者五十而後爵何大夫冠禮之有是古者未有周大夫有冠禮故服之此鄭云未五十則二十已士成有未二十有賢才亦得試爲大夫者故喪服小功章云大夫爲昆弟之長殤鄭云大夫爲昆弟之長殤

小功謂士若不仕以此知爲大夫無殤服言爲大夫無殤服據兄殤在小功則兄十九已下死大夫則十九已下既爲兄殤服已爲大夫則早冠兄大夫冠而

不忍成人也五十乃爵重官人也冠者亦解試爲大夫冠禮雖早冠亦行士禮而冠是二十大夫無冠禮要待五十而冠

云大夫或時改娶有昏禮者經而有其昏禮以其三十而娶五十乃命爲大夫則昏時猶爲士何得有大夫之昏禮乎五十已後容其改娶故有大夫昏禮也

然案下文古者生無爵鄭云古謂殷此經以古爲周初者下云古者生無爵死無謚周時士生有爵故知古者生無爵據殷也今此云古者以周末時大夫冠無爵

初時無若以古者爲殷周初則周初殷時有大夫冠禮而言禮何得言周末始有乎明古時則周初禮大夫冠

公侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡弒所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君【疏】公侯至造也〇注造作至其君〇釋曰記人言此者欲見夏初已上

者以經云公侯之有冠禮夏之末造也明夏初已上未有雖諸侯之貴未有諸侯冠禮猶依士禮故記之於士冠上

亦未有諸侯冠禮也未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也者既云服士服行士禮亦如上文五十而後爵何公侯冠禮之有以其五十乃命與大夫同未五十服

行士禮也云至其衰末上下相亂至以正君臣也者解經夏之末造公侯冠禮也引坊記者欲見夏末以後制諸侯冠禮以防臣篡弒之事也云公侯同車者

讀參乘爲車右及御者也云不同服者案玉藻云君之右虎裘厥左狼裘又云僕右恆朝服君則各以時事服是不同服此謂非在軍之時若在軍時君臣同服韋弁服也

天子之元子猶士也天下無生而貴者也元子世子也無生而貴皆由下升【疏】天子至者也〇注元子至下升〇釋曰此記者見天子元子冠時亦依士禮故云猶士也於此兼記之子之元子雖四加與十二而冠其行事猶依士禮不得生而貴則天下之人亦無生而貴者也云無生而貴皆由下升者天子元子冠時行士禮後繼世爲天子是由下升自餘天下之人皆從微至著皆由下升也

繼世以立諸侯象賢也象法也爲子孫能法先祖之賢故使之繼世也【疏】繼世至賢也〇注象法至世也〇釋曰記此者欲見上言天子之元子冠行士禮諸侯之子繼世行士禮以其生士之子者行士冠禮故記之於此也云子能法先祖父祖之賢子亦世象士其無生而貴也恆爲士有贊世之義也諸侯之子亦繼世之賢者凡諸侯出封皆由有德若周禮典命云三公八命卿六命大夫四命及其出封皆加一等出爲五等諸侯爲始封之君是其實也於後子孫繼立者皆不殺始祖之廟是象先祖之實也

以官爵人德之殺也殺猶衰也德大者爵以大官德小者爵以小官【疏】以官至殺也〇注殺猶至小官〇釋曰記人記此者欲見仕者從士至大夫而冠無大夫冠禮也云以官爵人者以用也謂用官爵命於人也云德之殺也者殺衰也以德大小爲官爵故鄭云德大者爵以大官德小者爵以小官爵皆德領爲各爵者位次高下之稱也以

死而謚今也古者生無爵死無謚今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不爲爵死不爲謚周制以士爲爵死猶不爲謚耳下大夫也今記之時士死則謚之非也謚之由魯莊公始也【疏】死而至無謚〇注今謂至始也〇釋曰記人記此者欲見周衰死而謚爲本者由無謚生而貴皆從士始賤也而升也云人死謚自上大夫已上

所不合有謚若死而無謚之正謂周士賤今古也云古者生無爵死無謚者古謂殷以前夏之時士生無爵死無謚今是士之時古云不合有謚也鄭云今謂周衰

記之時也者是以周記者云今也明據周禮云時云孔子曰我殷者殷以前夏之時士死無謚自此已後始有作記時云周時也

周時士有爵故以知古謂殷云殷士生不爲爵死不爲謚者案周禮不謚也云周制以士爲爵死猶不謚耳下大夫也者

人宰史以其爵等爲之牢禮之陳數雖有爵以命數則參大夫已上略則於臣用爵而已介行人皆士故知周士有爵鄭注云死以謚不謚則卿大夫已上則謚有也

云今記之時士死則謚之非也者解經死而謚今也云謚之由魯莊公始也者按禮記檀弓云魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國為右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之圉人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誄之士之有誄自魯莊公始也若然作記前莊公誄士至記時亦行之故此禮云死而謚今也故鄭云今謂周衰之時也案郊特牲云死而謚之今也古者生無爵死無謚鄭注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也以此而言則殷大夫以上死有謚而檀弓云幼名冠字五十伯仲死謚周道也夏殷已前皆因生號為謚若堯舜禹湯之屬是也因生號以謚故不得謚名周禮死則別為謚故云死謚周道也

儀禮卷第一 經一千八百九十 注三千六百二十

儀禮疏卷第二 元缺第十葉今補

儀禮注疏卷三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

若不醴

不改者也 盧文弨云者字作書與疏同○按疏中書字本亦作者又冠義疏引此注云若不醴則國有舊俗可行聖人用焉不改是也是也二字係疏語疏引鄭注至不改止明無書字

洗有篚

故此直云洗有篚在西 毛本云作言要義作云陳本誤作文按文云相似故多誤

云南順北為上也者 毛本南上有西字

以其南順之言故北為上也 諸本同毛本言故作故言

始加醮用脯醢

云始加醮用脯醢者 要義同毛本醮作醮

因言與周異之意 要義同毛本因言作言商

冠者升筵坐

出房立待賓容命 毛本容作客

精醴不卒 毛本卒作啐案周學健云不卒謂不卒爵也經云啐醴則非不啐明矣

徹薦爵

是後加卒設於席前也 通解同毛本卒作啐閩本作嚌

加爵弁

前二醮有脯醢 毛本二誤作三

若今梁州烏翅矣 烏單疏作烏與周禮注合毛本作烏

若殺則特豚

以茅覆鼏 通解要義同毛本作鼏

生人亦與祭同用右者 要義同毛本生作主

亨豕魚腊以鑊 毛本豕作豚諸本俱作豕

特豚合升 要義同毛本豚誤作豕

升牲體於俎也 陳本要義同毛本體誤作醴

皆據生人為食而有也 陳本要義同毛本生作主

二者謂之刌肺刌諸本俱作忖下並同盧文弨云忖古與刌通玉藻瓜祭上環鄭注云上環頭忖也
再醮
虓蜦醢虓釋文徐本集釋通解敖氏俱作螔此字从虫虒聲
乃俊巹之巹陳閩俱作拦毛本作刲
三醮
今殷亦然陳本要義同毛本殷作殺
直徹爵而已要義同陳本直誤作其按其直相似故誤毛本直作唯
卒醮
此若殺云兩邊邊陳閩俱作籩
若殺
家私之禮也通解要義楊氏同毛本作私家
若庶子
若庶至醮焉此五字毛本俱脫按此節疏係經注分釋則疏首宜有此五字毛本偶脫耳後凡類此者可以例推
是以下文祝辭三要義同毛本辭下無三字
始加祝曰
元首也毛本同通典首作長
棄爾幼志○壽考惟祺惟集釋作維
三加曰
皆加女之三服毛本加誤作如
兄弟具在
厥其此注毛本俱脫徐本集釋通解並有集釋其下有也字
黃耇無疆
凍棃也棃監本作黎
黃髮齯齒毛本齯作兒
云耇凍黎者通解同下並同陳閩棃作棃下句作黎
拜受祭之

休美也不忘長有令名注首三字毛本俱脫徐本集釋通解敖氏並有
醮辭曰○嘉薦亶時陸氏云時劉本作古旹字
始加元服
善兄弟爲友者諸本同毛本弟作長
欲見非且善事兄弟毛本且作但
諸行周備之意也毛本諸誤作詣
既不加冠於阼加要義作出毛本作加
案大戴禮公冠篇要義同毛本戴下無禮字
遠於天要義同毛本天作年
宜之于假通典假作叚仲上有伯字
若云嘉也要義同毛本作若云尼甫嘉也通解與毛本同
既此某甫立爲且字既要義作鄭毛本作既
夏殷質則積仲周文則積叔通解要義同毛本積作稱
至閔公二年毛本同陳閩俱無至字
注于猶至作父毛本于猶作伯仲
父猶傅也閩監同毛本傅作傳
云孔子爲尼甫者要義同毛本尼上有仲字
云周大夫有嘉甫者嘉要義作家下同按家與春秋合
案左氏傳桓二年要義同毛本案誤作宋
又甫字或作父者又要義作云
屨夏用葛
一則屨用皮葛要義同毛本葛上有用字
詩魏地以葛屨履霜刺褊也要義同毛本地作風
不取黃裳雜裳故云以元裳爲正也要義作而封不取黃裳雜裳是也
自拘持之旨陳本同毛本旨作意
素積白屨

魁蜃蛤柎注者柎宋本釋文从手者徐本作者敖氏作之集釋毛本作也

爵弁纁屨

故不以衣裳毛本同陳閩裳俱作服

爲繡文之事也毛本同陳閩事俱作序

記冠義

當在子夏之前孔子之時要義同毛本時上無之字

記士冠中之義者要義同毛本作記子冠中之義也者案此節疑當有注云冠義者記士冠中之義故疏疊其文而釋之今本佚脫耳疏云記時不同故有二記此釋注中記字也否則此賈自疏冠義二字非另有鄭注也

儒者加之毛本同要義加作記

始冠緇布之冠也

太古質蓋亦無飾徐本集釋通解要義敖氏俱有蓋亦二字與疏合毛本無

冠訖則敝經之要義敝下有去字無經字按要義是

云未之聞毛本云下有緌纓飾三字

未知太古有緌以不陳閩同毛本不作是盧文弨云以不猶與否疏中往往見之

適子冠于阼

醮夏殷之禮每加於阼階醮之於客位所以尊敬之成其爲人也徐本集釋俱有此注注加有成也下楊氏有客位于上四句今本並脫

三加彌尊諭其志也

彌猶益也冠服後加益尊諭其志者欲其德之進也徐本集釋俱有此注楊氏有諭其志者二句今本並脫

冠而字之

故敬之也今文無之下五字今本俱脫徐本集釋俱有

是敬定名也毛本作是字敬名也要義作是敬其名也

委貌〇毋追毋唐石經閩監宋本釋文俱與此同毛本釋文徐陳俱作毋注及疏放此按古人書毋母不甚有別故釋文遇母字必有音曲禮音義曰毋字與父母字不同俗本多亂讀者皆朱點毋字以作無音非也可見二字書混已久凡可以意會者今不盡校也

周弁殷冔夏收

齋所服而祭也徐本集釋俱無此大字通解有盧文弨云郊特牲疏全引此兩節注文而無或謂委貌爲元冠及齋所服而祭也兩句尤可證

其制之異亦未聞異毛本誤作暴異下敖氏有同亦二字與要義所載疏合徐本集釋俱有亦字毛本無盧文弨云郊特牲孔疏引此注亦有亦字當補正

見士之三加之冠者爵弁者浦鏜云上者字疑有字誤

相參周之周要義作周陳本誤作術毛本作考按參字當絕句周之二字屬下冕字爲句謂以漢禮器制度與周禮弁師相參因得周冕之制也陳本周作術形相近而誤今改作考則失之遠矣

其制與周異毛本同要義異上有同字

無大夫冠禮

大夫或時改取徐本集釋通解敖氏娶俱作取按取娶今本錯出不悉校

大夫爲昆弟之長殤小功陳閩俱無長字

大夫冠而不爲殤故也陳本要義同毛本大作丈

鄭云古謂殷陳閩同毛本謂作爲

公侯之有冠禮也

篡殺所由生殺釋文作殺云本又作弒亦作試徐陳通解亦俱作殺下同

以殺其君也徐本集釋同按疏標目也作者

服行士禮也陳本同毛本服下有士服二字

天子之元子

見天子元子冠時毛本元誤作天

死而謚

死猶不爲謚耳浦鏜云疏無爲字

儀禮卷第一唐石經徐本卷後標題俱如是後放此

儀禮注疏卷三校勘記

儀禮疏卷第四　　儀禮卷第五

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

士昏禮第二【疏】士昏禮第二○鄭目錄云士娶妻之禮以昏為期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商為昏昏禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二○釋曰鄭知是士娶妻之禮者以記云記士昏禮故知是士娶妻禮云日入三商者商謂商量是漏刻之名故三光靈耀亦日入三刻為昏不盡為明案馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言其實二刻半也

儀禮　　鄭氏注

昏禮下達納采用鴈達通也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮用鴈為贄者取其順陰陽往來詩云取妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥【疏】昏禮至用鴈○釋曰從此下至主人許賓入授如初禮陳納采問名之禮云下達者謂未行納采已前男父先遣媒氏女氏之家通辭往來女氏許之乃遣使者行納采之禮也言下達者男為上女為下取陽倡陰和之義故云下達謂以言辭下通於女氏也是以下記昏辭云吾子有惠貺室某也注云將有惠明下達請此下達也云納采用鴈者昏禮有六五禮用鴈納采問名納吉請期親迎是也唯納徵不用鴈以其自有幣帛可執故也且三禮不云納言納者恐女氏不受若春秋內納之義若然納采言納者以其始相采擇恐女家不許故言納問名不言納者女氏已許故不言納也納吉言納者男家卜吉往與女氏復恐女家翻悔不受故更言納也納徵言納者納幣帛則昏禮成復恐女家不受故更云納也請期親迎不言納者納幣則昏禮已成女家不得移改故皆不言納也其昏禮有六尊卑皆同故左氏莊公二十二年經書冬公如齊納幣穀梁傳曰納幣大夫之事也禮有納采有問名有納徵有告期四者備而後娶禮也公之親納幣非禮也故譏之彼無納吉者以莊公在母喪內親行納幣非禮之事故略其納吉以非之也○注達通至廉恥○釋曰鄭云必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮者欲見納采之前有此下達之言也案周禮地官有媒氏職是天子之官則諸侯之國亦有媒氏傳通男女使成婦姻故云媒氏也云用鴈為摯者取其順陰陽往來者案周禮大宗伯云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈士執雉此昏禮無問尊卑皆用鴈故鄭注其意云取順陰陽往來也順陰陽往來者鴈木落南翔冰泮北徂夫為陽婦為陰今用鴈者亦取婦人從夫之義是以昏禮用鴈也引詩者證須媒下達之義也云昏必由媒交紹介者詩云匪媒不得是由媒其行五禮自納采已下皆使使往是交接設紹介也云皆所以養廉恥者解所以須媒及設紹介者皆所以養成男女使有廉恥也使媒通之膳御妖豐交之須皆是行事之漸養廉恥之義也

主人筵于戶西西上右几主人女父也筵為神布席也戶西者尊處將以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟也席西上右設几神不統於人席有首尾【疏】主人至右几○釋曰此女將受男納采之禮故先設神坐乃受之○注主人至首尾○釋曰云筵為神布席也者下文禮賓云徹几改筵是為人設席故以此為神席也云戶西者以戶西是賓客之位故為尊處也必以西為客位者以地道尊右故也知受禮於禰廟者以記云凡行事受諸禰廟也云席西上右設几神不統於人者案鄉射燕禮之等設席皆東上是統於人今以神尊不統於人取地道尊右之義故席西上几在右也云席有首尾者以公食記蒲筵萑席皆卷自末是席有首尾也

使者玄端至使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服又服以事於廟有司緇裳【疏】使者玄端至○注使者至緇裳○釋曰云使者夫家之屬者案士冠贊者於中士下士次為之此云夫家之屬亦當然假令主人是上士屬是中士主人是中士屬是下士主人是下士屬亦當是下士禮窮則同也云玄端士莫夕之服又服以事其廟者此亦如士冠禮玄端士莫夕於朝之服也但士以玄端祭廟今使者服玄端至亦於主人廟中行事故云又服以事其廟也云有司緇裳者案士唯有三等之裳玄裳黃裳雜裳此云緇裳者即玄裳者矣以其緇玄大同小

異也然士有三等裳今直言玄裳者據主人是上士而言案士冠云有司如主人服則三等士之有司亦如主人服也

擯者出請事入告擯者有司佐禮者請猶問也禮不必事雖知猶問之重慎也【疏】擯者至入告○注擯者至慎也○釋曰云擯者有司佐禮者案士冠禮有司並是主人之屬及羣吏佐主人行禮之人故知此擯者亦是主人有司佐禮者也在主人曰擯云請猶問也禮不必事雖知猶問之重慎也者案論語云無必故云不必事也以其前已有下達之事今使者來在門外是知有昏事也而猶問之重慎也

主人如賓服迎于門外再拜賓不荅拜

揖入門外大門外不荅拜者奉使不敢當其盛禮【疏】主人至揖入○釋曰案士冠禮主人迎賓於大門外云主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不言面位者文不具耳當亦如士冠也○注門外至門外○釋曰知門外是大門外者以其大夫唯有兩門應門大門而已廟在寢門外之東此下有至于廟門明此門外是大門外可知也云不荅拜者奉使不敢當其盛禮者此士卑無君臣之禮故賓雖屬吏直言不荅拜不言辟若諸侯於使臣則言辟是以射禮賓迎入門公拜賓辟不荅拜公食大夫主為賓已故賓荅拜嘗亦辟乃拜之以其君尊故也

至于廟門揖入三揖至于階三

讓入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖【疏】至于至三讓○注入三至碑揖○釋曰凡入門三揖者以其入門賓主將欲相背故須揖賓主各至當塗北面相見故亦須揖至碑碑在堂下三分庭之一在北曲庭中之節故亦須揖但士冠注云入門將右曲揖將北曲揖當碑揖此注至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖文不同者鄭舉二文相兼乃足也三者禮之大節尊卑同故鄉飲酒鄉射聘禮公食大夫皆有此三揖之法但注有詳略耳

主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜阿棟也入堂深示親親今文阿為庪【疏】主人至再拜○釋曰賓則使者也禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也若鄉飲酒鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升唯聘禮公升二等賓始升者彼注云亦欲君行一臣行二也覿禮王使人勞侯氏使者不讓先升者奉王命尊故也主人阼階上北面再拜者主人不言當阿則如鄉飲酒主人當楣再拜○注阿棟至為庪○釋曰案鄉飲酒聘禮皆云賓當楣無云當阿者獨此云賓當阿故云示親親也凡士之廟五架為之棟北一楣下有室戶中脊為棟棟南一架為前楣楣前接簷為庪鄉射記云序則物當棟堂則物當楣故云是制五架之屋也鄉大夫射於庠庠則有室故物當前楣士射於序序則無室故物當棟此士之廟雖有室其棟在室外故賓得深入當之也

授于楹閒南面授於楹閒明為合好其節同也南面並受也【疏】授于楹閒南面○注授於至受也○釋曰楹閒謂兩楹之閒賓以鴈授主人於楹閒者明和合親好今其賓主遠近節同也凡賓主敵者授於楹閒不敵者不於楹閒是以聘禮賓覿大夫云受幣于楹閒南面鄉注云受幣楹閒敵也聘禮又云公側襲受玉于中堂與東楹之閒鄭注云東楹之閒亦以君行一臣行二至禮賓及賓私覿皆云當東楹是尊卑不敵故不於楹閒也今使者不敵而於楹閒故云明為合好也云南面並授也者以經云南面不辨賓主故知俱南面並授也

賓降出主人降授老鴈老羣吏之尊者【疏】賓降至老鴈○釋曰授老鴈賓降自西階出門主人降自阼階授老鴈於階立待使事也○注老羣吏之尊者○釋曰大夫家臣稱老是以喪服公士大夫以貴臣為室老春秋左氏傳云執臧氏老論語云趙魏老禮記大夫室老行事皆是老為家臣之貴者士雖無君臣之名云老亦是羣吏中尊者也

擯者出請不必賓之事有無【疏】擯者出請○注不必至有無○釋曰此主人不知賓有事使擯出請者亦是不必賓之事有無也

賓執鴈請問名主人許賓入授如

初禮問名者將歸卜其吉凶古文禮為醴【疏】賓執至初禮○釋曰此之一使兼行納采問名二事相因又使還須卜故因節問名乃還卜之故共一使也云主人許者擯請入告乃報賓賓得主人許乃入門升堂授鴈與納采禮同故云如初禮也○注問名至為醴○釋曰言問名者問女之姓氏不問三月之

名故下記人之問名辭云某既受命將加諸卜敢請女為誰氏鄭云誰氏者謙也不必其主人之女是問姓氏也然以姓氏為名者名有二種一者是名字之名三月之名是也一者是名號之名故孔安國注尚書以舜為名鄭君目錄以曾子為姓名亦據子為名皆是名號為名者也今以姓氏為名亦名號之類也鄭云將歸卜其吉凶者亦據下記文也

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓 此醴亦當為禮禮賓者欲厚之

［疏］擯者至醴賓○注此醴至厚之○釋曰此下至送于門再拜主人禮賓之事云此醴亦當為禮者亦士冠禮賓為醴字彼已破從禮故云亦此以醴酒禮賓不從醴者以大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢及以酒禮之用醴禮之皆不使酒醴為名皆取相禮故知此醴亦為禮之數禮不取用醴為醴之辨也秋官司儀云諸公相為賓及將幣賓亦如之注云上於下曰禮敵者曰儐聘禮御亦云無擯法云無擯許君是大夫已上尊得有禮擯兩名士以下卑唯辯禮也

賓禮辭許 禮辭一辭

［疏］賓禮辭許○注禮辭一辭○釋曰禮賓一辭許者主人禮賓之常法鄉已行納采問名賓主之情已通交故略行一辭而已

主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中 徹几改筵者鄉為神今為人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有篚有籩豆如冠禮之設

［疏］主人至房中○釋曰徹几改筵者於戶西禮神坐徹去其几於後授賓改設其筵設側尊甒醴在東房之中以禮賓也○注徹几至之設○釋曰經云東上者統於主人注云鄉為神今為人者為神則西上為人則東上不同故辨之云側尊亦言無玄酒者謂神側無玄酒祀之以其質象大古賓故士冠與此昏禮之等皆無玄酒也然知此亦有籩豆如冠禮者此下云贊者酌醴加角柶明有籩盛之又云贊者薦脯醢則有籩豆可知但冠禮尊在服北南上則此尊與篚等亦南上故云如冠禮之設也

主人迎賓于廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面荅拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左之西階上荅拜 拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟逡遁古文校為技

［疏］主人至荅拜○釋曰云主人迎賓于廟門外揖讓如初升者如納采時三揖三讓也云主人北面再拜者拜賓至此堂飲之是以公食大夫燕禮鄉飲酒鄉射大射皆云拜至並是拜賓至此當也但燕禮大射公食大夫皆云至再拜先言至者欲見賓至乃拜之是有尊卑不敵之義餘皆言拜至至在拜下者體敵之義也若然此為禮賓有拜至者前雖有納采問名之事以昏禮有相親之義故雖後亦拜至也聘禮享禮及禮賓不拜至者聘禮不取相親之義故不拜至是以彼鄭注云以賓不於此始至也云主人拂几者此拂几雖不言外拂內拂又不言三案有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前注云衣袖謂之袂推拂去塵示新云此者外拂之也則此亦外拂之三也凡行禮者內拂几皆若此卑於尊者則內拂之故聘禮云宰內拂几三奉兩端以進鄭云內拂几不欲塵坋尊者是也若然冠禮賓無几者冠禮比昏為禮故無几鄉飲酒鄉射及燕賓禮輕故無几聘賓及公食大夫賓重故有几也云授校者凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几閒執之授皆然是以聘禮宰夫奉兩端以進有司徹尸云進二手受于手間注云受從手間謙也雖不言兩手兩手授之可知又案聘禮云公東南鄉外拂几三卒攝袂中攝之進西鄉賓進許受几于筵前以此言之公尊中執几以一手則賓以兩手於几兩端執之也而此亦賓主不敵授校者是禮異於餘禮云拜送者此當再拜送君於聘賓則一拜故聘禮云公一拜送鄭注云公尊也是也此几以安體非己所得故賓受訖然後荅拜下經受醴之時先拜乃受者彼是入口之物己所當得故先拜乃受之云賓以几辟者以賓卑故以几辟聘禮賓卑亦云以几辟有司徹不云以几辟者尊尸故也覲禮不云以几辟者尊王使也凡設几之法受時或受其足或受于手間皆橫受之及其設之皆旋几縱執乃設之於坐南北面陳之位為神則右之為人則左之為異不坐設之者几輕故也○注拂拭至為技○釋曰鄭知校几足者既夕記云綴足用燕几校在南御者坐持之故知校是几足也

贊者酌醴加角柶面葉出于房 贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房南面待主人迎受古文葉作擖

［疏］贊者至于房○注贊佐至作擖○釋曰云贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣者案冠禮云贊者洗於房中側酌醴加柶覆之此與冠禮同故知如冠禮矣

主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送 主人西北面疑立待賓即筵也賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起

［疏］主人至拜送○注主人至食起○釋曰經唯云主人西北面知疑立者鄉飲酒云主人阼階東疑立明此亦然也凡主人將授酒醴於筵前待賓即筵前乃授之此云即筵謂筵前下文賓即筵別也是以冠禮子及下禮婦皆於筵前受禮然禮賓進筵前受醴是不躐席之東也云賓復位于西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起者但此筵為行禮與拜受皆於西階也

贊者薦脯醢 薦進

賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人荅拜 即就也左執觶則祭以右手也凡祭於脯醢之豆閒必所為祭者謙敬示有所先也啐嘗也嘗之者成主人意建猶扱也興起也奠停也

［疏］贊者至荅拜○釋曰此經云坐奠觶遂拜者因事曰遂因建柶興坐奠觶不復興遂因坐而拜冠禮禮子拜飲子及此下贊婦不言坐奠觶遂者皆文不具聘禮賓不言拜者理中外可知也○注即就至停也○釋曰鄭云祭以右手出于鄉射大射也云凡祭於脯醢之豆閒者祭脯醢俎豆皆於豆閒此及冠禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆有脯醢以在籩豆之閒此注不言籩言豆者省文公食大夫及有司徹豆籩者則言祭於上豆之閒也示必所為祭者謙敬示有所先也者案此禮云主人延客祭注云祭祭先也君子有事不忘本也此云謙敬示有所先先即本謂先世謂此為者也云啐嘗也嘗之者成主人意者主人設饌望賓為美之今客嘗之告旨足成主人意也

賓即筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭 薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命辭者辭其親徹

［疏］賓即至人辭○釋曰此奠於薦左不言面位下贊禮婦奠于薦東注云奠于薦東升席奠之此云奠于薦東升席奠之皆升席南面奠也以南面奠者取席之正又祭酒亦皆南面並因祭酒之南奠之明冠禮禮子亦南面奠之聘禮禮賓賓北面奠者以公親執束帛待賜已不敢稽留故由便疾北面奠之也鄉飲酒鄉射酬酒不祭不舉不得因祭而奠于薦東也燕禮大射重君物君祭酬酒故亦南面奠云降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命者案下記云賓右取脯左奉之乃歸執以反命是也

賓降授人脯出主人送于門外再拜 人謂使者從者授於階下西面然後出去

［疏］賓降至再拜○注人謂至出去○釋曰鄭知人謂使者從者以其此脯使者將歸故授從者也又知授於階下西面然後出去者以其賓位在西授脯文在出上故知西階下西面授之然後出去也

納吉用鴈如納采禮 歸卜於廟得吉兆復使使者往告婚姻之事於是定

［疏］納吉至采禮○釋曰案上文納采在前問名在後今此不云如問名而云如納采者問名賓不出大門故此納吉如其納采也○注歸卜至是定○釋曰鄭知歸然者案下記云納吉曰吾子有貺命某加諸卜占吉使某也敢告凡卜並皆於禰廟故然也未卜時恐有不吉婚姻不定故納吉乃定也

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮 徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮為庭實皮鹿皮今文纁皆作熏

［疏］納徵至吉禮○釋曰此納徵無鴈者以有束帛為贄故也是以孝經鉤命決云五禮用鴈是也案春秋左氏莊公二十二年冬公如齊納幣不言納徵者孔子制春秋變周之文從殷之質故指幣體而言周文故以義言之徵成也納此則昏禮成故云徵也○注徵成至作熏○釋曰云用玄纁者象陰陽備也束帛十端也者周禮凡嫁子娶妻入幣緇帛無過五兩鄭彼注云納幣緇婦人陰也凡於娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋

雜記云納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈若彼據庶人空用緇色無纁故鄭云用緇婦人陰此玄纁俱有故云象陰陽備也案玉人穀圭天子以聘女大璋諸侯以聘女故鄭據而言之玄纁束帛者合言之陽奇陰耦三玄二纁也其大夫無冠禮而有昏禮若試爲大夫及幼爲大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同於士餘有異者無文以言也

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮

主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之【疏】請期至徵禮○釋曰請期如納徵禮納吉禮如納采禮○案上納采之禮下至主人拜送於門外其中揖讓升降及卜禮賓迎送之事此皆如之○注主人至告之○釋曰婿之父使使納徵訖乃下卜婚月得吉日又使使往女家告日是期由男家今以男家執謙故遣使者請女家若云期由女氏故云請期女氏知陽倡陰和當由男家出故主人辭之使者既見主人辭遂告主人期日也是以下記云使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日注云某吉日之甲乙是告期之辭故鄭云辭即告也

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設扃鼏

期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢婿之室也北面鄉內也特猶一也合升合左右胖升於鼎也去蹄蹄甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各一耳凡魚之正十五而鼎減一爲十四者欲其數偶也腊兔腊也肫或作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪孰也扃所以扛鼎鼏覆之古文純爲鈞髀爲脾今文扃作鉉鼏皆作密【疏】期初至扃鼏○釋曰此文下盡合巹一節論夫家欲迎婦之時豫陳同牢之饌也云陳三鼎於寢門外東方北面北上者謂在大寢門外也言東方北面是禮之正但數鼎故云北面北上則此及少牢皆是也特牲陳鼎於門外北面北上當門而不在東方者辟大夫故也今此亦東方不辟大夫者蓋昏禮攝盛也鼎不言北上直言北面士冠所云是也凡鼎陳於外者北面爲正阼階下西面爲正士喪禮小斂陳一鼎於門外西面者喪禮少變在東方者未忍異於生於大斂大奠及朔月奠既夕陳鼎皆如大斂奠門外皆西面者亦是喪禮既變也士虞陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上不在東者既葬鬼事之反吉故也公食陳鼎七當門南面西上者以賓是外人向外統之○注期取至作密○釋曰云期娶妻之日者此陳同牢之饌下云親迎之禮其中無昕明之文明是娶婦之日也云鼎三者升豚魚腊也者即經文自顯也云寢婿之室也者命士以上之父子異宮自然別有寢若不命之士父子同宮雖大院同居其中亦隔別各有門戶故經總云寢門外也云合升合左右胖升於鼎也者以夫婦各一故左右胖俱升若祭則升右也云去蹄蹄甲不用也者以其踐地穢惡也云舉肺脊者食時所先舉者案下文贊者皆告以擩醬皆祭舉食舉也即黍擐肺即此肺祭肺也下又云贊爾黍授肺脊皆食以擩醬皆祭坐祭也祭饌此舉肺脊也祭時二肺俱有生人唯有舉肺皆祭今此得有祭肺者以其娶婦玄冕齊戒鬼神陰陽也故與祭祀同二祭肺今此據下有文祭肺先用者祭記後用特時舉肺脊在前云舉肺者氣之主也周人尚焉者案禮記明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺此經先言舉肺後言祭肺者以舉肺脊長大故先言是以特牲少牢入前脊者體之正也食時則祭之者對祭肺未食時祭也云飯必舉之貴之也者但夏后氏祭心殷祭肝周祭肺鄭注云氣主盛也但所不同故云貴人衙云一脊而取之中上體正總有二十一體之正故云十一體之節前有凡有云周特牲以膈對後有案肺特牲脊在中央後有食三幹脊正脊正脡云橫可知也云主每皆二者大夫婦各一先耳食者嚌之所經以多之導義食云通凡魚此之不正者十五而鼎減之一從十有四者而據特牲記云魚十有五注云魚水物以頭枚數陰中之物取數於月十有五日而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同則是尊卑同用十五而月去一鼎若也乎云生欲人具則敵與偶此也異者故夫公婦食各大有夫七一也命此者夫七婦魚鬼再神命陰者陽九故魚同三祭命禮者十十五有而

一魚天子諸侯無文或諸侯十三魚天子十五魚也云腊兔腊也者少牢用麋腊上兔腊可知故曲禮云兔曰明視也云肫或作純純全也凡腊用全者此或少牢文多少牲體一純注云純體全也凡牲體則用一胖不得云全其腊則用左右體相配共爲一體故得全名也特牲少牢亦用全士喪大斂與士虞皆用左胖不全者喪禮略云今文鼏皆作密者鄭以省文故舉下經鼏總言之故云皆也

設洗于阼階東南

洗所以承盥洗之器棄水者

饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋

醯醬者以醯和醬生人尚褻味兼巾之者六豆共巾也巾爲禦塵蓋爲尚溫周禮曰食齊視春時【疏】饌于至皆蓋○注醯醬至時若○釋曰鄭知以醯和醬者得醯者無醬得醬者無醯若和之則夫婦皆有是以知以醯和醬也云生人尚褻味者此文與公食皆以醬和醬特牲不吉之故云然也引周禮釋敦皆有蓋者飯宜比將時故也少牢

大羹湇在爨

大羹湇煮肉汁也大古之羹無鹽菜爨火上周禮曰羹齊視夏時今文湇皆作汁【疏】大羹湇在爨○注大羹至作汁○釋曰湇則汁一也知大古之羹無鹽菜者左傳桓二年臧哀伯云大羹不致禮記郊特牲云大羹不和謂不致五味故知不和鹽菜以上古曰大古有此羹三王以來更有鉶羹則致以五味雖有鉶羹猶存大羹不忘古也引周禮者證大羹須熱故在爨臨食乃取也

尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋

墉牆也禁所以庪甒者玄酒不忘古也綌麤葛今文枋作柄【疏】尊于至南枋○注墉牆至作柄○釋曰云禁所以庪甒者士冠云甒此亦士禮雖不言甒然此尊亦甒也飲酒禮承於甒云禁者因爲酒戒故以禁言之也云玄酒不忘古也者古酒黃帝已前以禮運云汙尊而抔飲謂神農時雖有黍稷未有酒醴則神農以上以之爲玄酒也禮運又云後聖有作以爲醴酪據黃帝以後雖有酒醴猶設不忘古也

尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹

無玄酒者略之也夫婦酌於內尊其餘酌於外尊合巹破匏也四爵兩巹凡六爲夫婦各三酳一升曰爵【疏】尊于至合巹○注無玄至曰爵○釋曰云無玄酒者略之也者此對上之夫婦之尊有玄酒此尊非爲夫婦故略之也云夫婦酌於內尊其餘酌於外尊者據上文玄酒知之云一升曰爵者韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散是也

主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬

主人壻也壻爲婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服冕服迎者鬼神之鬼神之者所以重之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也乘貳車從行者也畢猶皆也墨車漆車士而乘墨車攝盛也執燭前馬使從役持炬火居前照道【疏】主人至前馬○釋曰此至侯于門外論壻親迎之節○注主人至照道○釋曰云主人壻也者以對親迎向女家女父稱主人男稱壻已下皆然今此未至女家仍據男家而言故云主人是壻爲婦主故云親迎至男家者壻第稱主人也云爵弁而纁裳者下爵弁亦冕之爵故亦纁裳也云玄冕之次者案周禮弁師云一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁故云冕之次也云大夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助祭用爵弁今用爵弁親迎一爲攝盛則卿大夫朝服以自祭助祭用玄冕親迎亦當玄冕攝盛也若上公有孤之國則孤絺冕卿大夫玄冕玄冕也孤卿大夫士爲臣卑攝盛取助祭之服以親迎也天子諸侯冕爲尊則大夫以子男之服親迎于賓客不須攝盛宜用家祭之服則五等諸侯玄冕齊戒鬼神陰陽也將以爲社稷主于親迎當用冕服家特牲云諸侯玄冕祭於己士以爵弁迎於君故知諸侯親迎亦用玄冕服迎也者其鬼神之鬼神之者以所助祭不得過玄臣之冕以爵弁親迎者士冠禮陳服於房親之者鄭特牲云衣用緇者緇衣纁裳者衣緇衣言緇衣不言衣與大帶同而故言也袘上者士冠其陳文爵弁服與袘色緇同衣故緇云帶俱此用文緇有也緇云袘袘無謂衣緣帶者二謂字純故緣云於衣裳其故文字以從袘衣者云緇袘者之欲言見袘袘與衣同取帶

施及於物故作施也云以緇緣裳象陽氣下施者男陽女陰男女相交接示行事有漸故云象陽氣下施故以緇衣婦上體同色之物下緣於裳也云從者有司也乘貳車從行者也者以士雖無臣其僕隸皆曰有司使乘貳車從壻大夫已下有貳車士無貳車此有者亦是攝也云墨車漆車者案巾車注云棧車不革鞔而漆之則士之棧車漆之但無革鞔為異耳案考工記云棧車欲其弇鄭云無革鞔又云飾車欲其侈鄭云革鞔則大夫已上皆以革鞔則得飾車之名飾者革上又有漆飾士車無飾鞔有漆不得名墨車故唯以棧車為名若然自卿已上更有異飾則又名玉金象夏篆夏縵之等也云士乘墨車攝盛也者案周禮巾車云一曰玉路以祭祀又云金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車大夫墨車為攝盛則大夫當乘卿之夏縵卿當乘孤之夏篆已上有木路質而無飾不可使孤乘之禮窮則同也孤還乘夏篆又於臣之外特置亦是尊尊則尊夫不欲攝盛若然庶人當乘士之棧車則諸侯天子尊則尊矣亦不假攝或依巾車自乘本車矣玉路祭祀不可以親迎當乘金路矣以攝言之士之子冠與父同則攝亦同但尊適子皆與父同庶子宜降一等也

婦車亦如之有裧亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之裧車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋疏婦車至有裧○注亦如至有蓋○釋曰婦車亦墨車但有裧為異耳士妻之車夫家共之者鄭此是也云大夫以上嫁女則自以車送之者案宣公五年冬左傳云齊高固及子叔姬來反馬也休以為禮無反馬而左氏以為得禮婦人謂嫁曰歸明無大故不反於家經書高固及子叔姬來故謙乘行匹至也士昏皆異據士禮無反馬蓋失之矣士昏禮曰主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之有裧此婦乘夫家之車謙其詩曰之子于歸百兩御之又曰之子于歸百兩將之國君之禮夫人始嫁自乘其車也何彼襛矣篇曰曷不雝王姬之車言齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠送之則天子諸侯女嫁留其車可知今高固大夫反馬大夫亦留其車禮雖散亡以詩論之大夫以上至天子有反馬之禮留車妻之道反馬壻之義高固秋月逆叔姬冬來反馬則婦人三月祭行故行反馬禮也以此鄭箴膏肓言之則知大夫已上嫁女自以其車送之若然詩注以為王姬嫁時自乘其車箴膏肓以為齊侯嫁女乘其母王姬始嫁時車送之不同者彼取三家詩故與毛詩異也凡婦車之法自士以上至孤卿皆與夫同有裧為異至於王后及三夫人并諸侯夫人皆乘翟車案周禮巾車王后之五路重翟厭翟安車皆有容蓋又云翟車輦車鄭注云詩翟蔽風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君成之也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟受又詩序云王姬下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等以此差之王后始來乘重翟則上公夫人用厭翟侯伯子男夫人用翟車若然巾車安車次厭翟在翟車之上者以其安車在宮中所乘有容蓋重翟厭翟有屈退之在下其實安車無翟飾不用為嫁時所乘也三夫人與三公夫人當用翟車九嬪與孤妻同用夏篆世婦與卿大夫妻同用夏縵女御與士妻同用墨車也其諸侯夫人姪娣及二媵并姪娣依次下夫人以下一等為差也云裧車裳幃周禮謂之容者案巾車注云重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂幨車山東謂之裳幃或謂之潼容後鄭從之衛詩云漸車帷裳是山東名幃裳也云車有容則固有蓋者巾車云有容蓋容蓋相配之物此既有裧之容明有蓋可知故云固有蓋矣

至于門外婦家大門之外疏至于門外○注婦家大門之外○釋曰知是大門外者以下有擯入乃至廟廟乃大門內故知此大門外也

主人筵于戶西西上右几主人女父也筵為神布席也疏主人至右几○注主人至布席○釋曰以先祖之遺體許人將告神故女父先於廟設神席乃迎壻也

儀禮疏卷第四

儀禮注疏卷四校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

士昏禮第二

陽往而陰來　按釋文引鄭目錄陽上有取其二字

昏禮

男父先遣媒氏女氏之家　女字上一本增一至字按女氏之家疑當作之女氏家

故關其納吉以非之也　要義毛本關作闕

主人筵于戶西

下文禮賓　毛本禮誤作醴

知受禮于禰廟者　知下要義有將以先祖之遺體許人故十字

使者玄端至

於中士下差次為之　毛本差上有士字

主人如賓服

主人迎賓於大門外　毛本無賓字

寢門大門而已　已此本誤作矣誤今從要義毛本

云不荅拜者　不上要義有賓字是也

是以射禮賓迎入門　徐本同毛本射作躬亦非此是聘禮之誤

主人以賓升

獨此云賓當阿　要義同毛本無賓字

序則物當棟　毛本當誤作當

故云是制五架之屋也　故要義作鄭

擯者出請

彼已破從禮　要義同毛本從作爲

不從醴者　要義同毛本不作字從醴別作從豐下文爲醴之義作爲豐之義皆是也

主人徹几改筵

鄉爲神　陸氏云鄉本又作嚮○按嚮正字鄉今之向字

醴糟例無玄酒配之　要義同毛本糟例作糟側

又云贊者薦脯醢 要義同毛本又作及

主人迎賓于廟門外〇主人拂几授校 校改作枝疏同盧文弨云校避明諱改

辟逡巡 釋文徐本集釋敖氏巡俱作遁通解楊氏作遁張氏云鄭氏於儀禮用逡遁字凡十有一關實釋文獨於此作巡諸釋文本皆作遁

古文校爲技 徐本集釋技俱作抆通解作枝

凡行敵禮者 要義同毛本敵禮作禮敵

宰內拂几三 要義同毛本宰下有夫字〇按無夫字與聘禮不合

冠禮賓無几者 單疏要義俱重禮字是也

尊王使也 要義同閩本作尊主故也陳本作尊主使也毛本作尊王故也

凡設几之法 要義同毛本設誤作授

贊者酌醴

待主人迎受 毛本同迎受釋文作梧授按今本釋文梧从木聘禮公食大夫既夕皆然張氏引釋文从手各本注疏聘禮公食大夫从木既夕从手未知孰是說文無梧字有梧字訓逆也既夕疏云梧卽遻也遻迎二義相近疑梧卽梧之俗體而梧則又其假借通用者也盧文弨云陸梧授授字併今案公食注及既夕經既有梧受之言張氏引既夕乃作梧授又引玉篇云梧受也梧授謂受其所授也鄭於既夕注云謂對相授不委地則經文似當作授張說不爲無據而此處釋文授字亦未必誤也

主人受醴面枋

皆於筵西受禮 浦鏜云醴誤作禮

賓卽筵坐

贊者至荅拜 按贊者二字經文在上節此當作賓卽

賓卽筵奠于薦左

此云奠于薦東升席奠之 浦鏜云薦左誤薦東升席奠之四字當爲衍文

納吉

婚姻之事於是定 婚徐本作昏按昏婚宜作昏婚姻宜作婚古或但用昏字凡今本經注作婚者石經徐本俱作昏舉此爲例後不贅

凡卜並皆於禰廟 要義同毛本並作竝

故納吉乃定也 故要義作知

納徵

故指幣體而言 要義同毛本體作禮是也

納幣帛緇 要義同毛本帛作用要義又云緇元本作純

請期

及禮賓迎送之事 賓陳本要義俱作實毛本作賓迎送毛本作送迎

乃下卜婚月 要義同毛本卜上無下字月作日

期初昏

飪熟也 熟通解徐本俱作孰按孰熟諸本錯出後不悉校

扃所以扛鼎 扛徐本作杠釋文集釋通解俱作杠

今文扃作鉉鼏皆作密 依注例鼏上當有古文二字按儀禮扃鼏屢見恐經注俱有誤說文鼎部鼏字注云以木橫貫鼎耳舉之則鼏卽扃也不得爲兩字又金部鉉字注云易謂之鉉禮謂之鼏是鉉字唯易有之禮經安得有鉉今本儀禮覆尊則爲冪覆鼎則爲鼏釋文則多作鼏或強爲分別曰冪字从巾覆尊以巾則稱冪覆鼎以茅故不得稱冪然則扃字从戶何以得施于鼎且賈氏云鄭兼下綌冪總疊之故云皆可見覆鼎覆尊皆作冪矣又士喪禮及既夕冪用疏布古文皆作密是古文無分尊鼎尤爲明證也案扃鼏二字古文當爲扃密今文當爲鉉鼏鄭于上字從古下字從今當注云今文扃爲鉉古文鼏爲密之從冂乃借聲非會意也古音冥冥扃聲相近故通作扃又音覭覭鉉聲相近故別作鉉

喪禮少變在東方者 要義同少變毛本作小斂陳作少斂

未忍異於生 要義同毛本生下有時字

於大斂大奠及朔月奠 要義同毛本斂下無大字

贊爾黍稷 浦鏜云稷衍字

重數於月十有五日而盈 要義重作重月下有之字毛本重作取特牲記作取無之字

餞于房中

則夫妻皆有 陳閩監本要義同毛本妻作婦

大羹湆在爨 大陸氏云亦作泰

尊于室中北墉下〇綌冪加勺 張氏云釋文冪作鼏後擯尊冪鄉飲酒鄉射尊綌冪同按毛本釋文仍作冪作冪是也然賈氏於前節疏云鄭兼下綌冪總疊之則兩處之文同矣鼏則皆鼏冪則許冪明無尊鼎之別

綌麤葛 徐本集釋通解楊敖同毛本麤作粗

主人爵弁纁裳

乘貳車從行者也 嚴本通解楊敖同毛本貳作二

士而乘墨車 按疏無而字

使徒役持炬火徐本楊敖同集釋通解毛本俱作從

亦當元冕繡韍也毛本元誤作亦

故作施也施監本作旒是也

士無貳車要義同毛本貳作二

此有者亦是繡也要義同陳閩者俱作二毛本繡下有韍字

皆以革鞔要義同毛本以作有

革上又有添飾要義同毛本又作文

則諸侯天子尊則尊矣下則字要義作其

亦不假繡韍聶氏要義同毛本假作欲

玉路祭祀不可以親迎陳閩要義路俱作路毛本路作欲閩本亦誤作欲聶氏路下有非字可下有乘字當以玉路非祭祀不可乘爲一句以親迎三字屬下當乘金路矣爲一句

以攝盛之攝下聶氏有盛字

婦車亦如之

何彼襛矣篇曰要義同毛本襛作穠

翟蔽以朝要義同毛本蔽作茀

以朝見于君成之也成要義作盛

然則王后始來乘重翟受受毛本作車要義作矣按當從要義

與重翟厭翟有屈屈陳本要義同誤作詘毛本作差是也

依次下夫人以下一等爲差也陳閩俱無以下二字

或謂之潼容陳本要義同毛本潼作童

至于門外

廟乃大門內乃陳閩俱誤作乃毛本作在是也

儀禮注疏卷四校勘記

儀禮疏卷第五

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

女次純衣纁袡立于房中南面　次首飾也今時髲也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣女從者畢袗玄則此亦玄矣袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復衣不以袡明非常

疏女次至南面○注次首至非常○釋曰不言裳者以婦人之服不殊裳是以內司服皆不殊裳彼注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色是也注云次首飾也今時髲也周禮追師掌爲副編次者案彼注云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣編編列髮爲之其遺象若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髲髢言所謂者如少牢主婦髲鬄也又云外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次其副唯於三翟祭祀服之士服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服褖衣褖衣助祭之服也若然案內司服王后之六服褘衣褕翟闕翟鞠衣展衣褖衣素沙與上六服爲裏五等諸侯上公夫人與王后同侯伯夫人自褕翟而下子男夫人自闕而下案玉藻有鞠衣襢衣褖衣注云諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣以卿爲上大夫次之士次之其三夫人已下內命婦則三夫人自闕翟而下九嬪自鞠衣而下世婦自襢衣而下女御自褖衣而下嫁時以服之諸侯夫人無助天子祭亦各得申上服與祭服同也云純衣絲衣者此經純亦是絲理不明故見絲體也云女從者畢袗玄則此衣亦玄矣者此鄭欲見純以純爲絲恐色不明故云女從袗玄則此絲衣亦同玄色玄云袡亦緣也者上纁裳緇袷袍爲緣故云袡亦緣也云袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也者婦人陰象陰氣上交於陽亦取交接之義也云凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服此純衣即褖衣是士妻助祭之服尋常不用纁爲袡今用之故云盛昏禮爲此服云喪大記曰復衣不以袡明非常者以其始死招魂復魄用生時之衣生時無袡知亦不用袡明爲非常所服爲盛昏禮故服之引之者證袡爲非常之服也然鄭言凡婦人服不常施袡者鄭欲見王后已下初嫁皆有袡之意也

姆纚笄宵衣在其右　姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳姆在女右當詔以婦禮

疏姆纚至其右○釋曰此經欲見女在房須有傳命者之義也○注姆婦至婦禮○釋曰云姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者婦人年五十陰道絕無子乃出之案家語云婦人有七出不順父母出淫辟出無子出不事舅姑出惡疾出多舌出盜竊出又莊二十七年何休注公羊云無子棄絕世也淫佚棄亂類也不事舅姑棄悖德也口舌棄離親也盜竊棄反義也嫉妒棄亂家也惡疾棄不可奉宗廟也又家語有三不去曾經三年喪不去休云不忘恩也賤取貴不去休云不背德也有所受無所歸不去休云不窮窮也休又云喪婦長女不娶無教戒也世有惡疾不取棄於天也世有刑人不娶棄於人也亂家不娶類不正也逆家女不娶廢人倫也是五不娶又案易同人六二鄭注云天子諸侯后夫人無子不出則猶有六出其天子之后雖失禮鄭云嫁於天子雖失禮無出道遠之而已若其無子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之然七出之中餘六出是無德行不堪教人故無子出能以婦道教人者以爲姆既教女因從女向夫家也云若今時乳母者漢時乳母與古時乳母別案喪服乳母者大夫之子有三母子師慈母保母其慈母闕乃令有乳者養子謂之乳母死爲之之服緦麻以師教之乳母養之而已漢時乳母則選德行有乳者爲之并使教子故引之以證姆也云纚縚髮者此纚亦如士冠纚以縚爲之廣充幅長六尺以縚髮而紒之所異於女者女有纚兼有次之此姆則有纚而無次也云笄今時簪者舉漢爲況義也云宵讀爲詩素衣朱綃之綃者引詩以爲證也云姆亦玄衣以綃爲領因以爲名者此衣雖言綃衣亦與純衣同是褖衣用綃爲領故因得名綃衣也必知綃爲領者此詩云素衣朱綃又云素衣朱襮爾雅釋器云黼領謂之襮襮既爲領明朱綃亦領可知案上文云女次純衣下文云女從者畢袗玄皆是褖衣則此綃衣亦褖衣矣女與女從襮黼領此姆以玄綃爲領也若然特牲云綃衣者謂以綃繒爲衣知此綃爲領者以下女從者云被穎黼據領明此亦據領也云姆在女右當詔以婦禮者案禮記少儀云贊幣自左詔辭自右地道尊右之義故姆在女右也

女從者畢袗玄纚笄被穎黼在其後　女從者謂姪娣也詩云諸娣從之祁祁如雲袗同也同玄者上下皆玄穎禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服

疏女從至其後○釋曰此是從女之人在女後爲尊卑威儀之事也○注女從至常服○釋曰知女從是姪娣者案下文云雖無娣媵先鄭云古者嫁女必姪娣從謂之媵即此女從故云女從者謂姪娣也云詩者韓奕篇引之證姪娣之義也云袗同也同玄者上下皆玄者此袗讀從左氏均服振攝一也故云同玄上下皆玄也同者即婦人之服不殊裳也云穎禪也者此讀如詩云褧衣之褧故爲禪也引詩爾雅周禮者證黼得爲領之義也黼謂刺之在領爲黼文名爲襮故云黼領謂之襮云天子諸侯后夫人狄衣者案周禮內司服云掌王后之六服褘衣褕狄闕狄又注云侯伯之夫人褕狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣故云后夫人狄衣也云卿大夫之妻刺黼以爲領者以士妻言被明非常故知大夫之妻刺黼常也不於后夫人下言領於卿大夫妻下乃云刺黼爲領則后夫人亦同刺黼爲領也但黼乃白黑色爲之若於衣上則畫之若於領上則刺之以爲其男子冕服衣畫而裳繡皆刺之其婦人領雖在衣亦刺之矣然此士妻言被禪黼謂於衣領上別刺黼文謂之被則大夫以下刺之不別被之矣案禮記郊特牲云繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也彼天子諸侯中衣有黼領服則無之此今婦人事華飾故於上服有之中衣則無也云如今偃領矣者舉漢法鄭君目驗而知至今已遠偃領之制亦無可知也云士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服者對大夫已上妻則常服有之非假也

主人玄端迎于門外西面再拜賓東面荅拜　賓壻

疏主人至荅拜○釋曰此言男至女氏之大門外女父出迎之事也

主人揖入

賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送　賓升奠鴈拜主人不荅明主爲授女耳主人不降送禮不參

疏主人至降送○釋曰此言女父迎賓入廟門升堂父迎出大門之事也云賓升北面奠鴈再拜稽首者此時當在房外當北面知在房戶者見隱二年紀履綸來逆女公羊傳曰譏始不親迎也何休云夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶後代漸文迎於房者親親之義也○注賓升至不參○釋曰云賓升奠鴈拜主人不荅明主爲授女耳者案納采於階上拜至問名納吉納徵請期轉相如皆拜獨於此主人不荅明主爲授女耳云主人不降送禮不參者禮賓主宜各一人今婦既送主人不送者以其禮不參也

壻御婦車授綏姆辭不受　壻御者親而下之綏所以引升車者僕人之禮必授人綏

疏壻御至不受○注壻御至人綏○釋曰云僕人之禮必授人綏者曲禮文今壻御車即僕人禮僕人合授綏姆辭不受謙也

婦乘以几姆加景乃驅御者代　乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三周御者乃代壻今文景作憬

疏婦乘至者代○注乘以至作憬○釋曰云乘以几者謂登車時也几所以安體謂若尸乘以几之類以重其初昏與尸同也云景之制蓋如明衣者以此景之制無正文故云蓋案既夕禮明衣裳用布袂屬幅長下膝注云長下膝又有裳於蔽下體深也直云制如明衣此嫁時尚飾不用布案詩云衣錦褧衣裳錦褧裳鄭云褧禪也蓋以禪縠爲之中衣裳用錦而上加禪縠爲其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻紂衣纁袡彼以庶人用禪縠遠引士妻紂衣則此士妻衣上亦用禪縠碩人是國君夫人亦衣錦褧衣則尊卑同用禪縠庶人卑得與國君夫人同用錦爲衣大著此士妻不用錦不爲文大著故

云行道風塞也

壻乘其車先俟于門外　壻車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也俟待也門外壻家大門外

疏壻乘至門外○注壻車至門外○釋曰云壻車在大門外者謂在婦家大門外知者以其壻於此始言乘其車故知也云男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也者並郊特牲文云門外壻家大門外者命士已上父子異宮故解為壻家大門外若不命之士父子同宮則大門父之大門外也

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧夫入于室即席婦尊西南面媵御沃盥交　升自西階道婦入也媵送也謂女從者也御當為訝訝迎也謂壻從者也媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志

疏婦至至盥交○釋曰此明夫導於婦入門升階及對席媵御沃盥之儀云主人揖婦以入者此則詩云好人提提宛然左辟是也云夫入于室即席者謂壻也婦在尊西未設席至壻既為主東面須設饌訖乃設對席揖即對席為前後至之便故也○注升自至其志○釋曰云升自西階道婦入也者以壻常賓客主人在東賓在西今主人與妻俱升西階故云道婦入也云媵送也謂女從者也即姪娣也云御當為訝訝迎也謂壻從者也者以其與婦人為盥非男子之事謂夫家之賤者也知媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗者以其有南北二洗又云媵御沃盥交明知夫婦與媵御南北交相沃盥也

贊者徹尊冪舉者盥出除冪舉鼎入陳于阼階南西面北上匕俎從設　執匕者執俎者從鼎而入設之匕所以別出牲體也俎所以載也

疏贊者至從設○注執匕至載也○釋曰案特牲少牢公食與有司徹及此昏禮等執匕俎舉鼎各別人者此吉禮尚威儀故也士喪禮舉鼎右人以右手執匕左人以左手執俎舉鼎人隸執匕俎者喪禮略也云從設者以從男之事故從吉祭法也公食執匕俎之人入加匕於鼎陳俎於鼎南其匕與載皆舉鼎者為之特牲注云右人也尊者於事指使可也則右人於鼎北南面匕肉出之左人於鼎西南北面承取肉載於俎士虞右人載者喪祭少牢故在西方長者在左也今此禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人匕左人載進執俎而立以侍設也云匕所以別出牲體也者凡牲有體別謂肩臂臑胳脊脅之等於鼎次別匕出之載者俟其體別以次載之於俎故云別出牲體也

北面載執而俟　執俎而立俟豆先設

疏北面載執而俟○注執俎至先設○釋曰知俟豆先設者下文菹醢後乃云俎入設于豆東故知也

匕者逆退復位于門東北面西上　執匕者事畢逆退由便至此乃著其位略賤也

疏匕者至西上○注執匕至略賤○釋曰云至此乃著其位略賤也者案士冠未行事謂主人位既言兄弟及擯者之位於初陳鼎門外時不見執匕者位至此乃著其位故言略賤也此

贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北　豆東菹醢之東

疏○注豆東菹醢之東○釋曰醬與菹醢俱在豆知不在醬東者下文東有黍稷故知在菹醢東也

贊設黍于醬東稷在其東設湆于醬南　饌要方也

疏贊設至醬南○注饌要方也○釋曰豆東兩俎醬東黍稷是其要方也

設對醬于東　對醬婦醬也設之當特俎

疏設對醬于東○注對醬至特俎○釋曰壻東面設醬在南為右婦西面則醬在北為右皆以右手取之為便故知設之當特俎東也

菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席贊啓會卻于敦南對敦于北　啓發也今文啓作開古文卻為綌

疏菹醢至于北○釋曰菹醢在其南北上者謂菹在醬南其南有菹有醢若壻醢在菹北從南向北陳為南上此從北向南陳亦醢在菹南為北上也云湆鉶上文大羹湆在爨者羹宜熱醢食乃將入是以公食大夫云大羹湆不和實于鐙由門入公設之于醬西是也又生人食公食大夫是也特牲士虞等為神設皆為敬尸尸亦不食也鄉飲酒鄉射燕禮大射不設者非飲食之具故無也少牢無湆者文不備有司徹有湆者賓尸禮褻故有之與少牢禮異也云設湆于醬北者案上設壻湆於醬南在醬黍之南特俎出於饌北此設婦湆於醬北在特俎東饌內則不得要方上注云要方者據大判而言耳云啓會卻于敦南對敦于北者取壻東面以南為右西面以北為右各取便也卻仰也謂仰於地也婦

贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺　贊者西面告饌具也壻揖婦使即席薦菹醢

疏贊者至稷肺○注贊者至菹醢○釋曰知贊者西面告饌具者以其所告者宜告主人主人東面知西面告也云薦菹醢者以其儀禮之內單言薦者皆據籩豆而言也

贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也　爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也用者謂啜湆咂醬古文黍作稷

疏贊爾至舉也○釋曰云祭舉食舉也者舉謂祭肺以其舉以祭以食故名肺為舉則上文云祭者祭肺也○注爾移至作稷○釋曰云爾移也者以食訓為近謂移之使近人故云移置席上便其食也案玉藻云食坐盡前謂案席前坐則不得移黍於席上此云移置席上者神陰陽故此昏禮從特牲祭祀法云皆食黍也者案特牲少牢祭舉食舉乃飯此先食黍乃祭舉相反者彼九飯禮成故先食舉以為導食氣此三飯禮略故不須導也此先舉黍稷後授肺特牲亦然以其士禮同也少牢佐食先以舉肺脊授尸乃爾黍者大夫禮與士異故也然士虞亦先授舉肺脊後乃爾黍者喪與吉反故也云用者謂啜湆咂醬者以其大羹汁不用箸醬又不須以箸故用口啜湆用指咂醬也

三飯卒食　卒已也同牢示親不主為食起三飯而成禮也

疏三飯卒食○注同牢至禮也○釋曰云同牢示親不主為食起者少牢十一飯特牲九飯而禮成此獨三飯故云同牢示親不主為食起三飯而成禮也

贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面荅拜酳婦亦如之皆祭　酳漱也酳之言演也安也漱所以絜口且演安其所食酳酌內尊

疏贊洗至皆祭○釋曰自此至皆祭論夫婦食訖酳及撤饌之事云主人拜受者贊拜當東面酳婦亦如之者婦拜當南面是以少牢云贊皆荅拜鄭注云在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜故知婦拜南面若贊荅婦拜亦於戶內北面也云皆祭皆祭先也○注酳漱至內尊○釋曰云酳漱也酳之言演也安也漱所以絜口且演安其所食者案特牲云主人洗角升酌酳尸注云酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之又少牢云主人酌酒乃酳尸注云酳猶羨也既食之而又飲之所以樂之三注不同者文有詳略相兼乃具士虞亦是酳尸注直云酳安食也不言養樂及羨者從故略之此三酳俱不言獻皆云酳直取其絜故注云漱所以絜口演安其所食亦頤養樂之義知酳酌內尊者以下文云贊酌于戶外尊故知此夫婦酳內尊也

贊以肝從皆振祭嚌肝皆實于菹豆　肝肝炙也飲酒宜有肴以安之

疏贊以肝從至菹豆○釋曰案特牲少牢獻尸以肝從尸嚌之加于菹豆與此同禮之正也主人與祝亦以肝從加於俎不加於豆者下尸故不敢同之也士虞獻尸尸以肝加於俎者喪祭故鄭云加於俎從其牲體也以喪不志於味也但此云實不云加者於祭故也

卒爵皆拜贊荅拜受爵再酳如初無從三酳用巹亦如之　亦無從也

疏卒爵至如之○注亦無從也○釋曰卒爵皆拜贊荅拜者獻主處也云再酳如初者如自贊洗爵已下至荅拜受爵也云亦無從也者三酳用巹亦如之亦自贊洗爵至受爵鄭直云亦無從云亦無承再酳之下明知事如再酳以其初酳從再酳如初無從三酳用巹亦無從故鄭以亦無從言之其實皆同再酳也有

贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆荅拜坐祭卒爵拜皆荅拜興　贊酌者自酢也

疏贊洗至拜興○釋曰言皆者皆夫婦也三酳乃酌外尊自酢者皆是略賤者也既隔合巹乃用爵不嫌相襲爵明更洗餘爵也

主人出婦復位　復尊西南面之位

疏主人出婦復位○注復尊西南面之位○釋曰直云主人出不云處所案下文云主人說服于房矣則此時亦向東房矣云復尊西南面之位者婦人不宜出復入故因舊位而立也

乃徹于房中如設于室尊否　徹室中之饌設於房中為媵御餕之

徹尊不設有外尊也【疏】乃徹至尊否○釋曰經云乃徹于房中如設于室[illegible]豆俎而言[illegible]於尊矣故云徹尊不設有外尊明徹中兼尊也云尊否者唯尊不設于房中而言也知爲媵御餕之者下文云媵餕主人之餘已下是也

主人說服于房，媵受；婦說服于室，御受。

姆授巾。巾所以自絜清。今文說皆作稅。【疏】主人至授巾○釋曰自此至呼則聞論夫婦寢息及媵御餕之事也○云主人說服于房媵受婦說服于室御受者與沃盥文同亦是交接有漸之義也今文說爲稅不從者稅是追服之言非說去之義故不從今文也

御衽于奧，媵衽良席在東，皆有枕，北止。衽，臥席也。婦人稱夫曰良。孟子曰：將見良人之所之。止，足也。古文止作趾。【疏】御衽至北止○注衽臥至作趾○釋曰[illegible]婦席使御布夫席使媵布此亦交接有漸之義也云衽臥席者案曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽彼衽稱臥明衽臥席也然前布同牢席夫在西婦在東今乃夫在東婦在西易處者前者示有陰陽交會有漸故男西女東今取陽往就陰故男女各於其方也云孟子者案孟子離婁篇云齊人有一妻一妾而處室者其良人出則必饜酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴也其妻告其妾曰良人出則饜酒肉而後反問所與飲食者則盡富貴也而未嘗有顯者來吾將瞯良人之所之注云瞯視也彼瞯爲視亦得爲見故鄭此注爲見也引之者證婦人稱夫爲良人之義云古文止作趾者疊古文趾爲足亦一義也

主人入，親說婦之纓。入者，從房還入室也。婦人十五許嫁，笄而禮之，因著纓，明有繫也。蓋以五采爲之，其制未聞。【疏】主人至之纓○注入者至未聞○釋曰知從房還入室者上文說服於房今言入明從房入室也○云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓[illegible]

燭出。昏禮畢，將臥息。

媵餕主人之餘，御餕婦餘，贊酌外尊酳之。外尊，房戶外之東尊。【疏】媵餕至酳之○釋曰[illegible]

媵侍于戶外，呼則聞。爲尊者有所徵求。今文侍作待。【疏】[illegible]

夙興，婦沐浴，纚笄宵衣以俟見。夙，早也，昧爽也。俟，待也。待見於舅姑寢門之外。古文纚爲縰。【疏】[illegible]

質明，贊見婦于舅姑。席于阼，舅即席；席于房外，南面，姑即席。質，平也。房外，房戶外之西。古文舅皆作咎。【疏】[illegible]戶之東若舅姑在房戶之位東[illegible]南面向戶之外不便又見以下記云父醴女而俟迎者母南面於戶外女出於母左以母在房戶西故得女出於母左是以知此房外之西也

婦執笲棗栗，自門入，升自西階，進拜，奠于席。笲，竹器而衣者，其形蓋如今之筥𥫱蘆矣。進拜者，進東面乃拜。奠之者，舅尊，不敢授也。【疏】婦執至于席○釋曰此經論婦見舅姑之事[illegible]案春秋莊公二十四年經書秋八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覿用幣[illegible]者何大夫之妻也覿者何見也用者何用者不宜用也見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎[illegible]

舅坐撫之，興，答拜。婦還，又拜。還又拜者，還於先拜處拜。婦人與丈夫爲禮則俠拜。【疏】[illegible]

降階，受笲腶脩，升，進，北面拜，奠于席。姑坐舉以興，拜，授人。人，有司。姑執笲以起，答婦拜，授有司徹之。舅則宰徹之。【疏】[illegible]

贊醴婦。醴當爲禮。贊禮婦者，以其婦道新成，親厚之。【疏】[illegible]

席于戶牖間。室戶西、牖東，南面位。【疏】[illegible]

側尊甒醴于房中。婦疑立于席西。疑，正立自定之貌。【疏】注疑正至之貌○釋曰云疑正立自定之貌者[illegible]

贊者酌醴，加柶，面枋，出房，席前北面。婦東面拜受。贊西階上北面拜送。婦又拜。

薦脯醢。婦東面拜，贊北面答之，變於丈夫始冠成人之禮。【疏】[illegible]

婦升席，左執觶，右祭脯醢，以柶祭醴三，降席，東面坐，啐醴，建柶，興，拜。贊答拜。婦又拜，奠于薦東，北面坐取脯，降，出，授人于門外。奠于薦東，升席奠之。取脯降出授人，親徹，且榮得禮。人，謂婦氏人。【疏】[illegible]

人者以其在門外婦往授之明是婦氏之人也舅姑入于室婦盥饋饋者婦道既成成以孝養特豚合升側載無魚
腊無稷並南上其他如取女禮側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于奧其饌各以南爲上其
他謂醬湆菹醢女謂婦也如取婦禮同牢時今文並當作併【疏】舅姑至女禮○釋曰自此至之饋論婦饋舅姑成孝養之事○云其他如取女禮者則自側
載以下南上以上與取女異者彼則有魚腊升稷此則無魚腊與稷彼男東面女西面別席其醬醢菹夫則南上婦則北上今此舅姑共席東面俎及豆等
皆南上是其異也○注側載至作併○釋曰豚載皆合升者成牲載一胖是常併云側此乃載胖故云側但無人偶右故知右胖載之舅俎左胖載之姑俎是
以鄭云異尊卑也云並南上者舅姑共席于奧其饌各以南爲上者決同牢男女東西相對各上其右也云其他謂醬湆菹醢者以同牢時夫婦各有此四者
今以饋舅姑亦各有此四物故云如同牢時也雖不言酒既有饌明有酒在其他中酒在內者亦在北牖下外尊亦當在房戶外之東鄭不云者略耳婦
贊成祭卒食一酳無從贊成祭者授處之今文無成也【疏】婦贊至無從○注贊成祭者授處之○釋曰贊成祭者謂授之又處皆令
知在於豆閒也席于北墉下墉牆也室中北牆下【疏】席于北墉下○釋曰此席將爲婦餕之位處也婦徹設席前如初西
上婦餕舅辭易醬婦餕者即席將餕也辭易醬者嫌淬汙【疏】婦徹至易醬○釋曰婦徹設席前如初西上者此直餕餘舅辭易醬者
舅尊故也不餕舅餘者以舅尊嫌相褻言西上者亦以右爲上也○注婦餕至淬汙○釋曰言將者事未至以其此始言婦餕之意至下文婦餕姑之饌乃始
餕耳云辭易醬者婦嫌淬汙者以其醬乃以指師之淬汙也婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑
酳之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之奠之于篚【疏】婦餕至奠之○注奠之于篚○釋曰云御贊祭豆
黍肺舉肺脊者御贊婦祭之也鄭知奠之於篚者此云如取女禮取女禮有篚明此亦奠之于篚可知也婦徹于房中媵御餕姑酳
之雖無娣媵先於是與始飯之錯古者嫁女必姪娣從謂之媵姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先媵容之也始
飯謂舅姑錯者媵餕舅餘御餕姑餘也古文始爲姑【疏】婦徹至之錯○注古者至爲姑○釋曰云古者嫁女必姪娣從謂之媵者媵有二種若諸侯有二媵
外別有姪娣是以莊公十九年經書秋公子結媵陳人之婦于鄄公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸
侯夫人自有姪娣并二媵各有姪娣則九女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵即以姪娣爲媵鄭云古者嫁女必姪娣從謂之媵是據大夫士言也云姪兄
之子娣女弟也娣尊姪卑者解經云雖無娣媵先之義以其若有娣乃先媵即姪也云猶先媵容之也者對御是夫之從者爲後若然姪與娣俱名媵今言雖
無娣媵先以娣不名媵者但姪娣但是媵今去娣外唯有姪姪言媵先以對御爲先非對娣也稱媵以其姪娣俱是媵也云始飯謂舅姑者舅姑始飯如今
媵餕舅餘御餕姑餘是交錯之義若媵御沃盥交也舅姑爲飯始不爲餕始俗本云與始餕之錯者誤也舅姑共饗婦以一獻之禮
舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬奠酬者明正禮成不
復舉凡酬酒皆奠於薦左不舉其燕則更使人舉爵【疏】舅姑至奠酬○注以酒至舉爵○釋曰自此至歸俎于婦氏人論饗婦之事此饗與上盥饋同日爲
之知者見昏義曰舅姑入室婦以特豚饋明婦順也厥明舅姑共饗婦鄭彼注云昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日故知此士同日可也此
與上事相因亦於舅姑寢堂之上與禮婦同在客位也云共饗婦以一獻之禮者案下記云饗婦姑薦焉注云舅姑共饗婦舅獻姑薦脯醢但薦脯醢無盥洗
之事今設此洗爲婦人不下堂也云姑洗於北洗者洗爵則是舅獻姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也云凡酬酒皆奠於薦左不舉者此經直云奠酬不

言燕所故云凡通鄉飲酒鄉射燕禮之等云燕則更使人舉爵者案燕禮獻酬乾別有人舉旅行酬是也饗亦用醴酒知者以下記云庶婦使人醮之注云使
人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒者之是也若然知記非禮婦者以記云庶婦使人醮之明適婦醴之案上醴婦
雖醮使贊者親明記醴庶婦使人當饗節也舅姑先降自西階婦降自阼階授之室使爲主明代己【疏】舅姑至阼階○
注授之至代己○釋曰案曲禮云子事父母升降不由阼階是主人尊者之處今舅姑降自西階婦降自阼階是授婦以室之事也云授之室使爲主明代己文也
婦俎于婦氏人言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父母明其得禮【疏】婦俎于婦氏人○注
俎至得禮○釋曰案鄉記云大饗卷三牲之俎歸于賓館是賓所當得也饗時設几而不倚爵盈而不飲殽乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸也經雖
不言牲既言俎明所以盛肉故知有牲外婦氏人即上婦所授脯者也故上注引此婦氏人謂所授人爲一也舅饗送者以一獻之禮
酬以束錦送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以相厚古文錦皆爲帛【疏】舅饗至束錦○注送者至作帛○釋曰此一獻與饗婦一
獻同禮則異彼饗有姑此依常饗賓客法知送者是女家有司者故左氏傳云齊侯送姜氏非禮也凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則
下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之以此而言則尊無送卑之法則大夫亦遣臣送之士無臣故知
有司送之也云古文錦皆爲帛者此後下文錦皆爲帛不從古文者禮有玉錦非徧此文則禮有贈帛之帛故不從古文也姑饗婦人送者
酬以束錦婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之【疏】姑饗至束錦○注婦人至速之○釋曰左氏傳云士有隸子弟○士卑無臣自以其子弟爲隸
并己之子弟之妻妾但尊無送卑故知婦人送者是隸子弟之妻妾也云凡饗速之者案聘禮饗食速賓則知此舅姑饗送者亦速之也凡速者皆就館召之
是以下云若異邦則贈丈夫送者以束錦鄭云就賓館則賓自有館若然婦人送者亦當有館男子則主人親速其婦送者不親速以其婦人迎客不出門當
別遣人速之若異邦則贈丈夫送者以束錦贈送也就賓館【疏】若異至束錦○注贈送也就賓館○釋曰案莊二十七年
冬莒慶來逆叔姬公羊傳曰大夫越竟逆女非禮也鄭注喪服小功云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者以大夫尊外娶則外交故不許士卑不嫌容有外
娶法故有聘送客也鄭知就館者贈賄之等皆就館故知此亦就館也

儀禮疏卷第五

儀禮注疏卷五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

女次純衣纁袡

則此亦玄矣 徐本集釋同毛本通解此下有衣字與疏合

子男夫人自闕而下 毛本闕下有翟字

故見絲體也 見陳閩俱作是

姆纚笄

纚縚髮 陸氏云劉本又作安聶氏髮下有纚也二字

須有傳命者之義也 毛本義作事陳本誤作異

淫辟出無子出不事舅姑出惡疾出多舌出盜竊出 毛本作淫出姑出無子出惡疾出多言出

竊盜出非也

喪婦長女不娶 毛本婦作父

棄于天也 陳閩同毛本天作夭非也

亂家不娶 毛本不上有女字

故無子出能以婦道教人者以爲姆 聶氏無上有取字出上有而字出下有故不復嫁三字者下有留字

既教女 既下聶氏有使字

姆所異于女者 聶氏要義同毛本所下有以字

舉瀆爲犯義也 舉陳閩俱作法非也

女從者

詩云諸娣從之 徐本集釋同毛本通解無云字

引之證姪之義也 毛本姪上有娣字

則大夫以下刺之 浦鏜云上誤下

中衣有黼領服則無之 陳本要義同毛本領下有上字閩本上服二字擠入

則常服有之非假也 要義同毛本假作被

主人揖入

父迎出大門之事也 浦鏜云父迎當婦從之誤

今婦既送 陳本要義同毛本送作從是也

婦乘以几姆加景 景通典作憬非也古無憬字

行車輪三周 集釋無車字

今文景作憬 浦鏜云憬釋文同疑憬字之誤○按从心者是从巾者後人改也

熏云制如明衣 浦鏜云熏上當脫不字○按此句當連下此據時俗飾不用布幘之明衣必用布景則但制如明衣耳不用布也浦

說非

婦至○媵布席于奧 張氏云案釋文云媵席中無布字

宛然左辟 毛本然誤作著

謂女從者也 要義同毛本也下有者字按者當有

贊者徹尊冪○出除鼏 鼏通解徐氏俱作冪浦鏜云衞氏湜云鼏當作冪今作冪字後人更易也○按此冪乃鼏冪也

謂肩臂臑肫胳脊脅之等 要義同毛本肫作膞臑作臑

匕者逆退 匕釋文作朼引劉云匕器名朼者朼載也張氏云陸氏辨之所以辨時本之誤也其後士喪禮乃朼載又云匕者士虞禮朼者特牲饋

食乃朼有司朼羊朼豕食字皆从木至少牢饋食長朼古文作匕鄭氏亦改爲朼

湆醢在其南

醢食乃將入 醢要義作醯

又生人食公食大夫是也 毛本生誤作主

贊爾黍授肺脊

故此昏禮從特牲祭祀法 要義同毛本無法字

彼九飯禮成 浦鏜云咸誤成

謂啜湆肺哜醬者 毛本謂下有用口二字湆下有用指二字無肺字○按肺衍字

贊洗爵

漱所以潔口 潔徐本集釋俱作絜按凡潔字嚴徐鍾本並作絜是正字他本錯出後不悉校

籑皆答拜 按籑後經皆作餕籑字五經文字不載至九經字樣始有之實則說文之籑也从食算聲論語先生饌鄭作餕蓋籑即饌之

或字又與餕通故鄭氏讀饌爲餕也然則儀禮餕字皆當作籑明矣幸有此句未誤得據以考正

贊以肝從○嚌肝 張氏云案釋文云嚌才計反嚌嚌古通用此從口者後人加之爾○按毛本釋文仍作嚌

贊洗爵酌于戶外尊 戴震云據前尊于室中北墉下是爲內尊尊于房戶之東是爲外尊注止備內尊外尊此處疏云乃酌外尊亦無戶

字

既隔合卺乃用爵 毛本既下無隔字

乃徹于房中 乃徹釋文作迺徹

主人說服于房○婦說服于室御授 授唐石經徐本集釋通解楊敖俱作受

御衽于奧

將見賈人之所之 見徐本集釋敖氏俱作見與疏合釋文作覿云今本亦作見臧琳云賈本作將見故後人校釋文云今本亦作見乃注疏本反作覿此又近人依釋文改也祭義見以蕭光見閒以俠甒見及見閒皆為覿字之誤儀禮注當從釋文作覿賈疏作見非也

吾將覿賈人之所之 覿毛本作覿下同

主人入

鄭據此諸侯文而言 陳本要義俱誤作諸侯毛本諸侯作許嫁是也

媵侍于戶外 標經起止云媵侍至則閒疏中兩侍字亦俱作待按此則注當云今文侍作待

婦執笲棗栗

其形蓋如今之筥籚籚矣 徐本釋文集釋敖氏嚴鍾通解同毛本籚作筥按說文凵盧飯器凵或从竹去聲

今以遠 毛本以作已按以已古多通用

其狀無以可知也 要義同毛本無以可作已無可陳閩俱作無已可

降階受笲腶脩 腶唐石經作股釋文作段段玉裁云本又作腶單疏中標云石本原作段朱梁重刻為作腶陸本作段正與石本原刻同

若行之閒而立 毛本行下有禮字

婦升席

不親徹 毛本徹下有此親徹三字

特豚合升

其他謂醬湆菹醢 毛本謂誤作為

是常得云側 常下補鏜云疑脫法不二字

婦徹設席前如初

媵餕汙 陸氏云餕本或作餕

婦媵餕汙者 案注無婦字此誤衍也

婦徹于房中

容之也 要義徐本楊氏同毛本容作客疏內容之也者容亦作客

娣者何弟也 要義同毛本何下有女字

舅姑先降自西階

注授之至代己 陳閩同毛本授作受

是主人尊者之處 要義同毛本是上有阼階二字之上有升降二字

歸婦俎于婦氏人

明其得禮 通解作明得其禮要義作明所得禮按疏云三牲是實所當得則作所字為是鄉射注云還設薦俎就乏明已所得禮也亦是此意

故歸也 要義同毛本歸下有之字

舅饗送者以一獻之禮

古文錦皆為帛 徐本集釋敖氏同通解毛本為作作按疏中標目是作字疊注是為字必有一誤

姑饗婦人送者

皆就館召之 陳本要義同毛本召作速

儀禮注疏卷五校勘記

儀禮疏卷第六

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜沒終也奠菜者以篚祭菜也蓋用菫【疏】若舅至奠菜○釋曰自此至饗禮論舅姑沒三月廟見之事必三月者三月一時天氣變婦道可以成之故也此言舅姑既沒者若舅沒姑存則當時見姑三月亦廟見舅若舅存姑沒婦人無廟可見或更有舅姑自然如常禮也案曾子問云三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也鄭云謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室此言奠菜即設祭於禰一也奠菜亦得稱祭者若學記云皮弁祭菜之類也○注沒終至用菫○釋曰此注云奠菜者以篚案下云婦執笲菜篚與笲一也鄭知菜蓋用菫者舅姑存時用棗栗腶脩義取早起戰栗自脩則此亦取謹敬因內則有菫荁枌榆供養是以疑用菫故云蓋也

席于廟奧東面右几席于北方南面廟考妣之廟北方墉下【疏】注廟考至墉下○釋曰案周禮司几筵云每敦一几鄭注云周禮雖合葬及時同在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合又祭統云設同几同几即同席此即祭於廟中而別席者此既廟見若生時見舅姑舅姑別席異面是以今亦異席別面象生不與常祭同也鄭知廟考妣廟者曾子問云擇日而見於禰又象生時見舅姑故知考妣廟也

祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦言來爲婦嘉美也皇君也【疏】釋曰洗在門外祝與婦就而盥之者此亦異於常祭象生見舅姑在外沐浴乃入舅姑之寢故洗在門外也云祝帥婦以入者象特牲陰厭祝先主人入室也云某子者言若張子李子也

婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首【疏】注扱地至稽首○釋曰云扱地手至地者以手之至地謂之扱地則首不至手又與男子空首不同云婦人扱地猶男子稽首者婦人肅拜爲正今云扱地則婦人之重拜也猶男子之稽首亦拜中之重故以相況也案周禮大祝辨九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜鄭云稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而後拜謂三年服者振動讀爲戰栗變動之拜鄭大夫云奇拜謂一拜也褒讀爲報報拜再拜是也鄭玄謂一拜答臣下再拜拜神與尸鄭司農云肅拜但俯下手今時撎是也但九拜之中四者是正拜稽首頓首空首肅拜是也稽首拜中之重是臣拜君之拜也頓首平敵相與之拜故左氏傳齊侯拜魯侯爲稽首魯君答以頓首拜於魯實稽首答曰天子在無所稽首是臣於君以稽首故燕禮臣與君皆云稽首也空首者君答臣下拜也肅拜者婦人以肅拜爲正若以男子於軍中亦肅拜故左氏傳晉郤至云敢肅使者是也餘五者皆依於正拜振拜鄭云書曰王動色變者是武王觀兵白魚入王舟王動色變武王於時拜天神爲此拜當稽首也奇拜既爲一拜是君答臣下之拜當以附空首也褒拜爲尸及神亦當附稽首也其吉拜先吉拜爲頓首後稽顙則吉拜當附頓首也凶拜爲先稽顙後吉拜之此周之三年之喪拜後爲吉拜當附稽首也左氏傳穆嬴抱太子適趙氏頓首於宣子者私求之法故不爲喪拜喪小記云婦人爲夫與長子稽顙者爲喪主故亦不齋拜也

婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮降堂階上也室事交乎戶今降堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑【疏】婦降至初禮○釋曰此爲來婦奠於姑設於北坐之前以見姑也○注降堂至於姑○釋曰不直云降而云降堂者則在階上故云降堂階上也云室事交乎戶今降堂者敬也者室事交乎曰禮器文彼子路與季氏之祭云室事交乎戶堂事交乎階今此既是室之故當交於戶今乃交於階故言敬也云於姑言敢告舅尊於姑者上文於舅言敢奠嘉菜不言告是舅尊於姑言告是姑卑也

婦出祝闔牖戶凡廟無事則閉之【疏】注凡廟無事則閉之○釋曰先言闔後言戶者先闔牖後閉戶故爲文然也以其祭乾則闔牖戶明是無事則閉之以其鬼神尚幽闇故也

老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮因於廟見禮之【疏】釋曰舅姑生時見訖舅姑使贊醴婦於寢之戶牖之間今舅姑沒者使老醴婦於廟之房中其禮則同使老及處所則別也○注因於廟見禮之○釋曰象舅姑生時因見禮之故此亦因廟見禮之也

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮【疏】釋曰舅姑存舅姑自饗送者如上文今舅姑沒故壻饗丈夫婦人如舅姑饗禮并有贈錦之等

記士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無辱用昕使者用昏壻也腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱【疏】記士昏至無辱○釋曰凡言記者皆經不備者也○注用昕至來辱○釋曰云用昕使者謂男氏使向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕昕即明之始君子舉事尚早故用朝旦也云用昏壻也者謂親迎時也知辭無不腆者如特牲云告之以直信信事人也信婦德也注云此二者所以教婦正直信也是實納敵之時不得謙虛爲辭也云主人不謝來辱者此亦是不爲謙虛教女正直之義也

摯不用死皮帛必可制摯鴈也皮帛儷皮束帛也【疏】釋曰云摯不用死者凡摯亦有用死者是以衛書云元執死起拳首止此云三帛二牲一死摯鄭士摯雉今此亦是士禮恐用死雉故云不用死也云皮帛必可制者可制爲衣物此亦是教婦以誠信之義也

腊必用鮮魚用鮒必殽全殽全者不餒敗不剸傷【疏】腊必至殽全○注殽全至剸傷○釋曰腊用鮮者義取夫婦日新之義云魚用鮒者義取夫婦相依附者也云殽必全者義取夫婦全節無節之理此並據同牢時也

女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮【疏】女子至稱字○釋曰女子許嫁謂年十五已上至十九已下案曲禮女子許嫁纓有笄教有纓示有繫屬此不言纓文不具也云醴之稱字者從男子冠醴之稱字同是以禮記喪服小記云丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤是其義同也○注許嫁至其禮○釋曰知許嫁已受納徵禮也者以納采問名納吉三禮雖使者往來未成交親故曲禮云非受幣不交不親鄭據納徵唯未行請期親迎也二者要待女二十爲之云笄之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮者案雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮鄭注云言婦人執其禮明非許嫁之笄彼以非許嫁笄輕故無主婦女賓使婦人而已明許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如冠男也又許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醮之敬其早得禮也

祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室祖廟女高祖爲君者之廟也以有緦麻之親就尊者之宮教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家【疏】祖廟至宗室○注祖廟至之家○釋曰此謂諸侯同族之女將嫁之前教成之法經直云祖廟鄭知女高祖爲君者之廟也以有緦麻之親者以其諸侯立五廟大祖之廟不毀親廟四以次毀之經云未毀與已毀是據高祖之廟而言故云祖廟女高祖爲君者之廟也共承高祖是四世緦麻之親若三世共曾祖小功之親若共祖大功之親若共禰廟齊衰之親則皆教於公宮今直言緦麻者舉最疏而言親者自然教於公宮可知也云教以婦德婦言婦容婦功者昏義文鄭彼注云婦德貞順婦言辭令婦容婉娩也婦功絲麻也云宗室大宗之家者案喪服小記繼別爲宗謂別子之世適長子族人來宗之者謂之宗者收族者也繼高祖之廟既毀與君絕服者則於大宗之家教之又小宗有四或繼禰或繼祖或繼曾祖或繼高祖此等至五代皆遷不就之教者小宗卑故也

問名主人受鴈還西面對賓受命乃降受鴈于兩楹間南面還于阼階上對賓以女名【疏】問名至乃降○注受鴈至女名○釋曰此亦記經不具者案經直云問名如納采之禮納采禮中無主人西面對事故記之也知受鴈於兩楹閒南面者

納采時賓當阿東面致命主人阼階上北面再拜又云授于楹閒南面納采之禮故亦楹閒南面授擯人於彼唯不云西面故記之也云還于阼階上各如

賓以女名者此鄭內面對與拜時北面異處也祭醴始扱壹祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以

反命反命謂使者問名納吉納徵請期還報於婿父【疏】祭醴至反命○釋曰云祭醴者謂賓醴婦之時禮成於三其爲三祭之時始祭醴云初故始扱

壹祭又扱再祭也云賓右取脯左奉之乃歸者經直云降筵北面坐取脯不言用左右手故記之也云右取脯左奉之者謂先用右手取得脯乃用

左手奉之以降授從者於西階下乃歸執以反命○注反命至婿父○釋曰知反命是此之間以名納吉納徵請期者以下云凡使者歸反命曰某既得將事矣

敢以禮告言凡非一則知四者皆有反命也以納采與問名同使親迎又無使者故據此四者而言也

納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨入

爲門中阸狹西上中庭位併【疏】納徵至在南○釋曰案經直云納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮則授幣得如授鴈之禮至於庭實之皮無可相如故記之

○注攝猶至位併○釋曰執皮者相隨而入至庭北面皆以西爲左一手執兩足毛在內故云內文云左首象生者案聘禮執皮者皆左首此亦執皮而左首

故云象生與執禽者同故引曲禮執禽者左首爲證必象生者取婦人生息之義云隨入爲門中阸狹者皮皆橫執之案匠人云廟門容大扃七个注云大扃

牛鼎之扃長三尺每扃爲一个七个二丈一尺彼天子廟門此士之廟門降殺甚小故云門中阸狹故隨入得並也云西上中庭位併者俱北面西上也

賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁賓致命主人受幣庭實所用爲節士謂若中士下士不命者以主人爲官長自由也【疏】賓致至東壁○釋曰此亦據經不見主人之士受皮之事

故記之也云釋外足者據人北面以足向上執之足遠身爲外受之則文見故釋外足見文也云士受皮者取皮自東方出于後者謂自東方出於執皮者之

後至於左北面受之故云自左受也云逆退者二人相隨自東而西今以後者先向東行故云逆退也○注賓致至由也○釋曰云賓致命主人受幣庭實所

用爲節者以其上經納徵不授幣如納吉之禮其已具今言之者爲執皮者外足見文及士受皮時節不見故云賓當上致命時庭中執皮者釋外足見文

主人堂上受幣時主人之士於堂下受取皮是其庭實所用爲節也云士謂若中士下士不命者但諸侯之士國皆二十七人依周禮典命侯伯之士一命子若

男之士不命與不命國皆分爲三等上九中九下九案周禮三百六十官皆有官長其下皆有屬官但天子之士上士三命中士再命下士一命與諸侯之

士異若諸侯上中下士同命今言士謂若中士下士不命者據上士爲官長者主人是中士則士是下士若主人是下士則士是不命之士府史之等此不

命與子男之士不命者別彼雖不得君爵策之命仍得人君口命爲士此則不得君命是官長自辟除者也案既夕宰舉幣是士之府史則庭實胥徒爲之云

自由也者謂由執皮者之左受之也父醴女而俟迎者母南面于房外女既次純衣父醴之于房中南面蓋母薦焉重昏禮

也女奠爵于薦東立于位而俟婿婿至父出使擯者請事母出于南面房外示親授婿且當戒女也【疏】父醴至房外○注女既至女也○釋曰此亦前經不

具故記之云女既次純衣父醴之于房中南面者見於上文云蓋母薦焉者舅姑共饗婦之姑薦脯醢故知父母醴女亦母薦脯醢重昏禮故母薦也云女奠爵

于薦東立于位而俟婿者案士冠禮子與醴子及此薦禮賓禮婦皆奠爵于薦東明此亦奠爵東也云婿至父出使擯者請事者見於上文云母出南面房外

示親授婿且當戒女也者從參下文而言也女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸

西階上不降必有正焉者以託戒使不忘【疏】女出至不降○釋曰此記亦經不具以母出房戶之西南面女出房西行故云出于母左父在

阼階上西面故因而戒之云母戒諸西階上者母初立房西女出房母行至西階上乃戒之也○注必有至不忘○釋曰云上既戒使不忘者謂女既衣笄恒在身

而不忘持戒亦然故戒使不忘也下文父母及庶母重行戒者並與此文相續成也此士禮父母不降送案桓公三年經書九月齊侯送姜氏于讙穀梁傳曰

禮送女父不下堂母不出祭門諸侯則廟門言不出廟門則似得下堂者彼諸侯禮與此異以其大夫諸侯天子各有尊禮故不同也婦乘以几

從者二人坐持几相對持几者重慎之【疏】婦乘以几○注持几者重慎之○釋曰上經雖云婦乘以几不見從者二人持之故記之

也此几謂將上車時而登若王后則履石大夫諸侯亦乘有依禮之但無文以言今人猶用臺是石几之類也婦入寢門贊者徹尊冪

酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階閒加勺屬注也玄酒涗水貴新昏禮又貴新故事至乃取之三注于尊中

【疏】婦入至加勺○釋曰經中唯言酒尊不見徹冪以下事故記之○注屬注至尊中○釋曰經云酌玄酒三注於尊謂於外器中酌取此涗水三度注於尊

酒尊中禮成於三故三注之也云玄酒涗水貴新者案郊特牲云明水涗齊貴新也又云凡涗新之也是禮有貴新也今昏禮事至乃取之故云貴新也然

禮有玄酒明水三者各逐事生名玄酒據色而言涗水據新取爲其實一也以上古無酒用水爲酒後代雖有酒用之配尊不忘本故也明水者案

周禮秋官司烜氏云以陰鑒取明水於月鄭特牲云其謂之明水也由主人之絜著此水也注云著明以成也言主人齊絜此水乃成可得也配尊之酒三酒加

玄酒鬱鬯與五齊皆用明水配之鄭特牲云五齊加明水三酒加玄酒不言鬱鬯者記人文略也相對玄酒與明水別通而言之明水亦名玄酒故禮運云玄

酒在室彼醴鬯五齊是明水名爲玄酒也以其俱是水故通言水也若天子諸侯祭祀得鬱鬯與五齊三酒並用卿大夫士祭直用三酒與玄酒無五齊與

鬱鬯又明水若生人相禮不忘本亦得用以其用醴醴則五齊之中醴齊之類也笄緇被纁裏加于橋舅荅拜宰徹笄

被表也笄有衣者婦見舅姑以飾爲敬橋所以庋笄其制未聞今文橋爲鎬【疏】笄緇至徹笄○釋曰上經直云笄不言表裏加飾之事故記之也云婦

席薦饌于房醴婦饗婦之席薦也【疏】席薦饌于房○注醴婦至薦也○釋曰此亦於經不見故記之但醴婦時唯有席與薦無俎其饗婦非直

有席薦并有俎則不饌于房從鼎升于俎而入設于席前今據醴婦時同有席與薦饌于房中者而言也饗婦姑薦焉舅姑共饗婦舅獻爵姑薦

脯醢【疏】饗婦至薦焉○釋曰經直言舅姑共饗婦以一獻之禮時同自明不言姑薦故記之也婦洗在北堂直室東隅篚在

東北面盥洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅閒【疏】婦洗至面盥○釋曰經唯言婦洗不言盥洗及篚故

記之也○注洗在至隅閒○釋曰房與室相連爲之房無北壁故得北堂之名故云洗在北堂也云所謂北洗者所謂經中北洗也云房北堂房半以北者以其

南堂是戶外半以南得堂名則堂是戶外之稱則知此房半以北得堂名也知房無北戶者見上文云尊于房戶之東房有南戶矣燕禮大射皆云羞膳者升

自北階立于房中不言入房是無北壁而無戶是以得設洗直室東隅也云洗南北直室東隅者是南北節也云東西直房戶與隅閒者是東西節也婦

酢舅更爵自薦更爵男女不相因也【疏】婦酢舅更爵自薦○釋曰謂舅饗婦時舅不姑薦今婦酢舅自薦之嫌別人薦故記之也

敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗不敢與尊者爲禮【疏】不敢至拜洗○釋曰此事當在婦酢舅之上退之在下者欲見

醮酒洗時亦不辭故也此對士冠醮不飲酒之等主與賓爲禮皆辭洗此則不敢也此事於經不見故記之也凡婦人相饗無降姑饗婦人

送者于房無降者以北洗篚在上【疏】凡婦人相饗無降○注姑饗至在上○釋曰本設北洗爲婦人有事不下堂今以北洗及篚在上故不降經不言故

記之也言凡者欲見舅姑共饗婦及姑饗婦人送者皆然故言凡也婦入三月然後祭行入夫之室三月之後於祭乃行謂助祭也【疏】

無姑三月不須廟見則助祭案內則云舅沒則姑老者謂姑六十亦傳家事任婦入至祭行○注入夫至祭也○釋曰此據舅在無姑或舅沒姑老者若舅在
長婦婦入三月廟見祭某之後亦得助夫祭故鄭云謂助祭也此亦謂適婦其庶婦無此事亦以經不見故記之也
庶婦則使人醮之婦
不饋庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統於適也
疏庶婦至不饋○注庶婦至適也○釋曰不饗者以適婦不醮而有饗今使人醮之以醮代饗故使人醮之不饗也云酒不酬酢曰醮者亦如庶子醮然知亦有
脯醢者以其饗婦及醮子皆有脯醢故知亦有脯醢也云其儀則同者適婦用醴於客位東面拜受醴贊者北面拜送今庶婦醮於房外之西亦東面拜受醮
者亦北面拜送故云其儀則同也云不饋者共養於適也者謂不當饋特豚以其共養統於適婦也
昏辭曰吾子有惠貺室某
也昏辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠明下達貺賜也室猶妻也子謂公冶長可妻也某壻名
疏昏辭至某也○注昏辭至壻名○釋曰鄭
知昏辭是擯者請事告之辭者以其言吾子有惠貺室某也是使告主人之辭明知是擯者出門請事使者告之辭也知吾子謂女父者請事告擯者稱前已
有惠貺其妻於壻某申明是女父乃得以女許人故知吾子女父也云明下達者此擯者稱有惠貺室即壻家善已有辭下達女家見許今壻言貺室也故引
上文下達以釋此也引子謂公冶長可妻也者證以女許人稱貺室室猶妻也
某有先人之禮使某也請納采某壻父名也某使名也
疏某有至納采○注某壻至名也○釋曰此亦是使者門外通達上語告擯者之辭也以其使者稱向主人擯者故知上某是壻父下某是使者名也
對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭對曰者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者今文弗為不無能字
疏對曰至敢辭○注對曰至能字○釋曰鄭知對曰者擯出納賓之辭者以其上文賓告擯者辭下經致命主人明此是中門擯者出
領賓告者辭下經致語入告主人者又領主人此語以告使者知也擯
致命曰敢納采
問名曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏某使者名也誰氏者謙也不必其主人之女
疏致命曰敢納采○釋曰此使者升當致命於主人辭若然亦當有主
人對辭如納徵致命主人對辭不言之者文不具也問名賓在門外請問名主人許無辭者納采問名同使前已相親於納采許昏訖故於問名略不言主人
所傳辭也是以於此直擯者傳升堂致命主人之辭自此已下不須納吉納徵請斯之等皆有門外賓與擯者傳辭及升堂致命主人之辭也理有不須而言或理
須辭而文不具以情度義可皆知也○注某使至之女○釋曰知某使者名也者以使者對主人稱某既受命明是使者之名也云誰氏者謙也者以其下
達乃納采則知女之姓矣今乃更問女主人女為誰氏者恐非主人之女假外人之女收養之是謙不敢必其主人之女也其本云問名而云誰氏者婦人不以
名行明本不問女之三月名此名即姓號之名若尚書孔注云虞氏舜名為諡號猶為名解之明氏姓亦得為名若然本問名上氏姓故云誰氏也
對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭卒曰某氏不記之者明為主人之女
疏對曰至敢辭○釋曰云吾子有
命者正謂行納采問名使者將命來是已有命來擇即是且以備數而擇之也○注卒曰至之女○釋曰云卒曰某氏者主人終卒對客之辭當云某氏對使
也云不記之者明為主人之女者若是他女當稱女氏以著今不言之者明是主人之女容舊知之故不對是以云明為主人之女也
醴曰子為
事故至於某之室某有先人之禮請醴從者言從者謙不敢斥也今文於為于
對曰某既得將
事矣敢辭將行
先人之禮敢固以請主人辭固如故
某辭不得命敢不從也賓辭也不得命者不得許
己之命
納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告貺賜也賜命謂許以女名也某壻父名

疏注貺賜至父名○釋曰知某是壻父名者以其云命某加諸卜是壻父卜故知某是壻父名
對曰某之子不教唯恐弗堪
子有吉我與在某不敢辭與猶兼也古文與為豫
疏對曰至敢辭○注與猶至為豫○釋曰云我與在者以其夫婦一體夫既得吉婦吉可知故云我亦在占吉中也
納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使
某也請納徵
致命曰某敢納徵
對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承
命典常也法也
疏納徵至承命○注典常也法也○釋曰云致命曰某敢納徵者[illegible]
主人對辭也
請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日
三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者己及子皆為服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰大功之末可以冠子嫁子
疏請期至吉日○釋曰云某既申受命矣者申重也謂前納采已後每度重受主人之命也云惟是三族之不虞使某也請吉日者今將成昏須及吉時但吉凶
不相干若值凶不得行吉禮故[illegible]生不可億度之事若值好時則不得娶及今吉時使某請吉日以成昏禮也○注三族至嫁子○釋曰鄭知三
族是父己子三者之昆弟者若大功之喪服內不廢成禮若期親內則廢故合廢者而言以其父昆弟則伯叔[illegible]己昆弟則己之親兄弟子則昆弟則
己之適子庶子者皆己之親期服[illegible]故曰三族據三者之昆弟也引雜記者見大功小功之喪既葬可以嫁子娶妻[illegible]今據父之昆
弟期於子小功不得與子娶妻[illegible]父小功亦不得娶妻知今皆據之父而言者然已父昆弟於子為小功而言此三族者己與子皆為服期者亦壻
據大判而言耳
對曰某既前受命矣唯命是聽前受命者申前事也
曰某命某聽命于吾子曰某壻父某
對曰某固唯命是聽
使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日名也某吉
日之甲乙
疏注某吉日之甲乙○釋曰云曰某日者是使者付主人吉日之辭云某吉日之甲乙者謂以十日配十二辰若云甲子乙丑丙寅丁卯之類故鄭略舉甲乙而言之也
對曰某敢不敬須須待
凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告告禮所執脯
疏注告禮所執脯○釋曰知禮是所執脯者上文禮賓賓皆北而取脯歸授從者今云歸以反命故知禮是所執脯也
主人曰
聞命矣
父醮子子壻
疏父醮子○釋曰女父禮女用醴又在廟父醮子用酒又在醮不同者父禮女者以先祖遺體許人以適他族婦人外
成故重之而用醴復在廟告先祖也男子直以婦入室無不反之故醮之不在酒在寢知醮子亦不在廟者若在廟以禮醮然曰兩右几布神位今不言設在
寢可知也
命之曰往迎爾相承我宗事相助也宗事宗廟之事
勗帥以敬先妣之嗣若則有常勗勉也若猶女也勉帥婦道以敬其為先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩云大姒嗣徽音
疏勗帥至有常○注勗勉至徽音○釋曰云以敬其為先妣
之嗣者謂婦人入室使之代姑祭祀詩云大姒嗣徽音者大雅文王詩大姒之王妃嗣徽其也娶大姒明以繼先妣其音也引之者證其為先妣之嗣
也
子曰諾唯恐弗堪不敢忘命
賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將
請承命賓壻也命某某壻父名茲此也將行也使某行昏禮來迎
疏賓至至承命○注賓壻至來迎○釋曰云命某某壻父名者以其經有二某命某者是壻自稱之以對擯者也經云使某者是壻名故不言也
對曰某固敬具以須
父送女命之曰戒之敬之
夙夜毋違命夙早也早起夜臥命舅姑之教命古文毋為無
疏父送至違命○釋曰上送女之時父母俱戒訖今此記人又云此戒者當何是

送女時幷有此戒謂成前婦庶母所戒亦然以前使稱時不同故記人兩屬記之但父戒之使無違舅命母戒之使無違姑命故父云命母云戒也然若此注

有云命舅姑之教命有姑字者傳寫誤也云古文母為無不從者以許氏說文母為禁辭故從經今文母為正也母施衿結帨曰勉之

敬之夙夜無違宮事帨佩巾【疏】宮事○釋曰則姑命婦之事若內宰職云后教六宮婦人稱宮故也庶母及門內施

鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶庶母父之

妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬為謹敬申重也宗尊也愆過也諸之也示之以衿鞶者皆託戒使識之也不示之以衣笄者尊者之戒不嫌

忘之視乃正字今文作示俗誤行之【疏】庶母至衿鞶○注庶母至行之○釋曰云男鞶革女鞶絲者內則文男女用物不同故幷引男子鞶革於經無所當

也云所以盛帨巾之屬為謹敬者案內則云箴管線纊施鞶袠鄭云鞶袠言施明為箴管線纊有之是鞶以盛帨巾之屬此物所以供事舅姑故云謹敬也云

不示之以衣笄者尊者之戒不嫌忘之者前文父戒以衣笄此經母施衿結帨庶母直示之以衿鞶不示以衣笄故鄭決之也云視乃正字今文作示俗誤行

之者案曲禮云童子常視毋誑注云視今之示字彼注破視從示此注以視為正字以示為俗誤不同者但古文字少故眼目視瞻與以物示人皆作視字故

此注云視乃正字今文作示是俗人以今示解古視讀云讀也彼注云視今之示字以今文曉古故舉今文示而言兩注相兼乃異也壻授綏姆

辭曰未教不足與為禮也姆教人者宗子無父母命之親皆沒己躬命之宗子者適長子也命之

命使者母命之在春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有父者禮七十老而傳八十齊喪之事不及

若是者子代其父為宗子其取也父命之【疏】宗子至命之○注宗子至命之○釋曰云宗子者適長子也者案喪服小記云繼別宗繼禰者為小宗大宗小

宗皆是適妻所生長子也云命之命使者者謂納采已下至請期五者皆命使者也云母命之在春秋紀裂繻來逆女是也者謂案隱二年經書秋九月紀裂繻

來逆女公羊傳曰紀裂繻者何紀大夫也何以不稱使昏禮不稱主人何休云為養廉遠恥也又云然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主

人何辭窮也辭窮者何無母也休注云禮有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之則不得不稱使又云然

則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也休注云禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使文所以遠

別也服注亦云不稱主人母命不通故稱使婦人無外事若然直命使子之父兄師友使命使者不自親命使者此注云命之婦命人使者似母親命者鄭略言之

其實使子父兄師友命使者也云躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也者成八年文敘取公羊傳如向說舉納幣其餘使親命之也云宗子無

父至不及者案曲禮七十曰老而傳注云傳家事任子孫是謂宗子之父又王制云八十齊喪之事弗及也注云八十不齊則不祭也子代之祭是謂宗子不

孤二者皆是宗子有父者雖主家事其昏事則父命使者也支子則稱其宗支子庶昆弟也稱其宗子命使者【疏】支子則稱其宗○釋曰云

稱其宗者謂命使者當稱宗子以命之以大小宗皆然也弟稱其兄弟宗子之母弟【疏】弟則稱其兄○注弟宗子之母弟○釋曰知此注弟是宗子

同母弟者以上支子稱庶昆弟稱其宗子命使者故知此弟宗子同母弟也若不親迎則婦入三月然後壻見曰某

以得為外昏姻請覲女氏稱昏壻氏稱姻覲見也【疏】若不至請覲○釋曰上已言親迎自此已下至篇末論壻不親迎過三月及壻往見

婦父母事也必亦待三月者亦如三月婦廟見一時天氣變婦道成故見外舅姑自此至敢也不從並是壻在婦家大門外與擯者請對之辭○注女氏至覲見

○釋曰女氏稱昏壻氏稱姻者爾雅釋親文所以別男女則男曰昏女曰姻者義取壻昏時往娶女則因之而來及其親則女氏稱昏男氏稱姻義取送女者

昏時往男家因得見之故也主人對曰某以得為外昏姻之數某之子未得濯溉於祭祀是

以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見主人女父也以白造緇曰辱【疏】主人至走見○釋曰云某

之子未得濯溉於祭祀者前祭之夕濯溉祭器以其自此以前未廟見未得祭祀故未敢相見也云請吾子之就宮者使壻還就家是欲往就見也○注主人

至曰辱○釋曰云以白造緇曰辱者謂以白之物造置於緇色器中是汙白色猶今賓至己門亦是辱故云以白造緇曰辱也對曰某以非

他故不足以辱命請終賜見非他故彌親之辭命謂走見之言今文無終賜【疏】對曰至賜見○注非他至終賜○釋曰此

壻對擯者辭云非他故彌親之辭者上擯云為外昏姻相親之辭今又云非他故是為壻而來見親之辭也是對曰某以得為昏

姻之故不敢固辭敢不從不言外亦彌親之辭古文曰外昏姻主人出門左西面壻入門東面奠

摯再拜出出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於賓客也壻見於寢奠摯者壻有子道不敢授也摯雉也【疏】主人至拜出○注出

門至雉也○釋曰云出內門入門入大門者以大夫士迎賓皆於大門外故此決之也云壻見於寢者凡見賓客上親迎皆於廟者聘禮故在廟親

迎在廟者以先祖之遺體許人故在廟此壻見外舅姑非賓非親迎故知在適綏也云奠摯者壻有子道不敢授受也者執摯相見皆親授受此禮奠之象父

子之道故不親授之而已云摯雉也者以其士執雉是其常也擯者以摯出請受欲使以賓客禮相見【疏】擯者以摯出請受○注欲

使至相見○釋曰云聘禮賓執摯入門右從臣禮辭之乃出由門左西進北面從賓在禮此亦然故知所請受者請退從賓客相見受之壻禮辭許

受摯入主人再拜受壻再拜送出出已見女父【疏】壻禮至送出○注出已見女父○釋曰云受摯入者亦如聘禮受摯○

乃更西入也云出已見女父者以其相見乾擬出更與主婦相見也見主婦主婦闔扉立于其內主婦主人之婦也見主婦者兄

弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左扉【疏】見主至其內○注主婦至左扉○釋曰云見主婦者兄弟之道宜相親也者爾雅母與妻之黨為兄弟故

知主婦於壻者見弟之道也故云宜相親也云闔扉者婦人無外事者婦人送迎不出門見弟不踰閾是無外事也云扉左扉者士喪禮卜葬云闔東扉主婦

立于其內既言東扉是左扉故知是左扉也壻立于門外東面主婦一拜壻荅再拜主婦又拜壻出

必先一拜者婦人於丈夫必俠拜主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣及與也無

幣異於賓客【疏】主人至無幣○注及與至賓客○釋曰云及為與者以主人與壻讓而入寢門升堂醴壻故訓及為與也云無幣異於賓客者上冠禮

醴賓以之以幣昏禮醴賓酬以束錦燕禮大射酬賓客皆有幣此無幣故云異於賓客也壻出主人送再拜

儀禮卷第二　經二千五百七十三　注三千六百三十　儀禮疏卷第六　元缺第一葉第二葉今補

儀禮注疏卷六校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

若舅姑既沒

此直舅姑既沒者　要義同毛本既誤作俱

因內則有棗萓枌榆供養　萓陳閩俱譌作萱枌毛本作芬浦鏜云枌誤芬是也

婦拜扱地

以手之至地　毛本同陳閩俱無之字

摯不用死

三牢二牲　要義同毛本牲作生是也

腊必用鮮〇必殺全　按疏作殺必全

不餒敗　徐本集釋同釋文毛本俱作餧

女子許嫁

非受幣不交不親　毛本受誤作納

祖廟未毀

曾祖小功之親　要義同毛本曾祖作是據

謂別子之世適長子　毛本同下子字陳閩俱作者非也

則皆於大宗之家教之　要義同毛本於作以

問名

此即西面對　毛本面誤作南

祭醴始扱壹祭　唐石經徐本集釋通解楊敖同毛本壹作一

始祭醴云初故始扱壹祭後祭醴又扱爲再祭也　毛本作始祭醴之初始云始扱一祭又扱再祭分爲兩故云又扱再祭是爲三也陳閩俱無此七字通解改此疏云禮成于三故祭醴之時始扱壹祭及又扱則分爲兩祭是爲三也今本略依通解

云右取脯左奠之者　八字陳閩俱脫毛本有

納徵

執皮者　要義同毛本者下有二人兩字

執皮者皆左首　浦鏜云右誤左是也

天子廟門　單疏要義俱無天子二字是也

七个二丈一尺彼天子廟門此士廟門　要義同毛本作共二丈一尺此士廟門〇按毛本非也作共字與匠人注不合

故隨入得並也云西上中庭位併者俱北面西上也　毛本作故二人相隨乃可以入不得並行也至中庭則稍寬故得俱北面西上也

賓致命〇士受皮者自東出于後　朱子云疏引此文皮者下有取字今本無之未詳孰是

適東壁　壁徐本作壁誤

受之則文見　陳本同毛本受作釋是也

自左受者　單疏本無自左受三字通解有〇按無者是

主人堂上受幣時　陳閩同毛本受作授

與子男之士不命者別　毛本男誤作卑

婦乘以几

是石几之類也　段玉裁云當作几石此誤倒也

婦入寢門贊者徹尊冪　冪要義作鼏

配尊之酒三酒　要義無三酒二字

笄

笄有衣者　衣聶氏作表

婦席薦饌于房

非直有席薦　非閩本作亦

饗婦姑薦焉

時同自明　自明毛本作明日

婦洗在北堂

所謂經中北洗也　要義同毛本作經中所謂

北堂房半以北者　房下要義有中字

婦酢舅

謂舅姑饗婦時獻時舅　毛本獻時舅作時舅獻

昏辭曰

子謂公冶長可妻也 陳閩監葛通解俱脫此八字

對曰某之子惷愚

今文弗爲不 徐本集釋通解同毛本今作古

某辭不得命

不得許己之命 宋陳集釋通解楊敖同毛本命作辭

對曰某固唯命是聽

是使者付主人吉日之辭 毛本付作謝

凡使者歸

告禮所執辭 通典無告字玩疏意似亦無告字

父醮子

子壻也 徐本集釋俱無也字毛本通解有

父禮女者 要義同毛本者作子

若在廟以禮筵于戶西 毛本同陳閩俱脫在廟二字

右几布神位 要義同毛本布作在

命之曰 毛本之下有辭字唐石經徐本集釋要義敖氏俱無辭字通解楊氏有石經考文提要云記乃通記昏辭無節俱無辭字

勗帥以敬先妣之嗣

勉帥婦道 張氏云釋文上帥道之注云下帥道同謂此句也此句當云勉帥道婦〇按張氏之說是也帥之訓道上文已具故此不復言但疊帥道兩字以見義通典云勉導以敬其爲先妣之嗣正合注意蓋與其爲先妣之嗣卽是婦道若云勉帥婦道則不可通矣

父送女〇夙夜毋違命 毋陳閩監本俱誤作母下凡他篇毋字此本亦有誤作母者可以義求之不悉校

舅姑之教命 案疏以姑字爲衍文

續成前語 毛本語作文陳本誤作女

毋施衿結帨曰

則姑命婦之事 毛本作宮事謂姑命婦之事通解與今本同〇按則猶卽也疏中每有此語前疏云毋戒之使無違姑命此節經云夙夜無違宮事是宮事卽姑命婦之事此賈氏自釋前語也宮事二字已標于上故不再出直釋曰則姑命婦之事毛本既刪標目又不達則字之義率依通解改之謬矣

壻授綏姆辭曰未教不足與爲禮也 十四字在宗子無父上唐石經徐本集釋通解楊敖俱有通典有曰未教以下九字

姆教人者 四字徐本集釋通解楊氏俱有毛本經注並脫

宗子無父

是有父者 毛本有下有有字徐本集釋俱脫一有字

云宗子者適長子也者 要義同毛本無長字

繼別宗 要義此下有爲字毛本同

稱諸父兄師友以行 毛本無諸字〇按公羊隱二年傳注有諸字

傳家事在子孫 浦鏜云任誤在

弟稱其兄 唐石經徐本集釋敖氏同通解楊氏毛本弟下有則字

主人對曰〇未得濯溉於祭祀 溉敖氏作槪張氏云釋文云槪古代反少牢饋食槪鼎匕俎槪甑甗匕與敦槪豆籩勺爵觚觶字皆作槪〇按今本釋文作溉

奠置于緇色器中 器要義作之

對曰某以非他故 他通解作它注同按士虞他用剛日注云今文他爲它則他它宜有辨但諸本錯出故不悉校

對曰某以得爲婚姻之故 以得唐石經徐本張氏通解楊氏敖氏俱作得以集釋校云上言某以得爲外婚姻之數以者自以也以對上某以非他故此乃云某得以爲昏姻之故以者指壻以之也敖氏上言之數下言之故必有一誤因云得以宜作以得不知以字在下正與故字語氣相貫又與上故字相應今注疏本從敖氏說改經耳

敢不從 張氏云五代廣順中監本同至顯德中古國所校監本乃云敢從無不字或曰歲久版脫之也

亦彌親之辭古文曰外昏姻 下六字徐本集釋通解敖氏俱有今本俱脫

主人出門左

不敢授也 毛本授誤作受

凡見賓客及上親迎皆于廟者 要義同毛本上作士廟下無者字

以先祖之遺體許人 要義無之字

擯者以摯出

賓執摯入門右 陳本脫執字閩本脫入字

從臣禮 毛本從下有君字陳本從下空一字

由門左西進北面 毛本進作向

見主婦

見弟不踰閾 要義無見字毛本見下有兄字

儀禮注疏卷六校勘記

儀禮疏卷第七　　儀禮卷第三

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

士相見禮第三【疏】士相見禮第三○鄭目錄云士以職位相親始承摯相見禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞附而退士相見於五禮屬賓禮大小戴及別錄皆第三○釋曰鄭云士以職位相親始承摯相見者案經亦有大夫及庶人見君之禮亦士見大夫之法獨以士相見爲名者以其兩士職位不殊同類既近昔以士相見爲首云雜記相見也反哭而退朋友虞附而退者以送葬之禮恩厚者過遲恩薄者過疾引之者證有執摯相見之義也云士相見於五禮屬賓禮者案周禮大宗伯五禮賓禮之別有八春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同此六者是五等諸侯見天子兼有自相朝覲之禮彼又云時聘曰問殷覜曰視二者是諸侯使臣出聘天子及自相聘之禮並執玉帛而行無執禽摯之法此屬直新升爲士大夫之等同國執禽摯相見及見君之禮雖非出聘亦是賓主相見之法故屬賓禮也且士卑唯得作介從君御卿大夫出向他國無身自聘問之事案聘禮行夫是士官其有奬惡無禮特行無介始得出向他邦亦非聘問之法也然昏冠及喪祭篇卑各自有禮及執摯相見唯有此士相見其篇內含卿大夫相見以其新升爲士或士自相見或士往見卿大夫或卿大夫下見士或見己國君或士大夫見他國君來朝者新出仕從儀至著以士爲先後更有功乃升爲大夫已上故以士爲總號也又天子之孤卿大夫士與諸侯之孤卿大夫士執摯既同相見之禮亦無別也

儀禮　　鄭氏注

士相見之禮摯冬用雉夏用腒左頭奉之曰某也願見無由達某子以命命某見摯所執以至者君子見於所尊敬必執摯以將其厚意也士摯用雉者取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其不可生服也夏用腒備腐臭也左頭頭陽也無由達言久無因緣以自達也某子今所因緣之姓名也以命者稱述主人之意今文頭爲脰【疏】士相見至某見○釋曰自此至送于門外再拜論士與士相見之事也云某也願見無由達者謂新升爲士欲見舊爲士者謂久無紹介中閒之人達彼此之意雖願見無由得與主人通達相見也云某子以命命某見者某子是紹介中閒之人姓名以主人之命命某某是賓之名命某來見主人也案少儀始見君子者辭曰某固願聞名於將命者謂以卑見尊法彼又云敵者曰某固願見於將命者此兩士相見亦是敵者不言願見於將命者此既言願見無由達見敵者始欲相見案下文及還摯者皆云於將命者明此亦有願見於將命者不言者文不具也○注摯所至爲摯○釋曰云摯所執以至者摯得訓爲至升爲士者元無一字彼人相見欲相尊敬必執禽爲始得至故云摯所執以至者也云士摯用雉者對大夫已上所執羔鴈不同也云取其耿介交有時別有倫也者倫類也交接有時至於別後則雉不雜謂春交秋別也士之義亦然義取耿介不犯於上也云雉必用死者爲其不可生服也者經直云冬用雉知用死者以書云三帛二牲一死摯則雉義取耿介爲君致死也云夏用腒備腐臭也者案周禮庖人云春行羔豚夏行腒鱐鄭云腒乾雉鱐乾魚腒鱐熱而乾乾則不腐臭故此取不腐臭也冬時雖死形體不異故存本名稱曰雉夏爲乾腒形體異故變本名稱曰腒也云左頭頭陽也者曲禮云執禽者左首雉與羔鴈同是合生執之物以不可生服故殺之雖死猶尚左以從陽也云某子今所因緣之姓名也者謂紹介之姓名云以命者稱述主人之意者言紹介之人稱述主人之辭意傳來賓也云今文頭爲脰者鄭不從今文者以其脰項也故項不得爲頭故不從也但此云某子以命某見謂傳未相見今始來見主人故須某子傳通爾悲欲見孔子不由紹介故孔子對以疾且經云某子鄭云某子今所因緣之姓名鄭鄉飲酒云某子受酬注云某者衆賓姓又鄉射云某酬某子注云某子者氏也與此注某子爲姓名不同者彼旅酬下爲上尊檄在上以公羊傳名不若字字不若子故下者稱姓以配子彼對面語故不言名此非對面之言於彼遠稱紹介之意若不言名直稱姓是何人故鄭以姓名解之也若然特牲云皇祖某子注爲伯子仲子者以孫不宜云父祖姓故以伯子仲子言之宜緣爲義故注有稱若然注宜有名無者緣也

主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見有又也某子命某往見今吾子又自辱來序其意也走猶往也今文無走【疏】主人至走見○釋曰云某子命某見者某子則是紹介姓名以某子是中閒之人故賓主共稱之也此上下皆言請不言辭辭而不受須相見故言請而已○注有又至無走○釋曰鄭知有爲又者以言某子以命命某往就彼見吾子又自辱來於義爲便故從又不從有也云走猶往也者以言走直取急往相見之意非走驟之義故從往也云今文無走字者無走於文義不足故不從今文從古文也賓對曰某不足以辱命請終賜見命謂請吾子之就家主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見不敢爲儀言不敢外貌爲威儀忠誠欲往也固如故也今文不爲非古文云固以請也【疏】注不敢至以請○釋曰固如故也者固爲堅固堅固則如故以再請如前故云固如故也云今文不爲非者云非敢於義不便故不從今文非也云古文云固以請者固請於文從便若有以字於文爲緩故不從古文固以請也賓對曰某不敢爲儀固以請言如固請終賜見也今文不爲非主人對曰某也固辭不得命將走見聞吾子稱摯敢辭摯不得命者不得見許之命也走猶出也摯也辭其摯爲其大崇也古文曰某也將走見【疏】注不得至走見○釋曰云走猶出也者亦如上之走往彼據向賓家故走爲往此據出門故云走出也云辭其摯爲其大崇也者凡賓主相見唯此新升爲士有摯又初不相識故有摯爲重對重相見則無摯爲輕是以始相見辭之爲大崇故也云古文曰某將走見者上再番皆云某將走見今此三者亦云某將走見與前同此疊古文不從者以上第一番請賓主皆無不敢爲儀節二番賓及主人皆云不敢爲儀文句既異若不云某於文不便故須云某也此三番於上已云某也固辭不得命於下不須云某於文便古文更云某將走見文疊故不從也賓對曰某不以摯不敢見見於所尊敬而無摯嫌大簡【疏】注見於至大簡○釋曰此士相見唯是平敵相伉案曲禮云主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人並不問爵之大小唯以相尊敬爲先後故雖兩士亦得云相尊敬不敢空手須以摯相見若無摯相見是則大簡略也主人對曰某不足以習禮敢固辭言不足習禮者不敢當其崇禮來見己【疏】注言不至見己○釋曰案上經賓云某不以摯不敢見是賓以崇禮來見主人今主人不敢當其崇禮來見己故變文言不足以習禮故鄭云言不足習禮者不敢當其崇禮來見己也賓對曰某也不依於摯不敢見固以請言依於摯謙自卑也今文無也【疏】注言依至卑也○釋曰凡相見之禮以卑見尊必依摯禮記檀弓云魯人有周豐也者哀公執摯請見之者是下賢非正法今士相見云不依於摯不敢見嫌自卑也主人對曰某也固辭不得命敢不敬從出迎于門外再拜賓荅再拜主人揖入門右賓奉摯入門左主人再拜受賓再拜送摯出右就右也左就左也受摯於庭既拜受送則出矣不受摯於堂下人君也今文無也【疏】注右就至文無○釋曰凡門出則以西爲右以東爲左入門則以東爲右以西爲左依賓西主東之位也知受摯於庭者以其入門左右不言揖讓而升之事故知在庭也云既拜送則出矣者欲見賓拜送摯訖而言出則去還家無意得待主人留己也云不受摯於堂下人君也者聘禮賓升堂致命授玉又下云君在堂升見無方階亦是升堂見君法故云不升堂下人君也主人請見賓反見退主人送于門外再拜請見者爲賓崇禮來相接以矜莊歡心未交也賓反見則燕矣下云凡燕見於君至凡侍坐於君子博記反見之燕義臣初見於君再拜奠摯而出【疏】主人請見至再拜○注請見至而出○釋曰鄭解主人留賓之意云請見者爲賓崇禮來

相接則執摯來是也云以矜莊歡心未交也者正謂入門拜受拜送時賓主俱矜莊相敬歡心未交也云以賓反見則燕矣者上士冠禮賓士昏納采之等禮記
皆有禮賓之事明此行禮主人留必不虛賓有燕故云則燕矣以摯相見非聘問之禮賓燕之既在寢明前相見亦在寢之庭矣若諸文有留賓者多是禮
賓之事知此不行禮賓而云燕者彼諸文皆是爲餘事相見以其事重故爲禮賓此宜當身相見其事輕故直有燕矣是以諸文禮賓此燕賓故直云請見也
云凡燕見於君至反見之燕義者凡燕見或反見或本來侍坐非反見下注云此謂凡特燕見圖事非立賓主之燕是也侍坐於君子之下乃有侍坐閒夜膳葷賜
食爵之等不引證燕見者彼宜是侍坐法非燕見之禮故也云臣初見於君再拜其摯而出者鄭欲見自燕見于君下至凡侍坐於君子皆反見燕法其中仍
有臣見于君法臣始事見于君法禮畢質摯而出君亦當還人留之燕也若然下有他邦之人則還摯辭不見反燕臣御燕他邦有燕可知但文不具也
主人復見之以其摯曰嚮者吾子辱使某見請還摯於將命者復見之者禮尚往來也以其摯謂嚮時所執來者也嚮曩也將猶傳也傳命者謂擯相者【疏】主人至命者○釋曰自此至賓退送再拜論主人還于賓之事○注復見至相者○釋曰云復見之者禮尚往來也者鄭解主人還摯之意云禮尚往來曲禮文五等諸侯身自出朝及遣臣聘以其圭璋重不可遂復朝聘訖即還之璧琮財輕故不還彼自與聘用玉自爲一禮有不還之義其在國之臣自執摯相見雖禽摯皆還之臣見於君則不還義與朝聘異不可相決也云將猶傳也傳命者謂擯相者者謂出接賓曰擯入詔禮曰相一也故聘禮與冠義皆云每一門止一相是謂擯介爲相也
主人對曰某也既得見矣敢辭讓其來答己也【疏】主人至敢辭○釋曰上言主人此亦言主人者上言主人據前爲主人而言此云主人者謂前賓今在己家而說也
賓對曰某也非敢求見請還摯于將命者言不敢求見嫌褻主人不敢當也今文無也【疏】注言不至當也○釋曰云嫌褻主人不敢當也
嚮者主人見己今卽來見主人賓主頻見是褻也今云非敢求見嫌褻主人不敢更相見也故不敢當相見之法直云還摯而已
主人對曰某也既得見矣敢固辭固如故也
賓對曰某不敢以聞固以請於將命者言不敢以聞又益不敢當【疏】注言不敢至敢當○釋曰上云非敢求見己是不敢當此云不敢以聞耳聞疏於目見故云又益不敢當也
主人對曰某也固辭不得命敢不從許受之也異日則出迎同日則否【疏】注異日至則否○釋曰下云賓奉摯入不言主人出迎又不言厭明是與前相見同
日知異日出迎者鄉飲酒禮云明日乃息司正主人出迎之司正猶迎之況同條乎是知異日出迎也若然聘禮公迎于大門內至禮賓又出迎者彼初是公
迎彼初之命不爲迎賓身故至醴賓身雖同日亦出迎之故鄭注云公出迎者己之禮更端是也昏禮賓爲男家使初時出迎至醴賓雖同日亦出迎也有
司儀前爲尸使爲賓所爲異故云雖同日亦出迎此二者亦是更端之義也案鄉飲酒及公食大夫皆於戒賓之時來行賓主之禮是以賓至乃迎之故雖同
日亦迎賓非更端之義也
賓奉摯入主人再拜受賓再拜送摯出主人送于門外再拜士見於大夫終辭其摯於其入也一拜其辱也賓退送再拜終辭其摯以將不親答也凡不答而受其摯唯君於臣耳大夫於士不出迎入一拜正禮也送再拜尊賓【疏】士見於大夫至再拜○注終辭至尊賓○釋曰云以將不親答也者事末至謂之將如上士相
見賓來見士使將親答就士家則辭而受其摯此則以將不親答終不受也若然經直云終辭其摯不言一辭再辭亦有可知但略而不言也又少儀云始見
君子曰願聞名此不言願聞亦文不具也云凡不答而受其摯唯君於臣耳者見下文他邦之人則使擯者還其摯見己君不言還摯又文有三辭初辭中辭
終辭初辭之時則云使某中辭云命某以辭在中者傳言而已故云命某然使某者是尊君卑臣之義其心重著云命某者尊君卑臣稍漸輕之義故鄭云

或言命某傳言耳必知有此義者案僖九年左傳曰天子有事於文武使孔賜伯舅胙以伯舅耋老加勞賜一級無下拜是尊君稱使傳言云命有輕重之義也
若嘗爲臣者則禮辭其摯曰某也辭不得命不敢固辭禮辭一辭其摯而許也將不答而聽其以摯入有臣道也
賓入奠摯再拜主人荅壹拜奠摯尊卑異不親授也古文壹爲一
賓出使擯者還其摯于門外曰某也使某還摯還其摯者辟正君也
賓對曰某也既得見矣敢辭辭君還其摯也今文無也
擯者對曰某也命某某非敢爲儀也敢以請還摯者請使受之
賓對曰某也夫子之賤私不足以踐禮敢固辭家臣稱私踐行也言某臣也不足以行賓客禮賓客所不荅者不受摯
擯者對曰某也使某不敢爲儀也固以請言使某尊君也或言命某傳言耳
賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受受其摯而去之【疏】注受其摯而去之○釋曰云受其摯而去者以其嘗爲臣爲輕既不受其摯又相見無饗燕之禮故鄭云而去以絕之也
下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉鴈取知時飛翔有行列也飾之以布謂裁縫衣其身也維謂繫聯其足【疏】下大夫至執雉○釋曰言下大夫者國皆有三卿五大夫言上大夫據三卿則此下是五大夫也二十七士與五大夫轉相副貳則三卿宜有六大夫而五者何休云司馬事省闕一大夫○注鴈取至其足○釋曰云鴈取知時者以其木落南翔冰泮北徂隨陽南北義取大夫能從君政教而施之云飛翔有行列也者義取大夫能依其位次尊卑有敘也上士執雉左頭奉之此云如執雉明執鴈者亦左頭奉之也案曲禮云飾羔鴈者以繢彼天子卿大夫非直以布上又畫之此諸侯卿大夫執摯雖與天子之臣同飾羔鴈者直用布爲飾無繢彼不言士則天子之士與諸侯之士同亦無飾士賤故無別也
上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也面前也繫聯四足交出背上於胸前結之也如麛執之者秋獻麛有成禮如之或曰麛孤之摯也其禮蓋謂左執前足右執後足今文頭爲脰【疏】上大夫至執之○注上大至爲脰○釋曰云上大夫卿也者鄭三卿也云羔取其從帥者凡羔羊皆有引帥若卿之從君之命者也云羣而不黨也者羊羣而不黨義取三卿亦皆正直雖羣居不阿黨也云繫聯四足交出背上於胸前結之者謂以繩雙繫前兩足後以繩繫後兩足乃以繩從左右從腹下向背上交過於胸前結之也云如麛執之者秋獻麛有成禮如之者案周禮獸人云冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物麂豕羣獸及狐狸可也麛是麑子與麑同時獻之又庖人云秋行犢麛則獻麛當在秋時故云秋獻麛也又案禮器曲禮三千鄭云曲猶事也事禮今禮也其中事儀三千則禮篇亡之時三千條內有此獻麛之法是有成禮可依故此經得如之也云或曰麛孤之摯也者案大宗伯及大行人與聘禮皆云孤執皮帛謂天子之孤與諸侯之孤執皮帛今此執麛者謂新升爲孤見己君法至餘事則皆皮帛也云其禮蓋謂左執前足右執後足者案經云左頭則與雉鴈同是以曲禮云執禽者左首此謂鄭又云執之蓋謂左執前足右執後足者執見此此釋經摯執之據四足而言之凡以摯相見之法唯有新升爲臣及聘朝及他國君來主國之臣見皆執摯相見常朝及餘會聚皆執笏無執摯之禮又執摯者或平敵或以卑見尊皆用摯尊下無執摯法檀弓云哀公執摯見己臣周豐者用摯謂下賓非正法也
如士相見之禮大夫雖摯異其儀猶如士【疏】如士相見之禮○釋曰此下大夫及卿其摯雖有羔鴈之異其相見之儀則皆如士也○注大夫至如士○釋曰云儀猶如士者或兩大夫或兩卿相見皆如上文某也願見無由達己下至主人拜送于門外也
始見于君執摯至下容彌蹙下謂君所也蹙猶促也促恭慤貌也其爲恭士大夫一也【疏】注下謂至一也○釋曰直云見于君不辨臣之貴賤則臣之貴賤皆同故鄭云其爲恭士大夫一也不言所而言下者凡

臣視袷已下故不言所言下也庶人見於君不為容進退走容謂趨翔【疏】注容謂趨翔○釋曰此不言民而言庶人則是庶人
在官謂若王制云庶人在官者其祿以是為差也此府史胥徒是也按鄭注曲禮云行而發足曰趨行而發拱曰翔皆是庶人說也此庶人見君不趨翔謂是常禮
法論語是孔子行事而云趨進翼如者使謂孔子與君圖事於堂圖事訖降堂向時揖處至君前橫過向門時加蕃數與庶人同也士大夫則奠
摯再拜稽首君荅壹拜言君荅士大夫一拜則於庶人不荅之庶人之摯鶩古文壹作一【疏】注言君至作一○釋曰臣拜君云再
拜稽首則君荅一拜者當作空首則九拜中奇拜是也云言君荅士大夫一拜則於庶人不荅之者案曲禮君於士不荅拜謂己士此得與大夫同荅一拜者
士賤君不荅拜此以新升為士故荅拜聘禮問勞云荅拜者亦以新使反故拜之也云庶人之摯鶩者案大宗伯云以禽作六摯庶人執鶩注云鶩取其不
飛遷象庶人安土重遷是也若他邦之人則使擯者還其摯曰寡君使某還摯賓對曰君不
有其外臣臣不敢辭再拜稽首受【疏】釋曰賓不辭即受摯以君所不臣禮無受他臣摯法實如此法故不敢亢禮於他君
故不辭即受之也凡臣無境外之交今得以摯見他邦君者謂他國之君來朝此國之臣因見之謂若掌客卿皆見以羔之類是也春秋卿大夫與他國之
君相見者皆因聘會乃見之非特行也凡燕見于君必辯君之南面若不得則正方不疑君辯猶正也
君南面則臣見正北面君或時不然當正東面若正西面不得疑君所處邪鄉之此謂特見圖事非立賓主之燕也疑度之【疏】釋曰案上文注以此為博
記反見之燕義則此與燕義禮立賓主之燕別以其此經預君之面位正南北面向之若不得南面或君東西面則臣亦正方向之不可度君之面位邪
立向之皆與燕禮君在阼階西面為正異故知此經是特見圖事于堂升與賓反見之燕義也知有圖事者論語鄉黨云孔子與君圖事于庭圖事于堂燕禮亦
云君與卿同事之時此面位無常之法也有君在堂升見無方階辯君所在升見升堂見於君也君近東則升東階君近西
則升西階【疏】注升見至元鄉止此西階○釋曰此文據君所在階便升階無常之事亦謂反燕及圖事之法若立賓主君升自阼階賓及主人升自西階燕
禮所云是也凡言非對也妥而後傳言凡言謂己為君言事也妥安坐也傳言猶出言也若君問可對則對不待安坐也古文妥
為綏【疏】凡言至傳言○注凡言至為綏○釋曰此據臣與君言之法也云凡言謂己為君言事也者謂臣有圖為君言也禮記少儀云量而後入不入而後
量是臣有事將入見君須量己所言亦當量君安坐乃可得入而後傳出己言向君道之云妥安坐也者爾雅釋詁文與君言言使臣與
大人言言事君與老者言言使弟子與幼者言言孝弟於父兄與衆言言忠信
慈祥與居官者言言忠信博陳燕見言語之儀也言使臣者使臣之禮也大人卿大夫也言事君者臣事君以忠也祥善也居官謂
士以下【疏】與君至忠信○釋曰上文據與君言此文則總說尊卑言語之別云與君言言使臣與大人言言事君者但君臣相對有事即言不必與君言
恆言使臣與臣言恆言事君今唯言使臣事君者下供上命禮法當然故君以使臣為主臣以事君為正無妨更言餘事已下皆隨事為主可也云與老者言
言使弟子者謂七十致仕之人依書傳大夫致仕為父師士致仕為少師教鄉閭子弟謂次宗云學生事師雖無服有父兄之恩故稱弟子也云與幼者言言
孝弟於父兄者幼既與老者相對此幼即弟子之類孝弟事父兄之名是人行之本故云言孝弟於父兄與衆言言忠信慈祥者此文承老幼之下亦非朝廷
之臣但是鄉閭長幼共聚之處使之行忠信慈善之事也云與居官者言言忠信者此與在朝之士言以忠信為主也○注博陳至以下○釋曰云博陳燕見
言語之儀也者據已上博陳與君燕見與衆言語之知此博陳也云言使臣者使臣之禮也者并事君以忠並是論語孔子對定公之文云大人卿大夫也者此

云言事君明非天子諸侯又非士是卿大夫可知又案下文云凡與大人言始視面中視抱卒視面並是臣視君之法則大人據書也又禮運云大人世及以
為禮鄭解為諸侯者以使上文云天下為家以據天子可知又下云大人是諸侯可知易革卦云君子豹變據諸侯則大人虎變是以天子又案論語云狎大人
注為天子諸侯為政教者以使據小人不在朝廷故以大人為天子諸侯政教解之鄭皆望文為義故解大人不同云皆官謂士以下者以上大夫云事君已據
居官卿大夫其居官之內唯有二十七士幷府史胥徒故云士以下也凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改
衆皆若是始視面謂觀其顏色可傳言未也中視抱容其思之且為敬也卒視面察其納己言否也毋改謂傳言見荅應之閒當正容體以待之毋
自變動為嫌解惰不虛心也衆謂諸卿大夫同在此者皆若是其視之儀無異也古文毋作無今文衆為終【疏】凡與至若是○注始視至為終○釋曰云
中視抱容其思之且為敬者案曲禮天子視不上於袷袷交領也不下於帶上於袷則敖下於帶則憂視大夫得視面者彼據尋常視君法此
據與君言時故不同也云且為敬也者此言抱即面相中袷以視之是敬之常禮故云且為敬也云不為嫌解惰且不為敬心也者禮記云中以治鄭注云中言
不虛心之意也云衆謂諸卿大夫同在此者言於君視之高下如此其卿大夫視君之儀與言者無異也云古文毋作無不從者從經文云毋亦
兼辭故不從有無之無也云今文衆為終不從者以上已有卒之為終故從古文為衆也若父則遊目毋上於面毋下於帶
子於父主孝不主敬所視廣也因觀安否何如也今文父為甫古文毋作無【疏】若父至於帶○注子於至作無○釋曰案曲禮大夫之臣視大夫得視面
不得遊目士之臣視士得旁遊目今子視父雖與視君同不上於袷與士大夫同者以子於父主孝不主敬所視廣書因視安否何如也若不言立
則視足坐則視膝不言則伺其行起而已【疏】若不至視膝○注不言而已○釋曰已上皆據臣子與君父言之時此據不言之時
鄭言伺其起者行起解經立行由立始故以行解立是以論語云立不中門鄭云立行不當棖闑之中央是亦以行解立也又以起解坐以其起由坐始故
也凡侍坐於君子君子欠伸問日之早晏以食具告改居則請退可也君子謂卿大夫
及國中賢者也志倦則欠體倦則伸問日晏近於久也具猶辦也改居謂自變動也古文伸作信早作蚤【疏】凡侍至可也○注君子至作蚤○釋曰此陳侍
坐於君子之法鄭云君子卿大夫者禮之通例大夫得稱君子亦得稱書人而士賤不得也知及國中賢者者鄉射禮云敬唯所欲以告於鄉先生君子可也
鄭云鄉先生鄉大夫致仕者君子有大德行不仕者則曲禮云博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子是也云志倦則欠體倦則伸鄭注曲禮亦然云古文
伸作信早作蚤者此二字古通用故大宗伯云侯執身圭為信字詩云一之日其蚤獻羔祭韭為蚤字既通用蚤古文者據字體非直從今為正亦得通用之
義也夜侍坐問夜膳葷請退可也問夜問其時數也膳葷謂食之葷辛物慈蒭之間膳葷之以止臥古文葷作薰【疏】夜侍至可
也○注問夜至作葷○釋曰云問夜問其時數也者謂若鍾鼓漏刻之數也云古文葷作葷者玉藻云膳於君有葷桃茢作此葷鄭注論語作霰義亦通若作
薰則香秋一薰一猶薰香薰也非葷則辛之字故葷古文不從也若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命
之食然後食君祭先飯食其祭食臣先飯示為君嘗食也此謂君與之禮食膳謂進庶羞既嘗庶羞則飲俟君之徧嘗也今文呫作嘗膳【疏】若君
至後食○注君祭至嘗食○釋曰此經及下經論臣侍君坐得賜食之法鄭云先飯示為君嘗食也者凡君將食必有膳宰進食則膳宰嘗君前之食備火齊
不下文是也今此文膳宰不在此則侍食者自嘗己前食既不嘗小君前食則不得正嘗食故云示為君嘗食也云此謂君與之禮食者謂君與臣小禮食
法仍非正禮食正禮食則公食大夫是也彼君前無食此君臣俱有食故知小小禮食此鄭玉藻云若賜之食而君客之則命之祭然後祭彼云客之則此注

禮食亦不得祭故一也但此文不云客之命之祭然後祭文不具也臣嘗食不得云禮食亦不得祭故鄭注玉藻云侍食則正不祭是也若

若有將食者則俟君之食然後食將食猶進食謂膳宰也膳宰進食則臣不嘗食周禮膳夫品嘗食王乃食疏若有至後食○注將食至乃食○釋曰云膳宰進食則臣不嘗食者臣爲君嘗食本爲膳宰不在今膳宰旣在明臣不嘗食也是以玉藻云若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟注云不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也是也云膳夫者天子膳夫則諸侯之膳宰引之者證經將食之人是膳宰因將膳與君品嘗食凡君食臣有侍食之時唯子不侍食是以文王世子云命膳宰曰末有原應曰諾然後退是大子不侍食若卿大夫已下則有侍食法故內則云父沒母存冢子御食羣子婦佐餕是也

若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟君卒爵然後授虛爵受爵者於尊所至於授爵坐授人耳必俟君卒爵者若欲其釂然也今文曰若賜之爵無君也疏若君至虛爵○注受爵至君也○釋曰云受爵者於尊所者曲禮亦是賜爵法而云酒進則起拜受於尊所是也云至於授爵坐授人耳者見曲禮與玉藻幷此文並無立授之文故知坐授也云必俟君卒爵者若欲其釂然也者此經文與玉藻文同皆燕而君客之賜爵法故臣先飲以酒是甘味欲美君之味故先飲必待君卒爵而後授虛爵者臣意若欲君盡爵然也案曲禮云侍飲於長者酒進則起拜受於尊所長者辭少者反席而飲長者舉未釂少者不敢飲彼是大燕飲禮故鄭注引燕禮曰公卒爵而後飲案燕禮當無算爵後得君賜爵待君卒爵乃飲是也

退坐取屨隱辟而后屨君爲之興則曰君無爲興臣不敢辭君若降送之則不敢顧辭遂出謂君若食之飲之而退也隱辟俛而逡巡興起也辭君興而不敢辭其降於己大崇不敢當也疏退坐至遂出○注謂君至當也○釋曰云謂君若食之飲之而退也者以上云若君賜之食若君賜之爵下而云退者明爲此二者而退也云隱辟俛而逡巡者案曲禮云鄉長者而屨此亦當然云不謂敢辭其降者謂君降送時明有不降法故曲禮云就屨跪而舉之屏於側注云不謂獨退也云若者不定之辭也

大夫則辭退下比及門三辭下亦降也疏大夫至三辭○釋曰云大夫則辭退下者對上不敢辭是士士卑不敢辭降大夫之內[illegible]三卿五大夫臣中尊者故得辭降也

若先生異爵者請見之則辭辭不得命則曰某無以見辭不得命將走見先見之先生致仕者也異爵謂卿大夫也辭辭其自降而來走猶出也先見之者出先拜也曲禮曰主人敬賓則先拜賓疏若先至見之○注先生至拜賓○釋曰此先生即鄉飲酒云就先生而謀賓介亦一也故彼注與此注皆云致仕者也云異爵謂卿大夫也者此士相見本文是士故以卿大夫爲異爵也云走爲出者亦謂士見異爵取急意而言走其實非走直出也引曲禮者欲見前敬客先拜也彼云客此云賓者對文賓客異散文賓客通故變文云賓也

非以君命使則不稱寡大夫士則曰寡君之老謂擯贊者辭也不稱寡者不言寡君之某言姓名而已大夫卿士其使則皆曰寡君之某檀弓曰士而未有祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君之老疏非以至之老○注謂擯至之老○釋曰云非以君命使則不稱寡者此則玉藻云大夫私事使私人擯則稱名以其非聘問之禮則爲私事使私人擯也聘禮云若有言則以束帛如事禮引春秋晉侯使韓穿來言汶陽之田歸於齊玉藻注亦引之是也鄭云謂擯贊者辭也者以玉藻自諸侯之於天子以下至大夫皆云擯者曰故知不自稱是擯贊之辭也云其使則皆曰寡君之某者釋經大夫士則曰寡君之老爲公事使者也此則玉藻云公士擯則曰寡大夫君之老大夫有所往必與公士爲賓亦一也彼注云謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫則曰寡君之某故鄭總云某也若然經直云大夫卿兼云士者經本文是士則云非以君命使可以隸士也但士無特聘問或作介往他國亦有稱謂而云寡君之士某也云檀弓曰仕而未有祿者謂試爲大夫士宜有試功之祿未有正祿云君有饋焉曰獻者謂有饋物于君亦與正祿者同稱獻云使云寡君之老者於他國君邊自稱寡君之某此文亦兼士大夫引之者證公事使稱寡君之某也

凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀不趨主慎也以進而益恭爲威儀耳今文無容疏凡執至爲儀○釋曰案小行人合六幣玉馬皮圭璧帛皆稱幣下文別云執下則此所謂皮馬享幣及禽摯皆是○注不趨至無容○釋曰凡趨有二種有疾趨行而張足曰趨是也有徐趨則下文舒武舉前曳踵是也今此經云不趨者不爲疾趨故云主慎也旣不云疾趨又不爲下文徐趨但徐疾之閒爲之故以進而益恭爲威儀也

執玉者則唯舒武舉前曳踵唯舒者重玉器尤慎也武迹也舉前曳踵備蹜蹜也今文無者古文曳作抴疏執玉至曳踵○釋曰此篇直見[illegible]以禽摯相見之禮無執玉朝聘鄰國之事而云執玉者因執摯相見故兼見朝聘執玉之禮也案玉藻記徐趨之節云圈豚行又與此不同者文有詳略作足徐趨也○注唯舒至作抴○釋曰云唯舒者重玉器尤慎也者案玉藻云執龜玉不趨不趨者不爲疾趨又曲禮云凡執主器執輕如不克故爲重玉器尤慎也云備蹜蹜也者蹜蹜則測恐損玉故徐趨也疏

凡自稱於君士大夫則曰下臣宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣他國之人則曰外臣宅者謂致仕者也致仕者去官而居宅或在國中或在野周禮載師之職以宅田任近郊之地刺猶剗除也今宅爲託古文茅作苗疏凡自至外臣○釋曰云凡自稱於君士大夫則曰下臣者此與君言之時案玉藻云上大夫曰下臣與此同也○注宅者至作苗○釋曰此亦自稱於君以其致仕不在故指宅而言故曰宅者謂致仕者也云或在國中或在野者案爾雅郊外曰野則自郊至畿五百里內皆名野又案鄉大夫職國中七尺野自六尺此亦云在國在野相對其言國外則云野郊云宅在野者城外皆是也云載師之職者彼宅田任近郊之地是致仕者之家所受田也引之證彼言宅田據地此言宅據所居一也云刺猶剗除也者案詩有其鏄斯趙注云趙刺也故以刺爲剗除草木者也

儀禮卷第三　經七百五十三　注一千六百八十九

儀禮疏卷第七　元缺第六葉今補

儀禮注疏卷七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

士相見禮第三

亦士見大夫之法 要義同毛本亦下有有字

云雜記 毛本記下有會葬禮曰四字

案周禮行夫 閩本同毛本夫作人誤

士相見之禮

升為士者 毛本升上有新字

二牲一死摯 毛本牲作生摯作雉○按生摯是也

則雉義取耿介 則雉通解作鄭云士執雉也

主人對曰某不敢為儀

古文云固以請 徐本通解同集釋無也字張氏云疏無也字

堅固則如故 閩本無堅固二字

賓對曰 對唐石經補刻誤作用

主人對曰某也固辭不得命

故云走猶出也 毛本走下有猶字此本無○按上文當有猶字今從毛本

賓對曰某不以贄

唯是平敵相伉 要義同毛本伉作抗

賓對曰某也不依於贄

謙自卑也今文無也 毛本脫下四字徐本集釋通解俱有

注言依至卑也 案注末有今文無也四字則卑字疑當作無

主人對曰某也固辭不得命

注右就至文無 毛本文無作無也

入門則以東為右 毛本入下無門字

云既拜送則出矣者 浦鏜云拜下脫受字○按注文受字疑衍文

主人復見之以其贄

論主人還于賓之事 浦鏜云還下脫摯字

賓對曰某也非敢求見

不敢當也今文無也 毛本脫下四字徐本集釋通解俱有

鄉者 鄉毛本作曰鄉

主人對曰某也固辭不得命

若然聘禮公迎于大門內 毛本若下無然字

士見于大夫

送再拜尊賓 賓楊氏作賓

士見於大夫至再拜 注終辭至尊賓也浦鏜云又文有三辭至輕重之義當在下擯者對曰某也使某不敢為儀也固以請節注下疏此錯簡也又文疑案禮之誤○按此下凡七節無疏故於此總釋之非錯簡也

若嘗為臣者 嘗唐石經徐本楊敖俱作甞集釋通解毛本俱作常

下大夫相見

維謂繫聯其足 張氏云釋文云以索悉各反注同今注無以索字經曰飾之以布維之以索注舉飾之以布全句釋之至下句不憑獨曰維此必今本脫去之以索三字今增入○按釋文專為索字作音其言注同自指索字非統指以索兩字注中索字今已脫去不可復考張謂維下當增之以索三字亦臆說耳

上大夫相見

羔取其從帥 從徐本作後集釋通解楊氏俱作從張氏曰注曰羔取其後帥案監本後作從疏引注文亦作從至其下釋乃云凡羔羊皆有引帥若卿之後君之命者也此釋亦誤以從為後後字近從傳寫誤也

秋獻麛 秋閩監葛本俱誤作法

凡羔羊羣 張氏引疏無羣字

若卿之從君之命者也 從張引作後說見上

雖羣居不阿黨也 毛本居誤作而

如士相見之禮

或兩卿相見 閩本無或兩卿三字

與君言言使臣○與衆言言忠信慈祥 敖氏曰大戴記注引此無忠信字後人因下文有言忠信三字而誤衍之

弁事君以忠 毛本弁作臣此本忠作服案臣當從作弁服當從毛本作忠又注及疏使臣之禮之字疑俱當作以

凡侍坐於君子

及國中賢者也　中下集釋有之字

問日晏　日下敖氏有蚤字

具猶辯也　辯釋文作辦張氏曰注曰具猶辦也案釋文云辦皮莧反特牲饋食注亦曰具猶辦也從釋文○按張氏所見注作辦與今本異說文有辦無辦則當以辦爲正作辦非也作辦者誤

君子卿大夫者　案各本注子下俱有謂字

博文強識而讓　毛本文作聞○按文字非也

侯執身圭　閩本要義同毛本身作伸

夜侍坐

膳葷謂食之　敖氏無葷字

食之以止臥　之下集釋有可字

若君賜之食

食其祭食　食其敖氏作謂君盧文弨云宋本作於其

此謂君與之禮食　此楊氏作食與下集釋有臣字

今云呫嘗膳　臧琳曰釋文呫嘗音貼穀梁未嘗有呫血之盟呫嘗也案呫旣訓嘗則呫卽嘗之駮文呫下不得更著嘗字蓋古文儀嘗膳今文儀呫膳注嘗作今文云呫膳文脫嘗衍也說文口部無呫食部有貼云相謁食麥也廣雅二釋詁貼嘗同訓爲食則貼爲呫之本字無疑

若臣嘗食　臣嘗要義作嘗常

若有將食者

周禮膳夫　徐本集釋楊敖同毛本通解夫下有授祭二字

末有原　毛本末誤作未

退坐取屨

俛而逡巡　巡釋文楊氏俱作遁

大夫則辭退下

下亦降也　亦通解作猶

兼三卿五大夫　三五要義互易似誤

故得辭降也　閩本要義同毛本故作大

若先生異爵者

欲見言微客先拜也　毛本言作主

非以君命使

不稱寡者　徐本集釋同毛本者作君

則曰寡大夫君之老　毛本君上有寡字○按玉藻有寡字

凡執幣者不趨

凡執至爲儀　毛本執下有幣字

執玉者

唯舒者　舒下敖氏有武字朱子釋經文云注疏以舒字絕句盧文弨云上節疏明以舒武連讀宋本唯舒下本有武字後脫去耳○按盧所謂宋本卽敖氏本敖引注多臆改不足憑也然注疏實不以舒字絕句盧說良是

古文曳作抴　徐本釋文集釋通解同毛本抴作拽

以禽摯相見之禮　以閩本作爲

故兼見朝聘執玉之禮也　見毛本作言

凡自稱于君○在野則曰草茅之臣　草唐石經徐閩釋文集釋通解要義敖氏俱作草毛本作艸

謂致仕者也致仕者　毛本脫下四字徐本集釋俱有通解無

剌猶剗除也　此句徐本集釋通解俱在任近郊之地下與此本標目合

今宅爲託　毛本作今文宅或爲託徐本無文或二字集釋有文字無或字通解無文字有或字

上大夫曰下臣　毛本上作下○按作上與玉藻合

注宅者至作苗　閩監同毛本作苗作剗除按閩監注雖已誤而疏文未改猶得據以改正毛本併疏文改之遂不復知注有錯誤矣且鄭就今本注文言之亦當作宅者至除也乃爲合例否則似注文亦無也字

則云宅　連下在野者作一句與要義同毛本則上有國內二字

案詩有其鎛斯趙　鎛監本誤作鎍

趙刺也　閩本要義同毛本趙作鎛監本誤作鎍

故以刺爲剗除草木者也　閩監同毛本草作艸

儀禮注疏卷七校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

鄉飲酒禮第四

疏鄉飲酒禮第四○鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒於五禮屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別錄此皆第四○釋曰鄭知此鄉飲酒是諸侯之鄉大夫獻賢能法者案春官小胥掌樂縣之法而云凡縣鐘磬半為堵全為肆注云鐘磬者編縣二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之鄉大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已今此下唯縣磬而無鐘故以為諸侯鄉大夫也若然謂諸侯鄉大夫是大夫為之亦應鐘磬俱有而直有磬者鄉彼注云賓鄉人之賢者從士禮也故縣磬而已若然天子鄉大夫賓賢能從士禮亦鐘磬俱有不得獨有磬也知諸侯之鄉大夫非士者案鄉射記云士則麋中大夫則兕中又經有堂則物當楣序則物當棟則非直州射兼有諸侯鄉大夫以五物詢衆庶行射之禮則知諸侯鄉大夫是大夫為之可知也凡鄉飲酒之禮其名有四案此賓賢能謂之鄉飲酒一也又案鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之鄉飲酒二也鄉射州長春秋習射於州序先行鄉飲酒亦謂之鄉飲酒三也案鄉飲酒義又有鄉大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也其王制云習射尚功習鄉尚齒還是鄉飲酒黨飲酒法

儀禮　鄭氏注

鄉飲酒之禮主人就先生而謀賓介主人謂諸侯之鄉大夫也先生鄉中致仕者賓介處士賢者周禮大司徒之職以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數鄉大夫以正月之吉受法于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以考其德行察其道藝及三年大比而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之厥明獻賢能之書於王是禮乃三年正月而一行也諸侯之鄉大夫貢士於其君蓋如此云古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉恒知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者為賓其次為介又其次為衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓之也今郡國十月行此飲酒禮以黨正每歲邦索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之說然此篇無正齒位之事焉凡鄉黨飲酒必於民聚之時欲見其化知尚賢尊長也孟子曰天下有達尊三爵也德也齒也

疏鄉飲至賓介○釋曰自此至介亦如之論鄉大夫與先生謀賓介并戒告之儀主人就先生而謀賓介者謂鄉大夫尊敬之先就庠學者咨先生謀此二人道藝優者為賓稍劣者為介○注主人至齒也○釋曰云賓介處士賢者案玉藻云大夫素帶士練帶居士錦帶弟子縞帶鄭玄以居士在士之下弟子之上解為道藝處士非朝廷之士此處士亦名君子即鄉射禮云徵唯所欲以告於先生君子可也鄭亦云君子有大德行不仕者以其未仕有德自處故名處士君子也云賢者義取鄉大夫之舉賢能者而言也云周禮至書數並大司徒職文故彼鄉注云物猶事也興猶舉也民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣知明於事仁愛人以及物聖通而先識義能斷時宜忠言以中心和不剛不柔善於父母為孝善於兄弟為友睦親於九族姻親於外親任信於友道恤振憂貧者禮五禮之義樂六樂之歌舞射五射之法御五御之節書六書之品數九數之計引此天子司徒者欲兼諸侯司徒亦使鄉大夫教民以三物教成亦使鄉大夫行鄉飲酒之禮尊之為賓客興舉之也云鄉大夫已下至於王並周禮地官鄉大夫職文云正月之吉謂周之正月朔日也云受法于司徒者謂六鄉大夫皆於大司徒處受三物教民賓舉之法也云退而頒之于其鄉吏使各以教其所治者吏即州長黨正族師閭胥之等是也云以考其德行察其道藝者德行即六德六行道藝正謂民中有道藝者考察知其優者擬舉之也云及三年大比而興賢者能者大比謂三年大案比戶口之時而興舉之賢者即德行者也能者即道藝者也云鄉老謂三公二鄉公一人云及鄉大夫帥其吏者即帥其鄉吏州長已下云與其衆寡者即鄉中之人也云以禮禮賓之者以鄉飲酒之禮禮而賓舉之也云厥明獻賢能之書於王者今日行鄉飲酒之禮至其明日獻此賢能之書于王王再拜而受之登于天府也云是禮乃三年正月而一行也者欲見使是天子鄉大夫法諸侯鄉大夫無文以此約之故云諸侯之鄉大夫貢士於其君蓋亦如此云但無正文故云蓋以疑之也云古者年七十至學焉案略說云大夫七十而致仕老於鄉里名曰父師士曰少師以教鄉人子弟於門塾之基而教之學焉是也云賢者為賓其次為介又其次為衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓之也者謂據此經諸侯鄉大夫貢士之法亦如天子之鄉大夫貢法故云亦也若據鄉貢一人其介與衆賓不貢之矣但立介與衆賓輔賓行鄉飲酒之禮待後年還以貢之耳案射義云古者天子之制諸侯歲獻貢士注引舊說大國三人次國二人小國一人大國三鄉次國二鄉小國一鄉所貢之士與鄉同則鄉送一人至君所其國有遂數亦同其鄉幷有公邑采地皆有賢能貢之而貢士與鄉數同不言送與公邑采地所貢者盡當鄉送一人至君所君又總校其德之大小取以貢之讓取於外仍準鄉數為定鄉大夫雖行飲酒禮賓之于君其簡能仍更行飲酒禮賓之於王是易觀盥而不薦鄉社云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人觀而獻賓賓盥而辭主人投薦俎則弟子也是鄉大夫及諸侯貢士皆行飲酒禮禮賓也云今郡國至之說然者鄉飲解此鄉飲酒貢士法彼漢時所行飲酒禮者是正齒位與此不同之意漢時已亂諸侯之國而為郡有大守而封王子母弟者仍為國故云郡國也云十月行此飲酒禮者謂行此鄉飲酒禮也云以黨正每歲邦索鬼神而祭祀者則禮記郊特牲云蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之周禮之十二月即夏之十月農功畢而蜡蜡也云則以禮屬民而飲酒于序以正齒位者屬聚也謂蜡祭之月黨正聚民於序學中以三時務農將闕於禮此時農隙故行正齒位之禮則禮記鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆年長者在上是正齒位之法也云之說然者漢時十月飲酒禮取此黨正之文而然與此篇鄉飲酒禮異也云此篇無正齒位爲者以其此篇以傳行爲本而貢之無黨正正齒位法也云凡鄉黨飲酒必於民聚之時者此鄉飲酒必於三年大比民聚之時黨正鄉飲酒亦於大蜡民聚之時也云皆欲其見化知尚賢尊長也者尚賢據此篇鄉飲酒尊長據黨正鄉飲酒也但黨正飲酒以鄉大夫臨觀行禮或鄉大夫居此黨內則亦名鄉飲酒也云孟子者孟子公孫丑篇齊王召孟子不肯朝後不得已而朝之宿於大夫景丑之家景子譏之曰禮云父召無諾君召不俟駕而行固將朝矣聞君命而遂不果宜與夫禮若不相似然對曰天下有達尊三爵也德也齒也朝廷莫如爵鄉黨莫如齒輔世長民莫如德惡有得其一以慢其二哉是也引之者證鄉大夫飲酒是尚德也黨正飲酒尊長尚齒也爵則於此無所當違引之耳

主人戒賓賓拜辱主人荅拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓荅拜戒警也告也拜辱出拜其自屈辱至己門也請告以其所為來之事不固辭者素所有志

疏主人至荅拜○注戒警至有志○釋曰云拜辱出拜其自屈辱至己門也者知賓出門者見冠禮主人宿賓賓出門左鄉射戒賓亦出門故知此亦出門云所為來之事者謂行鄉飲酒之禮也云不同辭者素所有志者不如士相見固辭此禮辭即許者以其主人與先生謀時賓已知欲貢己又賓以學習德業擬爲賓主情意相許是以不固辭爲素有志也案冠禮主人先拜賓荅拜此賓先拜主人荅拜者彼冠禮主人戒同寮同寮尊又使之加冠於子尊重之故主人先拜此則鄉大夫尊矣賓是鄉人卑矣又辭賓己宜尊敬主人故賓先拜辱也是以下注云去又拜辱者以送謝之也

主人退賓拜辱退猶去也去又拜辱者以送謝之

介亦如之如戒賓也

疏介亦如之○注如戒賓也○釋曰言如戒賓者亦如上主人戒賓已下賓拜辱已上之事謀賓介及戒亦有賓介意不言衆賓衆賓德劣但謀介時雖不言衆賓亦當謀之故上注兼言其次爲衆賓至於戒速之曰必當違人戒速使知但略而不言故下云賓及衆賓皆從之是也鄉飲酒義云主人親速賓及介而衆賓自從之亦據不得主人戒速而爲自從也

乃席賓主人介席敷席也夙興往戒歸而敷席賓席牖前南面主人席阼

階上西面介席西階上東面【疏】乃席賓主人介○注席敷至東面○釋曰知夙興往戒歸而敷席不別日者下記云鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒是同日也鄭知賓介與主人席位如此者案鄉飲酒義云主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也又云賓必南面介必東鄉介賓主也鄉射云乃席賓南面席主人于阼階上西面以此故知賓主及介其位然也

衆賓之席皆不屬焉 席衆賓於賓席之西不屬者不相續也皆獨坐明其德各特【疏】衆賓至屬焉○注席衆至各特○釋曰鄭知衆賓席在賓席之西者見鄉射云席賓南面東上衆賓之席繼而西此衆賓之席亦當然但此席不屬爲異耳云皆獨坐明其德各特者鄉射注云言繼者甫欲習衆庶未有所殊別也乃特賓於君故衆賓之席皆不屬明三物已久其德各特故不屬續其席雖不屬猶統於賓爲位同南面也爲

尊兩壺于房戶間斯禁有玄酒在西設篚于禁南東肆加二勺于兩壺 斯禁禁切地無足者玄酒在西上也肆陳也【疏】尊兩至兩壺○注斯禁至陳也○釋曰凡設尊之法但醴尊見其賓皆在房內故士冠禮禮子婚禮醴婦醴皆在房隱處若然聘禮禮賓尊於東廂不在房者見尊欲與卑者爲禮相變之法設酒之尊皆於顯處見其文是以此及醴子與鄉射特牲少牢有司徹皆在房戶之閒是也若燕禮大射尊在東楹之西者君尊專大惠也云設篚于禁南東肆者言東肆以頭首爲記從西向東爲肆則大頭在西也云斯禁禁切地無足者斯澌也澌盡之名故知切地無足昏禮冠禮皆云禁者士禮以禁戒爲名鄉大夫士並有禁名故鄭以大夫士雙言也是以玉藻云大夫側尊用棜士側尊用禁注云棜斯禁也大夫士禮之異也禮器云大夫士棜禁注云棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名云耳大夫用斯禁士用禁然則禁是定名也言棜者是其義稱故禮器大夫士總名爲棜禁案特牲禮云實獸於棜注云棜之制如今大木轝矣則棜是轝非承尊之物以禁與斯禁無足似輿故世人名爲棜若然周公制禮少牢名爲棜則以司公爲世人或有本無世人字者是以少牢不名斯禁謂之爲棜取不爲酒戒特牲云壺禁在東序記云壺棜禁饌于東序注云禁言棜者字衍獻飲得與大夫同器不爲神戒也其實不用云棜禁不敢與大夫同名斯禁作記解注故云士用棜禁明與少牢棜同也若然士之棜禁大夫之斯禁名雖異其形同是以禮器同名棜禁也其餘士冠昏禮禮賓用醴不飲故無禁不爲酒戒若天子諸侯承尊之物謂之豐上有舟是尊與卑異號也

設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆 榮屋翼【疏】設洗至南肆○注榮屋翼○釋曰云南北以堂深者堂深謂從堂廉北至房室之壁堂下洗北去堂遠近深淺取於堂上深淺假令堂深二丈洗亦去堂二丈以此爲度云榮屋翼者榮在屋棟兩頭與屋爲翼若鳥之有翼故斯干詩美宣王之室云如鳥斯革如翬斯飛與屋爲榮故云榮也

羹定 肉謂之羹定猶孰也【疏】羹定○注肉謂至孰也○釋曰云肉謂之羹者爾雅文言肉正謂其狗孰云定者孰即定止然故以定言之言此者以與速賓時節爲限不敢煩勞賓故限之也

主人速賓賓拜辱主人荅拜還賓拜辱 速召也還猶退【疏】主人至拜辱○釋曰自此至皆從之論主人往賓門召之使來之事案鄉射云主人朝服乃速賓賓朝服出迎再拜彼云乃速速賓此不云主人乃者彼戒速別服故云乃以別之此戒速雖與彼同但此戒乃速同服故不云云乃云主荅拜還賓拜辱案聘禮云賓入境至近郊使下大夫至賓館下大夫遂以賓入賓送不拜又公食大夫禮使大夫戒賓大夫還賓不拜送遂從之鄉注云不拜送者爲從之不終事皆不拜送此獨拜送者亦是鄉大夫尊賓卑又讓賓故特拜辱而送之異於餘者

介亦如之 如速賓也

賓及衆賓皆從之 從猶隨也言及衆賓介亦在其中矣【疏】賓及至從之○注從猶至中矣○釋曰鄭云言及衆賓介亦在其中者上文戒及速皆言賓與介不言衆賓及從主人來即言賓及衆賓衆賓不戒不速衖從主人則介在從主人可知也

主人一相迎于門外再拜賓賓荅拜拜介介荅拜 相主人之吏擯贊傳命者【疏】主人至荅拜○注相主至命者○釋曰自此至荅再拜論主人迎賓入升堂拜至之事云主人一相迎于門外者謂主人於擯吏中立一相使傳賓主之命主人乃自出迎賓於大門外必非一相迎賓者案鄉飲酒義云主人拜迎賓于庠門之外明主人自迎若然主人輒言一相者欲見使一相傳命乃迎故云相主人之吏擯贊傳命者也若然士相見注異日則拜迎同日不拜迎者彼以摯相見法此自以賓舉賢能故與彼異也

揖衆賓 差益卑也拜介揖衆賓皆西南面【疏】揖衆賓○注差益至南面○釋曰云差益卑者以上文主人迎賓而拜介是介差卑於賓今於衆賓不拜直揖之而已故云差益卑也知拜介揖衆賓皆西南面者以其賓介衆賓立位在門外位以北爲上主人與賓正東西相當則介與衆賓差在南東面明知主人正西面拜賓則側身向西南拜介揖衆賓矣

主人揖先入 揖揖賓也先入門而西面【疏】主人揖先入○注揖揖至西面○釋曰此鄉大夫行鄉飲酒在庠學唯有一門卽向階門內既有三揖故主人導賓揖而先入門至內霤西向待賓也

賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左北上 皆入門西東面賓之屬相厭變於主人也推手曰揖引手曰厭今文皆作揖又曰衆賓皆入左無門【疏】賓厭至北上○注皆入至無門○釋曰主人入後賓乃厭介介厭衆賓相隨入門皆東面北上定位賓既北上主人西面相向揖訖乃相背各向堂塗介與衆賓亦隨賓至西階下也云賓之屬相厭變於主人也者以賓與介衆賓等自用引手而入故不揖是變於主人也云推手揖引手曰厭者字或作撎字者古字義亦通也云推手揖者案周禮司儀云土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄭以推手小下之爲土揖平推手爲時揖推手小舉之爲天揖皆以推手爲揖又案僖二年公羊傳荀息進曰虞郭見與獻公揖而進之何休云以手通指曰揖與此別者推手解其厭狀通指道其揖意也鄭則解揖體何氏釋其揖意相兼乃足也云引手曰厭者以手向身引之云今文皆作揖者鄭不從也云又曰衆賓皆入門左無門亦不從也

主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面荅拜 三揖者將進揖當陳揖當碑揖楣前梁也復拜拜賓至此當尊之【疏】主人至荅拜○注三揖至尊之○釋曰云三讓主人升者主人先升賓後升故鄉射云主人升一等賓升是也云三揖者將進揖當陳揖當碑揖者爾雅陳堂塗也云楣前梁也者對後梁爲室戶上云復拜賓至此當尊之者案公食禮云公升二等賓升公當楣北鄉至再拜燕禮大射皆云主人升自西階賓右至再拜鄉飲酒義亦云拜至拜洗皆不云至者略之是知此升當拜亦是拜至可知凡拜至者皆是尊之也

主人坐取爵于篚降洗 將獻賓也【疏】主人至降洗○注將獻賓也○釋曰自此至主人阼階上荅拜論主人獻賓之節也云主人坐取爵于篚者篚在堂上尊南故取之乃降

賓降 從主人也

主人坐奠爵于階前辭 重以己事煩賓也事同曰讓事異曰辭【疏】注重以至曰辭○釋曰主人獻賓乃是主人事故云重以己事煩賓也云事同曰讓事異曰辭者事同謂若上文主人與賓俱升階而云三讓是也事異若此文主人有事賓無事是事異則曰辭此對文爲義若散文則通是以周禮司儀云主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受注云三辭重者先辭辭其以禮來於外後辭辭升堂事同而云辭是其辭通也

賓對 對荅也賓主之辭未聞【疏】注賓主之辭未聞○釋曰其辭未聞者謂若冠禮醴辭之等雖行事辭不見於後以辭次見辭此則無見禮辭之事故云未聞也

主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗 已盥乃洗爵致絜敬也今文無奠【疏】主人至盥洗○注已盥至無奠○釋曰案鄉飲酒義云主人盥洗揚觶所以致絜也拜至拜洗拜受拜送所以致敬也此經先言盥後言洗則盥手乃洗爵者所以致絜鄭取鄉飲酒義爲言也若然盥手洗爵止是致絜拜受之等乃是致敬升言敬者鄭注衆拜至拜受而言耳

賓進東北面辭洗 必進東行示情【疏】賓進東北面辭洗○釋曰衆下經云賓復位當西序

東面注云言復位者明始降時位在此者案鄉射賓進東北面辭洗至彼注云必進者方辭洗宜進逡其位也言東北面則位南於洗矣是其賓初降立至于序南東鄉至於主人洗爵乃東行故此得北面辭洗也云示情者賓進前就主人示謙下主人之情也

主人坐奠爵于篚興對賓復位當西序東面言復位者明始降時位在此疏主人至東面○注言復至在此○釋曰上經奠爵于階前者主人未洗見賓降即奠爵故在階前奠爵此即至洗將洗爵見賓辭故奠爵於篚與對故不同也云言復位者明始降時位在此者上始降時宜云賓降不言處所始此見之是畢下以明上之義也

主人坐取爵沃洗者西北面沃洗者主人之羣吏疏主人至北面○注沃洗至羣吏○釋曰知主人羣吏者下記云主人之贊者西面北上不與注云贊佐也謂主人之屬佐助主人之禮事徹冪沃盥設薦俎是也

卒洗主人壹揖壹讓升俱升古文一作壹疏卒洗至讓升○注俱升○釋曰知俱升者鄉射云主人卒洗一揖一讓以賓升明俱升可知者然上文主人先升賓乃升者以初至之時賓客之道進宜難故主人升導之至此以辭讓故略威儀而俱升也

賓拜洗主人坐奠爵遂拜降盥復盥為手坋汙疏賓拜至降盥○注復盥為手坋汙○釋曰言奠爵遂拜者因事曰遂是以燕禮云賓受酬坐祭酒遂奠于薦東注云遂者因坐而奠不北面是其類也凡賓主行事相報皆言答此不言答省文也

賓降主人辭賓對復位當西序卒盥揖讓升賓西階上疑立疑讀為疑然從於趙盾之疑疑正立自定之貌疏賓降至疑立○注疑讀至之貌○釋曰言揖讓升不言一揖一讓從上可知云疑讀為疑然從於趙盾之疑正立自定之貌者案宣公六年公羊傳云晉靈公欲殺趙盾於是伏甲于宮中召趙盾而食之趙盾之車右祁彌明者國之力士也仡然從乎趙盾而入放乎堂下而立何休云仡然壯勇貌鄭氏以仡然從乎趙盾而入放乎堂下而立不取何休注義以鄉射注云疑止也有矜莊之色自定其義不殊字義與何少異也

主人坐取爵實之賓之席前西北面獻賓獻進也進酒於賓疏主人至獻賓○注獻進至於賓○釋曰云西北面者賓在西階北面將就席受故西北面向其席故也

賓西階上拜主人少退少退少辟賓進受爵以復位

主人阼階上拜送爵賓少退復位復西階上位疏賓進至少退○釋曰云賓進者以賓西階上疑立今見主人西北面獻於己席前故賓進將於席前受之故也案鄉射云賓進受爵於席前復位此不言席前文不具也

薦脯醢薦進也進之者主人有司疏薦脯醢○注薦進至有司○釋曰知非主人自薦者案昏禮禮賓贊者薦脯醢周禮膳宰薦脯醢皆非主人故知此亦非主人是有司也

賓升席自西方升由下也升必中席疏賓升席自西方○注升由至中席○釋曰案曲禮云席南鄉北鄉以西方為上今升席自西方云升由下者以賓統於主人以東方為上故以西方為升由下也

乃設折俎牲體枝解節折在俎疏乃設折俎○注牲體至在俎○釋曰凡牲體之法有全烝其豚解為二十一體解即此折俎是也是以下有賓俎脊脅肩介俎脊脅肫胳是體解也

主人阼階東疑立賓坐左執爵祭脯醢坐坐於席祭脯醢者以右手疏主人至脯醢○注坐坐至右手○釋曰知賓坐坐於席上者上文賓升席下文降席故知此坐止席可知云祭脯醢者以右手者此經左執爵明祭用右手是以鄉射亦云右祭脯醢

奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎興起也肺離之本端厚大者繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之尚左手者明垂紾之乃絕其末嚌嘗也疏奠爵至于俎○注興起至嘗也○釋曰奠爵於薦右者為取肺奠之將舉故奠於右禮記少儀云取俎進俎不坐是以取時奠爵與至加于俎又興也云肺離之本端厚大者此是舉肺刌者於下記文本謂根本肺之大端故云厚也大云繚猶紾也者弗繚即弗紾一也云大夫以上威儀多者此鄉飲酒大夫禮故云繚祭鄉射士禮云絕祭但云繚必兼絕言絕不得兼繚是以此經云繚兼言絕也言大夫以上則天子諸侯亦繚必兼絕有但禮亡無以可知也案周禮大祝云辨九祭七曰絕祭八曰繚祭注云本同禮多者繚之禮略者絕則祭之亦據此與鄉射而言也大夫已上為繚祭燕禮大射雖諸侯之禮以實皆大夫為之臣在君前故不為繚祭皆為絕祭也云嚌嘗也者嚌至齒則嘗之也

坐挩手遂祭酒挩拭也古文挩作說疏坐挩手遂祭酒○注挩拭至作說○釋曰案內則事佩之中有帨則賓客自有帨巾以拭手也坐挩手因事曰遂因坐祭酒故云遂也案鄉射坐挩手執爵遂祭此不言執爵者文也

興席末坐啐酒啐亦嘗也疏興席末坐啐酒○注啐亦嘗也○釋曰言席末謂於席之尾故云末鄉飲酒義云祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也於席末言是席之正非專為飲食也此所以貴禮而賤財也注云祭薦祭酒嚌肺於席中唯啐酒於席末是也啐酒於席末者酒是財賤財之義也云啐亦嘗者亦前肺云嚌是至齒為嘗此酒云啐謂入口為嘗雖至齒入口不同皆是嘗也又肺於前用之不得言成禮酒後乃用故云成禮異於肺也

降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上荅拜降席席西也旨美也疏降席至荅拜○注降席至美也○釋曰賓拜告旨主人拜崇酒其節同義即異矣賓言旨甘主人之位啐則拜之主人云崇者崇充也謝賓以酒惡相充實飲訖乃崇酒先後亦同也

賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上荅拜卒盡也於此盡酒者明此席非專為飲食起疏賓西至荅拜○注卒盡至食起○釋曰言遂拜者亦因奠爵不起因拜也云於此盡酒者明此席非專為飲食起者但此席為賓實能起故謂在席盡爵於此西階上卒之也云不專為飲食者啐酒於席末兼為飲食之事故以不專言之也

儀禮疏卷第八

儀禮注疏卷八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

鄉飲酒禮第四

獻賢者能者於其君 按獻上釋文有將字

故以爲諸侯鄉大夫也 閩本要義同毛本鄉作卿非也

謂諸侯鄉大夫 閩本鄉仍作卿

鄭彼注云 云當從要義作方

又有鄉大夫士飲國中賢者 通解要義楊氏鄉俱作卿非通解鄉下衍士字

還是鄉飲酒黨飲酒法 要義同毛本作還是州長黨正飲酒法

鄉飲酒之禮

賓介處士賢者 者下通典有也字按通典引諸經傳注往往增入也字就此篇論之如明其德各特也拜賓至此堂尊之也迎入酒於賓也復西階上位也坐於席也以右手也願之言厲也賓辭不敢居堂上也不賓啐下賓也執賓南授之也下賓也長其老者也賤者禮闕也謂歌與衆賓俱作也示繁敎也以樂衆也又以序相酬也此類甚多皆古本俱有也字而今本盡刪之然凡類書徵引尊籍有刪無增此或原本如是今不能一一細校聊誌其概於此

孝友睦姻任恤 徐本同毛本姻作婣

受法於司徒 徐本葛本通解同毛本法作灋按法灋今本錯出

先就庠學者若先生 盧文弨改者作告云賓介皆庠中之學士

云賓介處士賢者 按者字當重

數九數之計 九閩本誤作品毛本計下有也字

教成亦使鄉大夫 毛本亦作之

二鄉公一人 毛本鄉作卿

而教之學焉 毛本同要義學作孝

賓之于君其禮訖 通解要義同毛本君其作其君

是易觀盥而不薦 盧文弨云是字疑衍或當作案〇按是下當有以字蓋每省之

唯主人觀而獻賓 盧文弨改觀爲盥

宿於大夫景丑之家 要義同毛本丑下有氏字〇按此節疏引孟子書以意增改非有誤字也

景子譏之曰 子要義作丑

君召 要義同毛本君下有命字

爵也德也齒也 要義同毛本三也字俱作一

懸有得其一 要義毛本有得作得有

尊長尚齒也 要義同毛本尊長作最字

主人戒賓

主人戒同寮同寮尊 同寮閩本不重

介亦如之

意不言衆賓 要義同毛本意作實〇按意字屬上句亦言賓介意者顧拜尊禮辭也

尊兩壺于房戶閒〇加二勺于兩壺 壺徐本監本俱誤作壺後凡誤壺言壺皆壺字之誤不悉校

如今大木輿矣 輿特牲注作轝

設洗于阼階東南

北至房室之壁 通解楊氏同毛本室作屋

假令堂深二丈 閩本通解楊氏同毛本二作三監本此句作三下句作二

介亦如之

如速賓也 速賓徐本集釋俱作賓速

主人揖先入

揖賓也 揖下要義有衆字

賓厭介

皆東面北上定位 定閩本作賓

云推手揖引手曰厭者 毛本揖上有曰字要義此句有曰字下推手曰揖句無曰字〇按注當有曰字

古字義亦通也 亦通要義作通用

主人與賓三揖

當陳揖 張氏曰監巾箱杭本陳皆作楷自嚴本以後始正作陳疏引爾雅陳堂塗也從嚴本〇按通典作塗塗節當塗也雖不如陳字之古其義則同

賓進東北面辭洗

案下經云 浦鏜云自此至位在此者二十六字係上文賓降二字下朱子自按今誤入疏內當正之〇按賈氏朱子各引下經以釋本節

此二十六字此本已有非從通解誤入

主人坐奠爵于篚

此節至洗 浦鏜云既誤節

主人坐取爵

徹冪沃盥 通解要義同毛本冪作鼏○按作冪與下記合

卒洗

古文一作壹 壹一徐本毛本互易集釋通解要義俱與毛本同張氏曰按經云壹揖壹讓升壹字當在上從經○按張氏云從經云非有別本可據也通解似即依張氏而毛本又依通解耳

賓降

讀爲疑然從於趙盾之疑 兩疑字徐本集釋通解俱作疑毛本俱作仡閩葛俱上作仡下作疑臧琳曰公羊作疑注仡然勇壯貌案鄭所據公羊作疑然乃立定之貌不取勇壯義蓋嚴顏之異注疏本改同何本誤也

疑正立自定之貌 徐葛閩本集釋通考楊氏同與疏合張氏云注曰疑正立自定之貌獨毛本正作然監本正作止鄉射注曰疑止也諸本皆同○按士昏禮注曰疑正立自定之貌公食大夫注曰疑正立也傳寫者誤以二正爲止並從士昏及公食大夫禮

云疑讀爲疑然從於趙盾之疑 要義同毛本下兩疑字俱作仡

賓西階上拜

少辟 少釋文作小辟毛本作避釋文徐葛閩本通解敖氏俱作辟張氏曰鄉射經曰主人少退注曰少退猶少辟也經又曰賓少退注曰少退少逡遁也按釋文少辟少逡遁皆作小蓋鄭氏以小釋少改作小從釋文○按避嚴本亦作辟至監本始作避而毛本因之陸氏云辟婢亦反一音避然則辟字原有兩音其音婢亦反者即辟易之辟也今竟改作避又仍依通解音曰辟音避音亂之甚

賓升席自西方

升由下也 由下通典作楷上

乃設折俎

節折在俎 徐葛閩本集釋通解要義楊氏同毛本在作右

注牲體至在俎 毛本在誤作右

奠爵于薦西○弗繚 惠棟云依疏說則弗字衍○按疏云弗繚即弗紾一也用弗字非衍文大祝注引此經亦有弗字但此注及疏俱未明弗字之義

此是舉肺刲者於下記文本謂根本 於下記文四字毛本脫通解亦無

即弗紾 三字閩本脫

入曰繚祭注云 通解毛本云下有繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭絕祭不循其本直絕以祭二十六字此本無

坐挩手

古文挩作說 按釋文云坐挩始銳反拭也注挩同今注中無挩字疑挩字本作帨故賈疏以內則之帨釋之浦鏜改挩爲帨似有理後凡言

古文挩作說放此

有挩 挩通解要義俱作帨下挩巾同○段玉裁云據此知經文挩手字本作帨後人改巾從才耳

降席

主人拜崇酒 毛本人作入盧文弨改入爲人

崇充也 充閩本要義俱作充下同毛本充作克監本此句作克下句作充○按充是也

賓西階上北面坐

非專爲飲食起 食徐本集釋通解楊氏俱作食與疏合毛本食作酒

故謂在席盡爵 毛本謂下有不字通解無謂字

云不專爲飲食者 毛本食下有起字

儀禮注疏卷八校勘記

儀禮疏卷第九

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

賓降洗將酢主人[redacted]賓降洗○注將酢主人○釋曰自此已下至西階上荅拜論賓酢主人之事云將酢主人者案爾雅云酢報也前得主人之獻
今將酌以報之故降洗而致敬故云將酢主人也主人降亦從賓也降立阼階東西面[redacted]主人降○注降立至西面○釋曰知面位如此者案
下云主人復阼階東西面故知此當於阼階東西面也賓坐奠爵興辭西階前也[redacted]賓坐奠爵興辭○注西階前也○釋曰鄭知西階前
者鄉射云賓西階前東面坐奠爵興辭降此亦然故也主人對賓坐取爵適洗南北面主人阼階東南面
辭洗賓坐奠爵于篚興對主人復阼階東西面賓東北面盥坐取爵卒洗揖讓
如初升主人拜洗賓荅拜興降盥如主人禮賓實爵主人之席前東南面酢主
人主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升
席自北方設折俎祭如賓禮祭者祭薦俎及酒亦嚌啐[redacted]主人至賓禮○注祭者至嚌啐○釋曰此賓坐取爵適洗南盥坐取
爵卒洗以此言之則賓未盥主人辭洗案鄉射禮盥乾將洗主人乃辭洗先後不同者使與鄉人習禮輕故盥乾乃辭洗此鄉人將賓舉之故未盥先辭洗重
之故也若然鄉射禮內兼有鄉大夫卿尊與州長同於盥後辭洗者以其盥後辭洗是禮之常故也但鄉射賓坐取爵適洗坐奠爵于篚下主人辭洗之時賓
方奠爵于篚下此不奠爵篚下便言奠爵于篚者鄉射云賓坐取爵洗之時未得主人之命故得奠於篚下得主人之命乃奠于篚此則賓取爵適洗未奠之
時主人卽辭故奠于篚也云揖讓如初升者謂前主人卒洗一揖一讓升也云降盥如主人禮者謂如主人降盥禮則此賓降主人亦降賓辭降主人對一與
主人降辭已下同也云祭如賓禮者如上賓祭時坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎坐
挩手遂祭酒興席末坐啐酒故云祭如賓禮云祭者祭薦俎及酒者薦謂脯醢俎卽離肺也云亦嚌啐者直云祭如賓禮嫌祭不嚌啐故鄭明之云亦嚌肺啐
酒是以下文云不告旨明亦啐也不告旨酒己物也自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜
執爵興賓西階上荅拜自席前者啐酒席末因從北方降由便也[redacted]自席至荅拜○注自席至便也○釋曰案曲禮云席東鄉西鄉
以南方爲上南鄉北鄉以西方爲上凡升席必由下降由上今主人當降自南方以卒酒於席末遂因從席北降又從北向南北面拜是由便也若降由上
之正亦是便故下云主人作相降席自南方不由北方亦由便也主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜崇酒
賓西階上荅拜東西牆謂之序崇充也言酒惡相充實[redacted]主人坐奠爵于序端○注東西至充實○釋曰奠爵于序端者擬後酬賓訖取
此爵以獻介也云東西牆謂之序者爾雅釋宮文但彼云東西廂廂卽牆故變言之也主人坐取觶于篚降洗賓降主人
辭降賓不辭洗立當西序東面不辭洗者以其將自飲[redacted]主人至東面○釋曰自此至復位論主人酬賓之事○注不辭
至自飲○釋曰酬酒先飲乃酬賓故云將自飲若然既自飲而盥洗者禮法宜絜故也若然經云賓降主人辭降奠爵不言者理在可知故爲文略也卒
洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓
西階上荅拜酬勸酒也酬之言周忠信爲周[redacted]卒洗至荅拜○注酬勸至爲周○釋曰云賓西階上疑立者待主人自飲故也云酬之言周忠
信爲周者此解主人將酬賓先自飲之意以其酬賓若不自先飲主人不忠信恐賓不飲示忠信之道故先自飲乃飲賓爲酬也忠信爲周國語文坐祭
遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上荅拜主人降洗賓降辭如獻禮升
不拜洗不拜洗殺於獻[redacted]坐祭至拜洗○注不拜洗殺於獻○釋曰云坐祭遂飲者因坐祭卽飲飲卒觶因事曰遂故曰遂云辭如獻禮者主人辭
賓降主人爲己洗爵此與獻賓時同故云辭如獻禮禮殺升堂不拜洗與獻時異故別言之使不嫌如也禮殺於獻者獻時拜洗禮初不殺故也賓西
階上立主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠觶于薦
西賓已拜主人奠其觶[redacted]賓西至薦西○注賓已至其觶○釋曰賓已拜主人奠其觶者非久停下文賓取之奠于薦東是也賓辭坐取觶
復位主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東復位酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也
[redacted]賓辭至復位○注酬酒至交也○釋曰賓辭不解所辭之事案鄉射二人舉觶于賓與大夫進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受觶以興注云辭辭其坐奠
觶以彼云賓與大夫辭鄭云坐受觶以興若自手受之以舉觶是禮已故賓與大夫可以當九荅之禮得云辭其觶奠此禮初賓謙卑不辭其奠故經不云坐
受以興然此辭是主人復親酌己故鄉射主人酬賓云賓辭鄭注云辭主人復親酌己是也云酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也者並曲禮
文案彼歡謂飲食忠謂衣服引之升謂飲食者鄭於彼歡與忠相對解之故歡爲飲食忠爲衣服通而言之總爲飲食於義合也云全交者所有飲食與己己
盡之恐人嫌食而交絕故不盡爲全交酬酒不飲亦是全交故引爲證也此以奠於薦東爲酬酒不舉案燕禮二人媵爵于公奠于薦南彼皆舉爲旅酬而在
左者鄭彼注云奠于薦南不敢必君舉也案特牲主人酬賓奠于薦北彼舉旅而在左者鄭彼云行神惠故不與此同也主人揖降賓降立
于階西當序東面主人將與介爲禮賓謙不敢居堂上[redacted]主人至東西○注主人至堂上○釋曰自此下至主人介右荅拜論主人獻介
之事主人以介揖讓升拜如賓禮主人坐取爵于東序端降洗介降主人辭降介
辭洗如賓禮升不拜洗介禮殺也[redacted]主人至拜洗○注介禮殺也○釋曰案上主人迎賓之時介與衆賓從入又主人與賓三揖至
於階之時介與衆賓亦讓至西階下東面今此文云揖讓升如賓禮則唯於升堂時相讓無庭中三揖之事矣升堂而云拜者謂拜至亦如賓矣云介禮殺也
者謂不拜洗是以鄉飲酒義云三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣是也介西階上立不言疑者省文[redacted]注不言疑者省文○釋曰
此決上獻酬辭賓時賓於西階上疑立此亦當獻酒節而不言疑者省文也主人實爵介之席前西南面獻介介西
階上北面拜主人少退介進北面受爵復位主人介右北面拜送爵介少退主人
拜于介右降尊以就卑也今文無北面[redacted]主人至少退○注主人至北面○釋曰云主人介之席前西南面獻介者以介席東故邪向之若獻賓時於
賓席前北面向之也主人拜于介右降尊以就卑也者以主人獻賓時主人自在阼階今於獻介主人來在西階介右是介卑故降主人之尊就西階介之東
北面拜也至旅酬皆同階者禮殺故也主人立于西階東薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓
禮不嚌肺不啐酒不告旨自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主
人介右荅拜不嚌啐下賓[redacted]主人至荅拜○注不嚌啐下賓○釋曰云主人立于西階東者始獻介之時近西在介右今於設薦之時主人
無事稍近東案上獻賓薦設之時主人云疑立此不言者文略也云主人介右荅拜者還近西於前立處荅拜也介降洗主人復阼階

降辭如初如賓酢之時【疏】介降至如初○注如賓酢之時○釋曰自此至介降立于賓南面介酢主人之事云主人復阼階降辭如初者如賓酢主人之時介辭主人從己降主人辭介爲己洗一皆如之也卒洗主人盥盥者當爲介酌【疏】卒洗主人盥○注盥者當爲介酌○釋曰此主人自飲而盥者尊介也是以鄉射云大夫將酢主人卒洗主人盥注云盥者爲將酌自飲尊大夫不敢褻是其類也介揖讓升授主人爵于兩楹之閒就尊南授之介不自酌下賓酒者賓主共之【疏】介揖至之閒○釋曰揖讓升者謂一揖一讓升也云授主人爵于兩楹之閒以爵授主人也○注就尊至共之○釋曰知兩楹閒是尊南者以上云尊於房戶閒房戶閒當兩楹之北故云就尊南授之也云介不自酌下賓者以其賓親酌以酢主人此不自酌故云下賓也云酒者賓主共之者此鄉解酒賓主共之故賓自酌以酢主人介卑故不敢酌是以鄉飲酒義云尊於房戶之閒賓主共之是也介西階上立主人實爵酢于西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介荅拜主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介荅拜主人坐奠爵于西楹南介右再拜崇酒介荅拜奠爵西楹南以當獻衆賓【疏】介西至荅拜○釋曰此主人旣受爵介無事故於西階上立不言疑立可知也亦省文○注奠爵至衆賓○釋曰知此奠爵爲衆賓者案下文云主人揖升坐取爵于西楹下是也鄉射無介故獻衆賓時於東序端取爵獻訖奠爵于篚也主人復阼階揖降介降立于賓南【疏】主人至賓南○釋曰向來主人與介行禮於西階上事訖故復阼階揖讓降介降立于賓南者以將獻衆賓故介無事就賓南也主人西南面三拜衆賓衆賓皆荅壹拜三拜壹拜示徧不備禮也不升拜賤也【疏】主人至壹拜○注三拜至賤也○釋曰自此已下至奠于篚論獻衆賓之事云西南面者以其主人在阼階下衆賓在賓介之南故西南向拜之云三拜壹拜示徧不備禮也者衆賓各得主人一拜主人亦徧得一拜是不備禮故鄉射云三拜衆賓衆賓皆荅壹拜彼注云三拜示徧也壹拜不備禮也大夫禮皆然故少牢云主人三拜餕者餕者皆荅拜鄭云三拜旅之示徧也又有司徹云主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆荅壹拜大夫尊故也士則荅再拜故特牲云主人三拜衆賓衆賓荅再拜鄭云衆賓再拜者士賤旅之得備禮是也云不升拜賤也者此決上主人與賓介行禮皆升壹拜至此三拜賓賤故不升拜至也主人揖升坐取爵于西楹下降洗升實爵于西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者三人長其老者言三人則衆賓多矣【疏】主人至三人○注長其至多矣○釋曰云主人揖升者從三人爲首一一揖之而升也云降洗升實爵者以下不更言洗則以下因此不復洗矣云西階上獻衆賓者下別言衆賓之長三人則衆賓之中兼言堂下衆賓故鄭云衆賓多矣自三人已下於下便以次歷言之矣云拜受者三人則堂下衆賓不拜受矣主人拜送於衆賓右【疏】主人拜送○注於衆賓右○釋曰知在衆賓右拜送者約上文介右而知也坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位既卒也卒爵不拜立飲立授賤者禮簡【疏】坐祭至復位○注既卒至禮簡○釋曰云卒爵不拜立飲立授爵賤者禮簡者賓賓能以賓者爲賓其次爲介不問長幼其三賓雖劣于賓介則數年之長幼故上衆賓之長也賓介則坐祭坐飲又拜既爵此三賓則坐祭與賓介同不拜既爵立飲立授則異賤故禮簡也衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲次三人以下也不拜禮彌簡【疏】衆賓至立飲○注次三至彌簡○釋曰此據堂下衆賓不拜受簡於三人故云禮彌簡也每一人獻則薦諸其席謂三人也【疏】每一至其席○注謂三人也○釋曰上已云獻此以下別言薦云每一人還發三人而言云每一人獻則薦諸其席則一一得獻即薦之以其言席又下別言衆賓則此三是三人故鄭云三人也衆賓辯有脯醢亦每獻薦於其位位在下今文辯皆作徧

【疏】衆賓辯有脯醢○注亦每至作徧○釋曰云亦每獻薦於其位者如上三人一一薦之如位在下者以其言堂下立待不合有席旣不言席故位在下旣不言其數則鄉人有舉觶者皆來觀禮皆入飲酒之內是以鄉射云旅酬堂上辯卒受者與以旅在下者明衆賓在堂下也主人以爵降奠于篚不復用也【疏】主人至于篚○釋曰以此合一獻禮不復用故以主人爵降奠於篚也揖讓升賓厭介升介厭衆賓升衆賓序升即席序次也即就也今文厭皆爲揖【疏】揖讓至即席○注序次至爲揖○釋曰自此至舉觶者降論爲獻衆賓訖將以旅酬之事云衆賓序升者謂三賓堂上有席者以年長爲首以次即席也云今文厭皆爲揖不從者以賓相引以手不得爲揖故也一人洗升舉觶于賓一人主人之吏發酒端曰舉【疏】一人至于賓○注一人至曰舉○釋曰此一人舉觶爲旅酬也云發酒端曰舉者從上至下徧飲訖又從上而起是發酒端曰舉也實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末荅拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓荅拜降洗升實觶立于西階上賓拜賓拜拜將受觶【疏】實觶至賓拜○注賓拜拜將受觶○釋曰云賓席末荅拜者謂於席西南面非輒席上近西爲末以其無席上拜法也已下賓拜皆然進坐奠觶于薦西賓辭坐受以興舉觶不授下主人也言坐受者明行事相接若親受謙也【疏】進坐至以興○注舉觶至謙也○釋曰云舉觶不授下主人也者決上主人獻賓皆親授而奠之今不親授是下主人鄉射注云不授賤不敢也下主人明此亦賤不敢授也云言坐受者明行事相接若親受謙也者若於人手相授受名爲受不於人取之不得言受今於地取之而言受者以主人奠之賓取之而無隔絶雖於地若手受之故云明行事相接若親受之謙也舉觶者西階上拜送賓坐奠觶于其所所薦西也【疏】舉觶至其所○注所薦西也○釋曰賓奠於其所者待作樂後立司正賓乃取此觶以酬主人以其將舉故且奠之於右也舉觶者降事已【疏】舉觶者降○注事已○釋曰案鄉射舉觶者降後有大夫此不言者大夫觀禮之人或來或否故不言也設席于堂廉東上爲工布席也側邊曰廉燕禮曰席工於西階上少東樂正先升北面此言樂正先升立于西階東則工席在階東【疏】設席至東上○注爲工至階東○釋曰自此下至樂正告于賓乃降論主人樂賓之事大判總爲作樂其中別有四節之殊有歌有笙有間有合次第不同也案燕禮席工于西階上鄭云樂正先升大射亦云席工于西階上工六人四瑟始云小樂正從之不同者燕禮主於歡心備樂故先云樂正先升大射主於射略於樂故辯工數乃云樂正從之也者然此主於樂孑與燕同而席工下辯工數乃云樂正升者此臣禮避初也至於鄉射亦總主於射略於樂而不言工數先云樂正而不與大射同者亦是其初之事也云爲工布席也者以鄉射燕禮大射皆席工遠言此不言席工文不具闕故此爲工布席下云工入升明此席也引燕禮者欲證此席爲工又取此工席在西階東以其此經云堂廉東上不言階東故取燕禮西階上少東樂正又在工西此下云樂正於西階東據樂正於西階東而立在工西則知工席更在階東北面可知但此言近堂廉亦在階東彼云階東亦近堂廉也工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相四人大夫制也二瑟二人鼓瑟則二人歌也瑟先者將入序在前也相扶工也衆賓之少者爲之每工一人鄉射禮曰弟子相工如初入天子相工使視瞭者凡工瞽矇也故有扶之者師冕見及階子曰階也及席子曰席也固相師之道後首者變于君也挎持也相瑟者則爲之持鼓其相歌者徒相也越瑟下孔也內弦側擔之者【疏】工四至手相○注四人至之者○釋曰云四人大夫制也者此鄉大夫飲酒而云四人大射諸侯禮而云六人故知四人者大夫制也燕禮亦諸侯禮而云四人者鄉使注云工四人者燕禮輕從大夫制也鄉射是諸侯之州長士爲之其中雖有鄉大夫以三物詢衆庶行射禮法故工亦四人大夫制也者然士當二人天子當八人爲差次也云二

鼓二人鼓瑟則二人歌也者既云工四人二人瑟明二人鼓瑟可知也云相扶工也衆賓之少者爲之者見鄉射云樂正適西方命弟子弟子則衆賓之少者也云每工一人者案周禮瞽三百人又此經二人相者二人皆左何瑟又大射云人正相大師以善文言之故知每工一人者然此經工四人二人相相二人則工二人歌瞽不言相亦二人可知以相手無事故不言也云鄉射禮曰弟子相工如初入者故鄉射樂正命弟子相工遷樂於下降如初入之次第亦瞽先歌後引之謂師子相工之事天子相亦使視瞭爲之知者見周禮眡瞭職云凡樂事相瞽是也云凡工瞽矇也者鄭司農云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之瞍故鄭大禮云瞽矇之工是也引論語者證瞽人目有扶之者也云師冕大師之名瞽者之長也云後首者變於君也者案燕禮云小臣左何瑟面鼓注云燕尙樂可鼓者在前也此鄉飲酒亦衛樂而不面鼓是燕於君也案大射主於射略於樂鄉射亦主於射略於樂所以面鼓亦是變於君也云挎持也者瑟下有孔越以指深入謂之持也云其相歌者使相也者使空也燕可荷空以右手相以瑟不言故也云內弦側擔之者以左於外側擔之使弦向內也

樂正先升立于西階東 正長也 【疏】樂正至階東○注正長也○釋曰案周禮有大司樂樂師天子之官此樂正者諸侯及大夫士之官當天子大司樂官先升謂使升云長樂官之長也

工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降 降立于西方近其事 【疏】工入至乃降○注降立至其事○釋曰工入升不言歌瑟先後案上文已云瑟先其歌可知也云知降立於西方近其事者鄉射云樂正適西方命弟子贊工遷樂故知西方是近其事也

工歌鹿鳴四牡皇皇者華 三者皆小雅篇也鹿鳴君與臣下及四方之賓讌講道脩政之樂歌也此采其己有旨酒以召嘉賓嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以爲不及欲諮謀於賢知而以自光明也 【疏】工歌至者華○注三者至光明○釋曰凡歌詩之法皆歌其類此時賓賢能謂鄉大夫賓所賢能爲所燕食以鹿鳴詩也或爲君出聘以皇皇者華詩也或使反勞者來以四牡詩也故賓賢能而預歌此三篇使習之也云三者皆小雅篇也者其詩見於小雅之內也云鹿鳴君與臣下及四方之賓讌講道脩政之樂歌也者自此已下鄭皆先引詩序於上復引詩經於下以其子夏作序所以序述經意故鄭並引之也案鹿鳴序云鹿鳴燕群臣嘉賓也然後忠臣嘉賓得盡其心之事道依序而言也云此采其己有旨酒以召嘉賓嘉賓既來示我以善道至可則傚也者案彼經云我有旨酒以燕樂嘉賓之心又云示我周行德音孔昭視民不恌是則是傚之事四牡序云勞使臣之來也經云王事靡盬我心傷悲豈不懷歸將母來諗皇皇者華序云君遣使臣也經云於彼原隰駪駪征夫每懷靡及周爰諮謀之事故鄭依而引之爲證也

卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵 一人工之長也凡工賤不爲之洗 【疏】卒歌至送爵○注一人至之洗○釋曰云一人工之長也者謂就四人之內爲首者也云凡工賤不爲之洗者下大師爲之洗是君賜者爲之洗明自外不爲之洗也案此鄉飲酒及燕禮同是主歡心衛樂之事故有升歌笙閒合樂及其獻工獻笙後閒合不獻以知二節自前已得獻故不復賓獻鄉射主於射略於樂無笙閒略有合樂笙工並爲至終總獻之大射亦主於射略於樂但不閒歌不合樂故有升歌鹿鳴三終主人獻工乃後下管新宮不復得獻此君禮異於鄉射也若鄉射與大射同略於樂大射不略升歌而略笙閒合者二南是鄉大夫之正小雅是諸侯之正故注鄉射云不略合樂者不可略其正諸侯不略鹿鳴之等義亦然也

薦脯醢使人相祭 使人相者相其祭酒祭薦 【疏】薦脯醢使人相祭○注使人至祭薦○釋曰知使人相祭者以相者扶工之人每事使之指授故知還使相者爲之知祭酒祭薦者以其云薦脯醢鄭云相祭知相其祭酒祭薦也

工飲不拜既爵授主人爵 坐授之 【疏】注坐授之○釋曰知坐授之者以經不云興故知坐授之也

衆工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭 祭飲獻酒重無不祭也今文辯爲徧 【疏】衆工至不祭○注祭飲至爲徧○釋曰言獻酒重無不祭也者衆工事皆不備禮祭飲則知得獻酒無有不祭故知獻酒重無不祭也其正饌亦祭至於旅酬以下則不祭而已故下記云凡旅不洗不洗者不祭鄭注云旅禮殺也不甚潔也此衆工亦不洗而祭是以云獻酒重無不祭也

大師則爲之洗賓介降主人辭降工不辭洗 大夫若君賜之樂謂之大師則爲之洗尊之也賓介降從主人也工大師也上既言獻工矣乃言大師者大師或瑟或歌也其獻之瑟則先歌則後 【疏】大師至辭洗○注大夫至則從○釋曰天子諸侯有常官則有大師也大夫則無常官若君賜之樂并樂人與之則亦謂之大師主人爲之洗若然工非大師則無洗云賓介降從主人也者案鄉射云大師則爲之洗賓降注云大夫不降尊也此既大夫禮則有大夫亦不降可知也云工大師也者既言大師則爲之洗而云工不辭洗故知工即大師是以籠師云師冕見孔子爲之相注云相扶工是工爲樂人之總號也云上既言獻工矣乃言大師者大師或瑟或歌也者以其工有瑟有歌後則言大師則大師能瑟或在瑟中者大師或能歌或在歌中故云大師或瑟或歌也云其獻之瑟則先歌則後者以其序入及升堂皆瑟先歌後其獻法皆先瑟後歌是以知之瑟先歌後謂大師所在以次獻之也燕禮云卒歌主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵注云左瑟便其右一人工之長者也燕禮諸侯禮有常官不言大師以燕禮主爲臣子故工四人從大夫制其大師入工不別言之也大射云主人洗升實獻工工不興左瑟注云大師無瑟於是言左瑟者節也若工大師在歌亦先得獻與燕異也

笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍 笙吹笙者也以笙吹此詩以爲樂也南陔白華華黍小雅篇也今亡其義未聞昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎且正考父校商之名頌十二篇於周大師歸以祀其先王至孔子二百年之閒五篇而已此其信也 【疏】笙入至華黍○釋曰此升歌訖得獻乃始入也云磬南北面者磬既南面其南當有鐘磬者在磬南北面而云笙入磬南北面者在磬者之南北面也○注笙吹至信也○釋曰言小雅篇也者今序仍在魚麗之下是小雅也云今亡其義未聞者案詩魚麗之下見子夏序序此三篇義使子夏序云南陔孝子相戒以養也白華孝子之絜白也華黍時和歲豐宜黍稷也此已上是子夏序文則云有其義而亡其辭者此是毛公續序云有其義指子夏序有其義也云而亡其辭者謂詩辭亡矣若然使亡辭此亡義與此義異也云昔周之興也周公制禮作樂至明矣者欲明周公制此儀禮之時有此三篇之意也云後世衰微幽厲尤甚者禮運云孔子曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適是幽厲尤甚者也禮樂之書稍稍廢棄者自厲已後稍稍更加廢棄此篇之失也又引孔子以下至其信者欲明孔子以前言亡三篇之意也案南陔注云孔子論詩雅頌各得其所時俱在耳篇第當在於此時遭戰國及秦之世而亡之其義則與衆篇之義合編故存至毛公爲詁訓傳乃分衆篇之義各置於其篇端使詩鄭注又與此不同者鄭君注禮之時未見毛傳以爲此篇孔子前亡注詩之時既見毛傳以爲孔子後失必知戰國及秦之世者以子夏作序具序三篇之義明其時見在毛公之時亡其辭故知當戰國及秦之世也

主人獻之于西階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵 一人笙之長者也笙三人和一人凡四人鄉射禮曰笙一人拜于下 【疏】主人至人爵○注一人至於下○釋曰自此至不祭論獻笙者之事云一人拜者謂在地拜乃盡階不升堂受爵也云一人笙之長者也笙者四人今言一人受爵明據篇首長者而言也云笙三人和一人凡四人者案鄉射記云三笙一和而成聲注三人吹笙一人吹和凡四人爾雅曰笙小者謂之和是也云鄉射禮曰笙一人拜于下者即此一人拜者亦在堂下可知但獻工之時拜送在西階東以工在階東

故也此主人拜送笙之時在西階上以其笙在階下故不同也　眾笙則不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭　亦受
爵于西階上薦之皆於其位磬南今文辯為徧【疏】眾笙至不祭○注亦受至為徧○釋曰眾笙除一人之外二人者不備禮故亦受爵於西階上者與一人
同也云薦之皆於其位磬南者依前笙入立于磬南之處是其類也　乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌
南山有臺笙由儀　閒代也謂一歌則一吹六者皆小雅篇也魚麗言太平年豐物多也此采其物多酒肴所以優賓也南有嘉魚言太平君
子有酒樂與賢者共之也此采其能以禮下賢者賢者纍而歸之與之燕樂也南山有臺言太平之治以賢者為本此采其愛友賢者為邦家之基民之父
母既欲其身之壽考又欲其名德之長也由庚崇丘由儀今亡其義未聞【疏】乃閒至由儀○釋曰此一經堂下吹笙堂上升歌閒代而作故謂之乃閒也○
注閒代至未聞○釋曰云謂一歌則一吹者謂堂上歌魚麗終堂下笙中吹由庚續之以下皆然○此魚麗云南有嘉魚南山有臺其詩見在云六者皆小雅篇也
者見編在小雅之內故知之見在者鄭亦先引其序後引其詩案魚麗序云魚麗美萬物盛多也詩云君子有酒旨且多南有嘉魚序云太平之君子至誠
樂與賢者共之也詩云君子有酒嘉賓式燕以樂南山有臺序云樂得賢也得賢則能為邦家立太平之基矣詩云樂只君子邦家之基又云樂只君子民之
父母遐不眉壽是也此其鄭君所言義意云由庚崇丘由儀今亡其義未聞者案詩序云由庚萬物得由其道也崇丘萬物得極其高大也由儀萬物之生各
得其宜也有其義而亡其辭此毛公續序義與南陔白華華黍同當上歌者不亡堂下笙者即亡蓋當時方以類聚笙歌之時各自一處故存者併存亡者併
亡也　乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋　合樂謂歌樂與眾聲俱作周南召南國風篇也王后
國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能脩
其法度昔大王王季居于岐山之陽躬行召南之教以興王業及文王而行周南之教以受命大雅云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦謂此也其始一國耳
文王作邑于豐以故地為卿士之采地乃分為二國周周公所食召召公所食於時文王三分天下有其二德化被于南土是以其詩有仁賢之風者屬之召
南焉有聖人之風者屬之周南焉夫婦之道生民之本王政之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅為
諸侯之樂大雅頌為天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取也燕合鄉樂禮輕者可以逮下也春秋傳曰肆夏繁遏渠天子所以享元侯也文王大明
緜兩君相見之樂也然則諸侯相與燕升歌大雅合小雅天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君相燕升歌頌合大雅其笙閒之篇未聞【疏】乃合至采
蘋○注合樂至未聞○釋曰此一經論堂上元缺一字堂下眾聲俱合之事也云合樂謂歌樂眾聲俱作者謂堂上有歌瑟堂下有笙磬合奏此詩故云眾聲
俱作云周南召南國風篇也者案論語注國風之首篇謂十五國風之篇首義可知也云王后國君夫人房中之樂歌也者案燕禮記云有房中之樂注云弦
歌周南召南之詩而不用鍾磬之節謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子是也既名房中之樂不用鍾鼓奏之者諸侯卿大夫燕饗亦得用之故用鍾鼓
婦人用之乃不用鍾鼓則稱之房中之樂也云關雎言后妃之德以下至脩其法度周南三篇即言后妃召南三篇則言夫人不同者此雖同是文王之化召
南是文王未受命已前之事諸侯之禮故稱夫人周南是文王受命稱王之後天子之禮故稱后也云昔大王王季居于岐山之陽者案魯頌云后稷之孫實
維大王居岐之陽鄭云大王自豳徙居岐陽是大王居於岐陽也緣言王季者王季大王之子繼大王後亦居岐陽至文王始居于豐故緣言王季也云躬行
召南之教以興王業者大王得鸞鷟鳴于岐又實始翦商王季又纂我祖考是其以興王業也云及文王而行周南之教以受命者文王徙居豐得赤雀之命
故云以受命也鄭注鄉射云昔大王王季文王始居岐山之陽彼鄭言文王者欲見文王未受命以前亦得召南之化知者案羔羊詩序云召南之國化文王

之政摽有梅序云召南之國被文王之化此不兼言文王者據文王從豐受命之後事行周南之教是周南十一篇唯言文王之化不言大王王季也大雅云
刑于寡妻者是大雅思齊之詩也引之者證文王施化自近及遠自微至著之意云其始一國耳者謂大王自豳遷于岐山周原施化遍百里之地言此者欲
見從居于豐以後二分天下以此故國分與二公故云文王作邑于豐以故地為鄉士之采地乃分為二國也云周周公所食召召公所食者此二公身為三
公下兼卿士卽上采地也云此者欲見采地得稱周召之意云於時文王三分天下有其二德化被于南土者欲見周召皆稱南之意也云是以其詩有仁
賢之風者屬之召南焉者謂文王未受命以前也云有聖人之風者屬之周南焉者謂受命以後也故詩序云關雎麟趾之化王者之風故繫之周公鵲巢騶
虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公必稱二南繫此二公者天子不風文王受命稱王故繫於二公也云夫婦之道生民之本王政之端者欲見
合樂之時作此六篇之意也云故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也者此據燕禮而言之也云鄉樂者風也者亦據燕禮而言故燕禮記云遂合鄉
樂者據此鄉飲酒鄉大夫所作也云小雅為諸侯之樂者則升歌鹿鳴之等是也云大雅頌為天子之樂者肆夏繁遏渠之等是也云鄉飲酒升歌小雅禮盛
者可以進取也者據此鄉飲酒為饗禮升歌鹿鳴進取諸侯之樂饗禮盛可以進取也云燕合鄉樂禮輕者可以逮下也者逮及也以燕禮輕故言可以逮下
也鄭君據儀禮上下而言其實饗燕同樂知者穆叔如晉晉侯饗之歌鹿鳴之三是與燕禮同樂也若然小雅云鄉或進取燕可以逮下者饗亦逮下也云春
秋傳曰者襄公四年左氏傳文彼云穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜韓獻子使行人子員問之曰吾子舍
其大而重拜其細敢問何禮也穆叔對曰三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與閒文王兩君相見之樂也臣不敢及鹿鳴所以嘉寡君也敢不拜嘉引之者
證肆夏繁遏渠是頌謂天子之樂歌案鍾師杜子春注引呂叔玉云肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也鄭君不從以為詩篇名頌之族類也此歌之大者載
在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具是也云然則諸侯相與燕升歌大雅合小雅天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君燕升歌頌合大雅者此
約穆叔云肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠則頌也元侯大國之君也凡合樂者遞取卑者一節故歌頌合大雅也若元侯自相享亦依此案詩據
云天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂鄉云諸侯相燕天子與國君燕與大國之君燕聘語及饗公四年公言饗見之者亦欲饗同也向來所言
皆據升歌合樂有此尊卑之差若納賓之樂天子與五等諸侯同用肆夏是以燕禮納賓用肆夏禮記郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始也是大夫不得
用之其諸侯以上同用之也云其笙閒之篇未聞者案鄉飲酒禮笙閒之樂前與升歌同在小雅則知元侯及國君相饗燕笙閒亦同升歌矣而云未聞知謂
如由庚由儀之等篇名未聞　工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降　樂正降者以正歌備無事也降立西階東
北面【疏】工告至乃降○注樂正至北面○釋曰鄭知降立西階東北面者以其堂上時在西階之東北面知降堂下亦然在笙磬之西亦得監堂下之樂故
知位在此也此鄉飲酒及鄉射大夫禮卑無大師故工告樂備闕禮備有大師告樂備大射不告樂備者是禮主於射略於樂故也　君　主人降席
自南方　不由北方由便【疏】主人降席自南方○注不由北方由便○釋曰自此至退立于觶南論立司正之事云不從北方由便者主人之席南上
升由下降由上是其常而言不從北方由便者解禮故所以升由下降由上者是由便也　側降　賓介不從【疏】側降○注賓介不從○釋曰側者特也賓
介不從故言側上來主人降賓介皆從降此獨不從者以其方燕禮殺故也　作相為司正司正禮辭許諾主人拜司
正答拜　作使也禮樂之正既成將留賓為有解惰立司正以監之拜拜其許【疏】作相為司正○注作使至其許○釋曰上經云一相迎于門外今將
燕使為司正監察賓主之事故使相為司正也云禮樂之正既成者謂主人與賓行獻酢之禮是禮成也升歌笙閒合樂三終是樂成也故鄭總言禮樂之正

既成也

主人升復席司正洗觶升自西階阼階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許為賓欲去留之告賓於西階【疏】○主人至辭許○注為賓至西階○釋曰此司正升西階適阼階上案鄉射云司正升自西階由楹內適阼階上北面彼此同此不言由楹內者省文也云告賓於西階者鄉射云司正西階上故知也司正告于主人主人阼階上再拜賓西階上答拜司正立于楹閒以相拜皆揖復席再拜拜賓許也司正既以賓許告主人遂立楹閒以相拜賓主人既拜揖就席【疏】司正至復席○注再拜至就席○釋曰此相拜者案在賓主拜前今相見云在賓拜下者以經云司正告于主人因即拜賓賓即荅拜文理切不得先言相拜故退之在下其實相時在賓主拜前是以鄉射云司正告于主人遂立楹閒以相拜主人阼階上再拜賓西階上荅再拜是其相拜在前也云主賓既拜揖就席者以鄉射賓主拜訖即揖就席故也知此亦然也司正實觶降自西階階閒北面坐奠觶退共少立階閒北面東西節也其南北當中庭共拱手少立自正慎其位也己帥而正孰敢不正燕禮曰右還北面【疏】司正至少立○注階閒至北面○釋曰云階閒北面東西節也者階閒謂兩階之閒東西等是東西節也云其南北當中庭者案鄉射云司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶此經雖不言中庭宜與彼同故云中庭也云己帥而正孰敢不正者此是約論語孔子語季康子之言也彼言子帥指季康子為子此言己帥指司正為己欲見司正退也云共拱手也少立自正慎其位也者欲見令賓主亦皆正慎其位也云燕禮曰右還北面者燕禮司正降自西階又還北面取不背其君此亦降自西階亦右還北面取不背大夫也故引以為證也坐取觶不祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興盥洗北面坐奠觶于其所退立于觶南洗觶奠之示絜敬立於其南以察眾【疏】坐取至觶南○注洗觶至察眾○釋曰執觶盥洗北面者案鄉射大射奠皆直云取觶洗南面反奠於其所不云盥此俗本有盥者誤又此文及鄉射奠之觶皆位南北面奠之燕禮大射皆南面奠之者以國君禮盛儀多故也

儀禮疏卷第九

儀禮注疏卷九校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

主人降

注降立至西面　降立閩本作亦從

主人對賓坐取爵　賓下唐石經衍上字

主人阼階東　唐石經脫阼字

此鄉人將賓舉之　舉要義作興

是禮之常故也　故要義作然

卒洗

主人不忠信　通解毛本主人作是

賓辭

此禮初賓謙卑　要義同毛本禮作軓

主人實爵介之席前

就西階介之東北面拜也　閩本重北字

介西階上立主人實爵

以當獻眾賓　徐本閩本集釋通解楊氏同毛本當作爵

主人西南面三拜

主人三拜眾賓者　三要義作一

坐祭

云卒爵不拜立飲立授爵　要義同毛本授下無爵字○按此注中授下亦當有爵字

故上眾賓之長也　上閩本作此

每一人獻

則此三是三人　通解毛本此下無三字

進坐

若於人手相授受　毛本授作拾

若手受之　閩監同毛本受作授

設席于堂廉

不與蕭同 要義同毛本不作正

此臣禮辟初也 要義初俱作初下亦是辟初之本也同毛本初作辟

工四人二瑟

降時如初入之次第 閩本同毛本時作特

天子相 毛本相下衍工也

以經不言故也 也閩本作者按下疏云故下當有言之二字○按如慶 則閩本亦衍也當云故也下加之也二字耳

以左於外側擔之 毛本通解左下有手字閩本手字擠入

工入○遂授瑟 遂唐石經徐本通解楊氏敖氏俱作遂毛本作送

工歌鹿鳴四牡皇皇者華

示我以善道 示許氏作視

可則傚也 傚釋文作效云本又作傚同○徐氏曰注曰可則傚也大射燕禮同此蓋引詩是則是傚也故疏事皆改為傚按釋文云效戶教反本又作傚大射云效戶教反亦作傚然疏云傚戶教反本又作效是效古文效傚通用宜各從其故

卒歌

笙工並為至終總獻之 總閩本通解要義俱作總毛本作緫

乃後下管新宮 通解要義同毛本乃後作後乃

薦脯醢

以其云獻薦脯醢 閩本無獻字

衆工則不拜受爵○辯有脯醢 辯閩本作辨徐本同

則不祭而已 浦鏜云而已二字衍

大師則為之洗

與燕異也 閩本要義同毛本異作畢

笙入堂下

得獻乃始入也 得獻閩本作笙

其序三篇之義明其詩見在 要義同毛本義明作後則閩本作義則

主人獻之於西階上

注三人吹笙 閩本要義同毛本注作主

笙小者 閩本無笙字

衆笙則不拜受爵

二人者不備禮 二閩本作三

是長類也 浦鏜云類當倣字誤

乃間歌魚麗 釋文云麗本或作離下同

笙之燕樂也 燕釋文作宴

乃合樂○葛覃 張氏曰按釋文覃大南反五經文字云詩葛覃亦作蕈九經字樣云葛覃經典或作蕈今不作蕈非古也從監本從閩○按今本釋文仍作蕈

謂歌樂與衆聲俱作 疏無與字通典無樂字

能脩其法度 徐本同毛本脩作循○按禮記樂記鄭注釋正義引並作脩

論堂上堂下 上字下此本空一字

云王后國君夫人房中之樂歌也者 歌下閩本衍知字○按知亦衍字亦當作也字下

故稱后也 閩本通解同毛本后下有妃字

天子不風 不毛本作之

將或進取 要義同毛本通解將作擇

繁遏執競也 毛本競作競

而云未聞知 閩本皆俱作知毛本作者

主人降席自南方

云不從北方由便者 按從注作由疏兩舉注語俱作從殆由更之由相涉耳凡疏舉注語不必盡依原文未可據以改注

主人之席南上 通解同毛本之席作席之

作相為司正

為有解惰 解釋文徐本集釋俱作解按此二字諸本錯出不復校

司正告于主人

其實相時在賓主拜前 毛本時作拜

即揖就席故也 浦鏜以也為衍文故字屬下

坐取觶○執觶興盥洗 徐本集釋楊氏敖氏與下俱有盥字唐石經盥字擠入毛本通解無按張氏據疏去盥字通解用張氏之說而毛本

又依通解然士昏禮疏云凡洗爵者必先盥則盥字不去亦可

案鄉射大射禮浦鏜云鄉射當作燕禮○按鄉射之文全與此同大射之文全與燕禮同賈疏言鄉射大射而下文祇引大射者以鄉射文同故不復著也燕禮既同大射言大射自不必更言燕禮矣

儀禮注疏卷九校勘記

儀禮疏卷第十

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人主人降席立于賓東初起旅酬也凡旅酬者少長以齒終於沃盥者皆弟長而無遺矣【疏】賓北至賓東○釋曰自此至司正降復位論堂上下偏行旅酬之事○云取俎西之觶者謂前一人舉觶奠于薦右今爲旅酬而舉之前主人酬賓奠于薦東者不舉故言俎西以別之云主人降席不云自南方北方者案下記云主人介凡升席自北方降席自南方指此文也○注初起至遺矣○釋曰云凡旅酬者少長以齒以下並是鄉飲酒義文是以彼云賓酬主人主人酬介介酬眾賓少長以齒終於沃洗者焉知其能弟長而無遺矣案下記云主人之贊者西面北上不與注云贊佐也謂主人之屬佐助主人禮事徹冪沃盥設薦俎者與及也不及謂不及獻酒言不及獻酒則旅酬亦不與旅酬所以酬正獻也記又云無算爵然後與若然此旅酬得終於沃洗者鄭解酬之大法欲見堂上賓主人之黨無不與故鄭君連引無算爵旅酬而言終沃洗也其實此時未及沃洗也賓坐奠觶遂拜執觶興主人荅拜不祭立飲不拜卒觶

不洗實觶東南面授主人賓立飲卒觶因更酌以鄉主人將授主人阼階上拜賓少退主人受觶

賓拜送于主人之西旅酬同階禮殺【疏】注旅酬同階禮殺○釋曰決上正酬時不同階今同階故云禮殺也賓揖復席酬主人故

主人西階上酬介介降席自南方立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖

復席其酌實觶西南面授介自此以下旅酬酌者亦如之【疏】注其酌至如之○釋曰知西南面授介者案賓酬主人時於阼階上東南面向之則知此主人酬介于西階上西南面可知云自此已下旅酬酌者亦如之者謂亦如主人酬介其酬介實觶西南面授之以其旅酬皆西階上故也司正升

相旅曰某子受酬受酬者降席旅序也於是介酬眾賓眾賓又以次序相酬某者眾賓姓也同姓則以伯仲別之又同則以且字別之【疏】注旅序至別之○釋曰上文作相爲司正注云將留賓爲有懈倦立司正以監之今以賓主及介旅酬不監之至眾賓乃監者以其主人與賓介習禮已久又各一位不嫌失禮至於眾賓既不久習禮又同在一位恐其失禮故須監之也云某者眾賓姓也者以某在子上故知是眾賓姓也者卑言某則是字故鄉射云某酬某子注云某者字也云同姓則以伯仲別之者但此眾賓之內有同姓司正命之則呼伯仲別之也云又同則以且字別之者爲同姓之中有伯仲同者則以某前且字別之也司正退立于序端東面辟受酬者又便其贊上贊下也始升相西階西北面【疏】司正至東面○注辟受至北面○釋曰司正初時在堂上西階西北面命受酬者訖退立于西序端東面者一則案此下文眾受酬者受自左即是司正立處故須辟之二則東面時贊上贊下便也云始升相西階西北面者雖無正文以眾位賓席在賓西南面介酬在西階上司正升相旅當在西階西北面命賓故知如此之也

受酬者自介右由介東也尊介使不失故位【疏】受酬者自介右○注由介至故位○釋曰北面以東爲右故鄭云由介東也云尊介使不失故位者凡授受之法者授由其右受由其左鄉下文眾受酬者是此受介酬者應自介左而自介右者介位在西故云尊介便不失故位也眾

受酬者受自左使將受酬者皆由西於介也今文無眾酬者【疏】眾受至自左○注使於至酬者○釋曰皆眾受酬者謂上眾賓之內爲首一人自介右受之自第二以下并堂下眾賓者自左受之言皆於介者即是授受之常法也拜興飲皆如賓酬主人之禮辯賓以下異也

辯卒受者以觶降坐奠于篚辯辯眾賓之在下者鄉射禮曰辯遂酬在下者皆升受酬于西階上【疏】注辯辯至階上○釋曰引鄉射者彼禮與此同經直言辯不云遂酬在下者皆升受酬于西階上者文不具故引以證之也司正降復位觶南之位【疏】司正降復位○注觶南之位○釋曰復位者以相旅畢堂上無事故降復觶南之位使二人舉觶于賓介洗升實觶于西階上

皆坐奠觶遂拜執觶興賓介席末荅拜皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶

興賓介席末荅拜二人亦主人之吏若有大夫則舉觶於賓與大夫燕禮曰勝爵者立于洗南西面北上序進盥洗【疏】使二至荅拜○注二人至盥洗○釋曰自此至無算樂論賓主燕坐無數之事云賓介席末荅拜者賓於席西南面介於席南東面云二人亦主人之吏者亦上一人舉觶是主人之吏以其主人使之故知是主人之吏也云若有大夫則舉觶于賓與大夫者以其大夫尊於介故也引燕禮者證此二人舉觶將盥時亦於洗南西面北上以次盥手也逆降洗升實觶皆立于西階上賓介皆拜於席末拜【疏】注於席末拜○釋曰言席末拜者賓在席西南面介在席南東面以其俱是荅拜故同前席末拜也皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則

薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓介奠于其所賓言取介言受尊卑異文今文曰賓受【疏】皆進至其所○釋曰言皆進者一人之賓所奠觶于薦西一人之介所奠觶于薦南○注賓言至異文○釋曰尊者得卑者物言取是以家語云定公假馬於季氏孔子曰君於臣有取無假故賓尊言取介卑言受也司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓賓辭

以俎至此盛禮俱成酒清肴乾賓主百拜強有力者猶倦焉張而不弛弛而不張非文武之道請坐者將以賓燕也俎者肴之貴者辭之者不敢以禮殺當貴者【疏】司正至以俎○釋曰云司正升自西階受命于主人此不言阼階上受案鄉射司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐於賓則此亦同彼云主人曰請坐于賓者亦是使司正傳語於賓也○注至此至貴者○釋曰自此以上皆立行禮人皆等倦故請坐於賓也云酒清肴乾者案聘義云酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也彼上云聘射之禮至大禮也則是聘射皆有飲酒禮故此鄉飲酒引之云賓主百拜者樂記文彼是飲酒禮與此同故引而相證但此鄉飲酒之禮雖無百拜舉全數而言也云強有力者亦聘義文言此者欲見自此以前未得安坐飲食也云張而不弛弛而不張非文武之道者此雜記文略而言之此以弓喩行禮之法張而不弛以喩旅酬己前立行禮弛而不張喩無算爵以後坐食一張一弛是文武之道張而不弛弛而不張非文武之道故後須坐也云俎者肴之貴者謂骨體貴而肉賤故云肴之貴者云辭之者不敢以禮殺當貴者自旅以前立行禮是盛自此後無算爵坐以禮觶之殺故今將坐辭以俎不敢以禮殺當貴者案燕禮司正奠觶于中庭請徹俎而坐此禮司正監旅訖二人舉觶後將行無算爵始請坐于賓不同者燕禮司正之前云二人致爵三舉旅得爵多故司正奠時即坐燕此禮由來未行旅酬故使二人舉觶徹俎後乃坐也主人請徹俎賓

許亦司正傳請告之司正降階前命弟子俟徹俎西階前也弟子賓之少者俎者主人之吏設之使弟子俟徹者明徹俎賓之義【疏】司正降階○注西階至之義○釋曰云弟子賓之少者以其稱弟子故知是賓之少者西階前命之故知賓弟子徹主人而使弟子徹俎故云賓之義也司正升立于席端待事【疏】注司正至席端○釋曰司正降階前命弟子徹俎即升立于席端弟子仍來徹俎故鄭云待事也

賓降席北面主人降席阼階上北面介降席西階上北面遵者降席席東南面

皆立相須徹俎也遵者謂此鄉之人仕至大夫者也今來助主人樂賓主人所榮而遵法者也因以爲名或有無來不來用時事耳今文遵爲僎或爲全【疏】賓降階至南面○釋曰皆立者將取俎以授人遵不北面者以其尊故席東南面向主人○注皆立至爲全○釋曰云皆立相須徹俎也者須待也受俎之人

一時樴而授之也云遵者謂此鄉之人仕至大夫者也者以鄉射云大夫若有遵者入門左注云謂此鄉之人爲大夫者也謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也既云大夫若有遵明士不得有遵又士立于下不得升堂故知此遵是大夫也云或有無者下文云賓若有遵言若者不定之辭故知或有或無也云來不來用時事耳者言來之與不來事在當時故云用時事耳

賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮衆賓皆降

取俎者皆鄉其席既授弟子皆降復初入之位【疏】賓取至皆降○釋曰主人取俎還授弟子弟子以降自西階案燕禮膳宰徹公俎降自阼階與此不同者彼公不降故宰夫降阼階此主人降自阼階故弟子降自西階也○注取俎至之位○釋曰云取俎者皆鄉其席者以其俎在席前鄉席取俎還轉授之故經皆言還授也云既授弟子皆降復初入之位者以其下云揖讓如初升故知此降時亦復初入之位位在東階西階相讓也

說屨揖讓如初升坐

說屨者爲安燕當坐也必說於下者屨賤不空居堂說屨主人先左賓先右今文說爲稅【疏】說屨至升坐○釋曰自此以下至再拜論無算爵飲酒禮終送賓之事也云如初升坐者謂賓主初入揖讓而升堂升堂雖同前則升堂立此則卽席坐與前異也○注說屨至爲稅○釋曰云說屨者爲安燕當坐也者凡堂上行禮之法立行禮不說屨坐則說屨屨空則不宜陳於側故降說屨然後升坐也云說屨主人先左賓先右者案曲禮云上於東階則先右足上於西階則先左足鄭注云近於相鄉敬也案玉藻著屨之法坐左納右坐右納左今說之亦北面鄉階主人先坐左賓先坐右亦取近爲相鄉敬之義也

乃羞

羞進也所進者狗胾醢也鄉設骨體所以致敬也今進羞所以盡愛也敬之愛之所以厚賓也【疏】乃羞○注羞進至賓也○釋曰知所進者狗胾醢者以下記云其牲狗禮記又云羞不踰牲則所羞者狗胾也但醢是醬作之物經又不見以狗作醢則醢必狗也醢則當帶有骨牲也云鄉設骨體所以致敬也今進羞所以盡愛也者骨體貴人不食故云致敬殽醢膳人所食故云盡愛也

無算爵

算數也賓主燕飲爵行無數醉而止也鄉射禮曰使二人舉觶于賓及大夫又曰執觶者洗升實觶反奠於賓與大夫皆是【疏】無算爵○注算數至皆是○釋曰引鄉射禮者證此無算爵從首至末更從上至下唯醉乃止故云皆是者從首至末皆是行無算爵之義

無算樂

燕樂亦無數或閒或合盡歡而止也春秋襄二十九年吳公子札來聘請觀于周樂此國君之無算樂【疏】無算樂○注燕樂至算樂○釋曰云燕樂亦無數者亦上無算爵也案上升歌笙閒合樂皆三終言有數此鄉無也云或閒或合盡歡而止也者以其不言風雅故知或閒如上閒歌用小雅也或合用二南也言或閒或合者於後科用其一但不並用也引春秋者彼是國君禮此是大夫禮見其異也但無算之樂還依尊卑用之案春秋爲季札所歌大雅與頌者但季札請觀周樂魯爲之盡陳又魯周公之使歌樂得與元侯同故無算之樂雅頌並作也

賓出奏陔

陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也周禮鐘師以鐘鼓奏九夏是奏陔夏則有鐘鼓矣鐘鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已蓋建於阼階之西南鼓鄉射禮曰賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出【疏】賓出奏陔○注陔陔至皆出○釋曰云陔陔夏也者周禮鐘師有陔夏故云陔夏也云周禮鐘師以鐘鼓奏九夏者案鐘師云凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏言以鐘鼓者庭中先擊鐘却擊鼓而奏此九夏故云是奏陔夏則有鐘鼓矣云鐘鼓者天子諸侯備用之者鐘師天子禮有鐘鼓大射諸侯禮亦具有鐘鼓故云天子諸侯備用之云大夫士鼓而已者案鄉射云不鼓不釋明無鐘可知此且縣鐘鼓者用九夏則尊卑不同天子則九夏俱作諸侯則不用王夏得奏其肆夏以下大夫以下據此文用陔夏其餘無文云蓋建

于阼階之西南鼓者據此奏陔夏之時其鼓於大射建鼓在阼階西南鼓而知無正文故云蓋彼注云鼓不在東縣南爲君也此鄉大夫無東縣直有一鼓而已故縣在阼階之西南鄉主人也引鄉射者證賓出遵近陔作之義云賓出衆賓皆出者經賓據正賓不言衆賓與介則賓出之時衆賓與介俱出可知

主人送于門外再拜

門東西面拜也賓介不荅拜禮有終也【疏】主人至再拜○注門東至終也○釋曰云門東西面拜也者此約主人迎賓之時門東西面拜今送賓還依此位立也云賓介不荅拜禮有終也者於迎賓介時賓介荅拜今送賓主人再拜若賓介荅拜是行禮無終畢故賓介不荅是禮有終也不言衆賓者迎送俱不拜故不言也

賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入

不干主人正禮也遵者諸公大夫也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公【疏】賓若至乃入○釋曰自此已下至不加席論鄉內有諸公大夫來觀禮主人迎之與行禮事也○注不干至之公○釋曰云不干主人正禮者正禮謂賓主獻酢是也是以一人舉觶爲旅酬之始乃入若然卽是作樂前入而於此篇末乃言之者以其無常或來或不來故於後言之也云遵者諸公大夫也者孤只一人而言諸者案鄉射燕禮云諸公者謂大國之孤也孤一人言諸者容牧下三監案王制云天子使其大夫監於方伯之國國三人王制所陳是殷法言容者周公制禮時因而不改故云容也云大國有孤四命者周禮典命文謂之公者若天子有三公也

席于賓東公三重大夫再重

席此二者於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三命者不齒於諸侯之國爵爲大夫則不齒不言遵者遵者亦鄉大夫【疏】席于至再重○注席此至大夫○釋曰言三重再重者席有地可使者衣裳在身一領卽爲一重再重三重備二領三領也云席此二者於賓東者賓在戶牖之間酒尊又在戶東席此二者又在酒尊之東但此賓而言耳云尊之不與鄉人齒也者鄉人謂衆賓之席在賓西故云不與鄉人齒案上注云此篇無正齒位之事今此言齒者彼云無正齒位者對黨正飲酒鄉人五十已上九十已下有齒法鄉飲酒賓士以德爲次故云無正齒位之禮此言齒者謂士已上來觀禮乃有齒法云天子之國三命者不齒者案周禮黨正職云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位壹命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒彼是天子黨正飲酒法故知天子之國三命不齒此是天子貢人鄉飲酒法鄉引之爲證者欲見天子鄉飲酒三命不齒同也云於諸侯之國爵爲大夫則不齒者以此酒此篇鄉射皆云若有大夫不辨命數故知爵爲大夫卽不齒也皆謂鄉射鄉飲之禮若黨正飲酒則與此異案文王世子云其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒下文云庶子治之職有三命不論父兄鄉注云治之治公族之禮也唯於內朝則然其餘會聚之事則與庶姓同又引黨正飲酒云一命齒於鄉里再命齒於父族三命不齒不齒者特爲位不在父兄行列中但云文王世子於是諸侯之法鄉黨正飲酒與天子同一但諸侯之國一命已上至三命大夫士具有言一命齒於鄉里者公侯伯之士一命與黨下鄉人齒以其士立堂下故也子男之士不命與一命之士同齒於階下子男之大夫一命坐於上與六十已上齒於當再命齒於父族者謂子男之卿與公侯伯之大夫以父族爲賓則與之齒異姓爲賓則不與之齒席於尊東三命不齒者謂公侯伯之卿三命亦不與父族爲之齒席於尊東也云不言遵者遵者亦卿大夫者案上文賓若有遵者與諸公大夫雖文異諸公大夫則遵也故鄭云遵者諸公大夫也明此經不言遵者亦卿大夫可知

公如大夫入主人降賓介降衆賓皆降復初位主人迎揖讓升公升如賓禮辭一席使一人去之

如讀若今之若主人迎之於門內也辭一席謙自同於大夫【疏】公如至去之○釋曰此據諸公大夫入賓介與衆賓皆避之降復西階下東面位○注如讀至大夫○釋曰鄭曰如讀若今之若者前無大夫入直以大夫與主人爲禮是其當公則非當故鄭讀如若今之若謂大夫之於公更無異禮矣云主人迎於門內者以經公如大夫主人不言出故知迎於門內也云辭一席謙自同於大夫者大夫再重公三重故辭去一席同於大夫再重

大夫則如介禮有諸公則

辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席加席上席也大夫席再重[疏]大夫至加席○釋曰云大夫則如介禮者以其公如賓故大夫則如介禮主人迎賓賓獻介此公與大夫同入公亦獻大夫故云大夫如介禮云有諸公則辭加席委於席端主人不徹者大夫再重是其正大夫以公在故嫌委加席於席端主人不徹也○注加席至再重○釋曰云加席上席也者以其再重三重席皆一種故云上席也記云蒲筵緇布純加無異也以其鄉大夫賓者公與大夫來敵禮而已故俱加重數更無異席也公食大夫禮異國之客有別席是以公食大夫云宰夫設加席几又云司宮具几與蒲筵緇布純總加萑席尋又上注云三命大夫也孫為賓則紛純加萑席畫純是與當國之大夫異也燕禮云司宮筵賓于戶西東上無加席也者以其燕私故也大射云司宮設賓席于戶西南面有加席與公侯同者以其大射辨尊卑故也

明日賓服鄉服以拜賜拜賜謝恩惠鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也不言朝服未服以朝也今文曰賓服鄉服[疏]明日至拜賜○注拜賜至鄉服○釋曰鄉服是朝服者下記云朝服而謀賓介是也此賓言鄉服其鄉射賓言朝服不同者案鄉射記云大夫與則以公士為賓在朝著朝服是其常此賓是鄉人子弟未仕雖著朝服仍以鄉服言之故鄭云不言朝服未服以朝也

主人如賓服以拜辱拜賓復自屈辱也鄉射禮曰賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱於門外乃退[疏]主人至拜辱○注拜賓至乃退○釋曰引鄉射者於此文不具故引以鄉射明此賓主皆不相見造門外拜辭而已

主人釋服釋朝服更服玄端也古文釋作舍[疏]主人釋服○釋曰自此已下至鄉樂唯欲論後日息司正徹唯所欲更行飲酒之禮○注釋朝服至作舍○釋曰言釋朝服更服玄端也者以其昨日正行賓與飲酒之禮相尊敬故朝服此乃為私勞故玄端勞也

乃息司正息勞也勞賜昨日贊執事者獨云司正司正庭長也[疏]注息勞至長也○釋曰鄭云勞賜昨日贊執事者案下記云主人之贊者西面北上不與注云主人之贊者謂助主人禮事者與及也不及謂不獻酒明此時勞可知今獨言司正司正是庭長故為言之也

無介勞禮略司正為賓[疏]注勞禮至為賓○釋曰此勞禮略司正為賓當立介以輔賓無介者勞禮略故也

不殺市買若因所有可也不殺則無俎[疏]注市買至無俎○釋曰市買無正文鄭以意言之云不殺則無俎者其殺則有俎以其牲體既不殺故知無俎也

薦脯醢羞同也[疏]注羞同也○釋曰以其薦脯醢與正行飲酒同此鄉故云羞同也

羞唯所有在有何物[疏]注在有何物○釋曰羞謂上文唯所有也云在有何物者雜物皆是也正行飲酒之時用狗今不殺故言雜

徵唯所欲徵召也[疏]注徵召也○釋曰昨日正行飲酒不得喚親友故今禮食之餘則召友故言徵唯所欲也

以告于先生君子可也告請也先生不以筋力為禮於是可以來君子國中有盛德者可者召不召唯所欲[疏]注告請至所欲○釋曰案曲禮云老者不以筋力為禮此先生老人教學者故云先生不以筋力為禮於是可以來也云君子國中有德者若此君子則曲禮博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子也又云玉藻云居士錦帶鄭云道藝處士亦一也云可者召不召唯所欲者上文云徵唯所欲上下相成解也

賓介不與禮瀆則褻古文與為預[疏]注禮瀆至為預○釋曰賓介昨日正行禮今又召之則是數數則瀆瀆則不敬故云禮瀆則褻是以不與

鄉樂唯欲鄉樂周南召南六篇之中唯所欲作不從次也不歌鹿鳴魚麗者辟國君也[疏]注鄉樂至君也○釋曰云鄉樂周南召南者上注以二南為鄉大夫之樂小雅為諸侯之樂故知二南也但鄉燕同樂上正行飲酒歌小雅今燕不歌鹿鳴魚麗是辟國君也

記

鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒鄉鄉人謂鄉大夫也朝服冠玄端緇帶素韠白屨今郡國行鄉飲酒之禮玄冠而衣皮弁服與禮異再戒為宿戒禮將有事先戒而復宿戒[疏]記鄉至宿戒○釋曰上經直云主人與先生謀賓介不云服衣不云使能及不宿戒之事故記之也○注鄉人至宿戒○釋曰鄉人謂鄉大夫朝服者以鄉大夫為主人故知鄉大夫知朝服冠玄端緇帶素韠白屨者以玄端即朝服之衣裳又與韠同色屨亦同裳色故知義然也云再戒為宿戒禮將有事先戒而又宿戒者此即士冠先戒賓及宿賓也此宿戒而不宿與冠禮異

蒲筵緇布純筵席也純緣也[疏]○釋曰公食記云蒲筵常緇布純此不言常文不具也倍尋曰常常丈六尺也

尊綌冪賓至徹之綌葛也冪覆尊巾

其牲狗也狗取擇人

亨于堂東北祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民[疏]注祖陽至萬民○釋曰此據鄉飲酒義而言以正月三陽生之月萬物出地故云陽氣之所始也引易者證聖人養賢以及萬民之義也

獻用爵其他用觶爵尊不褻用之[疏]注爵尊至用之○釋曰案上獻賓獻眾賓皆用爵一升之爵至酬及旅皆用觶以其爵尊相敬故用爵是以爵云爵不褻用之也

薦脯五挺橫祭于其上出自左房挺猶膱也鄉射禮曰祭半膱橫于上膱長尺二寸在東陽也陽主養房饌陳處也[疏]注挺猶至陳處○釋曰此橫祭于其上者案鄉射記云薦脯用籩五膱祭半膱橫于上是也

俎由東壁自西階升亨狗既熟載之俎饌於東方[疏]注亨狗至東方○釋曰由東壁者以其亨狗於東方故記之云自西階升也

賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺介俎脊脅胳肺肺皆離皆右體進腠凡牲前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膊胳也尊者俎尊骨卑者俎卑骨進腠進其本也今文胳作骼[疏]賓俎至進腠○注凡牲至作骼○釋曰此序賓主人介之俎所用之體也

以爵拜者不徒作作起也言拜既爵者不徒起起必酢主人[疏]注作起至主人○釋曰此謂主人獻賓賓拜受爵卒爵拜必酢主人也

坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵降殺各從其宜不使相錯唯工不從此禮[疏]注降殺至此禮○釋曰云唯工不從此禮者以其工無目不拜既爵故也

凡奠者於左不飲者不欲其妨[疏]○釋曰奠者於左不欲其妨者謂主人之酬賓賓奠之於薦左是也

將舉於右便其舉也[疏]○釋曰謂旅酬之始賓舉觶於右是也

眾賓之長一人辭洗如賓禮於三人之中復差有尊者餘二人雖為之洗不敢辭其下不洗[疏]注於三至不洗○釋曰記上主人獻眾賓之時三人升坐取爵于西階下洗降洗二人眾賓之長一人不辭

立者東面北上若有北面者則東上賢者眾寡無常也或統於堂或統於門[疏]○釋曰云立者堂下立者也

堂或統於門【疏】立者至東上○注賓者至於門○釋曰此謂堂下立者鄉人賓者或多或少若少則東面北上統於堂也若多東面立不盡即門西北面

東上統於門也 樂正與立者皆薦以齒 謂其飲之次也尊樂正同於賓黨不言飲而言薦以明飲也既飲皆薦於其位樂正位西階東

北面【疏】樂正至以齒○注謂其至北面○釋曰云謂其飲之次也者謂樂正與立者以齒受旅是飲之次也云薦者以先飲乃薦彼飲之次而薦之故明飲

也必有飲薦相辯者案上經云衆賓徧有脯醢鄭注云以每獻薦於其位位在下此言樂正與立者皆薦以齒明受獻乃薦於衆賓在下者同也 凡舉

爵三作而不徒爵 謂獻賓獻大夫獻工皆有薦【疏】凡舉至徒爵○釋曰徒空也謂獻賓獻大夫獻工不空以爵徵之而已皆有薦脯醢

樂作大夫不入 後樂賓者【疏】樂作大夫不入○注後樂賓者○釋曰大夫之入當一人舉觶之後未樂作之前以助主人樂賓者樂作之後

後樂賓者故不入也 獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚 明其異器敬也如是則獻大夫亦然上篚三爵【疏】獻工

至下篚○注明其至三爵○釋曰鄭知上篚三爵者以上經主人獻賓時云取爵於篚降洗獻賓受酢主人奠爵于序端酬賓又取爵於東序端以獻介

受酢乾奠爵於西楹南降三拜衆賓乾猶升取爵于西楹下獻當上堂下衆賓乾主人以爵降奠于篚是其上篚一爵也此記又云獻工與笙取爵于上篚既

獻奠于下篚是上篚二爵也又鄉射禮獻大夫云主人揖讓以大夫升拜至大夫荅拜主人以爵降洗獻大夫此篇亦有大夫故知上篚有三爵也 其笙

則獻諸西階上 謂主人拜送爵也於工拜于阼階上者以其坐於西階東也古文無上【疏】其笙至階上○注謂主至無上○釋曰上經主

人獻笙于西階上此記人又言之也爲拜送送爵而言也故鄭云主人拜送爵也云於工拜于阼階上者以其坐於西階東也者以工坐於西階東主人不得

西階上拜送爵故也此笙在西階獻於西階工拜亦阼階拜送故此明之也 磬階閒縮霤北面鼓之 縮從也霤以東西爲從鼓猶擊

也大夫而特縣方賓鄉人之賢者從士禮也射則磬在東古文縮爲蹙【疏】磬階至鼓之○注縮從至爲蹙○釋曰云大夫而特縣者案周禮小胥半爲堵

全爲肆鄭注云鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫西縣鍾東縣磬今諸侯

卿大夫合鍾磬俱有今直云磬是以鄭云大夫而特縣方賓鄉人之賢者從士禮也云射則磬在東者據鄉射而言避射位故在東與此階閒異也 主人

介凡升席自北方降自南方 席南上升由下降由上由便【疏】主人至南方○注席南至由便○釋曰案曲禮云席南鄉北鄉

以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上鄭注云坐在陽則上左在陰則上右是以主人與介席南方爲上故升由下降由上者便也若然席坐在陰以東爲上者

統於主人也 司正既舉觶而薦諸其位 司正主人之屬也無獻因其舉觶而薦之【疏】司正至其位○注司正至薦之○釋曰案

下文云主人之贊者西面北上不與無算爵然後與是其無獻也故因舉觶薦諸其位 凡旅不洗 敬禮殺也【疏】凡旅不洗○注敬禮殺也○釋

曰案上二人舉觶皆爲旅始不可不自絜故洗自此以後旅酬皆不洗故云凡旅不洗也 不洗者不祭 不甚絜也 既旅士不入 後正

禮也既旅則將燕矣【疏】既旅士不入○注後正至燕矣○釋曰旅謂旅酬所酬獻皆辯受故云正禮既旅之後無算爵行燕飲之法非正禮故士不入後正

禮故也 徹俎賓介遵者之俎受者以降遂出授從者 以送之【疏】徹俎至從者○釋曰以上文正經賓介遵

者之俎宜云降自西階無出之文故記之上之必授從者以其己所當得也 主人之俎以東 藏於東方【疏】主人之俎以東○注藏於東方

○釋曰已上文三云主人授弟子俎弟子以降自西階不言以東故記人辨之云藏於東方者以其主人故云藏之 樂正命奏陔賓出至

于階陔作【疏】樂正至陔作○釋曰陔謂陔夏詩篇名命奏陔者賓降自西階恐賓醉失禮故至階奏之 若有諸公則大夫於

主人之北西面 其西面者北上統於公【疏】若有至北面○注其西至於公○釋曰若無諸公則大夫南面西上統於遵也 主人之

贊者西面北上不與 贊佐也謂主人之屬佐助主人禮事徹冪沃盥設薦俎者西面北上統於堂也與及也不及謂不獻酒【疏】主人

至不與○注贊佐至獻酒○釋曰云西面北上統於堂也者以其主人之屬故也 無算爵然後與 燕乃及之【疏】注燕乃及之○釋曰以其

主人之屬非主人所獻故無算爵乃得酒也

儀禮卷第四 經二千六百三十八 注三千九百三十八

儀禮疏卷第十 元缺第七葉今補

儀禮注疏卷十校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

賓北面

謂不及獻酒 補鏜云及字當衍文

故鄭君連引無算爵旅酬 通解要義同毛本爵下有與字

主人西階上酬介

其酬酌介賓解 介閩本作弁

司正升

則以且字別之 毛本且字作其序徐本作且字與此本合是也集釋作某字通解作且序楊氏敖氏俱作其字皆非也

衆受酬者

今文無衆酬者 毛本者作也徐氏集釋通解俱作者與此本標目合○按衆字疑當作受

升堂下衆賓 通解要義同毛本下作上

辯卒受者 辯唐石經作辨

引鄉射者 引監本誤作升

司正升自西階

至大禮也 毛本也誤作曰

未得安坐飲食也 食要義作酒

脩無算爵以後坐食 盧文弨改食爲飲

坐以禮讀之殺 補鏜云行誤以

司正升立于席端 唐石經楊氏敖氏俱作序徐本集釋通解毛本俱作席石經考文提要曰鄉射禮亦云升立于序端○按疏內標目云司正至席端疏云卽升立于席端皆誤也然單疏本已如是則誤久矣非始于通解

賓降席北○遵者降席席東南面 唐石經徐本集釋通解楊氏敖氏俱重席字石經考文提要曰鄉射禮大夫降席席東南面大夫卽遵者也亦疊席字毛本不疊

賓降階至南面 階字疑衍或是席字之誤毛本無階字

旨來之與不來 毛本之作者

賓取俎○則使人受俎 受唐石經集釋俱作授

說屨

屨賤不空居堂 空楊本作宜

然後升坐也 閩本通解要義同毛本坐作堂

無筭爵 唐石經徐監同毛本筭作算案此二字諸本錯出後不悉校

使二人舉觶于賓 徐監葛本集釋通解同毛本二作主楊氏作一

賓出奏陔

此且語鍾鼓 要義作此且論鼓

賓若有遵者

至不加席 補鏜云不下脫去字

正禮謂賓主獻酢是也 閩本無正禮二字

席于賓東

以德爲大 大閩本作此

此是天子貢人鄉飲酒法 此要義作說

一命已上至三命 毛本至誤作三

與六十已上齒於堂 通解要義同毛本無與字

公如大夫入○使一人去之 敖氏作主人去之

是其當公則非當 兩當字盧文弨俱改常

大夫則如介禮

以其鄉大夫賢者 賢上閩本有賓字擠入

又上注云 補鏜云下誤上

明日賓服鄉服以拜賜 通解敖氏俱無上服字朱子曰注云今文曰賓服鄉服明古經文無服今有之衍文也

主人如賓服以拜辱

拜賓復自屈辱也 復集釋楊氏俱作服張氏曰注曰拜賓服自屈辱也按釋文復扶又反近刻北本作服監本從○按張氏以監本爲誤楊氏又沿監本之誤徐鍾俱不誤

主人釋服

至鄉樂唯所欲 補鏜云所衍字

故元端勞也 通解毛本無勞字

無介

勞禮略也 毛本略下有故字閩本作勞禮殺也

薦脯醢

羞同也 按敖氏注云羞同也雖非引鄭注然疑鄭注羞字亦羞字之誤

以告于先生君子可也

則曲禮博聞強識 閩本要義同毛本則作即

賓介不與

禮瀆則褻 徐本集釋通解楊氏俱作褻與疏合毛本褻作䙝

古文與爲豫 豫徐本集釋俱作豫毛本通解作預

〔記〕鄉朝服而謀賓介

先戒而又宿戒 又徐本集釋俱作又與疏合通解楊氏毛本俱作復敖氏曰注曰先戒而又宿戒按釋文復字注曰而復同此又必復字也

鄉人至宿戒 按人當作飲

尊綌冪 冪宋本釋文作羃按當以羃爲正

薦脯五挺 釋文云挺本亦作脡同

挺猶職也 按今本釋文云猶職本亦作樴宋本云猶樴本亦作職張淳識誤載樴字而缺其說蓋從釋文作從木之樴也

左在東 徐本集釋通解楊氏同毛本在上無左字

以脯脩置者 毛本徐本脩誤作修

與曲禮脯羞 盧文弨改羞爲脩

俎由東壁 壁唐石經作辟誤

賓俎脊脅肩肺〇介俎脊脅肫胳肺 胳上唐石經徐本集釋楊氏俱有肫字毛本通解敖氏無朱子曰印本胳上有肫字然釋文無音疏又云有脅肫而介不用明本無此字也成都石經亦誤今據音疏刪去敖氏曰疏云或有肫胳兩言者云云則是作疏之時或本已有兩言肫胳二字者矣是蓋後人妄增之而當時無有是正之者故二本並行其後石經與印本但以或本爲據所以皆誤〇按賈疏云肫胳兩見亦是也又前疏云下有介俎脊脅肫胳仍有肫字則賈氏所據之本雖無肫字亦不以有肫爲非

進腠 釋文作奏云本又作腠同

膊胳也 盧文弨改膊爲膞按膞即肫字說文肫面頰也从肉屯聲膞切肉也从肉專聲皆非脛骨之義蓋假借用之專屯同音膞肫同字今注疏刊本俱誤作膊膊以專爲聲不得與肫通用周禮醢人豚拍杜子春讀爲膞

以胥爲主 徐本集釋通解敖氏同毛本主作上

謂前其本也 集釋無其字

蓋爲大夫俎 毛本蓋作以

或有介俎肫胳不言者 不字閩本作兩

此據飲酒生人之禮 毛本此衍字

坐卒爵者

以其工無目 閩本無其字

不使立卒爵 通解不上有故字

將舉於右

爲旅酬始 通解要義楊氏同毛本始作使

樂正與立者

以明飲也 以下集釋敖氏俱有樂字

樂作

後樂賢者 毛本後上有則字監本脫則字閩本後下有於字

其笙

此記人又言之也 毛本也作者此本與閩本誤作也

爲拜送送爵而言也 毛本通解不疊送字按重者非也

磬

言大夫而特縣者案周禮小胥半爲堵全爲肆 小上周禮二字從要義補入毛本云御知此是諸侯之鄉大夫者案春官小胥掌樂縣之法而云凡縣鐘磬半爲堵全爲肆此乃篇首鄉目錄下疏文通解移置於此而毛本誤從之

鐘磬者縮縣之 要義同毛本縣下無之字浦鏜云編誤縮按浦云是也通解亦作編縣無之字

與此皆閒異也 毛本此作兩

既旅士不入

所酬獻皆拜受 通解要義同毛本皆下有拜送二字閩本無獻字

徹俎

以送之 徐本集釋同毛本無以字通解未刻

若有諸公

統於遵也　遵閩本通解俱作尊

主人之贊者

以其主人之屬故也　閩本要義同毛本之作自

儀禮注疏卷十校勘記

儀禮疏卷第十一　　儀禮卷第五

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

鄉射禮第五【疏】鄉射禮第五○鄭目錄云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及別錄皆第五○釋曰此鄭云州長春秋以禮會民而射於州序者周禮地官州長職文也鄭引之者欲見此鄉射是州長射法云會民之鄉射者欲見州長射得名鄉射之意云州鄉之屬者案周禮大司徒職云五州為鄉一鄉管五州是州屬鄉故云州鄉之屬云鄉大夫或在焉者一鄉之內則鄉大夫或在州居一州是在焉之內則名鄉射又記云大夫則三年之大比此鄉大夫在此州內則名鄉射又記云鄉大夫三年大比而賓其賢者能者鄉大夫飲酒以禮賓之及此射是五物詢眾庶亦行此鄉射之禮故云鄉大夫在焉不改其禮是鄉大夫行此州長射禮以禮樂不改其禮云其禮則由鄉大夫射云不改其禮者經云鄉飲酒射之事又云大夫士射則大夫用兕中其射亦為禮鄉射大夫士射不異也云不改其禮則與射不同異也鄭云射禮又云鄉飲酒禮也先行飲酒禮後乃射也鄭云禮射於五禮屬嘉禮者案大宗伯云以賓射之禮親故舊朋友又云以嘉禮親萬民故知屬嘉禮也

鄉射之禮主人戒賓賓出迎再拜主人荅再拜乃請主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也戒猶警也語也請告賓以射事不言者謂賓以射事鄉大夫戒賓必告之者主人既戒賓出門拜辱賓已出迎之時不告賓也以射事不言者禮必誠其事也○釋曰自此至乃請論州長春秋習射以禮樂民及大夫三年正月獻賢能之書於其君王以禮賓之事云主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也者謂賓已亦用此禮射而詢眾庶乎○注主人至乃請○釋曰云戒猶警也語也者以射前一日至無介鄉飲酒日數戒賓之事案鄉大夫射前三日宰夫戒宰及司馬又射前一日乃戒賓不射前一日者射與鄉飲酒同日先此射也以其不射則同日也云鄉飲酒戒賓大夫是射以其射亦同日也○注主人至是也○釋曰鄉飲酒鄉大夫以射日亦同日也鄉大夫是州長之射禮故云州長射州長也以士為之也可知云鄉大夫若在焉者中大夫是士記云中大夫為之者云州長為一鄉大夫者夫記云中大夫是鄉射之事不自鄉大夫以其州長戒出序門鄉大夫以禮賓之也云出門者辱謂出大夫戒賓者出大門也者謂出大夫之門而此時辭不言者周禮鄉大夫職云鄉飲酒之禮亦如鄉州長飲酒出賓在門皆有一鄉門入至堂拜辱云不言拜辱者為賓辱者此為習民以禮樂故也云不為主人戒賓己者賓為主人戒己為賓也者對鄉飲酒不習此賓為鄉大夫鄉射禮賓能事故不賓謀賓者以此賓先謀以禮樂不謀賓而介謀之不與介對故不賓也云今鄉飲酒亦先知其爵位之時以季春讀法之時賓為賢能以禮無介也以賓而不與賓對云此賓為鄉飲酒之賓者故不與賓謀也以賓而賓則能賢其之王諸侯王國而此鄉大夫謀賓此鄉射其賢鄉大夫也守之王國畿內之諸侯之國名謂之鄉也云鄭注云如今大守相與鄉大夫也云鄭者周禮司徒職云大守引之者引漢法況周之禮也云其五物者周禮鄉大夫職文云鄉射之禮五物詢眾庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞此鄉射之禮也射禮有五物有射中之事故云大容射中主皮和容興舞一曰和此五物也云和容者物包大戴也和則是六德之射因以詢眾庶也鄭注云和謂閨門之內行也容謂容貌也主皮謂善射者射者主於皮以人之所容則行大德和以合眾以射容有孝者出和有容者是也行則有主皮者以皮飾其中也云故射中大焉行中之容者包人六行之孝下大射之容云主皮者上以上云包下有主皮者下射有行有主人則大皮者賓之者以習民之射故以容為主皮者和以主皮以為射故主皮之射以主皮禮民之射有主皮也六德射之中以主容和容主皮三者為禮以和容主皮三物為禮樂者以習民之射用以主皮用和容者有主皮又以和為此以行禮眾有庶不和有容之者則不為禮儀以禮樂射之者是以射禮大六行以禮節者謂六德六行以禮射也故以和容為興舞者是以興舞以為中飾者主皮以是大容為射飲鄉故以禮詢眾庶也以興舞為樂射故鄉射必以舞施於外非所以觀身所以鄉射必以六德六行興舞也故是樂也可以射六藝以節之以數教民中射禮之事以德化民云故射以行禮中所以化民云詩云獻之以射以正故射為六以興之和以為容也以樂節射也一言之以六德以宣以庶和容之事者射也非以不可射者也射禮以三樂者之正名故云射以禮射中為射禮也

禮辭許主人再拜賓荅再拜主人退賓送再拜賓禮辭許○注退還射宮省錄射事○【疏】注退還至射事○釋曰退還射宮者射宮謂鄉射之序○

州序者也知省錄射事者以鄭下文云乃張侯之事以是鄉射之事也下言飲酒無介主賓親以先飲酒射也其序賓之禮略【疏】賓無介○注雖先飲酒主於射以是禮略○釋曰鄭云雖先飲酒者以下記云古者於旅也語則先飲酒之禮是射之先之飲酒者必先行此已下禮先鄉大夫飲射之士以輔賓射也必先行飲酒禮之士必先行賓介之士以將射故也鄉飲酒之禮有介此鄉射之禮略無介故言賓而已主人以介為輔賓之也云無介者自此以下至賓之席也○

乃席賓南面東上不言於戶牖之間者此射於序【疏】論乃席至東上○注不言至於序○釋曰自此至無介論將射預前設席之位不言於戶牖之間者此射於序者決鄉飲酒鄉大夫於庠以上皆有室房之間今此鄉射於序無室故不言戶牖之間案鄉飲酒言戶牖之間者以其庠有室有戶牖此州序無室亦不言戶牖者東上以其序之東上主人在東此州長在東故席東上也西方為上因陰陽尊卑也以曲禮席南鄉北向以西方為上因陰陽釋之也

眾賓之席繼而西言繼者甫欲習眾庶未有所殊別也○注言繼至殊別○釋曰云繼者始也言欲習眾庶未有所殊別者此決鄉飲酒三賓之○席不屬焉殊別之始也言欲習眾人故各自特不繼有所殊別此鄉飲酒之賓有所殊別

席主人於阼階上西面尊於賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆斯禁禁切地無足者也設尊者北面西曰左尊在阼階者○注斯禁至陳也○釋曰云斯禁切地無足者也云斯禁者於至東肆○注斯禁至陳也○釋曰斯禁者知是士禮言禁則不言斯是禁其中有足者也云設尊者北面西曰左者鄉飲酒西向云尊東肆者以南北面為正地道尊右故云設尊者北面西為左者鄉大夫禮故云鄉飲酒之尊皆以設酒在左據人故設尊北面以西為左據設尊者以南面為正地道尊右以右玄酒在左據設尊者人又云鄉之酒若然云左玄酒據設尊者也

設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆

縣于洗東北西面此縣謂磬也縣於東方辟射位也但縣磬者半天子之士射

無鐘○【疏】注此縣至射位○釋曰云此縣謂磬也者決鄉飲酒無射事射大射之縣有鐘磬也云縣於東方辟射位也者大射云鍾磬縣於阼階東西面者此言東方者辟射位也云但縣磬者半天子之士者云天子之士半天子之大夫判縣天子之卿大夫判縣諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬天子之士有鐘磬半天子之卿大夫判縣諸侯之卿大夫士特縣鐘磬東方有鐘磬是天子之士半天子之卿大夫之二十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半為堵全為肆是以周禮小胥職云半為堵全為肆鄭云鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆以其直東方有鐘磬二肆為判縣卿大夫及天子之士有鐘一磬一若然此諸侯之士半天子之士象士分大夫取而已也是以鄉射禮鄭云無鍾磬者據此而言亦云方樂以禮樂化民雖大夫亦用士禮也者方以禮樂化民雖大夫亦士特縣也亦以士禮其天子諸侯之卿大夫士之鄉大夫已下亦無鐘鼓鄉飲酒者鄉大夫鄉人之賓者以其諸侯

鄉大夫士半天子卿大夫士若有鍾鼓為三半不得半天子之卿大夫故知卿大夫已下皆無鍾鼓也

乃張侯下綱不及地武侯謂所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸侯象人綱即其足也是以取數焉○【疏】乃張至地武○釋曰此已下論張侯預設數侯至用布○注侯謂至用布○釋曰云侯謂所射布也者據大射云大侯熊侯參侯豻侯皆畫其侯射中故云所射布也云持舌繩也者周禮梓人云上綱與下綱出舌尋持舌用布可知云大夫士布侯畫以鹿豕皆有侯是以梓人鄭注云張侯以布為之也此射正采侯正文而言者此據以正采者以中漢禮也云中人之迹尺二寸者以其人足長尺二寸以成武步也云中人之迹尺二寸者以其九寸以為短人以其尺二寸為中人也云侯象人綱即其足也者以梓人云上兩个與其身三下兩个半之鄉射記云侯道五十弓以弓之下制六尺以為侯中人之足長尺二寸故取數焉云侯象人綱即其足也是以取數焉者鄭以人足長尺二寸故取數於武以其足之象也

不繫左下綱中掩束之事未至也○【疏】注事未至也○釋曰此下綱左以西為左事未至而下言中掩束之者以記云中東面者事未至也若然東方為之者以其中掩束之也云云者云左下綱中掩束之記又云鄉侯一丈倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半上舌則中以為躬五尺躬二丈今此以五尺為左右下舌各出一丈又云鄉侯上个下舌半上舌不繫下綱中掩束左右個兩舌各出身一丈又下舌半上舌則中掩束左右舌各出一丈向東侍云

乏參侯道居侯黨之一西五步容謂之乏所以為獲者御矢也侯道五十步此乏去侯北十丈也

將射乃至解之故云事未至也

西三丈【疏】乏參至五步○注容謂至三丈○釋曰乏參侯道者謂三分侯道云居侯黨之一者黨旁也謂在侯西北邪向之故以旁言之其居旁之一者謂侯道內三分之居一分之地十丈也云西五步者據侯之正北鄉西有五步即三丈也云容謂之乏者案周禮射人職云王以六耦射三侯三獲三容五正彼據王三侯有三容容者以革為之可以容身故云容也云乏者謂御矢於此乏不去故云乏也云獲者御矢也者謂唱獲者恐矢至身故云乏獲者御矢也云侯道五十步者記云鄉侯五十弓之下制六尺與步相應故鄭云步也云此乏去侯北十丈者五十步計之六尺五十步則三十丈三分取一為十丈云西三丈者經云西五步五六三十故云三丈也遠近如此者一得避矢一得去堂二十丈闊唱獲擊是其節也羹定肉謂之羹定猶熟也謂狗熟可食【疏】羹定○注肉謂至可食○釋曰云謂狗熟者此與鄉飲酒同亨狗於東方是也主人朝服乃速賓賓朝服出迎再拜主人荅再拜退賓送再拜速召也射賓輕也戒時玄端今郡國行此鄉射禮皮弁服與禮為異【疏】主人至再拜○釋曰自此至當楣北面荅再拜論主召賓從己之事此主人與賓俱朝服案鄉飲酒賓主俱不言服者以彼賓禮重故戒與速賓俱朝服故不言此習禮輕是故戒時玄端速時乃朝服故須言之也必此戒時玄端者見公食大夫云賓朝服即位于大門外如聘注云於是朝服則初時玄端宜與彼同皆是戒時不言朝服後速時朝服故知此亦戒時玄端矣且鄉飲酒戒速俱不言服知皆朝服者下記云鄉朝服而謀賓介是也云今郡國已下引之者欲見與周異也賓及眾賓遂從之及門主人一相出迎于門外再拜賓荅再拜相主人家臣擯贊傳命者【疏】賓及至再拜○注相主至命者○釋曰鄉飲酒云賓及眾賓皆從之彼據介故云皆此無介故不言皆也云主人一相出迎于門外注與鄉飲酒同此亦主人自迎而言一相者使之傳賓言擯相禮也揖眾賓差卑禮宜異【疏】揖眾賓○注差卑禮宜異○釋曰此賓與眾賓同是鄉人無爵者而云差卑者唯據立為賓者尊眾賓則不為卑不為有爵無也云禮宜異者賓則拜之眾賓則揖之是其異也主人以賓揖先入以猶與也先入入門右西面【疏】主人至先入○注以猶至西面○釋曰云以猶與也者左氏傳云蔡人以吳子與楚人戰于柏舉彼以者能東西之曰以以謂驅使前人之稱此言與有驅使之稱故以為與謂主人與賓是以為平敵之義故須訓之云先入入門右西面者此注亦與鄉飲酒同以其賓入東面故西面待之賓厭眾賓眾賓皆入門左東面北上賓少進引手曰厭少進差在前也今文皆曰揖眾賓【疏】賓厭至少進○注引手至眾賓○釋曰此經亦與鄉飲酒同此云賓少進彼亦宜然不言者文不具也主人以賓三揖皆行及階三讓主人升一等賓升三讓而主人先升者是主人先讓於賓不俱升者賓客之道進宜難也【疏】主人至賓升○注三讓至難也○釋曰言皆行者賓主既行眾賓亦行故云皆行鄉飲酒亦皆行不言者文略也知主人先讓於賓者元至一字以其主人之法先升導賓賓後升進宜難禮之常然故知主人先讓賓也此先升一等禮之常然禮君升二等者尊君故也主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面荅再拜主人拜賓至此堂【疏】注主人拜賓至此堂○釋曰知拜是拜至者鄉飲酒義云拜至拜洗公食亦云當楣北鄉再拜故知拜是拜至主人坐取爵於上篚以降將獻賓也【疏】主人至以降○注將獻賓也○釋曰自此至主人阼階上荅拜論主人獻賓之事凡取爵於篚以降者皆是上篚鄉飲酒不言上者文略也賓降從主人也主人阼階前西面坐奠爵興辭降重以主人事煩賓也今文無阼階賓對對荅【疏】賓對○注對荅○釋曰鄉飲酒注云賓主之辭未聞此不注從可知主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗盥手又洗爵致絜敬也古文盥皆作浣賓進東北面辭洗必進者方辭洗宜違位也言東北面則位南於洗矣主人

坐奠爵于篚興對賓反位反從降之位也鄉飲酒曰當西序東面主人卒洗壹揖壹讓以賓升賓西階上北面拜洗主人阼階上北面奠爵遂荅拜乃降乃降將更盥也古文壹皆作一賓降主人辭降賓對主人卒盥壹揖壹讓升賓升西階上疑立疑止也有矜莊之色【疏】注疑止至之色○釋曰鄉飲酒注疑讀為疑然從於趙盾之疑疑正立自定之貌此言疑止也有矜莊之色二注相兼乃具也主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓進酒於賓也凡進物曰獻【疏】注進酒至曰獻○釋曰云凡進物曰獻者欲見此賓乃是鄉民而已無尊卑上下猶言獻者此獻直是進物而言獻之也案周禮玉府注云古者致物於人尊之則曰獻彼據尊敬前人雖卑亦曰獻若齊侯獻捷於魯之類義與此別也賓西階上北面拜主人少退少退猶少辟也【疏】注少退猶少辟也○釋曰鄉飲酒文與此同注云少退少辟及下文云賓少退注云少退逡巡義亦與此同賓進受爵于席前復位復位西階上位主人阼階上拜送爵賓少退薦脯醢薦進也賓升席自西方賓升降由下也【疏】注賓升降由下也○釋曰凡席升由下降由上下文降席不由上者以主人在東嫌主人不得降由上又於席西拜便也升降皆由下故云賓升降由下也乃設折俎牲體枝解節折以實俎也主人阼階東疑立賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絕祭卻左手執本右手絕末以祭也肺離上為本下為末【疏】注卻左至為末○釋曰鄭皆約鄉飲酒知之也尚左手嚌之嚌嘗也右手在下絕以授口嚌之興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒捝拭也啐嘗也古文捝作說降席坐奠爵拜告旨降席席西也旨美也執爵興主人阼階上荅拜賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興卒盡主人阼階上荅拜賓以虛爵降將洗以酢主人【疏】賓以虛爵降○注將洗以酢主人○釋曰自此至賓西階上荅拜論賓酢主人之事鄉飲酒不言虛爵直云降洗此直云虛爵降不言洗互見為義相兼乃具也主人降從賓也降立阼階東西面當東序【疏】注從賓至東序○釋曰皆鄉飲酒文也賓西階前東面坐奠爵興辭降主人對賓坐取爵適洗北面坐奠爵于篚下興盥洗賓北面盥洗自外來【疏】注賓北至外來○釋曰對主人自內出南面是也上文主人坐取爵適洗南面是也主人阼階之東南面辭洗賓坐奠爵于篚興對主人反位反位從降之位也主人辭洗進【疏】注反位至洗進○釋曰云反位從降之位也者即上東序之西南面位云主人辭洗進者經直言反不言進鄭以言反位由前進乃反位故鄭卻本之主人辭洗進也賓卒洗揖讓如初升【疏】賓卒至初升○釋曰言如初則亦一揖一讓也主人拜洗賓荅拜興降盥如主人之禮賓升實爵主人之席前東南面酢主人酢報主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方乃設折俎祭如賓禮祭薦俎及酒亦嚌啐不告旨酒己物自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上北面荅拜自由也啐酒於席末由前降便也【疏】注自由至便也○釋曰鄭知義然者亦約鄉飲酒得知也主人坐奠爵于序端阼階上再拜崇酒賓西階上荅再拜序端東序頭也崇充也謝酒惡相充滿也【疏】主人坐奠爵于序端○釋曰奠爵于序端此

下獻眾賓故云取爵于序端與鄉飲酒同也主人坐取觶于篚以降將酬賓【疏】主人至以降○注將酬賓○釋曰自此至當所序賓之事賓降主人辭降賓對東面立主人坐取觶洗賓不辭洗不辭洗以其將自飲卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬之阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興酬勸酒賓西階上北面答拜主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上北面答拜主人降洗賓降辭如獻禮以將酌己【疏】注以將酌己○釋曰鄭言此者以其不辭洗主人自飲至此辭洗故辭也升不拜洗酬禮殺也賓西階上立主人實觶賓之席前北面賓酬賓西階上拜主人坐奠觶于薦西賓辭坐取觶以興反位賓辭辭主人復親酌己【疏】注賓辭至酌己○釋曰此以獻時親酌今復親酌己主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東反位酬酒不舉【疏】上主人至送○注酬酒不舉○釋曰鄉飲酒注引曲禮不盡人之歡之事此不言亦從鄉注可知主人揖降賓降東面立于西階西當西序主人將與眾賓為禮賓謙不敢居堂主人西南面三拜眾賓眾賓皆答壹拜三拜示徧也壹拜不備禮也出獻眾賓眾賓卑乃與眾賓拜數不能並【疏】主人至壹拜○注三拜至能並○釋曰云三拜示徧也云壹拜不備禮也者眾賓人皆一拜是拜不備禮此亦答大夫拜法以其此禮中鄉大夫法若答上拜則亦再拜見於特牲也云獻賓卑乃與眾賓拜者自謂來唯與賓拜未與眾賓拜今始拜之故云數不能並主人揖升坐取爵于序端降洗升實爵西階上獻眾賓眾賓之長升拜受者三人長其老者言三人則眾賓多矣國以德行道藝為榮何常數之有乎【疏】主人至三人○注長其至有乎○釋曰眾賓之長升拜受者三人此與鄉飲酒數同其堂上眾賓無定數故鄭云言三人則眾賓多矣云國以德行道藝為榮者案周禮大司徒以鄉三物教萬民一曰六德二曰六行三曰六藝此既鄉人則德行亦據六德六行道藝則六藝也此並與鄉飲酒賓介同眾賓之類並來與在射中是以孔子射於矍相之圃觀者如堵牆彼亦存者亦無常數之事也孔子為鄉大夫習之以禮樂之射至於後有存主人拜送送爵於眾賓右【疏】者主人拜送○注拜送至賓右○釋曰知在眾賓右者約鄉飲酒獻眾賓皆於西階上賓右知之也坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位既盡也【疏】坐祭至復位○注三人者降復位○釋曰南面東面西位此還上眾賓皆不拜受爵坐祭立飲自第四已下又略【疏】注自第四已下又不拜○釋曰云又不拜受爵坐祭立飲不拜既爵者三賓雖坐祭立飲不拜受爵故云禮彌略也此眾賓非直坐祭立飲又不拜受爵乃拜受者以其第四以下每一人獻則薦諸其席謂每一人獻則薦於其席【疏】每一至其席○注云薦於其席○釋曰此謂其席在堂上也眾賓辯有脯醢謂隨其位不席○注○釋曰還據其位不席者主人以虛爵降奠于篚不復用揖讓升賓厭眾賓升眾賓皆升就席【疏】揖讓至就席○釋曰自此以下至舉觶者降論旅酬之事一人洗舉觶于賓一人主人之吏【疏】注一人主人之吏○釋曰主人之吏亦謂府史以下非屬官也升實觶西階上坐奠觶拜執觶興賓席末答拜舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓答拜降洗升實之西階上北面將進奠觶賓拜拜受觶舉觶者進坐奠觶于薦西不授賤不敢也【疏】注不授賤不敢○釋曰以其是主人之吏賤故不敢親授之也賓辭坐取以興若親受然【疏】注若親受然○釋曰云若親受然者賓辭坐取以興若親受然也舉觶者西階上拜送賓反奠于其所舉觶者降【疏】注舉觶至為旅酬故不奠于薦東也大夫若有遵者則入門左謂此鄉之人為大夫者也謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也其士也於旅乃入鄉大夫士非鄉人禮亦然主人降【疏】大夫至門左○注謂此至乃入○釋曰云謂此鄉之人為大夫者也以其大夫者或無或有不定故云若也鄉射鄉人以其鄉大夫士皆在其中故云若也云其士也於旅乃入者案下記云大夫與士射既旅士不入明知於旅乃入也云鄉大夫士非鄉人禮亦然者鄉人別其鄉大夫士與主人迎大夫於門內者賓及眾賓皆降復初位不敢居堂俟大夫入初位門內東面○注不敢至初位○釋曰主人迎大夫出故知迎大夫入門左此經不云主人降迎云大夫入門知迎大夫人○內可知主人揖讓以大夫升拜至大夫答拜主人以爵降大夫降主人辭降大夫辭洗如賓禮席于尊東不言東上統於尊也【疏】注尊東至尊也○釋曰云尊東明與賓夾尊也云不言東上統於尊也者席之東則在尊西今大夫席於尊東西面又不言東上統於尊也上云東上統於賓者以下云大夫降席東南面降由下故知西上統於尊也升不拜洗主人實爵席前獻于大夫大夫西階上拜進受爵反位主人大夫之右拜送大夫辭加席主人對不去加席辭之者謙○注不以己尊加賓也一不去者重【疏】注辭加至主人○釋曰云辭加席○釋曰此辭之者大夫再重席以大夫以己尊加賓者也大夫云主人大夫之右拜送者謂在大夫之東拜送也云不去加席者鄉射之禮下記云大夫與則公士為賓亦不以己尊加賓者云之故辭加席又不以己尊加賓者也云不去者大夫再重席正也云賓一重席者正鄉人大夫再重故知大夫為賓一重也乃薦脯醢大夫升席設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨凡所不者殺於賓也【疏】注凡所至賓也○釋曰云凡所不者經中三事以其殺於賓若然上云不拜洗亦殺於賓之類也云大夫升席由東方由下故知大夫升席由東方也西階上卒爵拜主人答拜大夫降洗主人復阼階降辭如初【疏】注主人至大夫○釋曰自此至大夫若有遵者則大夫酢主人也長乃酢者此經據大夫而言故云長大夫人酢若眾長一大夫讓主人卒洗亦降主人以大夫酢主人則大夫受爵者皆升乃就席○釋曰長賓西階上北面飲酒在左注云主人相序遵者是以酢主人若有同僚乃主人升長賓主人酢于爵故長實西尸與凡平飲酒禮同可以相樂亦是酢序賓長乃酢也不主人復阼階降辭如初卒洗主人盥盥者雖將酌自飲尊大夫不敢褻【疏】注主人至褻○注盥者至不敢褻○釋曰云盥者雖將酌自飲者以其下文大夫洗爵升授主人爵是主人自酢以為自尊大夫故云雖自酢亦不敢褻也揖讓升大夫授主人爵于兩楹間復位主人實爵以酢于西階上坐奠爵拜大夫答拜坐

衆卒爵拜大夫荅拜主人坐奠爵于西楹南再拜崇酒大夫荅拜主人復阼階

揖降將升【疏】揖降至揖降○注將升賓○釋曰云主人坐奠爵于西楹南者前賓獻賓賓酢主人主人飲訖奠爵于東序端後獻衆賓于西楹不得奠

于篚中此受大夫酢不奠于篚者爲士於旅乃入從獻士故奠爵于此也大夫降立于賓南雖尊不奪人之正禮【疏】大夫至賓南○注雖尊至正禮

樂至正禮○釋曰大夫尊在堂則席之于尊東今降而在賓下者欲使賓主相對行禮若在北北則妨賓主揖讓之正禮故云不奪主人之正禮主

人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席席工于西階上少東樂正先升北面立

于其西言少東者明樂正西側階不欲大東辟射位【疏】席工至其西○注言少至射位○釋曰自此至告于賓論作樂之事云席工者稍為工設

席下文乃升席也云言少東者明樂正西側階者既言席工于西階上少東則在西階東矣復云樂正立于其西則近席西其言從近故知樂正側近西階東

則不欲大東辟射位大射亦同此注然禮注亦然者亦空有射法鄉飲酒工位與此同但不言者不射故也工四人二瑟瑟先相者

皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃

降瑟先賤者先就事也相扶工也面前也鼓在前變於君也執越內弦右手相由便也越瑟下孔所以發越其聲也前越言執者內有發其手入之淺也

者降立西方【疏】工四至乃降○釋曰云四人二瑟則是二人歌可知經不言相歌二人工者以其空相亦與瑟者同故不言直言瑟之離者也○注瑟先至

西方○釋曰云瑟先賤者先就事也者衆大射大師少師歌衆工亦是知避者賤也凡工者皆先瑟後歌是賤者先即事故序亦注前若然得獻亦注前以賤

其先後而取之故也云鼓在前變於君也者燕禮與射禮相對大射與君禮而於曾此臣禮前曾故云變於君燕禮與鄉飲酒相對是以燕禮面鼓又射與鄉飲酒

後皆相變云執內弦者主據手相禮者案鄉飲酒注云內弦右手相側擔之者異禮同體也而云燕禮注云內弦云執越內弦主者右手相

前越言執者上近內首則手寬近之是不以鼓瑟之升鄉飲酒狹側持之內法越近孔鼓持長之入狹則亦近也侶弦居瑟上近首鼓越故則入之者也瑟體而實深(?)持執近鼓之廣長亦近

手入則深是以鄉飲酒燕禮言面鼓則云執之手入淺者也大射之位與鄉飲酒者是以下皆則云入持越手入深故也云相者降立西方者其相入者是弟子射位在西飲酒言後

文云樂正適西方命弟子贊工遷樂于下是弟子在西方故降立于西方也故知此相工者是弟子故降立于西方也笙入立于縣中西面

面【疏】笙入至西面○注堂下至西面○釋曰云堂下樂相從也者云縣中者謂中央也縣上文云縣中磬東立西故云

于笙洗入東北西面此云立于縣中明○是堂下樂相從也當皆在東方也云縣上中磬東縣西

立西面者謂在笙者東面則笙者背磬不可故知在磬東西面也者西面西西面也知不在磬西東面者

若磬西面西面則在東當背磬之東鄉故知不在磬西東面者乃合樂周南關雎葛覃

卷耳召南鵲巢采蘩采蘋不歌不笙不閒志在射略於樂也不略合樂者周南召南之風鄉樂也不可略其正也昔大王王季文王

始居岐山之陽躬行召南之教以成王業至三分天下乃宣周南召南之化本

其德初刑于寡妻至于兄弟以御于家邦故謂之鄉樂用之房中以及朝廷

饗燕鄉射飲酒此六篇其風化之原也是以合金石絲竹而歌之【疏】注乃合至樂○釋曰今不言歌乃先合樂至後采蘋乃合○

樂故不言歌乃不以笙見不非閒常唯故言也合○樂注故不云歌至志在射之略○於釋樂曰也據云此鄉合飲樂酒者燕周禮南作召樂南有之四

節今不言歌不笙不閒唯言合樂故云志在射略於樂也云不略合樂者鄉飲酒燕禮皆有四

風鄉樂也者上注已云小雅為諸侯之樂大雅為天子之樂此二南為鄉大夫士之樂故云不可略其正也

飲酒鄉射是大夫士之樂故云鄉樂也但二鄉大夫士之樂者周南召南之正也

酒注已具之樂此注略言之故云若然者燕禮與鄉飲酒昔文同王已下與鄉飲酒注同其略

不飲酒者以其射自與鄉飲酒同大夫士之禮行射禮先行鄉飲酒禮是以此略大夫言燕禮諸侯射禮先行燕禮天子射禮先行鄉飲酒鄉飲酒具於鄉飲

射先行燕禮燕則與之合鄉飲酒禮則亦具注鄉飲酒大射自射大略言之是以首尾言燕

者燕禮略也【疏】工不至正歌備○注工不興告于樂正曰正歌備者是以燕禮略歌備二○釋曰言正歌也言升歌而已不至二南歌也以樂正升歌者凡升歌三

故此非明亦以三終略也云不興者以工告於樂正以

告寡此備同今以樂終禮略也者不興可者其禮略故也不興者以工告於樂正以

工不興告于樂正曰正歌備不興者瞽矇禮略也

樂正告于賓乃降由楹內適阼階下告于賓

乃降也樂正降者堂上正樂畢也降立西階東北面【疏】樂正至乃降○注樂正降者至西階北面○釋曰云樂正降者堂上正樂畢也者案鄉飲酒樂正升于西階東乃主降○注樂正降者以其正歌備堂上正樂畢也今言告于賓者是也告于賓

云樂正降者堂上正樂畢也者以其正歌至堂上今言樂畢也

言樂正降者堂上正樂升去皆升降時云正樂之事云樂正堂上位在下者以其鄉飲酒云燕禮正歌畢樂正升降亦皆不言其當下西階東北面○

無筭樂者非正樂此無正射文約略說堂上樂之事故云亦是正位在下西階東北面以今堂上樂亦在西階降立云之也

西階東北面正此射無正樂者此也

北面也主人取爵于上篚獻工大師則為之洗君賜大夫大師又之樂之也以其人君賜大夫樂又從之以其人【疏】之洗主人至

注大師至大夫之樂之少師大師人○釋曰自此至反升席論主人獻工笙之事但天子有大師人之長大夫士升官不備主人獻工大師○注大師至賓

大師人鄉飲酒樂故賜取半樂之侯之故歌鄉飲云君二賜大夫以樂又從之以其賜之樂是乎始有金石也賓

之法故鄉樂以左氏人云晉侯以樂賜魏絳之故魏絳於是乎始有金石之樂也

之樂禮也時以樂賜大夫又從之以其人始大師也

降主人辭降大夫不【疏】降主人至賓降○注大夫若不降賓也○釋曰云大夫不降者此降大夫若不降賓也共文今不言大夫

降賓降者大夫尊也主人辭此賓降○大夫不降賓也共文今不言大夫

降明鄉飲酒亦云介不降以其尊故也工不辭洗卒洗升實爵工不興左瑟一人拜受

爵左瑟便其右也大師無則辭主人工之長者也【疏】工不至大師也○釋曰此言工不辭洗者此大師言工不辭一人拜受爵者

師則大師不辭洗先拜受爵則若無大師則先獻凡工不辭是以鄉受爵故云一人無大師則一工人

退今大師左瑟先獻則若無大師亦先受爵則若無大師先則凡工一人是以拜受云爵一人無大師則一工

之長者以鄉飲酒獻工之時云一人拜受爵注云工之長也

笙之長者也大師爵者人先不祭拜受爵工之長者也

主人阼階上拜送爵薦

脯醢使人相祭人相【疏】者主人之弟子相工祭者相祭者主人弟子相之既相人工明者亦相之可知工飲不拜既

爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭祭飲辯有脯醢不祭○注工飲至不祭【疏】坐祭坐飲不興受至不祭

坐飲○釋曰云工飲不拜既爵者下衆工不拜受爵者云工一人拜受爵亦衆工不拜是上一人拜受爵也鄉飲云衆工不拜受爵坐祭遂飲辯有脯醢不祭仍坐受

飲者對上賓亦不主坐祭不洗至階上可知故云不洗者不洗於衆工此爵者也不洗遂獻笙于西階上不洗者賤也而不衆工而笙不

也坐下衆○工又對上一人拜受爵也鄉云衆工拜者遂皆不拜受爵

賤之於衆工正君【疏】者笙不洗至階上○注不洗至洗也○釋曰云不洗賤於衆工正君賜之樂不云洗也者不洗者賤而不此洗

見工洗上賤君賜之大師爲之洗者欲取下正之意不取衆笙賤之不洗之人猶不爲之洗也笙一人

拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵

衆笙不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭主人以爵降奠于篚

總獻笙人者謂笙中亦有鍾磬人者以其笙不拜既爵則故同一也升

反升就席升亦揖讓以賓升大夫及衆賓皆升【疏】注反升至皆升○釋曰云亦揖讓以賓升大夫及衆賓皆升者主人升○釋曰云亦揖讓以賓升者升前大夫若有遵者則入門左主人共大夫行禮升

就席降相似故云亦若然上升時不言衆賓從升者可知今賓降故從賓升也主人降席自南方

由便【疏】主人至南方○注由便也○釋曰自此至禮殺由便○釋曰云主人降席自南方者以由便故由便

殺故主人降自北方由便也○釋曰此方立司正之前與禮殺故主人降席自南方立司正酒正於席末也亦云然禮殺由便作禮○

[illegible]故云側降 [illegible]

辭許諾主人再拜司正荅拜 [illegible]

主人升就席司正洗觶升自西階由楹內適阼階上北面受命于主人 [illegible]

西階上北面請安于賓 [illegible]

主人阼階上再拜賓西階上荅再拜皆揖就席 [illegible]

于楹閒以相拜 [illegible]

司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立 [illegible]

進坐取觶興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜執觶興洗北面坐奠于其所興少退北面立于觶南 [illegible]

未旅 [illegible]

三耦俟于堂西南面東上 [illegible]

司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰

弓矢既具有司請射 [illegible]

賓對曰某不能為二三子許諾 [illegible]

司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許 [illegible]

司射降自西階階前西面命弟子納射器 [illegible]

乃納射器皆在堂西賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括 [illegible]

眾弓倚于堂西矢在其上 [illegible]

主人之弓矢在東序東 [illegible]

司射不釋弓矢遂以比三耦於堂西三耦之南北面命上射曰某御於子命下射曰子與某子射 [illegible]

司正為司馬 [illegible]

【疏】司正爲司馬○注兼官至無事○釋曰言兼官者若以諸侯對大夫大夫兼官諸侯具官特以諸侯對天子天子具官諸侯兼官各有所對故云兼官云由便也者使司正爲司馬不煩餘官也案射義云孔子射於矍相之圃射至於司馬使子路執弓矢出延射又使公罔之裘序點揚觶而語但此篇是用射長者作我詳射法兼士有鄉大夫三年貢士之後以五物詢衆庶射於序鄉射大夫爲詢衆而引孔子射於矍相之事則孔子魯之鄉大夫也以其天子鄉鄉大夫爲之諸侯鄉大夫使下大夫爲之是其差也但鄉飲酒之禮二人舉觶爲無算爵據此篇未旅先射射訖行旅酬酬訖賓始二人舉觶爲無算爵時詢衆庶謂使公罔之裘序點二人揚觶者揚觶賓在射後一酬訖始行之今孔子詢衆庶之時借取無算爵時於旅此語故使公罔之裘序點二人揚觶以詢衆庶此篇司射恒執弓矢子路亦執弓矢則子路爲司射也射於矍相時射至司馬此文又云司正爲司馬則使子路詢衆庶時當此節也云司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱事至也今文說皆作稅【疏】司馬至下綱○注事至也○釋曰上張侯時不繫左下綱中掩束之今弟子說其束不致地遂繫左下綱於植事至故也司馬又命獲者倚旌于侯中爲當負侯也獲者亦弟子也謂之獲者以事名之【疏】司馬至侯中○注爲當至名之○釋曰案下記云司馬階前命張侯遂命倚旌以記言之司馬命張侯與命倚旌其事相因故云遂明同是西階前也云爲當負侯也者下云司馬命獲者執旌以負侯是也知獲者亦弟子者堂下位主人之黨在東賓黨在西下云獲者由西方坐取旌倚于侯中言由西方是賓黨弟子可知亦上張侯者也云以事名之者以其唱獲故名獲者也獲者由西方坐取旌倚于侯中乃退樂正適西方命弟子贊工遷樂于下當辟射也贊佐也遷徙也弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三笴西面北上坐笴矢幹也今文無南【疏】弟子至上坐○注笴矢幹也○釋曰言如初入者亦如上升堂時相者亦在左何瑟面鼓內弦右手相如入升時也云笴矢幹也者案矢人注矢幹長三尺是相去堂九尺也樂正北面立于其南北面鄉堂不與工序也【疏】樂正至其南○注北面至序也○釋曰云不與工序也者工西面北上以南北爲序樂正北面則東西爲列故云不與工序也

儀禮疏卷第十一

儀禮注疏卷十一校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

鄉射禮第五

大射鄉大夫士射　上射字要義俱作判毛本通解作射鄉陳閩要義俱作鄉毛本作卿

鄉射之禮

鄉大夫若在焉　毛本鄉誤作卿

彼爲賓也　浦鏜云賓當己字誤

故須就先生而謀賓介　陳閩要義同毛本生作王○按作生是也

漢時雖無諸侯　要義無諸字

其王之子弟　毛本王誤作上

但六藝中射　毛本通解藝下有之字

於施化民爲緩　浦鏜改於施爲皆於

故云乎以疑也　毛本乎作與也作之

賓禮辭許

乃張侯之等是也　毛本是誤作事

乃席賓南面東上

樂懸及張侯之事也　毛本懸作縣○按懸是俗字

云不言於戶牖之閒者　毛本牖作牖下同

衆賓之席

此決鄉飲酒三賓之席　毛本決誤作沃

故各自特　陳閩要義同毛本特作持

尊於賓席之東

則以南面爲正　通解同毛本正作上

縣於洗東北

對大射縣鐘磬鎛具有也　毛本鎛作鑮當作鏄按凡鏄字諸本或誤或否參差不一今不具校

此盲　毛本盲下有射字

亦無鎛　鎛陳閩俱作鐘

乃張侯

綸寸焉 通解要義俱作綸盧文弨云周禮釋文綸子貪反或九枌反劉侯犬反一音古犬反是別本有作綱字者故劉音侯犬反朱子亦云綸與綱字異音同音同或是義同之譌毛本赴他卷亦作綱○按盧引釋文有脫誤今據元文正之綸乃正字綸在說文自當從綸爲是集韻綱美綱切射侯綱紐則綱之誤爲綱其來久矣

蓋目驗當時而言 陳本要義同毛本目作考

中人定扼圍九寸也 定浦鏜改作之盧改作之足非也

上下皆出舌一尋者 皆閩本誤作者要義無一字

不繫左下綱

東方謂之右个注云 通解要義同毛本注下無云字

倍躬以爲左右舌舌四丈 要義俱重舌字毛本不重○按重舌字是也

乏參侯道

恐矢至身 要義同毛本通解至下有其字

爇定

猶執也 徐本通解俱作執下同毛本作熱按此二字諸本錯出宜從執後不具校

主人朝服

自此至當楣北面荅再拜 毛本面作而荅作各陳閩監本要義而俱作面要義各作荅

必此戒時元端者 必下要義有以字

鄉朝服而謀賓介是也 要義同毛本介作戒○按作介與鄉飲酒記合

揖衆賓

衆賓卽不爲卑不論有爵無也 毛本卽下無不字無下有爵字

主人以賓揖

故西面待之 陳閩要義同毛本待作侍

主人以賓三揖

禮之常然 要義同毛本常作當要義然作法

燕禮君升二等者 要義同毛本二作一

主人坐取爵於上篚 通解無坐字

主人坐取爵

致潔敬也 致徐陳通解俱作致

主人坐奠爵于篚

當西序東面 徐本通解敖氏同毛本面作西

主人坐取爵實之賓席之前 敖氏曰席之當作之席

進酒於賓也 毛本通解進下無酒字

注進酒至曰獻 毛本酒作趨

而言獻進之也 陳本通解要義同毛本獻進作進獻

賓西階上北面拜

猶少辟也 少釋文作小

注少退猶少辟也 陳閩監本同毛本猶少作至

賓升席自西方

注賓升降由下也 毛本降由作至陳閩監本俱作降由按以上二條毛本欲與監本字位均齊故減字以就之耳

賓以虛爵降

將洗以酢主人 酢釋文要義俱作醋說見後

主人阼階之東南面

注反位至洗進 毛本洗進作進也

主人拜洗○東南面酢主人 酢要義作醋注同魏氏曰賓以虛爵降注將洗以醋主人賓東南面醋主人注醋報經與注以酢爲醋唯此○按如魏氏說則醋字經一見注兩見也釋文云醋主才各反報也劉云與酢同音義此當爲前注作音而不言下同則此節經注釋文仍作酢歟

主人阼階上拜

亦嚌啐 徐陳通解同毛本嚌作齊

賓降

以其將自飲 毛本其誤作兵

賓西階上立○北面 北葛閩監本俱誤作不

賓西階上拜

此射前獻時親酌己 浦鏜改射爲酧

主人西南面〇衆賓皆荅壹拜 徐本通解要義同敖氏毛本壹作一石經補缺亦誤作一
以其此禮中合卿大夫法 卿要義作鄉
則亦再拜 亦下要義有無字
主人揖
其堂上衆賓無定數 要義同毛本上作下陳閩衆俱作與〇按毛本是
衆賓辯有脯醢
不席也 毛本不下有云字
升實觶西階上 實石經補缺葛閩俱作賓
大夫若有遵者
既與人行射禮 人上浦鏜增鄉字
主人降
故知迎大夫在門內可知 毛本在作於
主人揖讓
降由下 通解同毛本下作上
升不拜洗
謙不以己尊加賓者也 要不下疏有敢字
大夫降洗
主人酌于長賓西階上 毛本酌下有酢字〇按酢字當有
賓尸與凡平飲酒禮同 毛本平作卑
大夫降
若在北北 要義同毛本北北作其北〇按毛本是也
故云不奪主人之正禮 要義同毛本無主字
工四人
越瑟下孔 毛本孔誤作此
云四人二瑟 要義毛本云下有工字
以隨其先後而取之故也 浦鏜云取疑次字誤

鄉射與大射相對 通解要義同毛本射作飲
但弦居瑟上 弦通解作越
乃合樂
躬行召南之教以成王業 徐本同通解毛本無召南之教四字閩中諸云燕禮注有此四字此亦宜有
卿大夫士行射禮 閩本要義同毛本卿作鄉
則燕禮與大射 陳閩俱無則燕禮三字
工不與
瞽矇禮略也 矇諸本俱誤作朦疏同唯徐本不誤
言備者 備陳本作葡
樂正告于賓 張爾岐曰監本樂字誤細書混疏文內
唯有合樂於堂上 毛本有誤作付
主人取爵于上篚
自此至反升席 要義同毛本升下有就字
賓降
鄉飲酒亦云賓介 毛本介作降〇按毛本是
工不辭洗
辟主人授爵也 辟陳閩監葛俱誤作辭
一人笙之長者也 浦鏜據鄉飲酒注改笙爲工刪者字〇按此涉一人拜盡階不升堂受爵注文而誤浦鏜是也
不洗
而著笙不洗者 徐本同毛本通解著作衆
而著笙不洗者 毛本著作衆
反升就席
上賓降時 毛本時誤作詩
作相爲司正
爲有解倦失禮 釋文徐陳通解同毛本解作懈
但中閒爲射槃 陳閩通解俱無槃字

未旅宋徐本作末注同恐誤

禮終恐不得射終恐誤倒

行旅酬而已毛本行上有後字要義旅下衍酬字

以其辯尊卑辯陳本作辨

故再拜訖卽射盧文弨改拜爲獻

司射適堂西

右巨指鉤弦右諸本俱誤作兩唯徐本與毛本同作右

以其司射之弓矢要義同毛本司作同

司射之弓矢與扑扑陳本作朴按此字當从手若从木則爲厚朴字矣諸本有从木者皆誤後放此

小射正次之通解要義同毛本正下有又字

決用正王棘若檡棘檡諸本俱作擇似誤

著左臂通解要義同毛本臂作擘○按大射儀注正作臂

小射正奉決拾以笥陳閩通解要義同毛本奉作舉○按大射儀正作奉

司射適阼階上

籌楅豐也楅監本誤作福後並同

乃納射器

注上堂至北括今本俱脫此六字

隨其弓在堂下監本同毛本下作上陳閩俱無此六字

司射不釋弓矢

因曰遂浦鏜云因當脫事字

司正爲司馬

天子具官閩本無天子二字

以其天子鄉卿大夫爲之毛本卿字在夫字下○按毛本是

儀禮注疏卷十一校勘記

儀禮疏卷第十二

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾
猶有故之辭拾更也
【疏】司射至矢拾○注猶有至更也○釋曰自此盡取扑搢之以反位論司射誘射教三耦射法之事大射有次三耦取弓矢於次注云取弓矢不拾者次中隘狹則此無次取弓矢拾者拾更也遂取弓矢見威儀故也云猶有故之辭者前已云司射兼挾乘矢此云猶是有故之辭云此者欲見司射恆執弓矢未改之意

三耦皆袒決遂有司左執弣右執弦而授弓
有司弟子納射器者也凡納射器者皆執以俟事
【疏】三耦至授弓○注有司至俟事○釋曰前有司請射解爲司馬此有司爲弟子者以有事者皆有司故鄭注解上有司請射與大射爲政請射同故解爲司馬此經以納射器使弟子不見出文則弟子執射器入者鄭使守之以授用者故知有司還是弟子是以鄭云凡納射器者皆執以俟事

遂授矢
受於納矢而授之
【疏】遂授矢○注受於至授之○釋曰此授矢者則上文有司授弓者以其納子執弓矢故授弓訖復授矢是以鄭云受於納矢而授之

三耦皆執弓搢三而挾一个
未違侯處也搢插也插於帶右
【疏】三耦至一个○注未違至帶右○釋曰上云三耦俟于堂西又云送以比三耦於堂西此云三耦皆執弓搢三而挾一个前後皆因前位去未違侯處下文乃云三耦皆進由司射之西立于其西南東面北上是發本位者也云搢插也插於帶右者以其左手執弓右手抽矢而射故知插於帶右故詩云左旋右抽是也

司射先立于所設中之西南東面三耦皆進由司射之西立于其西南東面北上而俟司射東面立于三耦之北搢三而挾一个
爲當耦射也固東面矣復言之者明鄉時還
【疏】司射至一个○注爲當至時還○釋曰云固東面矣復言之者明鄉時還者司射先在中西南東面今三耦立定司射鄉來向三耦之北東面明司射鄉時右還西南東面也

揖進當階北面揖及階揖升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖
鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓於庠門外是也庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成周宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰榭宣從榭州立榭者下鄉也左物下物也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也
【疏】揖進至面揖○注鉤楹至非也○釋曰凡行射禮耦耦各相對揖故司射誘射發東面位揖進當西階北面揖及階揖升堂揖訖東行向兩楹閑物須過西楹是以豫則鉤楹內北過以記云序則物當棟物近北故通由楹北也堂則由楹外過而東行以記云堂則物當楣物近南故過由楹南也云當左物者以南面爲正東爲左物北面又揖也云鉤楹繞楹而東也者北而東也云序無室可以深也者據州立序而言云周立四代之學於國者案王制云有虞氏上庠下庠夏后氏東序西序殷人左學右學周人東膠虞庠周立四代者通己爲四代但質家貴右故虞殷大學在西郊小學在國中文家貴左故夏周大學在國中王宮之東小學在西郊周所立前代學者立虞夏殷三代大學若然則虞氏上庠則周之小學爲有虞氏之庠制在西郊也立殷之右學則瞽宗周立之亦在西郊立夏后氏之東序則周之東膠立在王宮之東以其改東序爲東膠東膠二代名故云周立四代學文王世子亦論四代學中學樂之事云而又以有虞氏之庠爲鄉學者與周立虞庠同制故引鄉飲酒義爲證鄉立庠之義也云庠之制有堂有室也者則此篇云堂則由楹外又記云堂則物當楣是也論語云由也升堂矣未入於室室堂相將有室必有堂又言此者見庠則室堂俱有對榭則有堂無室也云今言豫者謂州學也者周禮地官州長職云春秋以禮會民而射于序是也云讀如成周宣榭災之榭者案宣公十六年經書成周宣榭火彼雖不據學以其無室與爾雅無室曰榭故引以爲證也云周禮作序者據州長職文云凡屋無室曰榭宜從榭者鄭廣解榭名爾雅云闍謂之豫有木者謂之榭及成周宣榭及此州立榭皆是無室故云凡以缺之不得從豫及序故云宜從榭也云州立榭者下鄉也者以其鄉之庠有室有堂州榭則有堂無室故云下鄉也云今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也不從今文者以其虞庠夏序皆是有室州之序則無室故云非言亦者古文爲豫已非今文作夏后氏之序亦非若然禮記學記及州長職并下記皆作序鄭不破之者以鄉立虞庠依虞有室州立夏序去室猶取序名是以鄭注州長云序州黨之學也故不破之也

及物揖左足履物不方足還視侯中俯正足
方猶併也志在於射左足至右足還併足則是立也南面視侯之中乃俯視併正其足
【疏】及物至正足○注方猶至其足○釋曰云志在於射者解足未正先視侯中之意言左足至者解左足履物也右足還併足則是立也者解經不方足還及正足之言若然云還時兼視侯中也此不言畫物早晚案大射納射器之下鄭言工人士與梓人升自北階兩楹閒疏數容弓若丹若墨度尺而午此不言者畢者文略亦當在納射器後畫之也

不去旌
以其不獲
【疏】不去旌○注以其不獲○釋曰以其旌據唱獲今以三耦誘射不唱獲故不去旌也

誘射
誘猶教也

將乘矢
將行也行四矢象有事於四方
【疏】將乘矢○注將行至四方○釋曰云象有事於四方者詩云四矢反兮以御亂兮是四矢有事於四方

執弓不挾右執弦
不挾矢盡
【疏】執弓至執弦○注不挾矢盡○釋曰案上文司射將射時云搢三而挾一个又云將乘矢故知矢盡空執弦也

南面揖揖如升射降出于其位南適堂西改取一个挾之
改更也不射而挾之示有事也今文曰遠序西
【疏】南面至挾之○釋曰云出于其位南適堂西者上文司射位設于所設中之西南東面今乃適位南而北適堂西者取教衆耦威儀之法故也云改取一个挾之者此不在西階而在堂西故適堂西鄭云改取一个也

遂適階西取扑搢之以反位
扑所以撻犯教者書云扑作教刑
【疏】遂適至反位○注扑所至教刑○釋曰引書者舜典文也彼鄭教學之刑此爲教射法教難不同用扑是一故引爲證也

司馬命獲者執旌以負侯
欲令射者見侯與旌深有志於中
【疏】司馬至負侯○注欲令至於中○釋曰自此盡搢扑論三耦爲第一番射法云欲令射者見侯與旌深有志於中者凡射主欲中侯使獲者執旌唱獲以是豫使見之量深有志於中也

獲者適侯執旌負侯而俟
俟待也今文俟爲立
【疏】獲者至而俟○釋曰俟待而待者謂待司馬命去侯也

司射還當上耦西面作上耦射
還左還也作使也
【疏】司射至耦射○注還左還也○釋曰知左還者經云還當上耦上耦位在司射之西南東面司射還欲西面與上耦相當故知左還還身當之取便可知也

司射反位上耦揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等
中猶閒也
【疏】司射至中等○釋曰云司射反位者反中西南東面位也

上射升堂少左下射升上射揖並行
並併也併東行
【疏】上射至並行○注並併○釋曰知併東行者以其既言升乃言併行故知併東行向物也云少左者有上射先升少左避下射升階也

皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟司馬適堂西不決遂袒執弓
不決遂因不射不備
【疏】皆當至執弓○注不決至不備○釋曰皆左足履物者謂先以左足履物東頭合足而俟司馬命去侯云因不射不備此決司射誘射行事袒鄭決遂執弓挾矢今司馬不射故不備言袒而已也若然大射司馬正不射而袒又袒決遂者使大射志於射故司馬正雖不射袒復決遂以其不爲射仍不挾矢也

出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後西南面立于物閒右執簫南揚弓命去侯
鉤楹以當由上射者之後也簫弓末也大射曰

左執弣揚猶舉也【疏】出于至去侯○注鉤楹至舉也○釋曰鉤楹者於西楹西而北面行過由上射之後乃西南面立于物閒者欲取南揚弓向西侯便也右執簫者不可一手揚弓故引大射曰左手執弣左當[illegible]則右執簫者右手當簫手也獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟聲不絕不以宮商已鄉射成儀者謂不絕也【疏】獲者至而俟○注聲不至于乏也○釋曰云所俟者待射發大當坐故下云獲者坐而俟也云鄉射成儀者決大射云負侯許諾以宮趨直西及乏諾以商至乏聲止是其明諾為宮商是其威儀多此不諾以商或儀者故也司馬出于下射之南還其後降自西階反由司射之南適堂西釋弓說反位立于司射之南為下射者[illegible]【疏】司馬至之南○注圍下至去侯○釋曰二人命去侯言司馬由上射之後立於物閒命去侯故云物閒南行西向適階是其須矣命去侯既乃還下射之後下射之由行而適西階去若出於西行則從為上射命去侯是以幷下射圍繞之為二人命去侯也司射進與司馬交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰無射獲無獵獲上射揖司射退反位射獲謂矢中人也獵獲謂矢從傍【疏】司射至反位○注射獲至從傍○釋曰云階前相左者既云司射與司馬交于階前相左乃云由堂下西階之東北面相左之特在西階之西司馬由北而西行司射由南而東行各以左相[illegible]相左也司射既不升堂不得云司射向北司馬向南而相左也云射獲謂矢中人也者人謂獲者亦以事名云獵矢從傍者謂從旁也乃射上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢古文而后作後非也孝經說然后曰后者後也當從后【疏】乃射至乘矢○注古文至從后○釋曰引孝經說取孝經緯援神契文彼說孝經云然後能保其社稷之等皆作后后者後也故不從古文後是以云當從經后獲者坐而獲射者中則大言獲獲得也射講武田之類是以中為獲也【疏】獲者坐而獲○注射者至獲也○釋曰此未釋算故下經云獲而未釋獲○鄭云獲得也但獲未釋其算是也云獲得也射講武田之類是以中為獲也者詩云舍矢則獲謂射著為獲獲則得也戰伐得囚俘亦曰獲射著正鵠亦曰獲舉旌以宮大言獲也偃旌以商小言獲也舉旌以宮偃旌以商宮為君商為臣聲和律呂相生【疏】注宮為至相生○釋曰宮為君商為臣皆樂記文宮數八十一數最濁故為君配中央土商數七十二次君故為臣配西方金云聲和律呂相生者以其以黃鐘之初九下生林鐘之初六林鐘又上生大簇之九二初九與九二雖非以次相生大簇亦由黃鐘所生故云聲和律呂相生故舉旌以宮偃旌以商不取其餘律呂也獲而未釋獲但大言獲未釋其算卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射不挾亦右執弦如司射上射降三等下射少右從之中等並行上射於左降下【疏】上射至於左○釋曰此上射下射升與降皆上射為先又上射升降皆在左與升射者相左交于階前相揖由司馬之南適堂西釋弓說決拾襲而俟于堂西南面東上三耦卒射亦如之司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射去扑乃升不敢佩刑器即尊者之側【疏】與升至卒射○注去扑至之側○釋曰云不敢佩刑器即尊者之側者此司射將升堂即賓前故去扑於階西乃升是不敢佩刑器即尊者之側也大射司射去扑倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射不升堂亦去扑者國君尊雖堂下亦去扑也賓揖以揖然之【疏】賓揖○注以揖然之○釋曰大射司射告公三耦卒射不具公揖然之者公尊故也司射降搢扑反位司馬適堂西【疏】司馬適堂西○釋曰此盡于楅論三耦射訖取矢之事加袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物閒西南面揖弓命取矢揖推之也【疏】[illegible]命取矢○注揖推之也○釋曰推手曰揖引手曰厭故周禮司儀天揖時揖土揖鄭注皆以推手為揖但揖弓者向前而推之以其命取矢故也揚弓者[illegible]去侯也獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟俟弟子取矢以旌指教之【疏】注俟弟至教之[illegible]○釋曰此即下文取矢委于楅是也司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楅之南命弟子設楅楅猶幅也所以承笴齊矢者【疏】司馬至設楅○注楅猶至矢者○釋曰云楅猶幅也謂楅為楅者義[illegible]故云所以承笴齊矢鄭下云委于[illegible]北又大射云[illegible]之注云[illegible]之是其承笴齊矢也乃設楅于中庭南當洗東肆東肆統於賓【疏】南當至東肆○注東肆統於賓○釋曰此弟子設楅司馬教之故大射云小臣師設楅司馬正東面以弓為[illegible]執事者明此亦然云東肆統於賓者然則楅有首尾故下記云楅長如笴博三寸厚寸有半龍首鄭注云兩端為龍首若然則有首尾無尾而言西上者[illegible]刻飾記之為首尾也司馬由司射之南退釋弓于堂西襲反位弟子取矢北面坐委于楅北括乃退司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之撫拊之也就委矢左右手撫而四四數分之也上既言襲矣復言之者嫌有事即袒也凡事升堂乃袒【疏】司馬至乘之○注撫拊至乃袒○釋曰云司射之南退釋弓者司馬往堂西釋弓還從司射之南行之處亦取襲進止之事故曰司射之南也云委矢于楅北括者順射[illegible]南行故也云撫拊之也者言撫者撫拍之義言拊者取拊拍之理故轉從撫也云就委矢左右手撫而四四數分之也者謂司馬北面就所委矢之南北面以右手撫四矢於東以左手撫四矢於西是四四數而分之也云上既言襲矣復言之者嫌有事即袒也者案上文命弟子設楅退時已襲今復言襲進者謂有事則袒故重言之也云凡事升堂乃袒者堂下雖有事亦不袒若司射[illegible]閒堂上堂下有事即袒司馬與司射遞行事恐同故明之也若矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索索猶盡也弟子自西方應曰諾乃復求矢加于楅增故曰加獲者許諾至此弟子曰諾事同互相明【疏】注增故至相明○釋曰上言獲者執旌許諾故曰獲者許諾至此弟子曰諾以其事同互相明也言互者獲者執旌許諾不言弟子許諾則弟子亦許諾此直言弟子自西方應曰諾不言獲者應諾則獲者亦應諾可知以其事同省文故互相明之司射倚扑于階西升請射于賓如初賓許諾賓主人大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓為耦言若者或射或否在時欲耳射者繹己之志君子務焉大夫遵者也告賓曰主人御于子告主人曰子與賓射【疏】司射至為耦○注言若至賓射○釋曰自此盡比衆耦論將第三番射比衆耦之事但射禮三而止第一番直司射與三耦誘射不釋算第二番三耦與衆耦俱射釋算第三番兼有作樂為節云言若者或射或否者以若是不定之辭故知或射或否云射者繹己之志者禮記射義文繹謂陳己之志意也云大夫遵者也者上云大夫有遵者是也故與賓主同在任情之限云告賓曰主人御于子告主人曰子與賓射此約下大夫與士射之辭以賓比大夫以主人比士尊賓之義也遂告于大夫大夫雖衆皆與士為耦以耦告于大夫曰某御於子大夫皆與士為耦謙也來觀禮同爵自相與耦則嫌自尊別也大夫為下射而云御於子尊大夫也士謂衆賓之在下者及羣士來觀禮者也禮一命已下齒於鄉里【疏】遂告至於子○注大夫至鄉里○釋曰云大夫為下射而云御於子尊大夫也者上命三耦云命上射曰某御於子命下射曰子與某子射今命於大夫云某御于子

與上射同者尊大夫也大夫雖為下射其辭下與下射同也云士謂眾賓之在下者言眾賓則與賓俱來者也下記云大夫與公士為賓也鄭注云公士在官之士則眾賓之內亦有士矣與賓俱至則得主人之所命者也其將射而下者非主人之所命來觀禮者也但是一命已下莫問之先後而至皆齒於堂下故鄭總云士謂眾賓之在下者及眾士來觀禮者也云禮一命以下齒于鄉里者周禮黨正禮十月行正齒位之禮云一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒案鄉飲酒注云此篇無正齒位之禮則鄉射先行鄉飲酒之禮亦無正齒位之法而云一命以下齒于鄉里者鄉射雖無正齒位之禮士立于下是以一命者在下與鄉里齒是其常法諸侯之士無再命以上若為公卿大夫自當射故尊卑為證也言士與眾賓之在下者則堂上三賓不與大夫為耦亦皆射故下文云眾賓與射者皆降是也

西階上北面作眾賓射使作司射降搢扑由司馬之南適堂西立比眾耦眾耦大夫耦及眾賓也命大夫之耦曰子與某子射其命眾耦如三耦【疏】○司射至眾耦○注眾耦至三耦○釋曰云眾耦大夫耦及眾賓也者言大夫之耦唯謂堂下之士言眾賓則堂上三賓故下云眾賓皆降云命大夫之耦曰子與某子射此即上文命下射之辭也云其命眾耦如三耦者上命三耦云命上射曰某御於子命下射曰子與某子射是也以其俱是士故命辭同

眾賓將與射者皆降由司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦為上若有東面者則北上言若有者大夫士來觀禮及眾賓多無數也【疏】眾賓至北上○注言若至數也○釋曰言由司馬之南適堂西者不上文司馬位在司射之南東面是也云多無數也者以其言若亦是不定之辭故無常數也而眾賓若少以南面為正若多不受則西邊東面北上若然大夫來在尊東為禮而此言之者鄉總解來觀禮之意不謂大夫耦在此位也

賓主人與大夫皆未降言未降者見其志在射【疏】賓主至未降○注言未至在射○釋曰言未降後有降階之理故下云三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降與耦俱升射也言志在射者以其在於堂上故也

司射乃比眾耦辯眾賓射者比之耦乃偏【疏】司射至耦辯○注眾賓至乃偏○釋曰云眾賓射者降比之耦乃偏者以上文司射降比眾下文乃云眾賓將與射者皆降鄭恐眾賓堂上後降者不比故兼言上後降亦比乃偏也

遂命三耦拾取矢司射反位反位者俟其袒決遂來【疏】遂命至反位○注反位至遂來○釋曰自此盡為上論拾取矢并眾耦皆襲射位之事云反位者俟其袒決遂來者下文云耦拾取矢進立于司馬之西南是也此司射反位不言先下將欲為下番射司射堂西命三耦及眾賓皆袒決遂執弓就位司射先反位鄭注云言先三耦皆眾賓羅不言先三耦未有拾取矢位無所先以此言先之謂言先反者對未反位之辭俱有位得言先若有一無不得言先鄭此文是以下文注決此也若俱無亦得言先故上云司射一比三耦於堂西云司射先立於所設中之西南東面三耦皆進由司射之西立于其西南東面北上而後是其射皆未有位亦得言先

三耦拾取矢皆袒決遂執弓進立于司馬之西南必袒決遂者明將有射事【疏】三耦至西南○注必袒至射事○釋曰立于司馬之西南者案上司射位在中西南司馬位在司射南今立于司馬之西南亦東面北上也云必袒決遂者明將有射事始取未有射事而袒決遂者以其取矢即能有射故豫著之故云將有射事也

司射作上耦取矢作之者還當上耦如作射【疏】司射至取矢○注作之至作射○釋曰案上文司射作射之時左還當上耦西面作上耦射今作取矢亦如之故云還當上耦如作射

司射反位上耦揖進當福北面揖及福揖當福福正南之東西【疏】司射至福揖○注當福至東西○釋曰此上耦發位東行時一南一北並東行及將至福南下耦在南稍進當前福南俱北面揖其時上射稍西下射稍東東西相當故云當福福正南之東西也

上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣順羽且與執弦而左還退反位東面揖橫弓者南踣弓也卻手由弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之便也兼并矢於弣當順羽又當執弦也順羽者手放而下備不整理也不言毋周在前非君周可也【疏】上射至面揖○注橫弓至與弦○釋曰云橫弓者謂以右手順羽之時云則與弓故云南踣弓也者以下射使取矢也云卻手由弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之便也者以左手執弓向外以右手取矢故云便也云兼并矢於弣者以左手執弓右手取矢向弣而并之云當順羽者不周旋於上則在弣下射者亦還大射則云在射者之左還之此射在中故還不右旋則君在阼階之東故還不言左還也

下射進坐橫弓覆手自弓上取一个興其他如上射覆手由弓上取者以左手在弓裏右手從表取之亦便○釋曰云上射左還下射右還者以其右還亦便也上射既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當福南皆左還北面搢三挾一个矢亦如之故云者上射左手向南路故用右手執弓在上路射西面故亦用左手弓上向下取矢

上射於右下射左還少南行乃反位也【疏】當福之位注云進當福北面揖今至此位皆左還北面故言揖皆左還○釋曰云上射轉居右便其反位也○注上射至西面○釋曰此上射轉居右便其反位者上射西面下射東面以其復反位故不復行乃西面時行也故云下射左還少南行乃西面位故面者以其相左交進相左相揖反位進者之皆北面故並行故以其相左相揖云少南行乃西面取並行故也

與進者相左相揖反位相左皆由其進者之北也○注相左交進也云由其進者之北也行者由進者之北以其進取矢者東行此云相左者也

三耦拾取矢亦如之後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于西方而后反位誘射之矢在福第一个乃反位○釋曰云取誘射之矢也○注取誘至反位○釋曰云三耦拾取之後矢亦如之者上云一个揖者三耦之中一个乃以此誘射之矢故云矢在福第一个也云言者以其誘射之矢待第三耦乃取以授者以其第三耦取訖故云先第三耦取矢射器者皆因司射乃取之後乃云後者謂第子即納射器者也云乃反位者以其逆受之故云下射既受于東面故云有司于西方而后反位仍西面位最逆受之亦云反向東面位者以此反位之後也

西眾賓未拾取矢皆袒決遂執弓搢三挾一个由堂西進繼三耦之南而立東面北上

大夫之耦為上未拾取矢猶不拾矢者未知射中無福上矢也言此者以大夫與眾賓三耦同倫時有射者後乃射有拾取矢禮也【疏】大夫至為上○注未拾至上矢○釋曰云未拾取矢者無福上矢也者此時未有射決不知者言之此是以第一番也○注以未猶至一番也注以其猶未知射故云未言此者乃云後者乃射有拾三番射之時有射者上乃射耦未拾取矢也云此者以時其不初射者為全不拾矢取矢云後乃射有拾取此矢禮也故明之云言此者云後乃射有實乃射眾賓三耦同倫故自然有拾上福有拾取此矢見之也

文司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位司射猶挾一个去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓既誘射故之執弓司射挾射矢以當數射之也今三耦卒射至于賓○注猶有至二也○釋曰此矢以射事備尚未知當歎之者皆才必也司射至此盡共而後論第二番射之事案大射儀第二番射司馬命去侯時獲者許諾云如初此以至于命去侯不命去侯不言如初三番命去者

侯獲者直許諾無不絶擊故不言如初大射君以禮威儀多故第二番與前同猶者以宮商趨之故無言如初於第三番禮殺復不以宮商直許諾又不得言如初
云今三耦卒射衆足以知之矣猶挾矢者君子不必也者三耦教射者三耦卒射衆賓足知射禮猶挾矢教之者君子不必也者案論語孔子云君子無必無
固無我以不必剴知故仍教之賓許降搢扑西面立于所設中之東北面命釋獲者設中遂視
之視之當教之疏賓許至視之○注視之當教之○釋曰云當教之者謂教其釋算安置左右及數算告勝負之事亦教之也釋獲者執
鹿中一人執筭以從之鹿中謂射於榭也於庠當兕中疏釋獲至從之○注鹿中至兕中○釋曰以州長是士射于榭鄉大夫是大
夫爲之射于庠下記云士則鹿中大夫兕中故云鹿中謂射於榭也於庠當兕中也釋獲者坐設中南當福西當西序東
面興受筭坐實八筭于中横委其餘于中西南末與共而俟興還北面受筭反東面實之疏
釋獲至而俟○注興還至實之○釋曰云設中南當福南北節西當西序東西節云興還北面受筭反東面實之者以其所納射器皆在堂西執中與算皆從
堂西來向西序之南南面執中者既東面設訖與還向北面受筭還向東面實之也坐司射遂進由堂下北面命曰不貫
不釋貫猶中也不中正不釋算也古文貫作關疏司射至不釋○注貫猶至作關○釋曰言不貫者以其以布爲侯故中者貫穿布侯故以中爲貫也
是以鄭云貫猶中也中則貫也上射揖司射退反位釋獲者坐取中之八筭改實八筭于中興
執而俟執所取筭疏上射至而俟○注執所取筭○釋曰八筭者人四矢一耦八矢雖不知中否要須一矢則一筭改實八筭擬後來者用之乃
射若中則釋獲者坐而釋獲每一个釋一筭上射於右下射於左若有餘筭則
反委之委餘筭禮尚異也委之合於中西疏乃射至委之○注委餘至中西○釋曰云上射於右下射於左者以釋筭者東面爲正依投壺禮賓
黨於右主黨於左是以上射於右賓黨也下射於左主黨也云委餘筭禮尚異也者手中餘筭未知有幾不可盡中所有餘亦得於後要委餘於地別取中
內八筭者禮尚異故不用餘者云委之合於中西者筭法多少視射人多少不定要横委其餘於中西手中餘者與之合也又取中之八筭
改實八筭于中興執而俟三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東
袒決遂執弓搢三挾一个賓於堂西亦如之皆由其階階下揖升堂揖主人爲
下射皆當其物北面揖及物揖乃射卒南面揖皆由其階階上揖降階揖賓序
西主人序東皆釋弓説決拾襲反位升及階揖升堂揖皆就席或言堂或言序亦爲庠榭互言
也賓主人射大夫止於堂西疏又取至就席○注或言至堂西○釋曰上云榭則鉤楹內謂射於榭者也堂則由楹外謂射於庠者也此堂有鄉大夫射
於庠亦有州長射於序故互見其義互言者今袒決遂則言堂東西見在庠在榭亦然釋弓説決拾則言序東序西序則榭也在庠亦然故言互言之周公省
文欲兩見之也云大夫止於堂西者上賓主人大夫俱降無堂西之文下云大夫袒決遂就其耦故知此時止於堂西故記云大夫降立于堂西以俟射也
大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫爲下射揖
進耦少退揖如三耦及階耦先升卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓
于堂西襲耦遂止于堂西大夫升就席耦於庭不並行尊大夫也在堂如上射之儀近其事得申疏大夫至就席○

注耦於至得申○釋曰言在堂如上射之儀者謂先升是如上射身先升法以其近射事故得申也耦衆賓繼射釋獲皆如初司
射所作唯上耦於是言唯上耦者嫌賓主人射亦作之大射三耦卒射司射請于公及賓疏衆賓至上耦○注於是至及賓○釋曰云於是
言唯上耦者嫌賓主人射亦作之者鄭言此者若二耦射下即言所作唯上耦則賓主人射作之未可知故於衆賓射訖乃言此明賓主射不作可知故於此乃
言所作唯上耦明除賓主矣故鄭云於是言唯上耦嫌賓主射亦作之引大射者公尊公與賓射不作直請記云賓主人射則司上射擯升降是雖不作猶爲擯
相之但不請也卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒
射降反位坐委餘獲于中西興共而俟司射不告卒射者釋獲者於是有事宜終之也餘獲餘筭也無餘筭則空手耳
俟數也疏卒射至而俟○注司射至數也○釋曰云宜終之也者決前番射司射告卒射此二番射不告卒使獲者告是宜終之也云餘獲餘筭者一耦
不必盡中故有餘筭也云無餘筭則空手耳者或賓主八矢盡中釋八筭故空手告也司馬袒決執弓升命取矢如初獲
者許諾以旌負侯如初司馬降釋弓反位弟子委矢如初大夫之矢則兼束之
以茅上握焉兼束大夫矢優之是以不拾也束於握上則兼取之順羽便也握謂中央也不束主人矢不可以殊於賓也言大夫之矢則矢有題
識也蕭慎氏貢楛矢銘其括今文上作御疏司馬至握焉○注兼束至作御○釋曰自此盡司馬乘矢論取矢之事云束于握上則兼取之順羽便也者握
上則兼取之順持之今束於握之上取持於中央握之向下順羽便故乘矢總束之也云不束主人矢不可以殊於賓也者主人鄉大夫則是大夫宜當束
之不敢殊別於賓若主人是州長則士自然不束也大蕭慎氏者國語文引之者證矢有題識以有題識故束者得知是大夫之矢也司馬乘矢如
初司射遂適西階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視筭釋弓去扑射事已疏
司馬至視筭○注釋弓至事已○釋曰凡言遂者因上事司射於上無事而言遂適者以司射與司馬遞行事今以司馬進乘矢司射遂適西階西釋弓去扑
也云射事已此始再番射未已而言已者前番不釋獲今據第二番獲之功成則爲已是以下記云司射釋弓矢視筭與獻釋獲者釋弓矢注云唯此二事休
武主文休武者射訖數筭文者洗爵獻釋獲者是也主釋獲者東面于中西坐先數右獲固東面矣復言之者爲其少南
就右獲疏釋獲至右獲○注固東至右獲○釋曰釋獲者在中西東面釋筭之時賓黨於右主黨於左今將數筭宜就之是以少南就右獲更東面也
二筭爲純純猶全也耦陰陽疏二筭爲純○注純猶至陰陽○釋曰云耦陰陽者二筭爲陰陽對合故二筭爲耦陰陽也一純以取實
于左手十純則縮而委之縮從也於數者東西爲從古文縮皆爲蹙疏注縮從至爲蹙○釋曰凡言從横者南北爲從東西爲横
今釋筭者東面而言從横則據數筭者東西爲正是以東西者爲從南北者爲横故鄭云於數者東西爲從也每委異之易校數有餘純則
横於下又異之也自近爲下疏此有餘至於下○釋曰則以南北爲横也一筭爲奇奇則又縮諸純下奇猶虧也又從
之興自前適左東面起由中東就左獲少北於故東面鄉之疏注少北至鄉之○釋曰云少北於故故則右筭也又移至左筭之後
東面鄉之是以云少北於故坐兼斂筭實于左手一純以委十則異之變於右疏注變於右○釋曰云變於
右者右則一一取之於地實于左手此則總斂於左手一一取之於左手委於地是變也必變之者禮以變爲敬也其餘如右獲謂所横諸
司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告于賓賢獲勝黨之筭也齊

之而取其餘【疏】司射至于賓○注賢獲至其餘○釋曰云齊之而取其餘者解經取賢獲以筭爲獲○以其釋獲唱獲則釋筭○故名筭爲獲之左右數齊有餘則賢獲故以告也若右勝則曰右賢於左若左勝則曰左賢於右以純數告若有奇者亦曰奇賢猶勝也言賢者射之以中爲雋也假如右勝告曰右賢於左若干純若干奇【疏】若右至曰奇○注賢猶至干奇○釋曰若干者數不定之辭凡數法一二已上得稱若干奇則一也一外無若干亦言著若干者因純有若干奇亦言若干奇言若干者衍字也若左右鈞則左右皆執一筭以告曰左右鈞降復位坐兼斂筭實八筭于中委其餘于中西興共而俟【疏】若左至而俟○釋曰此一節論第三番射數獲設之事實筭委一如前法也司射適堂西命弟子設豐將飲不勝者設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑【疏】司射至設豐○注將飲至而卑○釋曰自此盡豐與觶論罰爵之事云設豐所以承其爵也者案燕禮君尊有豐此云承爵豐則兩用之燕禮注豐形似豆卑而大此不言大彼以承尊故言大此承爵不言大卑而小耳弟子奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位勝者之弟子其少者也耦不酌下無能也酌者不授爵略之也執弓反射位不俟其黨己酌有事【疏】弟子至反位○注勝者至有事○釋曰知弟子是少者以其執弟子禮使令故知少者也云執弓反射位不待其黨己酌有事者以此弟子由堂西而在射位中矣黨卽衆賓是也衆下文三耦及衆射者皆與其耦進立于射位今酌者不待其黨與俱進而先反射位者由己酌酒有事訖其黨未得同射命又無事不得共酌者同就射位故酌者先得反射位也司射遂袒執弓挾一个搢扑北面于三耦之南命三耦及衆賓勝者皆袒決遂執張弓執張弓言能用之也右手執弦如卒射【疏】司射至張弓○注執張至卒射○釋曰云右手執弦如卒射者上文卒射執弓不挾右執弦矢盡故也此非卒射亦執張弓爲無矢亦右執弦故注云如卒射也不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣固襲說決拾矣復言之者起勝者也執弛弓言不能用之也兩手執弣又不得執弦【疏】注固襲至執弦○釋曰云固襲說決拾矣者謂前降堂時既襲說決拾矣云起勝者也者謂至此復言不勝者謂以此襲說決拾以不能用也起勝者袒決遂能用也云兩手執弣又不得執弦者上勝者言執弓如卒射則左手執弓右手執弦此則云執弣明仰弓於左手之上執弣橫之而不得執弦則宜右手共執弓弣故云兩手執弣又不得執弦也司射先反位居前俟所命來【疏】司射先反位○注居前俟所命來○釋曰云居前俟所命來者以衆射者皆止於堂西未向射位而司射先反位於下文衆耦等乃來就射位是得命卽來故云俟所命來也來訖司射乃作之也三耦及衆射者皆與其耦進立于射位北上司射作升飲者如作射一耦進揖如升射及階勝者先升升堂少右先升尊賢也少右辟飲者也亦相飲之位【疏】三耦至少右○注先升至之位○釋曰云少右辟飲者也以其豐在於西楹之西正當西階飲者升少西又當階豐上之爵故云少右辟飲酒也云亦相飲之位者以其相飲者皆北面於西階授者在東飲者在西故云亦相飲之位不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖立卒觶不祭不拜受罰爵不備禮也右手執觶左手執弓【疏】注右手至執弓○釋曰此無正文以祭禮皆左手執爵用右手祭故知此亦用左手執弓右手執觶可知也不勝者先降後升先降略之不由次【疏】注後升至由次○釋曰此對射時升降皆有上射在先今後升先降故云略之不由次第也與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之

南遂適堂西釋弓襲而俟俟復射【疏】注俟復射○釋曰待復射者謂待第三番射也有執爵者主人使贊者代弟子酌也於既升飲而升自西階立于序端【疏】有執爵者○注主人至序端○釋曰以初使勝黨弟子酌酒於豐上以發首故使弟子今云有執爵者明主人使贊者代弟子酌於豐上以次至終也贊者謂主人之贊不射者此則鄉飲酒云主人之贊者之類也云於既升飲而升自西階立于序端者謂於上耦既飲訖贊者乃升自西階酌訖奠於豐上如下文贊者卽立于序端立于序端文出于大射也執爵者坐取觶實之反奠于豐上升飲者如初每者輒酌以至於徧【疏】執爵至如初○注每者至於徧○釋曰云執爵者坐取觶實之者謂初飲訖反奠於豐上贊者取此觶實之反奠于豐上云升飲者如初已下皆如初故鄭云每者輒酌以至於徧也三耦卒飲賓主人大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于席前優尊也受觶以適西階上北面立飲受罰爵者不宜自尊別卒觶授執爵者反就席大夫飲則耦不升以賓主人飲耦在上嫌其升若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲尊者可以孤無能對衆賓繼飲射爵者辯乃徹豐與觶徹猶除也設豐者反豐於堂西執爵者反觶於篚司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯鄉人獲者賤明其主以侯爲功得獻也【疏】司馬至于侯○注鄉人至獻也○釋曰自此盡負侯而俟論司馬獻獲者之事云鄉人獲者賤明其主以侯爲功得獻也者案大射云司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵注云近其所爲獻使因君禮使服不士官唱獲故就其所爲唱獲獻之此鄉人獲者賤故獻於侯明以侯爲功得獻也薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭皆三祭爲其將祭侯也祭侯三處也【疏】薦脯至三祭○注皆三至處也○釋曰三處者下文右與左中是也獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵負侯負侯中也拜送爵不同面者辟正主也其設薦俎西面錯以南爲上爲受爵于侯薦之於位古文曰再拜受爵【疏】獲者至送爵○注負侯至受爵○釋曰知負侯中者以下云適右个又適左个使言中明先居中可知云拜送爵不同面者辟正主也者案上文正主獻賓衆賓皆北面與受獻者同面今此與受獻不同面故云辟正主也云其設薦俎西面錯以南爲上者獲者據文東面而云西面錯據設人而言以南爲上者特牲少牢東面錯豆皆以南方爲上故知此亦然云受爵於侯薦之於位者此云負侯北面拜受爵是受爵于侯云薦之於位者下云左个之西北三步東面設薦是薦之於位也若然不薦亦在侯者以其酒在人首可得就侯獻獲者薦乃設之於地若與酒俱在侯所則正祭侯何名獻獲也者大射則獻與薦俱在乏乃適侯祭之君禮與此異也獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎獲者以侯爲功是以獻焉人謂主人贊者上設薦俎者也爲設籩在東豆在西俎當其北也言使設新之【疏】獲者至薦俎○注獲者至新之○釋曰此將祭侯也云獲者以侯爲功是以獻焉者以獲者卑賤因侯有功乃得獻今還以得獻之酒獻侯故云是以獻也云人謂主人贊者以其前使爲獲者設薦俎是主人之贊者今還使之設薦俎故知人是主人贊者知籩在東豆在西俎當其北也者以其使以北面爲正依特牲少牢皆籩在右故知籩在東右廂豆在西左廂可知也云言使設新之者鄭意嫌更使人設之其實薦此者仍前人而云使人設薦俎示新之而已故云言使設也獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒爲侯祭也亦二手祭酒反注如大射【疏】獲者至祭酒○注爲侯至大射○釋曰此正祭侯故獲者南面鄉侯祭故鄭云爲侯祭也云亦二手祭酒反注如大射者案大射云獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒鄭注云二手祭酒者南面於俎之北當爲侯祭於豆閒爵反注爲一手不能正也此薦俎之設如於北面人爲此祭亦然故云如大射也興適左

个中皆如之先祭左个後中者以外卽之至中若神在中也左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵不就乏者明其享侯之餘也立飲薦右近司馬於是司馬北面【疏】左个至既爵○注不就至北面○釋曰云不就乏者明其享侯之餘也者若就乏則己所當得今不就乏近侯者明事侯之餘云立飲于薦右近司馬者解在薦右之意也知於是司馬北面者此約獻釋獲者司射之位案下文司射獻釋獲者釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵故知此時司馬亦北面也若然釋獲者在司射之西北面立飲此獲者不北面飲者案大射注此爵受獻之位也不北面者皆為侯卒爵此亦然故不北面也司馬受爵奠于篚復位獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏南遷設薦俎就乏明己所得禮也言辟之者不使當位辟舉旌偃旌也設于南右之也凡他薦俎皆當其位之前【疏】司馬至乏南○注遷設至之前○釋曰云遷設薦俎就乏明己所得禮也者前設近侯見事侯之餘此近乏者乏者己所有事之處遷近乏是明其己所得禮故也云設于南右之也者以右取之便也云凡他薦俎皆當其位之前者言凡見賓解薦處謂凡薦及食并祭祀之薦俎皆當其位之前唯此與大射獲者與釋獲者薦俎辟設不當前也獲者負侯而俟【疏】獲者負侯而俟○釋曰獲者受獻負侯而俟第三番射也既司射適階西釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵升實之以降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭不當其位辟中【疏】司射至有祭○注不當其位辟中○釋曰自此盡反位論司射獻釋獲之事此薦脯醢及折俎有肺祭一與獻獲者同但彼三祭此一祭為異也一祭者亦薦有祭肺俎有祭肺以為將食而祭故言有祭也云不當其位辟中者以釋獲者位在中西故獻之於其位少南所以辟中也釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲不拜既爵司射受爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位辟薦少西之者為復射妨司射視算也亦辟俎【疏】釋獲至反位○注辟薦至辟俎○釋曰云亦辟俎者上獻獲者乾獲者執其薦使人執俎從之設于乏南此釋獲者受獻乾釋獲者少西辟薦不云辟俎亦辟俎與獲者同可知故云亦辟俎也司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个搢扑以反位為將復射【疏】司射至反位○注為將復射○釋曰自此盡反位論將為下番射作之使拾取矢之事司射去扑倚于階西升請射于賓如初賓許司射降搢扑由司馬之南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂執弓就位位射位也不言射者以當序取矢【疏】司射至就位○注位射至取矢○釋曰云位射位者知是射者下云各以其耦反於射位故知此是射位在司射之西南東面者也云不言射位者以當序取矢者以此當次序拾取矢射故不言射位也司射先反位言先三耦及衆賓也既命之卽反位不俟之也為不言先三耦未有拾取矢位無所先【疏】司射先反位○注言先至所先○釋曰言先三耦及衆賓也者此下有三耦及衆賓故知先三耦及衆賓也云爲不言先三耦未有拾取矢位無所先者案前第二番將射命三耦拾取矢司射反位不言先未有位無所先故決之第二番無位者以司射之西南有三耦射位至再番司射反於位故位三耦將豫於司馬之西南拾取矢之位未往之時未有故位三耦既無故位故司射不得言先故以此決之也凡射大射賓射鄉射各有三位此鄉射無次有位堂西取弓矢袒決遂及比耦之位又有三耦射位在司射位西南又有拾取矢及再番射位是三位大射有次次內有袒決遂取弓矢之位又有堂東次比耦之位又有射位并拾取矢之位是亦有三位但君臣禮異故位事不同也三耦及衆賓皆袒決遂執弓各以其耦進

反于射位以猶與也今文以為與【疏】三耦至射位○注以猶與也○釋曰訓以為與者春秋之義能東西之曰以若存以字謂言尊卑不同任意以之故轉為與則平敵之義也司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位賓主人大夫降揖如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖南面相俟而揖行也【疏】司射至前揖○注南面至行也○釋曰言南面者謂賓主各於堂東西南面立相待揖行者謂各於當上耦北面相見而揖揖乾行向楅也及楅揖拾取矢如三耦及楅當楅東西也主人西面賓東面楅揖拾取矢不北面揖由便也【疏】及楅至三耦○注及楅至便也○釋曰云及楅當楅東西也者賓主出堂東西相見從東西行至楅所也云不北面揖由便也者決三耦及衆賓皆於楅南北面揖及楅揖此則無楅南北面揖賓主各由東西便故也卒北面搢三挾一个亦於三耦為之位【疏】卒北至一个○注亦於三耦為之位○釋曰經云搢三挾一个與上三耦取矢訖搢三挾一个同又同處故云亦於三耦為之位也揖退皆已拾左還各由其塗反位【疏】揖退○注皆已至反位○釋曰云皆已拾左還各由其塗反位者謂賓主北面揖退之時賓主皆左還相背各向堂塗反堂東西之位知左還者約上三耦也賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席將袒先言主人將襲先言賓尊賓也【疏】賓堂至就席○注將袒至賓也○釋曰袒是盡崇之事襲是儐容之禮故上經將袒先言主人此經襲則先言賓是尊賓故也大夫袒決遂執弓就其耦降袒決遂於堂西就其耦於射位與之拾取矢【疏】大夫至其耦○注降袒至拾取矢○釋曰知於堂西者上文賓主人大夫降賓堂西袒決遂又上文大夫射時堂西袒決遂故知也揖皆進如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說矢束說矢束者下耦以將拾取【疏】揖皆至矢束○注說矢至拾取○釋曰大夫西面者為下射故也興反位而后耦揖進坐兼取乘矢順羽而興反位揖兼取乘矢者尊大夫不敢與之拾也相下相尊君子之所以相接也【疏】興反至位揖○注兼取至接也○釋曰此大夫與耦取矢訖弓覆手仰手一如上三耦法其揖退之儀亦如上左還而西也大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个亦於三耦為之位揖退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升卽席大夫不序於下尊也衆賓繼拾取矢皆如三耦以反位司射猶挾一个以進作上射如初一耦揖升如初進前也言還當上耦西面是言進終始互相明也今文或言作升射【疏】司射至如初○注進前至升射○釋曰自此盡退中與算而俟論第三番用樂射之事云言還當上耦西面是言進終始互相明也者上番將射時云司射還當上耦西面作上耦射不言進明還當上耦時者進近上耦乃作之此直進作射不言還當上耦明進時亦還當上耦而作之故言終始互相明也司馬升命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位司射與司馬交于階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾司射降搢扑東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許東面於西階之前也不就樂正命之者尊者之命於賤者遠號今之可也樂正亦許諾猶北面不還以賓在堂【疏】司馬至賓許○注東面至在堂○釋曰知在西階之前不就樂正命之者以經云司射降搢扑鄉言東面命樂正無行進之事故知西階之前遠命之也云樂正亦許諾知者案大射云司射東面命樂正曰命用樂樂正曰諾是樂正許諾之事此不言者文不具故言之云猶北面不還以賓在堂者此亦無文樂正位東階東南北面大師位東北西面賓在堂南西樂正猶北面不還西面是以下文特云東面命大師明此時不西面受命矣大射鄭注彼云樂正西面受命左還東面命大師與此禮異者雖無正文鄭以義言在阼故

也司射遂適階閒堂下北面命曰不鼓不釋不與鼓節相應不釋算也鄉射之鼓五節歌五終所以將八矢一節
之閒當拾發四節四拾其一節先以聽也【疏】司射至不釋○注不與至聽也○釋曰云鄉射之鼓五節者以鄉大夫士用五節是以射人云王以騶虞九節
諸侯以貍首七節鄉大夫以采蘋五節士以采蘩五節是鄉大夫士同五節云歌五終所以將八矢者下記云歌騶虞若采蘋歌五終是也云一節之閒當拾云
發四節四拾其一節先以聽也者尊卑樂節雖多少不同四節以盡乘矢則同其餘外皆以聽以知樂終始長短也王九節者五節先以聽諸侯七節者三節
先以聽鄉大夫士五節者一節先以聽皆四節拾將乘矢但尊者先以聽則多卑者先以聽則少優至尊先知審政也此節亦取侯道之數故鄉注射人云九
節七節五節者樂以爲射稱之差言節者容謗道之數也凡射皆與臣下共爲若與尊者同稱自然與尊者同節若不與尊者同稱則各自用其節樂當與
射義同上射揖司射退反位樂正東面命大師曰奏騶虞閒若一東面者進還鄉大師也騶虞國
風召南之詩篇也射義曰騶虞者樂官備也其詩有一發五豝五豵于嗟騶虞之言樂得賢者衆多歎思至仁之人以充其官此天子之射節也而用之者方
有樂賢之志取其宜也其他賓客鄉大夫則歌采蘋閒若一者重節【疏】上節至若一○注東面至重節○釋曰云東面者進還鄉大師也者以其大師西面
樂正北面者明知進射鄉大師乃命之云此天子之射節也者周禮射人而知云取其宜也者騶虞喻得賢者多此鄉射亦樂賢故云取其宜也云其他賓客鄉
大夫則歌采蘋者采蘋是鄉大夫樂節其他謂賓射與燕射若州長他賓客自奏采蘩若然此篇有鄉大夫州長射法則同用騶虞以其同有樂賢之志也云
閒若一者重節者閒若一謂五節之閒長短希數皆如一則是重樂節也大師不與許諾樂正退反位乃奏騶虞以
射三耦卒射賓主人大夫衆賓繼射釋獲如初卒射降皆應鼓與歌之節乃釋算降者衆賓【疏】大師
至射降○注皆應至衆賓○釋曰云樂正退反位者反工南北面位也云降者衆賓者次番射時賓與主人大夫卒射皆升當此降者衆賓也釋獲者
執餘獲升告左右卒射如初卒已也今文曰告于賓司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋
弓反位弟子委矢司馬乘之皆如初司射釋弓視算如初算獲算也今文曰視數也釋獲者
以賢獲與鈞告如初降復位司射命設豐設豐實觶如初遂命勝者執張弓不
勝者執弛弓升飲如初司射遂袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適堂西
以命拾取矢如初側持弦矢曰執面猶尚也并矢於弦尚其鏃將止變於射也【疏】釋獲至如初○注側持至射也○釋曰言猶尚者亦
是有故之辭以其常袒恐不袒故言猶以違之也云側持弦矢曰執者對方持弦矢曰挾并矢於弦尚其鏃將止變於射也者亦是對將射挾矢而言司
射反位三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦弣以
退不反位遂授有司于堂西不挾亦謂執之如司射也不以反射位授有司者射禮畢【疏】司射至堂西○注不挾至禮畢○釋
曰云不挾亦謂執之如司射也者執之如司射兼諸弦弣則與司射異以其司射宜執一个無三矢兼於弣三耦以下則執一个并於弦又以三矢并於弣所
以異也辯拾取矢揖皆升就席謂賓大夫及衆賓也相俟堂西進立于西階之前主人以賓揖升大夫及衆賓從升立時少退于大
夫三耦及弟子自若留下【疏】辯拾至就席○注謂賓至留下○釋曰知相俟于堂西者以經首辯拾取矢訖乃言揖皆升就席則知先取矢者皆相待堂西
其主人則在堂東取矢乃揖而升堂就席也云主人以賓揖升大夫及衆賓從升立時少退于大夫三耦及弟子自若留下者衆賓則三賓也皆依上文

衆賓升及留在下之法司射乃適堂西釋弓去扑說決拾襲反位【疏】司射至反位○釋曰司射之扑在階西今
來去扑於堂西之者以其不復射故也司馬命弟子說侯之左下綱而釋之說解也釋之不復射奄束之【疏】司馬
至釋之○注說解至束之○釋曰上初張侯時云乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之節云事未至也又至將射時司馬命張侯弟子說束遂繫左
下綱鄉注云事至今言司馬命弟子說侯之左下綱而釋之宜言說侯之左下而釋之明未全去備復射故鄉下注云諸所退皆俟於堂西備復射也故知
此釋之爲三番射畢不復射若有射則行燕射旅酬以後乃爲之故於此時中掩左下綱如初張時也命獲者以旌退命弟子退
福司射命釋獲者退中與算而俟諸所退皆俟堂西備復射也旌言以者旌恆執也獲者釋獲者亦退其薦俎【疏】命獲
至而俟○注諸所至薦俎○釋曰獲者釋獲者亦退薦俎者上獻時皆有薦俎辟之於右今獲者以旌退釋獲者退中故知亦退薦俎也司馬反爲
司正退復觶南而立當監旅酬【疏】司馬至而立○注當監旅酬○釋曰自此盡司正降復位論射訖行旅酬之事故司馬反爲司正鄉
云當監旅酬也樂正命弟子贊工即位弟子相工如其降也升自西階反坐贊工遷樂也揖時如
初入樂正反自西階東北面【疏】樂正至反坐○注贊工至北面○釋曰前將射射遷工于東方西面樂正北面今將旅酬作樂故還升於堂上也云降時
如初入者以經直云如其降也降時威儀不見故取上文降時如初入初入則上工四人已下是也云樂正反自西階東北面者上初升於西階之東樂正立
于其西合樂訖工告樂正曰正歌備樂正告于賓乃降立于西階東北面又將射時樂正命弟子贊工遷樂于下弟子相工如初入降自西階東北面近其事
知不升者以正樂畢上無告請賓之事宜與正歌備已後同也於賓北面坐取俎西之觶興阼階上北面酬主
人主人降席立于賓東賓坐奠觶拜執觶興主人答拜賓不祭卒觶不拜不洗
賓之進東南面所不者酬而禮殺也賓立飲【疏】賓北至南面○注所不至立飲○釋曰賓而坐取俎西之觶者謂上一人舉觶于賓
奠于薦西者也云賓立飲者鄉飲酒當此賓酬主人時云賓不祭立飲是也主人阼階上北面拜賓少退少退少逡遁也主
人進受觶賓主人之西北面拜送旅酬而同階禮殺也【疏】注旅酬至殺也○釋曰對獻酬之時賓主各於其階故云同階
禮殺也賓揖就席主人以觶適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬
主人之禮其既實觶進西南面立鄉所酬【疏】賓揖至之禮○注其既至所酬○釋曰云主人以觶適西階上酬大夫者旅酬恆執此觶以相酬故
言以知義然者上文命獲者以旌退鄉注云旌言以者旌恆執也是也云其既實觶進西南面立鄉所酬知者以上賓酬主人阼階上實觶進南面則知此主
人酬大夫西階上實觶而亦進西面可知也主人揖就席若無大夫則長受酬亦如之長謂以長幼之次酬衆賓
【疏】主人至如之○釋曰云若無大夫者鄉人爲公卿大夫來觀禮者爲遵或有或無不定故云若有大夫先酬之無大夫則酬長以鄉射無介直有三賓以
長幼之次受酬此言酬衆賓則三賓也司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子某者字也某子者氏也稱
酬者之字受酬者曰某子旅酬下爲上尊之也春秋傳曰字不若子此言某酬某子者射禮略於飲酒飲酒言某子受酬以飲酒爲主【疏】司正至某子○
注某者至爲主○釋曰云旅酬下爲上尊之也者以旅酬者少長以齒遽下之道前人者雖卑其司正命之飲酒呼之稱謂尊於酬者故受酬者爲某子酬他爲
某也云春秋傳曰者案莊十年秋九月經書荊敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸公羊傳曰荊者何州名也州不若國國不若氏氏不若人人不若名名不若字字

不若子何休云爵最尊也鄉引之者證旅酬下爲上之義酬者稱字受酬者稱子子是尊稱云此言某酬某子者射禮略於飲酒飲酒言某子受酬以飲酒爲主者此鄉射主於射略於飲酒故稱酬他者字又稱受酬飲酒者爲子是字不若子飲酒言某子受酬宜以飲酒爲主故也

受酬者降席司正退立于西序端東面退立俟後酬者也始升相立階西北面疏○受酬至東面○注退立至北面釋曰云始升相立階西北面者鄉飲酒注亦然知者以司正升自西階與西階之酬者立故知始時在西階西北面也衆受酬者拜興飲皆如賓酬主人之禮辯遂酬在下者皆升受酬于西階上在下謂賓黨也鄉飲酒記曰主人之贊者西面北上不與無算爵然後與此異於賓疏衆受至階上○注在下至於賓○釋曰引鄉飲酒記者欲見賓黨在西主黨在東主黨不與酬之義卒受者以觶降奠于篚

儀禮疏卷第十二

儀禮注疏卷十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

三耦皆執弓

插也插於帶右　兩插字釋文陳本通解要義俱作捷按今本釋文亦作插唯宋本作捷見張淳士冠禮識誤

前後皆因前位　陳閩通解同毛本因作用

去未違俟處　毛本去作乃

司射先立于所設中之西南

云固東面矣　毛本面誤作西

揖進

而又以有虞氏之庠爲鄉學　徐本通解同敖氏庠作序按敖引鄭注雖作序然其說云序州黨之學堂即庠也鄭氏以爲鄉學是也是敖氏所見本亦作庠傳寫誤作序耳

讀如成周宣謝災之謝　毛本謝作榭徐本通解要義楊氏同作謝下並同按春秋左氏經作成周宣榭火公羊經作成周宣謝災鄭引公羊經而疏以左氏經釋之非鄭意也且說文無榭字左氏穀梁之作榭未必非後人所改當從言爲正

物須過西楹　陳閩通解要義同毛本西作兩按兩字是

宜從榭者　毛本宜誤作以

及成周宣謝及此州立謝　兩謝字俱从言下州謝則有堂有室同毛本謝作榭按此疏謝字凡十有三毛本依通解概從木此本從言者三從木者十要義唯故云宜從榭也及州榭則有堂有室兩榭字从言餘俱从木皆不可解當概从言後放此

南面揖○改取一个挾之　唐石經徐本通解敖氏楊氏同毛本取作作

設于所設中之西南　中上陳閩俱有之字

云改取一个挾之者　取陳閩俱作作按陳閩因經文既誤遂併疏改之惟毛及監本仍作取猶可以證經誤

上射升堂

知併行併東行者　毛本併作並下同按當作並

皆當其物

不射而袒　陳閩同毛本不上有雖字

司射進

獵矢從傍　陸氏曰傍或作旁○按敖氏作旁

在西階之西　陳閩通解同毛本在作左○按在字是

各以左相迎通解同毛本迎作近
不得云司射向北毛本云作與陳本誤作六
乃射
古文而后作後非也孝經說然后曰后者後也當從后徐本如是與此本標目合要義節錄注云古文后作後非通解與毛本同○按依疏當作孝經說說然后曰各本少一說字
注古文至從后毛本古文作后後
后者後也者後此本舊作孝經誤據要義與毛本改正
獲者坐而獲
此未釋算毛本未誤作失
謂射者禽獸爲獲者通解要義毛本俱作著此本作諸今從各本
舉旌以宮
配中央毛本配誤作酌
上射降三等
升與降皆毛本皆作階
司馬出于左物之南
所以承笴矢者徐本同聶氏通解楊氏毛本笴下俱有齊字朱子曰注脫齊字據疏文補之
是其承笴也毛本承誤作乘
弟子自西方
鄉獲者許諾陸氏曰鄉又作嚮下皆同
遂告于大夫○以耦告于大夫曰石經徐陳通解楊氏敖氏同毛本告上無以耦二字
則與賓俱來者也則陳閩俱作射
十月行正齒位之禮禮要義作事
衆賓將與射者皆降
輒在此位也閩本無在字
三耦拾取矢
亦東面北上也毛本面誤作南

以其取矢卽訖有射毛本矢下無卽字訖下有卽字
上射東面
南踣弓也踣釋文作踣似誤
不言毋周陸氏曰毋亦作無周
故知不北踣弓也毛本北誤作比
右手卻在裏取矢毛本右誤作在按監本右字亦係剜改
下射進坐橫弓
向上執弓而南踣弓陳閩俱作手
與進者相左相揖反位揖下唐石經有退字○按錢大昕云宋本亦有之大射云退者與進者相左相揖退釋弓矢于次說決拾襲反位較此文稍詳此處退字亦不可少
三耦拾取矢○而后反位毛本后誤作後
因留主授受於堂西西方陳本通解同毛本主作圭
衆賓未拾取矢
謂此第一番初時初陳閩俱作射
唯有三耦射毛本唯誤作雖
司射作射如初
衆足以知之矣徐本通解楊氏同毛本矣作俟陳本作矣按矣卽矣之譌
賓許
司馬命去侯陳閩俱無命字
及數筭告勝負之事毛本數筭誤倒
釋獲者坐
執中者毛本執上有故字監本故字擠入
又取中之八算
故言互言之要義同毛本作故曰序東西通解作皆互言之也陳閩監本曰字亦俱作言
大夫袒決遂
耦於庭徐本通解楊氏同毛本庭下有下字

衆賓繼射

則司射擯升降通解同毛本擯作賓

司馬袒決

鄭愼氏貢楛矢楛釋文作栝云字又作楛

司馬乘矢如初

前番未釋獲宋陳閩監本通解俱作不

休武主文毛本主誤作上

射訖數算陳本同毛本通解訖作記

釋獲者

就右獲更東面也更字毛本通解作東

興自前

故東面鄉之陸氏曰鄉本或作嚮

故則右算也通解同毛本右作又

坐兼斂算○十則異之毛本十誤作實

司射復位

故名算爲獲毛本名誤作明

若右勝

以中爲儁也嚴本同毛本儁作雋

司射適堂西

論罰爵之事要義同毛本罰作二

彼以承尊毛本以誤作此

不勝者皆襲

謂以此襲說決拾謂陳閩俱作請

三耦及衆射者○勝者先升升堂少右徐本楊氏敖氏俱重升字唐石經通解毛本俱不重

與升飲者相左

待復射者謂待第三番射也○毛本兩待字俱作俟通解此載下句亦作俟按上待字當作俟疏標起訖云俟復射下待字正解上俟字也

有執爵者

即立於序端序要義作廧

若大夫之耦不勝

無能對徐本無對字

衆賓繼飲毛本繼誤作厭

司馬洗爵

使服不士官唱獲陳本通解同閩監士俱誤作侯毛本作侯

獲者負侯

以下云陳閩通解同毛本以作已○按此以字訓因不可與已字通

獲者南面坐

亦二手祭酒反注反徐本作及通解楊氏毛本俱作反

右祭薦俎右當作毛本作又

與適左个中皆如之唐石經徐本楊氏同通解敖氏毛本皆作介按敖云訓[illegible]左个又說侯中皆如字右个而祭之儀也則敖所見本[illegible]作皆[illegible]集說者說內幾亦互

左个之西北三步

若就乏乏諸本俱作之唯毛本作乏

此約獻釋獲者司射之位通解同毛本之作乏

司馬受爵

此近乏者此本與通解此下俱更有乏者二字要義無

司射適階西

此薦脯醢毛本薦誤作獻

司射去扑

云不言射位者毛本射下無位字○按毛本是

司射先反位

第二番無位者陳本要義同毛本二作三

三耦及衆賓

以猶與也毛本作注以猶至爲與

與反位而后耦揖毛本后作後

司馬升

遂號令之可也徐陳通解楊氏同毛本令字衍

司射遂適階閒

以卿大夫士用五節陳本要義同毛本用作同

先知審政也要義同毛本通解政作故

上射揖司射退○樂正東面命大師曰毛本命字誤在東上

大師不興

次番射時毛本番誤作審

釋獲者○司射命設豐設豐實觶如初通解設豐二字不誤此接上射設豐不誤通解因彼而誤故此注亦當云有設豐二字如鄉射之文

故言備以速之也猶諸本俱作有○按作猶是也

司馬命弟子

奄東之奄諸本俱作奄毛本作奄

樂正命弟子

合樂設毛本合誤作令

主人阼階上

少遂適也少釋文作小

賓揖就席

鄉所酬鄉徐陳通解楊氏俱作鄉毛本作鄉

賓觶進南面毛本南上有東字

而亦進西面可知也毛本西下有南字

衆受酬者

主人之贊者贊徐本通解要義楊氏敖氏俱作贊毛本作貿

儀禮注疏卷十二校勘記

儀禮疏卷第十三

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

司正降復位【疏】司正降復位○釋曰自此盡唯賓論舉觶於賓與大夫爲無筭爵之事云司正降復位者司正當監旅酬故降使二人舉觶于賓與大夫爲無筭爵始也使二人舉觶于賓與大夫二人主人之贊者舉觶者皆洗觶升實之西階上北面皆坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆席末荅拜舉觶者皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆荅拜舉觶者逆降洗升實觶皆立于西階上北面東上賓與大夫拜舉觶者皆進坐奠于薦右坐奠之不敢授【疏】舉觶至薦右○注坐奠之不敢授○釋曰賓與大夫皆席末荅拜者皆席西南面荅拜云皆進坐奠于薦右者以其將飲者於右故也云坐奠之不敢授者對獻酬時親授主人之贊者卑不敢親授也賓與大夫辭坐受觶以興辭辭其坐奠觶【疏】賓與至以興○注辭辭其坐奠觶○釋曰必辭者贊者不敢親授賓與大夫不可自尊故辭之不言取而言受者亦是若親受之然舉觶者退反位皆拜送乃降賓與大夫坐反奠于其所與不舉者盛禮已崇古文曰反坐【疏】舉觶至所與○注不舉至反坐○釋曰[illegible]也凡飲酒禮成於酬前已旅酬所盛禮已崇今主人復舉觶爲無筭爵盡歡情客不盡主人歡故且奠之未舉之故不奠薦左若無大夫則唯賓長一人舉觶如燕禮媵爵之爲【疏】若無大夫則唯賓○注長一至之爲○釋曰爲二人舉觶與大夫今若無大夫當獻一人故云則唯賓也云長一人舉觶如燕禮媵爵之爲者燕禮初二大夫媵觶至旅酬復使二人君命長媵一爵於君與此同故云如燕禮之爲彼旅酬此爲無筭爵不同但一人是同故引爲證也司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓請坐欲與賓燕盡殷勤也至此盛禮以成酒清肴乾强有力者猶倦焉【疏】司正至于賓○注請坐至倦焉○釋曰自此盡少退北上論請坐撤俎之事云酒清肴乾强有力者猶倦焉者此禮記聘義文案彼云致强有力者猶以行禮也酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也日莫人倦引之者證此實須坐之義賓辭以俎俎者肴之貴者辭之者不敢以燕坐褻貴肴【疏】賓辭以俎○注俎者至貴肴○釋曰俎所盛骨體骨體是肴之貴者故辭之也反命于主人主人曰請徹俎賓許

司正降自西階階前命弟子俟徹俎弟子賓黨也俎者主人贊者設之使其黨俟徹順賓意也此言主人曰互相備耳【疏】反命至徹俎○注弟子至備耳○釋曰知弟子是賓黨者司正降自西階階前命之明賓黨弟子在西階東面也黨弟子者徹俎是賓請之故鄭云俎者主人贊者設之今賓辭之使其黨俟徹順賓意也云上言請坐于賓此言主人曰互相備耳者主人命司正乃傳告賓今上文云司正請坐于賓直見司正傳主人辭不見主人曰請坐于賓之辭此經直見主人曰請徹俎不見司正傳主人以告賓互相備也不言互文而云互相備者凡言互文者各舉一事一事自周是互文此據一邊而一邊禮不備文相續乃備故云互相備言擯言紛相見之類也互司正升立于序端賓降席北面主人降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面俟弟子升受俎【疏】司正至南面○注俟弟子升受俎○釋曰云俟弟子升受俎者下云司正以俎出授從者注云賓家從來者也所以厚禮之則此弟子升受俎者授文據大夫與主人而言若賓之俎授司正非弟子也賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東面司正以俎出授從者授賓家從來者也古者與人飲食必歸其盛者所以厚禮之【疏】注授賓至禮之○釋曰云古者與人飲食必歸其盛者所以厚禮之者鄉飲酒燕禮大射賓客皆有俎徹歸客之左右俎是貴之是歸其盛者公食大夫既食有司卷三牲之俎歸于賓館故鄭云古者與人飲食必歸其盛者所以厚禮之也主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東主人降自阼階西面立以東授主人侍者【疏】主人至面立○注以東至侍者○釋曰云以東授主人侍者弟子是賓黨非主人之贊者故知徹主人俎還授主人侍者歸入於內也大夫取俎還授弟子以降自西階遂出授從者大夫從之降立于賓南凡言遂者明取俎各自鄉其席衆賓皆降立于大夫之南少退北上從降亦爲將燕【疏】注從降亦爲將燕○釋曰賓主人大夫有俎從俎而降此三賓無俎亦從大夫而降亦如賓主人大夫將燕故同降同升也主人以賓揖讓說屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐說屨者將空坐屨賤不宜在堂也說屨則摳衣爲其被地【疏】主人至升坐○注說屨至被地○釋曰自此盡門外再拜論升坐行無筭爵賓辭送出之事云此說屨則摳衣爲其被地者曲禮云摳衣趨隅使升席時引之證此據低身亦然若不摳衣恐衣被地履之但對文上曰衣下曰裳散文衣裳通此衣即裳也案少儀云排闔說屨於戶內者一人而已矣鄭注云雖衆敵猶有所尊也彼尊卑在室則尊者說屨在戶內自餘說屨於戶外若尊卑在堂則亦尊者一人說屨在堂自餘說屨於堂下此乃是燕禮大射臣皆說屨階下公不見說屨之文明公卿說屨在堂此鄉飲酒賓主人行敬禮故皆說屨於堂下也乃羞羞進也所進者狗胾醢也設皆具所以案酒【疏】乃羞○注羞進至案酒○釋曰云所進者狗胾醢也者以其牲用狗故知狗胾醢未必豫造乃成者非時之物也故知非狗連言之物也無筭爵使二人舉觶賓與大夫不與取奠觶飲卒觶不拜二人謂使之二人者也使升立于西階上賓與大夫坐于席既執觶不復卒觶【疏】無筭至不拜○注二人至徹者○釋曰經上有子字者以二人升舉發使行無筭爵非新觶以鄭注可知故觶仍有是前二觶也賓下爲何也云卒觶者固不拜矣著之者嫌坐卒爵者拜既爵上正旅酬時賓觶夫人賓才祭卒觶不拜不洗今此二人舉觶禮彌殺故云卒觶者固不拜矣爲坐卒爵者拜既爵明者之云既坐于席禮既殺不復崇者此決正行獻酬時皆坐卒爵拜既爵此無筭爵於階下卒拜既爵此說無拜爵也既執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯者不拜錯者賓主人之觶以之次賓也賓長之觶以之錯【疏】注長受至錯者○釋曰云其或多者送飲於坐而已者衆賓之長在賓西者三人大夫則席於賓東者大夫亦三人則與衆賓等得交錯相酬言其或多者若有一大夫則亦衆賓所無賓二人送飲而已若大夫四人已上多於三賓自三人之大夫亦無所酬則亦自相酬送飲而已云皆不拜受禮殺也者上二人舉觶獻賓賓旅大夫皆不拜受飲卒不拜是其殺令衆賓與大夫大夫不拜受爵故言禮又殺也辯卒受者與以旅在下者于西階上衆賓之末飲而酬主人之贊者大夫之末飲而酬賓黨亦錯辯不使執觶者以其旅末不以己主人孤也其末若皆衆賓則先酬主人之贊者若大夫酬則先酬上辯降復位者酌在賓黨而已執觶【疏】辯卒至階上○注衆賓至復位○釋曰經云辯卒受者謂最末後飲者云衆賓已上皆飲說云卒受者賓之末飲而酬主人之贊者大夫之末飲而酬賓黨亦錯辯旅酬不以己尊上人錯也云不使執觶者酌之不使二人之執觶者而酬云以其亦將錯此者孤上人安

也者其堂上皆坐行酒者至此立階上旅在下則衆賓以次旅在下云者云其末若皆衆賓則先酬主人之贊者酬大夫或少或堂則衆賓皆末飲也云者皆大夫者謂大夫多衆賓備使二舉並酬大夫則大夫舉末飲也云執觶者酌在上辯降復位者謂二人舉觶酌當上來實已上舉其當下自酌相旅二人無事故降復于東階前西面北上位也故鄉飲酒記云主人之贊者西面北上不與無筭爵然後與必知復位者下經云執觶者皆與旅是也

長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之言酬者不拜者嫌酬者當下異位當拜也古文曰受酬者不拜

疏長受至實之○注言酬至不拜○釋曰謂堂下或賓黨之長或主人贊者之長受當上酬酬者不拜故云酬者不者嫌酬當下異位當拜也者嫌當下異位當上酬當下當拜故明之也

受酬者不拜受禮殺逆受尊者之酬猶不拜

疏受酬者不拜受○注禮殺至尊者○釋曰當下者受堂上尊者酒當拜由禮殺不能尊者之酬猶不拜也

辯旅皆不拜主人之贊者於此始旅嫌有拜

疏辯旅皆不拜○注主人至有拜○釋曰以鄉飲酒記云主人之贊者不與無筭爵然後與故鄉射言主人之贊者於此始旅嫌有拜故明之也

執觶者皆與旅嫌已飲不復飲也上使之勸人耳非惠也亦自以齒與於旅也

疏執觶者皆與旅○注嫌已至旅也○釋曰此即上文二人舉觶者於西階上已卒觶故云嫌已飲不復飲也

卒受者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫賓之者以無數酒爲歡醉乃止主人之意也今文無執觶及實觶大夫之觶皆爲爵

疏卒受至大夫○注復奠至爵之○釋曰今文此經云執觶者無執觶又今文無執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵不從者以其皆在無筭爵之科明不從爵云賓觶觶爲之者亦不從也

無筭樂合鄉樂無次數

疏無筭樂○注合鄉樂無次數○釋曰知合鄉樂二南者約上正歌時不略其正己歌鄉樂皆三終但有上有次第先歌次歌鵲巢采蘩采蘋皆三終有上次數今無次數在賓主所好也耳

賓興樂正命奏陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也周禮鍾師以鍾鼓奏九夏是奏陔夏則有鍾鼓矣鍾鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已

疏賓興至奏陔○注陔夏至而已○釋曰此陔夏者周禮九夏之一案鍾師云以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏是也云陔之言戒也者亦據周禮而言云文王世子注云陔夏亡者周禮奏九夏無詩在樂章樂崩亦從而亡云則有鍾鼓者以鍾師云以鍾鼓奏九夏故知之云天子諸侯以鍾鼓大夫士用鼓者此鄉射明諸侯亦有鍾鼓故此鄉飲酒皆有鼓故云大夫士鼓而已也

賓降及階陔作賓出衆賓皆出主人送于門外再拜

疏注賓降至再拜○釋曰知拜送賓于門東西面者以禮有終拜送于門東西面者有終故迎送不答時也

明日賓朝服以拜賜于門外拜賜謝恩惠也

疏注拜賜至門外○釋曰自此盡經末明日拜賜及息司正之事

主人不見如賓服遂從之拜辱于門外不見不褻禮也拜辱謝其自屈辱也

乃退

疏主人至不見○釋曰云不見不褻禮也者主人不欲數見以褻禮故不見也恐相瀆○則禮不令見主人屈辱見也

主人釋服乃息司正釋服說朝服服玄端也息猶勞也勞賜昨日贊執事者獨云司正司正庭長也

疏主人至司正○注釋服至長也○釋曰云服玄端也者以朝服下之次則玄端故知主人釋朝服服玄端也云息猶勞也者月令仲冬勞農以休息之

無介勞禮略貶於飲酒也

疏服之下者月令十月大飲烝勞農以休息之勞以休息易其勞爲息義引之者欲見息是勞也月令者下至之息衣○則釋曰上文主人如賓服朝服則主人亦朝服也服玄端玄端今言朝服則是

記云鄉飲酒之禮有介此無介者上○釋曰云勞禮略貶於飲酒此略貶於飲酒禮皆有介此無介是貶也

不殺無俎故也

疏注無俎至不殺○釋曰云無俎故也者以上下皆無俎故云無俎也

使人速速召賓

疏注速召也○釋曰若公食大夫使人召之還同鄉射禮也

迎于門外不拜入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓既獻衆賓一人舉觶遂無筭爵言遂者明其所略也賓坐其觶于其所請者遂受命于主人坐于賓賓降說屨升坐矣不言遂請坐者請坐主於無筭爵

疏迎于至筭爵○注言遂至閒闕○釋曰云言遂者明其閒闕也者閒闕者謂一人舉觶下有工升歌立司正旅酬及二人舉觶及徹俎之事以其闕此數事故云遂

無司正使不立司正也立司正者至○釋曰今言無爵不須立司正者正故今不須以坐賓請坐于賓自然請坐也

賓不與古文與作豫昨日至尊不可以褻召○注賓不與○釋曰以昨日作賓今日復召之亦是褻賓也

徵唯所欲以告於鄉先生君子可也徵召也所欲召者主人請○注徵召至先生○釋曰此云唯所欲者止謂徵召所欲則召之云所呼召請先生鄉大夫致仕者君子有大德行不仕者

疏注先生至仕者○釋曰云先生鄉中致仕者即上鄉大夫致仕者也

羞唯所有在有何物○注羞唯至何物○釋曰此云唯所有者謂昨日所用之時見在之物也

鄉樂唯欲不歌雅而云鄉樂者不歌雅頌正歌○注鄉樂唯欲○釋曰此鄉射禮上無算樂亦不歌頌者以其鄉大夫之禮故取鄉樂周南召南之詩在不用小雅也

記大夫與則公士爲賓不以鄉人加尊於大夫士也公士在官之士鄉大夫士故不敢以之爲賓主

疏注不以至爲賓○釋曰云不以鄉人加尊於大夫者以大夫來觀禮故不以鄉人爲賓加尊於大夫也

使能不宿戒能者敏於事不待宿戒而習之

疏注使能至宿戒○釋曰云能者敏於事者則此鄉射之事其事不待宿戒而能者也

其牲狗也狗取擇人也

疏注狗取擇人○釋曰狗取擇人者以其狗能擇人而吠也

亨于堂東北祖陽氣之所始也

疏注祖陽至所始○釋曰知陽氣起於東北者亦取鄉射禮知之

尊綌冪賓至徹之

疏注綌冪至爲之○釋曰以其綌冪以其禮不至用羃○釋曰凡此等尊用羃皆有禮有方無羃無方則已皆以其羃

布純緇布純也

疏注布純至純○釋曰以其加席之純有二此布純蓋○

蒲筵緇布純

西序之席北上衆賓統於堂上故以西序之席爲北上

疏西序至北上○釋曰云衆賓統於堂上者以其衆賓序北上則西序之席北上也

此鄉射上設席不言衆賓之數上文云三拜衆賓鄭云三拜示徧也則衆賓亦三人衆而復有東面者若公之卿大夫參尊東不受則於尊西賓近於西則三

賓東面北上統於賓也 **獻用爵其他用觶** 爵尊不可褻也 **以爵拜者不徒作** 以爵拜謂拜既爵徒猶空也作起也不空

起言必酢主人 **薦脯用籩五膱祭半膱橫于上醢以豆出自東房膱長尺二寸** 脯用籩籩

宜乾物也醢以豆豆宜濡物也膱猶脡也為記者異耳祭橫于上殊之也於人為縮膱廣狹未聞也古文膱為胾今文或作植 疏 薦脯至二寸○注脯用至二寸

○釋曰云豆宜濡物也者案王制云一為乾豆鄭云謂腊之以為豆實與此違者以其豆實則醢也故注周禮醢人云作醢及臡者必先膊乾其肉乃

後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是醢以為豆實也云膱猶脡也為記者異耳者鄉飲酒記云脯五膱此云五膱與彼不同

非訓之是記者異名不同非別有物故鄭云膱猶脡也云於人為縮者鄉飲酒記與曲禮云以脯脩置者左朐右末鄭注曲禮云屈中曰朐

取左手案之右手舉之便故於人為縮祭半膱橫上於膱為橫於人則為縮也 **俎由東壁自西階升** 亨狗既亨于東方 疏 俎由

至階升○注狗既至東方○釋曰云狗既亨于東方者上云亨于堂東北今云俎由東壁者狗亨在東北實俎由鑊則於東方東方則東壁故云俎由東壁

也云自西階升者既由東壁恐如祭饌由東階升故記人明之若祭則東階升特牲少牢是也尊神故由阼階升 **賓俎脊脅肩肺主人**

俎脊脅臂肺肺皆離皆右體也進腠 以骨名肉貴骨也腠理也進理謂前其本也

右體周所貴也若有尊者則俎其餘體也 疏 賓俎至進腠○注以骨至其本○釋曰云以骨名肉貴骨也者賓俎本有名肉為末無名所食也卸肉故以骨名肉必知

骨有肉者特牲乃食舉注云舉食而言凡解體皆有前肉是有肉也云賓俎用肩主人用臂尊賓也者此據前三體而言以其體有肩臂臑是禮記祭統云周人

賓肩鄉其脊故賓用肩尊賓也云離猶捷也者案少儀云牛羊之肺離而不提心鄭云提猶絕也劌離之不絕中央少者中央少者卸是心也此將食舉

肺也云進理謂前其本者此與公食同生人食法少牢進下者鬼神食法云右體周所貴也者對左殷所貴云若有尊者則俎其餘體也者前有三牲食

以次用之賓主己用肩骨有一大夫則用膳二大夫則取後體用臑若有三大夫已上則用胳其有骨俱賓主同故下文云膳者之俎折脊脅肺注云膳若

膳胳獻折之以為大夫之餘體是也 **凡舉爵三作而不徒爵** 獻卿獻大夫獻工皆有薦 疏 凡舉至徒爵○注謂獻至有薦○釋曰知此三人者

以其言三作故知唯此三人而已 **凡奠者於左** 不飲者不欲其妨 疏 凡奠至於右○釋曰凡奠者於左謂賓奠觶於薦左 **將舉者於**

右 便其右舉也 疏 二人舉觶奠之於薦右○釋曰後使二人舉者一人也 **衆賓之長一人辭洗如賓禮** 於其尊之

疏 衆賓至賓禮○注尊之於其實○釋曰此獻三賓之時主人唯長者一人洗爵如經文恐已後更洗故記人明之也 **若有諸公則**

如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如賓禮 尊之差大國之孤也 **公樂作大夫不入** 後樂

賓也 **樂正與立者齒** 謂其飲之次也尊樂正同於賓黨鄉飲酒記曰與立者皆薦以齒 **三笙一和而成聲** 三人吹笙一人

吹和凡四人也爾雅曰笙小者謂之和 疏 三笙至成聲○注三人至之和○釋曰云爾雅曰笙小者謂之和者案爾雅釋樂云大笙謂之巢孫氏注云巢

高大又云小者謂之和注云和小笙是也 **獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚其笙則獻諸西階**

上 賓爵于下篚不復用也今文無奠笙 疏 獻工至階上○注賓爵至無奠○釋曰云賓爵于下篚不復用也者謂堂上不復用無妨故下更入用之知者

獻獲者及獲者皆取而獻之是也大射獻服不氏用數不用爵者使者禮與此異也 **立者東面北上** 賓黨 疏 立者東面北上○注賓黨○釋

曰此謂一命及不命來觀禮者與堂下衆賓齒東面北上而立 **司正既舉觶而薦諸其位** 薦於觶南 疏 司正至其位○注薦於觶

南○釋曰知薦於觶南者以司正北面觶南北面立者薦席北與觶相隔非位故知薦觶南位北也 **三耦者使弟子司射前**

戒之 弟子賓黨之少者也前戒謂先射請戒之 疏 三耦至戒之○注弟子至戒之○釋曰云使司射前戒之者謂請射之前戒之以其經云三

耦前戒謂先射請戒之也 **司射之弓矢與扑倚于西階之西** 便其事也 疏 司射至之西○注便其至之西○

釋曰以矢一个者初司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢則挾射之弓矢亦在階西矣若然司射故適堂西改取一个挾之遂適階西取扑此

一个實在堂西至獲之時於西階西釋弓矢去扑獻獲者此亦在西階西故鄭云便其事也 **司射既袒決遂而升司馬階**

前命張侯遂命倚旌 著並行也古文曰遂命獲者倚旌 疏 司射至倚旌○注著並至倚旌○釋曰云著並行者謂司射與司馬有不

並行事時案上文司射適堂西袒決遂取弓於西階上北面告賓曰弓矢既具有司請射其時司馬即階前命倚旌此皆同時故鄭云著並行事如上經納

射器及比三耦以前司射袒行事後及司正為司馬與司射並行事故記人記之也 **凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質**

大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕 此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯

之燕射各以其鄉射之禮而張此侯由是云焉白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處耳君畫一臣畫二

陽奇陰偶之數也燕射射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養也其畫之皆毛物之 疏 凡侯至鹿豕○注此所至所獸○釋曰云此所

謂獸侯也者周禮梓人云張獸侯則王以息燕息燕者休老物也與羣臣飲酒而射是也云燕射則張之者燕禮大射正為司射如鄉射之禮是

諸侯燕射用鄉射之禮法也云燕射則張之也天子雖無文據記天子諸侯燕射則天子燕射亦用鄉射之法也云鄉射及賓射當張采侯二正者案周禮射人掌賓

射大夫士同二正是賓射二正鄉射無文知亦二正者周禮鄉大夫職以鄉射之禮此鄉射禮與鄉人習射禮亦如賓射主行射禮又非私相燕故約與賓射同

也言采侯者梓人云張五采之侯則遠國屬是賓射之侯也此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮以天子自用鄉射之禮侯自用

鄉射之大夫士各隨其用鄉射之禮也云由是云焉者云十步及三射之一禮與鄉射同云各發此侯則經射之侯是也云由鄉射禮由是用鄉射

法故云此獸以侯燕此鄉之記也云白質赤質皆謂采其地者以白塗之使白為地赤質者亦以赤塗之使赤為地云不采者白布

布也者鄉大夫士賓云不來者之也以其言經者射不來者之也云熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處

分其侯正居一焉若人云射參分其廣而鵠居一焉故云象其正鵠之處耳云君畫一

臣畫二陽奇陰偶之數也者禮記郊特牲云君之南鄉答陽之義也臣之北面答君也是陽為君陰為臣又天一生水地二生火是君一臣二陰陽之數故云君一臣二

陽奇陰偶之數也云燕射射熊虎豹不忘上下相犯者三者皆猛獸若君臣之道亦然可者否者不苟相從輒當犯而諫似者

麋鹿豕志在君臣相養也云其畫之皆毛物之者此經無正文云麋鹿豕三者肉可以食其毛物故云相燕禮云其畫在射之者皆畫其毛物者

侯亦以毛物燕之可知也 **凡畫者丹質** 賓射之侯燕射之侯皆畫雲氣於側以為飾必先以丹采其地丹淺於赤 疏 凡畫至丹質○注賓射至丹

於赤○釋曰云賓射之侯燕射之侯皆畫雲氣於側以為飾者以鄉射記畫雲氣以采側以二正飾獸侯也又是燕射之侯故鄭並言之

畫者皆畫雲氣故以此五色解雲氣也於其側畫色若賓射之侯天子九十步侯朱白蒼蒼黃玄五正者畫以此五色雲氣於其側七十步侯朱白蒼三正者畫此三

色畫雲氣於其側五十步侯朱綠二正者爲畫此二色雲氣於其側以爲飾也云必先以丹采其地者欲畫此五色三色就時必先用丹采此地乃於其上畫雲氣也天子侯九十步之內更有七十步五十步侯諸侯七十步侯之內更有五十步侯餘外鵠九侯者之九十步侯之內更有七十五十步侯其畫之采皆如其數也以侯數非一尊卑又不同故云凡以舊之言凡者衣赤與以丹爲質地者也云丹淺於赤者案月令云衆朱路寢鄭以彤赤之旗衣赤衣與赤互言之節爲一物又案冬官鍾氏云以朱湛丹秫上四入爲朱色深之而湛故丹淺於赤鄭言此者欲見以丹爲地丹上四入見爲赤色故知丹淺於赤也射自楅

閒物長如笴其閒容弓距隨長武也自楅謂射者所射於序中央東西之節也物謂射時所立處也謂楅之閒物者物猶畫也

君子所有事也長如笴者上下射相去六尺也距隨者物橫畫也始前足至東頭爲距進退之節也閒容弓者謂從畫之長短也笴矢幹也猶射者之物長短與笴同也爲距後足來合而南面爲隨武跡也尺二寸

疏謂射自楅至長武○注自楅至二寸○釋曰云自楅閒者以其楅在序中央故知物當楣楅閒故者知非射於序者也云楅長如笴者謂從畫之長短也笴矢幹也云距隨長武者以其楅在東西相當故知物長短與笴同云三尺步者以矢幹長三尺故知長也又知距隨三尺二寸者案考工記矢人云笴長三尺步相知非射者爲一步相應故知前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨云武跡也尺二寸者謂東西橫畫距隨一尺足以射矢之人雖再得長也

序則物當棟堂則物當楣曰棟次曰楣前曰庪正中則序

命負侯者由其位至當棟○注是制至曰楣○釋曰云是制五架之屋也○者序皆然但有室無室爲異者其負侯者由其位釋曰其位者正謂負侯之位也司馬命負侯之遠命者由己位故記之也

凡適堂西皆出入于司馬之南唯賓與大夫降階遂西取弓矢由便也

旌各以其物注旌總名也雜帛爲物大夫士之所建也言各者鄉射或於庠或於謝疏旌各以其物○注旌總至於謝○釋曰云旌總名也者以周禮司常云九旗對文通帛爲旃雜帛爲物大夫士之所建也案周禮司常文通名謂之旌故云旌總名也云雜帛爲物大夫士之所建者司常文雜帛者以白爲質緣以赤是大夫士之所建也云鄉射或於庠或於謝者以鄉大夫詢衆庶射於序射於謝者謂州長春秋習射於州序

無物則以白羽與朱羽糅

杠長三仞以鴻脰韜上二尋無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命者無物此翿旌也糅雜也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者也八尺曰尋今文糅爲縚韜爲翿疏曰無物至二尋○注無物至爲翿○釋曰云無物者謂小國之州長也者案典命子男之卿再命大夫一命士不命此云無物者謂子男之國州長士不命者典命云其卿大夫士各以其命數爲之節此命士云以下是不命者則無物下云以旌者亦中士上士下士不命則無物也自國中射云則皮樹中以翿旌獲此不命之士云射於竟士與君射則君國中射則皮樹中以翿旌獲者此非直用閽君同者士大夫射不以翿也云杠橦也者以其用之所以進退衆人也云七尺曰仞者案考工記匠人云崇三仞尺曰仞是也云鴻鳥之長脰者也王肅云尺之外只有七尺故知七尺曰仞也云八尺曰尋者孔君則依小爾雅云八尺曰尋亦無正文尺曰仞所見不同也云故知鳩鳥之長脰者也云八尺曰尋者冬官云車有六等之數四尺爲長尋有四尺丈二而云尋者四尺除四尺則長八尺矣

凡挾矢於二指之閒橫之二指謂左右手之第二指此以食指將指挾之○注二指至挾之○釋曰云二指謂左右手之第二指者凡挾矢者以左手第二指與食指挾之故知皆以左右手之

手也云此以食指將指挾之者以左傳云子公之食指動是食指之名以將指爲中指也云挾矢於二指之閒者以將指挾之矢以食指將指是言拾指故知第三指爲將指也

司射在司馬之北司射與司馬南北相當故明之也不言

司馬無事不執弓以不主射故也

始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之疏始射至行之○釋曰始射獲而未釋獲謂第一番射時復用樂二番三番射時

上射於右楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當

楅上也兩端爲龍首中央爲蛇身相交也蛇龍君子之類也交者象君子取矢於楅上也直心背之衣曰當以丹韋爲之司馬左右撫矢而乘之分委於當

楅長至韋當○注楅上至於當○釋曰云直心背之衣曰當者以丹韋爲之云蛇龍君子之類也者案易云龍戰于野其血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是蛇龍君子之類也云直心背之衣曰當者直通身之上言其兩端爲龍首於背上通身者當中央知此當心亦知丹韋爲之者亦以丹韋爲之云司馬左右撫矢而乘之分委於當者若今則四四在一邊矢不謂分之乃委於當者若分

楅髹橫而奉之南面坐而奠之南北當洗髹赤黑漆也

疏楅髹至當洗○注髹赤至黑漆也○釋曰云南面故云南面坐而奠之者取向於楅云南北當洗者恐人不知南北節也

射者有過則撻之過謂矢揚中人凡射時矢中人當刑之今鄉會衆賓以禮樂勸民而射者中人本意在侯去傷害之心遠是以撻於中庭而已書曰扑作教刑疏射者至撻之○注過謂至之刑○釋曰云書曰扑作教刑者是過則以扑撻之於中庭而已者引書者證射者撻罰之法故引撻之文書亦云侯以明之

衆賓不與射者不降以無事亂有事不與射者不降○注不以至亂有○釋曰云以無事亂有事者古文與爲豫

取誘射之矢者既拾取矢而后兼誘射之乘矢而取之

疏取誘射之矢者既拾取矢而后兼上得賓已上容射不得與射者雖有存焉三賓其不射者許記者言之也

賓主人射則司射擯升降卒射即席而反位卒事

疏賓主人至卒事○注擯司至於射○釋曰云不使司馬擯其升降主於射○者正

鹿中髹前足跪鑿背容八筭釋獲者奉之先首

疏鹿中至先首○注前足至受負○釋曰云前足跪者象教擾之獸受負也○注前足至負者以其有合負物者教擾則前足以受負若今駝不受負則屈前足以受負

大夫降立于堂西以俟射大夫至俟射○注大夫至與大夫○釋曰云大夫不使久列於射位者尊大夫也

大夫與士射袒纁襦厭於君也

耦少退于物下大夫也既發則然

司射釋弓矢視筭與獻釋獲者釋弓矢唯此二事休武主文

疏司射至弓矢○注唯此至不釋○釋曰云唯此二者至不升降者以司射至弓矢○釋曰此二事經文自具故記之者以鄭云然則擯升降不釋也

禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降

疏禮射至者降○注禮射謂以禮樂射也大射賓射燕射是也不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋也言不勝者降則不復升射也主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也尚書傳曰戰鬭不可不習故於蒐狩以閑之

以閑之也閑之者實之也實之者習之也凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取何以然所以實揖讓之取也而賤勇力之取嚮之取也於圃中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也澤習禮之處非所於行禮其射又主中此主皮之射與天子大射張皮侯賓射張五采之侯燕射張獸侯

［疏］禮射至者降○注禮射至獸侯○釋曰云鄉射禮者射謂以禮樂射也者射時有禮樂作樂故射遠至樂言之不言鄉射者鄉射用采侯賓射七節五節應於樂節是也云不主皮者貫目不能復升於禮射者比於樂者此鄭九節二番不勝仍特三番復升射也與者傳者濟射侯生備此者作傳云已禁取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也者此則謂禮士者已飾之事人植於中得爲方仲冬事澤宮中大司馬云士仲以祭社皮之禮享射取仲之秋云祀爲每禽取三十餘將向獲陳以祭澤宮中卿大夫云仲秋以祭社仲夏享禮射取仲秋雖不中雖中者據內因時也云非所於禮者云揖讓比於卿是行禮而云非所於行禮者揖讓雖是禮射大射之等於禮比於禮其節比於樂爲非所行禮也云此主皮之射與者書傳不言主皮以義射同故云天子大射張皮侯而樓以鵠則以春以功即此鄭云以天子之大射張皮侯一射已下者皋梓人云張皮侯而棲鵠也已又云張五采之侯遠國屬此鄭云賓射張此五采之侯也梓人又云張獸侯則王以息燕此鄭云燕射張獸侯也此鄭言此者證射與主皮人又云若然天子有澤宮又有射宮二處皆行射禮者澤宮之內也有澤宮中射射將又欲向射習武之射若西郊學中射者行大射之禮張皮侯者是內也有澤宮射中習射又欲試弓習武此射無侯直射甲革椹質而武之射注引閑人職云射則充椹質是也司弓矢職先向澤宮中試弓以授射甲革椹質故司弓箭云王弓弧弓以授射甲革

亦飲于西階上就射爵不勝者飲不可以辭罰己也 ［疏］注就射至罰爵○釋曰此主人至階上不勝之黨也云飲者主人爵故云罰己之組折脊脅肺臑云就射者謂主人西階上云不可以辭罰者以主人尊恐西階不受上射爵故云此也

獲者之組折脊脅肺臑

雖若有牲無用腊○注獲若至餘體○釋曰上賓主人已用肩臑胳膊以大夫之餘體之折 ［疏］獲者至肺臑○注獲若至骨多○釋曰上賓主人已用肩臑下各得其一今鄭具言欲見取其一不定以其若無大夫獲者得肺以下其欲見無大夫已合得一若大夫一人大夫七大夫得者得臑若臑大夫若所云二人獲者即得若大夫三人獲者即得折數若大夫之公鄉更多折之人不得者或取更若取餘體三也故鄭又云得以大夫之餘體也則

東方謂之右个侯以鄉堂爲面也 ［疏］注東方謂之右个○注侯以鄉堂爲面○釋曰云東方謂之右个以其經直云右个不辨東西故釋人也明之也

釋獲者之組折脊脅肺皆有祭 皆○注言皆至無祭○釋曰云皆言者謂上肺無祭以釋獲者脊肺皆以肺祭也云謂刌肺不離無肺者下此不云經中脊脅肺是切肺與祭肺同也云無祭者有刌肺不離者也即經中脊脅肺同祭是刌祭肺云經中脊脅肺是切肺故云猶有祭肺者也刌肺不離者即經中脊脅也故云猶有祭肺者也也以祭肺祭言皆者欲見得獲者與主人殷二者皆有祭祭肺言皆者欲見得獲者與主人殷公卿大夫有切肺司徒者與主人殷祭肺也實有祭肺二者故云皆以祭肺祭也鄭云者以肺肺知無祭言擧肺若然上射者之祭肺切肺一者則鄭云不備禮則是爲一獲之祭組亦

大夫說矢束坐說之

歌騶虞若采蘋皆五終射無筭謂每一耦一射歌五終也 ［疏］注歌騶至無數○注謂每至五終○釋曰上用騶虞以化民下用采蘋大夫之樂節故云五終也○釋曰一節一終故云五終也不言無數者以歌五節也衆至皆終○釋曰上故云騶虞下云衆士皆五也節故云五終也 明不自別也

古者於旅也語 凡今禮成樂備乃可以言語先王禮樂之道追古之遺也無數若堂上人也三衆人僚於禮樂成言語先王禮樂之道

旅不洗不洗者不祭不既旅士不入後正禮也既旅則將燕矣士入齒於鄉人也 ［疏］注士入至正禮○釋曰以其鄉人

大夫後出 下不干主人正禮也下鄉人之禮不干主人之禮 ［疏］注大夫至正禮○釋曰云賓主人及衆賓出後乃出故云不干主人之禮其賓出不後其賓主之禮士立于下故齒於鄉人也

主人送于門外再拜 賓主之禮 主人送賓大夫賓拜送大夫尊之也主人送之拜乃出者 主人拜送大夫尊 ［疏］注送主至之拜○釋曰注云賓拜主人至此經於賓云出賓主人送大夫之拜送于門外主人送大夫之此上鄉主人也以此經不言賓主人送之賓以其上經云鄉賓出再拜送大夫之禮此文主人送大夫賓送門外乃出主人於大夫尊不干賓出賓送主人拜送之也故

鄉侯上个五尋 用布五尋八尺○注上个至四丈○釋曰鄉侯上个五尋者云方亦鄉侯之上个五尋者此五尋爲八尺則四丈也中十尺 方者也布幅廣二尺五尺丈鄉侯中十尺云方今官布幅廣二尺 二寸旁削一寸其方中也記曰梓人爲侯廣與崇方謂中也○注十尺○釋曰云方者云王中以布五丈今官布幅廣二尺者云大布二丈○尺爲一丈其云十尺與尺用布五幅者此言一寸故文也鄭據漢法布幅二尺二寸亦古二尺二寸者曰旁削一寸爲一幅曲各二尺以爲二丈以鄉射侯記亦云中十尺用布八尺皆況若然三尺四寸云禮注云三禮注二尺四寸以其幅廣二尺二寸旁削一寸爲二尺是半幅一尺八寸者鄭志絹二尺者二尺亦謂之半幅而幅二尺者幅也有二尺亦二幅士二寸爲中耳侯禮云亡略則用以其錦

侯道五十弓弓二寸以爲侯中 者故禮注所云凡爲神之衣物必法之經而小是者也引梓人侯緣三侯中皆廣與崇方引梓人侯之所取數也正二寸以爲侯中者謂侯中之博步而云弓者今文改以弓數侯道至弓二寸○注言侯中所取數也量侯道以貍步者大射禮云中以步所謂侯中皆取數侯道五十弓者侯道也云弓者改弓爲步○注至步也云侯道以貍步張三侯是以侯道三十步大射張侯之半以貍步五十弓以二寸以爲侯中者是則侯中大小云取弓數者六尺曰弓爲步量侯道與大射小異步相應而云弓者射器也故此經云弓者以弓爲步量侯之道 下射大尺中之博也者案周禮射器弓故此經云弓侯之數也數中與步相應而云弓者解弓數也弓也謂云正把中側骨之處 二寸者數也中之步博也者以射器以爲侯中數故鄭云侯以弓取數故云中 此博二寸取數於弓也

倍中以爲躬 躬身也謂中之上下幅用布各二丈 ［疏］注倍中以爲躬○釋曰身之上下各二丈者中上以下也

倍躬以爲左右舌 謂上个也居兩旁謂之个左右出謂之舌 ［疏］注倍躬以爲左右舌○注謂上至謂之舌○釋曰注云謂上个也者此經云舌者居兩旁謂之个左右出謂之舌也 倍上躬謂之舌不得言个居兩旁亦謂之个故云相謂上个也 故云出一丈之舌兩旁各出一丈兩旁人謂之舌

下舌半上舌 半者半其出於躬者也用布三丈所以半上舌者侯人之形類也上个象臂下个象足中人張臂八尺張足六尺五八四十五六三十以此爲衰也凡鄉侯用布十六丈數起侯道五十弓以計道七十弓之侯用布二十五丈數侯道九十弓之侯用布三十六丈

［疏］注半者至六丈○釋曰云半者半其出於躬者也云用布三丈者以其上舌兩相各出一丈今下舌兩相各五尺通半者據上舌出於躬者下舌半之也○注云用布十二丈以此爲差也凡鄉侯用布十六丈數起侯道五十弓以計道七十弓之侯用布二十五丈數侯道九十弓之侯用布三十六丈云之形類也者上个象臂下个象足下人之形以類此也上个下舌云故云侯道之上个四丈下个三丈十之形以類此也上者下人形衰上差廣也下云狹凡鄉侯用五布十六丈故云用布下中四丈上下躬各二丈上个四丈云幅道一七十弓之侯用布五丈上十四丈計下者下个用三布十丈是一十六丈者中五幅幅一丈七十弓之侯用布二十五丈數侯道九十弓之侯用布上下躬各二丈二尺中一丈八尺二十五丈者道七十弓取二寸二十八尺上下躬各用布二十八尺上下舌半上舌七十四下躬中用丈四尺五丈七尺六幅上个倍四尺一丈四尺丈二尺下舌半之兩相各出丈四尺上个中五丈六尺下舌用布九幅也弓取二尺下舌二丈八尺則爲中二十六尺四丈是倍中以爲躬十八十六丈二尺上下各用八尺一下尺上下舌半上舌用布二丈八十八尺上下舌半上舌用布二十九尺三十五丈八尺倍二下舌倍躬以爲左右舌上下舌出者總丈七八尺二尺下舌用上舌用布三十五丈亦七丈上舌之以則爲下舌左右用布三十六丈也

箭籌八十 箭篠也籌算也長尺有握握素

［疏］箭籌八十○注箭篠至握素○釋曰注云箭篠也者以其經云箭籌八十以數實算八十也謂以箭爲算以一箭爲一算此云箭籌八十者謂其實筭全數其筭之多少時以今十爲耦八十者耦十耦數也云長尺有握握素者云握本所持處也

羊傳僖三十一年云觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者唯泰山爾何休云側手爲膚又按投壺云室中五扶注云鋪四指曰扶一指案寸皆謂布四指一指一寸四指則四寸引之者證握膚爲一謂刊四寸也　楚扑長如笴刊本尺刊其可持處　君射則爲下射上

射退于物一笴既發則荅君而俟荅對也此以下雜記也今文君射則爲下　君樂作而后就物君袒

朱襦以射君尊　小臣以巾執矢以授君尊不搢矢不挾矢授之稍屬　若飲君如燕則夾爵謂君在不勝之

黨也賓飲君如燕賓媵觚于公之禮則夾爵夾爵者君既卒爵復自酌　君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱

羽糅國中城中也謂燕射也皮樹獸名以翿旌獲尚文德也今文皮樹繁豎糅爲縮古文無以【疏】以翿旌獲○注國中至無以○釋曰知城中是燕射者以其下有賓射大射不在國故從國中是燕射以其燕在寢故也云以翿旌獲尚文德也者以其燕主歡心故旌從不命之士亦取尚文德之義必知取尚文德者以其以文德者舞文舞羽舞也以武德者舞武舞干舞也此既用羽如取尚文德也　於郊則閭中以旌獲於郊謂大射也大射於大

學王制曰小學在公宮之左大學在郊閭獸名如驢一角或曰如驢歧蹄周書曰北唐以閭析羽爲旌【疏】於郊至旌獲○注於郊至爲旌○釋曰知於郊謂大射也者案大射云公入鷔從外來入此既言於郊故知大射在郊也云大射於大學也者據諸侯而言也天子大射在虞庠小學以其天子大學在國中小學在郊諸侯不得立大學在國立大學在郊故鄭引王制小學在公宮之左大學在郊是殷法諸侯用焉故引爲證必知諸侯立大學在郊者見詩魯頌有泮宮禮記云故魯人將有事於上帝必先有事於頖宮鄭云頖宮郊之學也則詩泮宮此郊學是也云閭獸名如驢一角或曰如驢歧蹄周書曰北唐以閭者按蹄已上山海經文周書見於國語也　於竟則虎中龍旜於竟謂與鄰國君射也畫龍於旜尚文章也通帛爲旜【疏】於竟則虎中龍旜○注於竟至爲旜○釋曰與鄰國君射則賓射也以其君有送賓之事因送則射云尚文章也者亦若翿旌也云通帛爲旜司常文鄭注云凡九旗之帛皆用絳則通帛者正幅爲縿長尋曰旐繫旐曰旃通體皆用絳帛爲之名旜　大夫兕中各以其物獲兕獸名似牛一角【疏】大夫至物獲○注兕獸名似牛一角○釋曰下有士則此專據大夫爲文而云各以其物者公侯伯大夫再命子男之大夫一命爲卿大夫乃數同旗依命數不同故云各又下云士鶩旌以獲唯小國之州長不命者則公侯之州長一命有旌亦入物中則各內兼之矣故云各兕似牛一角案爾雅及山海經知之　士鹿中翿旌以獲謂小國之州長也用翿爲旌以獲無物也古文無以獲　唯君有射于國中其餘否臣不習武事於君側也古文有作又今文無其餘否【疏】唯君至餘否○注臣至餘否○釋曰天子諸侯皆燕射在國又天子賓射在朝亦在國大夫士燕射賓射不在國大夫又得行大射雖無郊學亦不得在國是以孔子爲鄉射射於矍相之圃是其一隅者然此鄉射亦不得在國射亦宜在國外故記射人於此見之也　君在大夫射則肉袒不袒纁襦厭於君也今文無射【疏】君在至肉袒○注不袒至於君○釋曰上云大夫與士射袒纁襦今與君射爲厭與士同故肉袒也

儀禮卷第五　經六千六百四十五　注六千九百十五　儀禮疏卷第十二

儀禮注疏卷十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

司正降復位

司正當監旅酬訖　當陳閩通解俱作掌監本要義毛本俱作當

舉觶者退○賓與大夫坐反奠于其所　大夫下石經徐本要義楊氏敖氏俱有坐字通解毛本無

司正升自西階

至此盛禮以成　徐本通解同毛本以作已

曰莫人倦　通解此下有肅莊正齊而不敢解惰九字要義亦無

主人取俎

歸入於內也　入陳閩俱作人

眾賓皆降立

亦如賓主人大夫將燕　要義同毛本如作知

主人以賓揖讓

彼謂升席時　毛本時誤作者

則尊者說屨在戶內　毛本屨誤作履

自餘說屨於戶外　陳本要義同毛本自作其

此乃鄉飲酒臣禮　浦鏜改乃爲及

賓主人行敵禮　敵陳本作徹

無算爵

以正獻酬時　要義同毛本正作上

而錯

迭飲於坐而已　按宋本釋文出迭於二字疑誤今本釋文作迭飲

禮殺也者　浦鏜云禮下脫又字

辯卒受者與

眾賓之末　末徐葛俱作未似誤下兩末字徐亦俱作未葛本其末仍作末

不以己尊孤人也　孤徐葛陳閩通解楊氏俱作孤毛本作孤

不以己尊孤人也者　孤陳閩要義俱作孤毛本作孤

必知復位者毛本復誤作後
受酬者
進受尊者之酬徐本楊氏同毛本通解進作雖
辯旅
故鄭徧言主人之贊者徧陳閩皆作偏按作遍非是
無算樂
任賓主所好也任要義作在
主人釋服
即朝服之下下一本改作衣
使人速
還司正爲擯也毛本擯作賓
以告于鄉先生
謂老人教學者毛本作謂鄉中致仕者○按鄉飲酒禮注作鄉中致仕
尊綌冪冪釋文宋本作羃
則歠可歠要義俱作歠與周禮冪人注合毛本作觶
則未命之前陳閩通解要義同毛本則作列
蒲筵
唯一種要義同毛本唯下有此字
然其言之毛本其作共
取相承藉之義耳毛本取相誤倒
西序之席
衆賓之席通解要義同毛本席作序
獻用爵通解句首有凡字
薦脯
膱猶脡也膱陳本作職○按釋文曰膱音職者以鄉飲記音義正之此膱乃職之誤
鄭注周醢人云毛本周下有禮字此本脫

雜以粱麴粱陳閩俱作梁
橫祭半膱橫上膱誤作脯橫上浦鏜改作于上
俎由東壁
上云亨于堂毛本亨誤作享
實俎曰載陳閩通解同毛本曰載作由在監本作由載
凡侯
則經獸侯是也徐本通解楊氏俱無此句按此乃疏文誤入
皆謂采其地毛本地誤作也
不忘上下相犯徐本通典聶氏通解同毛本下作不朱子曰疏解忘爲苟然則乃妄字也○按疏云不苟相從輒害犯義而諫正是不忘
相犯之意似非妄字又按禮記射義疏引作上下相犯
又非私相恭勞毛本勞誤作射
於此鄉記也浦鏜云鄉下疑脫射字
象於正鵠之處耳者毛本於作其
則三分其侯毛本三作參
不忘上下相犯者下陳閩俱作不誤也
三者皆猛獸毛本三誤作二
各以其色明畫陳閩俱無明字
凡畫者
此獸侯也陳本通解同毛本獸作熊
射自楹間毛本間誤作閒
中央東西節也者要義同毛本西下有之字○按注有之字凡疏疊注語間有增損不必悉依原文
而弗忘孝也毛本而弗誤作而不
凡適堂西○遂西取弓矢遂唐石經徐葛陳閩通解楊氏敖氏俱作遂毛本遂作
旌各以其物
射於謝於序陳閩俱無於序二字
無物

糅雜也徐本敖氏同毛本通解楊氏糅下俱有者字

杠橦也毛本杠誤从手

韜爲翻韜閩葛俱作鞱

故知七尺曰仞也陳閩俱無故知七尺四字毛本有

始射

據第二番射時二陳閩通解俱作一

楅髤橫而奉之釋文唐石經徐本俱作奉通解楊氏敖氏毛本俱作奉朱子曰奉當作拳字之譌也陸氏音奉亦非是石經考文提要云奉訓曲直制楅之法漆而橫曲之其於文之虎者地龍首尾奉曲向上更設奉當於其背與上蛇交奉當文義相屬非設楅時兩手奉之也釋文明注奉音權通解但云奉當作拳而注仍作奉不改字〇按朱子曰奉當作拳則未嘗改經也毛本通解經文竟作拳卻於疏末綴楅橫而奉之五字疑非朱子原文

鹿中髤

猛獸不堪受負毛本猛獸二字不重出

大夫與士射袒纁襦唐石經徐本通解楊氏敖氏同毛本纁作纁按宋本釋文亦作纁前有司請射疏亦引作纁據士冠禮纁裳注云今文纁皆作熏則此纁字當爲熏

禮射不主皮

不待中爲備也徐本要義同毛本備作偹〇按偹蓋脩字之誤

凡祭取餘獲陳於澤凡要義作已取上有則字〇按段玉裁云射義天子將祭必先習射於澤下文又云射中者得與於祭不中者不得與於祭是射澤必在祭之先況禽待祭後而班則委積日久已字非也許宗彥云祈非已祭何稱餘乎當作已

嚮之取也嚮釋文作鄉

不言鄉射者通解同毛本不作下

賓射中兼之射陳閩俱作燕

仍待三番復升射也通解要義毛本三作後〇按後番即三番也如諸本則在三番後矣恐非

已祭要義同毛本已作凡段玉裁云此已字乃賈疏解

云非所於禮者云云毛本禮上有行字云字不重要義亦重毛本同

天子大射張皮侯一也要義同毛本無一字

獲者之俎折脊脅肺毛本肺下有臑字敖氏刪臑字其正誤曰今本肺下有臑字繼公謂臑在肺下非其次且與折文不合蓋傳寫者誤注首有臑而衍也大射注引此無臑字今據以刪之周學健云臑在折中不總又出臑字但賈疏自作有臑字解故仍其舊而加圈之以別之〇按此與鄉飲酒介俎脫字同意皆以用體無常故立文不定且此文變例臑在肺下其意尤明故鄉飲酒脫字衍可刪而此經臑字不可去又大射注云鄉折俎用脊脅臑折肺與此正同明無衍字

則折之不得整體陳閩葛本同毛本整作正

東方

侯以鄉堂爲面也毛本堂誤作黨

釋獲者之俎

侑豕俎亦切肺一此本誤倒俎豕爲豕俎按毛本是

古者於旅也語

禮成樂備諸本俱作禮成樂備唯徐本同此

既旅

後正禮也徐本同毛本通解後作從

主人送于門外

大夫乃出送拜之毛本送拜誤倒

中十尺

考工記曰毛本工誤作功

云用布五丈毛本丈誤作尺

純三只只八寸要義同毛本只作尺〇按咫與只古字通只八寸鄭康成荅趙商語見天官內宰及聘禮疏

亡則以緇長半幅毛本亡作云緇作縉陳本要義俱作繙按作繙與士喪禮原文合

必沽而小毛本沽誤作始

侯道五十弓

宜於躬器也徐本同毛本於躬作用射聶氏通解楊氏俱作於射

弓之下制毛本下誤作古

倍中以爲躬

身謂中上中下中下陳閩俱作下中

下舌半上舌

半其出于射者也徐本同毛本射作躬

箭籌八十

箭篠也毛本篠誤從竹

筭八十者徐本楊氏同毛本筭作籌

其時衆寡從賓寡字毛本作賓徐本通典通解俱作寡

以十耦爲文要義同毛本文作云陳閩俱作正

長尺有握

刊本一膚毛本一下有作字徐本通解楊氏俱無與此本標目及述注合通典作刊本一云膚敖氏作刊一本膚許宗彥云此猶云刊本四寸耳與下經文刊本尺義同禮作扶鄭用公羊膚字故疏述公羊而曰引之者經攝膚爲一也

楚扑

刊其可持處可通典作所

君國中射

今文皮樹繁豎徐本同毛本樹下有繡字豎作竪通解兩見二十一卷有繡字二十卷無繡字豎俱從豆

不在國敖氏要義同毛本國下有中字

於郊

如驢通典作大如驢

岐蹄陳本通解同徐閩監本毛本岐作蚑按釋文宋本亦作岐是俗字

公入驁各本俱誤鷔爲驁

在虞庠小學陳閩俱無小學二字

於竟則虎中龍旜中下通典有以字

大夫兕中

刃數雖同旒依命數不同毛本刃作其旒作旒按刃卽仞字前云旌各以其物疏言大夫五仞士三仞不同故云各也此經專據大夫爲文故仞數同而公侯伯之大夫與子男之大夫命數不同故其旒異

士鹿中翿旌以獲七字唐石經徐本通典通解楊氏敖氏俱有毛本脫

謂小國之州長也用翿爲旌以獲無物也古文無以獲二十一字毛本俱脫徐本通解俱有通典引謂小至無物十五字盧文弨云疏無可考○按此本此節無疏

唯君有射于國中

是其一隅陳本要義同毛本隅作耦

此鄉射亦不在國射此閩本誤作比下射字毛本作中要義作射

君在

不袒纁襦毛本纁作纁襦作襦徐陳閩監通解俱從衣要義從糸按要義載疏亦從衣則從糸者誤也

儀禮注疏卷十三校勘記

儀禮疏卷第十四

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰　儀禮卷第六

燕禮第六 疏 燕禮第六○鄭目錄云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之○燕禮於五禮屬嘉大戴第十二小戴及別錄皆第六○釋曰案上下經注燕有四等目錄云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫又有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也若然目錄云卿大夫有勤勞之功聘使之勞兼王事之勞二也者知臣子聘還與之燕者四牡勞使臣是勞也知有王事之勞燕者下記云若以樂納賓則及庭奏肆夏鄭注云卿大夫有王事之勞則奏此樂稱是也知君臣無事有燕者案魯頌云夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言歸于胥樂兮鄭箋云君臣無事則相與明義明德而已潔白之士羣集於君之朝君以禮樂與之飲酒燕樂以盡其歡是其無事而燕也又知賓及庭奏肆夏是己之臣子有王事之勞者案郊特牲云賓入大門而奏肆夏鄭注云賓朝聘者是異國聘賓入大門奏肆夏故知記云賓及庭奏肆夏者是己之臣子也又知異國聘賓有燕者聘禮所云燕與時賜者是也

儀禮　鄭氏注

燕禮小臣戒與者 小臣相君燕飲之法與者謂留羣臣也君以燕禮勞使臣若臣有功故與羣臣樂之小臣則警戒告語焉飲酒以合會爲歡也 疏 燕禮小臣戒與者○釋曰自此已下盡射人告具論告戒羣臣及陳饌之事必使小臣戒與者以其燕爲時使者爲主樂與舊在者歡樂之故今戒之可與之人使彼期而至○注小臣至數也○釋曰云小臣相君燕飲之法者案周禮大僕職云王燕飲則相其法又案小臣職云凡大事佐大僕則王燕飲大僕相小臣佐之此諸侯禮降於天子故宜使小臣相是以下云小臣師一人在東堂下注云師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也是諸侯小臣當大僕之事云與者謂留羣臣也者謂羣臣留在國不行者也云君以燕禮勞使臣若臣有功者此即目錄卿大夫有勤勞之功勞使臣即四牡勞使臣也若臣有功鄭王事之勞也故鄭摠云卿大夫勤勞之功若然鄭不言與羣臣無事燕者以其經云戒與者功勞之外與及之爲有事之臣燕不得云無事燕者故不言之案大射云君有命戒射者以其大射辨尊卑故云君有命明致教由尊者出燕禮主歡心不辨尊卑故不言君有命

膳宰具官饌于寢東 膳宰天子曰膳夫掌君飲食膳羞者也具官饌具其官之所饌謂酒也牲也脯醢也寢露寢 疏 膳宰至寢東○注膳宰至路寢○釋曰以其燕在寢故膳宰具官饌于寢東燕時設之云膳宰天子曰膳夫掌君飲食膳羞者也者以其天子有宰夫兼有膳夫掌君飲食諸侯亦有宰夫復有膳宰掌君飲食與天子膳夫同故引天子膳夫並之云具官饌具官之所饌者謂卿大夫士之饌總饌之大射亦用燕禮直云官饌不言膳宰與此同不言者文不具云謂酒也牲也脯醢也知者案下所設亦有此三者牲即其牲狗也云寢路寢者以其饗在廟服朝服下記云燕朝服於寢正處在路寢不在燕寢可知故云路寢也案公食大夫云凡宰夫之具饌于東房不使膳宰者使食異國之大夫敬之敬使宰夫具饌此燕己臣子故使膳宰卑者具饌必知膳宰卑於宰夫者案天子宰夫下大夫膳夫上士天子膳夫卑於宰夫則知諸侯膳宰亦卑於宰夫者也

樂人縣 縣鐘磬也國君無故不徹縣言縣者爲燕新之 疏 樂人縣○注縣鐘至新之○釋曰云縣鐘磬也者案大射前一日又具辨樂縣之位者以其大射在學宮學宮不常縣樂射乃設之故射前一日縣之又辨樂縣之位此燕在路寢有常縣之樂今言樂人縣者是燕新之而已故不在燕前一日又不辨樂縣之處又宜云樂人縣者知樂人縣者是何官案周禮春官大司樂云凡樂事宿縣又案樂師云凡樂成則告備是天子有大司樂樂師樂師之官案序官樂師下大夫四人上士八人下士十六人以此知天子有大司樂樂師諸侯無大司樂宜有大樂正小樂正以其諸侯樂官此二者皆當天子樂師大夫及士則諸侯樂師不用大夫大樂正當上士小樂正當下士爲之故鄭下注云樂正於天子樂師也大射注亦云小樂正於天子樂師若然縣樂之法案周禮眡瞭云掌大師之縣鄭注云大師當縣則爲之案下僕人相大師則諸侯無眡瞭則使僕人縣樂大師以擊鼓之樂師又擧之云縣鐘磬也者案小胥天子宮縣諸侯軒縣而皆鐘磬鎛各一虡大夫判縣士特縣不得有鎛故云鍾磬案下唯有磬而無鍾而云鍾磬者鄭汎解樂縣法故兼言鍾其實諸侯之士特縣磬而已云國君無故不徹縣者案曲禮唯有大夫無故不徹縣士無故不去琴瑟不言國君但大夫無故不徹縣則國君無故亦不徹縣可知鄭以燕禮爲國君法故以義約之也云言縣者爲燕新之者更整理樂縣之法爲新之也 設

洗篚于阼階東南當東霤罍水在東篚在洗西南肆設膳篚在其北西面 設此不言其官賤也當東霤者人君爲殿屋也亦南北以堂深肆陳也膳篚者君象觚所饌也亦南陳言西面尊之異其文 疏 設洗至西面○注設此至其文○釋曰云設此不言其官賤也者決膳宰具官饌樂人縣司宮設尊皆言其官偏此不言官故知賤也案少牢司宮設罍水大夫禮官人此國君禮或可別人爲之但無文故鄭不細辨云當東霤者人君爲殿屋也者據漢時殿屋四向流水故以況周言東霤明亦有西霤對大夫士言東榮兩下屋故也云亦南北以堂深者亦士冠禮鄉飲酒等也云膳篚者君象觚所饌也者案下文洗象觚升實之東北面獻于公是也但尊君不可與臣同篚故別饌之也云亦南陳者亦陳之南肆者也言西面尊之異其文者欲見膳篚西面南肆者亦西面此不可言西南肆而言西面是尊君之篚故異其文也

司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐冪用綌若錫在尊南南上尊士旅食于門西兩圜壺 司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也尊方壺爲卿大夫士也臣道直方於東楹之西予君專此酒也玉藻曰唯君面尊玄酒在南順君之面也瓦大有虞氏之尊也禮器曰君尊瓦甒豐形似豆卑而大冪用綌若錫冬夏異也在尊南在方壺之南也尊士旅食者用圜壺變於卿大夫也旅衆也士衆食謂未得正祿所謂庶人在官者也今文錫爲錫 疏 司宮至圜壺○注司宮至爲錫○釋曰云司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也者案天官小宰職掌建邦之宮刑以治王宮之政令是小宰掌宮事此諸侯無小宰有司宮明司宮亦當掌宮刑治宮之政令可知是司宮掌宮事與小宰同又案酒正云酒正之出日入其成月入其要小宰聽之此司宮亦設酒尊當掌酒事與小宰同是以知此諸侯司宮當天子小宰者也若然案酒正云酒正之出日入其成月入其要小宰聽之案彼文則是小宰聽酒正之成要此注云聽酒人成要者案彼注云出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日書其計於酒正酒正月盡言於小宰云日言其計於酒正者是酒人也酒正月盡言於小宰則是小宰所聽者並是酒人所言故鄭此注據酒人而言也云尊方壺爲卿大夫士也者以其燕禮有卿大夫士又別有公尊瓦大兩故知方壺爲此人也云於東楹之西予君專此酒也者此決鄉飲酒鄉射皆於房戶之閒賓主共之此於東楹之西向君設之人君尊事大惠故云予君專此酒也引玉藻者欲見尊面向君順君命非賓主共之意案少儀云尊壺者面其鼻鄭注云鼻在面中言鄉人也鄉人者據此燕禮尊面向君而言少儀又云尊者以酌者之左爲上尊鄉飲酒云尊兩壺于房戶之閒玄酒在西又鄉射云尊於賓席之東兩壺斯禁左玄酒鄭注云設尊者北面西曰左此等皆據酌者則北面言玄酒在左若據設尊之人及尊面而言卻南面以右爲尊此燕禮尊面向君據君而以左爲尊玄酒在南若然酌者不得背君而西面嘗尊西則面北則酌者亦鄉上尊是以下文膳尊于公者交於東楹北也云瓦大有虞氏之尊也者明堂位文引禮器君尊瓦甒也云形似豆卑而大者據禮圖而知但豆徑尺柄亦長三尺此文皆是一物故知大射亦云膳尊兩甒不引大射而引禮器者欲明此三者之承尊之物不可同於常豆故知卑而大取其安穩也云冪用綌若錫冬夏異也者夏宜用綌冬宜用錫寡之組者曰綌據喪服傳云錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫鄭注云治其布使之滑易是也云在尊南在方壺之南也者其尊本爲瓦大設今未用陳在方壺之南者不可

在方壺其大之閒相醴故也瓦大不言玄酒者以其言瓦大兩又言南上有玄酒在南可知凡無玄酒者重也陳之而已不言上下是以此尊士旅食直云兩圜
壺大射亦云兩圜壺特牲尊兩圜壺於阼階西方亦如之皆是無玄酒不言上下也又凡用醴者無玄酒士冠禮醴子昏禮醴婦聘禮醴賓醴皆無玄酒質故
也昏禮房外之尊無玄酒鄭云略之此及大射尊士旅食無玄酒鄭云賤也特牲少牢饋食納一尊無玄酒鄭注云禮殺也士喪既夕士虞皆有酒醴無玄酒
者以凶變於吉故也特牲東西階兩壺無玄酒者注云優之云士旅食謂未得正禄者以其士大夫已上得正禄王制云下士九人禄中士倍下士上士倍中
士下大夫倍上士卿四大夫禄皆正禄此則未得正禄云所謂庶人在官者也者所謂王制文故王制云庶人在官者其禄以是為差謂府史胥徒謂府八人
祿史七人祿胥六人徒五人皆非正禄號為士旅食者也　司宮筵賓于戶西東上無加席也　筵席也常用席筵繅布純無加
席燕私禮臣屈也諸侯之官無司几筵也【疏】司宮至席也○注筵席至筵也○釋曰云筵席也者案周禮序官司几筵鄭注云鋪陳曰筵藉之曰席然其言
之筵席通若然鋪陳曰筵者先鋪一席在地者藉之曰席據重已上相承藉者筵席一也故鄭云筵席通云席用蒲筵繅布純者案公食大夫記云蒲筵常繅
布純加萑席尋玄帛純使有加席故有萑在上此無加席故言席用蒲云無加席燕私禮臣屈也者對公食大夫禮異國之賓有加席禮得申云諸侯之官無
司几筵也者對天子有司几筵布席諸侯兼官使司宮設尊并設席　射人告具　告事具於君射人主此禮以其或射也【疏】射人告具○注告事
至射也○釋曰云射人主此禮以其或射也者案公食大夫禮贊者負東房告具以其無射故使贊者此乃射人告具與大射同案下文若射則不獻庶子言
若者或射或不故此鄭注云以其或射言或亦是不定之義案大射告具之上有羹定此不言羹定者文不具也　小臣設公席于阼階
上西鄉。設加席公升即位于席西鄉。　周禮諸侯酢席莞筵紛純加繅席畫純後設公席者凡禮卑者先即事尊者後也
【疏】小臣至西鄉○注周禮至後也○釋曰自此下盡諸公卿者論君臣位次及命羞者之事注引周禮者司几筵之文也彼諸侯祭祀神席及受酢之席此
乃燕飲之席引之者欲見燕飲與受酢席同若饗諸侯來朝則郊特牲云大饗君三重席而酢焉是也燕他國之臣即郊特牲云三獻之介君專席而酢焉此
降尊以就卑也故君卑席受酢也云後設公席者凡禮卑者先即事尊者後也者此燕私禮故賤者先即事大射辯尊卑故先設公席後設賓席也　小臣
納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上祝史立于門東
北面東上小臣師一人在東堂下南面士旅食者立于門西東上　納者以公命引而入也自
士以下從而入即位耳師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右由闑東左則由闑西【疏】小臣至東上○注納者至闑西○釋
曰云卿大夫皆入門右北面東上者此是擬君揖位故下經君揖爾之就庭位云士立於西方東面北上者此是士之定位士賤故不待君揖入門即就定位
云祝史立於門東北面東上者案大射大史在干侯之東北北面以聽政言祝史此言祝史不言大史者大射及下文云大史俟於所設中之西東面以聽政嫌其位
初在此不在干侯之東北故著大史以明之其餘祝史彼不言者以其大射先行燕禮此燕禮有祝史故於彼不言省文也云納者以公命引而入也者雖無
正文進止由君故知以公命者也云自士已下從而入即位耳者對大夫以上小臣引之就門東揖位求就庭位自士已下不須引從大夫而入須即庭位云
師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也者案夏官大僕職云掌正王之服位出入王之大命僕下文有小臣之官上士四人其職云掌王之小
命詔相王之小法儀諸侯兼官無大僕唯有小臣出入君之教命正君之服位但諸侯小臣之官有上下是以大射云小臣師從者在東堂下南面西上又云
小臣正贊袒若然諸侯小臣正次有小臣師大射禮小臣正相君小臣師佐之常在君左右不在堂下之位故唯云小臣師從者在堂下南面此燕輕宜有小

臣師及從者相君燕飲小臣正一人無事得在堂下此言小臣師即大僕小臣正一也故鄭以為當天子大僕云凡入門而右由闑東左則由闑西者鄉云凡
入門者廣解賓主人入門之義案曲禮云大夫士出入君門由闑右又玉藻云公事自闑西私事自闑東言私事即大夫士出入君門一也又與此經卿大夫
士入君門亦由闑右同公事自闑西者鄉聘禮賓入者由闑西是也若然此注云入門而右由闑東者是臣朝君之法也左則由闑西者是聘賓入門之法
公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進　爾近也移也揖而移
之近之也大夫猶北面少前【疏】公降至少進○注爾近至少前○釋曰曲禮云揖人必違其位是以公揖卿大夫降立於阼階之東南南面揖之變揖
言爾者謂揖近也移也者卿大夫得揖移近中庭也是以云揖而移之近之也云大夫猶北面少前者三卿五大夫初入門右同北面三卿得揖東相西面五
大夫得揖中庭少進北面不改故云大夫猶北面少前　射人請賓　命當由君出也【疏】射人請賓○注命當由君出也○釋曰案大射云大射正
擯擯者請賓此直云射人請賓不云為擯者射人有大射小射正為擯大夫射正又其次為司射正人亦宜射事於大射但禮有尊卑故大射正為擯
此燕禮輕或因而射以其禮輕或大射正為擯或小射正為擯此二者皆是射人故直云射人請賓不定尊卑也既當請君不辨射人面位者以其君南面射
人北面可知故不言　公曰命某為賓　某大夫也【疏】公曰命某為賓○注某大夫也○釋曰知大夫非卿者以其賓主相對宰夫為主人是大
夫明賓亦是大夫為賓義云不以公卿賓而以大夫為賓為最也故知是大夫　射人命賓賓少進禮辭　命賓者東面南顧禮辭辭不敢
也【疏】射人至禮辭○注命至敢也○釋曰知命賓者東面南顧者少儀云詔辭自右明知在君之右東面者向君南向賓便也知禮辭辭不敢
者取孝經曾子云參不敏為讓　反命　射人以賓之辭告於君　又命之賓再拜稽首許諾　又復　射人反命　告賓許
賓出立于門外東面　當更以賓禮入【疏】賓出至東面○注當更以賓禮入○釋曰前卿大夫從臣禮相從而入故出更以賓禮入是以
下經賓入及庭公降一等揖之　公揖卿大夫乃升就席　揖之人之也【疏】公揖至就席○注揖之人之也○釋曰言人之者公將及
升堂故以人意相存偶是以揖之乃升　小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者　執冪者執瓦大之冪也方圜壺
無冪羞膳羞於公謂庶羞【疏】小臣至膳者○注執冪至庶羞○釋曰云執冪者執瓦大之冪也方圜壺無冪鄭知者以其上文冪用綌文承瓦大之下方圜
壺不言冪故知無然云羞於公謂庶羞者知羞於公者以其言羞膳據君而言又與執冪者連文冪據君明羞膳據公可知又知是庶羞者以其羞膳饌鋪明
羞是庶羞　乃命執冪者執冪者升自西階立於尊南北面東上　以公命於西階前命之也東上玄酒之冪
為上也羞膳者從而東由堂東升自北階房中西面南上不言之者不升堂略之也【疏】乃命至東上○注以公至略之也○釋曰鄭知西階前命之者案下
記云羞膳者與執冪者皆士也士位在西方東面故知西階前以君命命之云東上玄酒之冪為上也者以其唯瓦大兩有冪玄酒尊於正酒經云東上故知
玄酒之冪為上羞膳者以下羞略之鄉知義然者以經直云執冪者升自西階羞膳者無升文又且東面階西面階婦人之階非男子之所升則羞者升自北
階知由堂東者以羞在房又大射云工人士與梓人升自北階知房中西面南上者約士冠禮膳醴在房中服北贊者盥于洗西升立于房中西面南上下注
云近其事也言略之者解不由前堂升執冪與羞膳臨時請者以其諸侯兼官有常職先定也亦有臨時命之者是以經與記直云士不言其官不請羞賓者下
記約與君同亦用士也　膳宰請羞于諸公卿者　小臣不請而使膳宰於卑者彌略也禮以異為敬【疏】膳宰至卿者○注小臣至
為敬○釋曰言彌略者上請賓使射人請執冪使小臣已是其略今羞請公卿乃使膳宰膳宰卑於小臣故云彌略也知膳宰卑於士者周禮膳夫是上士此

侯膳宰明非上士且禮之大例膳宰尊於猶設俎者公士爲膳宰設俎故知膳宰卑也射人納賓射人爲擯者也今文曰擯者【疏】射人
納賓○注射人至擯者○釋曰自此至賓以虛爵降論賓升堂主人獻賓事案大射大射正擯此云射人爲擯與上射人掌賓儀同還是小射正也之賓
入及庭公降一等揖之及至也至庭謂既入而左北面時【疏】賓入至揖之○注及至至面時○釋曰鄭知至庭謂既入而左北面
時者以其云賓入及庭賓入門入門時及庭謂賓入門而出堂塗北面是其當公降揖之節故知北面時也公升就席以其將與主人爲禮不參
之也【疏】公升就席○注以其至之也○釋曰鄭知將與主人爲禮不參之者下經云賓升主人亦升是其賓與主人爲禮不得相參之也賓升自
西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓荅再拜主人宰夫也宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲食者也
其位在洗北西面君於其臣雖爲賓不親獻以其尊莫敢伉禮也至再拜者拜賓來至也天子膳夫爲獻主【疏】賓升至再拜○注主人至獻主○釋曰知
主人是宰夫者案禮記燕義云使宰夫爲獻主是也云宰夫大宰之屬者案天官云大宰卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四人宰夫屬大宰故云大宰
之屬云掌賓客之獻飲食者也者案宰夫職云凡朝覲會同賓客掌其牢禮委積膳獻飲食引之者釋宰夫爲主人之義云其位在洗北西面者案下文獻大
夫下胥薦主人于洗北西面是也云君於其臣雖爲賓不親獻以其尊莫敢伉禮也者此略取燕義文設賓主飲酒之禮使宰夫爲獻主臣莫敢與君伉禮也
不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑明嫌之義也是君不親爲主人之事也云天子膳夫爲獻主者案膳夫職云王燕飲酒則爲獻主是也案燕義注云天子
使膳宰爲主人則是膳宰膳夫一人也上文注云膳宰天子曰膳夫者欲見天子諸侯之臣名異其實同也主人降洗洗南西北面
賓將從降鄉之【疏】主人至北面○釋曰此宰夫代君爲獻主升降不由阼階與賓同由西階升降故降自西階當洗南北面今西北面者鄭云賓將從降鄉
之當辭賓降故也案鄉飲酒鄉射主人降洗爵在階下辭賓降者使賓主異階故在階下不在洗南也賓降階西東面主人辭降
賓對對荅主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反位賓少
進者又辭宜違其位也獻不以爵辟正主也古文觚皆爲觶【疏】主人至反位○注賓少至爲觶○釋曰賓少違者又辭宜違其位也者言又辭對前主人
辭降今又辭洗言少進者前賓降在階下曲禮云擯主人必違其位以其又辭洗宜違本位也云獻不以爵辟正主也者此宰夫爲主人非正主故用觚
對鄉飲酒鄉射是正主皆用爵主人卒洗賓揖乃升賓每先升尊也【疏】主人至乃升○注賓每先升尊也○釋曰每先升者前賓初升
時先云賓升自西階後云主人亦升自西階此賓揖乃升下云主人升故云賓每先升賓先升者尊賓故也主人升賓拜洗主人賓
右奠觚荅拜降盥主人復盥爲拜手坋塵也【疏】主人至降盥○注主人至塵也○釋曰言復盥者前盥爲洗爵此盥爲扸手賓降
主人辭賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚取觚將就瓦大酌膳執冪者舉冪主人酌膳執
冪者反冪君物曰膳膳之言善也酌君尊者尊賓也【疏】注君物至賓也○釋曰言君物曰膳膳之言善也者言君物總衆物之名上云殺膳饌設
膳尊膳之言善所以別於臣子之尊也云酌君尊者尊賓也者大夫爲賓賓亦臣子而酌膳尊賓故也必尊之者立賓以對君故也
獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵賓既拜前受觚退復位膳宰薦脯醢
賓升筵膳宰設折俎折俎牲體骨也鄉飲酒記曰賓俎脊脅肩肺【疏】膳宰至折俎○注折俎至肩肺○釋曰引鄉飲酒記者燕禮不
言賓之牲體之數此燕禮既與鄉飲酒同用狗則與此賓之牲體數同故引以爲證也賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦

右興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐
奠爵拜告旨執爵興主人荅拜降席席西也旨美也【疏】賓坐至荅拜○注降席至美也○釋曰云降席坐奠爵拜鄭云降席
席西不言面案前體例降席西拜者皆南面拜乾則告旨賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜主人荅
拜遂拜拜既爵也【疏】賓西至荅拜○注遂拜拜既爵也○釋曰經云坐卒爵又云興坐奠爵遂拜遂拜之文隔坐奠辭嫌遂拜不嫌拜既爵故鄭明之云
遂拜拜既爵也賓以虛爵降將酢主人【疏】賓以虛爵降○注將酢主人○釋曰自此已下盡序內東面論賓酢主人之事鄭知將酢主人者下
經論酢主人之事故知也主人降賓洗南坐奠觚少進辭降主人東面對上既言爵矣復言觚者嫌易之也大
射禮曰主人西階西東面少進對今文從此以下觚皆爲爵【疏】主人至面對○注上既至爲爵○釋曰云上既言爵矣復言觚者嫌易之也者上文主人
洗觚獻賓云以虛爵降此經又云坐奠觚中間言爵者欲見對文一升曰爵二升曰觚散文通觚亦稱爵以此言之此觚鄭前爲公作經嫌易之故復
言觚也引大射禮者此經直有主人降又云主人東面對不辨主人立處又無少進之文大射先行燕禮與此同故引以爲證賓坐取觚奠于
篚下盥洗篚下篚南主人辭洗嫌也今文無洗賓坐奠觚于篚興對卒洗及階揖升主人升
拜洗如賓禮賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西
階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵賓既南面授爵乃之左【疏】賓坐至送爵○注賓既至之左○釋
曰鄭云賓既南面授爵乃之左者知南面授爵與主人者以經言主人北面拜受爵明賓於東楹之西東面酌膳此向西階南面授主人可知授爵訖乃之主
人之左北面拜送爵故鄭云南面授爵乃之左也主人坐祭不啐酒辟正主也未薦者臣也【疏】主人坐祭不啐酒○注辟正至臣也
○釋曰案鄉飲酒鄉射皆是正主經直云祭如賓禮亦不見有啐酒之事未知正主有啐此云不啐辟正主者案文可知以燕禮大射不啐酒告旨並不爲者
經云不啐酒不告旨並言不鄉飲酒鄉射直云不告旨不言不啐酒明主人矣有司徹儐尸之禮尸酢主人云席末坐啐酒特牲少牢尸酢主人主人皆啐
啐酒是其禮不告旨唯有降酒之事云未薦者臣也者對賓禮獻乾則薦脯醢此主人是臣故獻乾不薦至獻大夫下胥薦主人于洗北是也不拜酒
不告旨主人之義【疏】不拜酒不告旨○注主人之義○釋曰拜酒主人爲告旨但告旨者賓拜乾主人告酒美鄉飲酒鄉射正主人不拜酒不告旨
主人無自告美故此主人代君爲主不得直云主人故云主人之義遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓荅拜主人不
崇酒以虛爵降奠于篚崇充也不以酒惡謝賓甘美君物也賓降立于西階西既受獻矣不敢安盛射人升
賓賓升立于序內東面東西牆謂之序大射禮曰擯者以命升賓【疏】射人至東面○注東西至升賓○釋曰東西牆謂之序者爾雅
文引大射禮者證此經云射人升賓之時亦得君命主人盥洗象觚升實之東北面獻于公象觚觚有象骨飾也取象
觚者東面【疏】主人至于公○注象觚至東面○釋曰自此下盡奠于膳篚○主人獻公之事云取象觚者東面者以膳篚南有臣之篚不得北面取又不得
南面背君取從西階來不得篚東西面取以是知取象觚者東面也公拜受爵主人降自西階阼階下北面拜送
爵士薦脯醢膳宰設折俎升自西階薦進也大射禮曰宰胥薦脯醢由左房【疏】公拜至西階○注薦進至左房○釋
曰凡此篇內公應先拜者皆後拜之者公尊故也是以下云羣主旅行酬皆受酬者先拜公乃荅拜此公先拜受爵者受獻之禮重故也是以下云主人受公酢得酌膳

薦上獻故也大射主人受公酢者辨尊卑故也云士薦闈職膳宰設折俎者案前獻賓薦膳職及設折俎皆使膳宰者賓卑故也今於公士薦闈膳膳宰設折俎異人以其士尊於膳宰君尊故使士薦必知士尊於膳宰者以其諸侯膳宰嘗天子膳夫上士二人諸侯降等膳宰則卑故下記云羞膳者與執幂者皆士也鄭注云尊君也膳宰卑於士士是其士尊也大射主於射略於飲酒故公及賓同使宰胥薦膳職庶子設折俎此燕禮燕私主於羞賓之薦俎庶羞同使膳宰君之膳職庶羞同使士尊官為之大射必使庶子設折俎者案周禮庶子下大夫大射序尊卑變於燕禮故尊官為之引大射禮者證此經膳宰從左房而來天子諸侯有左右房故得言左房大夫士無右房故言東房而已

公祭如賓禮膳宰贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興凡異者君尊變於賓也【疏】公祭至爵興○注凡異至賓也○釋曰云凡異者君尊變於賓也者云凡非一也謂膳宰贊授肺卒爵又上文士薦膳宰皆立異於賓故言凡以廣之

主人荅拜升受爵以降奠于膳篚更爵洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公荅再拜更爵者不敢襲至尊也古文更為受【疏】更爵至再拜○釋曰自此已下盡主人奠爵于篚論主人受公酢之事主人受公酢而自酌者不敢煩公尊君之義○注更爵至為受○釋曰獻君自酢同用觚必更之者褻因也不敢因君之爵喪服傳云君至尊也故以君為至尊也

主人坐祭遂卒爵再拜稽首公荅再拜主人奠爵于篚主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北面荅拜媵送也讀或為揚揚舉也酌散者酌方壺酒也於膳爵散今文媵皆作騰【疏】主人至荅拜○釋曰自此盡東南面立論主人酬賓之事案前受獻訖立于序內以來未有升筵之事案鄉飲酒大射酬時皆主人西階上坐奠爵拜賓西階上北面荅拜酬前賓皆無逆在席者又以下文賓奠于薦東賓降筵西東南面立以此約之則此無升筵之事或言降筵者蓋誤○注媵送至作騰○釋曰云媵送也讀或為揚揚舉也者案禮記檀弓下云知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢自外來升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯注云皆平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人杜蕢洗而揚觶注云舉爵於君也禮揚作騰揚也媵送也揚近得之若然此注今文媵作騰與皆是送從檀弓杜蕢揚觶之揚揚訓為舉義勝於媵故從之也義

主人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓荅拜辭者辭其代君行酒不立飲也此降於正主酬也【疏】主人至荅拜○注辭者至正主酬也○釋曰案鄉飲酒主人酬賓皆坐卒觶此主人酬賓亦坐飲賓辭之者上文獻君君立卒爵此射人代君酬賓亦宜立飲今主人坐祭遂飲故鄭云辭者辭其代君行酒不立飲云此降於正主酬也者主謂鄉射鄉飲酒正主酬處

主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗揖升不拜洗不拜洗酬而禮殺

主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵賓拜者拜其酌己

升席坐祭酒遂奠于薦東遂者因坐而奠不北面也奠之者酬而不舉也【疏】主人酌膳○釋曰自此至薦東此為酬賓若然案鄉飲酒鄉射主人酬賓皆主人賓觶席前北面賓始西階上拜此及大射主人始酌膳時賓已西階上拜者以其燕禮大射皆是主人代君勸酒其賓是臣為承君勸不敢安暇故先拜也主人又不坐奠其於爵西賓不祭訖遂南面奠於薦東不北面奠也

主人降復位賓降筵西東南面立賓不立於序內位彌尊也位彌尊者其禮彌卑記所謂一張一弛者是類與【疏】主人至面立○注賓不至類與○釋曰云賓不立于序內位彌尊也位彌尊者其禮彌卑者案上初賓得獻降升之時序內立是不敢近賓席是禮尊而賓卑至此酬乾立於席西是賓位彌尊禮漸殺故云彌卑也云記所謂一張一弛者禮記雜記文案彼孔子謂子貢百日之蜡一日之澤以弓喻是一張一弛之法此獻時為威是一張也正酬時為殺是一弛也無正文故云是喻之類與言與以疑之

小臣自阼階下請媵爵者公命長命長使賤卿大夫之中長幼可使者【疏】小臣至命長○注命至長使者○釋曰自此盡公荅再拜論使下大夫媵爵於公之事此旅酬從公而起故須大夫之中長幼可使者知非卿大夫長而云長幼可使者案下文大夫長升受旅是長幼次第非專最長則此命長非最長是長幼之中可使者也

小臣作下大夫二人媵爵作使也卿為上大夫不使之者為其尊【疏】小臣至媵爵○注作使至其尊○釋曰案王制上大夫卿是卿為上大夫云不使之者為其尊者謂主人與賓使下大夫不使卿之類也

媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公荅再拜再拜稽首拜君命也

媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公荅再拜序次第也猶代也楹北西楹之北也交而相待於西階上既酌右還而反往來以右為上【疏】媵爵至再拜○注曰西面北上者是未盥相待之位序進盥則北面向洗○注序次至為上○釋曰云西楹北西楹之北也者二大夫盥手洗爵乾先者升西階由西楹之北向東楹之西東面酌酒乾右還由西楹北向西階上北面後者升西階亦由西楹之北向東楹之西酌酒乾亦由西楹之北西階上北面相待乃次第而降故云交而相待於西階之上既酌右還而反往來以右為上云以右為上者轉在洗南西面及階上北面時先者在右地道尊右故也

媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公荅再拜媵爵者執觶待于洗南待君命也【疏】媵爵至洗南○注待君命也○釋曰云執觶待于洗南待君者以其君尊臣卑雖自飲訖故執觶待于洗南以待君命也

小臣請致者請使一人與二人與優君也【疏】小臣請致者○注請使至君也○釋曰案下二人俱致禮法當然是以不敢必君命也故云一人與二人取君進止是偏君也

若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽首公荅再拜媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降阼階下皆再拜稽首送觶公荅再拜序進往來由尊北交于東楹之北奠于薦南不敢必君舉也大射禮曰媵爵者皆遇反位【疏】若君至再拜○注序進至反位○釋曰云序進往來由尊北交于東楹之北者前二人酌酒降自西階故交于西楹之北此酌酒奠于君所故交于東楹之北交于東楹北者以其酒尊所陳在東楹之西西向而陳其尊有四升執舉者在南不得南頭以之君所又唯君面尊東面酌酒以背君故先酌者東面酌訖由尊北又楹北往君所奠訖右還而反後酌者亦於尊北又於楹北與反者而交先者於南西過後者於北東行奠就右相變而反相隨降自西階云奠于薦南不敢必君舉也者案鄉射皆云奠者於左將舉者於右是鄉飲酒一人舉觶及二人舉觶皆奠於薦右今此經公將舉旅當奠於薦右而奠於薦左故云不敢必君舉也引大射禮者證二人階下再拜稽首送觶無反位之文故引大射爵者皆遇反門右北面位媵

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜興以酬賓就其階而酬之禮也升成拜復再拜稽首也先時君辭之於禮若未成拜然【疏】公坐至成拜○注興以至成然○釋曰自此至于篚論公為賓舉旅之節公坐取大夫所媵觶者取上楹北觶云觶以酬實就其階而酬之也者經但云與以酬賓卿知公就西階者以其實降拜不於阼階下而再拜西階下故知公在西階上不言西階者以公尊空其文也云升成拜復再拜稽首也先時君辭之於禮未成然者凡臣於君雖為賓與君相酬受爵不敢拜於堂上皆拜於堂下者君辭之聞命即升若堂下拜乾君辭之即升堂復再拜稽首所以然者以堂下再拜而君辭之若未成然故復升堂再拜稽首以成之升則不云再拜稽首直云成拜以堂下既有再拜稽首則此文是也若堂下未拜之閒聞命則升升乃再

拜稽首則不得言升成拜以其堂下未拜即下經云小臣辭賓升再拜稽首鄉注不言成拜者爲拜故下賓未拜是也凡臣拜於君有三等初受獻拜於堂下

或親辭賓遣小臣辭成與不成如上說至於酬酒雖下堂拜未即拜待君辭即此下經云公坐奠觶荅再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首注

云不言成拜者爲拜故下賓未拜也下不輒拜禮殺也此爲末無算爵受公賜爵者皆下席當上拜稽首不當下拜者禮末又禮於酬時公坐奠觶

荅再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首不言成拜者爲拜故下賓未拜也下不輒拜禮

殺也此賓拜于君之左不言之者不敢敵偶于君[redacted]公坐至稽首○注不言至於君○釋曰云此賓拜于君之左不言之者不敢敵偶于君者上云公辭

賓于西階上則此賓升再拜者拜于君之左可知經不言拜于君之左者若言再拜于君之左則臣與君敵偶故鄉云不言之者不敢敵偶于君闕其文也

公坐奠觶荅再拜執觶興賓進受虛爵降奠于篚易觶洗君尊不酌故也凡爵不相襲者也於尊者

言更自敵以下言易更作新易有故之辭進受虛爵尊君也不言公酬賓於西階上及公反位者亦尊君空其文也[redacted]公坐至觶洗○注君尊至文也○釋

曰云君尊不酌故也者以其爵酬賓當親酌以獻賓今賓爵自酌者君尊不酌與臣故也云凡爵不相襲者也於尊者言更自敵以下言易者於尊者言更謂

受尊者之爵及與尊者爵皆言更上文主人獻公故受爵以降奠于膳篚更爵洗酌膳以自酢是受尊者之爵言更也下文云賓酬卿若膳觶也則降更觶鄭

注云言更觶卿尊也是與尊者之爵言更云自敵以下言易者謂與卑者之爵及受卑者之爵皆云易此文公酬賓云賓進受虛爵降奠于篚易觶洗言易者

賓尊以公象觶酬賓是與卑者故言易也上文大夫二人媵爵于公者卒觶執觶待于洗酬小臣請致者若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下再拜稽首媵

爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南是受尊者之爵合言易而不言者理自明若不言易者其徹觶洗象觶階再拜稽首故不復言易也皆然主人受公酢

賓受公酬二者之爵皆從尊者來所以受酢爲受尊者之爵言更受酬爲與卑者之爵言易者以其主人受酢由己獻公公報己己所當得是以爲受尊者之

爵有更也賓受公酬以公舉媵觶親西階上以酬賓特爲賓舉旅故以爲尊者與卑者之爵言易若下士舉旅公坐取賓所媵觶階公所賜受者如初受酬之

禮降更爵洗升酌膳後亦是尊者與卑者之爵不言易而言更者旅酬下爲上尊前人故不言易而言更也云更作新者欲見此爵前人己用今不復用更新

用一爵故云更作新也云易有故之辭者言此爵我先嘗用今由前人使用己不用亦以爲爵故云易有故之辭也案特牲賓長致爵于主人主婦言更爵酢

者欲得嘉賓美客以奉其先故言更少牢不儐尸云不致爵于主人主婦易爵酢者大夫禮尊于賓有君道故言易若然又案少牢不儐尸主婦致爵于主人

主婦更爵酢注云更猶易也若然更與易似不別者但更易不殊以尊卑不同設文有異云不言公酬賓於西階及公反位者亦尊君空其文也者以其公就

西階是降尊就卑不敬公不言降尊故空文不言公有命則不易不洗反升酌膳觶下拜小臣辭賓升再

拜稽首下拜下亦未拜凡下未拜有二或禮殺或君親辭君親辭則聞命即升升乃拜是亦不言成拜[redacted]公有至稽首○注下拜至成拜○釋曰云

凡下未拜有二或禮殺或君親辭云禮殺者謂若酬時下爲拜賓未拜辭之節升再拜稽首是也云或君親辭者謂若公食大夫云公拜至賓降西階東北面

荅拜公降一等辭賓不拜直言階上北面再拜稽首是階下未拜不得言升成拜直言再拜稽首而已公荅再拜拜於阼階上也於是賓請旅侍

臣[redacted]注拜於至侍臣○釋曰云於是賓請旅侍臣者案下記云凡公所酬既拜請旅侍臣卿注云既拜禮自酌升拜時也擯者阼階下告於公還西階下

告公許旅行也請行酒於羣臣必請者不專君惠也大射於此時賓請旅於諸臣此不言者文不具故記人辨之賓以旅酬於西階上

旅序也以次序勸卿大夫飲酒[redacted]賓以至階上○注旅序至飲酒○釋曰此經論旅酬先尊後卑之法仍未行旅下經射人作大夫長乃始旅酬射人

作大夫長升受旅言作大夫則卿存矣長者尊先而卑後[redacted]射人至受旅○注言作至卑後○釋曰遣人作大夫者蓋或射故使之云

言作大夫則卿存矣者以其卿稱上大夫言大夫長故知卿亦存在作中矣云長者尊先而卑後者賓則旅三卿三卿爲次第至五大夫大夫爲不及士賓

大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫荅拜賓在右者相飲之位[redacted]賓大至荅拜○注賓在至之位○釋曰言賓在右者

賓在西階上酬卿賓與卿並北面賓在東卿在西是賓在大夫之右賓位合在西今在東故云賓在右者相飲之位也賓坐祭立飲卒觶

不拜酬而禮殺[redacted]賓坐至不拜○注酬而禮殺○釋曰此對酢之時坐卒爵拜既爵是禮盛也今旅酬立卒觶不拜既爵故云禮殺也若膳觶

也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送言更觶卿尊也[redacted]若膳至拜送○注言更觶卿尊也○釋曰案上文禮

例與卑者之爵稱易與尊者之爵稱更雖立爲賓仍是大夫爲之是賓卑於卿故言更觶者卿尊也大夫辯受酬如受賓酬之禮

不祭卒受者以虛觶降奠于篚卒猶後也大射禮曰奠于篚復位今文辯皆作徧[redacted]大夫至于篚○注卒猶至作徧○釋

曰言不祭者亦是酬禮殺也引大射禮者此經云降奠于篚不言反位故引大射奠爵於篚此當復門右北面位主人洗升實散獻卿

于西階上酬而後獻卿別尊卑也飲酒成於酬也[redacted]主人至階上○釋曰自此盡無加席論主人獻孤卿之節○注酬而至酬也○釋曰此酬

非禮舉常獻酬乃是君爲賓舉旅行酬以其主人獻君君酢主人主人不敢酬者故使二大夫媵爵于公以當酬處所以優獻也但君尊既大爲賓舉旅飲酒

之禮成於酬故酬辯乃獻卿以君尊卿卑是以君禮成卿乃得獻故云別尊卑也

儀禮疏卷第十四

儀禮注疏卷十四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

燕禮第六

於五禮屬嘉　毛本嘉下有禮字

燕樂以盡其歡　陳本要義同毛本歡作勸

燕禮

與者　徐本同集釋通解楊氏毛本與上有戒字

戒與者　戒要義作云按疏云留羣臣謂羣臣留在國不行者也朱子曰留羣臣謂羣臣朝畢將退君欲與之燕故使小臣留之疏說非是如朱子說則留字絕句戒字如賈氏說則留羣臣正釋與者疑賈氏所見注亦無戒字此疏戒字當從要義作云

君有命戒射者　毛本戒譌作敕

膳宰具官饌于寢東

寢露寢　徐本同毛本露作路張氏曰注曰寢露寢按疏露作路後記之注亦作路○按後注路寢及國語作露則露路古多通用

燕朝服於寢正處在路寢　朱子曰於寢下疑脫既朝服則宜於六字

樂人縣

縣鍾磬也　鍾俗本作鐘徐葛集解通解俱作鍾後賓執脯以賜鍾人於門內雷周學健云鍾鼓之鍾古皆作鍾三禮無鐘字俗本或作鐘皆後人所改也○按後凡鍾字放此不悉校著徐本作磬後同

言縣者　徐本集釋楊氏同毛本言作宮

未知樂人意是何官　要義同毛本意作竟

云言縣者　毛本言作宮

設洗篚于阼階東

此不可言南肆　毛本無可字

司宮尊于東楹之西○左玄酒南上　南聶氏作東

冪用綌若錫　毛本冪作冪徐本楊氏作羃通解敖氏作冪

爲卿大夫士也者　要義同毛本無士字

故知方尊爲此人也　人陳本作入

胥六人徒五人　兩人下聶氏並有徒字

司宮筵賓于戶西　筵唐石經作之誤

然其言之　毛本其作具○按作其與禮序言注合

射人告具

亦是不定之義　亦上要義有以字

小臣設公席于阼階上西鄉　陸氏曰鄉本又作嚮下及注同

諸侯阼席　阼徐陳集釋楊氏同毛本阼作酢嚴閩監本通解敖氏俱作昨

小臣納卿大夫

故下經君始爾之就庭位　毛本始誤之作爾之始通解同

不須引　要義同毛本不上有從而入三字引陳閩俱誤作次

小臣正贊袒　毛本袒作祖

公降立于阼階之東南

云大夫猶北面少前者　要義同毛本猶作由

射人請賓　毛本人譌作入

不云爲擯者　要義同毛本不作下

其次爲射正　要義同毛本爲下有小字

或因燕而射　要義同毛本或作以

公曰命某爲賓

宰夫爲主人　要義同毛本通解宰上有既以二字

明賓亦是大夫　亦是大夫陳閩俱作亦當用大夫也

乃命執冪者

注以公至略之也　毛本無略字

又且東面階　且陳閩俱作是

又大射云工人士與梓人　毛本通解無云字

賓升自西階○賓右北面　毛本右誤作又

大宰之屬　張氏曰巾箱杭本大作人從監嚴本

膳宰薦脯醢

既與鄉飲酒同用狗　毛本狗作物陳閩監本俱誤作拘

則與此賓之牲體數同 陳閩監本同毛本與作於

主人降

嫌易之也者 毛本者誤作對

䰞亦稱爵 毛本亦誤作亩

不拜酒

拜酒主人爲告旨 拜酒主人四字陳本雙行夾書閩本無拜酒二字

但告旨者 陳閩俱無但告旨三字

(附考)集釋此節之下有經文不殺二字鄭注無俎故也四字盧文弨云各本皆無則此不倫

遂卒爵

崇充也 徐葛集釋通解楊氏同毛本充作克

不以酒惡謝賓 徐本集釋俱無惡字似誤

主人盥○升實之 唐石經徐陳集釋通解要義楊氏敖氏同毛本實作賓

不得北面取又 通解同毛本取又作又取

公拜受爵

燕上歡故也 要義同毛本上作主

今於公士薦脯醢 於要義作以

主人盥洗升○拜賓賓降筵北面荅拜 賓唐石經敖氏俱不重徐本集釋通解要義楊氏毛本俱重石經考文提要云大射禮當此節曰西階上坐奠爵拜賓西階上北面荅拜不言賓字例同○按疏無降筵二字

則此無升筵之事 陳閩要義同毛本此作比

義勝於媵送 要義同毛本作義騰與媵決通解作媵於送無勝字陳本勝作騰

主人酌媵

拜其酌已 徐陳集釋通解楊氏同毛本已作也

受爵于筵前

主人酌媵釋曰 按此疏當在上節今附此節非也

主人降復位

其禮彌卑 徐陳集釋通解楊氏同毛本禮作體○按大射疏引此亦作禮

媵爵者立于洗南

西階上北面相待 段玉裁校本西上有向字

若君命皆致○升實之 毛本實作賓唐石經徐陳集釋通解楊氏敖氏俱作實

云序進進往來由尊北 要義毛本不重進字

西向而陳 而要義作南

由尊北又楹北 又陳閩俱作及

按鄉射皆云 按下一本增鄉飲二字周學健云既有皆字則當兼鄉飲明矣浦鏜改皆爲記○按下云是鄉飲酒一人舉觶云云則鄉射上固當有鄉飲酒三字浦鏜非

公坐

此篇末無算爵 陳閩通解要義同毛本末作未

公有命

是亦不言成拜 徐本集釋通解楊氏同毛本亦作以

公荅再拜

賓不拜 通解要義毛本賓下有升字○按公食大夫禮有升字

賓請旅于諸臣 諸要義作賓

射人作大夫長

遣人作大夫者 要義毛本遣下有射字

大夫徧 要義無大夫二字

賓大夫之右

賓在右者 諸本同毛本在作左

賓在西階上酬鄉 陳本同毛本在作有

主人洗升

君酢主人 通解要義同毛本酢作作

故使二大夫媵爵于公 二大夫陳閩俱作二人

儀禮注疏卷十四校勘記

儀禮疏卷第十五

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

司宮兼卷重席設于賓左東上言兼卷則每卿異席也重席重蒲筵緇布純也卿坐東上統於君也席自房來疏司宮至東上○注言兼至房來○釋曰此經設三卿之席在於賓東言兼卷則每卿異席也者若三卿同席則宜云卷重席不須言兼今云兼卷則三卿重席皆卷之故知每卿皆異席也云重席重蒲筵緇布純也者案公食大夫記云司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卿大夫之席有重席故知重席為蒲筵加上小臣設公席與公食大夫席及賓皆有加席亦是兩禮而三重加此燕已臣子一禮席重設之故不辭加者然案鄉飲酒云席于賓東公三重大夫再重公升如賓禮大夫則如介禮有諸公則辭加席故鄉射亦云大夫辭加席文二加上文云三重再重則無異席故使記重鄉云射禮使云加者以席上席加於下席故鄉云使加席上也此下注云鄉射者云重席卿大夫故公降席于尊東去之是其一禮席也云坐東上統於君故此者鄉射鄉酒鄉飲射諸公大夫席于尊東西上使遵尊於主人故鄉注云統於尊此云統於君者故統於東而上也云自房來者案公食記云宰夫筵出自東房故知也卿升拜受觚主人拜

送觚卿辭重席司宮徹之徹猶去也重席雖非加猶為其重累去之辟君也疏卿辭至徹之○注徹猶至君也○釋曰云重席雖非加猶為其重累去之辟君也者此重席雖非加席而重累亦辟君故去之乃薦脯

醢卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西階上北面坐卒爵興坐

奠爵拜執爵興主人荅拜受爵卿降復位不啐酒辟正主也未旅酒者臣禮之正故云復位不旅者亦主人與臣燕不盡歡也疏注不啐至位○釋曰此云復位辟正主也者案大射亦云賓不啐酒辟正主○注不啐至於主人也○釋曰此云復位辟正主者言卿不啐酒不告旨辟君之正主也君雖不為主人公之主人宰夫為主人獻卿下不言下此云者小宰是也云○註不辟至於主人○

辯獻卿主人以虛爵降奠于篚今文無奠于篚射人乃升卿卿皆

升就席若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮諸公者大國之孤也孤一人言諸者容牧有三監疏至射人之禮○注諸公至三監○釋曰云諸公者大國之孤也者案周禮典命云公之孤四命以皮帛視小國之君此云大國之孤是也云孤一人者案典命云上公之孤一人王制云三監者據王制云天子使其大夫為三監監於方伯之國國三人言容牧有三監者若然云容者以其州牧有三監是其牧下之人故鄭云容有三監者也云牧者周禮殷法不同故云容之佐者是諸侯代之法周禮天子大夫四命不與孤同者容有殷法使公用

席于阼階西北面東上無加席席孤北面近君則其大尊居之也亦近阼階之西疏席于至加席○注席孤北面至阼階○釋曰云席孤北面為大尊屈之也者以孤大尊屈之坐○釋曰案上文卿初辭重席此孤無加席者○注是為孤至之坐○釋曰言孤為大尊屈之坐者此加席之坐者案下記云賓為苟敬私昵之坐此孤亦席於阼階之西故為苟敬私昵之坐也

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初疏小臣至如初○釋曰自此至奠觶于篚論二人媵爵之事云二大夫媵爵如初者亦上二人媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公荅再拜媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公荅再拜媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜執觶興皆執觶待于洗南相似也故言二大夫媵爵如初也

請致者若命長致則媵爵者奠觶于篚一人待于洗南長致致者阼階下再拜稽首公荅再拜命長致者公或時未能舉自優暇也古文

云阼階下北面再拜疏請致至再拜○注命長至暇也○釋曰上文小臣請媵爵者則此升致者亦小臣也云命長致者公或時未能舉自優暇也者正謂周公作經以為優暇之坐以前公為賓為大夫三舉旅也為禮之正不得損益而云公或時未能舉者優之非常也故云若命長致言若者不定之辭以優暇之故唯命長致不似言皆致以其三舉旅唯有此三不依此故也

洗象觶升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公荅再拜奠于薦南者於公所用酬賓觶之處二人俱拜以其共勸君疏洗象至再拜○注奠于至勸君○釋曰云奠于薦南者上文公所用酬賓者已取薦南觶以酬賓又云大夫舉以旅今仍在薦南故云於公所用酬賓觶之處云二人俱拜以其共勸君者以其共勸君故俱拜也

公又行一爵若賓若長唯公所酬疏公又至所酬○釋曰自此至奠于篚論公為大夫舉旅之事云若賓若長者以其已舉賓今又行一爵者先請媵者之下以其賓卿大夫之等下若賓若長則長為卿也

以旅于西階上如初大夫卒受者以虛觶降奠于篚疏以旅至于篚○釋曰自此已下至此論大夫卒受者以虛觶降奠于篚之事以其旅上下皆然今又行一爵先以賓之尊者故以賓為首以其大夫之二人○注以旅長之中言若賓者亦是使公長為尊者其卿之後云長者也或有至此公為賓者若不故云賓若長者○云賓若長以酬不定長或先或後故言賓若長者言若者不定之辭也 初之節以旅至于篚○釋曰言如初者如上文為賓舉旅之節

主人洗升獻大夫于西階上大夫

升拜受觚主人拜送觚大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位既爵是也不拜之者禮殺也疏主人至復位○注不拜至禮殺○釋曰自此盡升就席論主人獻大夫之事云不拜之者禮又殺者此云不拜既爵者禮又殺也不拜既爵者此禮又殺不拜既爵者以下大夫既受爵不拜故云禮又殺

胥薦主人于洗北西面脯醢無胥胥宰夫之吏也主人宰夫之吏也○注胥宰至吏也○釋曰云胥宰夫之吏也者案周禮天官宰夫府史胥徒序官云宰夫下大夫四人上士八人中士十六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人此胥者是宰夫之吏也云主人宰夫也者主人是宰夫故云宰夫之吏也上文注云主人大夫宰夫者之下大夫也之尊卑先有才知大夫之中者謂其尊也宰夫之下者者尊大夫之中位次在其下也云大夫不在上無位也下大夫不為上位者正以獨以宰夫當士位在下者故云此大夫尊之獨得以宰夫言當上位主人在阼階者是以大射注云不主主人特牲之禮位在組下者云胥在組者已在阼位升也故謂主人升組下

辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上亦偏獻之乃薦略賤也疏注辯獻至東上○釋曰凡大夫升堂受獻乃薦故云亦偏獻之乃薦略賤也○注亦偏至賤也○釋曰此辯獻大夫不待大夫升拜遂薦於其位故云席於賓西東上注云席於賓西射禮設席於賓西故此得以上大夫云者此卿與大夫遂薦之故亦明此得受獻後即布席也若言鄉大射大射辯賤也以此言之此禮主賓故不辯貴賤卿與大夫皆在賓東故云西無小卿位

卒射人乃升大夫大夫皆升就席

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工鼓瑟者也樂正于天子樂師也凡樂掌其序事治其樂政者也樂正位在工之西○釋曰自此至樂正告于天子命○釋曰自此論作樂之事云樂正先升北面立于其西者云工鼓瑟者也鄉飲酒禮記日工四人二瑟二人在前一人在後故知也有四節升歌一笙一閒一合樂四節此云鄭云工瑟者案鄉射禮二瑟三人於旅之節故也此者禮不依鄉鼓不依者也

琴瑟閒禮之卽爾雅徒歌曰謠此作樂之時依於瑟卽詩注云曲合樂曰歌一也故下云工歌鹿鳴之類是也云凡執技藝者稱工者執技藝文出於王制但能其事者皆稱工是以引少牢饋食祝稱工樂記師乙爲大師樂官亦稱工至於冬官巧作者皆稱工云樂正於天子樂師也知樂正與樂師相當者案周禮樂師職云凡樂成則告備此樂正告樂備故知此樂正當天子樂師樂師下大夫四人上士八人下士十有六人樂師大小胥此諸侯樂正亦有大小之名也故大射云小樂正從之鄭注云小樂正於天子樂師也是其諸侯樂正雖有大小當天子樂師知大樂正不當天子大司樂者以其天子大司樂不告樂備故不得以大樂正當之但大射主於射略於樂故小樂正告樂備此燕主歡心故大樂正告樂備故不同

小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降工四人者燕禮輕從大夫制也面鼓者燕尚樂可鼓者在前也越瑟下孔也內弦弦爲主也相扶工也後二人徒相天子大僕二人也小臣四人祭僕六人御僕十二人皆同官

【疏】小臣至乃降○注工四至同官○釋曰工四人者燕禮輕從大夫制也者鄭言此者決大射禮重工六人從諸侯制案公羊傳諸公大諸侯四若然知非大射是諸公制此燕禮是諸侯制者案鄉射之工四人是大夫制則諸侯不得有工四人五等諸侯同六人彼公羊六人四人不同者自是鄉人之數不得以彼決此也云面鼓者燕尚樂可鼓者在前也者此決鄉飲酒左何瑟後首臣降於君故也引天子大僕二人也者周禮序官文引之者此經小臣相工大射云僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工僕人以下同官既多工遇換相工但大射辨尊卑故僕人正等相工此燕禮輕故小臣相工是以別周禮同官人多得相參之事

工歌鹿鳴四牡皇皇者華三者皆小雅篇也鹿鳴君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌也此采其已有旨酒以召嘉賓嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以爲不及欲諮謀於賢知而以自光明也

【疏】工歌至者華○注三者至明也○釋曰此經歌詩之類鄉於鄉飲酒已注此注與彼同但此燕禮歌小雅亦合鄉樂下就卑也鄉飲酒升歌鹿鳴之等饗或上取故彼此詩同注亦不異也

卒歌主人洗升獻工工不與左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵工歌乃獻之賤者先就事也左瑟便其右一人工之長者也工拜於席

【疏】卒歌至送爵○注工歌至於席○釋曰云工歌乃獻之賤者先就事也者歌詩是其事先施功勞乃始獻之是賤者先就事對工以上不就事而得獻也故大射注云工歌而獻之以事報之是也云左瑟便其右者工北面以西爲左空其右受獻便者酒從東樓之西來故以右爲便案大射云獻工工左瑟鄉注云大師無瑟於是言左瑟者節也以其經云僕人正徒相大師無瑟言大師左瑟者爲飲酒之節此與鄉飲酒同無所分別大師或瑟或歌是以不得言節之樂鄉飲酒大師則爲之洗則衆工不洗也此經主人洗升獻工不辨大師與衆工則皆爲之洗爵又衆鄉飲酒記不洗者不祭此篇與大射案工與衆笙皆言祭故知皆爲之洗云工拜於席者以經云工與左瑟卽云一人拜受爵不見有降席之文明工拜於席可知

薦脯醢輒薦之變於大夫也

【疏】薦脯醢○注輒薦至夫也○釋曰案上獻大夫之時云辨獻大夫遂薦之鄭注云儀獻之乃薦略賤也此獻工之長一人卽薦脯醢非輒貴工卽獻之正是禮尙異變於大夫也

使人相祭使扶工者相其祭薦祭酒

【疏】使人相祭○注使扶至祭酒○釋曰上云小臣相工則此扶工相祭是小臣也此據相長一人文承受爵薦脯醢之下故知祭薦脯醢及祭酒二事對下衆工祭酒不祭薦脯醢也

卒受不拜賤不備禮主人受爵將復獻衆工也衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠于篚遂猶因也古文曰卒爵不拜公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初言賜者君又彌尊賓長彌卑

【疏】公又至如初○注言賜至彌卑○釋曰此燕尙飲酒故工歌之後笙奏之前而爲大夫舉旅大射雖行燕禮主於射故笙之閒至射乃爲大夫舉旅云言賜者君又彌尊賓長彌卑者案上爲賓舉旅重云公旅以酬賓爲卿舉旅而云若賓若長言若不定科酬其一不專爲賓是君禮漸尊賓禮漸殺雖然猶言酬至此言唯公所賜者以上下言之是君又彌尊賓長彌卑也

卒旅畢也

【疏】卒○注旅畢也○釋曰言旅畢者謂爲大夫舉旅酬行於西階之上或從賓或從卿次第盡大夫故上云旅畢也

笙入立于縣中奏南陔白華華黍以笙播此三篇之詩縣中縣中央也鄉飲酒禮曰磬南北面奏南陔白華華黍皆小雅篇也今亡其義未聞昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎且考父校商之名頌十二篇于周大師歸以祀其先王至孔子二百年之閒五篇而已此其信也

【疏】笙入至華黍○注以笙至信也○釋曰此笙奏南陔白華華黍三篇等經注與鄉射同亦不復重釋但此云笙入立于縣中以其諸侯軒縣闕南面而已故得言縣中鄉飲酒唯有一磬縣而已不得言縣中而云磬南注引鄉飲酒者欲見此雖軒縣近北面縣之南也

主人洗升獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人一人笙之長者也鄉射禮曰笙一人拜于下

【疏】主人至主人○注一人至于下○釋曰引鄉射禮者證笙一人拜此與鄉飲酒皆直云一人拜不言拜于下故鄉飲酒與此注皆引鄉射以爲證欲見拜者拜於階下

衆笙不拜受爵降坐祭立卒爵辯有脯醢不祭

【疏】衆笙至不祭○釋曰言不拜受爵降者於階下受爵者亦盡階不升堂云辯有脯醢者亦獻訖薦于位之前

乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀閒代也謂一歌則一吹也六者皆小雅篇也魚麗言大平年豐物多也此采其物多酒旨所以優賓也南有嘉魚言大平君子有酒樂與賢者共之也此采其能以禮下賢者賢者纍蔓而歸之與之宴樂也南山有臺言大平之治以賢者爲本也此采其愛友賢者爲邦家之基民之父母旣欲其身之壽考又欲其名德之長也由庚崇丘由儀今亡其義未聞

【疏】乃閒至由儀○注閒代至未聞○釋曰此經注一與鄉飲酒同彼已釋訖不復重解

遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職也采蘋言卿大夫之妻能脩其法度也昔大王王季居于岐山之陽躬行召南之教以興王業及文王而行周南之教以受命大雅云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦謂此也其始一國耳文王作邑于豐以故地爲卿士之采地乃分爲二國周周公所食也召召公所食也於時文王三分天下有其二德化被於南土是以其詩有仁賢之風者屬之召南焉有聖人之風者屬之周南夫婦之道者生民之本王政之端此六篇者其敎之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取燕合鄉樂者禮輕者可以逮下也春秋傳曰肆夏繁遏渠天子所以享元侯也文王大明緜兩君相見之樂也然則諸侯之相與燕升歌大雅合小雅也天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君燕升歌頌合大雅其笙閒之篇未聞

【疏】遂歌至采蘋○注周南至未聞○釋曰云迭歌鄉樂者鄉飲酒云乃合樂與此文不同者以其二南是大夫士樂大夫士或作鄉大夫或作州長故名鄉大夫樂飲酒不言鄉樂者以其是己之樂不須言鄉故直言合樂此燕禮是諸侯禮下歌大夫士樂故以鄉樂言之又鄉飲酒注云合樂謂歌與衆聲俱作彼經有合樂之字故也此經無合樂之字故闕而不言其實此歌鄉樂亦與衆聲俱作是以使處解合爲歌與衆聲俱作耳此歌而解合明同也自周南以下所注亦與鄉

飲酒同亦不復重釋 大師告于樂正曰正歌備 大師上工也掌合陰陽之聲教六詩以六律爲之音者也子貢問師乙曰吾聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也是明其掌而知之也正歌者聲歌及笙各三終閒歌三終合樂三終爲一備備亦成也 【疏】大師至歌備○注大師至成也○釋曰云大師上工也者案春官大師下大夫二人小師上士四人又云上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人注云凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其賢知者以其大師對小師已下二百人爲上工也云掌合陰陽之聲教六詩以六律爲之音者也者並大師職文案彼云掌六律六同以合陰陽之聲注云陽聲黃鍾大族姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾又云皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹又云教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音云子貢問師乙以下至何歌也並樂記文師乙魯之大師以掌樂事故子貢問之者謂大師以知樂節故告歌備故鄭云是明其掌而知之也知升歌以下四節皆三終者案禮記鄉飲酒義云工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之閒歌三終合樂三終工告樂備故知皆三終後與此經閒歌合樂不獻之者但閒歌合樂還是始升歌笙奏之前已得獻故不復重獻云備亦成也者案周禮樂師職云凡樂成則告備故云亦成也

樂正由楹內東楹之東告于公乃降復位 言由楹內者以其立於堂廉也復位位在東縣之北 【疏】樂正至復位○注言由至之北○釋曰言由楹內者以其樂正與工俱在堂廉則楹南無過處故由楹內適東楹之東告于公云復位位在東縣之北者案大射略於小樂正升堂經有左右正則知亦有大樂正至席工於西階上少東樂正亦降立於其南北面卒篋工向東坫之東南西面北上坐時鄉注云於是時大樂正還北面立于其南東上明工升堂時小樂正升大樂正東方西面工來東坫之東南西面其時大臣位正東縣之北北面其小樂正則立於西階下東面此燕禮主於樂故大樂正升堂今降明復於東縣之北北面也

射人自阼階下請立司正公許射人遂爲司正 君許其請因命用爲司正君三舉爵樂備作矣將留賓飲酒更立司正以監之察儀法也射人俱相禮其事同 【疏】射人至司正○注君許至事同○釋曰自此盡皆反坐論立司正遂行所監之事云君三舉爵者爲賓爲卿爲大夫舉旅云樂備作矣者歌笙閒合四者備作各三終矣案鄉飲酒鄉射立司正後始行旅酬者彼是士禮饗禮之法莫間一尊卑備獻之後乃行旅酬故立司正之後乃行旅酬此燕禮國君燕其臣子雖一獻以辨尊卑故主人獻君而受酬主人卑不敢酬公獻之禮成於酬故使大夫一獻之禮於公舉酬公君行大惠卿舉之爲賓賓得辭請旅酬臣備卿大夫乃成一獻之禮復獻卿大夫將爲之舉旅行酬皆成其獻但卿大夫皆堂上有位近君不敢失禮故雖舉旅行酬而未立司正作樂後將獻士士賤卑位在堂下將爲士舉旅恐失禮故未獻之前即立司正監之故不同也

司正洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命西階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安 洗奠角觶于中庭明其事以自表威儀多也君意殷勤欲留賓飲酒命卿大夫以我故安或亦其賓不主意於賓 【疏】司正至不安○注洗奠至於賓○釋曰云洗奠角觶于中庭明其事以自表威儀多也者此奠觶于中庭威儀多洗鄉飲酒不奠是以鄉飲酒作相爲司正洗觶執以升自西階是不奠威儀少也云君意殷勤欲留賓飲酒命卿大夫以我故安者以主人安客乃安故欲安賓先語卿大夫以我意故須安也云或亦其賓不主意於賓者鄭意兩解前解主意爲賓故使卿大夫爲賓安或亦其賓不專主爲賓然[illegible][illegible]共安也

司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首 右還將適觶南先西面也必從觶西爲君之在東也少立者自嚴正慎其位 【疏】司正至稽首○注右還至其位○釋曰右還將適觶南先西面也者右還謂奠時南面乃以右手向外而西面乃從觶西南行而右還北面云必從觶西爲君之在東也者若從觶東而左還北面則背君以其君在阼故也云自嚴正慎在位者以司正監察主爲使人嚴正謹慎故先自嚴正謹慎也 左還

南面坐取觶洗南面反奠于其所 反奠虛觶不空位也 【疏】左還至其所○注反奠至空也○釋曰必使不空者亦欲使衆人觀知司嚴正之處

正升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓賓北面取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東 膳宰降自阼階以賓親徹若君親徹然 【疏】升自至以東○注膳宰至徹然○釋曰云降自阼階以賓親徹若君親徹然者臣之升降當西階今見賓親徹降自阼階宰代君徹不降西階而降自阼階當君降處故云若君親徹然也

卿大夫皆降東面北上 以將坐降待賓反也 【疏】卿大至北上○注以將至反也○釋曰案大射云卿大夫降使位注云門東北面位不與卿同東面位者彼卿有俎卿取俎以出故大夫不敢獨在西階下故復位門東北面位此燕卿無俎故大夫與卿同降西階下東面北上位也云以將坐降待賓反者上文賓以俎出當反入升坐故卿大夫待賓反亦升坐也

賓反入及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安 凡燕坐必說屨屨賤不在堂也禮者尚敬敬多則不親燕安坐相親之心 【疏】賓反至乃安○注凡燕至之心○釋曰凡在堂立行禮不說屨安坐則說屨故鄭云凡燕坐必說屨以其屨在足賤不宜在堂陳於尊者之側也云禮者尚敬敬多則不親燕安坐相親之心者左氏傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲燕以示慈惠饗在廟立行禮是敬多則不親者也燕在寢以辭爲度是相親之心者也若然云賓及卿大夫說屨不云君降說屨則升說屨之在堂上席側是以禮記少儀云排闔說屨於戶內者一人而已矣彼據尊者坐在室則尊者一人說屨在戶內今此燕在堂上則君尊一說屨於席側可知也

羞庶羞 謂膳肝膋狗胾醢也骨體所以致敬也庶羞所以盡愛也敬之愛之所以厚賢之道也 【疏】羞庶羞○注謂膳至道也○釋曰案大射云庶羞注云所進此羞謂膳肝膋狗胾醢也或有炮鼈膾鯉雉兔鶉鴽大射先行燕禮明與彼同此注不言炮鼈已下注文不具鄭知有此物者以經云庶羞不唯二豆而已此案內則爲肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼膳閒脂此及大射其牲皆用狗故知有肝膋狗胾知有炮鼈膾鯉者詩云吉甫燕喜飲御諸友炮鼈膾鯉又內則公食大夫上大夫二十豆有雉兔鶉鴽記王制云庶羞不踰牲此燕用狗必可有此物而已大鄉飲酒鄉射亦有狗但禮直云羞不云庶是以鄭注云載醢明以豆無餘物也云骨體所以致敬也者據未坐以前庶羞所以盡愛據說屨已後也

大夫祭薦 燕乃祭不敢於盛成禮也 【疏】大夫祭薦○注燕乃至禮也○釋曰不敢於盛成禮未立司正之前立行禮受獻之時不祭脯醢祭先是成禮不敢成禮於盛時

司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐 皆命者命賓命卿大夫也起對必降席司正退立西序端 【疏】司正至反坐○注皆命至序端○釋曰云起對必降席者經云反坐不云降明起對必降席既對乃反坐也是以孝經云曾子避席曰參不敏亦是起對也知司正退立西序端者無降文見鄉飲酒云司正升相旅退立于序端東面故知此亦然也

主人洗升獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送觶 獻士用觶士賤也今文觶作觚 【疏】主人至送觶○注獻士至作觚○釋曰自此盡立飲論獻士之事云獻士用觶士賤也者對上大夫已上獻用觚旅酬乃用觶此獻士卽用觶故云士賤也不從今文觚者若洗觚與大夫已上何殊故不從

士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲 他謂衆士也亦升受爵不拜 【疏】士坐至立飲○注他謂至不拜○釋曰云他謂衆士也者上云士長明此士之外皆衆士也知亦升受爵者以其士尊於笙之長笙之長尚受爵於階上明士得升堂受爵也不拜者以其士長得拜明衆士不拜也

乃薦司正與射人一人司士一人執冪二人立于觶

南東上天子射人司士皆下大夫二人諸侯則上士其人數亦如之司正爲上[redacted]乃薦至東上○注天子至爲上○釋曰此等皆士而先薦者以
其皆有事故先得薦司士亦先薦者案周禮司士掌羣士爵祿廢置之事士中之尊故亦先得薦也鄭引周禮序官射人司士下大夫二人約出此諸侯則上
士者天子官尊諸侯宜降一等以是諸侯射人司士得在士位中云其人數亦如之者案周禮序官射人下大夫二人上士四人下士八人皆名射人則諸侯
雖使士爲之人數亦等以其數外諸侯發三侯與天子同故知射人之數亦同也言此者欲見射時射人有事非一故下文注云大射正射人之長是以大射
禮大射正及小射正皆有事也云司正爲上者謂同是士以其爵最長故設在上先薦之此經三者當官雖卑皆取長先薦其餘在於衆位依齒也又士位在
西有事者別在解南北面東上也辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士每已獻而即位于東方蓋
尊之畢獻薦于其位[redacted]辯獻至薦士○注每已至其位○釋曰云卿位于東方蓋尊之者以其庭中之位卿東方西面大夫北面士西方東面是東方尊今
卿大夫得獻升堂位空故士得獻卿東方卿位是尊之以無正文故云蓋以疑之也知畢獻薦之者以其經云辯獻士乃薦士故知當畢獻後乃薦也祝
史小臣師亦就其位而薦之次士獻之已不變位位自在東方[redacted]祝史至薦之○注次士至東方○釋曰云次士獻之已不
變位者對先獻士士卿變位卿東方也云位自在東方者案上設位之時祝史在門東小臣在東堂下是先在東方也
而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲北面酬南鄉獻之於尊南不洗者以其賤略之也亦畢獻乃薦之主人執虛爵奠于篚復
位[redacted]主人至立飲○注北面至復位○釋曰云北面酬南鄉獻之於尊南者案大射旅食尊在西鄉之南北面則此主人在南亦北面以陳尊向君若東
楹之西東向設尊亦是向君爲正使酌者尊後東面酌此亦尊後北面酌南面獻之於尊南也云不洗者以其賤者此乃庶人在官府史胥徒之輩故云賤略
之也云亦畢獻乃薦之者亦上文士此畢獻乃薦可知云主人執虛爵奠於篚復位者此約大射獻旅食訖云執虛爵奠于篚復位故知也若射則
大射正爲司射如鄉射之禮大射正射人之長者也如鄉射之禮者燕爲樂卿大夫賓從其禮也如者如其告弓矢既具至退中
與算也納射器而發侯其告請先于君乃以命賓及卿大夫其爲司正者亦爲司馬君與賓爲耦鄉射記曰自君射至龍擅亦其具者也爲旅食乃射者是燕
射主於飲酒[redacted]若射至之禮○注大射至飲酒○釋曰此一經論燕末行射之節云大射正爲司射者燕禮輕又不主爲射故射人爲擯又爲司正至射
時大射正爲司射大射之時略於燕主於射故大射正爲擯又爲司正至射又親其職故不兼爲司射也云賓從之者鄉射是鄉大夫禮故樂之還從之也云
如者如其告弓矢既具至退中與算也者經云如鄉射之禮明從始至末皆如之案鄉射初司射告弓矢既具至三番射訖而退中與算故如之也云納射器
而發侯者欲見此與鄉射因納射器後即張侯大射納射器之後無發侯之事是以特言此也云告請先於君乃以命賓及卿大夫者此燕禮與大射皆國君
之禮此燕禮每事皆先請於君大射亦先請於君故故大射初司射自阼階前請於公公許乃命賓及卿大夫鄉射西階上告賓曰弓矢既具乃告於主人遂
告大夫是先後異也云其爲司正者亦爲司馬者鄉射然射云司正爲司馬此亦於爲射司正爲司馬亦射之也若然則上文射人告具射人請賓又云射人
請立司正公許射人遂爲司正皆一人也必云司正爲司馬者諸侯有常官嫌與鄉射異故言此也若士射則司正不爲司馬云君與賓爲耦者欲見卿射賓
與主人爲稱此君與賓爲耦亦是異於鄉射也引鄉射記君射至龍旌亦其異者也者謂旅與中異何者使因記國君三處射旌與中各不同云君國中射則
皮樹中以翻旌獲白羽與朱羽糅言中則此燕射也又云於郊則閭中以旌獲閭諸侯大射在郊又云於竟則虎中龍旌謂諸侯賓射在竟此皆諸侯禮射
雖記在鄉射皆與鄉射異也云薦旅食乃射者是燕射主於飲酒者此獻士旅食後乃射是燕射於飲酒後大射求爲大夫繫旅之前則射是使大射主於射

故也賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公荅再拜
此當言媵觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此誤爾[redacted]賓降至再拜○注此當至誤爾○釋曰自此盡賓反位論賓媵爵於
公之節云古者觶字或作角旁氏由此誤爾者案冬官梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觶一獻而三酬則一豆矣鄭引南郡太守馬季長
云觚當爲觶豆當爲斗鄭康成云古者觶角旁氏似觚故誤爲觚時人又多聞觚寡聞觝是以觶爲觚此注與彼同也賓坐祭卒爵再拜
稽首公荅再拜賓降洗象觶升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公荅
再拜賓反位反位反席也今文曰洗象觚[redacted]賓坐祭至反位○注反位至象觚○釋曰知反位是反席者以其當下無席堂上乃有之而云
賓升成拜不云降明上反位者反席可知也公坐取賓所媵觶興唯公所賜至此又言興者明公崇禮不倦也今文觶又爲
觚[redacted]公坐至所賜○注至此至爲觚○釋曰自此盡士旅酌卒論君爲士舉旅之事云唯公所賜者辭與爲大夫舉旅同也云至此又言興者明公崇禮
不倦也者以其媵爵升坐之後禮當倦今言興明不倦矣受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下拜小臣
辭升成拜公荅拜乃就席坐行之坐行之者今坐相酬酒有執爵者士有盥升主酌授之者[redacted]有執爵者
○注士有至之者○釋曰無算爵酬酒有執爵行之者今此爲士舉旅亦有執爵行之者無算爵然後士有盥升主酌授之者若然前三舉旅皆殷者自酌授
人也唯受于公者拜公所賜者也其餘則否司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士欲令惠均[redacted]
司正至酬士○注欲令惠均○釋曰此所命者命大夫也以前三舉旅辯大夫則止今此爲士舉旅故及之云欲令惠均者惠均於堂及均於庭也士特牲爵
止欲得稱惠均於堂及均於庭此據人君之惠均於庭也大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵
拜士荅拜興酬士者士立堂下無坐位[redacted]大夫至荅拜○注興酬至坐位○釋曰此即上文司正所命者也云興酬士者士立堂下無坐位者
凡禮當上有席者坐當下無席者立是以禮記檀弓工尹商陽是士而云朝不坐當下無坐位者也大夫立卒爵不拜實之士拜
受大夫拜送士旅于西階上辯祝史小臣旅食皆及焉[redacted]大夫至上辯○注祝史至及焉○釋曰知旅食皆及者以士未
得獻時旅酬不及得獻之後旅則及之旅食亦大士得獻故知亦酬及之其庶子以下未得獻者至獻後無算爵及焉士旅酌旅序也士以次序自
酌相酬無執爵者卒主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯降洗遂獻左
右正與內小臣皆於阼階上如獻庶子之禮庶子掌正六牲之體及爵位使國子脩德學道世子之官也而與膳
宰樂正聯事樂正亦學國子以舞左右正謂樂正僕人正也小樂正立于西縣之北僕人正僕人師僕人士立于其北北上大樂正立于東縣之北若射則僕
人正僕人士陪于工後內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也皆獻于阼階上別於外內臣也獻正下及內小臣則[illegible]人[illegible]人[illegible]人[illegible]人僕人之[illegible]盡獻
可知也凡獻皆薦也[redacted]卒主至之禮○注庶子至膳也○釋曰此一經獻庶子以下之節云庶子掌正六牲之體及爵位使國子脩德學道世子之官也者
案周禮諸子職云大祭祀正六牲之體凡樂事正舞位國子存遊倅使之脩德學道使天子諸子之官舉大子者據諸侯爲世子之官引之者以天子謂之諸
子諸侯謂之庶子掌公卿大夫士之適子掌事略同故取諸子職解此庶子之事云而與膳宰樂正聯事者以掌正大牲之體得與膳宰聯事掌國子脩德學
道得與樂正聯事以其樂正亦掌教國子故也言此者欲見膳宰得獻此庶子亦得獻之意云樂正亦教國子之舞者欲見庶子掌國子倅與樂正聯事云左

右正謂樂正僕人正也僕人正以下至北上鄉知義然者是大射禮而知云左右正者據中庭爲左右大射禮工遷於東僕人正亦與樂正同處名曰左正僕云右正明是小樂正在西爲一也若小樂正不在西大射之禮不得有左右正之文又兩面俱縣明大小樂正各量一縣又知僕人正以下在小樂正之北北上者以鄉射弟子相工皆在西今僕人正以下亦是相工之人故知亦在西方也又工堂上西階之東相工者宜近其事故在西方樂正之北也又知北上者以大射鄉射工遷在下之時皆北上統於樂正今相者以工爲主明在堂下則宜北統於堂上席下又知大樂正在東縣北者約鄉射云樂于洗東北至射時遷樂於阼階下之東南堂前三笴西面北上坐樂正北面立于其南是得爲一禮也云若射以下至工後者案大射將射之時工遷於下東站之東南西面北上坐相者以工爲主故知相工階於東鄉在工後也云內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也者案天官小臣序官云內小臣奄上士四人其職云掌王之陰事陰令鄭注云陰事羣妃御見之事陰令王所求爲於北宮使后之官云夫人者欲見諸侯夫人內小臣亦與后之內小臣職同故言之云皆獻於阼階上別於外內臣也者臣云外內者案周禮有外內命夫鄭注云外命夫六鄉以出案內命夫朝廷卿大夫則諸侯臣在鄉遂及采地者爲外臣在朝廷者爲內臣但外內臣皆獻於西階上此獻於阼階故云別於外內臣也云則警人以下至盡獻可知也者此據周禮天子有此官諸侯並以下士爲之則諸侯亦有此官以其庭中之樂軒縣別有鍾磬鎛鼓故知也言僕人者此經直見僕人正不見僕人師僕人士大射見之內小臣奄人之賤者得獻明此等皆得獻可知也知凡獻皆薦者以經云如獻士獻士有薦凡此等獻訖明皆有薦也

無筭爵。筭數也爵行無次無數唯意所勸醉而止疏無筭爵○注筭數至而止○釋曰自此盡無筭樂論酒行樂作無次數之節云爵行無次無數者此對四舉旅以前皆有次有數此則無次數也

士也有執膳爵者，有執散爵者。執膳爵者酌以進公，公不拜受。執散爵者酌以之公，命所賜。所賜者興受爵，降席下奠爵，再拜稽首，公荅拜。席下席西也古文曰公荅再拜疏士也至荅拜○注席下至再拜○釋曰自旅酬已前受公爵皆降拜升成拜至此不復降拜者禮殺故也云席下席西也者賓與卿大夫席皆南面統於君皆以東爲上故知席下爲席西也

受賜爵者以爵就席坐，公卒爵，然後飲。不敢先虛爵明此勸惠從尊者來也疏受賜至後飲○注不敢至來也○釋曰上已言君命所賜至此經云受賜自然惠從尊者來但先君受爵似惠不由君來故後飲然後授虛爵是由尊者來故後飲之也此執爵者皆酌行之以僕唯卒爵者興以酬士自酌與之是以鄉飲酒鄉射皆云卒受者僕以旅在下者注云不使執爵者酌以其將旅不以己尊孤人也

執膳爵者受公爵，酌，反奠之。賓歡在於飲酒成其意疏執膳至奠之○注賓歡至其意○釋曰云成其意者君意欲得皆醉今執膳者酌反奠於君前盡書君心故云賓歡在於飲酒成其意也

受賜爵者興，授執散爵，執散爵者乃酌行之。予其勸者所唯

受爵於公者拜，卒受爵者興，以酬士于西階上。士升，大夫不拜乃飲，實爵。乃猶而也疏注乃猶而也○釋曰轉乃爲而者乃是轉辭此經勸士士已升階大夫卿飲不可爲乃故從而解之也

士不拜受爵，大夫就席。士旅酌亦如之。公有命徹冪，則卿大夫皆降，西階下北面東上，再拜稽首。公命小臣辭，公荅再拜，大夫皆辟。命徹冪者公意殷勤必盡酒也小臣辭不升成拜明雖辭正臣禮也不言賓賓臣也君荅拜於上示不虛受也疏士不至皆辟○注命徹至受也○釋曰云士旅酌亦如之者亦如大夫相酌之法云公有命徹冪者此君尊在東楹之西事大惠故待無筭爵乃徹冪鄉飲酒尊在房戶之閒賓主共之故賓至則徹之此異也云小臣辭不升成拜明雖辭正臣禮也者臣之禮當下拜爲正今徹之不言升成拜者於下已拜是無筭爵已言賓而不使行臣禮之正也云不言賓賓臣也者經重言卿大夫皆降不別言賓是燕來賓同於臣之言爲上旅酬云賓若長者言賓但言不言酬己是賓今乃殷賓不言賓是賓不獨臣故同臣也云此君荅拜於上示不虛受也者是燕義云禮無不荅言上之不虛取於下也彼據燕禮也君荅拜之事不虛爲此言也但使言不虛取於下者言禮中此

遂升，反坐。士終旅於上，如初。卿大夫降而爵止於其反席卒之疏遂升至如初○注卿大至卒之○釋曰云卿大夫降而爵止者上文已云大夫不拜乃飲實爵士不拜受爵是大夫飲訖爵止也云於其反席卒之者謂上士受大夫爵此經云士終旅於上如初是於大夫反席士卒之也

無筭樂。升歌閒合無數也取歡而已其樂章亦然疏無筭樂○注升歌至亦然○釋曰此無筭樂上升歌笙閒合各依次第而三終有次有數此則任君之情無次無數其詩樂章亦然亦無次無數

宵，則庶子執燭於阼階上，司宮執燭於西階上，甸人執大燭於庭，閽人爲大燭於門外。宵夜也燭燋也甸人掌共薪蒸者庭大燭爲位廣也閽人門人也爲作也作大燭以俟賓客出疏宵則至門外○注宵夜至客出○釋曰凡燕法設燭者或射之使終燕則至宵也或冬之日不射亦賓夏之日不射云未必至宵也但云在地燭曰燎古者無庶燭而用荊燋故少儀云主人執燭抱燋鄉云未爇曰燭但在地曰燎執之曰燭於地廣設之則曰大燭其亦各大燭故詩云庭燎之光毛云庭燎大燭也鄭云宋央而於庭殺大燭手並指此邦人執大燭之文也司烜氏云凡邦之大事共墳燭庭燎玄謂墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎樹則大燭亦在地廣設之而已此閽人爲大燭於門外者亦是大燭在地者郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也注云僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十文出大戴禮也此亦諸侯禮以燕禮輕故不言庭燎設大燭而已云甸人掌共薪蒸者天官甸師氏職文引之者以其內有燭燎故使之在門爲大燭也云閽人門人也者案天官閽人掌守王中門之禁諸侯亦當然

賓醉，北面坐取其薦脯以降。取脯重君賜

奏陔。陔夏樂章也賓出奏陔夏以爲行節也凡夏以鍾鼓奏之疏奏陔○注陔夏至奏之○釋曰云陔夏者案鍾師九夏之中有陔夏九夏皆是詩篇樂章故知樂章也云賓出奏陔夏以爲行節也者此及鄉飲酒皆於賓出奏陔夏明此數爲行節之使不失禮云凡夏以鍾鼓奏之者案鍾師職云以鍾鼓奏九夏鄭注云先擊鍾次擊鼓是凡夏皆以鍾鼓奏之

賓所執脯，以賜鍾人于門內霤，遂出。必賜鍾人鍾人掌以鍾鼓奏九夏今奏陔以節己用賜脯以報之明雖醉不忘禮古文賜作錫

卿大夫皆出。隨賓出也

公不送。賓禮訖是臣也

公與客燕。謂四方之使者疏公與客燕○注謂四方之使者○釋曰自此盡敢拜賜命論與異國臣將燕使卿大夫戒客之辭但燕異國客以大夫與君臣同之使唯戒賓爲異國故於禮末特見之也云謂四方之使者以其云客以寡君對臣之故知四方使卿大夫來聘主君將燕之也

曰：寡君有不腆之酒，以請吾子之與寡君須臾焉，使某也以請。君使人戒客辭也禮使人各以其爵寡鮮也猶言少德謙也賜也上介出請入告古文腆皆作殄今文皆曰不腆疏曰寡至以請○注君使至無之○釋曰云禮使人各以其爵者案公食大夫云使大夫戒各以其爵以其大聘使卿小聘使大夫爵不同故主君亦以其大夫戒之也云上介出請入告者亦約公食使者至館門外客使者上介出請事入告賓但彼食禮重故三辭此燕禮輕故再辭爲異耳又彼見賓出拜辱大夫不荅拜此不言者文不具

對曰：寡君，君之私也。君無所辱賜于使臣，臣敢辭。上介出荅主國使者辭也私謂獨有恩厚也君無所爲辱賜於使臣謙不敢當也敢者怖懼用勢決之辭疏對曰至敢辭○注上介至之辭○釋曰云敢者怖懼用勢決之辭也者謂若怖懼之事不避危難用勢住決之故云用勢決之辭也

寡君固曰不腆，使某固以請。寡君，君之私也。君無所辱賜于使臣

臣敢固辭 重傳命固如故 寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從 許之也於是出見主國使者辭以見許為得命今文無使某 致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉 親相見致君命辭也 君貺寡君多矣又辱賜于使臣臣敢拜賜命 貺賜也猶愛也敢拜賜命從使者拜君之賜命猶謙不必辭也 【疏】注敢拜至辭也○釋曰主君使大夫往戒只為燕事今客從之者來就燕而云拜主君賜燕之命者謙不必有燕事

記燕朝服於寢 朝服者諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠玄端緇帶素韠白屨也燕於路寢相親昵也今辟雍十月行此燕禮玄冠而衣皮弁服與禮異也 【疏】記燕朝服於寢○注朝服至異也○釋曰凡記皆記經不具者以經不言燕服及燕處故記人言之也云謂冠玄端緇帶素韠白屨者皆士冠禮文案屨人注天子諸侯吉事皆舃諸侯朝服素韠白屨而云白屨者引士冠禮成文其實諸侯當白舃其臣則白屨也鄭注周禮屨人云複下曰舃禪下曰屨下謂底以此為異也云燕於路寢相親昵也知燕於寢者以其饗在廟明燕在寢私處可知也引漢法欲見與古異者周時玄冠服則緇布衣今衣皮弁服是異也

其牲狗也 狗取擇人也明非其人不與為禮也 亨于門外東方 亨於門外臣所掌也 【疏】亨于門外東方○注亨于至掌也○釋曰此君禮故云臣使掌案公食記云亨于門外東方注云必於門外者大夫之事也注不同者以其饔食在廟嚴凝宜親監視不得言臣所掌故注云大夫之事也鄉飲酒亨狗于堂東北者非君禮是臣於堂東北不在外者宜主人親供又法陽氣之所始故三者注皆不同也

若與四方之賓燕則公迎之于大門內揖讓升 四方之賓謂來聘者也自戒至於拜至皆如公食公食亦告饌具而後公即席小臣請執冪請羞者乃迎賓也 【疏】若與至揖升○注四方至賓也○釋曰云自戒至於拜至皆如公食者此燕用狗彼用大牢此戒賓再辭彼三辭至於卿大夫立位皆不同而云如公食者謂除此之外若然依公食從首使大夫戒各以其爵上介出請入告已下至北面再拜稽首皆如之饌具之等不如之也云亦告饌具而後公即席小臣請執冪請羞者乃迎賓也者言此者欲見燕四方賓此等依上文與燕己臣子同亦不如公食以其公食公無席又無入廟之事又公食無請執冪羞膳故別言此也

賓為苟敬席于阼階之西北面有脀不嚌肺不啐酒其介為賓 苟且也假也主國君饗時親進醴于賓今燕又宜獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕為恭敬也於是席之如獻諸公之位言苟敬者賓實主國所宜敬也脀折俎也不嚌啐似若尊者然也介門西北面西上公降迎上介以為賓揖讓升如初禮主人獻賓獻公既獻苟敬乃膳觚羃臣卿位如燕也 【疏】賓為至為賓○注苟且至燕也○釋曰云主國君饗時親進醴于賓者謂行饗事於禮賓之時君親酌醴進于賓若然前有饗食不言之者饗禮亡無以可言食禮又無酒醴所獻之事故不言而云饗時也云今燕又宜獻焉者案上燕己臣子使宰夫為主人獻如此親獻者若不親獻即同己臣子實何須辭之而為苟敬故知君當親獻焉云至此升堂而辭讓者若此時升堂不辭即行燕賓之禮故知辭之在初升堂時云欲以臣禮燕為恭敬也者此謂在阼西北面故云席之如諸公之位也云言苟敬者賓實主國所宜敬也者賓實主國所宜敬但為辭讓故以命介為賓不得敬之今雖以介為賓不可全不敬於是席之於阼階西且敬也故云苟敬也云不嚌啐似若尊者然也者案此燕禮與大射鄉射皆不嚌啐是諸公如卿禮今聘卿在諸公之坐亦不嚌不啐是為似若諸公尊者然也云介門西北面西上者約聘禮而知也云公降迎上介以為賓揖讓升如初禮者此如上文燕己臣子以大夫為賓者同故云如初禮也云主人獻賓獻公既獻苟敬乃膳觚者若上燕己臣子之時獻賓獻公訖卿膳觶以酬賓但苟敬之前宜有薦有俎實與君同明知獻公後卿獻苟敬乃可酬賓也云羃臣卿位如燕者如上燕己臣子同若然羃臣不待迎賓入乃從君入以其皆羃獻酬故因其先至寢門故小臣引之卿入不待賓入後也者

無膳尊無膳爵 降尊以就卑也 【疏】無膳尊無膳爵○注降尊以就卑也○釋曰鄭特牲云三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑也○注云三獻卿大夫來聘主君饗燕之以介為賓賓為苟敬則徹重席而受酢也專猶單也彼與此事同故鄉引彼經以證此燕己臣子不見有君親受賓酢若燕異國臣子得有專席受酢者獻卿大夫之後依次各為此三人舉旅獻士之後賓乃媵爵於公賓取所媵爵為士舉旅應以為酢君君專席而受之也

與卿燕則大夫為賓與大夫燕亦大夫為賓 不以所與燕者為賓者燕為序歡心賓主敬也公父文伯飲南宮敬叔酒以路堵父為客此之謂也君恆以大夫為賓者大夫卑雖尊之猶遠于君今文無則下無燕 【疏】與卿至為賓○注不以至無燕○釋曰此謂與己臣子燕法若與異國賓燕皆用上介為賓如上說也云公父文伯已下是魯語文此三人皆魯大夫自相燕法云此之謂也者此謂不使所為燕者為賓之義云君恆以大夫為賓者大夫卑雖尊之猶遠於君者案禮記燕義云不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也明嫌之義也注云公卿尊矣復以為賓則尊與君大相近是不用公卿為賓恐逼君用大夫為賓雖尊之猶遠於君不畏逼君也

羞膳者與執冪者皆士也 尊君也膳宰卑於士 【疏】羞膳至士也○注尊君至於士○釋曰經直云請執冪與羞膳不辨其人故記人言之云尊君也膳宰卑於士者言膳宰別小膳宰也以其下云羞卿者小膳宰明於君者士也士尊於小膳宰也若然士則膳宰之長者故下注小膳宰云膳宰之佐也

羞卿者小膳宰也 膳宰之佐也

若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人荅拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋 肆夏樂章也今亡以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也記曰入門而縣興示易以敬也卿大夫有王事之勞則奏此樂焉 【疏】若以至樂闋○注肆夏至樂焉○釋曰自此盡若舞則勺論臣子有王事之勞與之燕之事云若者不定之辭以其常燕己臣子無樂王事之勞或有或無故言若也云肆夏樂章也今亡者鄭注鍾師云九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具也云以鍾鎛播之鼓磬應之者鍾師云掌金奏鄭注云擊金以為奏樂之節金謂鍾及鎛又云凡樂事以鍾鼓奏九夏鄭注云先擊鍾次擊鼓是奏肆夏時有鍾鎛鼓磬彼經注雖不言磬但縣內有此四者故鄭兼言磬也言所謂金奏也者所謂鍾師掌金奏也云記曰者此鄭引二記之文何者云入門而縣興是仲尼之文仲尼燕居云兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋郊特牲云賓入大門而奏肆夏示易以敬也必引二記文者以燕在寢賓及庭及寢庭與仲尼燕居入門而縣興事相類故引之禮賓及庭樂作之義也此肆夏以金奏之故引郊特牲示易以敬禮用肆夏之義也不取賓入大門者大門非寢門故也云鄉大夫有王事之勞則奏此樂焉知者以發首陳君與臣子常燕及聘使之臣燕次論四方賓燕今此言賓及庭奏肆夏則非尋常大夫為賓與宰夫為主人相對者謂若賓為苟敬四方賓之類特奏肆夏其事既重若非有王事之勞何以致此故知是臣有王事之勞者乃奏此樂也

升歌鹿鳴下管新宮笙入三成 新宮小雅逸篇也管之入三成謂三終也 【疏】升歌至三成○注新宮至終也○釋曰鹿鳴不言工歌新宮不言笙奏而言升歌下管者欲明笙奏異於常燕常燕即上所陳四節是也今工歌鹿鳴三終與笙奏全別故特言下管新宮乃始笙入三成者止謂笙奏新宮三終申說下管之義云新宮小雅逸篇也知在小雅者以配鹿鳴而言鹿鳴是小雅明新宮小雅可知

遂合鄉樂 鄉樂周南召南六篇言遂者不閒也

若舞則勺 勺頌篇告成大武之樂歌也其詩曰於鑠王師遵養時晦又曰實維爾公允師既合鄉樂萬舞而奏之所以美王侯勸有功也 【疏】若舞則勺○注勺頌至功也○釋曰言若者或為之舞或不為之舞在於君意故以不定而言云舞則勺者謂舞之舞則歌勺詩以為舞曲云勺頌篇告成大武之樂歌也者勺詩序文云其詩曰於鑠王師遵養時晦者鑠美也言於呼美武王之師遵循也循養時昧之紂三分天下猶服事於殷又曰實維爾公允師者公事允信也言武王

伐紂實維汝武王之事信得用師之道云既合鄉樂者以文承合鄉樂之下故知既合鄉樂也云萬舞而奏之者釋經舞時作剛萬舞之舞而奏勺詩實八年公羊傳云壬午猶繹萬入去籥傳曰萬者何干舞也謂秉干舞以奏勺詩也云所以美王侯勸有功也者天子諸侯作之是美王侯亦所以勸有功也

唯公與賓有俎主於燕其餘可以無俎【疏】唯公與賓有俎○注主於至無俎○釋曰主於燕其餘可以無俎者對大射辨尊卑公卿皆有俎其牲用狗則同

獻公曰臣敢奏爵以聽命授公釋此辭不敢必受之【疏】獻公至聽命○注授公至受之○釋曰謂若主人獻公公至賓媵爵於公雖非獻亦釋此辭也

凡公所辭皆栗階栗蹙也謂越等急趨君命也

凡栗階不過二等其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂【疏】凡栗階不過二等○注其始至升堂○釋曰凡堂及階尊者高而多卑者庳而少○案禮器云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等受爵弁鄭注云降三等下至地則士三等階以此推之則一尺為一階大夫五尺五等階諸侯七尺七等階天子九尺九等階可知今云凡栗階不過二等言凡則天子九等已下至士三等皆有栗階之法栗階不過二等據上等而言故鄭云其始升猶聚足連步一也故曲禮云涉級聚足連步以上鄭注云涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也此即上聚足一也天子已下皆留上等為栗階左右足各一發而升堂其下無間多少皆連步雜記云主人之升降散等鄭注云散等栗階則栗階亦名散等凡升階之法有四等連步一也栗階二也歷階三也歷階謂從下至上皆越等無連步若禮記檀弓云杜蕢入寢歷階而升是也越階四也越階謂左右足越三等者若公羊傳云趙盾避靈公躇階而走是也

凡公所酬

既拜請旅侍臣既拜謂自酌升拜時也擯者阼階下告于公還西階下告公許旅行也請行酒于羣臣必請者不專惠也【疏】凡公至侍臣○注既拜至惠也○釋曰云既拜謂自酌升拜時也者此即上賓得君酒飲訖自酌降拜升時請旅侍臣云擯者阼階下告于公還西階下告公許旅行者此約大射而知也

凡薦與羞者小膳宰也謂於卿大夫以下也上特言羞卿者小膳宰者欲絕於賓羞賓者亦士【疏】凡薦至宰也○注謂於至亦士○釋曰云謂於卿大夫以下者以其執冪與羞膳於君是士則知此凡者於卿大夫也云上特言羞卿者小膳宰者欲絕於賓羞賓者亦士者鄭意於此言凡據卿大夫於文足矣上文君下特言羞卿者小膳宰者欲見直言君不須言賓以其賓之薦俎與君同明羞膳亦與君同不使小膳宰故云欲絕於賓為羞賓者亦士也

有內羞謂羞豆之實酏食糝食羞籩之實糗餌粉餈【疏】有內羞○注謂羞至粉餈○釋曰云謂羞豆之實酏食糝食者天官醢人云羞豆之實酏食糝食鄭注云酏饘也內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為酏又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之是也云羞籩之實糗餌粉餈者籩人職云羞籩之實糗餌粉餈鄭注云此二物者粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為之為餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足是也糗熬之亦粉之其粉擣之亦糗之是互相足也

君與射則為下射袒朱襦樂作而后就物君尊小臣以巾授矢稍屬君尊不搢矢不以樂志辟不敏也既發則小臣受弓以授弓人俟復發也不使大射正燕射輕上射退于物一笴既發則荅君而俟荅對

若飲君燕則夾爵謂君在不勝之黨賓飲之如燕媵觶則又夾爵【疏】若飲君燕則夾爵○釋曰夾爵者將飲君先自飲及君飲訖又自飲為夾爵

君在大夫射則肉袒不襢襦厭於君【疏】注不襢襦厭於君○釋曰鄉射記大夫對士射袒襢襦此對君肉袒故云厭於君也

若與四方之賓燕媵爵曰臣受賜矣臣請贊執爵者受賜謂公鄉者酬之至燕主人事賓之禮殺賓降洗升媵觶于公公答恩惠也【疏】若與至爵者○注受賜至惠也○釋曰謂公取二大夫所媵觶上者以酬賓是也云賓降洗升媵觶于公者謂上獻士訖賓媵觶于公是荅恩惠也

相者對曰吾子無自辱焉辭之也對荅也亦告公以公命荅之也

有房中之樂弦歌周南召南之詩而不用鍾磬之節也謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子【疏】有房中之樂○注弦歌至君子○釋曰云弦歌周南召南之詩而不用鍾磬之節者此文承四方之賓燕下而云有明四方之賓而有之知不用鍾磬者以其此二南本后夫人侍御于君子用樂師是本無鍾磬今若改之而用鍾磬當云有房中之樂今賓云有房中之樂明依本無鍾磬也若其然案磬師云教縵樂燕樂之鍾磬注云燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教其鍾磬房中樂得有鍾磬者彼據教房中樂待祭祀而用之故有鍾磬也房中及燕則無鍾磬也

儀禮卷第六　經三千三百二十三　注四千六百二十　儀禮疏卷第十五

儀禮注疏卷十五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

司宮兼卷重席

有蒲筵萑席兩種席 通解要義同毛本萑作重下並同

三重再重下 重字陳本作種非也

決鄉飲酒鄉射 陳閩通解要義同毛本鄉作鄉

彼還尊於主人 陳本要義同毛本還作尊

乃薦脯醢○右祭脯醢 醢唐石經作醢誤

射人乃升卿

上公得置孤卿一人 毛本公誤作命要義作國亦誤

彼是殷法同之 要義同毛本同作用

故同稱公 通解要義同毛本公作云

席于阼階西

初無加席者 要義無初字

云視寵苟敬私昵之坐者 要義云下有亦爲阼階西位近君君則屈十一字

此孤亦席於阼階之西 通解要義同毛本亦作一○按亦是也

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初 唐石經大夫下重出大夫二字按疏讀二大夫媵爵如初爲句則亦無大夫二字大射亦無前經小臣請媵爵者公命長小臣作下大夫二人媵爵媵爵者阼階下云云此經不言公命不言小臣作俱省文也

請致者

自優暇也古文云阼階下北面再拜 古文以下十字毛本並脫徐本集釋通解俱有

公又行一爵

已爲賓舉旅 已要義作以

主人洗升

不酢辟君 不下要義有酬字毛本通解辟作爵要義作辟

辯獻大夫

亦獻而後布席也 後徐葛陳閩監本集釋通解俱作后

卒○大夫皆升就席 唐石經徐本集釋楊氏敖氏同毛本通解無升字石經考文提要云前主人洗升節疏述經起訖云自此盡皆升就席明有升字○按大射亦有升字

席工于西階上

瞽矇歌諷誦詩者也 矇嚴鍾葛本俱从目毛本徐本誤从月

小臣納工

燕禮經 毛本燕作按徐本集釋通解楊氏俱作燕與疏合

得相參之意 意要義作禮

工歌鹿鳴

及四方之賓宴 張氏曰注曰鹿鳴君與臣下及四方之賓宴又曰宴歡在于飲酒成其意監本宴並作宴

可則傚也 釋文徐本集釋通解要義同毛本傚作效陸氏曰傚本又作効

此采其更是勞苦 集釋通解要義毛本同徐本是作自

公又舉奠觶

笙奏之前 前陳閩俱作間

笙入

且正考父 徐陳集釋通解要義同毛本且作宜

遂歌鄉樂○葛覃 覃宋本釋文作蕈 ○采蘩 蘩陳閩監本俱作繁

能修其法度也 盧文弨改修爲循金曰追云修鄉飲作循詩序亦作循○按鄉飲注之循徐本作修此注之修諸本無作循者

於時文王 毛本時誤作是

德化被于南土 徐陳集釋通解要義同毛本南作西鍾本西土作南山

夫婦之道者 集釋無者字

然則諸侯之相與燕 徐本集釋要義俱無之字通解有

飲酒不言鄉樂者 要義同毛本飲上有鄉字

大師告于樂正曰 告下唐石經徐本集釋要義楊氏敖氏俱有于字通解毛本無

教六詩以六律爲之音者也 徐本集釋通解楊氏同毛本六詩作大師陳閩葛俱誤作六師疏同

對小師已下二百人爲上士也 周學健依春官大師小師職文改二百爲三百改上士爲上工

教六詩以六律爲之音者也者 毛本六詩作大師

大蔟 陳本同毛本蔟作簇按毛本非

樂正由楹內

西面北上坐時 時上陳閩俱有一字

故大樂正升堂 要義同毛本故下有知字

射人自阼階下

乃行旅酬故立司正之後乃行旅酬 毛本脫故立以下十字通解要義俱有

司正洗角觶

前觶主意爲賓 陳閩要義同毛本主作立

賓反入

則君脫屨之在堂上席側 通典云之字當衍文按疑之字下有脫字

羞庶羞

取狗肝一幪之以其膋也 要義同毛本一幪作以幪○按內則作幪此本非一字不誤

主人洗升○主人拜送觶 唐石經徐本集釋通解要義楊氏敖氏同毛本送作受

乃薦

宮官雖多 官陳閩俱作宮

主人就旅食之尊

在西鎛之南 要義同毛本鎛作縛○按作鎛與大射儀合

若射

鄉射記曰 曰集釋作云按賈氏以云字爲衍文

是以特言此也 毛本此作之

故故大射初 毛本故故作故曰通解重云故大射初無曰字○按毛本是

於竟則虎中龍旜 毛本竟作境陳本通解俱作竟下同 射於飲酒決 射下脫主字

大夫立卒爵不拜實之 唐石經徐本集釋通解楊氏敖氏同毛本實作賓

旅則及之 陳本通解同毛本則作酬

主人洗

媵人 陸氏曰本又作騰下同○按前本媵騰雜出後不悉校

凡獻皆薦也 毛本薦誤作爵

掌事寔同 寔要義作是

堂前三笴 毛本無三字

卸在工後也 毛本此下有工內相三字

按天官小臣序官云內小臣奄 陳閩通解俱無小臣序官云五字

受賜爵者

但先君受爵 顧廣圻云受當作虛宋單疏本已誤

以其將旅 通解同毛本旅下有酬字

唯受爵於公者

乃是緩辭 毛本乃是誤倒

士不拜受爵

今乃設賓不言賓也 要義同陳閩設俱作沒周學健云禮經沒其文而不見大射儀卿大夫皆降節疏亦有沒賓之語可證

彼釋此言也 陳閩俱無言字

宵則庶子○閽人爲大燭於門外 唐石經無大字按大射亦無大字

廣設之而已 要義同毛本廣作席

奏陔

注陔夏至奏之 集釋陔夏宜作陔陔

對曰

謂獨有恩厚也 徐本同集釋通解毛本有作受

君貺寡君多矣

拜主君賜燕之命者 毛本賜作用

皆記經不具者 具陳閩俱作言

記燕朝服於寢

禮下曰鷄 毛本曰誤作白

其牲狗也 毛本並脫唐石經徐本集釋楊氏敖氏俱有

狗取擇人也明非其人不與爲禮也 毛本並脫徐本集釋楊氏俱有按此節經注通解無

若與四方之賓燕

不如之也要義同毛本如作入

賓爲苟敬

主國君鄉時徐本同釋文集釋通解楊氏饗俱作饗陸氏曰或作鄉非○按疏亦作鄉然以聘禮記賓爲苟敬注考之作饗爲是彼注與此注文異義同彼言饗食此專言饗者春秋傳二十五年左氏傳曰晉侯朝王王饗醴命之宥是饗有醴之事與燕同類故對言之且饗食與燕其事相連若聘後禮賓自爲一事何容相較乎又聘禮注云今文饗皆作鄉則鄉饗古通用此注卽作鄉亦當讀爲饗不當讀爲鄉也

今燕又宜獻焉徐本集釋通解楊氏同毛本宜作且

云主國君饗時按疏以禮賓之時釋鄉時則讀鄉爲饗矣此句及下文而云饗時也兩饗字似當作鄉然此本與要義俱作饗許宗彥云疏又曰饗禮亡無以引證則此饗字不誤

無以可言要義同毛本可言作引證

此謂在阼西北面此要義作正

如諸公之位也陳本要義同毛本如下有獻字

賓實主國所宜敬也者賓實主國所宜敬要義同毛及監本俱脫下七字陳閩通解俱脫上九字

無膳尊

卿大夫來聘毛本卿作鄉陳閩通解要義俱作卿與郊特牲注合

故鄭引彼經以證此要義同毛本通解此作出○按此是也

獻士之後陳閩通解要義同毛本士作主

與卿燕

君恆以大夫爲賓者徐本集釋通解楊氏俱作恆與述注合陳本毛本作但

爲賓之義要義同毛本義作儀

云君恆以大夫爲賓者毛本恆作但要義誤恒

若舞則勺

告成大武之樂歌也毛本武誤作舞疏同

唯公與賓有俎徐本同毛本通解唯俱作惟按諸本惟唯錯出不悉校

凡栗階

猶聚足連步一也要義同毛本通解無一字

此卽聚足一也要義同毛本無一字

凡薦與羞者通解無與字

有內羞

擣粉熬大豆爲之爲之二字毛本通解誤作爲餌按周禮注無爲之二字

餈之黏著以粉之耳者通解同作黏著與周禮注合陳本作粘著毛本作粘

上射退于物一笴

荅對徐本集釋俱有此注通解無毛本並脫

若與四方之賓燕

謂公卿者酬之卿諸本俱作卿唯嚴鍾楊氏毛本作鄉酬毛本作酌徐本集釋通解楊敖俱作酬

有房中之樂

弦歌周南召南之詩毛本弦作絃徐本作弦與標目合

注弦歌至君子毛本弦作絃○按諸本弦絃錯出不悉校

明四方之賓而有之浦鏜云明下疑脫爲字

明依本無鍾磬也要義同毛本依作彼閩監俱誤作衣毛本鍾作鐘

儀禮注疏卷十五校勘記

儀禮疏卷第十六

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

儀禮卷第七

大射第七【疏】大射第七○鄭目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭大射於五禮屬嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七○釋曰云諸侯將有祭祀之事以下文出於射義

儀禮　鄭氏注

大射之儀君有命戒射

將有祭祀之事當射宰告於君君乃命之言君有命政教宜由尊者

【疏】大射至戒射○注將有至尊者○釋曰自此盡西綏論射之前預戒諸官及張侯設樂縣之事不言禮言儀者以射禮威儀多故以儀言之是以射義云孔子曰射者何以射何以聽循聲而發不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中是其射容難故儀也云將有祭祀之事當射者按射義云天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭是其將祭必射也云宰告於君君乃命之者鄭意不云宰戒百官者宰先告君君之使戒乃戒卿云戒百官是也云言君有命政教宜由尊者其經云戒射此戒亦政教之尊故以政教言之也

宰戒百官有事於射者

宰於天子冢宰治官卿也作大事則掌以君命戒於百官

【疏】宰戒至射者○注宰於至百官○釋曰按周禮大宰職云掌百官之誓戒此言宰戒百官其事同故鄭以天子冢宰言之也其實諸侯兼官無冢宰立地官司徒以兼之故轉僅云宰命司馬注云宰上卿貳君事者也諸侯謂司徒爲宰是諸侯立司徒兼冢宰之事也言大事則掌以君命戒於百官者周禮大宰職云作大事則戒于百官贊王命是鄭之所引以證宰戒之事也

射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者

射人掌以射法治射儀司士掌國中之士治凡其戒命皆司馬之屬也殊戒公卿大夫與士辨貴賤也贊佐也謂士佐執事不射者

【疏】射人至贊者○注射人至射者○釋曰上文宰官尊總戒此射人司士色別戒之稍若天官冢宰戒百官宗伯大司寇之等重戒也云射人掌以射法治射儀者夏官射人文云司士掌國中之士治凡其戒令者此司士職文云國中之士彼士總公卿大夫士而言此射人已戒公卿大夫則司士戒士贊者唯有士不兼大夫已上不同者斷章取義故與本職不同也云皆司馬之屬也者射人司士皆屬司馬故云司馬屬也此上下文所云戒者皆謂祭前旬有一日知者祭統云先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齋七日致齋三日若然卜日及戒皆在旬有一日是大宰云前期十日帥執事而卜日遂戒注云前期前所諏之日也十日容散齋七日致齋三日其天子又有天地及山川社稷宗廟諸侯直有境內山川社稷宗廟卜日及戒皆同也按郊特牲云卜郊受命于祖廟作龜于禰宮卜之日王立于澤親聽誓命又云獻命庫門之內戒百官也大廟之命戒百姓也注云王自澤宮而還以誓命重相中勑也王自此還齋路寢之室若然卜日在澤宮又至射宮皆同在旬有一日空十日故後日乃齋也

前射三日宰夫戒宰及司馬射人宿視滌

宰夫冢宰之屬掌百官之徵令者司馬於天子政官之卿凡大射則合其六耦滌謂溉器埽除射宮

【疏】前射至視滌○注宰夫至射宮○釋曰此宰夫戒是再戒之宿不云宿者辟下宿視滌何者宰夫戒是申戒下宿是夕宿是以宗伯云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿視滌注云宿申戒也此前有射人戒是七日前期此宰夫戒是申戒又知宿是夕宿者以戒宿同文明不同日以其上云前射三日戒明此非三日是前一日矣云宰夫冢宰之屬者按大宰云小宰中大夫二人宰夫下大夫四人屬冢宰故云冢宰屬云掌百官之徵令者宰夫職文云司馬於天子政官之卿者小宰職云四曰司馬其屬六十掌邦政是也云凡大射則合其六耦者大司馬職云若大射合諸侯之六耦是將祭而射故使諸侯爲耦若其餘射則卿大夫以下爲耦也云滌謂溉器埽除者以其諸侯射先行爲禮不視滌器明滌器是射器及埽除射宮也

司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十北十

量人司馬之屬掌量道巷塗之數者侯謂所射布也尊者射之以威不寧侯卑者射之以求爲侯量侯道謂去堂遠近也容謂之乏所以爲獲者之禦矢也貍之伺物每舉足者止視遠近爲發必中也是以量侯道取象焉鄉射記曰侯道五十弓考工記曰弓之下制六尺則此貍步六尺明矣大侯熊侯謂之大者與天子熊侯同參讀爲糝糝雜也雜侯者豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀爲豻豻侯者豻鵠豻飾也大夫將祭於己射麋侯士無臣祭不射

【疏】司馬至北十○注量人至不射○釋曰云量人司馬之屬掌量道巷塗數者量人職文量人屬司馬故云司馬之屬也云侯謂所射布也者以其三侯皆以布以皮爲鵠旁又飾以皮也云尊者射之以威不寧侯者梓人云毋或若汝不寧侯不屬于王所故抗而射汝是也云卑者射之以求爲諸侯者射義云故天子之大射謂之射侯射侯者射爲諸侯也射中則得爲諸侯射不中則不得爲諸侯是也容謂之乏所以爲獲者之禦矢者此云乏周禮射人云容所以爲獲者之禦矢解容乏之義以其容身故得禦矢言乏矢於此謂乏不去也云則此貍步六尺明矣鄭云此者欲破先鄭故先鄭注射人謂步一舉足爲步於今爲半步故鄭注彼亦引弓之下制六尺以非之也云大侯熊侯謂之大者與天子熊侯同者司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯彼此內諸侯二侯以熊侯爲首此畿外諸侯三侯亦天子同不得與天子同其大射時所用物宜與畿內諸侯同用熊又與天子熊侯同故云大侯也云參讀爲糝糝雜也雜侯者豹鵠而麋飾下天子大夫也者司裘云卿大夫則共麋侯此則以豹皮爲鵠以麋飾其側不用純麋是下天子大夫也必知以豹爲鵠以麋爲飾者天子卿大夫用麋侯諸侯卿大夫亦用麋侯並據已家用之若助祭亦射君之第二侯明君之第二侯用麋飾其側侯以飾得名又畿內諸侯第二侯用豹爲鵠故知畿外諸侯亦以豹皮爲鵠可知云干讀爲豻豻侯者豻鵠豻飾也者亦取援默意大夫將祭於己射麋侯者司裘云卿大夫共麋侯是天子卿大夫以孝經云大夫有爭臣三人以有臣故將祭得大射擇士鄭言此者以己射用麋侯又見助君祭亦射君之麋侯云士無臣祭不射者孝經云士有爭友不言臣以僕隸爲友司裘卿大夫下不言士故祭不言士大射若然士有實射燕射不得大射鄉不得大射得與君實遂射故射人注不言士者此與諸侯之實射士不與也若然諸侯之士亦然也

命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武不繫左下綱設乏西十北十凡乏用革

巾車於天子宗伯之屬掌裝衣車者亦使張侯巾類崇高也高必見鵠鵠所射之主射義曰爲君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠爲人父者以爲父鵠爲人子者以爲子鵠言射中此乃能任己位也鵠之言較較直也射者所以直己志或曰鵠鳥名射之難中中之爲俊是以所射於侯取名也淮南子曰鴟鵠知來然則所云正者正也亦爲名齊魯之閒名題肩爲正正鵠皆爲之捷黠者考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉則大侯之鵠方六尺參侯之鵠方四尺六寸大半寸軒侯之鵠方三尺三寸少半寸及至也武迹也中人之足長尺二寸以軒侯之糝侯去地一丈五寸少半寸大侯去地二丈二尺五寸少半寸凡侯北面西方謂之左前射三日侯設乏欲使有事者豫志焉

【疏】命量至用革○注巾車至志焉○釋曰上文直命量人量侯道及乏遠近之處此經論張侯高下之法也云設乏西十北十者鄉射云乏參侯道居侯黨之一西五步注云此乏去侯北三十丈西三丈云西十北十則西與北皆六丈不得爲三分居侯黨之一者以其北三十侯入黨深故也若然此三侯之下總云西十北十則三侯之乏皆西十北十矣西亦六丈者以三侯恐矢揚傷人與一侯亦異也云巾車於天子宗伯之屬者周禮巾車宗伯故云宗伯之屬人也云掌裝衣車者天子五路木路無革輓革路有革無異飾玉路金路象路有革輓又有玉金象爲飾故乘夏篆卿乘夏縵皆以物爲飾故云裝衣車者也云侯巾類者侯亦有飾故稱射記云凡畫者丹質及正鵠之飾故云巾類也引射義者欲證射以鵠爲主也云鵠之言較較直也射者所以直己志弁下注云然則所云正者正也此取射

義解之故射義云射者內志正外體直然後持弓矢審固注云內正外直正鵠之名出自此是也云或曰鵠鳥名射之難中中之為俊是以所射於侯取名也射下云亦兩鵠名實之所各鵠屬為正正鵠皆為之撿點者鄭以正鵠之名有此二義故兩解之也云考工記梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉者三等皆高廣等引之者鄭欲解經見鵠之義故先知侯鵠廣狹尺寸也云則大侯之鵠方六尺者以侯道九十弓弓取二寸二九十八侯中丈八尺三分其侯而鵠居一故知鵠方六尺也云參侯之鵠方四尺六寸大半寸者以侯道七十弓弓取二寸則侯中丈四尺三分其侯鵠居其一丈四尺取丈二尺三分得四尺又於二尺之內取尺八寸又得六寸又二寸一寸為三分寸之六分取二分二分為三分為三分寸之二三分寸之二是大半寸故云參侯之鵠方四尺六寸大半寸也云軒侯之鵠方三尺三寸少半寸者軒侯道五十弓弓取二寸則侯中方一丈三分其侯鵠居一於一丈且取九尺得三尺一尺取九寸得三寸一分為三分得一分則是三分寸之一三分寸之一則是少半寸故云軒侯之鵠方三尺三寸少半寸也云中人之足長尺二寸者無正文以目驗而知云以軒侯計之者以大侯參侯高下無文軒侯云下綱不及地武則軒侯下綱去地尺二寸以是從軒侯計之也軒侯中一丈上下躬及上下舌各二尺合八尺是丈八尺矣又下不及地尺二寸則軒侯上綱去地丈九尺二寸也參侯侯中丈四尺上中下各四尺得八尺并之二丈二尺也鵠居侯中三分之一則鵠下亦有四尺六寸大半寸通躬身四尺為八尺六寸三分寸之二矣張法參鵠下躬與舌侯之上綱齊所謂見鵠於軒自餘參侯鵠下畔八尺六寸大半寸在捲軒侯亦如之軒侯上綱本去地丈九尺二寸直捲八尺上有一丈一尺二寸在復捲六寸上有一丈六寸在復捲三分寸二唯有一丈五寸三分寸一在少半寸者鄭三分寸一也言大半寸者鄭三分寸二也故知參侯下綱去地一丈五寸少半寸也大侯中丈八尺中之上下各四尺躬八尺矣中方丈八尺更加八尺二丈六尺也參侯去地丈五寸少半寸本上綱下綱相去二丈二尺其舉也上綱去地三丈二尺五寸少半寸也大侯鵠下畔與參侯上綱齊所謂見鵠鵠以下捲侯中丈八尺三分之則鵠下亦有六尺下躬身四尺一丈矣則大侯自於參也參侯一丈也自一丈以下猶有二丈二尺五寸少半寸在是大侯下綱去地亦然故注於此數也云前射三日張侯設乏知三日者前文云前射三日下云樂人宿縣下云厥明自前射三日以後論事不著異日故知張侯與設乏同是射前三日矣

樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳

笙猶生也東為陽中萬物以生春秋傳曰大簇所以金奏贊陽出滯姑洗所以脩絜百物考神納賓是以東方鍾磬謂之笙皆編而縣之周禮曰凡縣鍾磬半為堵全為肆有鍾有磬為全鑮如鍾而大奏樂以鼓鑮為節

[redacted]樂人至南陳○注笙猶至為節○釋曰云東為陽中萬物以生者陽氣起於子盛於午故東方為陽中也萬物以生以其正月三陽生大簇用事故萬物生為云春秋傳者是外傳伶州鳩對周景王鄭引之者證鍾磬為笙之事大簇者寅上候氣之管度律均鍾金鎛鍾也故賓之所以贊陽出滯云姑洗所以脩絜百物考神納賓者亦據度律均鍾姑洗在辰三月百物脩潔而出考神納賓謂祭祀而有助祭之賓客但東方陽管唯有此二律故據此二律言之是以名東方鍾磬為笙也云皆編而縣之者言皆者欲解磬非應律之物與鍾同言之者以其編與鼓雖同西面與鍾同不編之而磬與鍾同十六枚而在一簴與鍾同編又同言故舉言磬是以磬師職云掌教擊磬擊編鍾注云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之是其磬與鍾編之此東方云笙而西方言頌者以其東則無射主西方成功故歡故稱頌頌者樂之成備之形容故云頌也但天有十二次地有十二辰按書傳云天子出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應左右云五則除黃鍾蕤賓並為陽而應鍾林鍾已西為右五也大呂中呂已東為左五也云周禮曰凡縣鍾磬半為堵全為肆者周禮小胥職文彼鍾亦縣而直言鍾磬者據編縣者為文數編之者鄭上各縣一而已不編之鄭彼注云半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫天子之卿大夫判縣東西各有鍾磬是全之為肆諸侯卿大夫雖同判縣半天子卿大夫取一相鍾磬分為兩相西縣鍾東縣磬而天子之士特縣直東有鍾磬且是全之為肆諸侯之士直特縣半天子之士縣磬而已或於階間或於東方又天子宮縣四面皆有諸侯軒縣闕南面皆有鍾磬鎛及鼓具有也卿大夫士皆無鎛者若有鎛則諸侯臣半天子臣不得具是以闕之云鎛如鍾而大者特牲亦云鎛如鍾而大並據國君而注之以言鑮形如鍾而大以其不編故特一縣不編之也云奏樂以鼓鑮為節者按周禮鑮師云掌金奏之鼓注云謂主擊晉鼓以奏其鍾鑮也以此言之則先擊鼓後擊鍾鑮皆是與樂為節故鄭注以鼓鑮為節不言鍾磬已注解故不言也

建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓

建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓謂所伐面也應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙小鼓也在東便其先擊小後大也鼓不在東縣南為君也

[redacted]建鼓至南鼓○注建猶至君也○釋曰下西面北面建鼓皆言一此建鼓不言一者彼在本方故須言一見無他鼓此鼓本東方以為君故發來在北方故異其文不言一也云建猶樹也以木貫而載之樹之跗也者按明堂位云殷楹鼓周縣鼓注云楹為之柱貫中上出也縣縣之於簨虡也此云以木貫而載之則為之柱貫中上出一也周人縣鼓今言建鼓則殷法也若鄉用酒之類主於射略於樂故用先代鼓云鼓不在東縣南為君者扶下一建鼓在其南東鼓者為賓備不在東縣北者取順君面故也

西階之西頌磬東面其南鍾其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北

言成功曰頌西為陰中萬物之所成秋傳曰夷則所以歌九則平民無求無射所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方鍾磬謂之頌朔始也樂先擊西鼙樂為賓所由來也鍾不言頌鼙不言東鼓義同省文也古文頌為庸

[redacted]西階至其北○注言成至為庸○釋曰言春秋傳者亦是外傳文云詠歌九則者九功之德六府三事之儀是也以此九則平民使無差貳云無射所以宣布哲人之令德者哲人謂后稷后稷以稼穡之功成於季秋先王之樂以農為本故云示民軌儀謂法義理也云先擊西鼙樂為賓所由來也者解先擊朔鼙之意賓向外來位在西其樂主為樂賓故先擊朔鼙應朔鼙之也云鍾不言頌鼙不言東鼓義同省文也者決上東方言笙鍾應鼙言南鼓此當言頌鍾東鼓義與上文同亦合有而不言省文也云古文頌為庸者此庸亦功也亦不從古文亦通成功之義是書云笙庸以閑東方鍾磬謂之笙西方鍾磬謂之庸尚

一建鼓在西階之東南面

言面者國君於其羣臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其為諸侯則軒縣

[redacted]一建至南面○注言面至軒縣○釋曰云言面者國君於其羣臣備三面爾者言國君合有三面為辟射位又與諸臣射闕北面無鍾磬鎛直有一建鼓而已者不言鼓而言鼓闕者射位又其為諸侯則軒縣若與諸侯饗燕之類則依諸侯軒縣三面皆有鼓與鍾磬鎛

簜在建鼓之閒

簜竹也謂笙簫之屬倚於堂

[redacted]簜在建鼓之閒○注簜竹至於堂○釋曰按禹貢云篠簜既敷注云簜竹故知此簫亦竹也其器則管也是以下云乃管新宮注云管謂吹簫故知竹管也按小師職注云管如篪而小併兩而吹之今大予樂官有管爾雅云大笙謂之巢小者謂之和簫大者二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸大笙十九簧小者十三簧若然笙簫與管器異以其皆用竹故云笙簫之屬也云倚於堂者管籥吹之不倚在兩建鼓閒者以不得倚於鼓故知倚於堂也

鞉倚于頌磬西紘

鞉如鼓而小有柄賓至搖之以奏樂也紘編磬繩也設鞉於磬西倚于紘也王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鞉將之

[redacted]鞉倚至西紘○注鞉如至將之○釋曰知鞉如鼓而小者按那詩云猗與那與置我鞉鼓傳云猗歎辭那多也鄭箋置讀曰植植鞉鼓者為楹貫而樹之湯受命伐桀定天下而作禮樂故歎之多其改夏之鞸乃始植我殷家之樂鞉與鼓也鞉雖不植貫而搖之亦植之類以其殷人植鼓以木貫之而下有將鞉亦以木為柄而貫之但手執而不植為異故云亦植之類也云賓至搖之以奏樂也知者以其下言播播搖之以奏樂者按瞽矇職云掌凡樂事播鞉擊頌磬笙磬言擊言播播為播搖之可知鞉所以節樂賓至乃作故賓至搖之以奏樂也云紘編磬繩也知者鼓者天子賜侯鬯而朱柷用組之類磬又編縣之用鼓故知紘編磬繩也

鼗於磬西倚於紘者以其鐘磬皆面向東人居其前西面故知鼗在磬西倚之於紘也引王制者證鼗爲節樂之器柷狀如漆筩中有椎所以節樂鼗亦節樂柷大於鼗故賜公侯樂則以柷將命賜伯子男樂則以鼗將命自餘樂器陳於外也

厥明司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐冪用錫若絺綴諸箭蓋冪如勺又反之皆玄尊酒在北膳尊君尊也後陳之尊之也豐以承尊也說者以爲若井鹿盧其爲字從豆曲聲近似豆大而卑矣冪覆尊巾也錫細布也絺細葛也箭篠也爲冪蓋卷辟綴於篠橫之也又反之爲覆勺也皆玄尊二者皆有玄酒之尊重本也酒在北尊統於君南爲上也唯君面尊言專惠也今文錫或作緆絺或作綌古文箭作晉

疏厥明至在北○注膳尊至作晉○釋曰自此盡羹定論陳設尊洗具饌之事案禮記燕義諸侯射先行燕禮此以下至東陳皆陳設器物與燕禮同但文有詳略耳云說者以爲若井鹿盧者鹿盧之形即轆下檔碑閑豐鹿盧之豐今見井上豐杜夾之以索轆而挽之是也云其爲字從豆曲聲者此謂上豐下形之字年和轂豆多有故從豆爲形也豐者承尊之器象形也是以豐年之字曲下者豆今諸經皆以承尊爵之曲不用豐本字之曲而用豐年之豐故鄭還破豐字解之故云其爲字從豆爲形以曲爲聲也云近似豆大而卑矣者既用豆爲形還近似爲豆之豆舉漢法而知但豆口徑尺柄亦長尺口徑小而又高此承尊之物口足徑各宜差寬中央亦大共高尺比常豆而下故云近似豆而卑但斷一大木爲之取其安穩此豐若在宗廟或兩君燕亦謂之坫致爵在於上故論語云邦君爲兩君之好有反坫鄭注云反坫反爵之坫是也必用豐年之豐爲坫者以其時和年豐萬物成孰粢盛豐備以共郊禰神歆其祀祝報其福至鄉飲酒鄉射燕禮大射或君與臣下及四方之賓燕家富民足人情優暇旨酒嘉肴盈尊滿俎於以講道論致既獻酬侑酢至無算爵行禮交樂和上下相歡勸飲爲樂故也云錫細布也者衰服記曰錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫故知錫是細布也經之錫者治其布使之滑易也云唯君面尊者玉藻文注云面鄉也彼謂人君燕臣子專其恩惠此大射亦謂人君燕臣下與彼是同專惠之道故皆尊鼻鄉君云言專惠者決鄉飲酒尊于房戶之閒賓主夾之不得專惠故也

尊士旅食于西鐏之南北面兩圜壺旅衆也士衆食未得正祿謂庶人在官者圜壺變於方也賤無玄酒

疏尊士至圜壺○注旅衆至玄酒○釋曰前設罍時鐏南更有一建鼓今設尊不應在鼓北而云鐏南者其實在鼓南門西北面與燕禮同而云鐏南者遠鐏而言必繼鐏者樂以縣爲主故也

又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒爲隸僕人巾車獲侯軒侯之獲者獻讀爲沙沙酒濁特泲之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁獻涗于醆酒服不之尊侯時而陳於南統於侯皆東面

疏又尊至獻酒○注獻讀至東面○釋曰知爲隸僕人巾車獲侯軒侯之獲者以其此人皆有功又下文以此尊獻之故知也知沙酒濁者以五齊從下向上差之醆沈清於泛醴醍盎又在五齊之上故知沙酒濁也云特泲之必摩沙者也者此解名沙酒之意云郊特牲曰汁獻涗于醆酒者此以五齊中取醍酒盎齊泲鬱鬯之事獻沙也泲鬱鬯之時和盎齊以手摩沙出其香汁涗清也泲之使清也此爲隸僕以下卑賤之人而獻鬱鬯者此所得獻皆因祭侯謂侯之神故用鬱鬯也云服不之尊侯時而陳於南統於侯皆東面知此不爲大侯服不設者案下文云服不之尊東面南上故鄭云侯時而陳於南統於侯皆東面也

設洗于阼階東南罍水在東篚在洗西南陳設膳篚在其北西面或言南陳或言西面異其文也

疏設洗至西面○注或言至文也○釋曰云異其文也者洗篚言南陳亦西面膳篚言西面亦南陳其實所從言異尊君故也

又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳亦統於侯也無爵因服不也有篚爲奠虛爵也服不之洗亦侯時而陳於其南

疏又設至東陳○注亦統至其南○釋曰云亦統於侯也者前設尊兩獻酒亦云服不之尊侯時而陳於南統於侯今此設篚在南後設服不之洗在南亦統於侯

小臣設公席于阼階上西鄉司宮設賓席于戶西南面有加席卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上席工于西階之東東上諸公阼階西北面東上唯賓及公席布之也其餘樹之於位後耳小卿命於其君者也席於賓西射禮辨貴賤也諸公大國有孤卿一人與君論道亦不典職如公矣

疏小臣至東上○注唯賓至公矣○釋曰知賓及公布席之其餘樹之於位後者下文更有孤卿大夫席文故知也此賓未布而言布之者欲辨尊卑故先言也孤尊而後言之者言若是有無不定故後言也云小卿命於其君者也者按王制云大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君若言小卿據次國已下有之云射禮辨貴賤也者決燕禮大小卿皆在尊東西無小卿位使主於燕不辨貴賤故也云與君論道亦不典職如公矣者成王周官云立大師大傅大保茲惟三公論道經邦燮理陰陽是三公論道無職比大國立孤一人論道與公同亦無職故云不典職如公也者鄭不見周官於周禮三公亦無職考工記云或坐而論道亦通及三公矣

官饌百官各饌其所當共之物

疏官饌○釋曰燕禮宰饌此不言宰而言官者欲見非獨宰故鄭云百官各饌

羹定亨肉孰也射義曰諸侯之射也必先行燕禮燕禮牲用狗

射人告具于公公升卽位于席西鄉小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大史在干侯之東北北面東上士旅食者在士南北面東上小臣師從者在東堂下南面西上大史在干侯東北士旅食者在士南爲有侯入庭深也小臣師正之佐也正相君出入君之大命

疏射人至西上○注大史至大命○釋曰自此盡少進論羣臣立位之事云大史在干侯東北士旅食者在士南爲有侯入庭深也者決燕禮士旅食者立于門西東上此不繼門而在士南爲有侯故入庭深也云小臣師正之佐也者佐也者下有小臣正正長也故以師爲佐云正相君出入君之大命者小臣正小臣中尊如天子大僕故引大僕職解之也

公降立于阼階之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫諸公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進詔告也揖亦以其入庭深也上言大夫揖衍耳

疏注詔告至衍耳○釋曰燕禮言揖以其近門去君遠而言揖揖近也揖移之使近此入庭深故不言揖而言揖揖之而已不須揖近之也云上言大夫揖衍者以其大夫與公卿面有異故下別言大夫少進明上有大夫誤衍大夫大夫四字也

大射正擯大射正射人之長

疏大射正擯○注大射正射人之長○釋曰自此盡門外北面論揖立賓之事大射正射人爲長若小臣正射小臣師亦爲長

擯者請賓公曰命某爲賓某大夫名

擯者命賓賓少進禮辭命賓者東面南顧禮辭辭以不敏

反命以賓之辭告於君

又命之賓再拜稽首受命又復

擯者反命賓出立于門外北面公揖卿大夫升就席小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者請士可使執君兩甒之冪及羞膳膳庶羞於君者方圜壺獻無冪

疏公揖至膳者○注請士至無冪○釋曰自此盡公卿者論卿大夫定位及請執冪之事云請士可使者知請士者據燕禮而知云方圜壺獻無冪者方圜壺臣尊獻隸者尊皆無請

乃命執冪者執冪者升自西階立于尊南北面東上命者於西階前以公命命之東上執玄尊之冪膳上羞膳者從而東由堂東升自北階立于房中西面南上不言命者不升堂略之

疏乃命至東上○注命者至略之○釋曰知命之在西階前者以其小臣位在東堂下於阼階請公命乃就西階請執冪者以其執冪者士位在西故也云羞膳者從而東者已於燕禮釋訖云不升堂者但不由南方升略之升自北堂是亦升堂

矣　膳宰請羞于諸公卿者膳宰請者異於君也疏膳宰至卿者○釋曰不言擯者納賓命者請君言命於臣略之

及庭公降一等揖賓賓辟及至也辟逡遁不敢當盛疏及庭至賓辟○注及至至當盛○釋曰自此盡賓答再拜論主人迎賓拜

至及獻賓之事云公降一等揖賓不言請賓至位敢案者亦是以賓與主人為禮禮不參故不請也此言賓辟燕禮不言文略也　公升即席

將與主人為禮不參之　奏肆夏肆夏樂章名今亡呂叔玉云肆夏時邁也時邁者大平巡守祭山川之樂歌其詩曰明昭有周式序在位又曰我求

懿德肆于時夏奏此以延賓其著王俟歡賓與周禮曰賓出入奏肆夏疏奏肆夏○注肆夏至肆夏○釋曰云肆夏樂章名今亡者案周禮鍾師云以鐘

鼓奏九夏杜子春引呂叔玉以為肆夏時邁也繁遏執傹也渠思文也後鄭云以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩

亦從而亡是以頌不能具鄭彼注破呂叔玉此注亦云肆夏樂章名今亡與彼注亦同今此又引呂叔玉於下者以無正文叔玉或為一義故鄭於此兩解之

也云祭山川之樂歌者以其時邁序云巡守告祭柴望也王巡守祭嘗方山用則王制及尚書云望秩於山川是也云明昭有周者美武王有明明於周云式

序在位者式用也任賢用能序之使在官位云我求懿德者懿美也我求取美德之人也云肆于時夏肆遂也夏大也能如此遂於王道之大云奏此以延賓

其著宜歡賓與者今鄭以歌此詩延賓入者其欲以著明諸侯宣布王之德以勸賢人使有德言與者鄭以臆解之無正文故云與以疑之也云周禮曰賓

出入奏肆夏者案大司樂云王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏下云大饗不入牲其他皆如祭祀鄭注云大饗饗賓客也使賓客

饗諸侯來朝者也不入牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏以此言之王用肆夏以饗諸侯來朝今引之者證燕時納賓亦奏

之案燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏鄭云卿大夫有王事之勞則奏此樂焉此亦謂使往也若臣無王事之勞則如常燕無以樂納賓法也又此納

賓樂故諸侯亦得用若升歌則不可者賓醉而出奏陔夏與此異也　賓升自西階主人從之賓右北面至再拜賓

荅再拜主人宰夫也又掌賓客之獻飲食君於臣雖為賓不親獻以其莫敢亢禮　主人降洗洗南西北面賓將從降鄉之不於

洗北辟正主疏主人至北面○注賓將至正主○釋曰自此至虛爵降論主人獻賓之事也云不於洗北辟正主者按鄉飲酒鄉射主人降洗洗北南面

是正主此宰夫代君為主故不於洗北南面也　賓降階西東面主人辭降賓對　主人北面盥坐取觚

洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反位賓少進者辭宜違其位也獻不用爵辟正主　主人

卒洗賓揖升賓每先升尊也　主人升賓拜洗主人賓右奠觚荅拜降盥賓降主人辭降

賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚取觚將就瓦觚酌膳　執冪者舉冪主人酌膳執冪者蓋

冪酌者加勺又反之反之覆勺　筵前獻賓賓西階上拜受爵于筵前反位主人賓右

拜送爵賓既拜於筵前受爵退復位疏注賓既至復位○釋曰云賓既拜於筵前受爵者鄉飲禮者以拜下讀為句　宰胥薦脯醢

宰胥宰官之吏也不使膳宰薦不主於飲酒變於燕疏注宰胥至於燕○釋曰云不使膳宰薦者不主飲酒變於燕者按燕禮使膳宰薦主於飲酒故也

賓升筵庶子設折俎庶子司馬之屬掌正六牲之體者也鄉射記曰賓俎脊脅肩肺不使膳宰設俎為射變於燕　賓坐左執

觚右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手執爵遂祭酒

興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人荅拜降席席西也旨美也　樂闋闋止也樂止者

尊賓之禮盛於上也疏樂闋○注闋止至上也○釋曰此上經云奠爵拜告旨下經云賓卒爵則此經者是賓啐酒節卽樂闋燕禮記亦云賓及庭奏肆夏

賓拜酒主人荅拜而樂闋亦據啐酒時按郊特牲賓入大門而奏肆夏又曰卒爵而樂闋與此啐酒樂闋不同者彼注謂納賓者故卒爵而樂闋此燕己[illegible]

法故啐酒而樂闋也云尊賓之禮盛於上也者賓及庭奏燕賓乃若升堂飲酒乃樂闋是尊賓之禮盛於堂上者也　賓西階上北面坐卒

爵興坐奠爵拜執爵興主人荅拜

儀禮疏卷第十六

儀禮注疏卷十六校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

大射第七儀字　毛本射下有儀字陳閩監葛俱無與此本合釋文唐石經徐本俱有

射義於五禮　補鏜校改義爲儀

大射之儀

發不失正鵠者　要義同毛本發下有而字○按射義有而字

其唯賢者乎　毛本唯誤作維

鄭意不云　陳本要義同毛本不作下

射人戒諸公卿大夫射

凡其戒命　命閩監俱作令與疏合按周禮原文亦作令

致齋三日若然　毛本三誤作二

王自澤宮而還　毛本宮誤作官

前射三日

冢宰之屬　之通解作官

司馬命量人

量人量道巷塗數者　塗釋文作涂按涂塗古今字

止視遠近　陳閩監葛通解楊氏同徐本聶氏毛本止俱作正按周禮射人注云經以善擧者也行則止而擬度焉其發必獲

大侯熊侯　大侯下通解有者字

皆以布以皮爲鵠　要義同毛本通解布下有爲之而三字

容謂之乏　要義同毛本容上有云字

則此貍步六尺明矣　自此至以非之也五十一字要義祇少鄭云此故先故注彼[illegible]十字餘與毛本同陳閩通解俱作則此貍步六尺明矣者先鄭注射人貍步謂一舉足爲步於今爲半步後鄭注弓鄉射考工鑢鏃者所以明[illegible]六尺而[illegible]尺也

遂命量人巾車

有蓋執　陳閩監本同毛本執[illegible]

拜下云亦爲名　陳閩監本[illegible]當作拜下云正亦爲名

通弣身四尺　毛本通解身[illegible]

[illegible]鵠下畔　通解[illegible]步上鵠字[illegible]作侯

即三分寸一也　毛本寸一作一寸

樂人宿縣

沽洗　釋文徐本同毛本沽作姑

考神納賓者　納陳閩監本俱作內

大呂中呂已東　中要義作仲

謂諸侯之卿大夫士也　要義謂下俱有諸侯之卿大夫士也八字○按有此八字與周禮注合毛本無此八字

且是全之爲肆　要義同毛本且作亦通解且是作是亦

以言鏄形如鐘而復大　要義同毛本鏄作鑮

建鼓在阼階西

應之　徐本同毛本應上有應鼙二字通解楊敖俱有

西階之西

解先擊朔鼙之意　要義同毛本意作義

故先擊朔鼙應鼙應之也　要義同毛本鼙下無應鼙二字按此與上節注文互誤也

簜在建鼓之閒

今大予樂官有焉　予閩本要義俱作子周學健云大予漢樂官名或本作子者誤

小者謂之和　陳閩監本同毛本者作笙

鼗倚於頌磬西紘

而作護樂　要義同毛本護作濩

故至賓至搖之　通解毛本至作於

則以鼗將命　要義同毛本以鼗作鼗鼓

厥明○冪用錫若絺　陸氏曰絺劉作綌音郤盧文弨曰綌爲綌誤詳釋文校勘記

爲冪蓋卷辟綴於幂　冪宋本釋文作冪

此以下至東陳　要義同毛本此以下作自此

說者以爲若井鹿盧者鹿盧之形　要義同毛本盧下誤脫者鹿盧三字

即[illegible]間車鹿盧之[illegible]　陳閩通解要義[illegible]俱作[illegible]毛本作[illegible]陳閩通解[illegible]俱作[illegible]要義毛本作[illegible]○按當作[illegible]

其形兩頭大而中央小　此本要義俱無此九字通解有

豐者承尊之器　豐字諸本皆同以下文考之當作豐然疏此說甚繆按說文有豐無豐豐豆之豐滿者也从豆象形鄭以豐爲豐年釋其字从二丰既象豐滿之形復从丰聲非別有豐字也賈以豐爲豐年豐爲承尊之器疏非鄭意至豐豆多有之說尤屬傅會古禮豆豐同後始有豆禮記投壺篇實小豆豐此七十子後學者所記也

是以豐年之字　毛本豐誤作豐

豐下著豆　毛本豐誤作豐

比常豆而下　要義同陳閩通解常俱作於毛本通解下俱作差矩

亦謂之坫　要義坫俱从土下並同毛本坫作玷非也

面鄉也　也陳閩俱作鄉

故皆尊鼻鄉君　鼻閩作卑

又尊于大侯之乏東北

皂鄉又在五齊之上　要義同毛本通解皂鄉作鄉皂

羹定

烹肉熟也　烹釋文作亨

射人告具于公○大史在干侯之東北　毛本史作夫釋文唐石經徐本通解楊敖俱作史石經考文提要云釋文大史寺泰足以正夫字之誤

大史在干侯東北　毛本史作夫徐本通解楊氏俱作史是也與此本標目合

公降立于阼階之東南

以其大夫與公卿面有異　陳閩通解同毛本面作而

擯者反命

論卿大夫定位　毛本定作庭

擯者納賓

自此盡賓荅再拜　毛本再拜作拜再

論主人迎賓拜至　徐本迎誤作延按下注有延賓之語作延亦非無因

奏肆夏

執儌也　毛本儌作皦○按作儌與周禮釋文合

武王有明明於周　監本作明昭

任賢用能　毛本任作[illegible]

故諸侯亦得用之[illegible]作者○按者字屬下句毛本非也

若賓醉而出　毛本醉[illegible]

主人卒洗賓揖升　毛本揖下有乃字唐石經徐本通解敖氏俱無乃字

賓每先升尊也　徐本通解同毛本尊也作揖之

樂闋

奏肆夏乃至升堂飲酒　要義同毛本通解無乃字

儀禮注疏卷十六校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

賓以虛爵降既卒爵將酢也疏賓以虛爵降○釋曰自此盡西序東面論賓酢主人之事主人降賓洗南西北面坐
奠觚少進辭降主人西階西東面少進對賓坐取觚奠于篚下盥洗篚下篚南主人
辭洗賓坐奠觚于篚興對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓降盥主人降
賓辭降卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主
人之左拜送爵賓南面授爵乃於左拜凡授爵鄉所受者疏注賓南至受者○釋曰知者以經云主人北面明凡授爵鄉所受者鄉飲酒鄉
射獻酬皆然故云凡謂南面授與所受者也主人坐祭不啐酒辟正主也未薦者臣也不拜酒主人之義燕禮曰不拜酒不告
旨遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓荅拜主人不崇酒以虛爵降奠于篚不崇酒辟正主
也崇充也謂酒惡相充實賓降立于西階西東面既受獻矣不敢安盛疏賓降至東面○注既受至安盛○釋曰以堂上爲盛
故降下下文於燕賓降筵西東南面立注云不立於序內位彌尊燕禮注云位彌尊禮彌卑是未酬已前禮盛者也擯者以命升賓賓升
立于西序東面命公命也東西牆謂之序疏注命公至之序○釋曰知公命者由尊者出故也云東西牆謂之序者爾雅釋宮文主
人盥洗象觚升酌膳東北面獻于公象觚觚有象骨飾者也取觚東面不言賓之變於燕疏主人至于公○注象
觚至于燕○釋曰自此盡于篚論主人獻公之事云取象觚東面者鄉公爲敬故也云不言賓之變於燕者燕禮云賓之主於飲酒此云酌不云賓者之主於射
略於飲酒故也公拜受爵乃奏肆夏言乃者其節異於賓疏公拜至肆夏○注言乃至於賓○釋曰言異者賓及庭奏此君受爵乃奏
是其節異故也云乃者緩辭也主人降自西階阼階下北面拜送爵宰胥薦脯醢由左房庶子
設折俎升自西階自由也左房東房也人君左右房鄉射記曰主人俎脊脅臂肺也疏注人君左右房○釋曰以人君左右房故云左
房對大夫士東房而已故云東房不言左以無右所對故也公祭如賓禮庶子贊授肺不拜酒立卒爵坐奠
爵拜執爵興凡異者君尊變於賓疏注凡異至於賓○釋曰言異者使庶子授肺不拜酒立卒爵之等皆異於賓也主人荅拜樂
闋升受爵降奠于篚更爵洗升酌散以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首
公荅拜更易也易爵不敢襲至尊古文更爲受疏更爵至荅拜○注更易至爲受○釋曰自此盡于篚論主人受公酢之事主人坐祭
遂卒爵興坐奠爵再拜稽首公荅拜主人盥洗升媵觚于賓酌
散西階上坐奠爵拜賓西階上北面荅拜媵送也散方壺之酒也古文媵皆作騰疏主人至荅拜○注媵送至
作騰○釋曰自此盡南面立論主人受賓爵之事主人坐祭遂飲賓辭卒爵興坐奠爵拜執爵興賓荅
拜辭者辭其代君行酒不立飲也此於正主酬也疏注辭者至酬也○釋曰上文公飲立卒爵此則坐飲故以公決之云比於正主酬也者謂於鄉飲酒
鄉射是正主酬賓之節也主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗賓揖升不拜洗不拜洗酬而禮殺也

主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于
薦東遂者因坐而奠之不北面也奠之者酬不舉也疏主人至薦東○注遂者至舉也○釋曰云不北面也者此決鄉飲酒鄉射賓北面坐奠于薦
東注皆云酬酒不舉引曲禮君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也主人降復位賓降筵西東南面立賓不立於序內
位彌尊疏注賓不至彌尊○釋曰案鄉飲酒注云位彌尊禮彌卑引雜記一獻此對酬時立于西序之時不降于下禮稍卑位稍尊此在席西東面
位彌尊禮彌卑也小臣自阼階下請媵爵者公命長命之使選於長幼之中也鄉則尊士則卑疏小臣至命長○注至命
之至則卑○釋曰自此盡反位論請媵爵者使二大夫媵爵之事云命之使選於長幼之中知不取卿大夫之年長者以其下作大夫不取年長又知不取
臣中位長者以其不取卿故鄭云鄉則尊士則卑故不取之而取下大夫尊卑處中者小臣作下大夫二人媵爵作使
媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公荅拜再拜稽首拜君命媵爵者立于洗南西面北上序
進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降適阼階下皆奠觶再拜稽首執
觶興公荅拜序次第也猶代也先者既酌右還而反與後酌者交於西楹北相左俠於西階上乃降往來以右爲上古文曰降造阼階下媵
爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公荅再拜媵爵者執觶待于
洗南待君命小臣請致者請君使一人與二人與不必君命若命皆致則序進奠觶于篚阼階下
皆北面再拜稽首公荅拜媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降適
阼階下皆再拜稽首送觶公荅拜既酌而代進往來由尊北交於東楹北亦相左奠於薦南不敢必君舉疏注既酌至
君舉○釋曰言亦者亦前酌自飲時相左於西楹之北時後者南相東向先者北相西向向西階右旋北面待後至降也今此二人先者於尊西東面酌訖
於東楹之北東向向公前奠之右旋于東楹之北西過後者亦於尊西東面酌訖於東楹之北南過東向於公前奠之是亦交於楹北相左也云奠於薦
南不敢必君舉者凡舉者於右不舉者於左其於薦左是不舉之處故云不敢必君舉也今媵爵者皆退反位反門右北面位疏注反
門右北面位○釋曰但大夫初與卿在門右北面得揖少進中庭北面今當庭中位而立云門右北面位者大夫雖得揖少進仍是門右北面位少進而已
故鄭還以門右北面言之公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首小臣正辭
賓升成拜公起酬賓於西階降尊以就卑也正長也小臣長辭變於燕升成拜復再拜稽首先時君辭之於禮若未成然疏公坐至成拜○注公
起至成然○釋曰自此盡復位論爲賓舉旅下及大夫之事云小臣長辭變於燕者燕禮直使小臣辭亦是復燕主歡此射禮辨尊卑故使小臣長辭異於飲酒
禮故云於燕也變公坐奠觶荅拜執觶興公卒觶賓下拜小臣正辭賓升再拜稽首不言
成拜者爲拜故下賓未拜也下不輒下拜禮殺也下亦降也發端言降拜因上事言下拜疏公坐至稽首○注不言至下拜○釋曰自此已下皆云公荅拜
不言再拜燕禮皆言公荅再拜不同者燕主歡不用尊卑故公荅再拜此射禮主辨尊卑故直云荅拜一拜此一拜者正禮也故周禮大祝辨九拜一曰
稽首頭至地臣拜君法二曰頓首平敵相拜法三曰空首君荅臣下拜復不爲再拜即七曰奇拜是也云下亦降也者此非訓下爲降故以發端言降拜
因上事言下拜不直因降有上文即云下也總云公卒賓下拜者公尊不直拜既爵賓降拜若爲君拜既爵也觶公坐奠觶荅拜執觶興

賓進受虛觶降奠于篚易觶興洗賓進以臣道就君受虛爵君不親酌相褻者於尊者言更自敵以下言易更作新易有故之辭也不言公酬賓於西階上及公反位者尊君空其文也公有命則不易不洗反升酌膳下拜小臣辭

賓升再拜稽首公答再拜不易不洗君禮也臣禮也賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公

許旅序也賓欲以次序勸諸臣酒賓以旅大夫于西階上擯者作大夫長升受旅以作使也長升之

先孤卿後大夫賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜賓在右相飲之位疏注賓在右相飲之位○釋曰賓

位在左而在大夫之右者是相飲之位非賓主之位也賓坐祭立卒觶不拜酬而禮殺若膳觶也則降更觶洗

升實散大夫拜受賓拜送遂就席言更觶卿尊也卿則實禮殺疏注言更至禮殺○釋曰上注云不相襲者於尊者言更

自敵以下言易此賓於卿易自敵以下言易今言更者尊卿則卑賓禮殺也大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭酒

卒受者以虛觶降奠于篚復位卒猶已也今文辯作徧疏大夫至復位○釋曰言復位者亦如上復門右北面位卿中庭

北面位也主人洗觚升實散獻卿于西階上酬而後獻卿別尊卑也飲酒成於酬疏主人至於酬○注酬而至於酬○釋曰自

此盡無加席論獻公卿之事司宮兼卷重席設于賓左東上言兼卷則每卿異席重席繒布純也卿言東上統於君也席自

房來疏司宮至東上○注言兼至房來○釋曰上文設席之下注云唯賓及公席布之也其餘樹之於位後耳者以至獻卿乃布之者然此云兼卷者

不猶始卷之直累者時兼卷而設之也設卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之徹猶去也重席

雖非加猶為其重累去之辟君也乃薦脯醢卿升席庶子設折俎卿折俎未聞蓋用脊脅臑折肺卿有俎者射禮尊疏乃薦

至折俎○注卿折至禮尊○釋曰云卿折俎未聞者以燕禮主人俎無文故云未聞又云蓋用脊脅臑折肺者案鄉射記云賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺

之俎脊脅胳肺肺皆離故注云若臑若胳之折以大夫之餘體有臑胳以此言之則此實俎亦用脊脅肩肺臂肺者尊卑以次用組

之故卿宜用臑若有公則公用臑卿宜用臑也云卿有俎者射禮尊不辯尊卑故公卿等皆有俎也卿坐左執爵右祭脯醢

奠爵于薦右興取肺坐絕祭不嚌肺興加于俎坐捝手取爵遂祭酒執爵興降

席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興降酒者君之惠也不嚌肺卒爵在射臣之惠疏注降酒至之惠○釋

曰案燕禮不在射亦不卒者使臣有功君與之燕思及於卿故卿不敢卒也卿有無俎者自然不嚌也主人答拜受爵卿降復位

復西面位不酢辟君辯獻卿主人以虛爵降奠于篚擯者升卿卿皆升就席若有諸公則

先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席公孤也席之北面為大尊屈之也亦因阼階上

近君近君則屈親寵苟敬私昵之坐疏小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初請致者若命長致則媵

爵者奠觶于篚命長致者使長者一人致也公或時未能舉自優暇疏注小臣至于篚○釋曰自此盡其于篚論舉旅之事○注命長至優暇

一人待于洗南不致者長致者阼階下再拜稽首公答拜再拜稽首拜君命洗象觶升實

之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公答拜奠於薦南先媵者上觶之

處也二人皆拜如初共勸君飲之公又行一爵若賓若長唯公所賜一爵先媵者之下觶也若賓若長禮殺也長孤卿之

尊者也於是言賜者為射禮明尊卑疏注於是言至尊卑○釋曰案燕禮主於飲酒此言所賜者是以旅言若以旅

于西階上如初賜賓則以酬賓長則以酬長大夫長升受旅以辯大夫卒受者以虛觶降奠于篚主人

洗觚升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大夫坐祭立卒爵不拜

既爵主人受爵大夫降復位既盡也大夫卒爵不拜賤不備禮疏主人至復位○釋曰自此盡大夫之事○注大

夫至備禮○釋曰此注云大夫卒爵不拜賤不備禮者此不備禮亦是禮殺者相襲乃足對公卿拜既爵此不拜此獻卿後是禮殺亦是賤不備禮也胥薦

主人于洗北西面脯醢無脀胥宰官之吏主人下大夫也先大夫之尊之也不薦于上辟正主也辯獻大夫

遂薦之繼賓以西東上若有東面者則北上卒擯者升大夫大夫皆升就席辯獻

乃薦略賤也亦疏辯獻至就席○注辯獻至西東上以下云○釋曰既言辯獻大夫遂薦乃

一時則薦是獻之下文更明布席位次乃就席之儀故云辯獻訖乃薦略賤之也乃席工于西

階上少東小臣納工工六人四瑟工謂瞽矇善歌諷誦詩者也六人大師少師各一人上工四人四瑟者禮大樂眾也疏

乃席至四瑟○注工謂至眾也○釋曰自此盡坐於西階上論作樂之事云大師少師各一人上工四人者皆以上經文而言也云上工燕禮工四人

而言也僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工徒空手也僕人正僕人之長師其佐也士其吏也

凡國之瞽矇正焉疏注徒空至正焉○釋曰云僕人正僕人之長師其佐也士其吏也者是以僕人之長天子視瞭相工諸侯兼官是以僕人掌之大師少師工之長也

正焉長也僕人至上工○注僕人正徒相至正焉○釋曰云僕人之佐也云士其吏也者以其在佐下者以其在僕人之

下故知僕人之吏大下云天子二人小師上士四人瞽矇注云文凡云大師之

大歌必使瞽矇者以其大師之長也云之是分別工及相者也

射禮故不明分別工者貴賤及相禮主無不明之一字相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相

上工越者後首下孔主所以射略於此樂內弦挎越以右手相工由後者徒相入

亦者所也上工越者也以明列賓官賤之凡尊卑相者此以工先出入之位疏上後列者官徒之相尊卑○此注陳先後之位亦○釋曰以

尊卑也此賤者陳上先列後官則之上尊工卑與先在前僕大人師正少與師大在師後僕是首先僕後人之士位與既上擴工入是時列行官

位亦擴升堂坐之見先入後時亦如此此出也時云亦凡然相小樂正從之燕從也大小師樂也正後升於天者子樂

師也疏也小樂正從之○注從大師也○釋曰云從之者燕禮樂正先升又不至使小樂正者此則天子於降故也

西階北面東上工六人坐授瑟乃降降立于西縣之北立疏北坐○授瑟○注相者至降立○釋曰乃降

于西方近其事以北取近小樂正立于西階東不統於工明在此疏注小樂正至在東此○

○釋曰云西階東不統於工明此工雖在此小樂正

西在西階東不統於工明此工雖在此人位眾也在此統於後立者使工不升而云西人階樂正不升立者使工小之

樂正遷之於工趨工位樂近西故猶統于階也
乃歌鹿鳴三終
鹿鳴小雅篇也人君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌也言己有旨酒
以召嘉賓與之飲者樂嘉賓之來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也歌鹿鳴三終而不歌四牡皇皇者華主於講道略於勞苦與咨事
疏
乃歌鹿鳴三終〇注鹿鳴至咨事〇釋曰云主於講道略於勞苦者據四牡勞使臣此不用之云與咨事者謂皇皇者華有咨於諏度諮詢之事亦略之也
主人洗升實爵獻工工不與左瑟
工歌而獻之以報之也洗爵獻工辟正主也獻不用觚工賤異之也工不興不能備禮
左瑟便其右大師樂於是言左瑟者節也
疏
主人至左瑟〇注工歌至節也〇釋曰云洗爵獻工辟正主也者案鄉飲酒鄉射云大師則為之洗洗謂君
賜之樂者其餘工不為之洗是正主法今此工六人皆為之洗故云辟正主人必知同洗者以其更無別獻之文故知同洗也云獻不用觚工賤異之也者燕
禮大射獻賓獻卿大夫為用觚而獻工用爵故云異之鄉飲酒鄉射獻同用爵者樂於君故也云大師無言於是言左瑟者節也者上言獻工下云一人拜受
爵則六人皆在工內而云工不與左瑟於是明大師亦入左中故須云大師無算於是言左瑟者以其六人總當獻酒之節故謂入左瑟文不謂有瑟也
一人拜受爵
謂大師也言一人者工賤同之也工拜於席
疏
一人拜受爵〇注謂大至於席〇釋曰云謂大師也言一人者工賤同之也者
鄉飲酒鄉射云大師則為之洗則知此一人謂大師不言大師對者工賤不異其文故同之而云一人也
主人西階上拜送爵薦脯醢
使薦之變於大夫
疏
主人至脯醢〇注使薦至大夫〇釋曰案上文云辯獻大夫遂薦之此工得獻不待辯觚之故云變於大夫也
使人相祭
使人相者相其祭薦祭酒
疏
使人相祭〇注使人至祭酒〇釋曰知祭薦祭酒者此文承一人受爵薦脯醢之下明二者皆祭也下文衆
工直祭酒不祭脯醢也
卒爵不拜主人受虛爵衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭
相者相其祭酒而已
主人受爵降奠于篚復位大師及少師上工皆降立于鼓北羣工陪于後
鼓北西縣之北也言鼓北者與鼓齊面縣長在後也羣工陪于後三人為列也於是時小樂正亦降立於其南北面工立後人立於其側坐則
在後考工記曰鼓人為皋陶長六尺有六寸
疏
大師至于後〇注鼓北至六寸〇釋曰知鼓北是西縣之北者以其下文大師少師始遷向東明此降者
降在西縣之北可知云言鼓北者與鼓齊面餘長在後也者案前列樂縣之時鼓在鑮南今不言在鑮齊之北邊據鼓而言之者欲取形大又面向東工亦面
向東故為取鼓面也言餘長在後者欲見鼓長六尺六寸工鼓面齊鼓有餘長在人後矣言此者工與鼓前面齊後面不齊之也云工陪于後三人
為列也者大師少師二人上工四人今若立時三人為列大師後有工二人少師後亦有工二人故云三人為列也云於是時小樂正亦降立於其南北面者
亦約遷樂於東方工西面樂正北面言亦者亦東方也云工人立于其側坐則在後者亦約遷樂東方時面位得知也云考工記曰鼓人為皋陶長六尺
有六寸者使云鞸人為皋陶先鄭云鞸書或為鞠玄謂鞠者為皋陶名官鞠鄭陶字從革今云鼓人者鞟書作鞟人鞠人掌鼓徒人鞠官鼓鼓人自往地官掌
教六鼓矣云為皋陶者謂木之名其鼛二十楹謂鼓木長六尺六寸賈侍中從解為晉鼓引之者鼓東西長工齊前面於後有餘之義也
乃管新宮三終
管謂吹簜以播新宮之樂其篇亡其義未聞笙從工而入既管不獻略下樂也立于東縣之中
疏
乃管新宮三終〇注管謂至之中〇釋曰
云管謂吹簜者此云管上云簜故鄭合為一事解之云其篇亡其義未聞者以其堂下鼓故瑱由庚之等間亡但上由樂由儀之等有序無詩同云有其義而
亡其辭此則辭義皆亡故云其義未聞云笙從工而入者案燕禮云笙入立于辭中有笙入之文此上下不見笙入之文故知笙從工而入也上云笙解為竹
謂笙簫之屬竹師管也此經云管已解為篇管復云笙從工而入者燕禮記云下管新宮笙人三成則吹管者亦吹笙故縣言笙欲見笙管相將也云立于

東縣之中者為禮笙入立于縣中則於此縣而言此縣射位故知立于東縣之中也
卒管大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐
不言縣北統於堂也於是時大樂正遷北面立于其南
疏
卒管至上坐〇注不言至於堂〇釋曰工人前不遷于東者
為管笙所作不以樂事亂有事故將卒管大師乃東坫西面北上坐不言去堂遷近當如鄉射遷工阼階下之東南堂前三笴西面北上云不言樂北統于堂
也者上云鼓北不統於堂者使備立非正位故也
擯者自阼階下請立司正
三爵既備上下樂作將射留事臣而射宜更立司正
以監之察儀法也
疏
擯者至司正〇注三爵至法也〇釋曰自此蓋北面立於將射立司正案儀安賓之事
公許擯者遂為司正
君許其請因命用之不易之者俱相禮其事同也
司正適洗洗角觶南面坐奠于中庭
賓者著其位以顯其事威儀參也
疏
注奠觶至參也〇釋曰燕禮及此射禮司正不以觶升而奠之地比鄉飲酒及鄉射其威儀參自此已後遷與二鄉同也
升東楹之東受命于公西階上北面命賓諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大夫皆對曰諾敢不安
以我安者君意殷勤欲留之以我故安也
司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶
奠於中庭故處
興右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首左還南面坐取觶洗南面反奠于其所北面立
皆所以自昭明於衆也將於觶南北面則右還於觶北南面則左還如是得從觶西往來也必從觶西往來者為君在阼不背之也
司射適次袒決遂執弓挾乘矢於弓外見鏃於弣右巨指鉤弦
司射射人也次若今時更衣處張幃席為之稱次在洗東南袒左免衣決猶闓也以象骨為之著右巨指所以鉤弦而
闓之遂射鞲也以朱韋為之著左臂所以遂弦也方持弦矢曰挾乘矢四矢弣弓弝也見鏃焉射韝其射也右巨指右手大擘以鉤弦弦在旁挾由便也古文挾皆作接
疏
司射至鉤弦〇注司射至作接〇釋曰自此至于次論射事將至審射者及比三耦之事云司射射人也者案燕禮射人告具注云射人主此射
禮以其威射又云射人納賓又云射人請立司正公許射人遂為司正則射人司正一人也又云乃射司正與射人一人注天子射人司士皆下大夫二人諸
侯則上士其人數亦如之又曰若射則大射正為司射注大射正射人之長此篇云射人告具又曰大射正擯自此以後皆止云擯擯者自阼階下請立司正
公許遂為司正則此為司正與大射正為一人也下云公執物小射正奉抉拾以管大射正執弓注云大射正會司正親其職乃薦司正注云司正大射正是
也云稱次在洗東南者此無正文案鄉射記云楅橫率之南面坐奠之南北當洗此下云三耦出次西行拾取矢又當北行向楅則次在洗東南矣云方持
弦矢曰挾者以矢橫弦方鄉射記云凡挾矢於二指閒橫之是也
自阼階前曰為政請射
為政謂司馬也司馬政官主射禮
疏
自阼至請射〇注為政至射禮〇釋曰云為政謂司馬也者案大宰云四曰夏官其屬六十掌邦政是為政謂司馬也云司馬政官主射禮者其屬有射人主
遂告曰大夫與大夫士御於大夫
因告選三耦於君御猶侍也大夫與大夫為耦不足則士侍於大夫與為耦也今文於為于
疏
遂告至大夫〇注因告至為于〇釋曰云不足則士侍於大夫與為耦也者是以禮云君使士射注謂以備耦是
遂適西階前東面右顧命有司納射器
納內也
疏
遂適至射器〇釋曰命謂司射命之也言有司則前文司士戒士射與贊者注云贊士佐執事不射者是也鄉射西階前西面命弟子納射器此言東面者君在阼宜向之故東面右顧者以其有司是士士在西階南
東面是以右顧向之
射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下衆

弓矢不挾揔衆弓矢楅皆適次而俟中閒中算器也籌算也豐可奠射爵者衆弓矢三耦及卿大夫以下弓矢也司射矢
亦止西堂下衆弓矢不挾則納公與賓弓矢者挾之楅承矢器今文俟作待【疏】揔衆至而俟○注中閒至作待○釋曰云中閒中算器也者鄉射記云於
郊則閭中據此大射故知閭中中所以盛算故云算器也云司射矢亦止西堂下者下文云司射卒誘射遂適堂西改取一个挾之是也者爲司射有矢無弓
在堂西有弓者誤或則據司射將獻釋獲者適阼階西去朴適堂西釋弓說決拾是時弓在西堂下也
工人士與梓人升自北階
兩楹之閒疏數容弓若丹若墨度尺而午射正涖之工人士梓人皆司空之屬能正方圜者一縱一橫曰
午謂畫物也射正司射之長【疏】工人至涖之○注工人至之長○釋曰知工人士與梓人皆司空之屬能正方圜者冬官雖亡不知官屬之號見今考工
記有三十官有梓人之官此工人士又與梓人同事故知冬官未亡時屬司空也云能正方圜者以工巧之能知也繢人職云火以圜故土以黃其象方梓人職
張五采之侯之類是知方圜也云一從一橫曰午謂畫物也者則上文橫與距識是也但未知從者橫者若爲用丹若爲用墨或科用其一也云午十字謂之先
以左足履物右足隨而並立也云度尺者鄉射記從如笴三尺橫如武尺二寸是也卿
卒畫自北階下司宮埽所畫物自
北階下埽物重射事也工人士梓人司宮位在北堂下【疏】卒畫至階下○注埽物至堂下○釋曰知工人梓人司宮位在北堂下者無正文南方不
見有位其人升降自北階明位在北堂下
大史俟于所設中之西東面以聽政中未設也大史俟爲將有事也鄉射禮曰
設中南當楅西當西序東面【疏】大史至聽政○注中未至此也○釋曰引鄉射者欲見大史位之所在在此也
司射西面誓之曰
公射大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲卑者與尊者爲耦不異侯
大史許諾誓猶告也古文異作辭【疏】司射至許諾○注誓猶至作辭○釋曰卑者尊者射不異侯言此者以其誓云君射大侯大夫射參侯士
射干侯恐與尊者爲耦亦各射己侯故不言此賓與君爲耦同射大侯士與大夫爲耦同射參侯以其既與尊者爲耦不可使之別侯別侯者則非耦類故也
遂比三耦比選次之也不言面者大夫在門右北面士西方東面【疏】遂比三耦○注比選至東面○釋曰云不言面者以下云面故決之云大
夫在門右北面士西方東面者仍依射位皆以其殺耦之班位以來其位未改明知司射命誓及比次須還依舊位司射面向之而比次也若耦及侯數天子
大射賓射六耦三侯殺一內諸侯則二侯四耦殺外諸侯大射賓射皆三侯三耦但諸侯殺外殺內各有一申一屈故殺外三侯遠尊得申與天子同三耦則屈
殺內二侯近尊則屈四耦則申若燕射則天子諸侯例同三耦一侯而已以其燕私屈也若卿大夫士例同一侯三耦略言之數備禮起射也
三耦
俟于次北西面北上未知其耦今文俟爲立【疏】三耦至北上○注未知至耦立○釋曰云未知其耦者下經始命之故云未知其耦
者然此經已言面位者三耦雖未知與耦爲耦要知爲三耦故立於此
司射命上射曰某御於子命下射曰子與
某子射卒遂命三耦取弓矢于次取弓矢不拾者次中隱蔽處【疏】司射至于次○注取弓至蔽處○釋曰云取弓矢不
拾者次中隱蔽處者對鄉射當西顯露之處拾取矢也
司射入于次搢三挾一个出于次西面揖當階北
面揖及階揖升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射搢扱也挾一个挾於插也个猶枚也
由下物而少退謙也誘猶教也夫子循循然善誘人【疏】司射至誘射○注搢扱至誘人○釋曰自此至東面論司射誘射之事此射人誘射與鄉射同但鄉
射往階西取弓矢此則入次取弓矢爲異然此云入次搢三挾一个則已前皆挾乘矢不改鄉射亦然引論語者彼夫子教弟子學問事司射教人射事雖不

同同是教法故引爲證也
射三侯將乘矢始射干又射參大侯再發將行也行四矢象有事於四方詩云四矢反兮
以御亂兮
卒射北面揖揖於當物之處不南面者爲不背卿【疏】注不南至背卿○釋曰案鄉射大射卒南面揖者彼卿東或公或卿大夫位
同不別故同射不特尊之此大射辨尊卑尊東唯有天子命御其餘小鄉及大夫皆賓西故特尊之不背之也
及階揖降如升射之儀
遂適堂西改取一个挾之改更也不射而挾矢示有事也
遂取扑搢之以立于所設中之西南
東面扑所以撻犯教者也於是言立者著其位也鄉射記曰司射之弓矢與扑倚于西階之西【疏】注扑所至之西○釋曰云於是言立著其位者案鄉
射司射先立所設中之西南三耦從之立於西南司射却就之搢三挾一个乃誘射此則誘射卒乃始來就位者由此有次就次取弓矢射訖無事乃於此立
故云於是言立著其位也引鄉射記者此不言司射倚弓矢之處引之證此與彼記文同也
司馬師命負侯者執旌以負侯
司馬師正之佐也欲令射者見侯與旌深志於侯中也負侯獲者也天子服不氏下士一人徒四人掌以旌居乏待獲析羽爲旌【疏】司馬至負侯○注司
馬至爲旌○釋曰自此盡而俟論司馬師命服不氏負侯之事也引天子服不氏下士一人徒四人者欲見諸侯亦三侯亦使服不氏與徒爲獲者也云析羽爲
旌周禮司常文
負侯者皆適侯執旌負侯而俟司射適次作上耦射作使也
司射反位【疏】
司射反位○釋曰此不言先反位者爲三耦始出次未有次前位無所先故不言先也
上耦出次西面揖進上射在左並
行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等上射在左便射位也中等閒也【疏】注上射至
閒也○釋曰云上射在左便射位也者鄉射亦云上射在左不云便射位者東面位○上射在北故在左不取便射位之義此次北西面位亦上射在北居右
故上射須在左以其發位並行及升北面就物位皆首居左履物南面上射乃在右故云上射在左便射位也
上射升堂少左下射升
上射揖並行並併也併東行
皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而
俟視侯中各視其侯之中大夫耦則視參中參中十四尺士耦則視干中干中十尺【疏】注視侯至十尺○釋曰弓二寸以爲侯中參侯七十弓故侯中
十四尺干侯五十弓故侯中十尺
司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立于
物閒左執弣右執簫南揚弓命去侯司馬正政官之屬簫弓末揚弓者執下末揚猶舉也適下物由上射後東過也命去
侯者將射當獲也鄉射禮曰西南面立于物閒【疏】司馬至去侯○注司馬至物閒○釋曰云司馬正政官之屬者非大司馬大司馬之下屬大司馬故云司
馬案天子有大司馬小司馬中大夫二人此雖諸侯禮亦應有小司馬號爲司馬正也知適下物由上射後東過也者案鄉射司馬命去侯時由上
射後過至下射西西南面揚弓命去侯故引鄉射證此亦在物閒西南面也
負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾
以商至乏聲止宮爲君商爲臣其聲和相生也鄉射禮曰獲者執旌許諾古文聲爲磬【疏】負侯至聲止○注宮爲至爲磬○釋曰云宮爲
君商爲臣樂記文云聲和相生者宮生徵徵生商而云相生者雖隔徵亦是相生之義也云聲和者宮數八十一商數七十二彈宮則商應故云聲和也引鄉
射者使臣之禮下云諾聲不絕不吉宮商引之證與此不同之意
授獲者退立于西方獲者興共而俟大侯服不氏負侯徒
一人居乏不相代而獲參侯干侯徒負侯居乏不相代鄉射禮曰獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟古文獲皆作獲非也【疏】授獲至而
俟○注大侯至非也○釋曰云大侯服不氏負侯徒一人居乏相代而獲者上注引周禮服不氏下士一人徒四人是以鄭分之於三侯之上大侯尊故使服

不氏與一徒居乏自餘徒三人分之於二侯使以少一人不得相代也引鄉射者此文不具宜與彼同司馬正出于下射之南還其後降自西階遂適次釋弓說決拾襲反位拾遂也鄉射禮曰司馬反位立于司射之南疏司馬至反位○注拾遂至之南○釋曰引鄉射者於此司馬不言位宜與鄉射同故引爲證司射進與司馬正交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰毋射獲毋獵獲上射揖司射退反位射獲矢中乏也從旁爲獵乃射上射既發挾矢而后下射射拾發以將乘矢拾更也將行也獲者坐而獲坐言獲也舉旌以宮偃旌以商再言獲也獲而未釋獲但言獲未釋算古文釋爲舍疏獲而未釋獲○注但言至爲舍○釋曰云但言獲爲釋算者鄭注鄉射云但大言獲此注不言大省文也卒射右挾之北面揖揖如升射右挾之手執弦上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖適次釋弓說決拾襲反位上射於左由下射階上少右乃降待之言襲者凡射皆袒疏上射至反位○注上射至皆袒○釋曰云上射降三等者縮侯階有七等言三等者欲明下射中等是降一等之上下下射適向西壁由右故上射至地待之乃得二人並行上射於左也云與升射者相左交于階前者降射者仍南行故得階前交往來也云上射於左由下射階上少右乃降待之者此鄭解在階下而上射得在左之意由下射階上少右向西壁乃降上射於地待之故並行時得上射在左也云凡射皆袒者案鄉射命三耦各與其耦讓取弓矢拾三耦取弓遂至卒射云脫決拾襲而俟于堂西南面此則前遂命三耦取弓矢于次不言袒至此亦言襲故須言凡射皆袒決在此不見袒亦袒可知也三耦卒射亦如之司射去扑倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射反搢扑反位疏三耦至反位○釋曰云司射去扑倚于西階西適阼階下北面告于公者案鄉射司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射注云去扑乃升不敢佩刑器即尊者之側此不升堂而在阼階下而去扑者尊公故也亦司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左由於次也袒時亦適次疏司馬至相左○注出出至適次○釋曰自此至與反位論取矢設楅云出于次也袒時亦適次者以此而言則袒時入次今更出次知不在位上袒而入次取弓者凡袒襲皆隱處鄉射無次司馬適堂西袒執弓矢不在位此大射有次明入次袒不在位可知升自西階自右物之後立于物閒西南面揖弓命取矢揖推之負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟俟小臣取矢以旌指教之司馬正降自西階北面命設楅此出于下射之南還其後而降之疏注此出至降之○釋曰此出于下射之南還其後而降之者鄉射文此亦然故引爲證也小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢畢所以教助執事者鄉射記曰乃設楅于中庭南當洗東肆疏小臣至爲畢○注畢所至東肆○釋曰云畢所以教助執事者以畢是助載鼎實之物故司馬執弓爲畢以指授若周禮執殳以爲儀度然引鄉射禮文者證設楅故亦當洗既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之乘四四數之卒若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之興反位左右撫分上下射此坐皆北面司射適西階西倚扑升自西階東面請射于公倚扑

者將即君前不敢佩刑器也升堂者欲諸公卿大夫得聞之疏司射至于公○注倚扑至聞之○釋曰自此盡未降請君行第二番射并命耦之事云倚扑者將即君前不敢佩刑器也者上以去扑告君不注至此乃注者彼告在阼階下遠君故不注至此升堂乃注義與彼同也上不升者以告以三耦射卒事緩故在下此告欲諸公卿大夫偏聞也故升但升者是其正故鄉射升堂大射告公故前在堂下此升者欲公卿聞之故也公許遂適西階上命賓御于公諸公卿則以耦告于上大夫則降即位而后告告諸公卿於堂上尊之也司射自西階上北面告于大夫曰請降司射先降搢扑反位大夫從之降適次立于三耦之南西面北上適次由次前而北西面立疏司射至北上○注適次至面立○釋曰云告于大夫曰請降者以諸公卿在上故請大夫降鄉射降告主人與賓爲耦遂告于大夫又曰賓主人與大夫皆未降注云言未降者見其志在射大夫未降者彼臣禮主人與賓皆卑故大夫未降與此異也云適次由次前而北西面立者上云司射等適次謂入次中此適次者大夫降自西階東行適次所適向堂東西面立因過次爲適次非入次也司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某御於子命下射曰子與某子射卒遂比衆耦衆耦士也衆耦立于大夫之南西面北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲上爲上居上之上疏司射至爲上○注爲上至之上○釋曰云爲上居衆上者若是士與大夫之耦者爲耦故居衆士之上也鄭云此者既爲上射恐在大夫之上故云衆士之上耳以下注云士雖爲上射其辭猶尊大夫也若然國皆有三卿五大夫三耦以人而已而云使士爲耦者鄉大夫或有故或出使容其不足使士備耦之法也命大夫之耦曰子與某子射告於大夫曰某御於子士雖爲上射辭猶尊大夫其命衆耦如命三耦之辭諸公卿皆未降言未降者見其志在射疏注言未至在射○釋曰言未者後當降故云未也若然大射不得言未是以鄉射記云衆賓不與射者不降注不以無事亂有事是不射不得云未也遂命三耦各與其耦拾取矢皆袒決遂執弓右挾之此命入次之事也司射既命入而反位不言之者上射出當作取矢事未訖疏遂命至挾之○注此命至未訖○釋曰自此盡襲反位論命拾取矢之事鄭知此是命入次之事者上來未有三耦入次袒決遂之事又下文乃云一耦出明此是命入次之事若然司射命訖當反位不言者以其三耦入次出乃當作取矢待作取矢即是事未訖故不言反位也仍未知令入次之後未出之間且在西方位且在階下位二者雖無文以事緩宜言之三耦入次出則作之宜在階下位爲義可也又鄉射云司射反位者司射反位則有三耦位得言反位此曰射位在西方去次遠又曰射位者階下去次亦遠不得言反故不言也一耦出西面揖當楅北面揖及楅揖三耦同入次其出也一一上射出西面立司射作之乃揖行也當楅楅正南之東西上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖橫弓者南踣弓也卻手自弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之便也兼并也并矢於弣當順羽既又當執弦順羽者手放而下備不整理也左還反其位毋周右還而反東面也君在阼還周則下射將背之也古文且爲阻疏上射至面揖○注橫弓至爲阻○釋曰云左還反其位毋周右還而反東面也者毋周者左還行至位即位右還而反東面是還不周也云君在阼還周則下射將背之者上射左還已還背君而據下射而言者上射去君遠故據下射而言以其下射若右還周爲背君若左還向東覆即右還西面是不背君周即背故也下射進坐橫弓覆手自弓上取一个兼諸弣

興順羽且左還毋周反面揖横弓亦南踣弓也人東西鄉以南北爲横覆手自弓上取矢以左手在弓裏右手從表取之便也【疏】下射至面揖○注横弓至便也○釋曰云横弓亦南踣弓也者謂南踣弓以左手仰執弓裏以覆右手於弓表向下取矢亦便也上射下射俱南踣弓者取背君向南爲順故也既拾取矢梱之梱齊等之也古文梱作魁兼挾乘矢皆內還南面揖內還者上射左下射右不皆右還亦以君在阼嫌下射故左還而背之也上以陽爲內下以陰爲內因其宜可也【疏】兼挾至面揖○注內還至可也○釋曰云不皆右還亦以君在阼嫌下射故左還而背之者若上下俱向內是相向爲順若上射左還是不故背君者下射右還背君少亦左還初時面向君轉身向南背君多似故背君故不左還也云上以陽爲內下以陰爲內因其宜可也者上射東面左還時以左手還取東相陽方爲內下射西面右還時以右手還取西相陰方爲內體其陰陽得左右相向是因其宜也適楅南皆左還北面揖搢三挾一个楅南鄉當楅之位也揖以耦左還上射於左以猶與也言以者耦之事成於此意相人耦也上射轉居左便其反位也上射少北乃東面【疏】揖以至於左○注以猶至東面○釋曰云言以者耦之事成於此意相人耦也者揖不須言以今云以者必有義意故鄭云言以者耦之事成於此謂成人耦於此拾取矢以其取矢後一番了更無事故云成於此人意相存耦也云上射轉居左便其反位也者位在次北西面是以上射居左至次北右還西面便也云上射少北乃東面知不少南者以其次在楅東南北面揖時已在次西面知上射少北乃東面得東當次也故退者與進者相左相揖退釋弓矢于次說決拾襲反位二耦拾取矢亦如之後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于次中皆襲反位有司納射器因留主授受之司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯負侯許諾如初司馬降釋弓反位司射猶挾一个去扑與司馬交于階前適阼階下北面請釋獲于公猶守故之辭於此言之者司射既射恒執弓挾矢以掌射事備尚未知當教之也今三耦卒射衆足以知之矣猶挾之者君子不必也公許反搢扑遂命釋獲者設中以弓爲畢北面北面立于所設中之南當視之也鄉射禮曰設中南當楅西當西序大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八筭于中横委其餘于中西興共而俟先猶前也命大史而小臣師設之國君官多也小臣師退反東堂下位鄉射禮曰横委其餘于中西南末【疏】大史至而俟○注先猶至南末○釋曰此不見執筭之人案鄉射命釋獲者釋獲者執鹿中一人執筭以從之彼臣禮官少釋獲者自執中設之此使人執筭況國君官多大史不自執中當得自執筭明亦使人執之云小臣師退反東堂下位者其位已見篇首也引鄉射者證筭以南末爲順也司射西面命曰中離維綱揚觸梱復公則釋獲衆則不與離猶過也獵也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維或曰維當爲絹絹綱耳揚觸者謂矢中他物揚而觸侯也梱復謂矢至侯不著而還復復反也公則釋獲優君也正當中而揚著古文梱作魁【疏】司射至不與○注離猶至作魁○釋曰中謂中侯注不言可知云離猶過也復也者謂矢過獵因者維與綱二者云侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維者一案梓人云上綱與下綱出舌尋緝寸焉注綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人發手之節也鄭司農云綱連侯繩者維持侯者若然則綱與維皆用繩爲之又以布爲綱頭繩然後以上个下个邊縫著綱兩頭以綱繫著植維者於上个下个上下躬兩頭皆有舌又以小繩縷舌繫著植故矢或維綱或維綱也云或曰維當爲絹絹綱耳者鄭更爲一解綱則維也云絹綱耳者以絹絹綱耳維者綱也云衆當中鵠者大射鵠則梓人云張皮侯而棲鵠是也唯

公所中中三侯皆獲值中一侯則釋獲【疏】唯公至皆獲○注值中至釋獲○釋曰云中之三侯皆釋獲則離維綱及揚觸梱復亦云不言者以中爲主也釋獲者命小史小史命獲者傳告服不使知此司射所命【疏】注傳告服不○釋曰據在大侯而言告服不則參侯干侯不言可知畢遠見近告司射遂進由堂下北面視上射命曰不貫不釋上射揖司射退反位貫猶中也射不中不釋筭古文貫作關【疏】司射至反位○注貫猶至作關○釋曰案上文離維綱公則釋獲言之則此云不中不釋筭者據除君而言也釋獲者坐取中之八筭改實八筭興執而俟執所取筭乃射若中則釋獲者每一个釋一筭上射於右下射於左若有餘筭則反委之委餘筭禮貴異又取中之八筭改實八筭于中興執而俟

儀禮疏卷第十七

儀禮注疏卷十七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

主人辭洗○以酢主人于西階上 酢釋文作醋云本亦作酢

遂卒爵興

辟正主也 徐本同毛本主作君

小臣自阼階下

使二大夫媵爵之事 要義同毛本大夫作人

以其下作大夫 要義同毛本下作作作下

若命皆致

亦於罇西東面酌訖 罇閩本通解俱作鐏

媵爵者皆退反位 者唐石經補缺誤作爵者

仍是門右北面位 通解同毛本仍作乃按仍字是也

公坐○賓升成拜 按顧炎武張爾岐俱云拜唐石經誤作敗然石經實作拜

公坐奠觶

下不輒拜禮也 毛本輒作就徐本通解俱作輒禮下徐本通解俱有殺字

復不爲再拜 毛本復作後○按毛本是也

故以發端言降拜 毛本以作云○按毛本是也

公坐奠觶荅拜

賓進以臣道就 毛本就作也徐本通解俱作就陳閩監葛俱無

賓以旅大夫于西階上

先孤卿後大夫 卿後大夫四字毛本脫徐本通解俱有

若媵觶也

注言更至禮殺　釋曰上注云不相襲者於尊言更自敵以下言易此賓於卿是自敵以下當言易今言更者尊卿尊則卑賓禮殺也 通解於尊言更作於尊者

言更尊則尊卿尊下有卿字

大夫辯受酬

大夫至復位　釋曰言復位者亦如上復門右北面位即中庭北面位也

通解中庭作庭中此節及下節注疏毛本俱脫

主人洗觚 毛本觚作觶唐石經徐本通解敖氏俱作觚

司宮兼卷重席

其餘樹之於位後耳者以 毛本無耳者以三字

若然此云 毛本若然作則

不謂始卷之 毛本謂下有至是二字

乃薦脯醢

主人俎脊脅肺 通解要義同毛本俎下有脊字○按鄉射記有脊字

脊脅肺臑 通解要義同毛本脊上有折字○按無者非也

卿坐左執爵

自在射臣之意 徐本通解同毛本作亦自貶於君

不在射亦不晬者 不亦通解同毛本君作不射亦作不晬陳本君字空不晬作

主人洗觚升

乃足 要義同毛本通解乃上有其義二字

辯獻大夫

上擬言獻大夫辯 通解同毛本辯字在獻字上

乃一時薦之 通解同毛本乃上有大夫二字

僕人正

故僕人正爲長 要義同毛本通解故下有云字

以爲大師小師 毛本小作少

後者徒相入

亦據升堂坐之先後 亦據陳閩通解俱作既然則與坐先後之位毛本作亦據升堂與坐之先後之位通解作與坐之位

坐授瑟乃降 授石經補缺誤作受

小樂正

猶統于階而 陳閩通解同而字屬下句毛本而作西

乃歌鹿鳴

可則傚也傚釋文作𠈁云亦作傚
主人洗升實爵獻工實石經補缺誤作賓
辟正主也辟陳本作別
主人受爵降
其穹隆二十板毛本穹作窮要義作穹板作版
乃管新宮
故與由庚之等同亡要義同毛本庚下有由儀二字亡作云
此辟射位毛本此作北
司正降自西階○南面坐取觶毛本取作奠石經補缺敖氏俱誤作取
奠于中庭故處徐本通解楊氏同毛本處作也
興右還○南面坐取觶洗六字石經補缺脫
如是得從觶西往來也從通解作松
司射適次袒決遂袒唐石經作祖誤
張韇庌焉之徐本通解楊敖同毛本張作帳○按張是也
所以遂弦也所聶氏作㪽
弣弓把也把釋文楊氏俱作杷
大射正舍舍上陳閩監本俱有射字
遂告曰曰石經補缺誤作于
御猶侍也猶陳閩監葛通解俱作由
射器皆入
司射矢亦止西堂下按疏所據本矢上似有弓字故賈氏辨其誤然述注仍無弓字未詳
工人士○射正莅之莅陳閩監葛俱作涖按莅蒞涖莅諸本錯出後不悉校
一從一橫曰午按釋文一作壹
冬官雖亡要義同毛本亡作士
卒畫
知工人毛本人下有士字

司射西面誓之曰○射者非其侯其下徐本有字宋刻
卑者尊者射毛本要義卑者下有與字要義射作爲耦
遂比三耦
例同三耦一侯而已毛本三誤作一
司射入于次
搢扱也扱釋文作捷云本又作扱
自此至東面此閩本誤作比
卒射
按鄉射誘射射卒通解同毛本不重射字
故司射不特算之通解同毛本特作持非也
其餘小鄉陳本通解同毛本小作少非也
遂取扑盧文弨云唐石經初並作朴後改從才
司馬師命負侯者
欲令射者通解無欲字
深志於侯中也徐本通解楊氏同毛本於作與
上耦出次
亦上射在北居右通解同毛本右作左周學健云次北西面時上射居右既揖而進上射乃之左
皆當其物○還視侯中視通解誤作侯
則視參中毛本視誤作射
則視干中干于二字易溷後凡可以意會者不悉校
司馬正適次○命去侯侯石經補缺閩監葛本俱誤作侯按提要云監本沿唐石經之誤今石經已缺後人所補不足憑侯得舊本改之
授獲者
相代而獲者毛本代誤作侍
獸㢊以旌
再言獲也徐本楊氏同毛本通解再作舉

上射降三等毛本三作二唐石經徐本通解楊敖俱作三是也石經考文提要云疏明釋三等及下文中等之義○上射于左于陳閩監葛俱誤作與

司馬正袒決遂

論取矢設楅毛本楅下有之事二字

皆釋處要義同毛本通解皆下有於字

升自西階○揖弓命取矢揖楊氏作挾注同

小臣師設楅司馬正東面面通解誤作南

鄉射記曰浦鏜云禮誤記

卒若矢不備唐石經徐本通解楊敖俱有卒字毛本無

司射適西階西

以告以三耦射射卒毛本通解作以告三耦卒射

公許○即位而后告唐石經徐陳閩葛通解楊敖同毛本后作後

司射東面于大夫之西比耦釋文唐石經徐本同毛本通解楊敖比俱作北○許宗彥云比誤也下云耦大夫與大夫有與大夫三字則句首不必有比字可知又司射居大夫之西北不正向大夫者大夫尊也

一耦出西面揖

一一上射出徐本同毛本通解不重一字

上射東面

并矢於弣毛本弣誤作附

以其下射若右還周陳閩通解同毛本右作又

下射進

向下取矢亦便也要義同毛本矢下無亦字

既拾取矢梱之唐石經徐陳同毛本梱作捆

退者與進者○相揖退毛本揖下有還字唐石經徐本通解楊敖俱無

司射作射如初毛本射作揖唐石經徐陳通解楊氏敖氏俱作射

司射猶挾一个

衆足以知之矣徐本通解同毛本無足字

司射西面命曰

維當爲絹絹綱耳朱子曰綱耳即籠綱以布爲之梓人謂之綱而此謂之絹字雖異而音則同敖氏曰絹字恐是絹字之誤○按敖說是也釋文於周禮絹字不云與絹同於此絹字復不云與綱同而音則無異又此疏引周禮疏皆作繯至述注則仍作絹似繯與絹爲二物者皆足以滋後人之疑不可不辨絹上通解有爲字

謂矢至侯不著而還復徐本通解楊敖同毛本謂作爲

纊寸焉要義同毛本纊作絹下云纊爲絹著纊並同陳本唯著絹作絹餘同此本

唯公所中

注值中至釋獲毛本值誤作植

釋獲者

注傳告服不毛本服不作至所命○按毛本是

儀禮注疏卷十七校勘記

儀禮疏卷第十八

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

三耦卒射賓降取弓矢于堂西不敢與君並俟告取之以升俟君事畢[redacted]三耦至堂西○注不敢至事畢○釋曰自此盡共而俟論第二番射三耦既次公卿大夫之事但此賓先降取弓矢卸升堂者以其不敢與君並俟告三耦既下云司射告射于公小射正取公之決拾弁授弓拂者弓是君得告乃取弓矢是不敢與君並俟告也云一取之以升俟君事畢者案下文云公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階是君事畢事畢賓降袒決遂乃更升著然賓於此卸袒決遂者去射時還故不可卸袒也不諸公卿則適次繼三耦以南言繼三耦明在大夫北[redacted]諸公至以南○注言繼至夫北○釋曰言適次者但射位在堂東次在洗東南今以諸公卿適次北至三耦之南以次西面立云繼三耦明在大夫北者以其三耦在大夫之北也公將射則司馬師命負侯皆執其旌以負其侯而俟君尊者始爲[redacted]公將至而俟○注君尊者始射○釋曰云君尊者始爲者案上始射司馬命負侯三耦將射司馬命去侯今三耦卒射君將射司馬使更命負侯是君尊者始爲司馬師反位隸僕人埽侯道新之司射去扑適阼階下告射于公公許遂適西階東告于賓告當射也今文曰阼階下無適遂搢扑反位小射正一人取公之決拾于東坫上一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂授弓當授大射正拂弓去塵[redacted]小射至東堂○注授弓至去塵○釋曰據此經上下或云大射正或云小射正或云司射正不同者今行射禮大射正一人爲上司射次之或云小射正若然大射正小射與司正則小射正以決拾授公明此小射正授弓者當授大射正也云此授弓者當授下大射正也公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北一笴東面立不敢與君併鄉東面立笴矢幹也[redacted]公將至面立○注不敢至君也○釋曰云公將射則賓降適堂西取弓矢無賓升堂之文但文不具其實卸升矣是以此文云賓降云笴矢幹者案周禮矢人矢長三尺則此賓立於物北三尺矣司馬升命去侯如初還右乃降釋弓反位還右還君之右也猶出下射之南還其後也今文曰右還[redacted]注還右至右還○釋曰云還右者由上射之西南還君之右也者此還君之右東面而南西階自西階前出下射之南還其後也由如上文初射司馬命去侯自西階前出於下射之南還其後降自西階也者若是間故取後解此云今文曰右還者是右則還故不從右君故不從右也公就物小射正奉決拾以笥大射正執弓皆以從於物衛贊事器大射正[redacted]公就至於物○注衛贊至其職○釋曰前解大射正與司射別人案此注大射正會司正觀其職則大射正與司正爲一人又似大射正與司射相連者以大射正司射別人若此大射正與司射爲一人射人亦掌射事則大射正故此以射人爲大射正也小射正坐奠笥于物南遂拂以巾取決興贊設決朱極三極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指小指短不用小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂小射正又坐

取拾興贊設拾以笥退奠于坫上復位既袒乃設拾當以韜上[redacted]注既袒至韜上○釋曰案上文袒決乃設拾云公袒朱襦乃設拾云小臣正贊設拾拾當以韜上卿射云袒決遂以其無襦體宜在朱襦之上故設拾時袒決遂與決俱時設故鄭云大射若對諸侯射則亦當袒在襦從大射正執弓以袂順左右隈上再下壹右執附左執簫以授公公親揉之順放之也隈弓淵也揉宛之觀其安危也今文順爲循古文揉爲紐[redacted]大射至以授○釋曰云順放之也者挾向下放弓隈之云觀其安危也者以弓爲安危則此云觀其安危考工記弓人云弓之安危者謂弓其強弱師以巾內拂矢而授矢于公稍屬內拂恐塵及矢也稍屬不搢矢大射正立于公後以矢行告于公若不中使君當知而改其度下曰留上曰揚左右曰方留不至也揚過也方出旁也公既發大射正受弓而俟拾發以將乘矢公下射也而先發不留尊也[redacted]公既至乘矢○注公下射至尊也○釋曰案上三耦射者上射先發此公爲下射當俟上射今君射前於賓故鄭云先發不留尊也公卒射小臣師以巾退反位大射正受弓以授有司於東堂小射正以笥受決拾退奠于坫上復位大射正退反司正之位小臣正贊襲公還而后賓降釋弓于堂西反位于階西東面賓降位階西東面[redacted]注階西至降位○釋曰案上文賓受獻訖降立於階西東面故此云反位於階西東面故云反位也公即席司正以命升賓賓升復筵[redacted]公卿至復筵○釋曰此公與賓當觀射公卿大夫升就位也以下當繼射公與賓當觀之故升就位也而后卿大夫繼射諸公卿取弓矢于次中袒決遂執弓搢三挾一个出西面揖揖如三耦升射卒射降如三耦適次釋弓說決拾襲反位眾皆繼射釋獲皆如初諸公卿言取弓矢眾言釋獲互言也卒射釋獲者遂以所執餘獲適阼階下北面告于公曰左右卒射司射不告者釋獲者於是有事宜終之也餘獲餘算也無餘算則無所執古文曰餘算反位坐委餘獲于中西興共而俟司馬袒執弓升命取矢如初負侯許諾以旌負侯如初司馬降釋弓如初小臣委矢于楅如初司馬正於是司馬師亦坐乘矢[redacted]司馬至如初○釋曰自此盡就席論射訖取矢委於楅之事○注司馬正於是司馬正司馬師亦坐乘矢者此經○注言如初者上射司馬正坐乘矢故知也賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅卒正坐左右撫之進束反位異束大夫矢尊殊之也又言東整結之正司馬正[redacted]注異東至正○釋曰公卿大夫者士以上但言大夫相對其矢俱束之及其脫之亦拾取但三耦之內大夫以士耦則東大夫之矢不束其士之矢故曰尊殊之下注云不言君矢小臣以授矢人於東堂下可知者以其小臣取矢以授矢人取賓之矢則以授矢人于西堂下是言其器各以其職納射器不言君矢有司各以授矢人于東堂下可知司馬釋弓反位而后卿大夫升就席此言其升[redacted]於楅此○注此言至釋曰云此言其升前小臣委矢於楅上文司馬降釋弓如初在小臣委矢之下不委矢其上其司馬降釋弓之時卿大夫升就席上文司馬降釋弓命取矢在小臣次故不即見卿大夫升事故是以鄭亦於此言其次第也降爲節耳司馬降司射適階西釋弓去扑襲進

由中東立于中南北面視筭。釋弓去扑射事已也【疏】司射至去扑○釋曰自此盡共而俟論數筭之事直言去扑不言去矢矢
亦去之是以下文司射執弓挾一个搢扑明此時去矢使更挾之釋獲者東面于中西坐先數右獲固東面矣復言之者
少南就右獲二筭為純純猶全也耦陰陽也一純以取實于左手十純則縮而委之縮從也於數者東西
為從古文縮皆作蹙每委異之易校數有餘純則橫諸下又異之也自近為下一筭為奇奇則又縮諸
純下又從之興自前適左從中前北也更端故起東面坐少北於故坐兼斂筭實于左手一純以
委十則異之變於右也其餘如右獲謂所縮所橫者司射復位釋獲者遂進取賢獲執之由
阼階下北面告于公賢獲勝黨之筭也之者齊而取其餘執若右勝則曰右賢於左若左勝則曰
左賢於右以純數告若有奇者亦曰奇告曰某賢於某若干純若干奇
一筭以告曰左右鈞還復位坐兼斂筭實八筭于中委其餘于中西興共而俟
司射命設豐當飲不勝者射爵【疏】司射命設豐○釋曰自此盡豐與觶論二番射訖行射爵之事司宮士奉豐由西
階升北面坐設于西楹西降復位勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上
降反位弟子其少者也不授者射爵猶罰爵略之【疏】注弟子至略之○釋曰自此以上其飲見於鄉射於此不復言云不授者射爵猶罰爵略之者
案詩云兕觥其觩旨酒思柔注云觥陳設獲觥罰爵不手授此飲射爵亦不手授故云猶罰爵也案獻酬之爵皆手授之此不手授故云略之也若然士以下
飲罰爵者取於豐大夫已上皆手授爵之故下注云授爵而不奠豐尊大夫也其三耦之內雖大夫亦取於豐者以其作三耦與衆耦同事故不復殊之司
射遂袒執弓挾一个搢扑東面于三耦之西命三耦及衆射者勝者皆袒決遂
執張弓執張弓言能用之也右手挾弦不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執
弣固襲說決拾矣復言之者起勝者也不勝者執弛弓言不能用之也兩手執弣者無所挾也【疏】注固襲至挾也○釋曰云固襲說決拾矣復言之者以
者也者起勝者射畢之時勝黨皆說決拾矣今復言之者其勝者更袒決遂故復言不勝襲說決拾者相對復說故今復言之也
司射先反位居前俟所命入次而來飲三耦及衆射者皆升飲射爵于西階上不勝之黨無不飲【疏】
注不勝之黨無不飲○釋曰以其經云三耦及衆射者皆升飲射爵者言升之明知不勝之黨無不飲但大射者所以擇士以助祭今若罰爵在於不勝之黨
雖數中亦受罰及其助祭雖一飲射爵亦得助祭但在勝黨雖不飲爵若不數中亦不得助祭以其飲罰據一黨而言取其助祭取一身之勢義故不同也小
射正作升飲射爵者如作射一耦出揖如升射及階勝者先升升堂少右先升尊賢
也少右辟飲者亦因相飲之禮然【疏】注先升至禮然○釋曰云亦因相飲之禮然者案鄉飲酒鄉射獻酬之禮獻者在右酬者在左故云亦也不勝
者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶不祭不拜受罰不備禮
也右手執觶【疏】注立卒至執弓○釋曰案鄉飲酒皆祭坐卒爵拜既爵故此決之受罰不備禮也云右手執觶左手執弓者以其執弛弓今釋
於地明知未飲時兩手執弓今受罰爵右手執爵便左手執弓可知不勝者先降後升先降略之不由次也降而少右復並行【疏】不勝

者先降○注後升至並行○釋曰云後升先降略之不由次也者案上文勝者先升此文不勝者先降故云略之不由次也云降而少右復並行者見下文與升
飲者相左明降至堂下此二人少右復並行以其辟升者在左故也與升飲者相左交于階前相揖適次釋弓襲
反位僕人師繼酌射爵取觶實之反奠于豐上退俟于序端僕人師酌者君使之代弟子也自此
以下辯為之酌升飲者如初三耦卒飲若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升
此耦謂士也諸公卿或與士為之耦者不升其諸公卿大夫相為耦者不降席重恥尊也【疏】若賓至不升○注此耦至尊也○釋曰知此耦謂士者以大夫
坐於上上之耦於下經云諸公卿大夫相為耦皆士也是以鄭解其意云諸公卿或闕士為之耦者不升其諸公卿大夫相為耦者不降席以其大夫在堂上故云
不降席云重恥尊也者解士不升大夫已上不降席意其卑者對飲尊者是同恥之事不對飲是重恥尊者也以僕人師洗升實觶以
授賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席
雖尊亦西階上立飲不可以己尊枉正罰也授爵而不奠豐尊大夫也【疏】注雖尊至夫也○釋曰云不可以己尊枉正罰也者正罰上文飲者適左勝
者在右於西階之上北面跪取豐上之觶飲之是也雖不取於豐亦於西階北面是不可以己尊枉正罰也今若飲公則侍射者降洗
角觶升酌散降拜侍射實也飲君則不敢以為罰從致爵之禮也【疏】若飲至降拜○注侍射至禮也○釋曰云侍射者實也者以其實與君
對射耦自相飲故知侍射者實也云飲君則不敢以為罰從致爵之禮也者罰爵爵如上文罰爵者飲之而已今則從燕臣致爵於君之禮下文所謂夾爵者是也
但此經云角觶與上文觶皆是三升曰觶與角連故謂之角觶或單言角或單言觶是以禮記少儀云侍射則約矢侍投則擁矢勝則洗爵而請不角注云
角謂觥罰爵也於尊長與客如獻酬之爵又詩云我姑酌彼兕觥毛傳云兕觥角爵箋云兕觥罰爵是其角觶兕觥皆罰爵此角觶以兕角為之非謂四升曰
角者也若然此角觶對下文飲君云象觶故云角觶捐實酌如兕自飲君酌下文實觶洗象觶亦從獻酬之爵不敢用罰爵也公降一等小臣
正辭賓升再拜稽首公荅再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公荅再拜賓降洗象觶
升酌膳以致下拜小臣正辭升再拜稽首公荅再拜公卒觶賓進受觶降洗散
觶升實散下拜小臣正辭升再拜稽首公荅再拜賓復酌自飲者夾爵也但如致爵則無以異於燕也夾爵
亦所以恥公也所若飲君燕則夾爵【疏】注賓復至夾爵○釋曰云所謂若飲君燕則夾爵者言所謂鄉射文彼云燕則此經夾爵也賓坐不
祭卒觶降奠于篚階西東面立不祭象射爵【疏】注不祭象射爵○釋曰案上文受罰者取爵於豐飲之不祭此云君爵不
祭是以實飲夾爵亦不祭皆與射同故云象擯者以命升賓賓升就席擯者司正也今文席為筵若諸公卿大夫
之耦不勝則亦執弛弓特升飲此耦亦謂士也特猶獨也以尊與卑為耦而又不勝使之獨飲若無倫匹孤特也衆皆
繼飲射爵如三耦射爵辯乃徹豐與觶徹除也司宮尊侯于服不之東北兩獻酒
東面南上皆加勺設洗于尊西北篚在南東肆實一散于篚為大侯獲者設尊也言尊侯者獲者
之功由侯也不於初設之者不敢必君射也君不射則不獻大侯之獲者散爵名容五升【疏】司宮至于篚○注為大至五升○釋曰自此盡侯所侯論設尊
獻服不之事云不於初設之者不敢必君射也君不射則不獻大侯之獲者若然此設大侯之獲者君不射則不設之不豫設者不敢必君射象上獸侯先設

大侯君射大侯可猥之必科射者但聖人設法一與一大祭以大射者爲祭之擇士以助祭人君不不親故辟其爲使之以射故豫選大侯至此設大侯之尊所射訖乃設之者謂其自優服一容不射之理是以不射聊不設射乃設之五云散爵名容五升者案韓詩傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散是其散容五升也

司馬正洗散，遂實爵，獻服不。言服不者其官尊於大侯也服不司馬之屬掌養猛獸而教擾之者洗酌者西面

疏此已前皆以事名之於此司馬至服不○注言服至西面○釋曰云服不者其官尊大侯也云服不司馬之屬者案夏官服不氏掌養猛獸而教擾之凡祭祀共猛獸賓客之事則抗皮射則贊張侯以旌居乏而待獲是以使服不之人設獻爲之故云服不是也服不侯西北三步，北面拜受爵。所以受獻者以服不之身負侯今受獻故侯西北受之也

司馬正西面拜送爵，反位。疏注不至反位○釋曰云不侯之西北三步東面設薦俎立卒爵者案下文服不之侯左个之西北三步東面設薦俎立卒爵是上文獻服不之時已反位故云反位也

宰夫有司薦，庶子設折俎。疏宰夫至折俎○注宰夫之吏也○釋曰云宰夫有司者宰夫之吏也者諸侯宰夫是士宰夫有司是士之吏故引之也庶子設折俎者案鄉射記云獲者之俎折脊脅肺是也

卒錯，獲者適右个，薦俎從之。疏卒錯至右个○釋曰不言服不而言獲者明服不之徒居乏待獲者也云負侯之徒居乏待獲者以其服不氏掌張侯下士一人徒四人其徒居乏待獲故云服不之徒居乏待獲者也

獲者右執爵，右祭薦俎，二手祭酒。疏祭俎至祭酒○釋曰云二手祭酒者以手不能正祭故知然也於此獲者以爵祭左个先右个者以右个爲尊也

適左个，祭如右个，中亦如之。卒祭，左个之西北三步，東面。疏注鄉射至中○釋曰以其中央至神在右个故先祭右个乃祭左个中亦如之也

設薦俎，立卒爵。不拜既爵者以爲侯卒爵故不拜是以鄉射禮曰獲者拜受爵不北面者謙也

洗獻隸僕人與巾車、獲者，皆如大侯之禮。疏注隸僕至大侯○釋曰云隸僕人巾車於服不之位受之者以其隸僕人巾車獲者於服不之位受獻可知也

卒，司馬師受虛爵，奠于篚。獲者皆執其薦，庶子執俎從之，設于乏少南。服不復負侯而俟。

司射適階西，去扑，適堂西，釋弓，說決拾，襲，適洗，洗觚，升實之，降，獻釋獲者于其位，少南。薦脯醢，折俎，皆有祭。

釋獲者薦右東面拜受爵，司射北面拜送爵。釋獲者就其薦坐，左執爵，右祭脯醢，興，取肺，坐祭，遂祭酒。興，司射之西北，北面立，卒爵，不拜。既爵，司射受虛爵，奠于篚。釋獲者少西辟薦，反位。

司射適堂西，袒決，遂取弓，挾一个，適階西，搢扑以反位。疏注爲將復射○釋曰自此盡于公如初論司射請公爲三番射事

司射倚扑于階西，適阼階下，北面請射于公，如初。疏注今不升堂者射事已聞之可知○釋曰云不升堂請射于公者以前諸公卿大夫既升堂者

反，搢扑，適次，命三耦皆袒決遂，執弓，序出取矢。疏注序出至取矢○釋曰自此盡反位論三耦取矢之事云序出次者謂三耦皆次序出取矢也

司射先反位。疏注司射至反位○釋曰云先反位者以三耦未反位先反位也司射先反位者以其位當司射位無所先也

之三耦拾取矢如初小射正作取矢如初小射正司射之佐作取矢禮殺代之疏三耦至如初○注小射至代之
○釋曰云禮殺代之者決第一番不言小射正作取矢三。耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位與耦入
於次皆袒決遂執弓皆進當福進坐說矢束上射東面下射西面拾取矢如三
耦皆進當福進三耦揖之位也凡繼射命耦而已不作射不作取矢從初疏三耦至三耦○注皆進至從初○釋曰云凡繼射命耦而已不作射不作
取矢從初者言凡繼射命耦者前三耦卒射後大夫降至三耦之南西面北上司射東面于大夫西比耦大夫與大夫命上射曰某御於子命下射曰子與某
子射卒遂比衆耦云云至公卿席後賓升階後位還遂而後鄉大夫繼射後衆皆繼射釋獲皆如初注云諸公卿言取弓矢衆賓言釋獲互言也既司射注司射
所作唯上耦是此文小射正但作三耦拾取矢公以下亦無作拾文故曰不作取矢從初從三耦法也若士與大夫爲耦士東面
大夫西面大夫進坐說矢束退反位說矢束自同於三耦謙也疏注說矢至謙也○釋曰云自同於三耦謙也者以其
三耦是士之束既是大夫若束則異於三耦故云說矢束自同於三耦謙也鄉射坐說矢束注云說矢束者下耦以將拾取彼不言同三耦者彼三耦非大夫
故也耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖兼取乘矢不敢與大夫拾大夫進坐亦
兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖進大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲
反位諸公卿升就席大夫反位諸公卿乃升就席大夫與己上下位疏注大夫至下位○釋曰諸公卿大夫自爲耦者拾取矢在前
夫與士耦者說矢束拾取矢在後今待大夫反位公卿乃升就席者以其上大夫與下大夫同是大夫爲但上下有異耳故上大夫待下大夫反位乃使升就
席衆射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋弓矢說決拾襲反位司射猶挾一
个以作射如初一耦揖升如初司馬升命去侯負侯許諾司馬降釋弓反位司
射與司馬交于階前倚扑于階西適阼階下北面請以樂于公公許請奏樂以爲節也始
射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之君子之於事也始取苟能中課有功於用成法教化之漸也射用應樂爲難孔子曰射者何以聽循聲而發發而不失正
鵠者其唯賢者乎疏注請奏至者乎○釋曰云請奏樂以爲節也者謂若天子騶虞九節諸侯貍首七節大夫采蘋士采蘩皆五節云始射獲而未釋獲
者謂第一番三耦射中時雖唱獲未釋算云復釋獲者謂第二番衆耦皆射釋算未作樂云復用樂行之者謂第三番射非直釋算復用樂爲射用應樂爲
難者但禮射其容體比於禮其節比於樂又須中於侯名爲應樂節云孔子曰者禮記射義文引之者證射用應樂而爲難之意司射反搢扑
東面命樂正曰命用樂言君有命用樂射也樂正在工南北面疏注言君至北面○釋曰云樂正在工南北面者此時工在洗東
西面樂正在工南北面司射在西階下東面經云命樂正者東面遙命之樂正曰諾司射遂適堂下北面視上射命
曰不鼓不釋不與鼓節相應不釋算也鼓亦樂之節學記曰鼓無當於五聲五聲不得不和凡射之鼓節投壺其存者也周禮射節天子九諸侯
七卿大夫以下五疏注不與至下五○釋曰引學記者證鼓得與樂爲節之事云凡射之鼓節投壺其存者也者射之鼓節多少無文案今禮記投壺篇
圖出魯鼓薛鼓云取半以下爲投壺節盡用之爲射節是其投壺存者云周禮射節天子九以下者是射人樂師皆有此文引之者證射節多少上射
揖司射退反位樂正命大師曰奏貍首間若一樂正西面受命左還東面命大師以大射之樂章使奏之也貍

首逸詩曾孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇後世失之謂之曾孫曾孫者其章頭也射義所載詩曰曾孫侯氏是也以爲諸侯射
節者采其既有弧矢之威又言小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽有樂以時會君事之志也閒若一者調其聲之疏數重節疏上射至若一○注樂
正至重節○釋曰云貍首逸詩曾孫也者以其貍首篇名曾孫是章頭知者以其射義上文云其節天子以騶虞諸侯以貍首卿大夫以采蘋士以采蘩以
類言之騶虞采蘋是篇名貍首篇名可知射義下文諸侯君臣盡志於射又云故詩曰曾孫侯氏四正具舉小大莫處御於君所注云此曾孫之詩諸侯之射
節也四正四行也四行者以獻賓獻公獻卿獻大夫乃後樂作而射也是上云貍首下云曾孫曾孫章頭也是以鄭云曾孫其章頭射義所載曾孫侯氏是也
云後世失之謂之曾孫者以曾孫爲篇名是失之云以曾孫其章頭先行也是正世人也云小大莫處已下則燕則譽以上皆射義文彼注以燕以射燕禮乃射
是也云閒若一者調其聲之疏數重節者謂九節七節五節中閒相去或希疏或密數中閒使如一數必重疏數如一者重此樂故也大師不興許
諾樂正反位奏貍首以射三耦卒射賓待于物如初公樂作而后就物稍屬不
以樂志其他如初儀不以樂志君之射儀遲速從心其發不必應樂辟不敏也志意所擬度也春秋傳曰吾志其目疏大師至初儀○
注不以至其目○釋曰此經云如初者皆如上第二番射法唯作樂爲異耳云辟不敏也者若以樂志不與樂節相應則是君不敏今不以樂志遲速從心其
發不必應樂是辟不敏也引春秋傳者定八年左氏傳文正月公侵齊門于陽州其時魯人顏息射人中眉退曰我無勇吾志其目也服氏注云志中其目是
非其誠詐以自矜引之者證志是意所擬度也卒射如初賓就席諸公卿大夫衆射者皆繼射釋獲如
初卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右卒射如初司馬升命取矢負侯許諾
司馬降釋弓反位小臣委矢司馬師乘之皆如初司射釋弓視筭如初釋獲者
以賢獲與鈞告如初復位司射命設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執
弛弓升飲如初卒退豐與觶如初司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面
鏃適次命拾取矢如初側持弦矢曰執面猶尚也兼矢於弦尚鏃將止變於射也疏注側持至射也○釋曰上文皆云挾一个此經
云執一个故上注云方持弦矢曰挾以其將射故也此注云側持弦矢曰執謂鏃向上故云兼矢於弦尚鏃將止變於射也案鄉射禮云矢不挾兼諸弦附不
言面鏃此言面鏃不言兼弦附各舉一邊省文之義言兼弦附者一矢兼弦三矢兼附也司射反位三耦及諸公卿大夫衆
射者皆袒決遂以拾取矢如初矢不挾兼諸弦面鏃退適次皆授有司弓矢襲
反位不挾亦謂執之如司射卿大夫升就席司射適次釋弓說決拾去扑襲反位司馬正
命退楅解綱小臣師退楅巾車量人解左下綱司馬師命獲者以旌與薦俎退
解猶釋也今文司馬師無司馬司射命釋獲者退中與筭而俟諸所退射器皆俟備君復射釋獲者亦退其薦俎疏注諸
所至薦俎○釋曰云皆俟備君復射者但射已三番於後或射或否但臣不敢必君射故備擬於君也云釋獲者亦退其薦俎者前辟薦俎今既退中與筭薦
俎不可虛留明亦退之可知公又舉奠觶唯公所賜若賓若長以旅于西階上如初大夫卒
受者以虛觶降奠于篚反位疏公又至反位○釋曰此一節論射訖爲大夫舉旅之事司馬正升自西階

東楹之東北面告于公請徹俎公許射事既畢禮殺人倦宜徹俎燕坐疏司馬至公許○釋曰自此盡反位坐論徹俎升坐安燕之事遂適西階上北面告于賓賓北面取俎以出諸公卿取俎如賓禮遂出授從者于門外自其從者大夫降復位門東北面位疏大夫降復位○注門東北面位○釋曰云大夫降者大夫雖無俎以賓及公卿皆送俎不可獨立於堂故降復位云門東北面位者謂初小臣納卿大夫門東北面揖位案下文賓諸公卿皆入門東面北上謂在西階下知大夫不復在西階下位者以其言復位者復前位其西階下無位故知非西階下若然公卿入西階下卿云諸公卿不入門而右以將燕亦因從賓者也大夫以公卿未入不可獨居西階故在門東北面位也庶子正徹公俎降自阼階以東降自阼階若親徹也以東去藏賓諸公卿皆入門東面北上諸公卿不入門而右以將燕亦因從賓司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨。升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安羞命以我安臣於君猶跛躃至此乃敢安羞庶羞羞進也庶衆也所進衆羞謂肝膋狗胾醢也或有炮鼈膾鯉雉兔鶉鴽疏羞庶羞○注羞進至鶉鴽○釋曰知有膜肝膋者此大射先行燕禮燕法其牲唯有狗又案內則云肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓺注云膋腸閒脂故知此膋中有肝膋也又知有狗胾醢者以其公食大夫有牛胾炙羊胾炙豕胾炙此燕無三牲故知胾醢亦用狗知有炮鼈膾鯉者案六月詩云吉甫燕喜既多受祉又云飲御諸友炮鼈膾鯉故知有此也公食大夫有王事之勞乃有之故六月詩鄭注以吉甫遠從鎬地來又日月長久今飲之酒使其諸友恩舊者侍之又加其珍美之饌所以極勸之也是有王事之勞乃有之無王事之勞則無故公食大夫不見也又知有雉兔鶉鴽者公食大夫二十豆有此四者此仍引內則上大夫二十豆者不引二十豆盡以其二十豆有三牲之物此狗故唯引此四者大夫祭薦燕乃祭薦不敢於盛成禮疏大夫祭薦○注燕乃至成禮○釋曰云燕乃祭薦不敢於盛成禮者此大夫卑不敢與公卿同時於盛成禮也司正升受命皆命公曰衆無不醉賓及諸公卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反位坐皆命者命賓命諸公命卿大夫皆鄉其位也興對必降席敬也司正退立西序端疏司正至位坐○注皆命至序端○釋曰云興對必降席者經直云興不言降席鄭知降席者以爲反坐故知此降席也言敬也者決上文司正命賓與大夫以我安雖未坐不云降而對故以此爲敬若然上不降席者彼直云安未盡殷勤故不降此命使醉是盡殷勤故興降加敬也知司正退立西序端者案司正監酒此將獻士事未乾亦如鄉飲酒監旅時立于西序端也主人洗酌獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送獻士用觶士賤也今文觶作觚疏主人至拜送○注獻士至作觚○釋曰自此盡賓子鍾納獻士及祝史等之事云獻士用觶士賤也者言獻士用觶對上獻大夫已上觚觚二升觶三升用大者賤用小者尊故云士賤也士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲其他謂衆士也升不拜受爵疏注其他至受爵○釋曰云其他謂衆士也者長謂士中之長次云士謂長已下下云其他謂衆士者亦謂二十七士以其下經旅食謂庶人在官故知此非府史以下乃薦司正與射人于觶南北面東上司正爲上司正射人士也以齒受獻既乃薦之也司正大射正也射人小射正略其佐疏注司正至其佐○釋曰案燕禮薦司正與射人一人司士一人執冪二人此不言其數又不言司士與執冪者以射人是小射正非一人互見執事者皆同獻不言其數不言執冪者二人文不具辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士士既獻易位者以卿大夫在堂臣位尊東也畢獻薦之略賤疏注士既至略賤○釋曰云畢獻乃薦之略賤者案上獻士立飲是畢獻乃云乃薦司正與射人于觶南是獻士又獻司正已下若然薦士當在乃薦司正上至此言之者其實薦士在乃薦司正上今此更言士得獻乾立在東方立畢乃薦不畢言獻待司正薦乃薦士也是以薦司正乃者欲辯明司正已下薦在士後也言祝史小臣師亦就其位而薦之亦者亦士也辯獻乃薦也祝史門東北面東上主人就士旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲主人既酌西面士旅食北面受之不洗者於賤略之疏注主人至略之○釋曰知主人既酌西面士旅食北面受之者以其不可背君南面授故知位之如此若然大史等亦北面則亦西面授酒也其小臣師案上文位在阼階東面自然北面授爵主人執虛爵奠于篚復位賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公荅再拜賓受公賜多矣禮將終宜勸公序厚意也今文觶爲觚公荅拜無再拜疏賓降至再拜○釋曰自此盡旅酬論賓舉爵爲士舉旅行酬之事○注賓受至再拜○釋曰云賓受公賜多矣禮將終宜勸公序厚意也者上文賓爲賓爲卿爲大夫舉旅皆臣自致爵今此其實爲士舉旅行酬因得爲賓致爵於君故鄭云序賓厚意也賓坐祭卒爵再拜稽首公荅再拜賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣正辭賓升成拜公荅拜賓反位反位反席也此觚當爲觶疏注反位至爲觶○釋曰自此已前賓位在西階下東面無席戶牖之閒位則有席此賓升成拜不言降反位明反位者反於戶牖之閒席位云此觚當爲觶者凡旅酬皆用觶獻士尙用觶故知觚當爲觶下經觚亦當爲觶公坐取賓所媵觶興唯公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下再拜稽首小臣正辭升成拜公荅拜乃就席坐行之坐行之若今坐相勸酒有執爵者士有盥升主酌授之疏有執爵者○注士有至授之○釋曰知士有盥升者以其爲公卿大夫使行旅不可不盥知是士者案下文云士有執膳爵者有執散爵者故知士有盥升主酌授之唯受于公者拜公所賜者其餘則否司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士欲令惠均疏注欲令惠均○釋曰以堂上公卿大夫旅已得升堂下之士故云欲令惠均也大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜受荅拜興酬士者士立堂下與上坐者異也疏注興酬至異也○釋曰云興酬士者決向來堂上相旅皆坐相酬執爵者行之大夫未能受酬者輒興西階上故鄭云士立堂下與上坐者異也大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯祝史小臣師旅食皆及焉疏注祝史至及焉○釋曰鄭知祝史以下皆得旅酬者前得獻祝史與旅皆得獻明此旅酬得之可知士旅酌旅序也士以次自酌相酬無執爵者疏士旅酌○注旅序至爵者○釋曰云無執爵者對上文卿大夫等有執爵者以其坐故也士無執爵者以其賤不坐以次自酌以相酬無執爵者也故若命曰復射則不獻庶子獻庶子則正禮畢後無事疏注獻庶至無事○釋曰獻酬之禮庶子以下最後得獻若獻庶子之後正禮畢不得更有射事故命復射在獻庶子之前司射命射唯欲司射命賓及諸公卿大夫射欲者則射不欲者則止可否之事從人心也疏注司射至心也○釋曰此乃三番射後爵行無算非直樂心意復有辭者是以不可恣心所卿大夫皆降再拜稽首公荅拜拜君樂與臣下執事無已不言賓賓從羣臣禮在上疏注拜君至在上○釋曰云不言賓賓從群臣禮在上者謂初酬賓直言賓再舉旅直言若長不事於賓已是禮殺第三舉旅云唯公所賜若賓若長至此賓士舉旅直云唯公所賜復不言若賓若長賓從羣臣禮在上賓發中三侯皆獲其功一也而和若益多俯獻樂也矢揚觸或有參中者疏注其功至中者○釋曰上文鄭

二番第三番唯公得中三侯皆釋獲至此燕後復射禮殺故臣與君同是以鄭云和者益多歡樂也云其功一也者謂三侯所中皆是功故云一也云矢揚觸或有參中者卿大夫士射參侯士射軒侯其中或揚觸容中別侯皆與釋射主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯獻降洗遂獻左右正與內小臣皆於阼階上如獻庶子之禮庶子既掌正六牲之體又正辯位授釋器與膳宰樂正聯事又掌國子戒令教治世子之官也左右正謂樂正僕人正也位在中庭之左右小樂正在頌磬之北右也工在西則北面工遷於東則東面大樂正在笙磬之北也工在西則西面上工遷於東則北面僕人正於相大師工升堂與其師士降立於小樂正之北北上工遷於東則階其工後國君無故不釋辭二正君之近官也內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也獻三官於阼階別內外臣也同獻更洗以時事不辭也獻正下及內小臣則磬人鐘人鑮人鼓人僕人師僕人士盡獻可知也庶子內小臣位在小臣師之東少退西上【疏】主人至之禮○注庶子至西上○釋曰云小樂正在頌磬之北右也工在西鄭北面者工在西訓遷樂於下時大師少師上工立於鼓北也云工遷於東則東面案上遷樂東之時直云大師少師上工皆東坫之東不見小樂正從之明留在西縣之北東面向工矣云大樂正在笙磬之北左也工在西則西面者案上文司射東面命樂正單言樂正者謂大樂正既東面命之則大樂正元立於東矣以其工在西階下故知西面向之矣云工遷於東則北面者案上文樂正及位大師既西面明樂正北面可知是以鄉射工遷於東西面北上樂正北面立于其南此亦與彼同北面也云國君無故不釋縣二正君之近官也言此者人君路寢之廷樂縣不釋樂正與僕人正同案樂事是君之近官也云同獻更洗以時事不辭也者以其雖同獻於阼階上獻有前後故更爵洗之是以云時事不辭也云庶子內小臣位在小臣師之東者案公食堂上夾北有宰夫內宰在東北此射禮堂上夾北無宰位又案執事者堂上又非樂人不得在樂正位以其與小臣師同名小臣故知小臣師之東也又云少退西上者見公食在宰東北少退故知此亦少退知西上者以此位皆西上故也無筭爵筭數也爵行無次數唯意所勸醉而止【疏】無筭爵○釋曰自此盡無筭樂論爵與樂容意無數之事士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公荅再拜席下席西受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲酬之禮爵代舉今爵並行嫌不代也並行猶代者明勸惠從尊者來【疏】注酬之至者來○釋曰凡行酬之法轉爵遞飲今膳散兩有宜得卿飲猶待公卒爵乃飲猶代飲然明惠從公來嫌得卿飲不代故者嫌不卒爵然後飲故曰嫌不代執膳爵者受公爵酌反奠之燕之歡在飲酒成其意也【疏】注燕之至意也○釋曰云燕之歡在飲酒者謂安燕之歡正在於飲酒故受公爵者更酌反奠於公所嫌公更賜爵是其歡燕成之意也受賜爵者與授執散爵者執散爵者乃酌行之與其所勸者唯受于公者拜卒爵者與以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵乃猶而也【疏】注乃猶而也○釋曰鄭轉乃爲而者乃是嫌辭於禮不切故爲之也士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之公有命徹冪則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首命徹冪者公意殷勤欲盡酒公命小臣正辭公荅拜大夫皆辟升反位升不成拜於將醉正臣禮【疏】注升不至臣禮○釋曰於側臣於堂下再拜稽首得小臣以君命辭其拜不成嘗升成拜今直升不成拜者以其拜於下是臣之正禮故鄭云於將醉正臣禮士終旅於上如初卿大夫降而爵止於其反席卒之【疏】注卿大至卒之○釋曰上文卿大夫酬辯始酬士公命徹冪公卿以下降而爵止是以卿大夫升反席士以下相酬而卒之無筭樂升歌間合無次數唯意所樂宵則庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上甸人執大燭於庭閽人爲燭於門外宵夜也燭燋也甸人掌共薪蒸者庭大燭爲其位廣也爲作也作燭俟賓出【疏】宵則庶子執燭○釋曰自此盡篇終論禮畢容公卿出入之事賓醉北面坐取其薦脯以降取脯重得君之賜奏陔陔夏樂章也其歌頌類也以鐘鼓奏之其篇今亡賓所執脯以賜鍾人于門內霤遂出必賜鐘人鐘人以鐘鼓奏陔夏賜之脯明雖醉志禮不忘樂【疏】賓所至送出○釋曰案鄉飲酒鄉射賓出無取脯賜鐘人之事者彼是臣禮此爲君法故詳略不同卿大夫皆出從賓出公不送臣也與之安燕交歡嫌亢禮也【疏】公不送○注臣也至禮也○釋曰案燕義云使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮鄭來安燕交歡君若送之是臣與君亢禮故君不送實也故燕禮注云安賓禮歡臣禮是也公入驁驁夏亦樂章也以鐘鼓奏之其詩今亡此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驁者於路寢無出入也【疏】公入驁○注驁夏至入也○釋曰云驁夏亦樂章也者案周禮鐘師有九夏皆樂章其中有驁夏如陔夏故云亦樂章也云以鐘鼓奏之者案鐘師以鐘鼓奏九夏鄭云先擊鐘次擊鼓故云以鐘鼓奏之云其詩今亡者鄭注鐘師云九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具是其今亡云此公出而言入者射宮在郊以將還爲入者天子射在虞庠周之小學在西郊案鄉射記於郊則閭中鄭注云諸侯大學在郊是諸侯大射所故言入者射宮在郊以將還爲入也鄭知燕在路寢者燕禮記云燕朝服於寢與羞臣賓客燕不合在燕寢故知從路寢也此所解多不異者以其諸侯大夫射先行燕禮大射三番多依鄉射是以與此禮同者於此不復重釋之也

儀禮卷第七 經六千八百九十 注七千三百八

儀禮疏卷第十八

儀禮注疏卷十八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

諸公卿

至三耦之南 通解同毛本至下有其字

公將射

君尊若始焉 毛本作君尊若爲始者

公就物

司射請立司正 毛本射作舍要義作射毛本請作覲諸本俱作請○按作請是也

則司射又與大射正爲一人 要義同毛本又作人

小臣正贊袒 袒重脩監本誤作袒

乃云公袒朱襦 毛本袒誤作襦

乃設拾 通解要義同毛本設作決

卒射

司射不告者 徐本通解同毛本不下有言字

司射適階西○北面視筭 視釋文作眂云本亦作視

每委異之

易校數 徐本通解同毛本校作校陳閩監葛俱誤作效

東面坐

少北於故 徐陳通解同毛本北作比

若左右鈞○實八筭于中 實石經補缺誤作賓

司射遂袒執弓 唐石經徐本楊敖同毛本無遂字

不勝者皆襲

欲與勝者 通解陳本同毛本欲上有卸字閩監俱作御

三耦及衆射者

雖不飲爵 要義同毛本通解飲下有罰字

若不數中 要義通解同毛本數誤作數

小射正○服者先升升堂少右 升通解不重

不勝者進

明知未飲時 通解同毛本未誤作來

與升飲者相左○退俟于序端 毛本俟誤作次

若賓諸公卿大夫

以其大夫在堂上 毛本無其字

僕人師洗升實觶 毛本實作賓唐石經徐本通解楊敖俱作實是也

若飲公

兕觥角爵 要義同毛本角作司與毛傳不合

故云角觶謂賓酌如兕自飲君即下文賓降洗象觶亦從獻酬之爵不敢用罰爵也 要義同通解略有刪潤與此稍異毛本作故云角爵也無觶謂以下二十九字非也

賓坐

故云象 毛本象作也按象字是

若諸公卿大夫之耦

以尊與卑爲耦 徐本楊氏同毛本通解無與卑二字

司宮尊侯

但聖人設法 要義同毛本設法作射決

二升曰觚 閩監本通解同毛本觚作觶

司馬正洗散

皆以事名之 毛本名誤作明

司馬正西面拜送爵

卒爵禮祭侯訖 毛本侯上有諸字

亦兼獻徒 毛本獻下有其字

獲者右執爵

強飲強食 徐本同毛本強作彊

祭肺不奠爵 要義同毛本肺下有皆字

今祭俎不奠 奠下要義有爵字

是以知祝辭有異毛本異作之

適左个

注鄉射至三祭毛本鄉射作先祭○按毛本是

卒祭

此鄉受獻之位也徐本楊敖同毛本饋本通解此俱作北

司馬師受虛爵

舉尊而言也也要義作之

以獻大侯服不獲者要義同毛本通解以作已

明此經獲者是糝侯豻侯可知要義同通解作明此是糝侯豻侯之獲者可知毛本此作知餘與通解同

受獻先言隸僕人要義同毛本受作文

卒司馬師受虛爵唐石經徐本通解楊敖同毛本無師字

司射適階西毛本適誤作釋

辟中徐本通解楊敖同毛本辟作辯

歸功於侯通解同毛本於下有此字

反播扑適次

云鄉言拾者鄉閩本作鄉

謂第一射時毛本一下有番字

司射先反位

乃出反次外西面位位楊氏作立

三耦未有次位徐本同毛本通解次下有外字與疏合

三耦次外毛本外下有位字

是以決之通解同毛本決作次

三耦拾取矢毛本三誤作二

三耦既拾取矢

司射東面于大夫西比耦毛本比作北閩本作比按前經諸本或作比此疏則各本皆作北疑賈氏所據之經獨爲北耳

閩本作比殆因形似偶誤非有意也○按此誤見前第十八葉司射東面于大夫之西北耦條下許宗彥說

賓升階復位還筵通解要義同毛本賓作擯○按作賓與上文經合

大夫進坐

待大夫反位通解待下有下字毛本反作及陳本通解俱作反皆是也

衆射者繼拾取矢毛本繼誤作既

司射與司馬

晉子之於事也徐本通解楊氏同毛本無也字

云復用樂行之者通解同毛本云復作一攫按云復是也

謂射用應樂而爲難之意毛本無樂字

樂正曰諾○北面視上射唐石經徐本通解楊敖同毛本視作眡按釋文于前視算作眡注云本亦作視于此無則亦作視也眡當

从目从耳非也

五聲不得不和徐本通解楊氏同毛本無五聲二字非也

是其投壺存者通解要義同毛本無其字

大師不興○公樂作而后就物毛本后誤作後

意所擬度也毛本擬作擬釋文徐本俱从人與述注合

謂志是意所擬度也擬毛本作擬

司射命設豐

尚鏃毛本通解作而鏃向上四字○按尚鏃是也

此言面鏃不言兼弦弣毛本無鏃不言三字

大夫降復位

故在門東北面位也毛本無位字○按有位字與注合

司正升賓○皆說屨毛本屨誤作履

羞庶羞

或有炮鼈膾鯉炮嚴本作炰釋文徐本俱作炮釋文云炮或作炰

膋腸閒脂毛本脂誤作腊

知有炮鼈膾鯉者要義炮作炰

炰鼈膾鯉陳閩監本要義同毛本炰作炮○按作炰與詩合

使其諸友恩舊者侍之要義同毛本侍作待○按作侍與毛詩六月箋合
司正升受命
未盡殷勤通解同毛本殷勤作慇懃下同
此將獻士毛本通解士作主非也
主人洗酌
對上獻大夫已上觚要義同毛本已上作用字通解已上之下仍有用字
乃薦司正
又不言司士與執冪者以射人是小射正非一人互見執事執事者皆同
獻不言其數不言執冪者二人文不具自以射至冪者二十九字毛本脫
賓降洗升
無再拜按拜字疑衍
賓坐祭○公荅拜賓反位唐石經徐本通解要義敖氏同毛本無賓字石經考文提要云上云賓升成拜升與反位相承
公坐○如初受酬之禮毛本酬誤作成
有執爵者
士有執膳爵者通解同毛本膳下有散字○按下文無散字
有執散爵者通解同毛本無散字○按下文有散字
司正命執爵者
幷堂下之士故云欲令惠均也毛本無故云欲令惠均六字
大夫立卒爵
得之可知要義同毛本得下有獻字
司射命射唯欲
非直懈怠非直此本倒依毛本訂正
卿大夫皆降
不辭於賓已毛本已作也
若長此下二十五字此本唯有從羣臣禮在上大字依毛本通解補入
壹發

而和者益多徐本通解楊氏同毛本益作亦○按益與疏合
尙歡樂也歡陳本作勸
上文第二番通解同毛本上文作士云陳閩俱作上云
主人洗升
不見小樂正從之陳本通解同毛本小作少
按上文樂正及位浦鏜云反誤及
無算爵
論爵與樂恣意無數之事毛本無樂字
受賜爵者
故者嫌不卒爵要義同毛本作故必卒爵通解與毛本同
執膳爵者
成之意也之陳閩通解俱作其
唯受于公者拜
故爲之也陳閩通解同毛本之作而
士不拜受爵○北面東上石經補缺誤作北北面上
宵則庶子執燭於阼階上
俟賓出徐陳通解同毛本俟作候
賓所執脯
此爲君法毛本同陳閩俱作此謂君臣法○按上句云彼是臣禮故云此爲君法陳本閩本並誤衍臣字
公不送
臣禮是也浦鏜云是臣誤臣禮○按或當作是臣也誤衍禮字

儀禮注疏卷十八校勘記

儀禮疏卷第十九

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彦等撰

儀禮卷第八

聘禮第八【疏】聘禮第八○鄭目錄云大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問殷相聘也世相朝也於五禮屬賓禮大戴第十四小戴第十五別錄第八○釋曰鄭云大問曰聘者則此篇發首所論是也云久無事者案下記云久無事則聘焉注云事謂盟會之屬若有事事上相見故鄭據久無事而言云小聘使大夫者下經云小聘曰問其禮如爲介三介是也周禮曰者大行人文鄭注小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就脩之然歲相問殷相聘聘義所云比年小聘三年大聘是也大行人云上公九介侯伯七介子男五介又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等聘義上公七介侯伯五介子男三介是諸侯之卿介各下其君二等者也若小聘曰問使大夫又下其卿二等此聘禮是侯伯之卿大聘以其經云五介上介奉束錦士介四人皆奉玉錦又云入竟張旜孤卿建旜據侯伯之卿之聘者必見侯伯之卿聘者周公作經互見爲義此見侯伯之卿大聘玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘上公之臣公食大夫俎實云倫膚七據子男之臣是各舉一邊而言明五等俱有是其互見爲義也

儀禮　鄭氏注

聘禮君與卿圖事圖謀也謀聘故及可使者謀事者必因朝其位君南面卿西面大夫北面士東面【疏】聘禮至圖事○注圖謀至東面○釋曰自此盡官具論聘人及用幣之事云謀聘故及可使者謀聘者爲久無事須聘故謂有事故或因聘或特行者記云若有故則卒聘束帛加書將命是因聘者也晉侯使韓穿來言汶陽之田之類是特行者也言及可使者謂於三卿之中選可使者卿經云遂命使者是也其總三事皆須謀者也言謀事者必因朝者欲取對衆共謀之意云其位君南面已下知面位然者此儀禮之內見諸侯三朝燕朝燕禮是也又射朝大射是也下見路門外正朝正朝當與二朝面位同案燕禮大射皆云卿西面大夫北面士東面公降階南面揖之是以知正朝面位然也者天子三朝射人見射朝司士見正朝不見燕朝以諸侯正朝與燕朝同明天子燕朝亦與正朝同也

遂命使者遂猶因也既謀其人因命之也聘使卿【疏】遂命使者○注遂猶至使卿○釋曰云既謀其人因命之也者謂謀其人人亦在謀事之中故云因命鄭上注可使者是也云聘使卿者以其經云及竟張旜周禮司常云孤卿建旜故知使卿也若然使者自在謀內審知所聘之國遠近何以下記云使者既受行出遂見宰問幾月之賓注云古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用多少但所謀之時經云出聘不言其國使者不得審知故更問之是以左氏異公子季札遂聘齊晉衛鄭之等下文云無行則重賄反幣是亦有歷聘之事也

使者再拜稽首辭辭以不敏【疏】使者至首辭○注辭以不敏○釋曰云辭以不敏者鄭取孝經曾子曰參不敏之辭爲義也

君不許乃退退反位也受命者必進【疏】君不許乃退○注退反至必進○釋曰知受命者必進者以其云退故知進乃有退法是受命前進近君也

既圖事戒上介亦如之既已也戒猶命也已謀事乃命上介難於使者易於介【疏】既圖至如之○注既已至於介○釋曰既謀事乃命介在謀後別命之謀使者是難謀後命介是易也

宰命司馬戒衆介衆介皆逆命不辭宰上卿貳君事者也諸侯謂司徒爲宰衆介者士也士屬司馬周禮司馬之屬司士掌作士適四方使爲介逆猶受也【疏】宰命至不辭○注宰上至受也○釋曰天子有六卿天地四時之官是諸侯兼官而有三卿立地官司徒兼冢宰立夏官司馬兼春官立冬官司空兼秋官是以左氏杜泄云吾子爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空故禮記內則云后王命冢宰降德于衆兆民鄭云周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教今一云冢宰記者據諸侯也諸侯幷六卿爲三或兼職焉是其諸侯幷六卿爲三諸侯以司徒爲冢宰義與此同宰上卿貳君事諸侯謂司徒爲宰者也云士屬司馬引周禮者案司士屬司馬而云作士適四方使爲介諸侯之司馬亦然故引以證諸侯司馬戒衆介也云不辭者是其副使之聽者故不敢辭

宰書幣書聘所用幣多少也宰又掌制國之用【疏】宰書幣○注書聘至之用○釋曰宰卽上命司馬衆介者也云書聘所用幣多少也者謂聘享國事君及夫人問卿之等幣周禮司儀云凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮鄭云幣享幣也於大國則豐於小國則殺是也云宰又掌制國之用者案王制云冢宰制國用必於歲之杪是以使之書幣也

命宰夫官具宰夫宰之屬也命之使衆官具幣及所宜齎【疏】命宰夫官具○注宰夫至宜齎○釋曰所命者冢宰司徒命之以宰夫屬司徒周禮宰夫掌百官府之徵令故命諸官云官具者謂使宰夫命諸官各具所行幣幣在官之府其司非一故言衆官幣謂事幣及問大夫問卿總具之及所宜齎者謂行道所用多少皆是

及期夕幣及猶至也夕幣先行之日夕陳幣而視之重聘也【疏】及期夕幣○注及猶至聘也○釋曰自此盡受書以行論陳幣付使者之事云夕幣先行之日夕知者下云厥明釋幣于禰是行日明此夕是先行之日夕也云視之者正謂賓及衆介視之故下云使者朝服帥衆介夕注云視其事是也

使者朝服帥衆介夕視其事也古文飾皆作事

管人布幕于寢門外管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也布幕以承幣寢門外朝也古文管作官今文布作數【疏】管人至門外○注管猶至作數○釋曰云館人謂掌次舍帷幕者也者案天官有掌舍掌次幕人等掌次云有邦事則張幕設案掌舍職云爲帷宮設旌門又幕人云掌帷幕幄帟綬之事鄭云在旁曰帷在上曰幕或在地展陳于上卽此布幕是也館人卽彼掌舍以諸侯兼官故鄭總言之也云以承幣者卽下文官陳幣是也云寢門外朝也者謂路門外卽正朝之處也下記云宗人授次次以帷則館人與宗人共掌之若賓客則宗人掌之也

官陳幣皮北首西上加其奉於左皮上馬則北面奠幣于其前奉所奉以致命謂束帛及玄纁也馬言則者此享主用皮或時用馬入則在幕南皮馬皆乘古文奉爲卷今文無則【疏】官陳至其前○注奉所至無則○釋曰云官陳幣者卽上文官具者也館人布幕於地官陳幣於其上云奉所奉以致命謂束帛及玄纁也者所奉謂後享時奉入以致命故知是以下文享時所致束帛加璧以享君玄纁加琮以享夫人鄭不言璧琮者璧琮不陳厥明乃授之也云馬言則者此享主用皮或時用馬者主用皮謂有皮之國國無皮者乃用馬故下云庭實皮則攝之鄭注皮言則者或用馬也記云皮馬相間可也注閒猶代也土物有宜也云馬入則在幕南者以經云馬則北面奠幣于其前也是馬在幕南故下展幣時云馬則幕南北面奠幣于其前也知皮馬皆乘者案下賓覿時云總乘馬又云禮玉束帛乘皮是皆乘也

使者北面衆介立于其左東上既受行同位也位在幕南【疏】使者至東上○注既受至幕南○釋曰云既受行同位者對未受命行巳前卿大夫士面位各異是以記云使者既受行日朝同位鄭注云謂前夕幣之閒同位者使者北面介立于其左少退別其處臣也是也知在幕南者幣在幕上使者須視幣故在幕南也

卿大夫在幕東西面北上大夫西面辟使者【疏】卿大至北上○注大夫至使者○釋曰此謂處者大夫常北面今與卿同西面故云辟使者

宰入告具于君君朝服出門左南鄉入告入路門而告【疏】注入告至而告○釋曰朝在路門外故知入路門至路寢而告君以其在路寢聽政處故也

史讀書展幣展猶校錄也史幕東西面讀書賈人坐撫其幣每者曰在必西面者欲君與使者俱見之也【疏】史讀書展幣○注展猶至之也○釋曰知史幕東西面者以其君南面使者北面故知幕東西面讀之可知是以鄭云欲君與使者俱見之也知賈人撫幣者以其賈人主幣行者故知賈人撫幣受之其幣謂官具之者非賈所奉而已若然賈人當在幕西東面撫之亦欲使君與賓俱見之也

宰執書告備具于君授使者使者受書授上介史展幣畢以書還授宰宰既告備以授使者其受授皆北面

疏注史展至北面○釋曰云史展幣畢以書還以授宰者以其宰在東西北面史居前西面讀書展幣展幣訖明習還授宰宰以書授使者云其受授皆北面者當宰以書授使者之時宰來至使者之東北面授使者使者北面授介三者皆北面向君之故也

公揖入 揖禮羣臣 疏公揖入○釋曰以展幣授使者訖禮畢故入於禮也

官載其幣舍于朝 待旦行也 疏官載至于朝○注待旦行也○釋曰此云官謂官人從賓行者與前官陳幣者異必知行者以下文入竟又展之又有司展羣幣以告注云有司幣者自展自告是也云待旦行者下文厥明釋幣遂行是也

上介視載者 監其安處之畢乃出 疏上介視載者○注監其至乃出○釋曰經直云上介視載者注云監其安處之畢乃出不言餘人出則上文會於朝不出待旦則行以其須守幣故也

所受書以行 為當復展 疏所受書以行○注為當復展○釋曰書謂前宰授使者此書將行為當復展故也

厥明賓朝服釋幣于禰 告為君使也賓使者謂之賓尊之也天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已凡釋幣設洗盥如祭 疏厥明至于禰○注告為至如祭○釋曰自此盡亦如之賓與上介將行告禰之事云朝服者卿大夫朝服祭故還服朝服告也云天子諸侯將出告羣廟者案禮記曾子問云孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰注云皆奠幣以告之是諸侯出告羣廟案下文又云孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出是天子與諸侯同告羣廟之事云大夫告禰而已者大夫三廟降天子不得並告故直告禰而已若父在則告祖知者下記云歸饌唯大饌飪筮一尸若昭若穆注云筵尸若昭若穆容父在父在則祭祖父卒則祭禰以此言之明初行時父在禰幣於祖廟可知案昭元年楚公子圍聘於鄭云布几筵於莊共之廟而來服氏云莊禰楚莊王圍之祖共王圍之父是大夫並告祖廟者使不告禰直告娶故得並告古者大夫得因聘而娶故傳云且娶於公孫段氏是也云凡釋幣設洗盥如祭者案曾子問云凡告用牲幣牲云牲當為制則告無牲直用幣而已俱執幣須祭當有洗而盥手其設洗如祭祀之時亦洗當東榮南北以堂深水在洗東篚在洗西必知無祭事者下文還時云乃至于禰筵几于室薦脯醢觴酒陳鄭云行釋幣反釋奠略出錯入是其筵也

有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜 更云主人者廟中之稱也祝告告以主人將行也 疏有司至再拜○注更云至行也○釋曰云更云主人者廟中之稱也云賓至此更云主人是廟中之稱故特牲少牢皆稱主人對將賓也

釋幣制玄纁束奠于几下出 祝釋之也凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二朝貢禮云純四只制丈八尺 疏釋幣至下出○注祝釋至八尺○釋曰知祝釋幣者案曾子問君薨而世子生大祝裨冕執束帛升自西階命毋哭祝告曰某之子生敢告奠幣於殯東則知此亦大祝釋之可知也云凡物十曰束者案昏禮玄纁束則每卷二丈自餘行禮云束者每卷一丈八尺為制幣帛錦十卷者皆名束至於錦十卷亦曰束故云凡物十曰束也云玄纁之率玄居三纁居二者言率者如是也玄三纁二者天三地二也云朝貢禮云純四只制丈八尺者純謂幅廣狹制謂舒之長短周禮趙商問只長八寸四八三十二幅廣三尺二寸大廣弁其度鄭志荅云古積畫誤為四當為三三咫則二尺四寸矣雜記云納幣一束束五兩兩五尋然則每卷二丈若作制幣者每卷丈八尺為制合卷為匹也

主人立于戶東祝立于牖西 少頃之閒示有俟於神 疏注少頃至於神○釋曰案士虞禮無尸者出戶而聽若食閒此無祭事故云有俟於神也

又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東 又入者祝也埋幣必盛以器若藏之然

又釋幣于行 告將行也行者之先其古人之名未聞天子諸侯有常祀在冬大夫三祀曰門曰行曰厲喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方不言埋幣可知也今時民春秋祭祀有行神古之遺禮乎 疏又釋幣于行○注告將至禮乎○釋曰云行者之先其古人之名未聞者此謂平地道路之神云古人名未聞者謂古人教人行道路者其人名字未聞云天子諸侯有常祀在冬者月令祀行是也言此者欲見大夫雖三祀有行無常祀因行使始出有告禮而已至於出城又有軷祭祭山川之神喻無險難也大夫三祀曰門曰行曰厲者見祭法文云喪禮有毀宗躐行出于大門者檀弓文案彼云掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行出于大門殷道也下文周柩入毀宗躐不云躐行亦有行可知所毀者毀廟門西而云躐行明行神在廟門西矣不云埋幣可知者承上宗廟埋之此亦埋可知云今時民春秋祭祀有行神古之餘禮乎者鄭以行神無正文雖約檀弓猶引漢法為況乎者猶疑之矣若然城外祭山川之神有軷壇此禮行神亦當有軷壇是月令冬祭行注云行在廟門外之西為軷壇厚二寸廣五尺輪四尺是也

遂受命 賓須介來乃受命也言遂者明自是出不復入 疏遂受命○注賓須至復入○釋曰下云上介及眾介俟于使者之門外是其賓須介來乃受命也云自是出不復入者自釋幣於門不復更入若然則待介於門矣

上介釋幣亦如之 如其於禰與行

上介及眾介俟于使者之門外 俟待也待於門外東面北上 疏上介至門外○注俟待至北上○釋曰自此盡旜為使者與介向君朝受命即行之事知待於門外東面北上者上云賓釋幣訖不復入明介待賓於大門外賓出則向君也言東面北上者皆賓客門外之位

使者載旜帥以受命于朝 旜旃旗屬也載之者所以表識其事也周禮曰通帛為旜又曰孤卿建旜至於朝門使者北面東上古文旜皆為旃 疏使者至于朝○注旜至為旜○釋曰云載之者所以表識其事者人見旜則知是孤卿為使之事是表識其事也云周禮曰者司常文云至於朝門者凡平時諸侯三門皋應路路門外有常朝位下文君臣皆朝列位乃使卿進使者使者乃入至朝即此朝門者皋門外矣知北面東上者還依展幣之位也

君朝服南鄉卿大夫西面北上君使卿進使者 進之者使者謙不敢必君之終使己 疏君朝服至使者○注進之至使己○釋曰此還依展幣之位知大夫與卿同西面北下文使者還亦同展幣北面東上位賓

使者入及眾介隨入北面東上君揖使者進之上介立于其左接聞命 進之者有命宜相近也接猶續也

賈人西面坐啟櫝取圭垂繅不起而授宰 賈人在官知物賈者繅所以藉圭也其或拜則奠于其上今文繅作璪 疏賈人至授宰○注賈人至作璪○釋曰云賈人在官知物賈者謂若王制云庶人之在官府史胥徒之類以知物賈故名賈云其或拜則奠于其上者故覲禮記云奠圭于繅上是也但繅有二種一者以木為中幹以韋衣之天子五采公侯伯三采子男二采其采為再行下記及典瑞皆有其文此為繅也下記云絇組尺及曲禮下文執玉其有藉者則裼鄭亦為之繅若韋版為之者莫玉於上此則無垂繅屈繅之事若絢組為之者所以繫玉於韋版使不失墜此乃有屈垂之法則此經所云者是也案向來所注皆以韋版繅藉解之者鄭意以承玉及繫玉二者所據雖異所用之相將同名為繅是以和合解之故以韋版為之者以解絢組之繅也又

宰執圭屈繅自公左授使者 屈繅者斂之禮以相變為敬也自公左贊幣之義 疏宰執至使者○注屈繅至之義○釋曰云自公左贊幣之義者禮記少儀云詔辭自右贊幣自左取地道尊右之法是贊幣之義故於公左也

使者受圭同面垂繅以受命 同面者宰就使者北面並授之既授之而君出命矣凡授受者授由其右受由其左 疏使者至受命○注同面至其左○釋曰知宰就使者北面者以經言同面不見使者進文使者既先北面故知就使者北面並面授之既授與使者即言受命明知則出命矣云凡授受者授由其右受由其左者據此既宰由其右授使者使者受由其左又據鄉飲酒鄉射禮獻酢酬皆授由其右受由其左故云凡以廣之若有所因由則有授由左受由右是以使者反命之時宰自公左受玉鄭云亦於使者之東同面並受不右使者由便也又賓授覲時士受屬適右受鄭云適宰者之右而受由便又鄉飲酒云受酬者自介右鄭云尊介使不失故位如此者皆是變例鄭據平常行事而言也

既述命同面授上介 述命者循君之言重失誤 疏既述至上介○注述命至失誤○釋曰上文授玉訖君出命命

辭雖不知何辭要知使者既受命使者文重述君命爲辭述命者重失誤

上介受圭屈繅，出授賈人，眾介不從。

賈人將行者在門外北面【疏】上介至不從○注賈人至北面○釋曰云眾介不從者以上介送圭向外與賈人反來故眾介不從以待之云賈人將行者知者經言授賈人使受之賄是行人主掌此玉故知將行者對上云賈人出玉者是留者也知在門外北面者以其使者在門外時皆北面此賈人不入明依本北面可知

受享東帛加璧，受夫人之聘璋，享玄纁束帛加琮，皆如初。

享獻也既聘又獻所以厚恩惠也帛今之璧色繒也夫人亦有聘享者以其與己同體爲國小君也其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用琮天地配合之象也圭璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮曰瑑圭璋璧琮以覜聘【疏】受享至如初○注享獻至覜聘○釋曰此經中三事上經已受聘君圭此經受享君束帛加璧○又受夫人聘璋又受享人瑑案上文夕幣時云官陳幣皮北首西上加其奉於左皮上鄭注云奉所奉以致命頫東帛及玄纁也則知所陳者陳束帛及玄纁不陳璧璋是以此經受璧而遂言束帛玄纁者以其事時束帛加璧於其上玄纁加琮於其上以相配之物故兼言束帛玄纁若然璧琮右受者以其璧琮與圭璋同類尊之故也云帛今之璧色繒者周禮大宗伯云孤執皮帛鄭注亦然又案宗伯云以蒼璧禮天下云牲幣各放其器之色幣帛禮天之璧用蒼色則幣帛之色亦蒼色是璧色繒於漢時云璧色繒者亦因周法則此東帛亦與璧色同以其相配但未知正用何色耳云璋用璋取其半圭知半曰璋者案周禮典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川以上向下差之兩圭半四圭圭璧半兩圭璋邸射又半圭璧是半圭曰璋也云圭璋特達瑞也瑞聘義云圭璋特達德也鄭云特達謂以朝聘也言瑞者大宗伯云以玉作六者公執桓圭以下皆是瑞故衛書云班瑞於羣后言特達者不加東帛也云璧琮有加往德也者禮加於束帛之上言往德者鄭特牲云束帛加璧往德也謂以束帛加璧致厚往爲主君有德故以玉致之君子於玉比德故言往德也往琮以覜出於彼鄭言此者欲見朝重用玉之意也周禮玉人文云桓圭信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧臣出聘圭璋璧琮則爲之禮也無此桓信躬穀蒲之文又所執皆降其君一等故引之證而已

遂行，舍于郊。

於此脫舍衣服乃即道也曲禮曰凡爲君使者已受命君言不宿於家【疏】遂行至于郊○注於此至於家○釋曰云遂行者受命則行不留停故云遂行言於此脫舍衣服乃即道者上文云朝服告禰而遂朝君受命至此舍衣服未改鄭注云吉時道路深衣則此說舍朝服服深衣而行故云於此所脫舍衣服乃即道也引曲禮者見受君命及君言言別有告請之事遂行舍於郊則彼云不宿于家也

斂旜。

此行道耳未有事也斂藏也【疏】斂旜○注此行至藏也○釋曰云此行道耳未有事也者案下文云及竟張旜是有事也故此自郊已後未有事斂旜也

若過邦，至于竟，使次介假道，束帛將命于朝，曰：「請帥。」奠幣。

至竟而假道諸侯以國爲家不敢直徑也將猶奉也帥猶道也請道己道路所當由【疏】若過至奠幣○注至竟至當由○釋曰自此盡執於其後論過他國竟假道之事云諸侯以國爲家不敢直徑者案左氏傳三十三年秦師過周不假道於晉爲晉所敗是其不假道鄭注云天子之師行過無假道以其天子以天下爲家所在如主人故也天子微弱則有之是以周使單襄公聘於宋遂假道於陳以聘服氏注云是時天子微楚故與諸侯相聘同是也

下大夫取以入告，出許，遂受幣。

言遂者明受其辭非爲許故也容其辭讓不得命也【疏】下大夫至受幣○注言遂至命也○釋曰云言遂者明受其辭非爲許故也者幣本爲行禮非爲求許若許受幣云出許受幣不須言遂今不以許道受幣云遂是以容其辭讓不受此幣不得命遂受之故云遂也

餼之以其禮，上賓大牢，積唯芻禾，介皆有餼。

凡賜人以牲生曰餼餼猶稟也給也以其禮者尊卑有常差也常差者上賓上介牲用大牢羣介用少牢米皆百筥牲陳于門內之西北面米設于中庭上賓上介致之以束帛羣介則牽羊焉上賓有禾十車芻二十車禾以秣馬【疏】餼之至有餼○注凡賜至秣馬○釋曰此之謂主國所致禮云凡賜人以牲生曰餼者言凡者總解經文案此下經云主國使卿歸饔餼五牢云飪一牢腥二牢餼二牢陳于門西鄭注云餼生也牛羊右牽之豕東之是牲生曰餼上介及士亦皆牲生爲餼餼猶稟云告朔之餼羊鄭注亦云牲生曰餼春秋傳云餼臧石牛服氏亦云牲生是餼凡牲生曰餼春秋傳三十三年鄭皇武子云餼牽竭矣服氏以爲腥曰餼以其對牽故以餼爲腥時序云雖有牲牢饔餼鄭云餼腥曰以其對生是活故以餼爲腥又不爲牲生者鄭不文爲義故注不同也云餼稟也給也者於賓爲稟稟受也於主人爲給給賓客也云以其禮者尊卑有常差常差者上賓上介牲用大牢經不言上介知與賓同大牢者若上介與羣介同當爲介皆少牢是以下文大夫餼賓云上賓上介皆大牢米八筐眾介皆少牢米六筐是上介與賓同之稱也云米皆百筥以下盡二十車皆約下文君使卿致饔餼禮若然上介與賓同大牢依大夫餼賓禮米不依大夫餼賓與上介八筐而依君致饔餼者以此經有芻禾大夫餼賓無芻禾故還依主國歸饔米餽之禮也案下歸饔餼上賓上介米陳于門內眾介米百筥於門外鄭不言者略而不辨之也云上賓上介致之以束帛門內大夫介則牽羊者以大夫餼賓不陳者牽牛以致之上介亦如之不依此依歸饔餼者以其依此皆是國君禮唯牽以行道之閒不依歸饔餼之法致之用束帛宣與歸饔餼同也云羣介則牽羊羊者致禮於士無用束帛之法但歸饔則用大牢禮感案夫朝服牽牛以致之此眾介皆少牢當與大夫餼賓少牢亦牽羊以致之同也無正文故言則也上賓有禾十車芻二十車亦與下歸饔餼同也若然大牢則上介與上賓同餼禾不同者以經上賓云唯芻禾言唯者異明上介無也但下文殺餼時大夫之禮禾視死牢而已此餼賓用生牢不用死牢得有禾者此過國致禮於常禮故生致而有芻禾也以芻薪倍禾故禾十車芻二十車也異

士帥，沒其竟。

沒盡

誓于其竟，賓南面，上介西面，眾介北面東上，史讀書，司馬執策立于其後。

此使次介假道止而誓也賓南面專威信也史於眾介之前北面讀書以敕告士眾爲其犯禮暴掠也禮君行師從卿行旅從司馬主軍法者執策示罰【疏】誓于至其後○注此使至示罰○釋曰此誓當在使次介假道之時止而誓言今在士帥沒其竟之後言之者此文因上假使國禮法既乃更卻本而言之謂此士帥沒竟後是以鄭云此使次介假道止而誓也言賓南面專威信者此聘禮雖非軍事亦是相外之事使事威信故南面若君然也知史於眾介之前北面讀書者以經言眾介北面則言史讀書明亦北面與眾介同北面又賓南面使對之故也云君行師從已下定四年召陵之會祝佗辭引之者此聘使有旅從恐暴掠也

未入竟，壹肄。

謂於所聘之國竟也肄習聘之威儀重失誤【疏】未入竟壹肄○注謂於至失誤○釋曰自此盡私事論造未至主國預習聘事威儀之事此與下文爲目所習之禮事在下云謂於所聘之國者鄭解未入境境謂所聘之國境未入也

爲壝壇，畫階，帷其北，無宮。

壝土象壇也帷其北宜有所鄉依也無宮不壝土畫外垣也【疏】爲壝至無宮○注壝土至垣也○釋曰案覲禮與司儀同爲壇三成宮方三百步此則無外宮其壇壝土爲之無成又無尺數象之而已云帷其北宜有所鄉依者雖不立主人實介習禮宜有所向故推其北也云無宮不壝土畫外垣也者不壝土爲宮是畫垣壇壝土爲外壝土今則不畫宮也

朝服，無主，無執也。

不立主人主人尊也不執玉不敢褻也徒習其威儀而已【疏】朝服至執也○注不立至而已○釋曰云不立主人主人尊也者主人則主國君受聘事者不立臣作君故云主人尊也

介皆與，北面西上。

入門左之位也與古文作豫【疏】介皆至西上○注入門至作豫○釋曰此所習之禮不習大門外內及廟門內之禮者以其於外威儀少而易行故略之但習入廟聘享擯儀升降布幣授玉之禮是以直云北面西上之位也云入門左之位者案下文云賓入門左介皆入門右北面西上是也

習享，士執庭實。

士士介也庭實必執之者皮則有攝張之節【疏】習享士執庭實○注士士至之節○釋曰享時庭實旅百獻國所有非止

於皮知所執是皮者以其金龜竹箭之等皆列之於地不執之所執者唯有皮而已是以下聘時賓升致命授玉之時執皮者張之以見文是以特言執也是以云皮有攝張之節

習夫人之聘享亦如之習公事不習私事公事致命者也【疏】習夫至私事○注公事致命者也○釋曰云習夫人之聘享亦如之者以其行聘君訖則行聘夫人行享君訖行享夫人還君受之一如受君禮故云亦如之也云習公事者謂君聘享夫人聘事及問大夫皆致君命故鄭云公事致命者是以下文行君聘享及夫人聘享訖擯出請賓告事畢鄭注云公事畢又問卿時云卿大夫升堂北面聽命賓東面致命鄭注云致其君之命皆公事致命者也私事者謂私覿於君私面於卿大夫故下文賓覿入門右注云私事自闑右是又問卿訖賓西面如覿幣入門右大夫辭賓遂左注云見私事賓辭敵辭入門右爲若降等然是也若然大夫之辭不在朝付之至郊乃付之避君禮不謂非公事

及竟張旜誓及至也張旜明事在此國也張旜謂使人維之【疏】及竟張旜誓○注及至至維之○釋曰自此盡入境斂旜論賓至主國之境謁關人見威儀之事云張旜明事在此國者以其行道斂旜及境張旜明所聘之事在此國故張旜以表其事也是以鄭云明事在此國也云張旜使人維之者案禮緯稽命徵云大夫杠五刃會於較較崇八尺人又長八尺人維得手及之者蓋以物接之乃得維持之案節服氏掌祭祀朝覲六人維王之大常諸侯則四人但大常十二旒人有六則一人維持二旒鄭云維之以縷用線維之大夫緣文諸侯四人不依命數大夫或一人或二人維持之

乃謁關人謁告也古者竟上爲關以譏異服識異言【疏】乃謁關人○注謁告至異言○釋曰古者境上爲關者王城十二門則亦通十二辰辰有一門一關諸侯未知幾關舊案六關半天子則餘諸侯亦或然也云關譏異言案王制云關譏而不征注亦云譏譏異服異言二注皆無正文案周禮司門云幾出入不物者注云不物衣服視占不與衆同鄭以出入不物幾之則不物中含有此異服異言云衣服視占不與衆同則是異也但周禮司關上士二人中士四人又云每關下士二人但司關爲都總主十二關居在國都每關下士二人者各主一關今所謂關人者謂告每關關人來告司關司關爲之告王故司關職云凡四方之賓客叩關則爲之告是也

關人問從者幾人欲知聘問且爲有司當共委積之具【疏】關人至幾人○注欲知至之具○釋曰不問使人而問從者關人卑者不敢輕問尊者故問從者云欲知聘問者問得從者卽知使者是大聘亦知使者是小聘知者以君行師從一州之民卿行旅從一黨之人若大夫小聘當一族之人百人也且請有司當共委積之具者賓客入竟當於廬宿市設少曰委多曰積是爲行道之具也

以介對以所與受命者對謙也聘禮上公之使者七介侯伯之使者五介子男之使者三介以其代君交於列國是以賓之問禮曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等【疏】以介對○注以所至二等○釋曰云以所與受命者對謙也者上問從者幾人爲卿行旅從對今不云而以介與受命者對是謙也聘禮上公之使七介至三介皆禮記聘義文而云聘禮者聘義亦得言聘禮也云以其代君交於列國是以賓之賓之者聘國大小節綴與之介以副使者是賓之也引周禮者欲見賓之繼下其君二等而已也節注周禮二等謂介與朝位賓主之間也

君使士請事遂以入竟請猶問也問所爲來之故也遂以入因道之【疏】君使至入竟○注請猶至道之○釋曰君得關人告即知爲聘來使士迎之故聘義云君使士迎于竟是也而云使士請事君子不必人故知而猶問也云遂以入竟者若然使上請訖乃導以入竟向來賓之間猶傍關外君

入竟斂旜乃展復校錄幣重其事斂旜變於始入【疏】入竟斂旜乃展○注復校至始入○釋曰自此盡賓人之館論三度展幣之事云重其事者亦恐有脫漏失錯故云盡其事不可輕也斂旜變於始入者上及竟張旜注云事在此國也此則入竟後乃斂之者謂若初出至郊斂旜鄭云行道耳未有事也此亦及竟示有事於此國張之始入張之去國遠更是行道未有事故鄭云變於始入始入時示有事於此國今是行道去之故云變於始入也

布幕賓朝服立于幕東西面介皆北面東上賈人北面坐拭圭拭清也側幕而坐乃開櫝【疏】布幕至拭圭○注拭清至開櫝○釋曰賓西面者雖不對君由是臣道異於前賓時示威信也知賈人側幕者以其幕所陳皆賈人所主此圭雖不陳亦宜側近於幕以開圭知賈人坐者下文聘時於廟門外賈人開圭坐授上介故知此亦坐也

遂執展之持之而立告在【疏】遂執展之○注持之而立告在○釋曰此經告乾下文乃云上介北面視之則此所告者告賓云在上介乃視之

上介北面視之退復位言退復位則視圭進違位【疏】上介至復位○注言退至違位○釋曰鄭言此者見經直有退文不見其進故云則視圭進也違位之言出於曲禮曲禮云揖人必違其位鄭云禮以勢爲敬不出進違位亦是敬也

退圭圭璋尊不陳之【疏】退圭○注圭璋尊不陳之○釋曰璋尊不陳對下之拭璧加於左皮上陳之爲卑故也上不言璋直言圭下乃言夫人之聘享則璋未拭而并言璋者欲見皆不陳故

陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上上介視之退會合也諸於也古文曰陳幣北首【疏】陳皮至之退○注會合至北首○釋曰鄭言合諸幣者享時當合故今亦合亦陳之故小行人云合六幣六幣亦是所享之物故也

馬則幕南北面奠幣于其前前幕前

展夫人之聘享亦如之賈人告于上介上介告于賓展夫人聘享上介不視貶於君也賈人既拭璋琮南面告於上介上介於是乃東面以告賓亦所謂放而文之類【疏】展夫至于賓○注展夫至之類○釋曰知面位如此者其賈人北面在幕南上介亦北面明賈人既拭夫人聘璋享琮訖乃迴身南面告上介上介於是還東面告賓可知也云所謂放而文之類者所謂禮器文案禮器云有放而文也注云謂若天子服日月以至黼黻是天子衣放象日月以下而爲文今夫人聘享展訖但上介不視至於賈人南面告上介上介東面告賓放象君禮而殺文變是其類也

有司展羣幣以告羣幣私覿及大夫者有司載幣者自展自告【疏】有司至以告○注羣幣至自告○釋曰云羣幣私覿及大夫者上展君及大夫幣訖此言有司展羣幣故知是私覿及大夫者私覿者行君夫人聘享訖賓以私禮己物見主君云大夫者亦謂賓以己物面主國之卿必知私覿之幣是賓介自將己物者以經記上下唯有君及夫人聘享及問大夫聘之幣付使者之文不見有付賓介私覿之幣又案下文賓將還云遂行舍于郊公使宰賜如覿幣使下大夫贈上介亦如之使士贈衆介如其覿幣還至本國陳幣于朝云上賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳他介皆否注云此幣使者及介所得於彼國君卿大夫之賜也其禮於君者不陳公幣君之賜也私幣卿大夫之幣也至於賓反命訖君使宰賜使者及介幣以此言之使國所報私覿之幣還與賓介明知私覿是賓介私齋行可知也夏官校人云凡國之使者供其幣馬鄭注使者所用私覿若然彼使者謂天子使卿大夫存覜省聞諸侯之事使者得之行私覿私覿之所校人供之與諸侯禮異也

及郊又展如初郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯伯七十里子男十里也近郊各半之【疏】及郊至如初○注郊遠至半之○釋曰云周制天子畿內千里者周禮大司徒云制其畿方千里據周禮而言其自服已上亦畿方千里商頌云邦畿千里唯民所止畿亦千里王制云天子縣內方千里鄭據夏時禹貢方千里曰甸服唐虞畿內是也云遠郊百里者司馬法文畿方千里王城面五百里以百里爲遠郊若公百里中置國城面二百五十里故遠郊五十里自此已下至子男差之可知云近郊各半之者亦約周天子遠郊百里近郊五十里亦無正文尚書君陳序云命君陳分正東郊成周鄭注周之近郊五十里今河南洛陽相去則然鄉以目驗知之若然天子近郊半遠郊則諸侯近郊各半遠郊可知也

及館展幣於賈人之館如初館舍也遠郊之內有候館可以小休止沐浴展幣不于賓館者爲主國之人有勞問己者就焉便疾也【疏】及館至如初○注館舍至疾也○釋曰案周禮遺人職云十里有廬三十里有宿五十里有市市有候館內道路皆有候館鄭云遠郊之內有候館者據此候館在遠郊之內指而言之不謂於此獨有也以行道之閒傳惠故云小

休止沐浴又得展幣也云展幣不于賓館者爲主國之人有勞問己者就以爲便疾也者若幷在賓館則事煩不疾若展幣於賓人之館其賓館受勞問是以就賈入之館展幣便疾也案大行人諸侯朝天子上公三勞侯伯再勞子男一勞孤不間一勞諸侯自相朝無過。如朝天子遣臣相聘無過一勞此下文使卿近郊勞此乃遠郊之內得有此勞問己者謂同姓舅甥之國而加恩厚者別有遠郊之內問勞也賓至于近郊張旜君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞請行問所之也雖知之謙不必也士請事大夫請行卿勞彌尊賓也其服皆朝服疏賓至帛勞○注請行至朝服○釋曰自此盡以賓論主君使大夫以行請勞之事入近郊張旜者示將有事以自表也知皆朝服者以卿勞禮重尙朝服明以外士大夫輕者朝服可知也故舉後以明前也上介出請入告賓禮辭迎于舍門之外再拜出請出門西在請所以來事也入告入北面告賓也每所及至皆有舍其有來者者。皆出請入告于此言之者賓彌尊事彌錄疏上介至再拜○注出請至彌錄○釋曰云入北面告賓也者此時賓當在賓館阼階西面故上介北面告賓也云每所及至皆有舍其有來者皆出請入告于此言之者賓彌尊事彌錄者道皆有廬宿宿來之舍前。出請士大夫請行亦當出請入告於此始言之者先士次大夫後卿以是先卑後尊今復見此言故云賓彌尊事彌錄也勞者不荅拜凡爲人使不當其禮疏勞者不荅拜○注凡爲至其禮○釋曰言凡者非直此卿爲君勞賓不敢當其禮不荅拜聘賓亦初入大門主君拜賓辟不荅拜也如此之類皆然故云凡以讓之至使儐勞者須之荅拜爲己故也賓揖先入受于舍門內不受于堂此主於侯伯之臣也公之臣受勞於堂疏賓揖至門內○注不受至於堂○釋曰知公之臣受勞於堂者案司儀云諸公之臣相爲國客及大夫郊勞三辭拜辱三讓登聽命是公之臣受勞於堂之事勞者奉幣入東面致命東面鄉賓疏勞者至致命○注東面鄉賓○釋曰賓在館如主人當入門西面故勞者東面向之也賓北面聽命還少退再拜稽首受幣勞者出北面聽命若君南面然少退象降拜疏賓北至者出○注北面至降拜○釋曰云北面聽命若君南面然云少退象降拜者下文歸饔餼大夫東面致命賓降階西面再拜稽首是此象之也若然此行尊卑禮賓受於歸饔餼時上北面受幣此在庭亦當北面賓受幣勞者南面可知也授老幣老賓之臣疏授老幣○注老賓之臣○釋曰大夫家臣稱老若魯臧氏老之類也出迎勞者欲儐之疏出迎勞者○注欲儐之○釋曰司儀注云上於下曰禮敵者曰儐此言儐者欲見賓以禮禮主者故云欲儐之勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設設於門內也物四曰乘皮麋鹿皮也疏勞者至皮設○注設於至皮也○釋曰庭實當三分庭一在南設之今以儐勞者在庭故設於門內也云皮麋鹿皮者鄭於下注云君於臣臣於君麋鹿皮可者以無正文知用麋鹿皮者案郊特牲云虎豹之皮示服猛也彼諸侯朝事天子法用虎豹此臣聘君降於事天子法用麋鹿皮故齊語云齊桓公使諸侯輕其幣用麋鹿皮四張亦一隅也賓用束錦儐勞者言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓疏賓用至勞者○注言儐至爲賓○釋曰云言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓者凡言儐者謂報於賓今以賓館故賓者主人故云儐勞者卽以勞者爲賓故也勞者再拜稽首受稽首尊國賓也疏勞者至首受○注稽首尊國賓○釋曰周禮大祝辨九拜一曰稽首首至地臣拜君法二曰頓首頭叩地平敵相拜法三曰空首首至手君荅臣下拜法郊特牲云大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也今此勞者與賓同類不頓首而稽首故云尊國賓也下賓亦稽首送者以是爲君使故亦稽首以報之也賓再拜稽首送幣受送拜皆北面象階上疏注受送至階上○釋曰知受送拜皆北面象階上者此經面位無文案歸饔餼賓儐大夫時賓儐問北面授幣大夫西面受此賓亦宜與使同北面授還北面拜送若然云受送拜皆北面者鄭當云授送拜皆北面並據賓而言也勞者

揖皮出乃退賓送再拜揖皮出東面揖執皮者而出疏勞者至再拜○注揖皮至而出○釋曰知東面揖執皮者以其執皮者在門內當門勞者在執皮之內故知東面揖皮可知揖之若親受之又執皮者是賓之使者執皮者得揖從出勞者從人當訝受之是以公食大夫禮云賓三飯公侑食以束帛庭實設乘皮賓受幣賓出揖庭實出鄭云揖執皮者若親受云上介受賓幣從者訝受皮則此從者亦訝受可知也

儀禮疏卷第十九

儀禮注疏卷十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

聘禮第八

歲相問 毛本通解有也字

入竟張旜 陳本通解要義同毛本入作及

瑑圭璋八寸 毛本瑑誤從土

聘禮

爲久無事須聘 毛本須作明○按須是也

遂命使者

使者自在謀內 要義同毛本在作其

宰命司馬戒衆介

諸侯謂司徒爲宰 張氏曰注曰諸侯謂司徒爲宰又曰宰夫宰之屬也按釋文云大宰音泰下放此自宰命司馬而下皆不見大字古者天子有大宰諸侯則以司徒兼爲之疑注司徒兼宰之句合稱大宰又稱禮注曰宰夫大宰之屬大射注曰宰夫冢宰之屬公食大夫注曰宰人冢宰之屬又曰司宮大宰之屬使不兼大則兼冢此不應獨稱宰之屬故又疑注宰之屬也之句亦有大字增二大從釋文○按集釋此注有大字下注無

吾子爲司徒 要義同通解楊氏毛本吾子俱作季孫

司徒掌十二教今 陳監要義同毛本今作令

宰書幣

宰即上命同馬兼官者也 馬要義作徒

管人布幕于寢門外

云館人 要義同毛本館作管○按作館是也

爲帷宮 毛本同陳閩監本要義宮俱作官○按周禮掌舍作宮

云幕以承幣者 要義同毛本云下有布字○按注文有布字

使者北面

使者須視幣 陳閩本通解同毛本視作覩○按視是也

宰執書告備具于君

云史展幣畢 要義同毛本無史字○按有史字與注合

釋幣

象天三覆地二也 要義同毛本二下有載字

鄭志荅云 要義同毛本通解楊氏志俱作元

又釋幣于行

此謂平地道路之神 要義同毛本地作治

喻無險難也 金曰追云諭今誤喻按喻者諭之或作字

今時民春秋祭祀 要義同毛本祀作神○按祀與注合

古之餘禮乎者 要義同毛本餘作遺○按遺與注合

此禮行神 毛本同通解禮作祭

行在廟門外之西 要義同毛本在作至○按在字與月令孟冬注合

使者載旜

凡平諸侯三門 要義同毛本凡下無平字○按平字誤

賈人西面坐啓櫝

在官知物賈者 賈楊氏作價○按賈正字價俗字

下記云絢組尺 陳閩通解要義楊氏同毛本記作謂○按記是也

鄭亦爲之繅 要義同毛本通解爲作謂

受享

取其半圭也 諸本同毛本圭作珪

天地配合之象也 配釋文作妃云本亦作配集釋作妃

瑑圭璋璧琮以覜聘 覜葛本集釋俱作頫

則此束帛 要義同毛本帛作幣○按帛是也

但未知正用何色耳 要義同毛本正作圭○按正是也

遂行舍於郊

凡爲君使 使下楊氏有者字

乃即道者 要義同毛本者作也○按依下文述注則此處當作也者

及遂朝君受命 陳本通解要義同毛本及作乃

於此所脫舍衣服 毛本無所字○按所疑衍文

若過邦

直徑過 要義同毛本徑作經○按徑是

故與諸侯相聘同 同要義作問

下大夫取以入告

若許受幣 毛本通解若下有因字許下有諸字

餼之以其禮

牛羊右牽之 要義同毛本右下有手字○按曲禮云效馬效羊者右牽之此涉彼文而誤脫也下文注疏並作牛羊右手牽之

餼藏石牛 要義同毛本藏作臧

稟受也 要義同毛本稟下有者字

而依君致饔餼者 毛本君作者○按君是也

大夫餼賓禮無錫禾 毛本無字在餼下

致之用束帛 毛本帛在之下

士帥沒其竟 毛本帥誤作師

誓于其竟○司馬執策 徐本敖氏同釋文毛本策作筴云音策集釋通解楊氏亦俱是筴

史於衆介之前 徐本集釋通解楊氏敖氏同毛本史作使

復對之故也云 毛本故也作也故○按毛本是

未入竟壹肆 壹釋文集釋俱作一

介皆與

布幣授玉之禮 通解要義楊氏同毛本授作受

介皆入門右 浦鏜云左誤右○按浦云是也

習享

皆列之於地 通解要義同毛本無之字

習夫人之聘享

及夫人聘享訖 陳本要義同毛本夫人作大夫○按夫人是也

又附卿時云 卿閩本作鄉

及竟

大夫杠五刃 通解同毛本杠作扛

乃謁關人

以譏異服 釋文作幾云本亦作譏集釋亦作幾

亦或然也 亦要義作璣

云關譏異言 要義同毛本作云關譏異服譏異言者

幾幾異服異言 要義同毛本上幾字作譏陳閩俱無○按今王制注作譏譏異服譏異言

凡四方之賓客 要義無之字○按周禮有

關人問從者幾人

當共委積之具 陸氏曰共本或作供同後放此

當一族之人百人也 毛本族作旅陳閩俱誤作放重本作旅之下陳閩俱無人字○按旅是也

且謂有司 要義同按各本注俱作謂

以介對

是以貴之貴之者 貴之二字陳閩俱不重

欲見貴之 毛本欲作使

君使士請事

乃導以入竟 毛本導作道○按導是也

入竟

乃斂斂之者 陳閩毛本俱不重斂字

馬則幕南北面

當前幕上 上楊作南

展夫人之聘享

所謂禮器文案禮器云 毛本無案字陳閩俱無禮器文三字

至于賈人南面告上介上介東面告賓 毛本上介二字不重出

有司展羣幣以告

不見有付賓介私覿之幣 陳閩要義同毛本有作其○按有是

及郊

畿方千里王城面五百里要義同毛本王字在畿上

若公百里要義同毛本公下有五字通解同

鄭以目驗知之要義同毛本目作自按目是

及館

有候館者據此候館此要義同毛本者作若據此作此擇通解要義俱作據

諸侯自相朝無過如朝按宋本已誤如朝當作無過相勞

上介出請入告

其有來者者皆出請入告毛本下者字作與徐本集釋俱無與字與疏合嚴本與作者張氏曰注曰其有來者者巾箱杭本同監本無一者字按釋文云者與音餘蓋傳寫者誤以與字作者嚴監本以其重複遂去其一尤非也從釋文朱子曰此非疑詞不當音餘疑本今刻

出請士要義同毛本作士請事

賓北面聽命

云少退毛本無云字○按此本有云字非也

賓降階西面浦鏜云誤衍面字

上北面受幣毛本通解上上有堂字

授老幣

若趙魏臧氏老之類也通解要義同毛本臧作藏非也

勞者再拜稽首受

平敵相於法通解要義同毛本於作拜

賓再拜稽首送幣

賓楹閒北面授幣通解同毛本授誤作受

大夫西面受朱子曰西面當作南面

當云授送拜皆北面送拜通解倒

儀禮注疏卷十九校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

夫人使下大夫勞以二竹簋方，玄被纁裏，有蓋。竹簋方者，器名也，以竹為之，狀如簋而方，如今寒具筥，筥者圜，此方耳。

[疏]夫人至有蓋○注竹簋至方耳○釋曰：自此盡以賓入，論夫人勞賓之事。夫人使下大夫者，降于君，故不卿也。凡簋以用木而圓，受斗二升。此用竹而方，故云如簋而方。云如今寒具筥者，謂清朝未食，先進寒具口實之籩，以冬食，故謂之寒具。若今寒具筥，筥圓，此方耳。云玄被纁裏有蓋者，案玉人云：案十有二寸，棗栗十有二列，諸侯純九，大夫純五，夫人以勞諸侯。彼有玉案，以竹簋為之。大夫勞以竹簋，故言其實棗蒸栗擇也。

其實棗蒸栗擇，兼執之以進。兼猶兩也。右手執棗，左手執栗。[疏]注兼猶至執栗○釋曰：云兼猶兩者，謂一人兩手執之。知右手執棗，左手執栗者，以下文云賓受棗，大夫二手授栗，棗在右，可知右手執棗，先授棗，乃以左手共授栗也。

賓受棗，大夫二手授栗。受授不游手，慎之也。[疏]注受授不游手慎之也○釋曰：初兩手俱用，既授棗，今右手不空，以二手授栗，亦是慎之也。

賓之受如初禮。如卿勞之儀。儐之如初。下大夫勞者遂以賓入。出以東錦授從者，因東面釋辭，請道之以入。然則賓送不拜。[疏]注出以至不拜○釋曰：云出以東錦授從者，因東面釋辭，請導之以入者，以經無文，鄭以意言之。大夫往西明出時授東錦與從者，乃得因東面釋辭請導之也。云然則賓送不拜者，以其云遂以賓入，明賓送不拜。若公食大夫，使人戒賓，不拜送。送之，其辭也。案上君使士請事，賓入無拜送，亦不拜。此大夫勞賓與天子使諸侯之理同，故云賓送不拜也。大夫勞亦拜送者，以大夫尊卑相敵故也。

至于朝，主人曰：不腆先君之祧，既拚以俟矣。賓至外門，下大夫入告，出釋此辭。主人者，公也，不言公而言主人，主人，接賓之辭，明至欲受之，不敢稽賓也。腆猶善也。遷主所在曰祧。周禮天子七廟，文武為祧。諸侯五廟，則祧始祖也，是亦廟也。言祧者，祧尊而廟親，待賓客者，上尊者。[疏]注賓至至尊者○釋曰：自此盡俟閒，論賓至外門，主君請行聘禮之事。云賓至外門，下大夫入告，出釋此辭者，此下大夫即上文勞賓者，故云以賓入。案觀禮云侯氏遂從之，下云天子賜舍，不言主君，明非諸侯，此亦下大夫前賓入，謂大門外，故云外門也。云主人接賓之辭，明至欲受之，不敢稽賓也者，以主人者，對賓之名，故云接賓之辭也。云遷主所在曰祧者，是周禮守祧職云：守祧，掌守先王先公之廟祧。鄭注云：廟謂太祖之廟及三昭三穆，遷主所藏曰祧。先公之遷主，藏于后稷之廟；先王之遷主，藏于文武之廟。云周禮天子七廟，文武為祧者，案祭法云：遠廟為祧，有二祧，享嘗乃止。彼文王武王之廟為二祧也。云諸侯五廟，則祧始祖也者，以諸侯無二祧，祧則太祖廟是也。云言祧者，祧尊而廟親者，五廟之中，太祖最尊，親者以其有服。待賓客者，上尊者，此聘禮在太祖廟，故言祧也。

賓曰：俟閒。賓之意不欲奄卒主人，且以道路悠遠，欲沐浴齊戒，俟閒，未敢聞命。[疏]注賓之至聞命○釋曰：此鄭解賓意不欲奄卒，故云俟閒也。云且以道路悠遠，欲沐浴齊戒者，以其將行聘禮，非一日，故知以沐浴齊戒也。

大夫帥至于館，卿致館。致，至也。賓至此館，主人以上卿禮致之，所以安之也。[疏]大夫至致館○注致至至之也○釋曰：云大夫帥至于館者，謂大夫以賓至館，主君遣卿致館。案小行人云：若以天子致館，諸侯有相致，亦相為賓。云主人以上卿禮致之者，案司儀云：諸公之臣相為國客，致館，致飧，諸侯、伯、子、男之臣亦如之。記云：小聘曰問，不享，有獻，不及夫人，主人不筵几，不禮。面不升，不郊勞，其禮如為介，三介。此大夫來聘，使卿致館，明大聘亦然也。

賓迎再拜，卿致命，賓再拜稽首，卿退，賓送再拜。卿不俟設飧之畢，以不用束帛致故也。不用束帛致之者，明為新至，非大禮也。[疏]注卿不至禮也○釋曰：云卿不俟設飧之畢者，以下經宰夫設飧，故云不俟也。云以不用束帛致故也者，對下致饔餼有束帛，此無，故云不用束帛致故也。

宰夫朝服設飧。食不備禮曰飧。詩云不素飧兮。春秋傳曰：方食魚飧。皆謂是。[疏]注食不至是○釋曰：云食不備禮曰飧者，對饔餼之備禮也。云詩云不素飧兮者，彼詩刺君子不素餐而食，是不備禮之食也。云春秋傳曰方食魚飧者，是宣公六年經書晉趙盾弑其君，傳云：趙盾諫靈公，公使勇士鉏麑刺之，麑入其門，見其方食魚飧，曰：嗟乎！子誠仁人也。是其飧之義也。

飪一牢，在西，鼎九，羞鼎三；腥一牢，在東，鼎七。

庭之饌也。○注中庭至曰陪○釋曰云中庭之饌也者對下文堂上及門外之饌也云物生曰餼者秋官司儀云致饔餼注云生曰餼鄭注此經云餼生也

鼎西九七七云者凡九其羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊故云七者牛羊豕如其陳饔之饌故云九其鼎之陳與正鼎同則如饔之禮無鮮

饔餼之九鼎死牢七牢五與死牢實如陳之同亦於東階西也云此饔餼陪鼎則介陪鼎如介禮也

是物者此三云則下鼎下云陪鼎也故此陪鼎則下饔餼首階鼎

如一一也

八豆八簋六鉶兩簠八壺其實陳西夾六豆六簋四鉶兩簠六壺亦如之

堂上之饌八，西夾六。

注八以六豆者爲豆數本堂上凡八豆六豆八○注八六至一

之內六簋四鉶有是豆者凡設豆皆先云四凡以豆等乃設之故云也

必饗餼與陳同故以饗饌同也以其饔饌亦同者亦如陳之豆故云亦如本饔無妨也大八

門外米禾皆二十車。

車禾米視生牢視死牢此十車米禾視生牢禾視死牢諸侯之禮十

庭大夫之禮米皆視死牢米視死牢而陳已門西有生牢門外侯之至十車米○注米禾至生死牢○釋曰

牢不取數之禮米皆牢死牢而禾陳已門西生牢門外之至十車米視生牢禾視死牢其牢米皆曰

十車十牢者案云上公之禮五牢餼九牢其死牢如饔之禮生牢四牢

生牢米陳禾者云見上文之數五牢死牢九十車其死牢四生牢七四牢其車米死

牢餼十二死牢子男牢三牢五牢其死牢如饔之禮陳之死牢而二牢已皆有米生

米禾皆三十車者與知死三牢二牢生之三牢故二牢死陳而已門東門外禾

如陳西者至此下亦約與下薪芻倍禾云知凡之此上之皆陳云亦陳如饔饌是此也不云

上介餼三牢，餁一牢在西，鼎七，羞鼎三，堂上之饌六，門外米禾皆十車，薪芻倍禾。

注凡此四十車各

禾西鼎七無鮮魚鮮腊○注西鼎至七鮮無腊○釋曰六者此與賓約西夾數同

但鼎數七下文云無鮮魚鮮腊故知亦七鼎

衆介皆少牢。

亦餁在西鼎五羊豕腸胃魚腊新至尚熟堂上之饌四豆四簋兩鉶四壺無簠

四豆四簋兩鉶無簠以少牢五鼎介者以少牢九○注亦餁至無簠○釋曰以知亦餁又約上介又知有羊豕腸胃魚腊無鮮魚鮮腊者以其少牢五鼎知此然亦知

少牢故知亦五鼎少牢家者從羊豕以下也知有羊豕腸胃與魚腊者此膚者以上介與無牢故鮮魚鮮腊玉藻云此又

月少牢五鼎文亦上云介堂上之饌亦一牢在西下文不云數牢者此熟以下熟此介

言少牢不言餁一牢在西不言數下無有一不言亦尚熟此熟者已至一

餁知此亦至尚有熟下文有以之言數皆是則知少牢有一牢熟者皆以一是以知熟一牢故

陪鼎以此介亦言有四豆有西實四簋二者曲禮云凡饌皆此知亦數凶大夫不食梁以其禮不其上介

夫食梁與大夫同禮亦無梁也則大夫以上則食梁也

上厥明，訝賓于館。

注此訝大夫以下皆謂之訝迎也○注此訝至曰○釋曰自此以下至歸饔餼是此賓事也案上賓至於館聘皮弁以聘以皮弁也

以其禮皮弁之行聘享行至于主君之門故自至之○注此大夫至○釋曰云大夫此

禮有士掌又人職云人掌大夫大夫有之，凡下有大夫大夫亦大夫訝大士大夫

士皆訝中士訝又舉訝者故官此云凡下賓大夫以下諸侯使卿有事則下之訝者大夫訝卿大夫有事訝士

不士使掌訝云訝此大賓以是爲卿下大夫訝故云此天子下之諸侯大夫雖有掌訝以君之官命迎聘者

凡之聘賓者皆以訝事以其君之命故也云亦皮弁服也

賓皮弁聘，至于朝，賓入于次。

注服皮弁者朝服以皮弁至朝聘至主君相次服○釋曰云皮弁至于次者服皮弁次者朝聘至主君之相

弁者朝服侯聘主也相次以在於大門外之西以皮帷爲之服也

乃陳幣。

注有司入于主國廟門外以布幕陳幣如展幣焉圭璋賈人執櫝而俟○注有司至而俟○釋曰云有司入陳幣

記云皮弁聘以人賓者東面坐啓櫝取圭垂繅不起而授上介此言賈人東面坐啓櫝取圭是知之主賓在上此言陳幣

也云於大門外者以其下文方云皮弁迎賓於大門內以此之入門左右迎故知在大門外也云以布幕陳幣如展幣焉者知

以展幣時以布幕陳幣於次○注至人賈人接○釋曰在大門外有布幕朝人陳幣焉賈人執櫝而俟者知圭璋出示之

其事此文云賈人鄭注以所陳者是也

卿爲上擯，大夫爲承擯，士爲紹擯。擯者出請事。

注擯謂主國之君所使出接賓者也紹繼也其位相承繼而出也主君公也則擯者五人侯伯也則擯者四人子男也則擯者三人聘義曰介紹而傳命君子於其所尊弗敢質敬之至也每門止一相則知已也主國待賓者皆擯○注擯謂至卿○釋曰此皆卿也

相接聘賓是也君使臣知君云其男也既知其四人擯者三

人擯與主君出接賓其出也賓至以其主賓之擯曰賓使者伯子男之臣是其大夫

次擯之者北面西上當以東面上賓面介在賓後西面南上以其不傳命於主人之擯出請事不傳命於賓之介也云其四人擯者君之使七十之步於東階

上者五十步東西南北各自次序二十步以下東西南北之位皆如此也云大行人云上公九介以七十步於外侯伯七介以下

公面而天子擯者下傳卿上介亦傳命於其擯之交擯尺三尺大夫上尺六寸其傳命上介

受之尺者反面傳命加一步亦擯又受命加傳下之受命擯至各下去末介者不云無擯者介傳辭至此無擯乃大夫○注擯

六尺之受命傳二而自以擯也此一文無下受之注云○釋曰擯在主賓

國門外擯之主君皆在大門之外之位外侯北面東南西面故天子迎諸侯伯子男其位則擯者四人出自公

從大門外擯主賓各自主之介云東西東面介者南面五人之位侯伯之臣五也

則擯三人男則擯者三人大夫以下天子與諸侯相待之禮已擯者以待諸侯

擯者四人子男則擯三人朝天子大夫以上公九介侯伯七介子男五介天子則大行人云擯之則以擯辭相待又以其禮數

不自相待無文鄭注以意解之云天子之大國之臣小國之臣天子之三公則五擯以國之大小爲差侯伯之臣小國之君禮若相朝以此亦

皆有擯出並得介以其辭則此小國之臣國與擯則朝天子小擯臣禮也

伯擯大夫一人伯待上公少二人二行人一擯人皆以士二人擯下侯之擯同案天子大

少大介人以待上公少二人二人之禮以士之禮者以大夫待少之禮擯者子男大國又

正所自爲相之請來者事是故也其請擯者在介當擯之相請已乃賓之請見君之事也

其正所立之以賓情事故及相與見主君乃請相見之事也知已賓以士擯請見事是大夫之數末擯侯伯之擯至

以立擯之請情之事賓故爲見主君相見事○注云請擯門入主君以禮請見賓之事

云賓云擯以大門之外門東之擯者士擯請賓事也

門也東西上擯以介東上擯之東上皆擯在賓公之西擯者東西擯之相擯公亦介在東

鄭注云十步所下者男使與賓三主之步二十步而大步行三數一丈也數三伯侯

五十步也下擯者介使其主君在大門之外則三十步子男之擯也○注以

案聘門侯卿三擯三人主君大夫以上擯者在大門外之擯

下注云諸侯者擯辭交及傳命則擯介不傳命者擯者及介不傳命至於末擯末介乃相傳命者以其擯介相與傳命言由下及上者也

命直言擯者下賓至擯之介不相傳命擯者出請事也擯者東面擯者北面傳命

以其賓皆是擯之大門外介在賓之西北東面北上擯者在主君之東南西面北上

實以南面上面介者以云東北西南面當西北面而不傳命云東面位而擯介

仍向正北陳之各自次序而下擯者之介向正西南陳

東向正北面陳北面自東西相向傳命者西面傳命

去三大六尺云上人擯之擯事五進或南面西面或北面三賓從其末擯者向上擯上擯次入下至公前東面受命相擯

出門南面遂揖賓使前擯者漸南行賓至末介北東面上擯至末擯南西面東西相去亦三丈六尺云止揖而請事者二人俱立定乃揖而請所爲來之事云遂入告于公者賓對訖上擯入告公公乃有命納賓也云天子諸侯朝覲乃命介紹傳命耳者此引聘禮文自此以下論天子諸侯交擯法云紹者亦謂使介相紹繼以傳命傳命謂擯介相傳賓主之命也此交擯謂在大門外初來迎賓時案曲禮注春夏受摯於朝受享於廟秋冬一受之於廟覲禮天子不下堂而見諸侯則秋冬受摯受享皆無迎法無迎法則無此交擯之事若春夏受享不言於朝朝無迎法受事於廟則迎之故大行人云廟中將幣三享鄭注朝先享後者朝正禮不饗有饗也是正朝無迎法若然覲禮無迎法此云朝覲使言覲者覲饗無迎法饗食則有迎法故齊僕云朝覲宗遇饗食皆乘金路其法儀各以其等爲事送逆之節故逆覲也云其儀各鄉本受命反面傳而下者雖言各鄉本受命非一時之事先上擯入受命出傳與承擯承擯傳與末擯此是上擯鄉本受命反面傳而下末介向末擯傳受命傳與次介次介傳與上介上介傳與賓是及其末則鄉受之反面傳而上也云又受命傳而下亦如之者此乃發賓傳向主君一如前發主君傳而向下故云亦如之如此三還爲交擯三辭此則前儀云諸公相爲賓交擯三辭者也諸侯伯子男相爲賓如諸公之儀其交擯則同也云此三丈六尺者此則卻計前云相去三丈六尺云門容二徹參个者冬官匠人云天子五門匠人直計應門雖應門則皋庫雉亦同云二徹參个者轍廣八尺參个三八二十四門容二丈四云傍加各一步也者此無正文但人之邊退周旋不過再舉足一步故門傍各容一步丈二添二丈四尺爲三丈六尺

公皮弁迎賓于大門內大夫納賓

公不出大門降于待其君也大夫上擯也謂之大夫者上序可知從大夫總無所別也於是賓主人皆揖疏注公不至皆揖○釋曰云降于待其君也者案司儀諸公相爲賓公皮弁交擯車迎拜辱出大門此於門內是降於待其君也云從大夫總無所別也者春秋之義鄉聘大夫王制云上大夫卿是總無別也云於是賓主人皆揖者案玉藻云不文飾也不揖又云執龜玉錫下文行聘時執玉賓主人皆襲此時未執玉正是文飾之時明賓主人皆揚也

賓入門左

內賓位也衆介隨入北面西上少退擯者亦入門而右北面東上上擯進相君疏賓入門左○注由賓至相君○釋曰知衆介隨入北面西上少退者約下文入廟行時事時東介入廟隨賓入門左相北面西上少退不敢與賓齊也知擯者亦入門而右北面東上者亦約衆介旅於賓北面西上明擯者北面東上亦約朝君擯位亦北面東上而知之也知上擯進相君者鄉黨云君召使擯注云有賓客使迎之是擯初迎賓時至於入門之後每事皆上擯相君也

公再拜

南面拜迎疏公再拜○注南面拜迎○釋曰知君南面者經雖不見君而位主君尊於外國臣猶南面故鄭時雖云君之南鄉者陽之參故知君南面也

賓辟不答拜

辟位逡遁不敢當其禮疏注不敢當其禮○釋曰云不敢當其禮者以鄉奉君命使不敢賓辟當相辭允之禮故不答拜直逡遁而已

公揖入每門每曲揖

每門輒揖者以相人偶爲敬也凡君與賓入門賓必後君介及擯者隨之並而雁行既入則或左或右相去如初玉藻曰君入門介拂闑大夫中棖與闑之閒士介拂棖賓入不中門不履閾此賓謂聘卿大夫也門中門之正也不敢與君並由之敬也介與擯者雁行卑不踰尊者之迹亦敬也賓之介猶主人之擯疏公揖至曲揖○注每門至之擯○釋曰諸侯三門皋應路則應門爲中門左宗廟右社稷入大門東行鄉至廟門其閒得有每門者諸侯有五廟大祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外兩邊皆有南北隔牆隔牆中夾通門若然祖廟已西隔牆有三則閤門亦有三東行經三門乃至大祖廟門中則相逼入門則相逼是以每門皆有曲有曲即有揖故每曲揖也是以司儀亦云每門止一相亦據閤門而言也云以相人偶者以人意相存偶也云凡君與賓入門賓必後君者以賓主不敵是以玉藻云於異國之君稱外臣某故知聘賓使於主國君也言凡者非直聘事向祖廟若饗食向廟爲禮向路寢皆當後於主君故言凡以廣之參介及擯者隨之並前而雁行者言並上擯與上介並次擯與次介並末擯與末介並各自爲行於後也云既入則或左或右者東行賓介於左君擯於右也云相去如初者初謂大門外相去三丈六尺也玉藻曰君入門介拂闑大夫中棖與闑之閒士介拂棖鄭注云此謂兩君相見也君入必中門上介介夾闑大夫介士介云臣行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然又云賓入不中門不履閾謂卿往辟尊者所從也此經謂聘客卿君幷引朝君欲見卿大夫聘來還與從君爲介之時入門同故幷引之也云君入門介拂闑又云門中門之正又云卑不踰尊者之迹若然聘爲一闑言之君最近闑亦拂之而過上介則隨君而行拂闑而過所以與君同行者臣自爲一列主君既出迎賓主君與君並入主君於東闑之內賓於西闑之內並行而入上介於西闑之外上擯於東闑之外皆拂闑次介次擯皆大夫中棖與闑之閒末介末擯皆士各自拂棖如是得君入中門之正上擯上介俱得拂闑又得不踰尊者之迹矣又云賓入不中門者此謂聘賓大聘大夫故鄭鄉大夫並自入門之時還依與君爲介來入相似賓入還拂闑故上注大賓自闑西擯入時拂闑西故也云門中門之正也者謂兩闑之閒云卑不踰尊者之迹者士以大夫爲尊大夫以上介爲尊上介以君爲尊也云賓之介猶主人之擯者欲見擯介爲行不別也

及廟門

公揖入立于中庭

公揖先入省內事也既則立於中庭以俟賓不復出如此得君行一臣行二於禮可矣公迎賓于大門內卿大夫以下入廟門卽位而俟之疏及廟至中庭○注公揖至俟之○釋曰自此盡公揖降立論行聘之卽云公揖先入省內事也者曲禮云請入爲席彼鄉大夫士禮是以鄭注云雖君亦然省內事卿擯入爲席之禮也云如此得君行一臣行二於禮可矣者言得君行一臣行二者案下文三揖言之初揖注云將曲揖謂在內霤之閒任主君先立無遇近於內霤閒若然去門既近去階又遠也以此不得君行一臣行二下文受玉于東楹之閒彼得爲君行一臣行二矣下文又云公升二等賓升君階七等君升二等賓升一等已上仍有五階亦不得爲君行一臣行二與此同欲見君行近臣行遠之義皆據大判而言不可細分之矣言於禮可者以其卿者宜逸卑者宜勞故言於禮可也云公迎賓於大門內卿大夫以下入廟門卽位而俟之者上初命拜迎賓于館之時卿大夫士固在朝矣及賓來大門外陳介之時主君之擯亦在大門外之位君在大門內時其卿大夫不以無事亂有事嘗於廟中在位矣必知義然嘗見行事之時公授宰玉又云士受皮又云宰夫授公几皆是於外無事在廟始有事更不見此官等命入廟之文明君未入廟時此官已在位而後公食大夫以其官各具饌物皆有事不預入廟故公迎賓入後乃見卿大夫以下之位與此異也

賓立接西塾

接猶近也門側之堂謂之塾立近塾者已與主君交禮將有出命俟之於此介在幣南北面西上上擯亦俟公入門東東上少進於士疏賓立接西塾○注接猶至於士○釋曰云門側之堂謂之塾者爾雅釋宮文云立近塾者已與主君交禮將有出命俟之於此者對在大門外時末與主君交禮直使擯傳命故去門七十步五十步三十步此將與君交禮故近門也云於此介在幣南北面西上者以上文入竟展幣時布幕賓西面介北面東上統於賓今此陳幣賓在門西北面明介北面西上統於賓也云上擯隨公入門東東上少進於上者案下几筵既設擯者出請命更不見上擯別入之文明隨公入可知也知門東有士者案公食云士立于門東北面西上鄉云統於門者非其正位也故知此亦然以擯者是卿又相君故知近於士在士前也

几筵既設擯者出請命

有几筵者以其廟受宜依神也賓至廟門司宮乃于依前設之神尊不豫事也席西上上擯待而出請受賓所以來之命傳賓也至此言命事彌至言彌備也周禮諸侯祭祀席蒲筵繢純右彫几疏几筵至請命○注有几至之命○釋曰云有几筵者以其廟受宜依神也者此對不在廟受命不几筵故下云聘遭喪入竟則遂也不筵几不禮辭云致命不於廟就尸柩於廟又不神之下小聘不几筵注云記既於聘是以記云唯大聘有几筵覲禮不云几筵文不具也又案曲禮注春夏受摯於朝受享於廟秋冬一受之於廟諸侯無此法四時皆在於廟亦無四時朝覲之別名同皆曰朝也云賓至廟門司宮乃于依前設之神尊不豫事也者此對公食宰夫設筵加席几而後迎賓彼食禮與此異也知在依前者案司几筵云大朝覲大饗射王位依前南鄉設筵几覲禮亦云依前諸侯亦然爾雅釋宮云牖戶之閒謂之扆

伹夫子以屏風設於展諸侯於以風爲異席亦不同也云至此言命事彌至不言擯侶也者上屏覺士請事近則諸大夫請行皆是嫌闕不敢以必來之己國不
正論之至此事。設。至。言則。信故正闕之而言請命具其事至言信去云明禮至周几者則禮司几筵文彼疏注紛純卿席三加上更自加幣鍵紛純不引之者
今略可知也少之者擯此所紛者設常祭之席也
賈人東面坐啓櫝取圭垂繅不起而授上介賈人鄉人陳幣
東面使於此言之就有事也授主不起賤不與爲禮也不言此時諸賤不擯也繅自起繫也【疏】賈人至上介○注賈人至繫也○釋曰賈人鄉人陳幣東
面使於此言之就有事也者上文賓入文乃聘幣在門不言者使賈人夫有事今此有事故就此言面也位以此東面明初入東閱突故不此前東面北云
授圭不知賤不與爲禮也者以賈人若東人在官者云賤不與爲禮賤者當起而授也云不言揚襲者賤不賜也者若不賤以在繅當揚以賤故不揚也云
繅有組繫也知有繅組者下記云朱白蒼以朝天子長尺絢組是也九寸問諸侯朱綠繅八寸皆玄纁繫長尺絢組是也皆
上介不襲執圭屈繅授賓
上介北面受圭進西面授賓不襲者以盛禮不在於己也屈繅并持之也曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲【疏】注上介至授賓襲○
○釋曰上介北面授賓者以賓執圭升堂致命爲盛禮在己受者得也圭而上不介襲北者面鄉云受圭以進盛西禮面不授在賓於不己在故於上己也故上也
介本位北面故據北面受圭賓東面故以五采之西面授也引曲禮者其有藉者則裼此據組尺爲繅北面不受圭皮衣木板畫面五上介之繅面授賓云執玉其有使記人則據此據
此繅以授賓人賓亦襲以受授之上時介也上記介人不直襲記受之揚時之也襲云不其論無盛藉禮者在則己襲之者意據故此各上舉介一隅
邊而言也
賓襲執圭
服之盛禮也襲者充美也是故尸襲執玉龜襲也玉藻曰【疏】賓襲執圭至襲也○注
釋曰云執圭盛禮者云執玉盛禮也又云以其盛飾爲相敬敬也者瑞玉也若然云盛在禮則者以揚其盛飾也瑞以行禮故執圭盛禮也云玉藻云執玉龜襲也
注云臣於君所今則據寶於主之君亦敬是故不臣得於揚君也所云合服之以襲盛也飾充今美既也執者圭彼以注瑞云爲
敬若又云臣盛飾而揚所則持敬於玉之敬亦故不得揚也所云合服揚之以襲也充美也執者彼注云
云充服襲也是以故尸襲玉者爲瑞尸若揚故則去盛飾也爲不敬揚云故執引玉之禮襲不揚者也彼注云
告出辭玉
命擯者上擯也入告之公以賓執圭致其聘之命擯者辭玉者謙也之意辭之者亦所以致尊讓也【疏】擯者至辭玉○注擯者至○釋曰知擯是上擯者
上擯者案上所相禮者又云以上擯告故知此亦之所執上擯云而主言贊之之皆是贊者大宗伯云以玉作六贄六知此臣亦之所上擯
作六瑞贊者君之上所執又云以上擯作故六贄臣亦之所據執上擯總云而言贊之是皆贊者故大左宗氏伯傳云云以玉
男執贊不過玉帛禽鳥皆以之所執贊三辭三讓是之致重尊者也此云辭辭玉之亦亦是所以致尊讓之事也故引
贊鄉不飲酒義文使爲主賓之三辭執三讓贊是致尊讓者也此云辭玉亦是所以致尊讓之事故
引之鄉不飲酒義文公十二年左氏傳云襄仲辭玉曰不腆敝器不足辭也使主人無三辭者文不具亦當三辭也
賓對曰寡君不腆先君敝器使臣辭也人與三辭伯使西乞術來聘三辭衛不乞亦當聘三辭也 玉 納賓賓
入門左
公事自闑西【疏】納賓至西入○注云公事自闑西東○注釋云聘享覲禮面玉藻云公事自闑西私事自闑東也故引之自
以入此門自闑西入門左入門是左左也介事皆入門左北面西上
賓入至門○注以云臣門賓私事自闑東○注此介皆入無事賓云西門入不云介事【疏】上介○皆至西
賓至門相君云○注釋曰臣儀相禮者入門客臣入相君不入臣相介國客皆入及不將特者相使門止云每一門相止及一廟相唯
入門注云云云釋曰鄉飲相入臣也相公之臣相介國客入不見相者每門止每一廟相唯
鄉云絶行在後耳弁不是全相不禮入故廟不又云入唯其君實相皆入者與相此前相也 三揖
禮須入故言之臣相不相禮故不言入其君與實相皆入者與此前相也君三揖 入君門與將實曲也
又揖既曲北面【疏】一三在揖南○賓注後揖入至得碑云揖入○門將曰曲前揖云者公謂揖公入先立在于中庭南面三賓分庭
揖當碑揖 賓又揖主君相向而揖是以得君行一揖臣行二揖非謂亦
入門至碑曲北面當碑北面乃得實又揖主君相向而揖是以得君行一揖臣行二揖非謂亦
主君東面向當揖 賓入門時主君更行一內臣行相近二也而
揖者然何得云君行一臣行二也 至于階三讓
升讓公升二等
君先行賓一升臣二行等二亦做

【疏】等公而升得二等云君○行注一先臣賓行至二行者二但○君釋行曰少臣侯行階有大七判等而公言升非二儀等卿在君上行仍一有宜五
行二揖此文出子辭
賓升西楹西東面
擯者退中庭
【疏】擯者退中庭○注擯者至中庭○釋曰云上文公揖入立于中庭故云擯者退中庭也相公所立不用擯以公宜
實升當云擯者退中庭至此相文也○君立中庭同故云入立于中庭今
賓致命
公左還北鄉
致其君命也致命北時西鄉○注以當左拜手○鄉釋外曰言身北面乃左還拜者公故云升
擯者進
於進實外北也○公西拜辭【疏】擯者進○注擯者進至中庭○釋曰以進則知至阼階西者以
拜命辭 進阼階西辭也○釋曰知進阼階西者以其擯進公西拜也故知公立至階拜言○進則知至阼階西者
得之於阼階西辭不可復相得進更公拜公辭也故知
公當楣再拜
拜貺也貺惠也【疏】公當楣○注拜貺至○釋曰知義云拜貺之以云至北面拜既釋曰拜君命貺之云拜貺之文也
賓三退負序
三退三退而後負序也以退執圭遠也北不於答拜不敢以三退負序三不答之言拜也
賓三退負序○注三退至負序○釋曰以公上文賓入門皆言三辟此不言辟者辟言拜者則辟不答拜賓故辟不再拜也
下文云賓自授公一拜送○注以几上辟文皆入辟門此公不再拜辟故辟決之也案又
司儀云諸公之臣相爲國客及將幣客登拜客三辟授幣者卿之禮與侯伯之臣少異故三辟也
負序者彼諸公之臣相聘之禮與侯伯之臣少異故三辟也三 退公
側襲受玉于中堂與東楹之間
側猶獨也言獨見其尊賓也公序坫之閒可知也必中中堂○注側至公至之閒○釋曰
堂南北之中也入堂深尊賓事也【疏】側襲至之間○注側猶至公側者之至二閒○釋曰
東楹之閒亦以君行一臣行二
○釋曰公側者射禮云賓公在左右則坫於序東坫主人公於序戶內
射小序東正于是其贊禮者也云凡云贊君事者尊也言無贊之也於序東沉
賓鄉射禮者是於其事贊也者是於其贊贊尚以襲之明知士襲贊者也於主人公祖于序
閉可也者士無贊獻故云於序東坫北可也東正上文此云公中堂東南北角之中坫也
意謂獻者士無贊遇於序東坫北可也無地正上文故云可在中堂東南北之中坫也入以
堂深尊賓事也者凡堂南北之五架北有一楣一架後有三架一楣前有一架後有一架柱北者
戶牖閒謂之楣則楣之北有三架北面下一架乃有壁開
之北閉亦以半架於南一北之中乃受玉故云南北之中乃入今於東楹乃東賓事之主故也云更僕東楹
二北閉亦以君行一臣行二者受玉故云閉南北之中今乃於賓之主於東楹之東故也云更
一半臣閒行故二也云君行
擯者退負東塾而立
反其位無事等
賓降介逆出
由便出逆
賓出
事聘
公側授宰玉
授宰使藏之【疏】公側○注公側○注凡使至序端○釋曰凡公受授皆於序端是以下文公升側受几於序端故知者
此亦授于序端也
裼降立
裼者免上衣見裼衣凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也玉藻曰裘之裼也見美也又曰麛裘青豻褎絞衣以裼之論語曰
素衣麑裘皮弁時或素衣其裘同可知也
庭實皆作之以後其衣裘之時恒有裼衣在其上以裼之是以皮弁時或素衣其裘同可知也
溫衣之裼爲冬其衣以裼之此暑也
亦裼之【疏】裼降立○注裼者至麑裘○釋曰云裼者免上衣見裼衣者凡服四時不同假令冬有裘襯身有禪衫又有襦袴之上有裘裘上有裼衣裼衣之上有上服皮弁祭服之等若春秋二時則衣袷褶夏則衣葛其上則有中衣中衣之上復有上服皮弁祭服之等上服亦以上服以中衣也
然則裼衣不同假令冬有裘夏則衣葛云凡以裘色象裳是以古者作之衣使可裼裼衣色衣之上有上服皮弁祭服之等亦以裼衣以裼之上有上服
凡裘服者皆以衣之上有中衣之上有上服也云凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也者案此二者以見美爲敬
揚也者見美也以見美爲敬禮之相變者以其盛禮以充美爲敬非盛禮以見美爲敬禮尚相變也云玉藻云裘之裼也見美也者
下藻又云君在則裼盡飾也者以是裼見美也又以見美爲敬者以此二文證裼衣以見美爲敬也云又曰麛裘青豻褎絞衣以裼之者引之證裼衣之色也論語曰
其臣素衣麑裘與君同者也鄭引之者皮弁服時或素衣其裘同可知也者君臣同服皆皮弁服素衣鄭引之者欲見君與臣同也

則皆紆襲裼衣君臣亦有異時若在國視朔君臣同素衣麛裼故鄉黨云素衣麛裘使一麛是孔子行事鄭黨見君臣視朔之服是其君臣同用素裼可知若聘禮亦君臣同用麛裘但主君則用素衣麛裼使臣則用皮衣麛裼是以鄭總云皮弁時或素衣其裘同可知也言或素衣者在國則君臣同素衣聘時主君亦素衣唯臣用緇衣麛裼也依雜記云朝服十五升布皮弁亦天子朝服與諸侯朝服同用十五升布亦同素積以爲裳白爲臣用白禮也云裘者爲溫裘之爲褻者案月令云孟冬天子始裘是裘爲溫云表之者則裼衣是也裼衣象裘色復與上服色同也云凡袒裼者左者吉凶皆袒左是也是以士喪禮主人左袒檀弓云吳季札左袒右還其封大射亦左袒若受刑則袒右故覲禮侯氏袒右受刑是也知陳立使享也者下文賓行享是也

儀禮疏卷第二十

儀禮注疏卷二十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

夫人使下大夫勞以二竹簋方　簋唐石經徐本聶氏集釋敖氏俱作簠注同釋文作簋云本或作簠外圓內方曰簋內圓外方曰簠通解楊氏敖經注要義敖經俱作簋張氏曰釋文明著內外方圓之制蓋辨或本之誤也鄭氏注曰以竹爲之狀如簋而方若取鄭注易簋以簠字讀之簋義甚明鄭氏固作簠字解矣今諸本猶從或本惑之甚也從釋文○按冬官玉人注疏及覲禮疏引此經並作簠地官舍人注云方曰簠圓曰簋疏訴皆據小而言審此則釋文之誤顯然張氏從之非也說文曰簠黍稷圜器也簋黍稷方器也此許君之義與鄭不同

注竹簋至方耳　簋毛本俱誤作簠按此疏聶氏通解要義楊氏俱作簋

自此盡以賓入　陳本要義同毛本入作人

籩具若籩人先鄭云　要義同毛本通解若作見

案十有二　毛本二下有寸字此本與要義無○按毛本是

其實棗蒸栗擇　蒸敖作烝

賓受棗

不共授栗　毛本不上有而字不下有兩手二字

游暇一手　毛本游上有則是二字

即共授栗　毛本即下有兩手二字

儐之如初

請道之以入　徐本通解楊氏敖氏同毛本道作導

賓亦不儐　通解同毛本儐作賓非也

至于朝

賓又請俟閒之事　要義同毛本又作之○按又字是

受聘享尊之　要義同毛本享下有以字

賓曰俟閒

欲沐浴齊戒　毛本齊作齋釋文作齊云本亦作齋徐本集釋亦作齊通解楊氏俱作齋按通解曰齋側皆反者本齊字故特音之若作齋則不必音矣

大夫帥至于館

猶儐尊王使　儐陳閩俱作賓

主國皆有禮　要義同毛本皆作比

賓迎再拜

其臣致館無幣 陳閩通解要義同毛本臣作君

門外米禾皆二十車 唐石經二十作廿

牢十車 徐本無牢字與疏不合

車乘有五籔 毛本籔誤作藪

薪芻倍禾

凡此之陳 此之推作上所

厥明

非彼掌訝也 陳本無彼字

凡舉事皆以承君命 要義同毛本作凡舉事皆是以承君命

賓皮弁聘

侯辯也 張氏曰監杭本作辨○按作辯是也說見士相見禮

在朝待朝聘之賓 要義同毛本待作視

乃陳幣

就有其事也 補鏜云誤衍其字

卿為上擯

擯謂主國之君 徐本集釋通解同毛本謂作為○按謂與疏合

亦相去三丈六尺 毛本三誤作二

則鄉受之 徐陳集釋同毛本鄉作嚮○按禮記聘義引作鄉

反面傳而上 徐葛集釋通解同毛本而作面○按聘義引作而

此三丈六尺者 徐本集釋通解楊氏同毛本三作二

與賓之介 通解要義同毛本賓作擯非也

傳分辯諸侯尊卑以待之 要義同毛本辯作辨通解作辦下同

大夫間行 毛本間誤作閒

云西北東南者 陳本通解同毛本者作面

亦謂使介相紹繼以傳命傳命即擯介相傳賓主之命也 要義同毛本傳命二字不疊

春夏受贄於朝 要義同毛本夏作秋春上有若字

是車送逆之節 通解要義同毛本逆作迎○按劉禮作逆

則鄉受之 徐本陳閩俱作鄉按注中鄉字亦當作鄉釋文無音當從鄉為正

云門容二徹參个者 毛本徹作轍陳閩通解要義俱作轍下同唯轍賓之轍仍從車楊氏並作轍盧文弨云老子遺經云善行無轍迹說文無轍字○按述注則從古作徹自下歸則從俗作轍亦古人不苟處

則與陳雉亦同 要義同毛本雉作推○按雉是也

公皮弁迎賓于大門內

云降于待其君也者 云下要義有公不出大門五字

是降於待其君也 要義同毛本於作以

賓入門左

注由賓至相君 毛本由作內○按毛本與注合

隨賓入門左相 毛本無相字○按相字不當有

賓辭不答拜 毛本賓作客釋文唐石經陳徐閩葛通解楊敖俱作賓石經考文提要云下賓三退負序疏引此亦曰賓辭

公揖入

賓入不中門入 楊作立

云門中門之正也者 通解要義同毛本門中二字倒

及廟門

公揖賓于大門內 徐本集釋同毛本通解無于字

住主君先立 監本要義同毛本住作在

已上仍有五階 毛本階作等○按階是

及賓來大門外陳介之時 陳閩通解要義同毛本及作乃○按及是

宰夫授公几 陳閩通解要義同毛本授作受

賓立接西塾

此辭與君交禮 要義同毛本無辭字

云於此介在幣南 要義同毛本無於此二字

几筵既設

司官乃于依前設之 陸氏曰依本又作扆○按宋本釋文扆作衣

就尸柩於殯宮 要義同毛本殯作賓○按作賓與下注合

至此事益至首則信矣故正聘之而首請命 事益至矣故八字陳閩俱無○毛本則作益

是其事至首信矣 陳本同毛本其作以

更有加莞筵紛純 通解要義同毛本筵作席○按筵字與周禮合

賈人東面坐啓櫝

賈人鄉入陳幣 鄉釋文作嚮徐氏曰釋文云嚮許亮反下同葛本鄉云下以嚮求之以二音攷之嚮鄉之鄉從嚮鄉之嚮加日此嚮之嚮也宜加日從鄉公鄉嚮鄉嚮以嚮同從釋文

賓襲執圭

若又襲飾而裼 通解要義楊氏同毛本若作君

則掩蔽玉之撽 要義同毛本撽作徼○按徼字是通解楊氏俱無蔽撽二字

三揖

賓既入門至揖主君二者 陳閩通解俱作賓既入門至將曲之時既曲北面之時主君二者朱子曰疏蓋印本差誤今以文勢考之更定如此○按一本與毛本略同但改揖曲爲將曲賓又揖主君爲考又向主君揖揖主君二者揖揖字

亦主君賓面向堂塗北行當碑 陳閩俱無亦字

非謂賓入門時主君更向內霤相近而揖若然何得云君行一臣行二也 陳本無賓入至得云十九字閩本此十九字作當卑一臣行二也

賓三退

賓三辭授幣 陳本要義同毛本授作受○按周禮作授

三揖賓序也者 要義同毛本退上有辟字○按無辟字與周禮注合

公側襲

言猶見其尊賓也 要義猶作獨

云公升堂之間可揖賓者 要義同毛本可下有知字按疏云無正文故云可知此則無知字爲是本注俱有知字誤也

賓不拜

以其得位辭 要義無辭字

公側授宰玉 毛本授誤作受

裼降立

襲裘青衽襲 陸氏曰襲本又作裘

凡襢裼者左 張氏曰監本以襢爲禮

亦於中庭 於楊作如

古文裼皆作賜 唐石經云賜是裼字之誤

則以素錦爲衣 要義無爲字○按玉藻注有爲字

襢衣襯衫 要義同毛本襯作襯通解作禪敖氏作單

襲者奄之 要義同毛本奄作掩○按掩是

執龜玉襲 要義同俱倒毛本龜玉作玉龜與玉藻合

是禮尚有相變也 要義同毛本無有字

引論語素衣麑裘 要義同毛本麑作麛○按作麑是正字下文並同此作麑俗今本論語改

鄭并引二文者 要義同毛本鄭下有一字

鄭兼見君臣視朔之服 要義同毛本見作者

依雜記云 要義同毛本依作案

表之爲襲者 要義同毛本之爲下有其字

儀禮注疏卷二十校勘記

儀禮疏卷第二十一

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

擯者出請不必實事之有無【疏】擯者出請○注不必至有無○釋曰自此盡以東帛如享禮論享之事賓裼奉束帛加璧享擯者入告出許許受之庭實皮則攝之毛在內內攝之入設也皮虎豹之皮攝之者右手并執前足左手并執後足毛在內不欲文之豫見也內攝之者兩手相鄉也入設亦參分庭一在南言則者或以馬也凡君於臣臣於君麋鹿皮可也【疏】庭實至設也○注皮虎至可也○釋曰知皮是虎豹皮者經云毛在內不欲文之豫見是有文之皮郊特牲云虎豹之皮示服猛也東帛加璧往德也文無所見則天子諸侯皆得用之此聘使爲君行之故知皮是虎豹之皮也管子云桓公知諸侯歸己令諸侯輕其幣用麋鹿皮非其正也云攝之者右手并執前足左手并執後足者下云皮右首故云右手執前兩足必以一手執兩足者取兩足相向得攝毛在內俱故又得毛向外故鄭云內攝之者兩手相鄉也知入設參分庭一在南者見昏禮記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南故知此亦然但此右首彼左首者昏禮象生故與此異也云則者或以馬也者以其皮馬相閒有皮則用皮無皮則用馬故云則見其不定故也云凡君於臣臣於君麋鹿皮可也者云凡君於臣臣使者歸饔餼如饗幣及食饗以侑幣酬幣庭實皆有皮故云凡也臣於君諸私覿庭實設四皮及介用儷皮此皆有麋鹿皮故亦云凡也若然大宗伯云孤執皮帛鄭云天子之孤用虎皮諸侯之孤用豹皮得用虎豹者彼所以爲贄與庭實不同故得用虎豹也賓入門左揖讓如初升致命張皮張者釋外足見文也【疏】賓入至張皮○注張者至文也○釋曰案聘禮記賓致命釋外足見文主人受幣士受皮注云賓致命主人受幣庭實所用爲節此亦然下受皮以授幣爲節也公再拜受幣士受皮者自後右客自由也從東方來由客後西居其左受皮也執皮者既授亦自前西而出【疏】公再至右客○注自由至而出○釋曰云執皮者既授亦自前西而出者此約下私覿時當爲者自前西向出相類故云亦也賓出當之坐攝之象受于賓【疏】賓出至攝之○注象受于賓○釋曰云坐攝之者張皮見文今攝之者象受如入時執前後足內文也向公側授宰幣皮如入右首而東如入左在前皮右首者變于生也【疏】公側至而東○注如入至生也○釋曰云公側授宰幣者上云公側襲側猶獨也此已上側亦獨無人贊之也云如入左在前者皮四張三人入門時先者北面在左西頭爲上餘取皮向東者亦左在前向東爲次第也云皮右首者變于生也者曲禮云執禽者左首士相見贄用雉左頭奉之下大夫執鴈上大夫執羔如執雉皆左首雉死以不可生服執之如兼隱亦從左首象隱今此皮則右首變於生昏禮左首昏禮取象生與此異也聘于夫人用璋享用琮如初禮如公立于中庭以下若有言則以束帛如享禮有言有所告請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也無庭實也【疏】若有至享禮○注有言至實也○釋曰云有言有所告請若有所問也者言有所告卽告糴之類是也請卽乞師之類是也問卽言汶陽之田之類是也鄭據傳而言有此三事皆是有言有言卽記云有故一也云有言卽有書致之故記云有故則束帛加書以將命也云春秋臧孫辰告糴者事在莊公二十八年也云公子遂如楚乞師者事在僖二十六年也云晉侯使韓穿來言汶陽之田事在成公八年也此三者皆是春秋經引之者證此有言以束帛加書之事也云無庭實也者以經直云束帛如享禮則除束帛之外更無所有故知無庭實也國語云臧孫辰以鬯圭者是告糴之物服注云無庭實也又哀七年左傳云邾茅夷鴻以束帛乘韋自請救于吳求救非法故有乘韋爲庭實也擯者出請事賓告事畢公事畢

賓奉束錦以請覿覿見也鄉將公事是欲交其歡敬也不用羔因使而見非特來【疏】擯者至事畢○注覿見至特來○釋曰自此盡從者訝受馬論賓將私覿主人不許而行禮賓之事云鄉將公事是欲交其歡敬也者聘是公禮非是交歡此行私禮爲交歡敬也案郊特牲云爲人臣者無外交鄭注私覿是外交也者彼謂臣爲君介而行私覿是外交者特行聘則得私覿非外交也故彼上經云大夫執圭而使所以申信也注云其君親來其臣不敢私見於主國君也以君命聘則有私見是也云不用羔因使而見非特來者謂因爲君聘使而行私見故用束錦非特來者特來則鄉用羔也若然案士相見鄉初仕見己君及鄉皆見以羔見他君得有羔者案尚書有三帛二生二生鄉執羔大夫執鴈使見天子法從朝君而見得有羔若諸侯相朝其臣從君亦得執羔見主君可知其爲君聘則不得執羔見主君也故鄭云因使而見非特來案定公八年經書公會晉師于瓦左傳云范獻子執羔趙簡子中行文子皆執鴈亦是從君見主君法也擯者入告出辭客有大禮未有以待之【疏】擯者入告出辭○注客有至待之○釋曰云大禮者鄭上行聘事是也云未有以待之者謂主人未有以待之以禮待之鄭下禮賓是也故止客私覿鄭下文行禮賓也請禮賓賓禮辭聽命擯者入告告賓許也宰夫徹几改筵宰夫又主酒食者也將禮賓徹神几改神席更布也賓席東上公食大夫禮曰蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純此筵上下大夫也彫禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几者則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與【疏】宰夫徹几改筵○注宰夫至几與○釋曰云宰夫又主酒食者也者對上宰夫設几今又主酒食以禮賓也云賓席東上者對前爲神而西上也云公食大夫禮曰蒲筵及萑席此筵上下大夫也者以公食席前筵萑席二者是諸侯與卿大夫法引國禮鄭欲推出上下大夫用漆几也案几筵云諸侯席上筵大夫純加繅席畫純筵國賓于牖前亦如之左彤几注云國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘後言几者使不蒙如也者彤几但司几筵是天子之孤官几筵又是諸侯之法又鄭云國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘是諸侯與朝聘天子法則孤卿大夫是諸侯之臣也以此言之則天子孤卿大夫几筵與諸侯之臣同可知若然公食大夫筵上下大夫禮同用蒲筵萑席與此席不同鄭注此國賓中卿大夫得與孤同者鄭欲廣國賓之義其實此國賓中唯有諸侯與孤無卿大夫也卿必知卿大夫漆几者司几筵有五几從上向下序之天子玉几諸侯彤几孤彫几卿大夫漆几下有彤几事所用差次然也無正文故云與以之彤公出迎賓以入揖讓如初公出迎者己之禮更端也【疏】公出至如初○注公出至端也○釋曰云公出迎者己之禮更端者前聘事俱是公禮故不出迎此禮賓公出迎私禮改更其端序故公出迎賓也公升側受几于序端漆几也今文無升宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者以進自東箱來授君【疏】宰夫至以進○注內拂至授君○釋曰知几自東箱來者案覲禮記云几俟于東箱又此經直云進不言升明從下來從東箱來可知也公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉進就賓也【疏】公東至西鄉○釋曰云中攝之者賓用兩手在公手外取之故也擯者告告賓以公授几賓進訝受几于筵前東面俟未設也今文俟爲梧【疏】賓進至面俟○注未設至爲梧○釋曰未設而俟者待公拜送訖乃設之故也公壹拜送公尊也古文壹作一【疏】公壹拜送○注公尊至作一○釋曰賓再拜稽首公乃壹拜當答首故注云公尊也賓以几辟辟位逡遁北面設几不降階上荅再拜稽首不降以主人禮未成也几賓左几【疏】注不降至左几○釋曰云不降以主人禮未成者案鄉飲酒義云卒酒成禮也於席末據此而言則卒酒爲成禮此設几主爲卒酒今未啐醴故云禮未成也云凡賓左几者對神右几也宰夫實觶以醴加柶于觶面枋酌以授君也君不自酌尊也宰夫亦洗升實觶以醴自東箱來不面擸不訝授也【疏】宰夫至面枋○注酌以至授也○釋曰宰夫亦洗升實觶者經

又無從宰下夫升升降東之箱文酌以醴理進亦以之授者君亦故上亦授之几不時言從宰下夫而升升降東者箱東取箱之略几之進也以云授以君醴今自面東向箱賓來宰者夫下自記東云箱醴來尊在于公東側箱並瓦授甒與一公有是豐以是下也云云公不側面受擬不不授授也也者許公受西故不也面

擸公側受醴將以飲賓賓不降壹拜進筵前受醴復位公拜送醴賓壹拜者以少爲貴疏注賓壹至爲貴○釋曰禮器云禮有以少爲貴者今賓於上下皆再拜稽首獨此一拜故鄭據大古之醴質無玄酒配之故壹拜以少爲貴也宰夫薦

籩豆脯醢賓升筵擯者退負東塾事未畢擯者不退中庭以有宰夫也疏宰夫至東塾○注事未至宰夫○釋曰云事未擯者不退中庭以有宰夫也者案上文擯者退中庭又云擯者進事未畢在畢可知此下文亦云擯者進相幣事亦未畢而在東塾故決之者然以有宰夫主飲食之事宰夫所主己雖事未畢得負東塾其間有事宰夫相己無事故也若無宰夫在中庭矣以

賓祭脯醢以柶祭醴三庭實設庭實乘馬疏注庭實乘馬○釋曰知乘馬者下文賓執左馬以出故知也降筵北面以柶兼諸觶尚

擸坐啐醴降筵就階上疏注降筵就階上○釋曰以左手執觶右手以柶祭醴訖降筵北面以卻擧升於觶兩手奉之尚擸不作上字者尚古今通用也云降筵就階上以卻飲酒賓主行禮許卒爵皆各於其階此降筵降醴明亦在西階之上公用束帛致幣也言用尊于下也亦受之于序端疏注致幣至序端○釋曰上文鄭云賓用束錦儐勞者下文儐勞賓于上介云大夫用束帛致之皆亦云用幣於此言用幣於下者儐勞者及歸也穆皆是賓敎君之使者自尊之可知今君親用此幣亦受之云亦受之于序端者上公側受几於序端則知此幣亦受之於序端也

建柶北面奠于薦東糟醴不啐擯者進相幣贊辭賓降辭幣不敢當公禮也公降一等辭辭賓降也

栗階升聽命栗階趨君命御疾不連步疏注栗階至連步○釋曰凡栗階者其始升亦連步於上栗階不過二等今云不連步者謂不從下向上皆連步其始升連步則有之也降拜受拜公辭不降一等殺也疏注不降一等殺也○釋曰案前辭君降一等今不降故言殺辭升

再拜稽首受幣當東楹北面亦訝受而北面者禮主於己己臣也疏注亦訝至臣也○釋曰前行轉事時賓東面主君西面訝授受但以君命故賓不北面此以主君禮己臣也故北面事時也若然上受几醴亦是己之禮以禮未成故不北面也此禮成故異北面也

退東面俟俟君拜也不北面者謙若不敢當階然公壹拜賓降也公再拜不俟公再拜者不敢當公之盛也公再拜者事畢成禮也疏注不俟至禮也○釋曰此賓主俟謙公本欲再拜賓見公一拜止則降不敢當公不止遂再拜也云公再拜者事畢成禮也者前受几及醴公送皆一拜注云公尊也今事畢成禮不可亦自拜故送幣亦再拜也賓執左馬以出受尊者禮宜親之效馬者并左右靮授之餘三馬主人牽者從出也疏注受尊至出也○釋曰案下賓儐鄭云左氏傳大夫庭實設乘馬賓用束錦乘馬大夫降執左馬以出儐使氏至郊王使人用璧鄭乾侯氏用束帛乘馬儐使者使者受幣降以左馬出二者皆是尊賓故也勞上文鄭勞賓儐勞執幣授皮者皮是死物執於馬故也云效馬者并左右靮授之者曲禮云效馬效羊者右牽之效犬者左牽之是右故知之也云餘三馬授馬之主人牽者從出也以是主人之牽者賓出門乃有從者訝受馬可知

從出上介受賓幣從者訝受馬從者士介疏注從者士介○釋曰賓從者士介下記文案公食云上介受賓幣從者訝受皮鄭注從者府史之屬不爲士者從公食是子男之大夫小聘一介其餘皆府史以下故知從者是府史之屬也既夕云賓爲兩士受馬鄭云此士謂府從之見有勇力者受馬彼謂一廟下士不悉更有其屬士故以爲賓從之長官之也謂禮記云士受皮鄭注士謂若中士下士不命者以其主人爲官長隸上士而也

言也此元止賓覿奉束錦總乘馬二人贊入門右北面奠幣再拜稽首不請不辭鄉時已請也用東錦辟事幣也總者總八轡牽之贊者居馬間扣馬也入門而右私事自闑右奠幣再拜以臣禮見也贊者賓入之介特覿也疏賓覿至稽首○注不請至覿也○釋曰自此盡公禮立論行私覿之事云不請不辭云不請賓不請不辭主君不辭所以不辭者鄉時已請禮賓也故今不復請亦不辭之也云用束錦辟事幣也者以上文主君用束帛人用玄纁束帛以今用束錦爲辟事幣也云總者至扣馬也者賓故八轡在前宰之二人贊者各居馬閒左右手扣一馬故云在馬閒扣馬也云入門而右私事自闑右者玉藻云公事自闑西私事自闑東注云覿面也此行覿禮故弓之也云再拜以臣禮見也者謂由闑東介又不從又自牽馬又不升堂入幣以是以臣禮見也云贊者實人之屬者既行臣禮不使介從明贊者是賓人之屬從行者云介特覿也者主君醴賓賓入門左則介五人請入門西北面西上其介五人行覿禮各自特行無介從爲特覿也

擯者辭辭其臣賓出事畢擯者坐取幣出有司二人牽馬以從出門西面于東塾南終還之也贊者有司受馬乃出几取幣于庭北面疏注終還至北面○釋曰云贊者有司受馬乃出者賓出之時贊扣馬者未得出待人受馬乃得出所以將者幣可奠之於地其馬不可數故時人受之乃可以出故云有司受馬乃出也云凡取幣于庭北面者言凡非一此時辭賓更出取幣使門右禮訖又取幣皆北面又案介奠幣擯者取亦北面故云凡以廣之也擯者請受請以客禮受之賓禮辭聽命賓受其幣贊者受馬牽馬

右之入設庭實先設客禮也右之欲人居馬左任右手便也於是牽馬者四人事得申也曲禮曰效馬效羊者右牽之疏牽馬右之入設○注庭實至牽之○釋曰云庭實先設客禮也者對前入門右時賓奉東錦乘馬一時入無先後之別是臣禮今此入設下經乃云賓奉幣是先設庭實客禮也云於是牽馬者四人事得申也者知四人者如前贊者二人則不得云右之既言右之明人牽一匹不須實牽之事得申人牽一匹實不須牽是也引曲禮者欲見來馬在右此禮之常使效馬效羊者謂牽者之物使之今來呈見此取一遍牽之法義不與彼同也賓奉幣入門左介皆入門

左西上以客禮入可從介疏注以客至從介○釋曰對入門右行臣禮不得從介也公揖讓如初升公北面再拜公再拜者以其初以臣禮見新之也疏公揖至再拜○注公再拜至之也○釋曰臣禮見新初入門右是以今再拜新之也知此不爲拜至者下記云禮下拜至鄭注云以賓不於是始至私覿面非始至而爲再拜明爲臣禮見新之也賓三退反還負序反還者不敢負授主國疏賓三至負序○注反還至負序○釋曰云反還者不敢與主同者上行與主同時三退負序不言授故不敢與授之也振幣進授當東楹北面不言君受略之疏注不言至之也○釋曰此決上事皆言公受此乃私覿故略之不言其公受也士受馬者自前還牽者後適其

右受自由也適牽者之右而受之也此亦並授者不自前左由便也疏士受至右受○注自由至受皮○釋曰此庭實之馬四匹在庭北面西上牽馬者亦四人各在馬西以右手執之立士受馬者從東方來由馬前各適其後還牽馬者之前適其右受之云此亦並授者不自前左由便也者之等而受之西階之上者皆由前授受此亦並授不自前由左由便也使授者受皮者由客使前授故其右受之前由客使西居其左受皮由前是亦從東而來皆由前由馬牽馬者自前西乃出自由也至門乃出由○釋曰前其馬次北面三匹者馬皆由西故出馬不須由前自西而出也

出言據也三人賓降階東拜送君辭拜送幣于階東以君在堂之【疏】賓降至君辭○注拜送至鄉之○釋曰此言賓拜送幣者私覿己物故也前事辭不拜送者致君命非己物故也

拜也君降一等辭君乃辭之而賓由拜敬也【疏】注君乃至敬也○釋曰經上云拜送而云君辭由君辭後云拜也是其君乃辭之賓由拜者數主國君故也

擯者曰寡君從子雖將拜起也此禮固多有辭矣未有著之者是其志而煩乎求故明說【疏】注此禮至明說○釋曰云此禮固多有辭矣者此明儀禮之內賓主之辭固多有辭矣但周公作經未有顯著明說之者實云二辭耳此類及公食皆著其辭此二者是志記之言嫌乎可見云未敢明說者書此二者此類而長之餘辭亦可以意量作但記事無實來可遣次明說其故上注云其辭未聞也

栗階升公西鄉賓階上再拜稽首成拜公少退爲敬賓降出公側授宰

幣馬出廟中宜清【疏】賓降至馬出○注廟中宜清○釋曰云公側授宰幣不言出言馬出者以廟中宜清出就廄辭不言出與上皮幣同皆以東入藏之故記云賓之幣唯馬出其餘皆東注云馬出當就廄也餘物皆東藏之內府是幣不出之義也出

公降立擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請覿玉錦錦之文纖縟者也禮有以少文爲貴者【疏】公降至請覿○注玉錦至便也○釋曰自此盡象皮以東論上介衆介行私覿之事云玉錦錦之文纖縟者也者案聘義孔子論玉而云縝密以栗知也是玉有密致錦之纖縟似之玉之密致者云禮有以少文爲貴者案禮器有以少爲貴有以文爲貴無少文爲貴之語但有以少爲貴以文爲貴明亦有以少文爲貴故言之

擯者入告出許上介奉幣儷皮二人贊儷猶兩也上介用皮變於賓也皮麋鹿皮【疏】注上介明皮授於賓○釋曰賓用馬今上介用皮故云變於賓也

皆入門右東上奠幣皆再拜稽首皆者皆衆介也贊者奠皮出【疏】注贊者奠皮出○釋曰知贊者奠皮出者下云有司二人舉皮從其幣出無人授之明贊者奠皮出可知

擯者辭亦辭其臣介逆出亦事畢也

擯者執上幣士執衆幣有司二人舉皮從其幣出請受此請受請于上介也擯者先即西面位請之釋辭之時衆執幣者隨立門中而俟【疏】注此請至而俟○釋曰云此請受請于上介也者對前賓此請上介亦不請衆介也知擯者先即西面位請之者以其上介先立門西東面對之故擯者西面云委皮南面執幣者西面北上是也

委皮南面【疏】委皮南面○釋曰擯者出請既得委皮之辭執幣者其復入即位乃得委皮南面執幣者時得委時未得委皮也委皮入門右面當門中位云委皮南面便其復入也

執幣者西面北上擯者請受此言西面北上者以上介西面上也此云東上者於其位互約文也執幣者西面北上者言士執衆幣也云士亦執幣請受上所互約文也【疏】注此於至請受○釋曰云委皮當門者西面北上東面之時者是其位此北面受則不東面是當門中此言上者云其位在門西東面北上互約文也云北面受之者以衆介立於門中擯者出請皆西面北上當此時士介四人東面北上於門東西面其文下取是也

士三人東上坐取幣士三人東上坐取士幣有司二人舉皮從之乃其者互見其文下云以東是亦互約文也此云東上者取文雖不同互見其位是欲備此文也從文皆出門

介禮辭聽命皆進訝受其幣此言皆進訝受者謂擯者一一授之上介請上先受【疏】幣皮者於門中擯者北面上西如面是北乃上執文皮者南面也

上介奉幣皮先入門左奠皮上介知皮先入法授之皆同不言可不時言受者皆後一之【疏】注皮先至門左○釋曰云入門左者鄭知此以上介之執幣皮而入以其私覿古法皆受時主人不親故不在門外受之

公再拜介振幣自皮西進北面授幣退復位再拜稽首送幣進者北行參分庭一而東行當君乃北面授幣辭以東是退復位分庭北行故云經自皮西北出進乃授幣○釋曰云進者北行參分庭一而東行者知此進北行參分庭一者以其上介擯者在門內故以其人位西東不敢當公更北行近西故以東行乃授也

介出宰自公左受幣受之於公左故云側授宰【疏】注受之至左○釋曰云受幣于公左者知當在右授宰公左公側授也不云側授介禮輕故不云側授

有司二人坐舉皮以東擯者又納士介納者出道入也【疏】擯者又納士介○注納者出道入也○釋曰自此盡公出送賓論士介私覿之事士介禮輕小臣以從大夫以出入之覿

士介入門右奠幣再拜稽首終不敢以客禮見○注終不敢以客禮見【疏】注終至禮見○釋曰上介卑見私覿終於不辭是客禮不至士卑不敢以客禮見

擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭此禮請受請於賓也以上介固辭者敵者之禮也【疏】注禮請受賓固辭之禮○釋曰以不敢當主國大夫也請受賓固辭者見是士介至下大夫也○注禮大夫私言以不敢當

公答再拜擯者出立于門中以相拜士介皆辟擯者以賓辭入告公公乃再拜出立門中相拜者以公答拜告之【疏】注公答至之士○釋曰知擯者立于門中以相拜者以公在內擯者在門外立門中而知也之辟

士三人東上坐取幣立上介士請于賓私覿故士三人取幣也【疏】士三至幣立○注使擯至執幣○釋曰上介以三人東上執來明以士三人見來上始執幣也

擯者進進自門外所進向公○注進者始執上幣擯者進公左也【疏】注進自至公左○釋曰云進者自門外來向公左

宰夫受幣于中庭以東宰夫受於中庭士介卑於上介也云受宰于士也○釋曰上介受幣於公左士受幣於中庭是士介卑也以宰夫受之者士卑不敢同於公宰以宰夫受之

執幣者序從之序從之者一一以次從宰夫受之也

擯者出請賓告事畢賓既告事畢而出【疏】擯者出請○注賓既至出○釋曰云賓既告事畢而出者以其賓介逆出云逆出逆道出也必知逆出者以私覿上文皆逆出故知此介亦逆出也

擯者入告公出送

公出衆擯亦逆道紹擯及賓並行間亦六步及大門內公問君鄉以公禮將事無由問也賓至始入門之位北面將揖而出衆介亦
其右少退西上於此可以問君居處何如序殷勤也時承擯紹擯亦於門東面東上上擯往來傳君命南面蘧伯玉使人於孔子孔子問曰夫子何為
之閒也【疏】及大至問君○注鄉以至殷也○釋曰云衆介亦在其右少退西上者案上賓初入門左注云由賓位也衆介隨入北面西上少退今
出至入門之位將北面揖君而後出故知其位亦當初入門之位此位前後聘享入門北面西上之位也云時承擯紹擯亦於門東北面東上上擯往在
傳君命者亦約常朝入門東北面東上之擯位上擯往來相君自是其常論語者使雖非聘亦是入大夫使人往來法問夫子何為亦是問君之類故云
類也賓對公再拜拜其無恙拜賓亦辟公【疏】注拜其至亦辟○釋曰案爾雅釋言恙憂也言亦者亦初迎賓入門主君拜賓辟故云亦
公問大夫賓對公勞賓賓再拜稽首公答拜勞以道路之勤公勞介介皆再拜稽首
公答拜賓出公再拜送賓不顧公既拜客趨辟君命上擯送賓出反告賓不顧於此君可以反路寢矣論語說孔子之行曰君
召使擯色勃如也足躩如也賓退必復命曰賓不顧矣【疏】公勞至不顧○注公既至云賓不顧矣○釋曰云賓不顧擯上擯送賓○復逆謂君云賓不顧矣故引孔
子事為禮若然此送賓是上擯則卿為上擯孔子為下大夫得為上擯者以孔子有德君命使擯上擯若定十年夾谷之會令孔子為相同也賓請有
事於大夫請問問卿也不言問聘聘亦問也嫌近君也上擯送賓出賓東面而請之擯者反命因告之【疏】賓請至大夫○注請問至告之○釋
曰自此盡亦如之論賓請問卿大夫勞賓介之事一云不言問聘亦問也嫌近君也者對文大聘曰聘小聘曰問大總而言之聘問一也不得
聘若言問近君矣故云有事于大夫也鄭云擯者反命因告之者但從朝以來行聘享行禮賓之事事已煩矣今日卿請未可即行故云反命因告之告之使
知而已是以賓至館行勞賓介及受饔餼終日有事明日乃行問卿之禮也賓所請問卿官云有事于某子故下記云辭之所及皆勞卿日云所以知及不及者
賓請有事固曰某子某子是也公禮辭許禮辭一辭賓即館小休息也即就也【疏】賓即館○注小休息也○釋曰言休息者謂此一日
之閒其事多矣明旦行問勤時止其息故云小休息也卿大夫勞賓賓不見以己公事未行上介以賓辭辭之【疏】注以己至辭之
○釋曰以己公事未行者其聘事公事已行仍有問大夫之等公事未行故不敢見云上介以賓辭辭之者以經云賓不見明上介以賓辭辭之可知是以下
言上介受明此上介辭也大夫奠鴈再拜上介受不言卿卿與大夫同執鴈下見於國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔【疏】大夫
至介受○注不言至執羔○釋曰云周禮者案周禮秋官掌客云凡諸侯之禮上公五積卿皆見以羔侯伯四積卿皆見以羔是主國之卿見朝君皆執羔引
之證主國卿見聘客不得執羔與大夫同用鴈不見朝君故也勞上介亦如之君使卿韋弁歸饔餼五牢變皮弁服
韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋同類取相近耳其服蓋韎布以為衣而素裳牲殺曰饔生曰餼今文歸或為饋【疏】君使至五牢○注變
皮至為饋○釋曰自此盡無儐論主君使卿歸饔餼於賓介之事云變皮弁服韋弁敬也者案周禮春官司服王之吉服有九祭服之下先云兵事韋弁服後
云視朝皮弁服則韋弁之尊於皮弁今行聘享之事等皆皮弁至饔餼則韋弁故云敬也云韋弁韎韋之弁兵服也者鄭知弁之用韎韋者案司服注鄭引春秋
傳曰晉郤至衣韎韋之跗注又云今時伍伯緹衣古兵服之遺色故如用韎韋也韎即赤色以赤韎韋為弁也注云兵服者司服云凡兵事韋弁服故云兵服也云
服之者皮韋同類取相近耳者有毛則曰皮去毛熟治則曰韋本是一物有毛無毛為異故云取相近耳云其服蓋韎布以為衣而素裳者此無正文但正服
則鄭注司服云韋弁以韎韋為弁又以為衣裳又晉郤至衣韎韋之跗注此鄭志解此跗注以跗為幅以注為屬謂制韋如布帛之幅而連屬為衣及裳今此鄭

云以韎布為衣而素裳全與兵服異者鄭以意量之此為賓館於大夫士之廟鄭為入廟之服不可純如兵服故為韎布為衣而素裳鄭志兵服以其與皮弁
同色故以素裳解之此言素裳又與鄭志同若然唯其衣耳以無正文故云亦以兵之也云殺曰饔生曰餼者周禮有內饔外饔皆掌割亨之事詩云有
毋之尸饔故知殺曰饔生曰餼者以其對饔是腥飪故知餼是生故下云餼二牢皆活陳之也上介請事賓朝服禮辭朝服示不受也
受之當以尊服【疏】上介至禮辭○注朝服至尊服○釋曰鄭知朝服然者案下云賓皮弁迎大夫是受禮之用皮弁為尊服明此著朝服朝服卑於皮弁是示不
受言示不終受之也有司入陳入賓所館之廟陳其積【疏】有司入陳○注入賓至其積○釋曰案上文有云致館及卿館不辨廟與正客
館之名案下記云卿館於大夫大夫館於士皆是大夫士之廟下文又云謂入及廟鄭據此而言明陳之於廟也曾子問孔子云自卿大夫士之家曰私館
卿大夫士之廟一也孔子又云公館與公所為曰公館鄭注云公館若今縣官宮也彼是正客館使此兩言之者若朝聘少則皆館正客館若仲冬則有在
大夫廟多少不定兩言之也案大行人及掌客積與饔餼各別此注以饔餼為陳其積者對文饔餼與積別散文總是委積故云積也饔謂飪與腥【疏】
饔○注謂飪與腥○釋曰知者上總言饔餼五牢下陳有三處據此饔下云飪一牢腥二牢下又別云餼二牢故知饔別飪腥二者也若然飪與腥共以饔言
之者以其同是死列之以鼎故也飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南
陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋陪牛羊豕陪鼎三牲膷臐膮
陪之庶羞加也當內廉辟堂塗也腸胃次腊以其出牛羊也膚豕肉也唯燖者有膚此饌先陳其位後言其次重大禮詳其事也宮必有碑所以識日景引陰
陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血其材宮廟以石窆用木【疏】注陪鼎至用木○釋曰案公食大夫庶羞也以非正鼎故在正鼎後而言加也云當
內廉辟堂塗也者正鼎九鼎大判鼎階而言其云于階前則階東稍遠故陪鼎猶當內廉也而辟堂塗堂塗之內也云腸胃次腊以其出牛羊也鄭言此者以
其膚是豕肉腸胃是腹內之物而在肉前者以其腸胃出於牛羊故在膚前列之也云膚豕肉也唯燖者有膚者君子不食圈腴犬豕曰圈若然牛羊有腸胃
而無膚豕則有膚而無腸胃也且豕則有大膚豚則無膚故士喪禮豚皆無膚以其皮薄故也豶豕以圂解亦無膚故既夕大遣奠少牢無膚以其豚解故也云
此饌先陳其位後言其次重大禮詳其事也者一先陳其位者陳已上是也後言其次者牛羊豕已下是也案下設饋時直云飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢
在東鼎七直言西九東七不言次陳位饋是小禮輕之故也云宮必有碑所以識日景引陰陽也者言宮必有碑者案諸經云三揖者鄭注皆云入門將曲揖
既北面揖當碑揖若然士昏及此聘禮是大夫士廟內皆有碑矣鄉飲酒鄉射言三揖則庠序之內亦有碑矣祭義云君牽牲麗于碑則諸侯廟內有碑明矣
天子廟及庠序有碑可知但生人寢內不見有碑雖無文兩君相朝燕在寢不三揖乎明亦當有碑矣言所以識日景者周禮匠人云為規識日出之景與
日入之景者自是正東西南北此識日景唯可觀碑景邪正以知日之早晚也又云引陰陽者又觀碑景南北長短十一月日南至景南北最長陰盛也五月
日北至景南北最短陽盛也二至之閒景之盈縮陰陽進退可知云凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血者云凡碑引物則識日景引陰陽皆是引物則宗
廟之中是引物但廟碑又有麗牲繫也案祭義云君牽牲麗于碑以其鸞刀以取血毛毛以告純血以告殺肅為此事也云其材宮廟以石窆用木者此雖
無正文以義言之葬碑取縣繩之時暫時之閒往來還載當用木而已其宮廟之碑取其妙好又須久長用石為之理勝於木故云宮廟以石窆用木也是以檀
弓云公室視豐碑三家視桓楹時僭負大夫皆吉視桓楹豐碑宮廟兩楹之柱是葬用木之驗也腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊
設于阼階前西面南陳如飪鼎二列有腊者所以優賓也【疏】腥二至二列○注有腊至賓也○釋曰云優賓者案下大

士四人皆饌大牢無腊是不饋之也　堂上八豆設于戸西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢屈　戸室戸也東上變于親食賓也醓醢汁也屈猶錯也今文並皆爲併【疏】堂上至醓醢○注戸室至爲併○釋曰云設于戸西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢屈者錯其南東上醓醢醓醢西昌本昌本西麋臡麋臡西菁菹菁菹北鹿臡鹿臡東葵菹葵菹東蝸醢蝸醢東韭菹案周禮天官醢人朝事之豆有八韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡饋食之豆葵菹蠃醢此經直云韭菹醓醢屈知此昌本以下八豆者案公食下大夫六豆韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡又云上大夫八豆鄭注云記公食上大夫異於下大夫之數豆加葵菹蝸醢以充八豆者然案朝事八豆菁菹鹿臡下仍有茆菹麇臡不取而取饋食葵菹蝸醢者案少牢正祭用韭菹醓醢葵菹蝸醢朝事饋食之豆兼用之明此實上大夫亦兼用朝事饋食之豆以充八豆可知云東上者變於親食賓也者案公食大夫公親食賓云宰夫自東房薦豆六設于醬東西上此云東上是變於親食賓也云屈猶錯也者猶下經錯黍此經菹菹不自相當皆交錯陳之故云錯也　八簋繼之黍其南稷錯　黍在北【疏】八簋至稷錯○注黍在北○釋曰云繼之者八豆以西陳之云八簋者此陳之次第與八豆閒故鄭云屈猶錯也八豆言屈八簋言錯者以八豆之實各別直次第屈陳之則得相變故云屈猶錯也八簋唯有黍稷二種雖屈陳之則閒雜錯陳之使當行黍稷閒錯不得並陳設亦相變故鄭下注凡饌屈錯要相變是也　六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊豕　鉶羹器也【疏】六鉶至羊豕○注鉶羹器也○釋曰此不言屈錯者鉶文自具故不言之也案此文上下錯屈錯似各別鄭此注屈猶錯士喪禮陳衣於房中南領西上綪注云綪屈也又似不別者云綪屈二者下手陳之少異屈者句而綪陳之綪直屈陳之不爲句陳乾則相似故注士喪禮云綪猶屈言錯者錯而陳之與綪同或句屈陳而錯此文是也或綪上黍如錯公食大夫是也故公食大夫之云宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳是其綪錯之也直　兩簠繼之粱在北　簠不次簋者粱稻加也凡饌屈錯要相變【疏】注凡饌至相變○釋曰凡豆及簋之數皆稱兩自相對而陳之屈錯不相對者欲使陳設者其要大殺各得相變不使相當其大綱綪者牛及豕二者相變羊豕相當不相變以其大牢牛羊豕不稱故羊豕不得變也　八壺設于西序北上二以並南陳　壺酒尊也酒蓋稻酒粱酒不錯者酒不以雜錯爲味【疏】八壺至南陳○注壺酒至爲味○釋曰鄭云蓋稻酒粱酒也者以下夫人歸禮賓黍清各兩壺此中若有黍不得各二壺者三者各二壺則止有六壺與夫人歸禮同又不得各三壺若三者各三壺則九壺不合八數止有稻粱無正文故云蓋以疑之鄭知不直有稻黍而爲稻粱者稻粱是加相對之物故爲稻粱也此云陳饌堂上及東西夾簋有二十簋六上文設饌時與此堂上及西夾其對則簋十四簋四案簋客設饌公侯伯子男簋同十二公簋十侯伯簋八子男簋六又皆十陳饔餼其死牢加饌之陳如何此中饌之簋數及饔餼之簋數皆多於君者彼是君禮自上下爲差此乃臣禮或多或少自是一法不可以彼相並又此中致饔餼於賓醯百甕米百筥周禮上公饔筥百二十侯伯饔筥百子男饔筥八十子男少於此卿大夫禮禮或損之而益此其類也　西夾六豆設于西墉下北上韭菹其東醓醢屈六簋繼之黍其東稷錯四鉶繼之牛以南羊羊東豕豕以北牛兩簠繼之粱在西皆二以並南陳六壺西上二以並東陳　東陳在北墉下統於豆【疏】西夾至東陳○釋曰六豆者先設韭菹其東醓醢又其東昌本南麋臡麋臡西菁菹又西鹿臡此陳還取朝事之豆其六簋四鉶兩簠六壺東陳其次可知饌復與前同也

儀禮疏卷第二十一　元缺第四葉第八葉今補

儀禮注疏卷二十一校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

庭實

下云皮右首　毛本首誤作手

兩手相鄉也　閩本鄉誤作嚮

彼所執以爲實　要義無彼字

故得用虎豹也　毛本豹下有皮字

公側授宰幣　毛本授誤作受

以不可生服　以陳閩俱作亦

若有言

若有所問也　張氏曰監本無有字

請卽乞師之類是也　要義無卽字

事在僖二十六年也　要義同毛本僖下有公字

服注云無庭實也　也要義作者

擯者入告

卽下文行禮賓也　毛本通解文下有先字

宰夫徹几改筵

加萑席尋　萑陳本注作莞疏作萑閩本注疏俱作萑

使不蒙如也　要義同毛本也作世

諸侯彫几　通解要義同毛本彫作雕

宰夫內拂几三

不欲塵坋尊者　陸氏曰坋或作坌

公東南鄉

云中攝之者　毛本作宰夫奉几兩端故公中攝之通解楊氏俱同

擬賓用兩手　楊氏同毛本通解擬上有俟字

北面設几

在公手外取之故也　在陳閩俱作自

几賓左几上 几字集釋通解俱作凡張氏曰疏上几作凡從疏

云凡賓左几者 云几此本誤倒陳本楊氏凡俱作几按張氏曰疏上几作凡則張氏所據本凡字亦在云下

宰夫實觶以醴

不訝授也 授楊氏作受

今又從下升 又陳本作亦

醴尊于東箱 要義同毛本醴作禮○按作醴與記文合下句瓦泰一有豐泰作大是也

賓不降壹拜 壹楊氏作一注同

宰夫薦籩豆脯醢

以其間有事宰夫相 毛本無事字

在中夾庭 在上陳閩通解楊氏俱有則字

降筵北面○尚擸 擸聶氏從木按說文無擸字手部擸理持也又擸捐也士冠禮面葉注云古文葉爲擸然則今文作葉古文作擸或作擸擸擸雖皆說文所有宜以擸爲正凡字之从巤者俗皆从葛如臘蠟獵之類故又爲擸後人以柶从木并擸字亦从木非也少儀曰執箕膺擖擸箕舌也字亦當作擸弟子職作擸擸卽葉耳其字亦從手

公用束帛

賓用束錦儐勞者 儐陳閩監本俱作擯

獨於此言用尊於下者儐勞者及歸饔餼皆是賓敬君之使者自尊之可知 自尊於至者自二十字陳閩俱無

建柶

糟醴不卒 張爾岐曰啐字誤周學健云當作卒上言啐醴則非不啐明矣不卒爵故建柶而奠之他篇疏文引此者亦誤○按此本士冠疏引此作卒集釋此節釋辭已缺倘存不卒醉三字戴震云似集釋所見本亦作卒

公壹拜

賓見公一拜止 陳閩通解俱無止字

上介受賓幣

據上士而言也 也要義作之

賓覿

居馬間扣馬也 按疏引注故云下居作在而誤爲居乃疏文居誤爲在也、

公揖讓如初

禮不拜至 不陳閩俱作有按記文作至

士受馬者

士受馬者從東方來 要義同毛本爲下無者字陳閩從下俱有者字

使授馬者授諸 要義同毛本授作受

拜也

而賓由拜 由楊敖俱作猶通釋云由古通猶

擯者執上幣

對前賓此請上介 毛本賓此作擯出陳閩出俱作者

隨立門中而俟者 門中陳閩俱倒下立于門中可知同

闑東明不得並出也 朱子曰闑東下當有脫字

委皮南面

委皮當門者 當陳閩俱誤作廟

執幣者

當上取歸賓幣之文 上取二字陳閩俱倒

下取歸士介幣之文 陳閩俱無取字

介禮辭

嫌擯者一一授之一一 徐本作二張云注曰嫌擯者一一授之監杭本以一一爲二從巾箱嚴本

上介奉幣

故下二人坐舉皮 二人要義作云○按幣作故下云二人坐舉皮

公再拜

拜中庭也 拜下敖有於字

介出

不側授 徐本集釋同毛本授作受

擯者辭

一請受而聽之也 楊無受字

公問大夫毛本問誤作門
賓請有事於大夫
不言問聘盧文弨云此聘字疑衍
賓即館
小休息也徐本通解同毛本小作少
君使卿韋弁
自此盡無償償陳閩俱作擯
今時五伯緹衣五百五伯通用
鄭志解此附注志通解作注
此爲賓館於大夫士之廟爲賓陳閩俱作賓而
皆掌割亨之事毛本亨作烹○按亨與周禮合
上介請事
賓皮弁迎大夫陳本同毛本賓作賓
有司入陳
若今縣官宮也補鏜云舍誤宮
則有在大夫廟有陳閩俱作自
饔
列之以鼎故也之陳閩俱作于也陳閩俱作出
飪一牢
三牲臛諸本同釋文集釋毛本臛作臐
唯燖者有膚陸氏曰燖一本作爓音潛膚嚴本作獻
引陰陽也朱子曰引疑當作別周學健云別字固直截或以縋著碑引之而定方位則引字亦可解敖氏集說改別
凡碑引物者引嚴本作別按上引字可作別此引字不可作別嚴本誤也
而辟堂塗堂塗之內也堂塗陳閩俱不重
縱豕以四解縱上陳閩俱有故字
以其豚解故也要義同毛本其作比○按其字是

粢設饋時直云要義同毛本無時字
既北面揖要義同通解毛本既下有由字
此識日景陳本要義同毛本此作比
是葬用木之驗也要義同毛本是上有猩字○按毛本非也
腥二牢
有腊者所以優賓也毛本腊作臘徐本作腊張曰注曰有腊者所以優賓按疏腊作腊經曰無腊鼎鮮腊今注作有腊傳寫誤也諸從疏
堂上八豆
韻其南東上𧖠醢毛本無南字
異於下大夫之數豆毛本數豆作豆數○按此本倒
仍有茆菹麋臡有字閩本脫入陳本無茆字
此經菹菹不自相當毛本菹作醢○按菹字不誤有此本非也

儀禮注疏卷二十一校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

餼于東方亦如之東方東夾室西北上亦韭菹其東醓醢也疏饌于至北上○釋曰云西北上者則於東壁下南陳西北有韭菹東有醓醢次昌本次南麋臠次西有菁菹次北有鹿臠亦屈錯也上西夾饌六豆實言北上不云西北上此東夾饌云西北上者以其西夾言北上其東醢是西北上可知此東夾饌若不言西北上恐東夾饌從東壁南陳以東北爲上其西有醢上與西夾相對陳之故云西北上見醢東夾其陳亦與西夾同是以鄭云亦韭菹其東醓醢也壺東上西陳亦在北墉下統於豆醯醢百罋夾碑十以爲列醯在東夾碑在鼎之中央也醯在東醯穀陽也醢在西醢肉陰也疏醯醢至在東○注夾碑至陰也○釋曰案既夕禮云罋三醯醢屑鄭注云罋瓦器其容亦蓋一穀瓬人云罋實一穀又云豆實三而成穀四升曰豆則一罋與瓦甗同受斗二升也尊門外缶門內壺君尊瓦甗注云壺大一石瓦甗五斗鄭此壺大一石云五斗之中央也言夾碑者上陳鼎在西階前當內廉東面北上上當碑南陳下鼎亦如之此言夾碑者碑上自然在鼎之中央可知云內廉在東面北穀上陽也當碑內陳也者醯是醯穀爲之酒之類在人消散故云陽醢是醢肉爲之在人沈重故云陰也大宗伯云天產作陰德地產作陽德故注云天產六牲之屬地產九穀之屬以六牲爲陽九穀爲陰與此醯醢穀爲陰肉爲陽違者彼以物各有所對此以其郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也又所以對六牲動物等行爲陰也鼎俎肉物故爲陽籩豆有所對以鼎組爲陽之實亦以其中爲主故爲陽豆實也是內物其中有穀故爲陰庶羞肉物故餌爲陽實食物故爲陽也

餼二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕疏餼二至羊豕○注餼生至先言○釋曰先言牛羊豕者以生物右手牽之故曰左之者曲禮下云效羊者右牽之效犬者左牽之以下效牛馬者是右手牽之故六豆以其右手牽羊故亦右手牽之居其左以其爲主是以牽者右其左○以生牲至亦居其左也○釋曰先言餼生牢以其陳於門西也也○言者相繼下也鄭云牽牛羊右手牽之以下云相效爲此以次陳鑽饋之物牽之以右手牽之不陳於新米禾之等人用右手鑽也右手牽之則人居其左此云豕束之者注云豕束其足者以其居其左故云豕束之注云牲在其右亦居其左也云豕束足者豕束其足鄭注云豕束右也與此不同者彼禮注云用右者當升左胖故從左者爲左祭故云吉士與此祭祀云陳門外北首西上寢右鄭注云寢右者此生人牲同也

米百筥筥半斛設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行中庭實固當南北之中中庭實固當南北之中也中言當庭亦南北之中○注庭實至中也○釋曰云庭實固當中庭者謂當庭深也云南北之中也者禮之通例中庭是南北之中也此云南北之中者上文三分庭一在南設碑近如當深中庭者欲明中庭深也者以米百筥二行設於南北三分庭之中也爲一處文公立則在中庭西南北中北言中庭東西上行者以經云北上黍粱及稷皆二行稷四行以黍梁稻皆上行者有二行稷又在下行何者以經云黍粱稻皆二行稷四行黍梁稻四行上以兩行稷爲正故北黍次梁次稻皆兩行爲上兩行稷下兩行之下四行而居行以次見上下四行以居其用間稷亦爲稷之上者稻梁上是以加錯之義云此言中亦有中庭則之設今米近鼎當深之陳南北之中其則碑南北向陳之言內碑近門可知醯鼎在庭中央此亦言中南向陳則之設今米近爲言在深醯之北上當中則碑近北陳可知醯醢米設洗當洗北夫以堂深相似者若然設碑當洗南北以堂深之

門外米三十車車秉有五籔設于門東爲三列東陳大夫之禮米禾皆視死牢牢十車大夫之禮米禾皆視死牢秉有五籔二十四斛也籔讀若不數之數今文籔或爲逾○注大夫至爲逾○釋曰云大夫之禮米禾皆視死牢牢十車者以上文云餼一牢死牢二車是二十四斛故米三十車是三十車亦是米禾皆視死牢也云秉有五籔二十四斛也者三下記云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉二百四十斗籔者若然以一秉爲十六斛又名爲數之十數者曰秉君若如之名也籔數之十十六斗曰籔秉名之數下四十斛也若云二十四斛云此從音禮其字仍竹下爲之得爲十六斗籔之下名記有數故爲八數籔故云二十四斛之數也此下記云數今讀其字仍竹下爲之名得爲十六斗量器之名也江淮之間量名有爲籔者是十六斗也

禾三十車車三秅設于門西西陳秅數名也三秅千二百秉○秅注秅數至百秉○釋曰下記云四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秅四百秉爲一秅三秅千二百秉也

薪芻倍禾倍禾者以其用多也薪從米芻從禾四者之車皆陳北輈凡此所以厚重禮也古之薪芻之用財不能均如此然而用財如此其厚者言盡之於禮也故盡天子之於禮也外之不相侵也內君臣不相陵○注倍禾至相陵○釋曰云薪芻倍禾者以其用多故也云薪從米芻從禾者以薪從米芻從禾云四者之車皆陳北輈者以經云陳之向內鄭言此者正謂其以米禾從主也以禾米陳之可以陳北輈故云以引聘禮者以其陳並見主

賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫不荅拜大夫使者卿也君事外內皆聘故禮引為聘禮至答拜○注大夫使者卿也○釋曰云大夫使者卿也亦以其爲君使故不答拜者賓亦爲君使不敢當主人之拜故不敢荅拜也云外門外者大夫入門至主人大夫入門上卿外門東行至

揖入及廟門賓揖入古者天子遣使者與主人之禮畢使人必會于廟諸侯亦揖而入從主禮之禮亦當執幣于門外也

大夫奉束帛大夫奉束帛以將命入自廟門○注揖入至廟門○釋曰云揖入大夫至揖入者以大夫奉幣者執其所以將君命者皆在門內也者門內雖卑下主君尊賓故也云大夫奉東帛以致命○注賓使者至于廟門○釋曰云下記云古者天子諸侯必會于廟門外也者此于廟中而賓館大夫大夫館于士工商館于工商之家不于廟則聘禮謂私館故會于大夫會于卿會于卿大夫之廟也者鄭注公食大夫之禮云無會之諸侯之公卿大夫朝聘者皆會之于公廟故不會也

大夫奉東帛以將其所以行命將君命入三揖皆行皆猶並也使者尊不後主人○疏○注皆猶至後主人○釋曰云使者尊不至後主人也者主人則賓主人亦人若君與使者則賓在先于主人行使者與主人之行當使於主人何也以其主人尊人三揖皆行也

至于階讓大夫先升一等凡禮讓不成三者主人不讓三客也三讓之義三讓則客三辭主人讓乃許升亦賓之義道三讓乃許升使者不敢尊以主人下讓者以客主人許升也是不可以人不三讓主人許升也古文今使者三讓則客三辭主人乃許升○注讓不至升不○釋曰云讓不成三者是不成三也凡言三讓者三辭今升賓也

三讓大夫先升主人無三辭也是三讓三辭則不成三讓成三也云三讓三辭則云今使者三讓主人尊大夫即先升是不辭三辭三讓三讓則經許升此經言讓升者大夫即先升主人又主人讓則不辭三讓不明故鄭言之但使尊主人四讓三讓主人亦辭三辭經言三讓之主人之臣也鄭言此者周禮云使人司儀其儀謂將之大夫勞其無三讓此經之謂致命不從者周禮云諸侯云饗食燕不登聽命又云致饔之心其如此致大夫勞三辭而云周禮從者不從古文云三讓三讓則經據此曲禮上三讓亦許乃云大夫不升是不可先以升不是下主人也者此據大夫公無三讓主人故不從古文三讓三讓故也公行事雖尊大夫三讓乃許升公升二等三讓升者亦不是下公賓先讓主人先升之義成三讓故也賓是行以聘時云至於階三讓而後讓升公升二等亦不是下公賓客主人升之義故三讓也

北面聽命北面于階上也大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜餼亦如之大夫辭升成拜大夫以東帛同致饔餼也○注大夫至禮也○釋曰大夫以東帛同致饔饗餼五牢及米及陳及庭實又別拜餼之禮也今賓拜饔三牢以東帛同致饔也賓之殊拜之敬也○注重至殊拜之也○疏大夫至殊之者殊拜之禮也重君之禮故也

大夫辭升成拜受幣堂中西北面門外米禾皆以殊拜故殊之者敬主君以其禮故也堂中西中央之西也中央之西者以受命

降出賓降授老幣出迎大夫老家臣也賓出迎欲儐之大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等

大夫從升堂賓先升尊也皆北面疏大夫至升堂〇注賓先至北面〇釋曰前大夫奉君命歸賓餼故先升一等今賓私覿使者無君命禮敵故賓先升在館如主人之禮故也知皆北面者以其禮又下始云賓奉幣西面大夫東面明此北面可知庭實設馬乘乘四馬也賓降堂受老束錦大夫止止不降使之餘尊疏注止不至餘尊〇釋曰凡賓主禮餘之法主人降賓亦降今賓降使者不降者使之餘尊謂合降面不降賓奉幣西面大夫東面賓致幣不言致命非君命也大夫對北面當楣再拜稽首稽首尊君客也致對有辭也疏注稽首至辭也〇釋曰賓主既行獻禮之禮當行饗首今大夫稽首於賓爲拜君之拜尊君客故也致者賓致幣當有辭對者大夫對亦當有辭所以無辭者文不具故也受幣于楹閒南面退東面俟賓北面授尊君之使疏受幣至面俟〇注賓北至之使〇釋曰北賓儐使者是體敵之義經云受幣于楹閒南面知賓不南面並授而云賓北面授者凡敵體授之禮授由其右受由其左今尊君之使是以大夫南面賓北面故知賓北面授幣賓再拜稽首送幣大夫降執左馬以出出廟門從者亦訝受之疏注出廟至受之〇釋曰言亦者上賓受禮時受幣馬云賓降執左馬以出上介受賓幣從者訝受馬此亦從者訝受馬故云亦也賓送于外門外再拜明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首拜謝主君之恩惠於大門外周禮曰凡賓客之治令訝訝治之此拜亦皮弁服疏賓送至稽首〇注拜謝至弁服〇釋曰知拜謝在大門外者以其直言賓拜於朝無入門之文故知在大門外者然謝使在外朝在大門外明矣引周禮者秋官掌訝職云賓客至于國賓入館次于舍門外待事于客及將幣爲前驅至于朝詔其位凡賓客之治令訝訝治之引之者欲見賓客于發館至朝來往皆掌訝前驅爲之導知此拜亦皮弁者以其受時皮弁故知此拜亦皮弁也故公食大夫云若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之賓朝服以受明日賓朝服以拜賜于朝彼朝服受還朝服拜則知此皮弁受亦皮弁拜可知上介饔餼三牢飪一牢在西鼎七羞鼎三飪鼎七無鮮魚鮮腊也賓介皆異館疏上介至鼎三〇釋曰自此盡兩馬束錦論主君使下大夫歸饔餼於上介之事〇注飪鼎至異館〇釋曰云飪鼎七無鮮魚鮮腊也者對上賓九鼎有鮮魚鮮腊也云賓介皆異館者案下記云卿館於大夫大夫館於士士館於工商彼云卿館此賓一也彼云大夫館此上介也彼云士館此衆介也故知賓介各異館必異館者所陳饔餼厚無所容故也腥一牢在東鼎七堂上之饌六六者賓西夾之數西夾亦如之筥及甕如上賓凡所不貶者尊介也言如上賓者明此賓客介也疏西夾至上賓〇注凡所至介也〇釋曰云如上賓者明此賓客介也者案下云賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳是上介所與上賓同者前經不言如上賓嫌此經言如上賓以其此陳饔餼大禮陳西夾筥及甕如上賓以其客此上介如上賓之禮也餼一牢門外米禾視死牢牢十車薪芻倍禾凡其實與陳如上賓凡凡餼以下下大夫韋弁用束帛致之上介韋弁以受如賓禮介不皮弁者以其受大禮似賓不敢純如賓也儐之兩馬束錦疏儐之兩馬束錦〇釋曰此下大夫使者受上介之儐禮如卿使者乃賓儐禮當庭同不言如上大夫者省文也士介四人皆餼大牢米百筥設于門外牢米不入門略之也米設當門亦十爲列北上牢在其南西上疏士介至門外〇注牢米至西上〇釋曰自此至無儐論使宰夫歸餼於衆介之事上文賓與上介米陳碑南餼陳門內此不入門陳於門外者鄭云略之也云米設當門亦十爲列北上彼亦當門此直云設於門外不云東西明當門北上與賓同云牢在其南西上者以此餼本設於庭在門內由士介餼不得入門且賓與上介門東有米三十車薪六十車門西禾三十車芻六十車在皆統門爲上此餼本非門外東西之物制不在門外東西宜當門陳之云牢在其

南西上如如此設之者以其賓上介餼在米門西東上明知此牢亦在米南面西上具耳宰夫朝服牽牛以致之執紖牽之東面致命朝服無束帛亦略之士介西面拜迎疏宰夫至致之〇注執紖至拜迎〇釋曰案下記云士館于工商則此致者在工商之館宰夫從外來鄉爲賓客宜在門西東面此謂大牢之中取以致饔云朝服無束帛亦略之者決上賓與上介皮弁有束帛故以爲略之也云士介西面拜迎者以其士介爲主人故西面每上賓與上介米禾皆視死牢牢有芻薪米禾此士直有生餼無死牢則無芻薪米禾矣士介朝服北面再拜稽首受受於牢東拜自牢後適宰夫右受由前東面授從者疏士介至首受〇注受於至從者〇釋曰知自牢後適宰夫右受者以其牢東北面拜明在宰夫東南從牢後來適宰夫至宰夫之後受取牛便故必知在宰夫右受者見前君使士受私覿之馬適其右受知此亦在右受也若然君使士受私覿由前此由牢後與受馬不同者牛畜擾馴與馬有異故得從其後適宰夫右取便也云由前東面授從者於宰夫之使受牛逆由宰夫之前東授從者亦是取便也無儐既受拜送之矣明日賓拜於朝各如其受之服從賓拜於朝疏無儐〇注既受至於朝〇釋曰言無儐者決上賓與上介皆有儐士介賤故略之如明日賓介亦各如其受之服從賓拜於朝者案下夫人使下大夫韋弁歸禮賓受如受饔之禮儐之乘馬束錦又歸禮於上介上介受之如賓禮儐之兩馬束錦明日賓拜禮於朝鄭注云於是乃言賓拜明介從拜夫人拜禮介亦從拜則君賓饗介皆從拜可知賓朝服問卿不皮弁別於主君卿每國三人疏賓朝服問卿〇注不皮至三人〇釋曰自此盡無儐論賓問聘君之幣問主國卿之事云不皮弁別於主君者對上文行聘事私覿皆皮弁此朝服降一等故鄭注云別於主君云卿每國三人者每國三卿是其常鄉言此者欲見三卿皆以幣問之其主國下大夫嘗使問己國者乃得幣問之與卿異卿受于祖廟重賓禮也祖王父也疏卿受于祖廟〇注重賓至父也〇釋曰卿受于鄉國君所問禮不辭禮者以其初君送客之時賓請有事於大夫君禮許是以卿不敢更辭故下記云大夫不敢辭云祖王父也者大夫三廟有別子者立大祖廟非別子者并立曾祖廟王父卿祖廟也今不受於大祖廟及曾祖廟而受於祖廟者以其天子受於文王廟諸侯受於祖廟大夫下君故受於王父廟下大夫擯無士擯者既接於君所急見之疏下大夫擯〇注無士至見之〇釋曰行聘事於主國君時主君擯者三人以上并有士擯賓又設介今直云大夫擯無士擯者以其被擯介身者不數賓示行事有漸但賓行聘事於主君之時卿以與賓相接故急見之不須士擯擯者出請事大夫朝服迎于外門外再拜賓不荅拜揖大夫先入每門每曲揖及廟門大夫揖入入者省內事也既而俟于宁也疏擯者至揖入〇注入者至宁也〇釋曰大夫三門入大門東行卿至廟門未及廟門而有每門者大夫三寢每廟兩旁皆南北壁牆皆閤門假令王父廟在東則有每門每曲之事云入者省內事也者曲禮云請入爲席是也云既而俟于宁者宁門屋宁也知俟于宁者下云賓入三揖皆行鄉注云皆猶並也賓與卿並行以鄉俟于宁故得並行與卿三揖不俟于庭者下君也案曲禮云客至於寢門則主人請入爲席然後出迎客主人稍客而入此鄉既入不重出迎客者彼曲禮平常賓客故爲出迎客此聘問之賓與平常賓客異上君不擯賓出此鄉亦不重出與彼同但在庭與在宁不同矣擯者請命亦從入而出請不几筵辟君也疏注亦從至君也〇釋曰亦者亦君受聘時擯者從君而入几筵既設擯者出請此擯者亦從卿而入省內然後出請庭實設四皮麋鹿皮也賓奉束帛入三揖皆行至于階讓皆猶並也古文曰三讓疏注古文曰三讓〇釋曰不從古文者亦是不成三故賓先升一等大夫從升堂故不從三讓也賓升一等大夫從升堂北面聽命賓先升使者尊賓東面致命致其君命大夫降階西再拜稽首賓辭升成拜受幣堂中西北面於堂中央之西受幣趨聘君之命賓降

出大夫降授老幣無擯不擯賓辟君也【疏】注不擯賓辟君也○釋曰上文賓行聘享故而君禮賓有東帛乘馬擯者曰擯今御不擯
賓者辟國君也擯者出請事賓面如覿幣面亦見也其謂【疏】擯者至覿幣○注面亦至之面威儀質也○釋曰自此至授老
幣論賓行私面於卿之事賓私面於卿其幣多少與私覿於君同故云如覿幣賓私覿之時用束錦乘馬則此私面於卿亦用束錦乘馬可知也云面亦見也
其謂之面威儀質也者覿面並文其面爲賓若數文面亦爲覿故鄭司注云私面私覿也又左傳云楚公子棄疾以乘馬八匹私面鄭伯是也
幣庭實從庭實四馬【疏】賓奉幣庭實從○注庭實四馬○釋曰以其言如覿幣故知庭實四馬也入門右大夫辭大夫於賓入自
階下辭迎之【疏】注大夫至迎之○釋曰知階下辭者以其授老幣時降故也知迎者下文揖讓如初明元執一字迎之可知賓遂左見私事也
雖敵賓猶讓入門右爲若降等然曲禮曰客若降等則就主人之階主人固辭於客然後客復就西階【疏】注見私至西階○釋曰云爲若降等者主人是
大夫客是士降等法士就東階今此賓與卿覿者就門右若士於大夫降等引曲禮者主人辭賓實遂左就門右西階復正也庭實設揖讓如
初大夫至庭中旋並行【疏】庭實至如初○注大夫至並行○釋曰云大夫至庭中旋並行者賓初入門右大夫階下辭賓賓遂門左大夫至庭中迎賓大
夫還旋與賓揖而並行北出言如初者大夫不出門唯有庭中一揖至碑元執一字又揖再揖而已大夫升一等賓從之大夫先升道賓
大夫西面賓稱面稱舉也舉相見之辭以相接大夫對北面當楣再拜受幣于楹閒南面退
西面立受幣楹閒敵也賓亦授幣違北面授【疏】注受幣至面授○釋曰知賓北面授者以云大夫南面退西面立言退明賓不得南面又見下文賓
當楣再拜明北面授因拜可知云受幣楹閒敵也者凡授受之義在於兩楹之閒者皆是體敵故曾禮云授于楹閒南面注云授於楹閒明爲合好其節同也
南面並授也謂賓主俱至楹閒南面並而授是以曲禮云鄉與客並然後受注云於堂上則俱南面禮敵者並授此是敵者之常禮也雖是敵者於兩楹之閒
或有訝受者皆是相尊敬之法則此云大夫南面賓北面授雖是敵禮是尊大夫故訝受又前致饔餼價使者於楹閒賓北面授幣鄉云賓北面授尊君之使
自爲不在楹閒別相尊敬是以前云公受玉于中堂與東楹之閒鄭注云東楹之閒亦以君行一臣行二又云公禮賓賓受幣當東楹北面注云亦訝受又賓
覿公云授幣進授當東楹北面如此之類不在兩楹之閒者皆非敵法就文解之賓當楣再拜送幣降出大夫降授老
幣擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣特面者異於主君士介不從而入也君尊衆介始覿不自別也上賓則衆
介皆從之【疏】擯者至奉幣○注特面至從之○釋曰自此盡再拜送幣論上介私面於鄉國卿之事云特面者異於主君者介初覿主君之時不敢自尊別
與衆介同執幣而入今私面於鄉國卿不與衆介同而特行禮焉故云特面者異於主君也云士介不從而入者對覿君時衆介從而入故鄭云君尊於衆介
始覿不自別也云上賓則衆介皆從之者介言特面則賓閒鄉與私面介皆從可知皮二人贊亦儷皮也【疏】皮二人贊○注亦儷皮也○釋
曰案經云幣如覿則上介私面亦與私覿於君幣同故云亦儷皮也入門右奠幣再拜降等也【疏】入門至再拜○注降等也○釋曰言
降等者主人是卿上介是大夫故入門右不敢自同賓客大夫辭於辭上介則出擯者反幣出還于上介也【疏】擯者反幣○注出還于上
介也○釋曰不言反皮出還於上介皮出可知但文不具庭實設介奉幣入大夫揖讓如初大夫亦先升一等今文曰入設
【疏】注大夫至入設○釋曰云亦者亦上賓行私面夫升一等賓乃升此上介私面亦然故云亦也介升大夫再拜受亦於楹閒南面
而受【疏】注亦於至而受○釋曰亦者賓行私面大夫受幣於楹閒南面故云亦得在楹閒爲敵法上介是下大夫與卿小異大同明得於行楹閒敵法在楹閒可知

介降拜大夫降辭介升再拜送幣介既送幣降出也大夫亦授老幣擯者出請衆介面如覿幣
入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭賓亦爲士介辭【疏】擯者
至賓辭○注賓亦爲士介辭○釋曰自此至拜辱論士介私面於鄉國卿之事云賓亦爲士介辭者亦者亦士介私覿於主國君時故云亦也大夫荅
再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三人坐
取羣幣以從之擯者出請事賓出大夫送于外門外再拜賓不顧不顧言去擯者退
大夫拜辱拜送也下大夫嘗使至者幣及之嘗使至己國則以幣問之也君子不忘舊【疏】下大至及之○注嘗使至
忘舊○釋曰自此盡于卿之禮論主國下大夫嘗使至己國者聘君使上介以幣問之事諸侯之國皆有三卿五大夫其三卿不問至己國不至己國者皆以幣
及之上已論於其五大夫者或作介或特行至彼國者乃以幣及之略於三卿故也言君子不忘舊者此大夫嘗與彼國君相接是故舊也今以幣及之故
云君子不忘舊也上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮上介三介下大夫使之禮也【疏】
注上介至禮也○釋曰云上介三介下大夫使之禮也者下經云小聘曰問禮如爲介三介是下大夫小聘之禮據此篇大聘使卿五介小聘使大夫三介其
若大國之卿七介小聘使大夫五介小國之卿三介小聘使大夫一介也曲禮云儐人必於其倫故問下大夫還使上介是各於其爵易以相尊敬者也其
面如賓面于卿之禮大夫若不見有故也【疏】大夫若不見○注有故也○釋曰自此盡不拜論主國卿大夫有故不得
親受聘君之幣之事言有故者或有病疾或有哀慘不得受其問禮君使大夫各以其爵爲之受如主人受幣禮
不拜各以其爵主人卿也則使卿大夫也則使大夫不拜代受之耳不當主人禮也【疏】君使至不拜○注各以至禮也○釋曰云各以其爵主人卿也
則使卿大夫者若然經云君使大夫大夫中有卿大夫揔名也云各以其爵亦是也易則以相尊敬故也云不拜代受之耳不當主人禮也者
宗伯云大賓客則攝而載裸鄭注云宗伯代王不爲裸拜送則王亦此拜是致敬之事不可代人之拜故直受之而已不當主人之禮拜之夕夫人
使下大夫韋弁歸禮夕問卿之夕也使下大夫下君也君使之云夫人者以致辭當歸寡小君【疏】夕夫至歸禮○注夕問至小君○釋
曰自此盡賓拜禮於朝論主君夫人使下大夫歸禮與上介問卿之事云夕問卿之夕也者案下記云賓聘日致饔明日問大夫夕夫人歸禮是其問卿之夕也云使下大
夫下君也者使卿此夫人使下大夫故云下君也云君使之云夫人者以致辭當稱寡小君者案隱二年傳九月紀裂繻來逆女也何以不稱使婚禮不
稱主人又云紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也何休注云禮婦人無外事明知此使下大夫歸禮者是君使之可知而稱夫人使者以其致辭於賓
客時當稱寡小君故稱夫人使下大夫其實君使之也堂上籩豆六設于戶東西上二以並東陳籩豆六者下君
禮也臣設于戶東又辟饌位也【疏】堂上至東陳○注籩豆至六豆○釋曰言其設臚其南醢屈六籩六豆豆六東陳者其饌自戶東爲首二以並東陳
先於北設醢南設醢屈八豆於此臚六豆設臚故云以下次君屈而陳之皆如上辟君饌位六者下君禮也者於君歸饔饋八又於此六豆故
故也云其設臚南醢屈六籩六豆各六者此下約君禮設四豆云非殞其南醢兩醢屈故知此臚在南屈陳之又知六籩六豆各六者下文上介四豆四爲陳殺以兩明夫
人多二六豆六籩可知壺設于東序北上二以並南陳醙黍清皆兩壺醙白酒也凡酒稻爲上黍次之粱次
之皆有清白以黍閒清白者互相備明三酒六壺也先言醙白酒尊先設之【疏】壺設至兩壺○注醙白至設之○釋曰其設壺於東序自北向南而陳○稻

黍粱皆二壺並之而陳也故言醴黍清皆兩壺也云以黍閒清白者互相備者醴白也上言白明黍粱皆有白下言清明稻黍亦有清故也於清白中言黍明醴即是稻清即是粱也故言互相備也三酒既有清白二色故言六壺必先言醴者以白酒尊重故先設之也

大夫以束帛致之。夫人致命也此禮無牢下朝君也大夫至致之○注致夫至者也○釋曰案周禮掌客云上公之禮夫人致禮八壺稍大牢致饔大牢侯伯以下亦皆有牢是朝君來時有牢此卿來聘無牢故云下朝君也

賓如受饔之禮儐之乘馬束錦上介四豆四籩四壺受之如賓禮。四壺無稻酒也不致牢下於君也注四壺無稻酒○釋曰知者案上致於賓六壺稻黍粱皆有清白今上介四壺明從上去之無稻米之酒清白俱去之元缺一字故四壺也

儐之兩馬束錦明日賓拜禮於朝。於是乃言賓拜明介從拜也今文禮爲醴注於是至爲禮○釋曰鄭解若於上文賓下言之則介從拜之事不明故於上介之下乃云明日賓拜禮於朝則介從元缺足見賓拜可知

大夫餼賓大牢米八筐。其陳於門外黍粱各二筐稷四筐二以並南陳無稻牲陳於後東上不饌於堂庭辟君也注其陳至君也○釋曰自此至牽羊以致之論主國大夫餼賓及上介之事云陳於門外知者經無牢米入門之文故明是門外可知與君餼士介同云黍粱各二筐稷四筐二以並南陳無稻者案上使卿歸饔餼之時米百筐設於中庭十以爲列北上黍粱各二行稷四行此云八筐黍粱稷亦宜法其行數故知黍粱各二筐稷四筐知二以並南陳者以其君饔米北上故知此亦北上南陳知二以並者以其陳饔米粱黍稻不辟陳則知此饌米亦不辟陳二以並可知云無稻者見記云凡餼大夫黍粱稷筐五斛是也云牲陳於後東上者此與君饌士介略同餼士介時不言門東西鄭注云當門則知此門外亦當門君饌賓米在庭牲在門西雖不正當米南亦得牲在其南故知此牲陳亦在米南可知知東上者君饌賓時陳於門西東上也云不饌於堂庭辟君也者辟上君致饔餼豆在堂牲牢米在庭此在門外故云辟君也若然案掌客鄉國之君來朝卿皆見以羔牂大牢侯伯子男在賸特牛使又無饔米此侯伯之臣歸用大牢有饔米者彼歸君禮此是臣禮各自爲差降不得以彼難此

賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽首受老退賓再拜送。老大夫之貴臣注老至貴臣○釋曰案喪服公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨傳曰室老士貴臣其餘皆衆臣也鄭注云室老家相也士邑宰也此室老貴臣者家相邑宰之屬故爲貴臣也

上介亦如之衆介皆少牢米六筐皆士牽羊以致之。米六筐者又無粱也士亦大夫之貴臣注米六至貴臣○釋曰言又無粱也者上文八筐無稻從上去之明如此亦從上去之無粱其稻粱是加故去之云士亦大夫之貴臣者鄉是大夫邑宰也以其大夫使之貴臣故知大夫之貴臣也

公於賓壹食再饗。饗謂亨大牢以飲賓也公食大夫禮曰設洗如饗則饗與食互相先後也古文壹皆爲一今文饗皆爲鄉注饗謂至爲鄉○釋曰此篇雖據侯伯之鄉聘使五等諸侯其臣聘使牢禮皆同無大小國之別是以掌客五等諸侯其相朝其下云士介行人宰史皆有牢饔餼以其爵等爲之牢禮之陳數又云凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之鄭注云尊其君以及其臣也以其爵等爲之牢禮之數陳數卿也則牢饔餼五牢大夫也則飧大牢饔餼三牢士也則飧少牢饔餼大牢也此饗小二聘禮豐大禮也以命數則參差次等略於臣用爵而已以此言之公侯伯子男大聘使卿主君一食再饗小聘使大夫則主君一食一饗若然案掌客子男一食一饗子男之鄉再饗於君者以其饗主食各自相羞不得以君臣也云饗謂亨大牢以飲賓也者以其饗禮與食禮同食禮既亨大元缺上此牢明饗禮亨大牢可知但以食禮無酒饗有酒故以飲賓言之引公食與食互相先後者此經先言食後言饗則食在饗前公食言設洗如饗則饗在食前故先後不定也出於主君之意

燕與羞俶獻無常數。羞謂禽羞鴈鶩之屬成熟煎和也俶始也始獻四時新物聘義所謂時賜無常數由恩意也古文俶作淑燕與至常數○注羞謂至作俶○釋曰案周禮掌客上公三燕侯伯再燕子男一燕皆有常數此臣無常數者亦是君臣各爲一不得相決知羞饋禽羞之屬當之者羞下記云禽羞俶獻故知是禽知成熟煎和者以其言羞鼎之屬故知成熟煎和者也知禽是鴈鶩之屬者案下記云宰夫歸乘禽日如其餼之數鄭注乘禽乘行之禽也亦云饗餼之屬以無正文故以意解之

賓介皆明日拜于朝上介壹食壹饗。饗食賓介爲介從饗獻來儐特饗之客之也注饗食至之也○釋曰不言從食者公食介雖從入不從食賓食畢介逆出是不得從食矣知介從饗者下記云大夫來使無罪饗之過則餼之其介爲介注云饗賓有介者賓尊行敵禮也故知介從饗案襄二十七年宋公饗晉楚之大夫趙孟爲客子木與之言弗能對使叔向侍言焉子木亦不能對也叔向爲趙孟介而得從饗是其證也云復特饗之鄭此經是也

若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無儐。君不親食謂有疾及他故也必致之不廢其禮也致之必使同班敵者易以相親敬也致禮於卿使卿致禮於大夫使大夫非必命數也無儐以己本宜往古文侑皆作宥若不至無儐○注君不至作宥○釋曰案上文云君使卿歸饗餼於賓館賓儐之今君有故不親食使卿生致其牢禮亦於賓館但無儐爲異云謂有疾及他故也者他故之中兼及有哀慘云非必命數也者依典命公侯伯之卿三命大夫再命子男之卿再命大夫一命經云各以其爵故知不依命數云無儐以己本宜往者饗餼之等不命官召賓故君使人致禮實則使者依此饗食之禮主君無故合遠賓之來就主君入廟賓無儐禮今主君有故生致於館亦無儐故云本宜往此篇據侯伯之卿來聘是使卿致禮鄭兼云使大夫者小聘使大夫來使大夫致禮也若然經言使大夫者大夫中兼有上大夫兼卿也

致饗以酬幣亦如之。酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也所用未聞也禮幣束帛乘馬亦不是過也禮器曰琥璜爵蓋天子酬諸侯致饗至如之○注酬幣至諸侯○釋曰云禮幣束帛乘馬亦不是過也者鄭以饗之酬幣無文故約上主君禮賓之時用束帛乘馬此饗賓酬幣亦不過是故云亦不是過引禮器者案彼經云有以少爲貴者圭璋特琥璜爵注云圭璋特朝聘以爲瑞節也琥璜爵者天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也彼經不云天子諸侯相酬之幣故此注云蓋言酬諸侯者公侯伯用琥於子男用璜引之者證與此酬卿大夫不同之親

大夫於賓壹饗壹食上介若食若饗若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣。作使也大夫有故君必使其同爵者爲之致之列國之賓來榮辱之事君臣同之大夫至侑幣○注作使至同之○釋曰此一經論主國卿大夫饗食賓及上介之事此直言饗食不言燕亦有燕是以鄭兼燕云知子大夫之來饗之食以贈之鄭注云與異國賓客燕時雖無此物猶言之以致其厚意其若有之固辭行之士大夫以君命出使主君之臣必以燕禮樂之助君之歡是也又昭二年左傳云韓宣子來聘宴于季氏傳無饗文明鄉國大夫有相燕之法又此大夫相禮饗食有常數雖有燕亦無常數亦無酬幣矣

儀禮疏卷第二十二 元缺第九葉今補

　阮元撰盧宣旬摘錄

西北上

則於東壁下南陳　壁陳本通解俱作壁是也下同毛本作璧

次北有麋臡　通解同毛本麋作麕○按麋是

醓醢百甕

陪鼎當內廉東面北上　要義同毛本面作西○按上文是面字

與此醢是穀物爲陽遺者　毛本陳本醢誤作醓陳本遺誤作遺

又以籩豆醓醢等爲陰　陰閩本作陰

餼二牢

豕東之　張曰注曰豕東之按疏云豕東謂其足亦北首經云牛以西羊豕豕以西牛羊豕則豕在羊西首東升也東字疑作東腳從疏○按嚴鍾本俱作東

當升左胖也　通解要義楊氏同毛本升作外○按升是

米百筥

當行皆一種　陳本通解要義同毛本當作每

門外米三十車　三十唐石經作卅下同

秉有五藪　五徐陳閩葛俱作伍

故米三十車　要義同毛本通解米下有禾皆二字○按疏云米三十車並下禾三十車通解刪作一句故其文如此毛本多據通解而不顧上下文義大率類此

秅下禾三十車　禾三陳本作米三閩本禾亦作米○按米字誤

得爲十六斗爲籔　陳本要義同毛本籔作數○按籔是也

量名有爲籔者　有陳閩俱作方

薪芻倍禾

古之用財　毛本財誤作材

鄭言此者　言陳閩俱作信

以其向內爲正故也　要義同毛本向內作內向○按此本倒

揖入

此賓與使者敵　敵陳本通解俱作靜朱子曰靜疑當作敵

至于階讓

周禮統心舉其大牢　要義同毛本統心作剛通解無壹本作剛

大夫東面致命

又別拜餼二牢　陳本通解同毛本別作引

大夫降出

欲償之　償徐本集釋俱作擯

受幣于楹閒

是禮敵之義　要義同毛本無是字

凡敵禮授之義　要義同毛本授下有受字

授由其右受由其左　受陳本要義俱作授要義無上四字

賓送于外門外

令訝訝治之　要義同毛本不重訝字○按周禮秋官掌訝訝字重

彼朝服受　要義同毛本彼作故

上介饗餼三牢

厚無所容故也　陳閩同毛本厚作後

西夾亦如之

明此賓客介也　客集釋作容盧文弨云疏兩客字同亦當作容許宗彥云客不誤明以此介爲賓客耳

是上介有與賓同者　毛本通解有下衍不字○按不字當有

士介四人

此不入門陳於門外者　閩本無陳於門外四字

宰夫朝服

士介西面拜迎　士徐本通解俱作上許宗彥云當作士

具有芻薪米禾　通解同毛本具作且○按當作具

無擯　毛本擯作償唐石經徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作擯與此注合李氏曰擯當作償下經記無擯及注不擯賓同○按經中言無償者諸本俱作擯今本作償殆因李說而改

言無擯者陳本同毛本擯作儐

皆有儐儐陳本作擯

賓朝服問卿

曾使向己國者使陳本誤作受向閩本作至陳閩俱無者字

卿受于祖廟

諸侯受於祖廟要義同毛本通解楊氏於下俱有必字按有是也

下大夫擯夫唐石經作大誤

無士擯者士陳本作上

擯者出請事

猶皆闑門要義同毛本通解闑作闕○按闑是也

此卿既入陳閩俱無此字

賓降出○無擯毛本擯作儐唐石經徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作擯注同

注不擯賓辟君也陳閩同毛本擯作儐下同

賓遂左

主人與辭於客徐陳通解同毛本與作固

賓遂左就門右西階復正也陳本遂作迎閩本作賓遂就門左由西階復正也

庭實設

而並行北出陳監通解同毛本出作面○按出是也

大夫對

鄉與客並要義通解同毛本鄉誤作鄉

就文解之陳本要義同毛本就上有故字

擯者出請事

君尊於衆介各本注俱無於字

下大夫嘗使至者

聘君使上介以幣問之事毛本幣誤作聘

君使大夫

亦是易以相尊敬故也陳本無敬字閩本無故字

堂上邊豆六

又於醯東設脯陳閩俱無又於醯三字

公於賓

爲之牢禮之數陳要義同毛本數陳作陳數○按此本誤

則飧二牢二陳閩俱作三

賓介皆明日拜于朝

公食介雖從入陳閩同毛本入作人

若不親食○無儐儐敖氏作擯

大夫於賓

其若有之若陳本作君

儀禮注疏卷二十二校勘記

儀禮疏卷第二十三

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

君使卿皮弁還玉于館玉圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也還之者德不可取於人相切厲之義也皮弁者始以此服受之不敢不終也【疏】君使至于館○注玉圭至終也○釋曰自此盡賓送不拜論主君使卿就館還玉報享之事云玉圭也者舉聘君之圭云君子於玉比德焉以之聘重禮也並相切厲之義並聘義文案聘義云天子制諸侯比年小聘三年大聘相厲以禮又云已聘而還圭璋此輕財而重禮之義又云夫昔者君子比德於玉焉其義也云還之者德不可取於人相切厲之義也者既以玉比德德在於身不可取於人彼既將玉來似將德與己己不可取使之傳故還之不取德也既不得取而將玉往來者相切磋相磨以德而天子故用之也云皮弁者始以此服受之不敢不終也者始擯受聘享在廟時今還以皮弁還玉是終之也

賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入迎之不拜示將去不純為主也帥道也今文曰迎于門外古文帥為率【疏】賓皮至以入○注迎之至為率○釋曰云帥大夫以入者大夫卿亦大夫也云不純為主也者客在館如主人鄉往如賓今不拜迎是不純為主也決上君使卿歸饔餼時賓拜迎是純為主人故也

大夫升自西階鉤楹鉤楹由楹內將南面致命致命不東面以賓在下也必言鉤楹者賓在下嫌楹外也【疏】大夫至鉤楹○注鉤楹至外也○釋曰云不東面以賓在下也者決聘饗餼時大夫東面致命行聘時賓亦東面致命也云必言鉤楹者賓在下嫌楹外也若然不在楹外近之者以初行聘時在堂上楹內故今還在楹內也

賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立聽命於下敬也自左南面右大夫且並受也必並受者若鄉君前耳退為大夫降逆道今文或曰由自西階無南面【疏】賓自至而立○注聽命至南面○釋曰云聽命於下敬也者此決賓受禮時公用東帛賓西階上聽命歸饔餼時賓於阼階上聽命此時於下聽命故云敬也云自左南面右大夫且並受也者以敵敵酒獻酢之時授者在右受者在左故右大夫也且並受者欲取如向君前然也云若向君前耳者謂於本國君前受圭璋時北面並受今還者南面並受位受不同並受一邊不異故云若向君前耳云退為大夫降逆道者以大夫降為之遠道而過因鄭負右房房南面而立大夫士直有東房西室天子諸侯左右房今不在大夫廟於正客館故有右房也

大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東大夫降出言中庭者為賓降節也授於阼階東者欲親見賓人藏之也賓還阼階下西面立【疏】大夫至階東○注大夫至面立○釋曰云大夫降出言中庭者為賓降節也者以其大夫授賓圭訖降自西階禁出門至中庭不止今云中庭大夫降出中庭者大夫以中庭賓乃降故鄭云為賓降節也云授於阼階東者欲親見賓人藏之也者玉人是上磬禮者是掌玉之人此時無事在堂東待此玉故賓向阼階東得見之云賓還阼階下西面立者以其賓在館如主人在階下西面立是其常處立者以待授璋人也

上介出請賓迎大夫還璋如初入出請請事於外以入告出也賓雖將去出入猶東唯升堂由西階凡介之位未有改也【疏】注唯升至改也○釋曰案上文云賓自碑內聽命升自西階是其升堂由西階也云凡介之位未有改也者以其賓明介猶在東方故上文授上介于阼階東也

賓裼迎大夫賄用束紡賄予人財之言也紡紡絲為之今之縳也所以遺聘君可以為衣服相厚之至也【疏】賓裼至束紡○注賄予至至也○釋曰此則未知何用之財若是報享之牡不恐在禮玉之上今言此束紡者當以厚其禮上圭璋是彼國之物下云禮玉束帛報聘君之享物彼君厚禮於此此束紡亦當以厚禮於彼故特加此束紡是以鄭云相厚之至也云賄予人財之言也者案下記云賄在聘于賄又云無行則重賄反幣鄭注周禮云布帛曰賄是言賄為財物是與人財物謂之賄也云紡紡綵為之者因名此物為紡云今之縳也者鄭注周禮內司服亦云素紗者今之白縳也則云此束紡者素紗也故據漢法況之

禮玉束帛乘皮禮禮聘君也所以報享也亦言玉璋可知也今文禮皆作醴【疏】禮玉束帛乘皮○注禮禮至作醴○釋曰云禮禮聘君也者此謂報享之禮物以其使持享物來禮此主君亦以物禮彼君故云禮禮聘君也云所以報享也者事此君此君亦以物享使君曲禮云往而不來非禮也來而不往亦非禮也以來而往是相享之法故云所以報享也云亦言玉璋可知也者上文聘賓行享之時束帛加璧束錦加琮今報享物亦有璧琮致之故云亦言玉璋可知此玉則璧也以其經言玉故以玉言之若然經言束帛乘有束錦夫琮下記云賄在聘于賄又云無行則重賄反幣則此禮也

皆如還玉禮大夫出賓送不拜公館賓賓將去親存送之厚殷勤且謝聘君之意也公朝服【疏】公館賓○注賓將至朝服○釋曰自此盡賓退論明日賓將發主君就館拜謝聘君使臣來禮己國之事云公朝服者以其行聘享在廟之時相尊敬盡故著皮弁此拜謝之禮輕故知著朝服

賓辟不敢受士閣君見己於此館也此亦不見言辟者乃君在廟門數也凡君有事於館侯臣之家事遣廟門者乃下【疏】賓辟○注不敢至乃下○釋曰云此亦不見言辟者君在廟門敬也者此言亦者亦賓勢不時見故上文賓辟者鄭大夫勞賓賓不見以其不見故遣上介聽命故知此賓亦不見凡言辟者辭見而不見則辭之辟此本不見而言辟者以其君在廟門外醴不見而言辟故鄭云館館也云凡君有事於諸臣之家事遣廟門乃下者以其鄉館于大夫之廟此館則是諸臣之家案公食記云賓之乘車在大門外又曲禮云客車不入大門以此言之君事入大門矣大夫士有兩門入門東行則是廟門矣既至廟門賓與賓行禮故聘云造廟門乃下也

上介聽命聽命於廟門中西面如相拜然也擯者辭賓君辭則曰敢不承命告于寡君之老【疏】上介聽命○注聽命至之老○釋曰云聽命於廟門中西面如相拜然也者案前受士介幣之時賓固辭公答再拜擯者出立于門中以相拜往云立門中闑外西面此中賓不見使介聽命明如相拜然取其視外使也必知在門中西面者以其君來如賓禮東面介西面公可知云擯者每贊君辭則曰敢不承命告于寡君之老者以其君尊不自出辭以是故君之擯者每事贊君出辭則曰敢不承命者謂上介答君之辭知告賓云告于寡君之老者案玉藻云擯者曰寡君之老注云擯者之辭主於見他國君今上介當擯者之處故知告于賓辭告于寡君之老

聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜拜此四事公東面拜擯者北面【疏】聘享至再拜○注拜此至北面○釋曰云聘享者謂賓聘君以圭享君以璧夫人聘事者謂賓聘夫人以璋享夫人以琮問大夫者大聘三卿及賓聘彼國之下大夫送賓以登歸云釋此四事者君禮一夫人夫禮二大夫禮三送賓四事皆再拜云公東面者公如賓禮門西東面擯者向公向介故知北面為相而言也

公退賓從請命于朝賓從者賓為拜主君之館己也言請命者以己不見不敢斥尊者之意【疏】公退至于朝○注賓從至之意○釋曰云言請命者以己不見不敢斥尊者之意者案司儀云君館客客辟介受命遂送客從拜辱于朝此不見不敢斥尊而言請命不言請者得不由君命以己則不拜此下經直云公辭賓遇不見拜文是君不受其謝故云請命者以己不敢斥尊者之意故不言尊而言請

公辭賓退辭其拜也退還館裝駕為旦將發也周禮曰賓從拜辱于朝明日客拜禮賜遂行之【疏】公辭賓退○注辭其至行之○釋曰云退還館裝駕為旦以明旦將發故裝束為乘引周禮者證明日客拜禮賜遂行之事鄭彼注云禮賜者謂乘禽即此下文賓拜乘禽是也

賓三拜乘禽於朝訝聽之發去乃拜乘禽明己受賜大小無不識【疏】賓三至聽之○注發去至不識○釋曰自此盡送至子竟論賓介發行主國贈送之事云明己受賜大小無不識者以其乘禽是禮之細小尚記而拜之況饔餼食禮之大者記識可知故云大小無不識

遂行舍于郊始發且宿近郊自展軨【疏】遂行舍于郊○注始發至展軨○釋曰曲禮云已駕僕展軨鄭注云其視也彼是君事故使僕展之此卿大夫故鄭云自展軨恐不得所故也

公使卿

贈如覲幣贈送也所以好送之也言如覲幣見爲反報也今文公爲君【疏】公使至覲幣○注贈送至爲君○釋曰所以好送之者來而不往非禮以禮來往皆是和好之事故云好送之也云言如覲幣見爲反報也者以其贈之多少一如覲幣故鄭云見爲反報也受于舍門外如受勞禮無儐不入無儐明去而宜有已也如受勞禮以贈勞同節【疏】注不入至同節○釋曰言不入無儐對歸饔餼入設而有儐此則不入無儐明賓去禮宜有已云如受勞禮以贈勞同節者賓來勞之去有贈之皆在近郊禮又不別故言同節也使下大夫贈上介亦如之使人贈衆介如

士贈衆介如其覲幣大夫親贈如其面幣無儐贈上介亦如之使人贈衆介如其面幣士送至于竟使者歸及郊請反命郊近郊也告郊人使請反命於君也必請之者以己久在外嫌有罪惡不可以入春秋時鄭伯惡其大夫高克使之將兵逐而不納此蓋請而不得入【疏】使者至反命○注郊近至得入○釋曰自此盡拜其辱論使者反命之事知郊是近郊者以下文云朝服載旃鄭云行時稅舍於此郊今還至此正其故行服以俟君命敬也初行云命於郊斂旃今至此載旃而入故知近郊也云告郊人使請反命於君者以其使者至所聘之國謁關人明此至郊告郊人使請可知引春秋者案閔二年公羊傳云鄭伯惡高克使之將逐而不納棄師之道也何休云使將師衛隨使逐之使無大夫文言大夫者鄭君加之也朝服載旃行時稅舍于此郊今還至此正其故行服以俟君命敬也古文旃作膳禳乃入禳祭名也爲行道累歷不祥禳之以除災凶【疏】禳乃入○注禳祭至災凶○釋曰案春官小祝云掌侯禳禱祠之祝號鄭注云禳禳卻凶咎故鄭此云禳是祭名也乃入陳幣于朝西上上賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳他介皆否皆否者公幣私幣皆不陳此幣使者及介所得於使國君卿大夫之贈賜也其或陳或不陳詳尊而略卑也其陳之及卿大夫處者待之如夕幣其禮於君者不陳上賓使者公幣君之賜也幣卿大夫之幣也他介上士介也言他容衆從者也私【疏】乃入陳至皆否○注皆否至從者○釋曰云此幣使者及介所得於使國君卿大夫之贈賜也者於君所得爲公幣於卿大夫所爲私幣賓之公幣有入郊勞幣一也禮賓幣二也致饔饋三也夫人歸禮幣四也用束錦五也再饗幣六也夕幣七也贈賄幣八也此八者皆主君禮賜使者皆侑食幣故曰公幣賓之私幣略有十九主國三卿五大夫皆一食有侑幣饗有酬幣皆用束錦則是十六有三卿郊贈則十九也其上介公幣則有五致饔餼一也夫人致禮幣二也侑食幣三也饗酬幣四也郊贈幣五也勞於賓者以其上介無郊贈幣又無禮賓幣又闕一饗幣故實八上介五也上介私幣有十一主國三卿五大夫或饗或食不備要有其一則其幣八也又三卿皆有郊贈如其面幣通前則十一也主國下大夫皆使己國者聘亦有幣及之則亦有報幣之事其數不定士介四人直有郊贈報私幣主國卿大夫報士介私面士介私幣數不甚明云禮於君者不陳者謂賄用束紡禮用束帛乘皮不陳之者以經云公幣又云上介公幣他介皆否若禮於君者一統於賓不得云介之幣故知禮於君者不陳必禮於君不陳禮於己始陳者以其禮於君者是其正故不陳之禮於己者以其榮故陳之是以下注云不加於其皮上榮其多是其幾也若然聘君以幣間聘而其卿不見報聘君之者以其尊卑不敵者報之嫌其敵禮故也幣東帛各加其庭實皮左不加於其皮上榮其多也【疏】注不加至多也○釋曰此決初夕幣時束帛皆加于左皮上今不言加於皮上者若加於皮上相掩敝故不加於皮上榮其多也公南鄉亦宰告于君君乃朝服出門左南鄉【疏】公南鄉○注亦宰至南鄉○釋曰此陳幣當如初夕幣之時管人布幕于寢門外使者北面衆介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上宰告於君君朝服出門左南鄉是以鄉此往亦使夕幣而言之卿進使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左此主於反命士介亦隨入並立東上【疏】卿進至其左○注此主至東上○釋曰案上行聘禮之時上介屈繅

授賓賓襲受之今此賓執圭垂繅賓則攝襲於賓使國致命時也上介執璋屈繅者攝於賓故也必攝之者反命致敬少於鄭國致命故實於君前得攝見者爲敬也云士介亦隨入並立東上者此亦初行受於朝時君使卿進使者入衆介隨入北面東上此中雖不云士介入明亦隨入可知反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜以享某君某君再拜君亦揖使者進之乃進反命也某君某國名也某宮若言桓宮僖宮也某君再拜謂再拜受也必言此者明使君敬君已不辱命【疏】反命至再拜○注君亦至辱命○釋曰云君亦揖使者進之乃進反命也者亦謂亦受命於朝位立定時君揖使者乃進受命明反命亦然某君某國名者若云鄭國君齊國君云某宮若言桓宮僖宮者左傳有桓宮之禮宮是廟名其受聘享於廟故以宮言之但受聘享在大祖廟不在禰廟而云桓宮僖宮者略舉廟名而言也宰自公左受玉亦於使者之東同面並受也不右使者由便也【疏】宰自公左受玉○注亦於至便也○釋曰此言亦者亦於出使初受玉時宰自公左授使者圭同面注云北面並授之凡並授者授由其右受由其左此中受由其右者因東擬之便故鄭云不由右使者由便也受上介璋致命亦如之變反言致者若云非君命也致命曰以君命聘於某君夫人某君再拜以享于某君夫人某君再拜不言受幣于某宮可知略之【疏】受上至如之○注變反至略之○釋曰云變反言致者若云非君命也者君與夫人聘於鄰國君與夫人各有所當聘鄰國君受命於君今使者還反命於君聘於鄰夫人當受命於夫人使者還反命於夫人但婦人無外事聘夫人亦然君命之今使還反命不云反命於君變反言致命者若本非君命則夫人之命故變反言致也若然夫人既無外事而承君命聘鄰國夫人者以其夫婦一體共事社稷故下記云君以社稷故在寡小君拜是賓主相對之辭也云致命曰已下聘夫人反命無文此鄭君使記上文反命於君之辭而言之云不言受幣於某宮可知略之者以其夫人受聘享皆因君聘享同時同宮故略之也執賄幣以告曰某君使某子賄授宰某子若言高子國子凡使者所當以告君者上介取以授之賄幣在外也【疏】執賄至授宰○注某子至外也○釋曰此賄幣者鄭上文賄用束紡是也云某子若言高子國子者案閔公二年冬經書齊高子來盟僖三十三年經書齊國歸父來聘左傳曰國子爲致賓從有禮者是也云凡使者所當以告君者上介取以授之者以上受上介璋是上介授賓明其餘皆上介取以授之云賄幣在外者以其上文云禮於君者不陳此賄幣鄭是禮於君前明在外也禮玉亦如之亦執束帛加璧也告曰某君使某子禮宰受之士隨自使左士介受乘皮如初上介出取玉束帛士介從取皮也【疏】禮玉亦如之○注亦執至皮也○釋曰此鄭上云禮玉束帛乘皮禮注云禮禮賜君也所以報享也云亦執束帛加璧也者言亦上文行事束帛加璧告者也云宰受之士隨自使左者士介受乘皮者此約初行事之時公側授宰幣士受皮皆自使右客今執事玉宰受之可知言宰受之士隨自使閒宰自使閒自士介使其在東上者不須云自使其餘三人皆使乃得左之必左士介者取向東隸之便故也云上介出取玉束帛士介從取皮也者此亦初事之時實幣束帛加禮是上介取以授實明士介從取皮可知執禮幣以盡言賜禮禮幣主國君初禮賓之幣也以盡言賜禮謂自此至於賄【疏】注禮幣至於賄○釋曰云禮幣主國君初禮賓之幣也者謂從郊勞已後至於贈賄八度禮賓當有幣是自郊勞爲初也云以盡言賜禮謂自此至於賄者此則郊勞也公曰然而不善乎善其能使於四方而猶女也授上介幣再拜稽首公荅再拜授上介幣當拜公荅也不授宰者當復陳之【疏】授上至再拜○注授上至陳之○釋曰云不授宰者當復陳之者此幣皆先陳之今賓執以告君賓稱辭君曰勸勞使於四方故授上介幣當拜荅君言此幣不授賓宰者當復陳之於本處此幣入於己者故不授宰也上賄幣禮君者反命說者授宰故以此決之私幣不告亦略卑也君勞之再拜稽首君荅再拜勞之以道路勸者若有獻則曰

某君之賜也言此物某君之所賜予爲惠者也其所獻雖珍異不言某稱彼君服御物謙也其大夫出反必獻忠孝也疏若有至賜也○注言此至孝也○釋曰此獻物謂入賓者故下記云既覿賓若私獻奉獻將命注云時有珍異之物或賓以之物猶以君命致之則是賓亦言有私獻於彼君則使君亦有私獻報賓則此獻者也云大夫出反必獻忠孝也者案下曲禮云大夫私行出疆必請反必有獻使私行出疆反必有獻此以公聘出疆反亦有獻故云大夫出反必獻此以入己之物獻於君者忠孝也事君言忠事父言孝此獻君忠也而謙言孝者忠臣出孝子之門故達言孝也

君其以賜乎不必其當君也獻不拜者爲君之答己也疏君其以賜乎○注不必至己也○釋曰言君其以賜乎者大夫所獻之物謙不必當君所須此物君其以賜臣下乎言乎者或當君意或不當君意故言乎以疑之鄭云不拜者爲君之答己也者士拜國君國君不拜士賤故也大夫拜國君國君答拜大夫尊故也故云不拜者爲君之答己拜若然自反命以來盡於賜禮之等或拜或不拜無答己之嫌獨此不拜爲君之答己者自此以前皆是彼國聘君之物實直告事而己君受之而無言故賓不拜君有言及己者乃拜之拜君言也此獻是使國君賜於己理須拜送是以玉藻云凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之又郊特牲云大夫有獻弗親不面拜爲君之答己亦此類故鄭云獻不拜者爲君之答己若然玉藻不親此親者此因反命故親獻也

上介徒以公賜告如上賓之禮徒謂空手不執其幣君勞之再拜稽首君答拜勞士介亦如之士介四人旅答壹拜又賤也疏注士介至賤也○釋曰鄉知旅答士介共一拜者君勞上介上介再拜稽首君答拜不言再拜則君答上介一拜矣勞士亦如之不言皆則總答一拜矣勞賓君答再拜勞上介君答一拜對賓再拜已是賤矣今此士介四人共答一拜故云又賤也此一拜答臣下則周禮大祝辨九拜七曰奇拜是也是以使注云一拜答臣下也案曲禮云君於士不答拜此皆答拜士者以其新行反命君勞苦之故答拜異於常也

君使宰賜使者幣使者再拜稽首以所陳幣賜之也禮臣子人賜之而必獻之君父不敢自私服也君父因以予之則拜受之如更受賜也既拜宰以上幣授之疏君使至稽首○注以所至授之○釋曰云禮臣子人賜之而必獻之君父不敢自私服也君父因以予之則拜受之如更受賜也者案內則云婦或賜之衣服則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜若反賜之則辭不得命如更受賜臣子於君父亦然言此者證此經君使宰以所獻之物反賜使者使者辭不得命再拜稽首受之如更受賜云既拜宰以上幣授之者以其上文云執禮幣授上介者是執上幣不執下幣明知宰所執授之者是上幣可知

賜介介皆再拜稽首士介之幣皆載以進朝不陳之耳與上介同受賜命俱拜既拜宰亦以上幣授上介乃退君揖入皆出去疏乃退○注君揖入皆出去○釋曰知君揖入皆出去者初賓將行君前受命訖君揖入揖賓介出故知此君退者亦反命訖賓介出可知

介皆送至于使者之門將行俟于門反又送于門與尊長出入之禮也疏介皆至之門○注將行至禮也○釋曰云將行俟於門是出之禮初行之時介皆至賓門俟賓同行今行反又送至于門是入之禮故云與尊長出入之禮

乃退揖揖別也使者拜其辱隨謝之也再拜上介三拜士介疏注再拜上介三拜士介己○釋曰上介一拜是大夫與己同類故如再拜三士卑與己異類答一拜故言三拜士介

釋幣于門門大門也主于闑布席于闑西闑外東面設洗于門外東方其餘如初于禰時出于行入于門不兩告告所先見也疏釋幣于門○注門大至見也○釋曰自此盡亦如之論賓上介使還禮門神及奠于禰之事知門是大門者以其從外來先至大門即禮門神故知門是大門也案特牲筵時云席於門中闑西閾外故知此亦席于闑西閾外知東面者神居東面爲正故也云設洗于門外東方者以其出廟在學設洗皆云洗當東榮故在門外亦在東方也云其餘如初于禰時者以初出亦釋幣於行不如之者以其初出於廟禮文具設于行其文略故此云如禰時也言如者謂釋幣於祝先入己下埋于西階東是也云出于行入于門不兩告告所先見也者出時

自廟出先見行郊告行入時先見門故告門出入皆告一故云不兩告也

乃至于禰筵几于室薦脯醢告反也薦進也疏乃至至脯醢○注告反也薦進也○釋曰云筵几于室者還以特牲少牢司宮設席于奧東面右几但無牲牢進脯醢而已以告祭非常故也

觴酒陳主人酌進奠一獻也言陳者將復有次也先薦後酌祭禮也行釋幣反釋奠略出攝入也疏觴酒陳○注主人至入也○釋曰云言陳者將復有次也者但云主人一獻當言其今不言其而言陳者以其下乃有室老及士獻以備三獻故言陳人有次第之言以其三時次第皆列于坐者也云先薦後酌祭禮也者以其特牲少牢皆先薦後酌後獻奠于鉶南此與彼同故云先薦後酌祭禮也云行釋幣反釋奠略出攝入也者必略出攝入者出時以禮祈入時以祠報故不同也

席于阼爲酢主人也酢主人者祝取爵酌不酢於室異於祭疏席于阼○注爲酢至於祭○釋曰鄉知祝取爵酌者案特牲少牢尸酢主人祝取爵以酢主人但此無尸爲異也不酢於室異於祭者此決特牲少牢皆於室內尸東西面受酢此乃於外行來告反故在阼不在室知與正祭異也又於正祭時有尸尸飲卒爵以尸爵酢主人此吉祭無尸元歆一半爵歆其故別取爵以酢主人亦異也

薦脯醢成酢禮也疏薦脯醢○注成酢禮也○釋曰此謂若特牲少牢主人受酢時皆席于戶內有薦俎此雖無俎亦薦脯醢于主人之前以成酢禮也

三獻室老亞獻士三獻也每獻奠輒取爵酌主人自酢也疏三獻○注室老至酢也○釋曰鄭注喪服云室老家相士邑宰知無主婦而取士者以其自外來主於告反鄭據異於禰廟故知主婦不與而取士備三獻必知有室老與士者以其前大夫致賓館於賓時使老牽牛以致之辭注云皆大夫之貴臣故知此亦貴臣爲獻也云每獻奠輒取爵酌者此通三獻皆奠故別取爵自酢故云輒取爵酌也別云主人自酢者對正祭有尸三獻皆獻尸此尸酢主人主婦賓長今此無尸皆自酢獨云主人者主人爲首正故舉前以包後

一人舉爵三獻禮成更起酒也主人奠之未舉也疏一人舉爵○注三獻至舉也○釋曰云三獻禮成者大夫士家祭三獻特牲少牢禮是也云更起酒者此欲獻酬從者不得酌神之尊是以牲行酬時設尊兩壺於阼階東西方亦如之鄉注云酬賓及兄弟則此亦當然故知別取酒也云主人奠之未舉者以其下文云獻從者乃云行酬似鄉飲酒鄉射一人舉觶未舉待獻介衆賓後乃行酬亦然也

獻從者從者家臣從行者也主人獻之勞之也皆升飲酒於西階上不使人獻之辟國君也疏獻從者○注從者至君也○釋曰知升飲於上者案特牲禮獻衆賓及兄弟之等皆升飲於西階上故此獻從者亦於階上可知云不使人獻之辟國君者若正祭雖國君亦自獻故祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七者洗瑤爵獻大夫之等若然則告祭非常今獻從者從燕法案燕禮使宰夫爲獻主是國君不親獻此大夫親獻故云避國君也

行酬乃出主人舉奠酬從者下辯室老亦與焉也疏注室老亦與○釋曰知者案燕禮使者勞者在者亦與故知此室老亦與不言士者文不具亦與可知

上介至亦如之

聘遭喪入竟則遂也遭喪主國君薨也入竟則遂國君以國爲體士既請事已入竟矣關人未告則反疏聘遭喪入竟則遂也○注遭喪至則反○釋曰自此盡卒殯乃歸上陳告行聘之事此以下論或遭主國君喪或聘君薨於後或使者與介身卒安不忘危故見此非常之事從此盡練冠以受論主國君或夫人薨或世子死行變禮之事云以國爲體者謂公羊傳宋人執鄭祭仲使之逐忽而立突仲以逐忽則國存不逐則國滅故逐忽而立突是以國爲體但聘君主以國故君雖薨而遂入關人未告則反者聘使至關乃謁關人關人入告君君乃使士請事已入關自然入矣者關人未告君君不知使者又未入關主國君死理當反矣

不郊勞子未君也疏不郊勞○注子未君也○釋曰案文公八年天王崩九年毛伯來求金公羊傳曰何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君卽位矣而未稱王也未稱王何以知其卽位以諸侯踰年卽位亦知天子之踰年卽位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子若然云子未君公羊傳文但彼據踰年卽位後此據新遭父喪引之者以其同是子未君故也

不筵

几致命不於廟就尸柩於殯宮又不神之【疏】不筵几○注致命至神之○釋曰不筵几致命不於廟缺正聘設几筵也就尸柩於殯宮者國君雖以闕爲禮主聘其國但聘亦爲所君相好今君薨當就尸柩故不就祖廟也云又不神之者以其死神所在曰廟則殯宮亦得爲廟則設几筵亦可矣但始死不忍異於生不神之故於殯傍無几筵也曾子問云君薨世子生告殯殯東有几筵者鄭云明繼體也然則尋常則殯東不設几筵當在室內矣

不禮賓喪降事也【疏】不禮賓○注喪降事也○釋曰云不禮者謂既行聘享乾不以醴酒禮賓也

主人畢歸禮賓所飲食不可廢也禮謂饔餼饗食【疏】主人畢歸禮○注賓所至饗食○釋曰知歸禮中兼有饗食者主人有故雖饗食亦有生致法故主人亦歸之且下文云賓唯饔餼之受明本并饗食亦歸賓乃就中受饔餼若本不歸饗食至歸饔餼何須云饔餼之受明其時并致饗食也

賓唯饔餼之受受正不受加也【疏】賓唯饔餼之受○注受正不受加也○釋曰饔餼禮是其正自饗食之等是其加也

不賄不禮玉不贈喪殺禮爲之不備【疏】不賄不禮玉不贈○注喪殺禮爲之不備○釋曰云不賄者皆據上文謂不以束紡不禮玉者謂不以束帛乘皮以報享不贈者賓出至郊不以物贈之也

遭夫人世子之喪君不受使大夫受于廟其他如遭君喪夫人世子死君爲喪主使大夫受聘禮不以凶接吉也其他謂禮所降【疏】遭夫至君喪○注夫人至所降○釋曰云夫人世子死君爲喪主者案禮記服問云君所主夫人妻大子適婦鄭注云君妻見大夫以下亦此三人爲喪主也故云君爲喪主既爲喪主是以使大夫受聘禮以凶接吉也云其他謂禮所降者謂不禮以下不贈以上皆闕之

不遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受遭喪謂主國君夫人世子死也此三者皆大夫攝主人長衣素純布衣也去衰易冠不以純凶接純吉也吉時在喪爲中衣中衣長衣繼皆掩尺表之曰深衣純袂寸半耳君喪不言使大夫受于未君無使臣義也【疏】遭喪至以受○注遭喪至義也○釋曰此經總說上三人死主君不得受命故使銜命於大夫主人卽大夫故鄭云此三者皆大夫攝主人也云長衣素純布衣者此長衣則與深衣同布但袖長素純爲異故云長衣素純布衣也此長衣之緣以素爲之故云素純也去衰易冠者謂脫去斬衰之服而著長衣脫去六升九升之冠而著練冠故云去衰易冠也云不以純凶接純吉者聘禮是吉禮爲君三升衰裳而六升冠夫人世子六升衰裳九升冠是純凶禮麻經與體不易衰去衰易冠已故云不以純凶接純吉云吉時在喪爲中衣中衣長衣繼皆掩尺表之曰深衣純袂寸半耳鄭言此者欲解長衣中衣深衣三者之義三者之衣皆用朝服十五升布六幅分爲十二幅而連衣裳袖與純則異故云吉時在喪爲中衣中衣服長衣繼皆掩尺者案玉藻云長中繼掩尺鄭注云其爲長衣中衣則繼袂掩一尺此鄭云吉時之服純袂寸半者純爲衣裳之側袂口緣皆寸半表裏共三寸案深衣目錄云深衣連衣裳而純以緣純素曰長衣有表則謂之中衣以此言之則長衣中衣皆用素純云君喪不使大夫受于未君無使臣義也者其疏見於上若然臣爲君斬爲夫人世子期輕重不同今命卿國之聘禮同用長衣練冠者但接鄭國者禮不可以純凶故權制此服略爲一節耳向來釋皆是冠主始薨假令君薨臨年嗣子卽位卿國朝聘以吉禮交於朝故成十七年經書邾子貜且卒十八年鄭宣公來朝傳云卽位而來見踰年可以朝他國他國來朝亦得以吉禮受之於廟矣雖踰年而未葬則不得朝人人來朝已亦使人受之於廟於夫人世子亦然以其本爲死者來故也

聘君若薨于後入竟則遂既接於主國君也【疏】聘君至則遂○注既接於主國君也○釋曰自此盡唯稱受之論聘者遭已君之喪行非常之禮事云接於主國者謂爲竟人謂入告君君使士請事是接於主國矣故入竟則遂也

赴者未至則哭于巷衰于館未至謂赴告主國君者也哭于巷者哭於巷門未可爲位也衰于館未可以凶服出見人其聘事自若吉也今文赴作訃【疏】赴者至于館○注未至至作訃○釋曰未至赴告主國君者也以其本國遭喪赴者有兩使一使告聘者一使告主國云未可爲位者以其赴主國之使未至是以未可爲位受人弔禮云衰于館未可以凶服出見人者對下經赴者至則衰而出云其聘事之事自若吉者下云受饗饗之禮故知先行聘享乃後受禮以其主國未得赴告故自若吉也

受禮受饔餼也【疏】受禮○注受饔餼也○釋曰上文遭主國之喪賓唯饔餼之受受禮亦饔餼之禮

不受饗食亦不受加【疏】不受饗食○注亦不受加○釋曰上文遭主國之喪云唯饔餼之受注云受正不受加也加卽此饗食也故此云亦不受加也

赴者至則衰而出禮爲鄰國闕於是可以凶服將事也【疏】赴者至而出○注禮爲至事也○釋曰云禮爲鄰國闕者案襄二十三年春秋左氏傳云杞孝公卒晉悼夫人喪之平公不徹樂非禮也禮爲鄰國闕服注云鄰國尙爲之闕樂況聘賓之禮乎若然赴者至主國君使者衰而出則主國可以闕樂云於是可以凶服將事者主人所歸禮則賓可以凶服受之其正行聘享則書吉服矣故雜記云執玉不麻是也

唯稍受之稍稟食也【疏】唯稍受之○注稍稟食也○釋曰禮君行師從卿行旅從從者既受不可闕於稍食稟周禮稍云稍事皆謂米稟以其稍稍給之故謂米稟爲稍

歸執圭復命于殯升自西階不升堂復命于殯者臣子之於君父存亡同【疏】歸執至升堂○注復命至同○釋曰自此盡卽位踊論使者喪還執圭還國復命之事云臣子之於君父存亡同者案禮記奔父母之喪升自西階此復命於殯亦升自西階注生時出必告反必面故云臣子於君父存亡同也

子卽位不哭然有告請之事宜清淨世不言世子者君薨也諸臣待之亦皆如朝夕哭位【疏】子卽位不哭○注將有至哭位○釋曰云不言世子者君薨也者案公羊傳君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱君案上文稱世子此文單稱子是知其君薨故君不稱某子而與此同號者以其既不得稱世子略云子而已故不言某其實正法稱子某是以雜記在殯侍鄉國之使皆稱某孤臣待之亦皆如朝夕哭位者但臣子一列上下文唯言子不言臣臣與子同知如朝夕哭位者案奔喪云奔父之喪在家者侍之皆如朝夕哭位故知此亦然

辯復命如聘自陳幣至于上介以公賜告無勞【疏】辯復命如聘○注自陳至無勞○釋曰云辯復命如聘者上文君存時使者復命自陳公幣已下至賜告之等今復命於殯所亦盡陳之故言辯知無勞者勞主君出命今君薨不可代君出命故知無勞也

子臣皆哭使者既復命子與羣臣皆哭【疏】子臣皆哭○注使者至皆哭○釋曰此據子在位哭亦兼臣臣故鄉云子與羣臣皆哭

與介入北鄉哭北鄉哭新至別於朝夕【疏】與介入北鄉哭○注北鄉至朝夕○釋曰使者升階復命訖降不見出文而言與介入者以其復命之時介在殯南北面去殯遠復命訖降去賓更與介入前入近殯北鄉哭鄉內爲入故云與介入北鄉哭也云北鄉哭新至別於朝夕者朝夕哭位在阼階下西面今於殯前北鄉故云別於朝夕也

出祖括髮悲哀變於外臣也【疏】出祖括髮○注悲哀變於外臣也○釋曰案奔喪云至於家入門左升自西階東面哭括髮袒於殯東是於內者子故也此使者出門祖括髮變於外者臣故也

入門右卽位踊從臣位自哭至踊如奔喪禮【疏】入門右卽位踊○注從臣至喪禮○釋曰案奔喪云袒括髮於西階東卽位襲經於序東此門外袒括髮入門右卽位踊亦當襲經於序東故鄭云自哭至踊如奔喪禮也

若有私喪則哭于館衰而居不饗食私喪謂其父母也哭于館衰而居不敢以私喪自聞于主國凶服于君之吉使春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐行而不反【疏】若有至饗食○注私喪至不反○釋曰自此論聘使在主國有私喪之事行變禮之事云不敢以私喪自聞于主國者解哭于館又云凶服于君之吉使者亦取不敢解之吉喪而居謂服喪居館行聘享卿哀弁吉服故不敢凶服于君之吉使也引春秋傳者案宣八年經書夏六月公子遂如齊至黃乃復公羊傳云其言至黃乃復何有疾也何言乎有疾乃復譏何譏爾大夫以君命出聞喪徐行而不反注何以聞大喪而不反譏君命也徐行者爾君當使人進代之以喪不喻疾者喪不譏面況疾乎是也以此言之使雖未出國境聞父母之喪遂行不敢以私喪廢王事君使人代之可也以此言之聘君使所使之國雖

聞父母之喪不反可知是以哭于館衰而居

歸使衆介先喪而從之己有齊斬之服不忍顯然趨於往來其在道路使介居前歸又請反命己猶徐行隨之君納之乃朝服既反命出公門釋服哭而歸其佗如奔喪之禮吉時道路深衣

[redacted]歸使至從之○注己有至深衣○釋曰云己有齊斬之服者以其私喪之內有爲父斬爲母齊衰故齊斬並言之也云不忍顯然趨於往來者以解經並使衆介先喪而從之意經云歸據反國時據云往者鄭意去時聞父母之喪不敢即反亦使衆介先喪而從之故往來並言云在道路使介居前者謂去之向使國時云歸又請反命己猶徐行隨之者此謂還國至近如使人請反命君許入猶使介居前徐行於後隨介至國也云君納之乃朝服者以其行聘之時猶不以凶服干君之吉使而服吉服知此反命時亦不以凶服干君之吉使而服朝服如吉時反命矣云出公門釋服哭而歸者案雜記云大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸亦云其它如奔喪之禮明此亦出公門釋朝服而歸但使祭服不可著出故門內釋服此朝服可以著出門乃釋服爲異也云其他如奔喪之禮者案奔喪云至於家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲經于序東絞帶反位拜賓成踊送賓反位有賓後至者則拜之成踊送賓皆如初衆主人兄弟皆出門出門哭止闔門相者告就次於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服拜賓送賓皆如初云吉時道路深衣者以其朝服之下唯有深衣庶人之常服既以朝服反命出門去朝服還服吉時深衣三日成服乃去之

儀禮疏卷第二十三

儀禮注疏卷二十三校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

君使卿皮弁

似將德與己 毛本與作於

賓皮弁襲

云不純爲主也者 云下要義有將去二字

大夫升自西階

故今還在楹內也 內陳本作外按當作內

賓自碑內聽命

面位受不同 毛本通解無受字

大夫降中庭

賈人是上啓櫝者 毛本是作至

賓裼

今之縛也 縛釋文作縛云劉音須一本作縛息絹反案說文白鮮色也居掾反聲類以爲今正絹字義疑曰周禮內司服注素沙者今之白縳也釋文劉音絹聲類以爲今作絹字此獨作縳縛乃縛之俗體縛因有須音然與周禮音義判然以聲類權之音絹是也須乃絹之訛以周禮權之作縛是也釋文訛而爲縳○按注宜作縛不宜作縛此說是也劉于此注亦作縛而音絹耳釋文誤據劉音遂誤改注字監本作縛亦誤

相厚之至 徐陳通解敖氏同集釋楊氏毛本至下俱有也字○按疏有也字

今之白縳也 陳閩通解楊氏同毛本縛作縳魏氏曰溫本作縳○按要義紗本亦誤作縛

禮玉束帛乘皮皆如還玉禮 下五字徐本通解俱在下節之首與此本標目合集釋楊氏毛本皆同在一節

來禮此主君此主君亦以物禮彼君 要義同毛本此主君三字不重出○

賓辟

不敢受主國君見己於此館也 徐本集釋通解楊氏同毛本無主字

凡君有事於諸侯臣之家 徐本通解同毛本無侯字毀曰疏無侯字當從疏

上介聽命

介西面面公可知 上面字陳閩通解俱作面毛本作命下面字毛本作向

聘享

及嘗聘彼國之下大夫 毛本嘗作常浦鏜云嘗誤常

賓三拜乘禽於朝

明已受賜 張曰監本己作已從諸本○按刻本己巳二字不甚有別大抵皆作已張所說恐亦未能審諦

是禮以細小 以要義作之

遂行舍于郊

具視也 要義同毛本具作其○按曲禮注云展軨具視也作具是

受于舍門外

明去而宜有已也 張曰注曰明去而宜有已也按疏云賓去禮宜有已已當爲已從疏○按嚴徐鍾本亦俱作已古者展已之已與已然之已同字可無辨也

使者歸

使之將兵 釋文無兵字云一本作使之將兵將則後加字○按書云兵則後加字據公羊本文無兵字陸說是

逐而不納 要義作遂云一本遂作逐監本作遂張曰鄭伯于高克不召使歸而已非逐也遂者謂遂其將兵之事而然不召也於義爲得○按何休云賤使逐之則當作逐明矣張說殊迂

使之將 毛本將下有兵字○按無兵字與釋文合

禳乃入

掌侯禳禱祠之祝號 陳本同毛本祠作祝閩本作祀○按作祠與周禮小祝合

乃入陳幣于朝

於卿大夫所爲私幣 要義同毛本所下有得字

夕幣七也 朱子曰主國禮賜無有夕幣疏於上介公幣云無郊贈及無禮賓幣又闕一饗幣故賓八上介五則此夕字當是饗字之誤而其次亦當在再饗之前

又云上介公幣 幣下要義有陳字

卿進使者

參於賓彼國致命時也 毛本通解無賓字

反命曰

某國名也 名集釋敖氏俱作君字按君字是

請再拜受也 請再拜三字陳閩監葛通解俱脫

明彼君敬君已不辱命 君已二字閩監葛本集釋俱倒

某君 要義同毛本某上有云字

但受聘享在太祖廟 陳本通解要義同毛本在作於

不在禰廟 毛本在作出陳閩通解要義俱作在廟下四字要義有通解毛本無

受上介璋

若本非君命猶夫人之命然 要義無猶夫人之命五字

夫人既無外事 夫要義作婦

執賄幣以告曰

是上介授賓 陳閩同毛本授作受

禮玉

士介從取皮也 徐本集釋同毛本通解從作後○按通解於疏仍作從則注中後字偶誤耳

士隨自後隨宰在後 毛本後下有者字而無隨宰在後四字

士介從取皮也者 毛本從作後下同通解作從

君其以賜乎

云不拜者 要義同毛本云下有獻字○按獻字當有

君勞之

鄭知旅荅士介共一拜者 要義同毛本知作此○按知是也

君使宰賜使者幣

不敢自私服也 敖氏曰服字恐誤○按服字敖改作之

賜介

士介之幣 士陳本作上

釋幣于門

以其廟在學設洗 要義同毛本通解無在字

不如之者 要義同毛本不作云○按不字是

于行其文略 要義同毛本行作見○按行字是也

告所以先昇也者 毛本要義無以字按各本注俱無以字

席于阼

知與正祭異也 正陳本誤作鄭按鄭實是眞字之誤

此吉祭 毛本吉作告○按吉是也

無尸 補案尸下誤空一字

三獻

皆大夫之貴臣 臣下陳閩俱有爲獻二字按前注無爲獻字此涉下文而誤衍也

故知此亦貴臣爲獻也 陳閩俱無故字

獻從者

則告祭非常 告閩本作吉

聘遭喪

乃謁關人關人入告君 要義同陳閩謁誤作請毛本關人二字不重出

不郊勞

亦知天子之踰年卽位也 陳本要義同毛本知作如

不筵几

但聘亦爲兩君相好 要義同毛本亦作則

主人畢歸禮

賓所飲食 所集釋作於

雖饗食亦有生致法 要義同毛本饗作饔○按饗字是

賓唯饗餼之受 要義同毛本唯作雖○按唯字與下文合

何頻云饗餼之受 頻要義作須

遭喪

不以純凶接純吉也 徐陳閩葛集釋通解楊敖同毛本以作必○按以字與疏合

君喪不言使大夫受 按疏無言字

爲夫人世子六升衰裳 自此句子字起至下略爲一節耳句止共二百九十三字此本誤錯喪服傳疏

而純以緣純素曰長衣 陳本以作衣緣純二字倒

聘君若薨于後

云接於主國者 要義同毛本國下有君字○按疏標起訖則注文當有君字

謂謁關人關人告君 要義同毛本關人二字不重出

是接於主國矣 要義同毛本通解國作君

子卽位不哭

以其既不得稱世子 監本要義同毛本既作記○按旣字是也

但臣子一列 要義同毛本列作例

若有私喪

凶服干君之吉使 于徐陳監本集釋敖氏俱作于嚴鍾閩本通解楊氏毛本俱作干

歸

解經並使衆介先衰而從之意 要義同毛本並作歸

猶不以凶服干君之吉使 干陳本要義俱作于下同閩監毛本俱作干同

明此亦出公門 此陳閩俱作之

儀禮注疏卷二十三校勘記

儀禮疏卷第二十四

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彦等撰

賓入竟而死遂也主人爲之具而殯 具謂始死至殯所當用【疏】賓入至而殯○注具謂至當用○釋曰自此盡卒殯乃論賓介死之事云賓入竟而死遂也者若未入境即反來云主人爲之具而殯者謂從始死至殯所當用者主人皆供之鄭云具謂始死至殯所當用之實云至殯所當用明不殯於館取其至殯節主人供喪具以其大斂訖即殯故連言殯故下文歸介復命之時柩止門外明斂於棺而已 介攝其命 爲致聘事之禮也初時上介接聞命【疏】介攝其命○注爲致至聞命○釋曰云初時上介接聞命者鄭解介得代賓致命之意以其命出於君初賓受命於君之時賓介同北面上介接聞君命矣以是今賓死得攝其命 君弔介爲主人 雖有臣子親因猶不爲主人以介與賓並命於君尊也【疏】君弔介爲主人○注雖有至尊也○釋曰古者賓聘家臣適子皆從行是以延陵季子聘於齊其子死葬於嬴博之閒故鄭云雖有臣子親因猶不爲主人以其介尊故也

主人歸禮幣必以用 當中其賻贈喪具之用不必如賓禮【疏】主人至以用○注當中至賓禮○釋曰賓既死主人所歸禮幣必以當喪之用云當中其賻贈解經中小斂大斂之用云當中其賻諸喪具之用者具謂賻與小斂大斂解經幣云不必如賓禮者不必如致饔餼之禮束紡度帛之類不堪喪者之用故也

介受賓禮無辭也 介受主國賓己之禮無所辭也以其當陳之以反命也有賓喪嫌其辭之【疏】介受賓禮無辭也○注介受至辭之○釋曰云介受主國賓己之禮者謂公辭私幣之屬故鄭云當陳之以反命也言無辭者雖無三辭以其賓受禮饋之時禮辭受食三辭明介亦有禮辭云無所辭也者以有賓喪嫌介有三辭故云介受賓禮無辭也 不饗食【疏】不饗食○釋曰上謂君饗受饗饌不受饗食鄭云受正不受加此云不饗食介不就君受饗食明受饗餼正禮也

歸介復命柩止于門外 門外大門外也必以柩造朝達其忠心【疏】歸介至門外○注門外至忠心○釋曰知門外是大門外者國君有三門皋應路又有三朝內朝在路寢庭正朝在路門外應門外無朝外朝在皋門外經直云止於門外無入門之言明知止於大門外外朝之上是以上賓拜賜皆云於門外亦在外朝矣故鄭云必以柩造朝達其忠心也

介卒復命出奉柩送之君弔卒殯 卒殯成節乃去【疏】介卒至卒殯○注卒殯成節乃去○釋曰當介復命之時賓之尸柩在外朝上介卒復命謂復命訖出大門奉賓之柩送至賓之家尸柩入殯於兩楹之閒君往就弔卒殯者謂殯訖殯是喪之大節故云卒殯成節乃去謂君與大夫盡去

若大夫介卒亦如之 不言上介者小聘上介士也【疏】若大至如之○注不言至士也○釋曰云不言上介者小聘上介士也者數經大夫介卒據大聘上介是大夫而言今鄭以經不言上介則大夫介卒中衆有聘使大夫其卒亦如之故鄭云不言上介小聘上介士也欲發見小聘之法也若小聘上介未介皆士則入下文士介死中以其下文更不見小聘賓介死法故此發言之也

士介死爲之棺斂之 不具他衣物也自以時服也【疏】注不具至服也○釋曰以其士介卑其禮降於賓與上介非直具棺他衣物亦具之此士介直具棺不具他物也其士介從者自用時服斂之 君不弔焉 主國君使人弔不親往【疏】君不弔焉○注主國至親往○釋曰云主國君使人弔不親往者對上經賓死君弔介爲主人此士云不弔者明不親弔使人弔之可知也

若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命 未將命謂俟閒之後也以柩造朝以已至朝志在達君命【疏】若賓至將命○注未將至君命○釋曰前云賓入境而死謂在路死未至國此經更殯賓至朝俟閒之後使大夫致館來行聘享而賓在館死之事故鄭云俟閒之後是以鄭云以柩造朝以其既至朝志在達君命則知上國外死不以柩造朝可知 若介死歸復命

唯上介造于朝若介死雖士介賓既復命往卒殯乃歸 往謂送柩 小聘曰問不享。有獻不及夫人主人不筵几不禮面不升不郊勞 記貶於聘所以爲小也獻私獻也面猶覿也【疏】小聘至郊勞○注記貶至覿也○釋曰自此盡三介論侯伯行小聘之事云不享者聘不以束帛加璧獻國所有云不禮者聘畢不以醴酒禮賓面不升者謂私覿庭中受之不升堂此對大聘升堂受若然不言私覿而言面者對大聘言覿故辟之而言面也 其禮如爲介三介 如爲大聘上介【疏】其禮至三介○注如爲至上介○釋曰云其禮如爲介者謂特問使大夫之國之禮多少如大聘上介大夫爲上介之時即上文介之禮饋饗及食燕之等三介者大夫降於卿二等故也此侯伯之小聘則公之臣子男之臣小聘禮數其義可知也

記久無事則聘焉 事謂盟會之屬【疏】記久至聘焉○注事謂盟會之屬○釋曰此云久無事則聘焉者謂閒朝聘也是以周禮大行人云凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也注云小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也云事謂盟會之屬者案春秋有事而會不協而盟是以春秋有會而不盟盟必因會若有盟會相見故云久無事則聘

若有故則卒聘束帛加書將命百名以上書於策不及百名書於方 故謂災患及時事相告請也將猶致也名書文也今謂之字策簡也方板也【疏】若有至於方○注故謂至板也○釋曰云故謂災患及時相告請此即上云若有言一也言災患上注引臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師及時事者即上注引春秋晉侯使韓穿來言汶陽之田是也云名書文也今謂之字者鄭注論語亦云古者曰名今世曰字許氏說文亦然言此者欲見經云名者即今之文字也云策簡方板也者簡謂據一片而言策是編連之稱是以左傳云南史氏執簡以往是簡者未編之稱此經云百名以上書之於策之謂衆簡相連之名鄭作論語序云易詩書禮樂春秋策皆尺二寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉是其策之長短鄭注尚書三十字一簡之文服虔注左氏云古文篆書一簡八分字是一簡容字多少者云方板者以其百名以下書之於方若今之祝板不假連編之策一板書盡故言方板也

主人使人與客讀諸門外 受其意既聘事實出而讀之禮之不於內者人稠處嚴不得審悉主人主國君也人內史也書必重之【疏】主人至門外○注受其至實之○釋曰云既聘事實出而讀之者上經云若有言則以束帛如享禮之承聘事之後故知此門外故云既聘享也此聘斷知人是內史書案內史職云凡四方之事書內史讀之此云使人與客讀諸門外者亦是四方事書故知人是內史也知書必重之者案襄二十九年左傳云公如楚還及方城季武子取卞使公冶問璽書追而與之故知此書亦重之也

客將歸使大夫以其束帛反命于館 爲書報也【疏】客將至于館○注爲書報也○釋曰此爲書報上有故之事使以束帛加書將命此亦以束帛加書反命于館 明日君館之 既報館之書問衞疾也【疏】明日君館之○注既報至疾也○釋曰爲昨日爲書報之今日君始就館送客者書問之道衞疾故也必須衞者以其所告請多是密事是以須云既報館之書問衞疾也

既受行出遂見宰問幾月之資 資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近閒行用當知多少而已古文資作齎【疏】既受至之資○注資行至作齎○釋曰使者受命於君但知出聘不知遠近故云古者君臣謀密草創未知所之遠近故閒行糧多少即知遠近也故知須閒之

使者既受行日朝同位 謂前夕幣之閒同位者使者北面介立于左少退別其處臣也【疏】使者至同位○注謂前至臣也○釋曰云既受行日者謂已受命日夕辭之前使者及介朝君之時皆同位北面東上在朝處臣東方西面北上故鄭云同位者北面介立于左少退以別處臣也

出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側 祖始也既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷爲行始也詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行

之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒於其側禮畢乘車轢之而遂行舍於近郊矣其牲犬羊可也古文軷作祓【疏】出祖至其側○注祖始至作祓○釋曰云既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷者凡道路之神有二在國內釋奠於行者謂平適道路之神出國門釋奠於軷者謂山行道路之神是以委土爲山象國中不得軷名國外郊得軷稱引詩傳曰者據軷祭道路之神也引春秋傳曰者案襄二十八年左氏傳子大叔云軷涉山川蒙犯霜露引之者證軷是山行之名涉者水行之稱故鄭詩云大夫軷涉我心則憂毛傳云草行曰跋水行曰涉云是以委土爲山者案月令冬祀行鄭注行謂門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主於軷上國外祀山行之神爲軷壤大小與之同鄭注夏官大馭云封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車軷之而去喻無險難也云或伏牲其上者案周禮犬人云掌犬牲凡祭祀供犬牲用牲物伏瘞亦如之鄭注云伏謂伏犬以王車轢之故知有伏牲其上云使者爲軷祭酒脯所告也者案周禮大馭掌馭玉路以軷及犯軷王自左馭馭下祝登受轡彼天子禮使馭祭此大夫禮故使者自祭犯軷而去云卿大夫處者於是餞之者案詩云飲餞于禰是處者送行人而飲酒名曰餞也云遂行舍于郊者鄭上經云舍于近郊是也云其有牲犬羊可者犬人職云伏瘞亦如之是用犬也詩云取羝以軷是用羊也是犬羊各用其一未必並用之言可者人君有牲大夫無牲直用酒脯若然此見出行時祭軷案韓奕詩云韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺是韓侯入覲天子出京城爲祖道又左氏傳鄭忽逆婦于陳先配而後祖陳鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣鄭志以祖爲祭道神是亦將還而後祖道此時使遂亦宜有祖但文不具

所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白倉

圭所執以爲瑞節也剡上象天圜地方也雜采曰繅以韋衣木板飾以三色再就所以薦玉重慎也九寸上公之圭也古文繅或作藻今文作璪

【疏】所以至白倉○注圭所至作璪○釋曰云圭所執以爲瑞節者案周禮大宗伯云以玉作六瑞以等邦國又云王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧是以其圭爲瑞又案周禮掌節有玉節之節鄭是節與瑞別矣今此云瑞節但連言節者案節不得言瑞瑞亦是節信故連言節也云剡上象天圜地方也者下不剡象地方上剡象天圜案雜記贊大行曰博三寸厚半寸剡上左右各寸半此經直剡上寸半不言左右文不具也凡圭天子鎮圭公桓圭侯信圭皆博三寸厚半寸剡上左右各寸半唯長短依命數不同云雜采曰繅者凡言繅者皆象水草之文天子五采公侯伯三采子男二采皆是繅采也云以韋衣木板飾以三色再就者依漢禮器制度而知也但木板大小一如玉制然後以韋衣之大小一如其板經云三采六等注云三色再就者就即等也是一采爲再就三采即六等也是以鄭注典瑞云一帀爲一就與瑞云侯伯三采三就者以一采雖有再帀併爲一就覲禮注云朱白倉爲六色者亦是一采而爲二色三采故六色三采據公侯伯子男則二采故與瑞云子男皆二采再就是也薦玉重慎者玉者審而聽今以繅藉爲之是其重慎也

所以問諸侯朱綠繅八寸

二采再就降於天子也於天子曰朝於諸侯曰問記之於聘文互相備

【疏】問諸至八寸○注二采至相備○釋曰此諸侯使臣聘繅藉之等云二采再就者上云三采六等此二采不云四就者此臣禮與君禮異此二采聘與子男同子男卿一采爲一帀二采爲再帀爲四等今臣一采爲一就二采共爲再就是二采當君一采之處是以典瑞云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘亦是臣二采共當君一采一帀之處云降於天子者案典瑞王執鎮圭繅藉五采五就言五就者據一采爲一等若據一采一帀而言則五采十等此二采二等是降於天子也此亦降於諸侯而言降於天子者此鄭君指上文朝天子而言故是聘諸侯降於朝天子也云於天子曰朝者據上文所以朝天子是也則諸侯自相朝亦同圭與繅九寸侯伯以下亦依命數云於諸侯曰問者諸侯遣臣自問若遣臣聘天子圭與繅亦八寸是以云記之於聘文互相備案玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘無所依據則於天子諸侯同言八寸者據上公之臣侯伯之臣則六寸子男之臣則四寸各降其君二等若然經言八寸者據上公之臣也

皆玄纁繫長尺絢組

采成文曰絢繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以玄下以絳爲地今文絢作約

【疏】皆玄至絢組○注采成至作約○釋曰上文繅藉尊卑不同此之組繫尊卑一等云采成文曰絢鄭注論語文成章曰絢與此爲異義同云繫無事則以繫玉因以爲飾者無事謂在櫝之時亦以繫玉因以爲飾此組繫亦名繅藉即上文反命之時使者執圭垂繅上介執璋屈繅又曲禮下云執玉其有藉者則裼無藉者則襲鄭注亦云藉繅也裼襲皆據有繅無繅之時是其因以爲飾云皆用五采組者以其言絢絢是文章之名經又言皆復無尊卑之別故知皆用五采組也云上以玄下以絳爲地者以其皆用五采而經直云玄纁爲地上加五采上下皆據垂之爲上下必知上玄下絳者上玄以法天下絳以法地故也經云纁注云絳者爾雅三入赤汁爲纁絳則赤也故本絳以解纁

問大夫之幣俟于郊爲肆又齎皮馬

肆猶陳列也齎猶付也使者既受命宰夫載問大夫之禮待於郊陳之爲行列至則以付之也使者初行舍于近郊幣云肆馬云齎因其宜亦互文也不於朝付之者辟君禮也必陳列之者不夕也古文肆爲肄

【疏】問大夫至皮馬○注肆猶至爲肄○釋曰知載大夫幣是宰夫者以其初宰衆官具幣故知載幣於郊付使者亦是宰夫可知云幣云肆馬云齎因其宜亦互文也者以其幣是財賄馬可陳列故言肆不言齎亦付使者矣馬是離陳之物故直言齎亦付使者亦陳之是因其宜互文也

辭無常孫而說

孫順也大夫使受命不受辭辭必順且說

【疏】注受命不受辭○釋曰受命謂受君命聘於鄰國不受賓主對答之辭不受辭者以其口及則言辭無定準以辭無常故不受之也

辭多則史少則不達

史謂策祝

【疏】注史謂策祝○釋曰案周禮大史內史皆掌策書書金縢云史乃策祝是策書祝辭故辭多爲文史

辭苟足以達義之至也

至極也今文至爲砥

辭曰非禮也敢對曰非禮也敢辭

辭不受也對答問也二者皆卒曰敢言不敢

【疏】辭曰至敢辭○注辭不至不敢○釋曰辭謂賓辭主人答謂賓答主人介則在旁曰非禮也敢故易旅卦初六云瑣瑣斯其所取災鄭云瑣瑣猶小小互體艮艮小石小小之象三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得災是其義也

卿館於大夫大夫館於士士館於工商

館者必於廟不館於敵者之廟爲大尊也自官師以上有廟有寢工商則寢而已

【疏】卿館至工商○注館者至而已○釋曰云館者必於廟案上館寢燕云於廟明其禮皆在廟可知云不館於敵者之廟爲大尊也者以其在廟尊則尊矣故執降等而已者又在敵者之廟以上是其大尊云自官師以上有廟有寢者案祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師中士下士是其官師有廟知廟有寢案周禮隸僕云掌五寢之埽除鄭注云五寢五廟之寢天子七廟唯祧無寢詩云寢廟奕奕相連之貌故左傳云大叔之廟在道南其寢在道北是其前曰廟後曰寢工商則寢而已者案爾雅釋宮云室有東西廂曰廟注云夾室前堂又云無東西廂有室曰寢注云但有大室是其自士以上有廟者必有寢庶人在官者工商之等有寢者則無廟故祭法云庶士庶人無廟祭於寢是也

管人爲客三日具沐五日具浴

管人掌客館者也客謂使者下及士介也

飧不致

不以束帛致命草次饌飧具輕

【疏】飧不致○注不以至具輕○釋曰君不以束帛致命者對饔餼以束帛致之此不以束帛致饌次饌具輕者以其客始至則之故言草次也對聘日致饔餼生死俱有禮物又多爲重故以此物爲輕而不致致

賓不拜

以不致命

【疏】賓不拜○注以不致命○釋曰云不拜者宰夫朝服設食賓無拜受之文以其不以束帛致故也

沐浴而食之

自絜清尊主國君賜也記此重者沐浴可知

【疏】沐浴而食之○注自絜至可知○釋曰云記此者沐浴可知者以其食禮輕餉沐浴而食饗食饔者沐浴而食可知

卿大夫訝大夫士訝士皆有訝

卿使者大夫上介也士衆介也訝主國君所使迎待賓者如今使者護客

疏卿大至有司○注卿使至擯客○釋曰云卿大夫有司者謂大聘使卿主人使大夫迎士有司者小聘使大夫主人使士迎言皆有司者自介已下皆迎之云卿使者大夫上介士眾介也者據此篇是侯伯之卿大聘而言其實小聘使大夫亦使士迎之所迎者謂初行聘及饗食燕皆迎之故鄭君無所止定

賓即館訝將公命使已迎待之命疏賓即館訝將公命○注使已迎待之命○釋曰云案秋官掌訝職云賓入館次于舍門外待事于客注云次如今官府門外更衣處待事于客通其所求索天子有掌訝之官共承客禮此諸侯使無掌訝是以遣所使大夫士訝將公命有事通傳于君

又見之以其摯又復也復以私禮見者訝將舍於賓館之外宜相親也大夫訝者執鴈士訝者執雉疏又見之以其摯○注又復至執雉○釋曰云復以私禮見者訝將舍於賓館之外宜相親也者案掌訝舍於賓之館門外此大夫以士君使為訝雖非掌訝之官亦為次舍于賓之館外宜相親故執摯以相見大夫訝者執鴈士訝者執雉案士相見及大宗伯文也

賓既將公事復見之以其摯既已也公事聘享問大夫復報也使者及上介執鴈摯介執雉各以見其訝疏賓既至其摯○注既已至其訝○釋曰云以公事聘享問大夫者此並行君聘享主國君及問大夫故云公事也云復報也者言報者以其上文主國卿大夫勞賓已今還以摯私報之知使者及上介同執賜不執羔者見上文主國卿大夫勞賓同執鴈則知此使者及上介同執鴈知各以見其訝者謂使者見大夫之訝者上介見士之訝者士介亦見士之訝

凡四器者唯其所寶以聘可也言國獨以此為寶也四器謂圭璋璧琮疏凡四至可也○注言國至璧琮○釋曰案大宗伯云以玉作六瑞王執鎮圭公執桓圭以下人執之曰瑞又云以玉作六器以禮天地四方謂禮神曰器人執之曰瑞禮神曰器散文則通雖執之亦曰器此四者人所執不言瑞而言器者是以與此文皆辨云大宗伯職云四器玉瑞此以為寶者案周禮天府職云凡邦國之玉鎮大寶器藏焉玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者是其玉鎮寶器者是據上經圭璋以行聘璧琮以行享而言此據公侯伯之使者用圭璋璧琮若子男使者聘用璧享用琮

宗人授次次以帷少退于君之次主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處疏宗人至之次○注主國至常處○釋曰主國門外以其行朝聘陳賓介皆在大門外故云亦在大門外可知云諸侯及卿大夫之使者次位皆有常處者以其上公九十步侯伯七十步子男五十步使其臣聘使大聘小聘又各降二等其次皆依其步數就西方而置之未行禮之時止於次中至將行禮乃出次凡為次君次在前臣次在後故云少退於君之次故云皆有常處

上介執圭如重授賓慎之也曲禮曰凡執主器執輕如不克疏上介至授賓○注慎之至不克○釋曰此謂當將聘至於主君廟門外上介屈繅以授賓褻受之飾引曲禮者彼器謂此玉欲執玉如重之義也

賓入門皇升堂讓將授志趨皇自莊盛也讓謂舉手平衡也志猶念也趨謂審行步也孔子之執圭鞠躬如也如不勝上如揖下如授勃如戰色足蹜蹜如有循古文皇皆作王疏賓入至志趨○注皇自至作王○釋曰賓入門皇謂未至堂時升堂讓謂升堂東面向主君之時將授謂擯將授玉之時志趨謂時入門在庭時執玉徐趨今亦然之若堂後志趨進如執玉則疾向趨也云讓謂舉手平衡也者謂若曲禮云凡奉者當心又云執天子之器則上衡注云謂高於心國君則平衡注云謂與心平此亦執國君器故引之為引孔子之執圭者鄉黨論孔子為君聘使法彼足蹜蹜如有循謂徐趨入彼國廟門執玉行步之時以足容重過之在堂之下與此趨同故為證也

授如爭承下如送君還而后退重失墜也而后猶然後也疏授如至后退○注重失至後也○釋曰授謂執東楹授玉於主君時如與人爭承取物恐失墜云下如送君還而后退者以上文次言之此下如送者止謂聘享每就君實不送而實如送之敬如君還而后退故云下如送也君還賓則退出廟門更行後事非謂賓出大門也

下階發氣怡焉再三舉足又趨發氣舍息也再三舉足自安定乃復趨也至此云舉足則志趨卷遯而行也孔子之升堂鞠躬如也屏氣似不息者出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨進翼如也疏下階至又趨○注發氣至如也○釋曰云下階發氣怡焉者鄭注論語云出降一等逞顏色怡怡如也云發氣舍息者以安定乃復趨也者謂降時再三舉足故又趨進翼如也玉屏氣似不息今既授玉降階舒其氣怡然和悅也云至此舉足則志趨卷遯而行也者是降階志趨舒其餘趨此舉足為疾趨也

及門正焉容色復故此皆心變見於威儀疏及門正焉○注容色至威儀○釋曰此謂聘禮訖將更有事而出門時云心變見於威儀者以其心從此起故觀威儀可以知心故也

執圭入門鞠躬焉如恐失之記異說也疏執圭至失之○注記異說也○釋曰云記異說者以上文已曰亦謂至將聘之執圭入廟門時也云鞠躬者以其上經有此記說則有者若如不克執輕如不克異人記事異說也記執圭則鞠躬如也云記執圭之儀以同者記事而言有差異人記事異說有不同也

及享發氣焉盈容發舍氣也孔子之於享禮有容色疏及享至盈容○注發舍至容色○釋曰云及事發氣焉盈容者鄭孔子行享禮有容色一也故注引為證也此發氣即上注云舍息一也

眾介北面蹌焉容貌舒揚疏眾介北面蹌焉○注容貌舒揚○釋曰此謂賓行聘眾介從入門左北面曲禮云大夫濟濟士蹌蹌鄭云皆行容止之貌故此亦云容貌舒揚也但使大夫云濟濟諸侯云皇皇上文賓入門皇是得與諸侯同者以其執君主璋志在重玉故行容濟與君同若尋常行則大夫濟濟也

私覿愉愉焉容貌和敬疏私覿愉愉焉○注容貌和敬○釋曰上文享時容貌對聘時儀貌戰色勃舒舒於此私覿對享時又愉愉和敬舒於盈容也

出如舒鴈威儀自然而有行列舒鴈鵝疏出如舒鴈○注威儀至鴈鵝○釋曰此出廟門之外行步如鶩又舒於愉愉也云舒鴈雅釋鳥文

皇且行入門主敬升堂主慎復記執玉異說疏皇且至主慎○注復記執玉異說○釋曰上已二度記執玉行步之法今又云皇且行是別有人更記此執玉行法故云復記執玉異說也

凡庭實隨入左先皮馬相閒可也隨入不並行也閒猶代也土物有宜君子不以所無為禮畜獸同類可以相代古文閒作干疏凡庭至可也○注隨入至作干○釋曰云左先者以皮馬以四為禮北面以西頭為上故左先入陳也云君子不以所無為禮者案禮器云天不生地不養君子不以為禮言當國有馬而無虎豹皮則用馬或有虎豹皮并有馬則以皮為主而用皮也云畜獸同類可以相代者畜謂馬獸謂虎豹雅釋云在家曰畜在野曰獸云同類者爾雅又云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸若然則馬畜亦是四足之類故云同類可以相代也

賓之幣唯馬出其餘皆東馬出當從廄也餘物皆東藏之內府疏賓之至皆東○注馬出至內府○釋曰云馬出當從廄也者若有皮之國用皮則不出亦從餘物東藏也知東藏之內府者案天官內府職云凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉注云諸侯朝聘所獻國珍彼天子禮諸侯亦當有內府諸侯自朝聘其貨獻珍異亦入內府故注依之也

多貨則傷于德貨天地所化生謂玉也君子於玉比德焉聘之禮以為節禮也多之則是主於貨傷敗其為德疏多貨則傷于德○注貨天至為德○釋曰此經主論聘享所用圭璋璧琮不得過多之事也云貨天地所化生謂玉也者鄭注周禮九亦云金玉曰貨布帛曰賄是故自此然之云物也云天地所化生於玉比德焉下者成幣則布帛曰賄對金玉曰貨自然之物也云君子比德於玉者聘義文云禮也亦聘義云珍多之則意是主於貨則傷敗其為德物不取相為以禮不取貨寶珍異之意若多之則是主於貨德者以玉比德故聘用之為德是以圭璋各一而已也聘享主國以夫人各用一主而已也

幣美則沒禮幣人所造成以自覆幣謂束帛也愛之斯欲衣食之君子之情也是以享用幣所以副忠信美之則是主於幣而禮之本意不見也疏幣美則沒禮○注幣人至見也○釋曰此主論享時用束帛故享君用束帛享夫人用束錦皆不得過美云幣人所造成以自覆幣謂束帛也者案檀弓記伯高之喪孔氏之使者未至冉子攝束帛乘馬而將之孔子曰異哉使我不誠於

伯高奠注云禮所以副忠信也忠信而無禮何傳乎是知自覆者覆忠信而已若更矣則主塞於財笑而禮不見故沒禮也云愛之斯欲交食之若子之情也者禮記檀弓云愛之斯錄之矣使據愛父母而作貴此亦貴取使但此云愛之斯欲交食之錄言食謂以幣欲之君子之情則忠信文

賄在聘于賄。賄，財也。于讀曰為，言主國禮賓，當視賓之聘禮而為之財也。賓客者主人所欲豐也，若苟豐之，是又傷財也。周禮曰：凡諸侯之交，各稱其邦而為之幣，以其幣為之禮。古文賄皆作悔。疏賄在聘于賄○注賄財至作悔○釋曰鄭釋經賄于作為者欲就司儀之文為釋故也云言主國禮賓者釋經賄是主國禮賓也云當視賓之聘禮經賄在聘于賄實云往賓聘財多少而為之財也者釋經于賄主人視賓多少為財云若苟豐之是又傷財也凡行禮用財者取不豐不儉取於折中若苟且豐則於食財引周禮者秋官司儀職文案注云豐幣謂享幣也於大國則豐於小國則殺解經各稱其邦而為之幣彼又注云主國禮之如其豐殺之禮解經以其幣為之禮幣實用束紡禮玉束帛乘皮及贈之屬是也

凡執玉，無藉者襲。藉，謂繅也。繅所以縕藉玉。疏凡執玉無藉者襲○注藉謂至藉玉○釋曰凡繅藉有二種一者以木為中繅有五采三采二采者此據常有不得云無今此云無藉者據有組尺繅執而言者廟門外賓人襲者取玉垂繅以授上介上介受授賓賓屈繅有藉以授實此賓聘受享此執玉襲者是也此文與以上同故上介授凡受執上玉其有藉者則賓實是也

禮不拜至。以賓不於是始至。今文禮為醴。疏禮不拜至○注以賓至為禮○釋曰此文承執玉幣之下聘臣事據鄉飲酒賓主升堂主人有拜至之禮此賓昨日初至之時主人於是行禮賓言僕禮此時賓已至大夫故聘時不拜至是以鄭云以賓不於是始至

醴尊于東箱，瓦大一，有豐。瓦大，瓦尊。豐，承尊器，如豆而卑。薦脯五膱，祭半膱橫之。膱，脯如版然者。或謂之膱延，皆取直貌焉。疏注醴尊至直貌○釋曰此記禮賓時所用籩豆是也案禮記云禮記五疑故云或謂之挺皆取直貌

祭醴，再扱，始扱一祭，卒再祭。卒，謂後扱。

主人之庭實，則主人遂以出，賓之士訝受之。此謂餘三馬也。左馬，賓執以出矣。士，士介從者。疏主人之庭實○注此謂至從者○釋曰此主人之庭實者謂主人禮賓時授也云賓執左馬以出三馬在使主人從者遂從賓以出於門外賓之乘士介從受之者故鄭云馬此謂餘三馬也知士是士介從者以其經云從者鄭受此既云士故知士介從也

既覿，賓若私獻，奉獻將命。時有珍異之物，或賓奉之，所以自序尊敬也。猶以君命致之。疏既覿至將命○注時有至致之○釋曰云猶以君命致之者以經云將命是以知雖是私獻己物與君物同皆云君令致之臣統於君故

擯者入告，出禮辭。辭其獻也。賓東面坐奠獻，再拜稽首。送獻。不入者物禮辭。疏注送獻至禮辭○釋曰云奉物禮辭者以擯者以入則是主於貨傷敗於事故禮辭不入

擯者東面坐取獻，舉以入告，出禮請受。疏注至請受○釋曰擯者東面坐取獻舉而入者自以使宜在右也其由賓南者以實在南故由賓南而東面坐至東面也取獻者出以授賓故云東面坐也以入告者請以入告出禮而受門外者出東面坐方取西行者於是以寶北從而受之故云受之由東方來而由賓南而西面右受之者自以使右客宜北從也知出告及受之右也者鄭注云自由左受之使宜在右客之位受皮者自使右客也由賓左取西面物故云受皮由東方來由西面客右後者受之上受皮也此賓客自受故實宜在左

賓固辭，公答再拜。擯者立于闑外以相拜，賓辟。注云亦衍字○釋曰云亦衍字者亦是士介字私覿以賓上擯者注云不衍字當如面大不

擯者授宰夫于中庭。東藏之。既乃介觀。

若兄弟之國，則問夫人。兄弟，謂同姓若昏姻甥舅有親者。問猶遺也，謂獻也。不言獻者，變於君也。非兄弟，獻不及夫人。疏若兄弟之國則問夫人○注兄弟至夫人○釋曰云兄弟謂同姓者若魯衛晉鄭之等同姓也云若魯娶齊女則為舅甥有親者若魯取齊女以為舅甥則以魯為晉是有觀者也云非兄弟獻不及夫人者以其經云兄弟之國則問夫人則非兄弟不及夫人可知

若君不見，君有疾若他故不見使者。疏若君不見○注君有至使者○釋曰云他故者謂之外或哀慘新有

使大夫受。受聘享也。大夫，上卿也。疏使大夫受○注受聘至卿也○釋曰知受聘享者以其主後雖有覿獻之注聘享在前是以據在先而言云大夫上卿也者以其卿上大夫故以卿為大夫必知使卿不使下大夫者以其君無故君親受今既有故明使上卿代君受之

自下聽命，自西階升受，負右房而立，賓降亦降。此儀如還圭然，而賓大夫易處耳。今文無而。疏自下至亦降○注此儀至處耳○釋曰案上使大夫還玉於館大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東此中與彼還玉皆升自西階此非易處也但還玉時賓自左受之此中大夫於賓左受之異賓主之位皆易處於還玉故云大夫易處也

不禮。辟正主也。古文禮作醴。疏不禮○注辟正主也○釋曰案上聘享及私覿禮主君禮賓此大夫代君不禮故云辟正主也

幣之所及，皆勞，不釋服。以與賓接於君所，賓又請有事于己，不可以不迎也。所不及者，下大夫未嘗使者也。不勞者，以先是賓請有事於己，同類，既聞彼為使者，則己往。疏幣之至釋服○注以與至未嘗○釋曰云不可以不速也者釋經不釋服鄭注云所不及者下大夫未嘗使者不以勞其經云下大夫嘗使至者幣及之故如所不及下大夫未嘗使云不勞者以先是賓請有事於己同類既聞彼為使者則己往有賓請有事國曰某子某子者此勞實在使賓請有事於大夫在聘日云先是賓請有事於己同類同類也謂幣所及者故鄉云既聞使為禮所及云則己往有賓者使國幣及己是以禮實加於己今勞賓者是以禮有之若幣不及己者往勞賓則是己有禮於賓是禮實無禮於己之嫌是以不往勞之故云己往有嫌也云所以知及不及者實請有事國曰某子某子之等使受禮者預知者當時賓不道己姓則知己時乃願得此所獲不予及事

賜饔，唯羹飪，筮一尸，若昭若穆。羹飪，謂飪一牢也。肉謂之羹。唯是祭其先，大禮之盛者也。筮尸若昭若穆，容父在，父在則祭祖，父卒則祭禰。疏賜饔至若穆○注羹飪至祭禰○釋曰云肉謂之羹者爾雅釋器文云唯是祭其先大禮之盛者也筮尸者士介不祭則士也之初行饗不為禮祭可也古文不繹祭則士介不祭主人大夫至尊以其饗任饗不以定受故主國云若饗也鄭云饗尸不祭然則使士食介之不算祭神也以求上福致故饗也昭穆之時云若古者以幣帛天上

僕為祝。祝曰：孝孫某，孝子某，薦嘉禮于皇祖某甫，皇考某子。僕為祝者，大夫之臣攝官也。四介人皆饗之大牢則餼三牢可饗祭三者知皆有士介故不云士也介不祭士也疏僕為至某子○注僕為至官也○釋曰云僕為祝者大夫之臣攝官也者以其不定祭不敢用官者使上祝若大夫家臣亦四命以上有臣則祝之事云僕為大夫之臣攝官者以其大夫行之事大夫不得臣從于之是以其侯氏則臣無事若君乃人主祭于國祭之時云大夫不備官攝者不得其禮之屬

如饋食之禮。如少牢饋食之禮也。今文無之。疏如饋食之禮○釋曰云如少牢饋食之禮者以大夫祭以少牢今少牢文不言少牢又無饋食之禮言少牢者以其下經不言大夫少牢有祭祀正有祭於俎實豆尸鼎於堂之此等皆有宜之陳至於賓致爵之三獻及加爵九鍵兄弟之獻于上大夫之禮

假器於大夫。不敢以君之器為祭器。疏假器於大夫○注不敢至祭器○釋曰云不敢以君之器為祭器者以大夫士去國不以祭器出之國以此大夫得假器於大夫既得器不得用君己得之用祭器者言而不敢行致己祭使其餼是然祭器者人不臣得不用君之器以君之器

爲祭器是以聘使是大夫還於主國大夫假祭器而行之紛肉及廋車紛賦也廋廋人也車巾車也二人掌視車馬之官也賦及之明辦也古文紛作紡【疏】紡肉及廋車○注紛賦至作紡○釋曰此謂紛乾餘在下云廋廋人也車巾車也者案周禮天子夏官有廋人職掌馬春官有巾車職掌侯雖卑官亦當有廋人巾車是故引周禮爲證聘日致饔急歸大禮明日問大夫不以殘日問人崇敬也古文曰問夫人也夕夫人歸禮與君異日下之也今文歸作饋既致饔旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數稍稟食也乘禽乘行之禽也謂鴈鶩之屬其歸之以雙爲數其實與上介也古文既爲餼【疏】既致至之數○注稍稟至爲餼○釋曰云既致饔旬而稍者以其賓客之道十日爲正行聘禮既聘訖合歸一旬之後或遭凶變或主人留之不得時反卽有稍禮故下文云既將公事賓請歸注云謂已問大夫事畢請歸不敢自專謙也主國留之饔食燕獻無日數殷勤也是主人留之是以周禮饋人亦共賓客之稍禮往云行禮非飧饔之禮留閑王稍所給賓客者饋人所給亦六飲而見此乘非物四曰乘古如其賓餼之數者云牢當一乘雙故云乘者日五雙已諸侯相待亦如之是其留閑致稍者也一乘禽一行之禽也云此五者欲是此賓雖五牢者也云謂鴈鶩者爾雅二足而羽若其然上介三牢則三雙也士介一牢則一雙也羽謂之禽故以禽爲鴈鶩之屬云其實與上介也者以其下文別有士介故也士中日則二雙中猶閑也不一日一雙大寡不敬也凡獻執一雙委其餘于面執一雙以將命也面前也其受之也上介受以入告士舉其餘從之賓不辭拜受于庭上介執之以相拜于門中乃入授人上介受亦如之士介拜受于門外【疏】凡獻至于面○注執一至門外○釋曰云上介受以入告之士舉其餘從之者此乘禽而云凡獻宜約私獻私獻擯者取獻以入士舉其餘此若上介受入明其餘士舉從入可知云不辭拜受于庭以相拜以中乃入授人者此亦約私獻禽禮輕無辭受于庭可知不上介拜受于其門經無文又賓餘云禮辭明此私獻之時擯者取獻以入又云擯者立于閾外以相拜辭擯者宰夫是其約也云上介受亦如之者以其受賓餼之時上介已如賓故知受乘禽亦如賓也云士介拜受于門外者以其受餼在門外此受乘禽在門外可知禽羞俶獻比比放也其致之禮如乘禽禽羞謂成孰有齊和者俶獻四時珍美新物也俶之言其始可獻也聘義所謂時賜【疏】禽羞至獻比○注比放至時賜○釋曰云謂成孰有齊和者以其禽羞曰內羞之羞等故以禽則以膳羞等爲之故以成孰解之聘義謂之時賜者案聘義云燕然時賜無數時賜謂四時珍異以賜諸賓客與此俶獻是一物故引以爲證歸大禮之日既受饔餼請觀聘於是國欲見其宗廟之好百官之富若尤尊大之焉訝帥之自下門入帥猶道也從下門外入辟觀非正也各以其爵朝服此句似非其次宜在凡致禮下絕爛在此【疏】各以其爵朝服○注此句至在此○釋曰云宜在凡致禮下者以其各以其爵朝服爲致禮而言故知義然士無饔無饔者無擯謂歸饔也【疏】士無至無擯○注謂至歸饔餼也○釋曰案上經直云宰夫朝服以致之是其饔宰夫退去士介不饋之是也無大夫不敢辭君初爲之辭矣此句亦非其次宜在明日問大夫之下【疏】大夫至辭矣○注此句至之下○釋曰此謂賓問卿之時卿不敢辭者以賓聘事乾出大門請有事於大夫君禮辭許是君初爲之辭故卿不辭也凡致禮皆用其饗之加籩豆凡致禮謂君不親饗賓及上介以酬幣致其禮也其致其實與上介也加籩豆謂其實也亦實於饗禮今亡【疏】凡致至籩豆○注凡致至今亡○釋曰云其實與上介也者案上經實於食籩饗上介若食饗唯士介不言其饗故知其中唯有賓與上介耳云加籩豆謂其實也亦實于饗者案致饗餼禮是豆實實于饗明此饗之豆實亦實于籩可知也案昭六年夏季孫宿如晉拜莒田也晉侯享之以加籩武子過使行人告曰小國之事大國也苟免於討不敢求貺得貺不過三獻今豆有加下臣弗堪無乃戾也此中致饗有加籩豆者饗使者無加籩豆之

正禮此云加籩豆者謂此饗之禮也云饗禮今亡者以其食禮在知其豆數饗禮亡無文以知之無饔者無饗禮士介無【疏】無饔者無饗禮○注士介無饔○釋曰無饔者無饗禮文承饔下故鄭以無饔之以其賓與上介饔餼俱有故有饗士介無饔禮而已無饔故無饗禮也凡餼大夫黍粱稷筐五斛謂大夫餼賓上介也器寡而大略【疏】凡餼至五斛○注謂大至大略○釋曰案上經云大夫餼賓大牢米八筐衆介米八筐不辨大小故此記人辨之云筐五斛云器寡而大略者以其君歸饔餼于賓與大夫介皆米小而參者是尊者所致以多器爲榮今大夫致禮於賓介器寡而大是略之於卑者也既將公事賓請歸謂已問大夫事畢請歸不敢自專謙也主國留之饗食燕獻無日數盡殷勤也【疏】既將公事賓請歸○注謂已至勤也○釋曰云已問大夫者請問三卿與下大夫嘗使於彼國聘所及皆是君命及以君物行禮者皆是公事乾故請歸也云主國留之饗食燕獻無日數盡殷勤也者亦謂至旬賓乃將歸主君乃留賓有此饗食燕獻之等故燕禮注云今燕又宜獻爲是也云無日數者謂行此饗食之等相去希數無常日數盡主人殷勤也凡賓拜于朝訝聽之拜拜賜也唯稍不拜【疏】凡賓至聽之○注拜拜至不拜○釋曰案上經云賓三拜乘禽於朝訝聽之遂行會于郊又案司儀云明客拜禮賜遂行是臨行大小禮皆拜賜則知唯米禀稍禀不拜也日燕則上介爲賓賓爲苟敬饗食君親爲主尊賓也燕私樂之禮崇恩殺敬也賓不欲主君使臣禮事禮已于是辭爲賓君禮之從諸公之席命爲苟敬苟敬者主人所以小敬也更降迎其介以爲賓介大夫也雖爲賓猶卑於君君則不與亢禮也主人所以致敬者自敵以上【疏】燕則至苟敬○注饗食至以上○釋曰云饗食君親爲主尊賓也者饗食在廟爲賓故以君親爲主至以燕禮在寢又以辭爲賓崇於恩殺敬以其賓而使介爲賓也故以苟敬爲小敬者以阼階西近主位諸公坐位故云小敬對戶牖南面爲大敬云更降迎其介以爲賓者介在主廟門內西北面降至庭迎之云不與亢禮也者略取燕段文解君不親爲獻主而使宰夫之意也云主人所以致敬者自敵以上者謂兩君相見兩大夫兩士以上則主人親獻也宰夫獻爲主人代公獻無行則重賄反幣無行謂獨來復無所之也必重其賄與反幣者使者歸以得禮多爲榮所以盈聘君之意也反幣謂禮玉束帛乘皮所以報聘君之事禮也昔秦康公使西乞術聘于魯辭孫而說之仲曰不有君子其能國乎厚賄之此謂重賄反幣者也今文曰賄反幣【疏】無行至反幣○注無行至反幣○釋曰云重其賄賄上賄在聘于賄是也反幣謂上禮云玉束帛乘皮是也云秦康公者案文公十二年左氏傳云秦伯使西乞術來聘云云是也此時來非歷聘歷聘則吳公子札聘於上國聘魯傳聘是也曰子以君命在寡君寡君拜君命之辱此贊君拜聘享辭也君存也【疏】曰子至之辱○釋曰此及下三經卽上經云公館賓賓辟上介聽命聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜注云拜此四事彼見其拜此見其贊辭也君以社稷故在寡小君拜此贊拜夫人聘享辭也言君以社稷故者夫人與君體敵不敢當其惠也其卒亦曰寡君拜命之辱【疏】君以至君拜○注此贊至之辱○釋曰云言君以社稷故者夫人與君體敵不敢當其惠也者釋經云社稷故以其禮記哀公問孔子云取夫人爲社稷主婦人無外事天地社稷后夫人雖不與以夫婦一禮故夫人亦得云社稷主是其云社稷故者見夫人與君體敵今夫人使致禮來主人不敢當下文云君貺寡君延及二三老是與君不敵敢當之也君貺寡君延及二三老拜此贊拜問大夫之辭貺賜也大夫曰老又拜送拜送賓也其辭蓋云子將有行寡君敢拜送自拜聘享至此亦非其次宜承上君館之下【疏】又拜送○注拜送至之下○釋曰此上經君卽館拜送賓故鄭云此宜承上君館之下賓於館堂楹閒釋四皮束帛賓不致主人不拜賓將遂去是館留禮以禮主人所以謝之也不致不拜以將別崇新敬也不【疏】注不致至敬也○釋曰若賓敬主宜致主人敬賓宜拜皆是崇敬若致與拜卽是崇新敬故不爲若鄉飲酒送

賓實不荅禮有終相類也 大夫來使無罪饗之 樂與嘉賓為禮【疏】大夫至饗之〇注樂與嘉賓為禮〇釋曰案鹿鳴序燕羣臣嘉賓此無罪饗之亦是樂賓為禮者也 過則餼之 餼之禮致其牢禮也其致之辭不云君之有故耳聘義曰使者聘而誤主君不親饗食所以愧厲之也不言罪者罪將執之【疏】過則餼之〇注餼之至執之〇釋曰云過則餼之謂禮有失誤故引聘義使者聘而誤主君云不言罪者罪將執之者春秋之義聘賓有罪皆執之若然上經云無罪饗之有罪非但不饗又執之此過則餼之雖不饗猶生致過輕故也若然上云罪下云過互見其義也 其介為介 饗賓有介者賓尊行獻禮也【疏】其介為介〇注饗賓至禮也〇釋曰請饗賓於廟之時還以聘之上介為介若然上經上介主人別行饗而是從賓為介得介則饗復別饗也云賓尊行獻禮也者若鄉飲酒賓主行獻禮而有介然也 有大客後至則先客不饗食致之 卑不與尊者齊禮【疏】有大至致之〇注卑不至齊禮〇釋曰此據聘禮而言則無君朝之事若然則前有小國之卿大夫來聘將行饗食有大國卿大夫來聘則殺小國饗食之禮以其卑不與尊齊禮並行之 唯大聘有几筵 謂受聘享時也小聘輕雖受于廟不為神位【疏】唯大聘有几筵〇注謂受至神位〇釋曰案上經云几筵既設擯者出請命者行聘享及私覿禮畢云宰夫徹几改筵是行聘享為神位今小聘不為神位屈也 十斗曰斛 十六斗曰籔十籔曰秉 秉十六斛今江淮之閒量名有為籔者今文籔為逾 二百四十斗 謂一車之米秉有五籔 四秉曰筥 此秉謂刈禾盈手之秉也筥穧名也若今萊陽之閒刈稻聚把有名為筥者詩云彼有遺秉又云此有不斂穧【疏】四秉曰筥〇注此秉至斂穧〇釋曰云此秉為刈禾盈手之秉也對上文秉為量名也引詩者經此秉為盈手謂即此筥亦一即今人謂之一鋪兩鋪也 十筥曰稯十稯曰秅四百秉為一秅 一車之禾三秅為千二百秉三百筥三十稯也古文稯作緵【疏】注一車至作緵〇釋曰云一車之禾三秅即經致饔餼時云禾三十車車三秅也

儀禮卷第八 經五千三百四 注一萬九百六十一 儀禮疏卷第二十四

儀禮注疏卷二十四校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

賓入竟而死

謂始死至殯 始陳本作如

論賓介死之事 要義同毛本無論字

直云至殯所當用明不殯於館取其至殯節 自至殯至取其十二字陳閩俱無通解毛本有惟殯下多一為字要義與此本同

介攝其命

以是今賓死 要義同毛本無賓字

君弔

雖有臣子親因 徐本同毛本集釋通解楊氏因俱作姻

猶不為主人 要義同毛本無猶字〇按有猶字與注合

主人歸禮幣

不必如致饔饗之禮 要義無如字

束紡皮帛之類 紡要義作贈

介受賓禮

當陳之以反命也 要義同毛本無命字〇按命字與注合

以有賓喪 陳閩要義同毛本有作其

歸介復命

外朝當在皐門外 陳閩通解要義同毛本當作應

士介死為之棺斂之 為上要義有則字

不具他衣物也 物通解作服

他衣物亦具之 物要義作服〇按當作衣物

不具他物也 要義同毛本物上有衣字

若賓死未將命 未唐石經作來誤

謂俟閒之後也 徐本集釋通解楊敖同毛本謂作請

以巳至朝 張氏曰監本己作巳從監本

則知上國外死要義同毛本上下有介字監本介字擠入〇按上猶言上文也

小聘曰問不享陸氏曰享本又作饗

面猶覿也浦鏜云下脫今文禮作醴五字集釋依正誤盧文弨云此下敖有今文禮作醴五字案下記不禮注古文禮作醴敖乃移於此而改古文為今文今校集釋者亦依敖氏而增此五字非是〇按敖氏聘禮正誤不禮一條在禮不拜至之後明係記中之不禮非此經之不禮也不知校者何以皆誤認

若有故

此對大聘升堂受要義同毛毛聘下有時字

方板也板釋文集釋通解楊氏俱作版陸氏云版音板

及時相告請者要義同毛本時下有事字按各本注俱有事字

簡謂據一片而言毛本簡作皆陳閩要義皆上俱有簡字要義無皆字陳閩俱無謂字監本皆謂誤作謂謂

南史氏執簡以往要義同毛本無氏字

皆尺二寸按春秋序疏云鄭元注論語序以鉤命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故知六經之策皆稱長二尺四寸然則此云尺二寸乃傳寫之誤當作二尺四寸下云孝經半之乃一尺二寸也又云論語八寸策者三分居一又謙焉謂論語八寸居六經三分之一比孝經更少四寸故云又謙焉

古文篆書一簡八分字要義同毛本無分字

主人使人

賓出而讀之讀之不於內者徐本集釋楊氏同毛本通解不重出讀之二字

主國君也徐本集釋通解要義楊氏俱無主字敖氏毛本有

客將歸

此為書報上有故之事閩本同毛本此為作為此

明日

為昨日為書報之要義同毛本通解楊氏俱無上為字

既受行出

未知所之遠近遠上陳閩俱有以字

使者既受行日唐石經無既字按疏有既字

少退別其處毛本別下有於字徐本集釋通解楊氏俱無敖氏曰注曰少退別其處按釋文別于之注云別處同別處謂此也無其字從釋文〇按張引注亦無於字又據釋文去其字與疏合惟前經使者北面節疏引此注無於字而有其字

皆同位北面東上陳閩俱無同字

北面毛本北上有使者二字〇按無使者二字非也

出祖

軷涉山川張氏曰釋文釋經釋軷之注云注跋涉音同此軷蓋跋字也從釋文

或伏牲其上毛本無或字徐本集釋通解楊氏俱有與疏合上陳閩葛本俱誤作十

謂平敵道路之神要義同毛本通解敵作軷按軷是也

鄭注行廟門外之西要義同毛本注下有云字行下有在字〇按月令注有在字

用牷物毛本用作命〇按作用與周禮秋官犬人合

云其有牲犬羊可者毛本無有字〇按各本注俱無有字

所以朝天子〇朱白倉雜記疏三采六等以朱白蒼畫之再行也者案聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白蒼朱白蒼是也既重云朱白蒼是一采爲二等相間而爲六等也朱子曰記只有朱白蒼三字而雜記疏所引乃重有之不知何時傳寫之誤失此三字蒼唐石經嚴本集釋敖氏俱作倉與單疏標目合通解楊氏毛本俱作蒼

象天圜地方也徐本通解楊氏同毛本圜作圓

以韋衣木板板陳本作版

上公之圭也嚴本集釋通解楊氏敖氏同毛本上作三

子執穀璧男執蒲璧兩璧字要義俱作圭按圭非

瑞亦是節信通解要義同毛本是作皆

剡上左右各寸半通解要義同毛本寸半作半寸〇按寸半是也

然後以韋衣之通解同毛本衣下有包字

問諸侯

子男卽一采爲一帀毛本作但一采爲一帀〇按此本是也

繅皆二采一就以覜聘陳閩通解同毛本覜作頫

繅藉五采五就毛本五作伍〇按五與周禮合

諸侯遣臣自問要義同毛本問上有相字

皆玄纁繫

無事則以繫玉 重修監本玉誤作王

上以玄 玄下毛有爲天二字

鄭注論語文成章曰絇 要義同毛本文作云○按文成章三字當連讀

此組繫亦名繅藉 陳閩要義同毛本繅作繰

故本降以解繅 毛本本作舉

辭多則史

故辭多爲文史 爲要義作則

辭曰非禮也敢對曰非禮也敢辭 毛本敢下無辭字唐石經徐本俱有與此本標目合集釋通解楊敖俱無要義載經亦無辭字張氏曰經曰辭曰非禮也敢對曰非禮也敢辭按注云辭不受對答問也二者皆卒曰敢言不敢又按疏云辭謂賓辭主人答謂賓答主人介則在旁曰非禮也敢以注及疏文義攷之下脫一辭字審矣又嘗爲注訂不受也之句上更有一辭字以傳寫者疑以注文作經文今滅經以疑注石經考文提要云細繹經文賓辭主人既稱辭則敢下可省文賓對主人亦辭既稱對則敢下當有辭字若省辭字是爲非禮也敢對矣監本以經辭字混入注首而疏中仍作非禮也敢辭卽一本中可證今從唐石經宋本儀禮鄭注○按張說是也注以辭爲不受對爲答爲截然兩事二者皆曰不敢一則不敢不辭一則不敢不對疏引易注其義甚明故朱子敖氏皆從張說疏中非禮也敢辭句此本無辭字毛本必經注既依通解而疏中反增一辭字適滋後人之惑然此本標經文起止仍有辭字蓋自唐石經之後誤讀已久校疏者不知而誤改耳

辭不受也 毛本重辭字徐本不重要義敖氏載注亦不重集釋通解楊氏俱同毛本按經末辭字卽因注首辭字而誤衍在經宜刪在注不必重唯魏氏敖氏得之張氏引注無也字

非禮也敢 張氏通解要義同毛本敢下有辭字

瑣瑣斯其所取災 瑣瑣上要義有旅字

爻互體艮 要義無體字按王應麟輯周易鄭注亦有體字

管人爲客

管人 管通解作館

飧不致

君不以束帛致命者 按君疑云字之誤

草次饌具輕者 要義同毛本饌作飧

賓不拜

以不致命 命敖氏作也

鄉大夫訝大夫

主人使大夫迎士訝者 陳閩通解楊氏俱無迎士者三字

主人使士迎 迎閩本作迓陳本通解俱作訝

及饗食燕皆迎之 通解要義楊氏同毛本無燕字

故鄭君無所止定 要義同毛本通解止作指

賓卽館

如今宮府門外更衣處 通解同毛本要義楊氏宮俱作官要義無門外二字○按毛本不誤否則與周禮注不合

賓既將公事復見之以其摯 之唐石經徐本集釋要義敖氏俱作之通解楊氏俱作訝石經考文提要曰監本作見訝此因儀禮經傳通解之誤通解引此記與上文又見之以其摯不相屬故改爲訝傳寫者不知其意而沿之

此並行君物享主國君 要義同毛本物作賄

有報訝者 要義同毛本有上有向字

凡四器者

云言四國獨此以爲寶者 毛本要義無四字按各本注俱無四字又此以注作以此

是其玉稱寶 要義同毛本其作以

宗人授次

云諸侯及卿大夫之使者 要義同毛本之下有所字○按注有所字

使其臣聘使大聘小聘 通解要義楊氏同毛本下使字作俟

止於次中 止要義作至次陳閩通解俱作其

賓乃出次 次陳閩通解俱作也

上介執圭如重

此謂當將聘於主君廟門外 毛本當下有時字

賓入門皇

鞠躬如也 躬釋文作躳云劉音弓本亦作躬集釋亦作躳張氏曰尔疋云鞠究躳也鞠躬蓋複語自論語作鞠躬學者遂不復致思于其間安知非鞠躬若踧踖之謂者乎如是則鞠音亦誤矣從釋文盧文弨云廣雅鞠躳謹敬也上邱六下邱弓反與此鞠躬字異音義同○按說文鞠曲脊也鞠卽鞠之俗體說文無鞠古蓋通用躳字左傳宣十二年有山鞠躳乎此借常躳爲物名也二字本雙聲今讀左傳者音鞠爲芎則與躳同音史記魯世家鞠鞠如畏然徐廣曰鞠與廣雅同殆以二字音本相同故通言鞠躳又按羣經音辨云鞠躳容謹也音弓鄭康成說孔子之執圭鞠躳如也今本作躬此

毓當卽本之釋文其曰今本作綃則賈氏時儀禮經注已俱作綃矣
下如授 授陳本作受
今亦然 要義同毛本通解今下有當字
故引之爲證 集上要義有以字
引孔子之執圭者 要義同毛本無引字
授如爭承
謂就東楹授玉於主君時 陳閩同毛本授作受
如與人爭承取物 毛本通解承作授
下階
至此云舉足 徐本集釋俱無至字通解有按疏有至字無云字
則志趨卷遯而行也 徐本同毛本遯作豚釋文亦然張氏從之
則志趨卷遯而行也者 毛本要義遯作豚
及門
容色復故 容陳本作客
此謂聘訖 要義同毛本訖作畢
執圭入門鞠躬焉 魏氏曰監本作鞠躬焉○按以躬爲窮與釋文合考鞠躬字經注凡三見釋文於此注作音不云下同蓋偶遺之賈皆作
鞠窮耳
亦謂將聘執圭入廟門時 要義同毛本廟作方
及享
發舍氣也 徐本同毛本發下有氣字
私覿愉愉焉 愉愉釋文作愈愈
出如舒鴈
又舒緩於愉愉也 舒陳本作紓
賓之幣
其貨獻珍異 貨陳本作貢
多貨則傷于德

傷敗其爲德 徐本集釋俱無敗字賓瑞不合通解楊氏毛本俱有
對金玉是自然之物也 要義無是字
幣美則沒禮
忠信而無禮何傳乎 毛本何傳作可傳要義作何傳按檀弓注原文作何傳釋文云傳直專反本亦作傳音附
云愛之 愛要義俱作愛與注合下同毛本作受
此亦儀取彼文 毛本取彼作攸
賄在聘于賄
禮玉束帛乘皮 毛本作禮用玉帛乘皮要義作禮用束帛乘皮
凡執玉
據絢組尺繅藉而言 毛本尺字在據字下
醴尊于東藉 毛本藉作廂唐石經徐陳集釋俱作藉○按上經宰夫實觶以醴疏引作藉是正字廂是俗字
既覿
皆云君命致之 云要義作以
擯者東面
於賓北舉幣 毛本北下有坐字陳閩通解坐上俱有東面二字
擯者與賓敵並受 毛本通解楊氏俱無並受二字
故云自後右客也 毛本云作亦無客字
賓固辭公荅再拜 再唐石經作拜誤
注固亦衍字 陳本同毛本作注拜受至衍字○按毛本是
若君不見
君有疾 疾陳閩俱誤作害葛本作病
自下聽命自西階升受 階唐石經作門誤
自左南面受圭 左閩本作下
不禮
辟正主也古文禮作醴 下五字諸本俱脫嚴本集釋通解敖氏俱有敖氏古誤作今
幣之所及

是下大夫未嘗使者也　陳本無下字閩本擠入

賜饗

故云士介四人　陳監同毛本故作後

儐爲祝

諸侯不使人攝　要義毛本不作亦許宗彥云疏意始終謂諸侯亦攝雖引觀禮而後申之以大小祝俱不行是其意謂觀禮攝辭之祝亦是使人攝之者

聘日致饗　日唐石經作自誤

急歸大禮　此注毛本俱脫徐本集釋通解楊氏俱有浦鏜云四字脫從周禮外饔司儀掌客諸疏校○按前賓退兩拜節亦引此注又按此經通解三見一在歸饔餼章一在問卿章一在夫人歸禮章前一條有注後兩條無注校者止據後兩條遂邈其注

既致饔

乘禽乘行之禽也　嚴本集釋敖氏同毛本上禽字作鶴

饔食燕獻無日數　要義同毛本獻作饗○按作獻與下文注與疏並合

王稍所給賓客者　要義同毛本王作主○按周禮槀人注正作王

乘禽日五雙　要義同毛本五作伍○按聘義作五

云鴈鶩之屬者案爾雅二足而羽　十三字盧文弨移置下文則一雙也下删一羽字按疏意欲以二足釋雙字之義故引爾足而截出之不必如盧所改要義毛本俱同

凡獻

其受之也上介受以入告之　徐本集釋楊敖同毛本通解也作止下之字敖在以字上

各以其爵朝服

此句似非其次宜在凡致禮下絶爛在此　毛本通解俱脫似非其次絶爛在此八字徐本集釋敖氏俱有與此本標目合

注此句至在此　毛本在此作禮下

士無饔○無擯　擯唐石經徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作擯毛本作儐李氏曰當爲儐

大夫不敢辭

此句亦非其次宜在明日問大夫之下　毛本脫亦非其次四字徐本集釋俱有通解作此宜在明日問大夫下

凡致禮

案上經賓壹食壹饗　要義同毛本壹作一

亦實於罋者　要義同毛本罋下有筐字魏氏曰溫本罋下有筐字○按下文兩言豆實實于罋則無筐是也注內筐字恐係衍文經不言筐實不必有筐字

明此饔之豆實　要義同毛本無饔字○按有饔字是也

晉侯享之以加籩　浦鏜云有誤以

得貺不過三獻　得貺要義作云云小字旁書

今豆有加　要義同毛本豆作臣

無饔者

故鄭以無饔禮解之　以下要義有士介二字

凡餼大夫

衆介米八筐　八聶氏作六○按六字與上經合

凡賓拜於朝

則知唯米稟芻薪等不拜也　通解要義同毛本無等字

燕則上介爲賓

以阼階西近主爲位　階陳本作閒

對戶牖南面爲大敬　陳本無牖字閩本牖字擠入

曰子以君命在寡君　曰上集解通解俱有辭字

又拜送　此節經注唐石經徐本集釋俱在君貺寡君節下敖同毛本

自拜聘享至此亦非其次宜承上君館之下　徐本集釋俱如是毛本脫九字通解祗有下七字

賓於館○主人不拜　毛本主誤作王

若賓敬主宜致　賓敬陳本作不拜

大夫來使

此無罪饗之　陳本同毛本饗作享

過則餼之

腥致其牢禮也　徐陳通解楊氏同毛本集釋腥作生

主君　毛本君下有不親饗食所以愧厲之也十字要義有云云二字按既無下十字則主君下必加云云二字文義方足當從要義

云不言罪者罪將執之者毛本無者罪二字要義無云字有者罪二字按上既有云云二字故此句之首不加云字此疏衍述注亦有無云字者

其介爲介

則是從賓爲介得介則饗毛本無得介則饗四字介下有之外二字通解楊氏同

有大客後至

卑不與尊者齊禮徐本集釋通解同毛本楊氏無者字

則無君朝之事要義同毛本則作而

十斗曰斛

今文藪爲逾徐陳集釋通解敖氏同毛本文作八

四秉曰筥

若今萊陽之閒陽通解楊敖俱作易釋文宋本亦作昜今本作暘按萊昜二地名故云之閒或誤作昜遂誤作陽

十筥曰稯

古文稯作緵緵閩本作稯釋文通解俱作緵

儀禮注疏卷二十四校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

公食大夫禮第九【疏】公食大夫禮第九○鄭目錄云主國君以禮食小聘大夫之禮於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第九○釋曰鄭知是小聘大夫者案下文云宰夫自東房薦豆六於醬東設黍稷六簋又設庶羞十六豆此等皆是下大夫小聘之禮下乃別云上大夫八豆八簋又云上大夫庶羞二十此六豆是食上大夫之法故知此篇據小聘大夫也若然聘禮據侯伯之大聘此篇據小聘大夫者屬公設經互見篇設案篇末云魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九鄭注云此以命數爲差九謂再命者十一謂三命者七謂一命者九或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大夫國之孤視子男以此言之魚腸胃倫膚者七者謂男小聘之大夫此公食序在聘禮之下是因聘而食之不言食賓與上介直云大夫者若云食賓與上介則小聘使下大夫上介乃是士是以直云大夫饗得大夫聘賓與上介亦饗小聘之賓若然聘禮據大聘因見小聘此公食先見小聘使言大聘者欲見大聘小聘或先或後不常之義

儀禮　鄭氏注

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵戒猶告也告之必使同班敵者易以相親敬【疏】公食至其爵○注戒猶至親敬○釋曰自此盡如聘論主君使大夫就館戒聘客使來行食禮之事云各以其爵者此篇論據子男大夫爲正兼見五等諸侯大聘使卿之事故云各以其爵

上介出請入告問所以來事【疏】上介出請入告○注問所以來事○釋曰據大夫就賓館之門外賓使上介出請大夫所爲來之事

三辭辭既先受賜不敢當【疏】三辭○注辭既至敢當○釋曰既先受賜者謂聘日致饔受賜大禮故今辭食不敢當之但受饗之聘禮辭而已至於饗食皆當三辭

賓出拜辱拜使者屈辱來迎己

大夫不荅拜將命不荅拜爲人使也將猶致也

賓再拜稽首受命

大夫還復於君

賓不拜送遂從之不拜送者爲從之不敢事【疏】賓不至從之○注不拜至敢事○釋曰案鄉飲酒主人拜送賓不荅拜云禮有而此賓不拜送者以從之不拜事故賓不拜送也若然鄉飲酒鄉射戒賓遂從之而云拜辱拜送者以其主人先反不相隨故得拜辱拜送觀禮使者勞賓於門外使者再拜送之使者既不先反館拜送者尊天子使故也

賓朝服即位于大門外如聘於是朝服則初時玄端如聘亦入于次俟【疏】賓朝至如聘○注於是至次俟○釋曰云大門外如聘者則賓主設擯介以相待如聘時云於是朝服則初時玄端者初時禮賓饔館時服玄端若鄉射主人朝服乃速賓鄉注云射賓朝也戒時玄端以此言之亦賓在館釋所戒大夫卿玄端賓送從大夫至君大門外入次乃去玄端者朝服出次即位也云如聘亦入於次俟者案聘禮賓皮弁聘至于朝賓入于次注云入于次者俟辨則此入次亦俟主人辨也若然聘禮重賓發館卽皮弁此食禮輕及大門乃朝服

卽位具主人也擯者俟君於大門外卿大夫士序及宰夫具其饌物皆於廟門之外【疏】卽位具○注主人至之外○釋曰云擯者俟君於大門外者解卽位之事云卿大夫士序及宰夫具其饌物皆於廟門之外者以其君迎賓入始言卿大夫以下廟內之位則知此具饌物皆在廟門外也故鄭下文注云自卿大夫至此不先卽位從君而入者明助君饗食賓自無事故不在大門內是其義也

羹定肉謂之羹定猶熟也著之下以爲節【疏】羹定○注肉謂至爲節○釋曰云肉謂之羹者爾雅文云定猶熟者之下以爲節者羹定與下文陳鼎之節目也

甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若束若編七鼎一大牢也甸人冢宰之屬兼亨人者南面西上以其賓統於外也扃鼎杠所以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央今文扃作鉉古文鼏皆作密【疏】甸人至若編○注七鼎至作密○釋曰云七鼎一大牢也者案聘禮致飧與饔皆九鼎此亦一大牢而七鼎者此食禮輕無鮮魚鮮臘與聘禮一牢鼎七同也云甸人冢宰之屬兼亨人者案天官甸師氏兼有亨人皆屬冢宰天子禮諸侯比天子爲官職故甸人兼亨人也必使甸人陳鼎兼亨人者亨人職云掌共鼎鑊又案甸師職云掌帥其徒以薪蒸役外內饔之事故使甸人陳亨人陳鼎若然案少牢雍人陳鼎者無甸官故也鼎也既夕士禮云甸人抗重又云甸人築坅以士臣無甸吏官甸人之事非謂當此官也云凡鼎鼏蓋以茅爲之者諸文多言鼎鼏皆不言所用之物此經鼎言若束若編亦不指所用之體故鄭云蓋以疑之然必知用茅者詩曰白茅包之尚書孔傳云包以白茅是束之白茅之物故知用茅也

設洗如饗必如饗者先饗後食如其近者也饗禮亡燕禮則設洗於阼階東南古文饗或作鄉【疏】設洗如饗○注必如至作鄉○釋曰云必如饗者先饗後食如其近者也謂此文行食禮而云如饗明先饗設洗乾乃後食故鄉前如之是先饗設食也案聘禮云公於賓壹食再饗則食在饗前矣不言如燕禮者饗食在廟燕在寢則是饗食之先行之故二者自相先後是以不得用燕禮決之也引燕禮者欲見設洗之法燕與饗食同故無燕禮引燕禮而言也

小臣具槃匜在東堂下爲公盥也公尊不就洗小臣於小賓客饗食掌正君服位【疏】小臣至堂下○注爲公至服位○釋曰知此爲公盥者案特牲尸尊不就洗盥用槃匜故如此所設槃匜亦爲公盥不就洗也云小臣於小賓客饗食掌正君服位者按夏官小臣職云小祭祀賓客饗食如大僕之法此諸侯之禮官小臣職故云小臣掌之也

宰夫設筵加席几設筵於戶西南面而左几公不賓至授几者親設清醬可以略此【疏】宰夫至筵几○注設筵至略此○釋曰云設筵於戶西南面而左几者以其賓在戶牖之間南面又生人左几此於神右几故也云公不賓至授几者此清醬可以略此者決聘禮禮賓時公親授几者以無設清醬之事故也下記云不授几以略云其於禮也

無尊主於食不獻酬

飲酒漿飲俟于東房飲酒清酒也漿飲截漿也其俟奠於豐上也飲酒先言飲明非獻酬之酒也飲先言飲別於六飲也【疏】飲酒至東房○注飲酒至飲也○釋曰云飲酒清酒也者按周禮酒正注先鄭云清酒祭祀之酒後鄭從之則此賓客用之者儀賓飲也云其俟奠於豐上也者下云飲酒實於觶加于豐是也此云截漿其汁滓相載故云截漿鄭去彼有加此也云飲酒先言飲明非獻酬之酒也者以其鄉飲酒燕禮等獻酬之酒皆不言飲飲之可知此據漱口故言飲是異於獻酬酒故也是以酒人云共賓客之禮酒飲酒漿注云禮酒醴漿之酒不言飲食之酒云飲亦是其饌也云饌飲先言饗別於六飲也者按漿人云共王六飲水漿醴涼醫酏是先云六飲後云水饌與此先云饌不同故云先云饌別於六飲必別於六飲者使六飲漿漿而飲此漿飲漱口不爲漿故異之

凡宰夫之具饌于東房凡非一也飲食之具宰夫所掌也酒不在凡中者以無尊猶謙在堂【疏】凡宰至東房○注凡非至在堂○釋曰云酒漿不在凡中者謂無尊猶謙在堂者以其酒漿常在堂若不特言之則几中舍之言謂酒漿仍在堂故上特言之

公如賓服迎賓于大門內不出大門降於國君【疏】公如至門內○注不出至國君○釋曰自此盡階上北面再拜稽首論主君迎賓入拜至之事云不出大門降於國君者以聘禮賓至拜辱賓事進荅拜又云致賓饔饗食皆如將幣之儀是國君來聘出迎也

大夫納賓大夫謂上擯也納賓以公命

公入門左公再拜賓辟再拜稽首左西方賓位也辟逡遁不敢當君拜也

公揖入賓從揖入道之

及廟門公揖入廟禰廟也【疏】及廟門公揖入○注廟禰廟也○釋曰儀禮之內單言廟者皆據禰廟是以昏禮納采云至于廟記云凡行事必用昏昕受諸禰廟以此而言則言廟皆禰廟也若非禰廟則言廟祧若聘禮云不腆先君之祧云受于祖廟之禰是也但受聘注祖廟食饗在禰燕不於寢又在寢是其次也

賓入

三揖每曲揖及當碑揖相人偶

至于階三讓讓先升【疏】至于階三讓○釋曰按曲禮云客若降等則就主人之階主人固辭然後客復

說西階此亦降等初即就西階者此君與客食禮禮之正法謂大夫士以小小待食之禮故與此不同也

公升二等賓升遠下人君【疏】公升二等賓升〇注遠下人君〇釋曰言遠下人君若亦取君行一臣行二之義也

大夫立于東夾南西面北上東夾南東西節也取節於夾明東於堂【疏】大夫至北上〇注東夾至於堂〇釋曰此謂主國卿大夫立位云取節於夾明東於堂者序已西爲正堂序東有夾室今大夫立于夾室之南是東于堂也

士立于門東北面西上統於門者非其正位辟賓在此【疏】士立至西上〇注統於至在此〇釋曰案燕禮大射士在西方東面北上不統於門又在門東北面宜東統於君今在門東西上統於門者以賓在門西辟賓在此非正位故也

小臣東堂下南面西上

宰東夾北西面南上宰宰夫之屬也古文無南上【疏】小臣至南上〇注宰宰至南上〇釋曰云宰東夾北西面南上者謂在北堂之南與夾室相當故云夾北也云宰宰夫之屬也者以經云南上則非止一人但宰官之內有宰夫之等是以下有宰夫之官皆於此立可知故云之屬也若然宰之尊官在小臣之下者以其立位在北堂南故先見之非謂尊卑先後爲次也

內官之士在宰東北西面南上夫人之官內宰之屬也自卿大夫至此不先卽位從君而入者明助君饗食賓自無事【疏】內官至南上〇注夫人至無事〇釋曰云夫人之官內宰之屬也者經云內官按周禮天官內宰下大夫掌王后已下彼天子內官諸侯未必有內宰以其言內官之士以士爲之明當天子內宰故舉內宰況之也云自卿大夫至此不先卽位從君而入者明助君饗食賓自無事者按前聘時君迎客于大門內時卿大夫已下入廟卽位者受聘事重非饗食之事故先入廟卽位此已下雖有宰及宰夫者皆有事及大夫上牲士庶羞之等皆助君食賓非己之事故後入也

介門西北面西上西上自統於賓也然則承擯以下立於士西少進東上【疏】介門至西上〇注西上至東上〇釋曰云然則承擯以下立于士西少進東上者以其介統於賓而西上則擯統於君而東上可知承擯以下旣是有事之人承擯是大夫又卿於士故知少進東上不言上擯者上擯有事其位不定故不言

公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜楣謂之梁至再拜者興禮俟賓嘉其來也公再拜賓降矣【疏】公當至再拜〇注楣謂至降矣〇釋曰自此盡稽首論公拜至賓答拜之事云公再拜賓降矣者釋經賓降在至再拜下公出拜上以其至再拜者公已一拜賓卽降下公再拜者賓降後又一拜雖一拜本當再拜故皆以再拜言之猶下侑幣之時公一拜賓降公再拜注云賓不敢俟成拜也若然鄭云公再拜賓降矣者解經至再拜者賓降也

賓西階東北面答拜西階東少就主君敬也

擯者辭辭拜於下拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓降再拜公降擯者釋辭矣猶降終其再拜稽首興起也【疏】賓西至拜〇釋曰自此盡稽首論賓降答拜之事此云答拜下云拜也並公未降之前賓爲一拜以其賓始一拜之間公降一等故間在一辭之中是以鄭云賓降再拜釋經北面拜答及拜也云公降擯者釋辭矣者解經辭曰寡君從子雖將拜興也鄭注云賓猶降終其再拜稽首者按下文賓栗階升不拜升既不拜略於下雖辭賓猶終降再拜稽首也若然擯者辭拜於下之時其位在下故下記云卿擯由下注云不升堂是也按下文云擯者退負東塾而立注云無事又云擯者進相辭然則擯者有事則進無事則退故負東塾也

賓栗階升不拜自以己拜也栗實栗也不拾級連步趣主國君之命不拾級而下曰辵【疏】賓栗階升不拜〇注自以至曰辵〇釋曰云自以己拜也者於堂下終爲再拜稽首故於堂上不拜也云栗實栗也者謂疾之意也云不拾級連步者曲禮云拾級聚足連步以上鄭注云拾當爲涉聲之誤也級等也涉等聚足謂前足躡一等後足從之併此涉級也連步鄭云重蹉跌也足相隨不相過也其連步據足而言涉級據階而說其實一也此時釋常升法此栗階據趨君命而上按燕禮記云凡公所辭皆栗階注云栗階謂越等謂君命也又曰凡栗階不過二等注云其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂是栗階之法也云不拾級而下曰辵者凡升降有四種云辵者君命急則越三等爲辵階越一等爲歷階又有連步又有栗階爲四等也

已異於燕禮記說也

命之成拜階上北面再拜稽首賓降拜主君辭之賓雖終拜於主君之意猶爲不成【疏】命之至稽首〇注賓降至不成〇釋曰按論語孔子云拜下禮也今拜乎上泰也是以上之主君雖辭賓猶終拜於下盡臣之禮爲成拜主君之意猶以爲不成故命之升成拜賓遂從君之意故升更拜也

士舉鼎去冪於外次入陳鼎于碑南南面西上右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載入由東出由西明爲賓也今文奠爲委古文待爲持【疏】士舉至待載〇注入由至爲持〇釋曰自此盡逆退復位論鼎入已載之事云去冪於外次入者次入謂序入也故少牢云序入去冪於外者以其入當載於俎故去之也士喪士虞皆入乃去冪者喪禮變于吉故也

雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退旅人雍人之屬旅食者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如鼎鼎匕俎每器一人諸侯官多也【疏】雍人至鼎退〇注旅人至多也〇釋曰云旅人雍人之屬者以其燕禮云尊士旅食于門西兩圜壺鄭云士旅食者所謂庶人在官者也王制解之者是也雍人言入旅人言退文互相備也者雍人言入亦退旅人言退亦入入而退去故云文互相備也云每器一人諸侯官多也者按少牢云鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從是大夫官少故每人執也若然特牲云贊者執俎及匕從鼎入設之士虞亦云匕俎從設少牢云執匕者執俎者從鼎而入設之士不言升合者士官彌少升合可知不言者文不具或可士禮又異於大夫執鼎人兼執匕俎故士喪禮小斂大斂舉鼎者執匕俎也若依前禮則士喪禮略或人兼故也

大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕長以長幼也序猶更也前洗南【疏】大夫至面匕〇注長以至洗南〇釋曰云進盥退者與進者交于前鄭云前謂洗南但言前不云北鄉飲酒鄉射賓盥北面則此大夫亦皆北面可知云長以長幼也者若然禮云命長之類皆據長幼爲長不謂衆中之長者也

載者西面載者左人也亦序自鼎東西面於其前大夫匕則載之【疏】載者西面〇注載者至載之〇釋曰前云左人待載其時鼎東南面今大夫鼎北面南匕之左人當載故序自鼎東西面於其前矣俎正當鼎南則載者在鼎南稍東也

魚腊飪飪孰也食禮宜孰饗有腥者【疏】魚腊飪〇注飪孰至腥者〇釋曰云上文宜云饗定內謂之恐魚腊不在饗故此特舉魚腊飪飪孰也以食禮亦孰故不言飪也〇注饗有腥者〇釋曰樂記云大饗而俎腥魚鄭注云腥魚爲俎實不臑孰之是饗禮有腥者也又宣公十六年冬晉侯使士會平王室定王享之原襄公相禮殽烝武子私問其故王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也又國語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚宴饗則有殽烝以此觀之明饗有腥以饗禮用體薦體薦則腥矣故禮記大饗其王事豚解而腥之豚解者皆腥也

載體進奏體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在前下大夫體七个【疏】載體進奏〇注體謂至七个〇釋曰云體謂牲與腊皆數體直言體不數體形不數以下象亦七體故鄭云下大夫體七个若然七个此不言體形按士虞記云升左肩臂臑肫胳脊脅離肺亦十一體右胖髀不升膞胳脊脅肫可知既用右又用左胖則左胖爲庶羞其庶羞者此下大夫十六豆上大夫二十豆也若致饗及食皆有庶羞云鼎皆無庶羞鄉飲酒鄉射燕禮大射雖同用狗一牲以其事亦皆有也云奏謂皮膚之理進其理本自前者此謂生人食法故進本本謂近上者若祭祀則進末故少牢云進下鄭云變於食生是也

魚七縮俎寢右右首也寢右進鬐也乾魚近腴多骨鯁【疏】魚七縮俎寢右〇注右首至骨鯁〇釋曰云縮俎者於人爲縮魚在俎爲縮於人亦橫云寢右鄭云右首也寢右進鬐也亦在戶鯁之也

閑南面組則東西陳之魚在組首在右腹腴鄉南寄脊也進脊在北鄉賓必以脊鄉賓者鄉云乾魚近腴多骨鯁故不欲以腴鄉賓取脊少骨鯁者鄉賓優賓
故也若祭祀則進腴以鬼神尚氣腴者氣之所聚故少牢進腴是也 腸胃七同俎 以其同類也不異其牛羊腴賤也此俎實凡二十八 疏腸胃
七同俎○注以其至十八○釋曰云以其同類也者此經同俎以其牛羊同是畜類也云不異其牛羊腴賤也者以牲體則異俎及此腸胃腴同俎以其腹腴
賤故略之同俎也云此俎實二十八者牛羊各有腸胃腸胃各七四七二十八也但此腸胃與牲或同鼎同俎或別鼎別俎何者據此下文七鼎腸胃與牲別
鼎別俎是其正法取其鼎俎奇也少牢五俎腸胃與牲同鼎者以其有鮮獸若腸胃別鼎則大不得奇故升腸胃與牲同鼎有司徹亦然此腸胃七者以其與
牲體別鼎故取數於牲亦七少牢升腸胃於牲鼎故云腸三胃三取數於脊骨各三也實尸禮殺於正祭故腸胃各一既夕盛葬奠故腸胃五也 倫膚
七 倫理也謂精理滑脆者今文倫或作論 疏倫膚七○釋曰倫膚謂豕之皮革爲之但此公食大夫爲實用爲美故膚與腸胃皆別鼎組特牲腥有三
鼎魚腊不同鼎故膚從牲同鼎有司徹雖同少牢亦止三鼎而已羊豕魚皆一鼎故膚還從於牲鼎也又此膚與牲體之數亦七而少牢膚九者此食禮故膚
從體數少牢大夫之祭膚出下牲故取數於牲之體而九也 腸胃膚皆橫諸俎垂之 順其在牲之性也腸胃垂及俎拒 疏腸胃
至垂之○注順其至組拒○釋曰腸胃得在牲而垂膚亦言順性之性者從多而首云垂及組拒者少牢云腸三胃三垂及組拒是也 大夫既匕
匕奠于鼎逆退復位 事畢宜由便也士匕載者又待設俎 疏大夫至復位○注事畢至設俎○釋曰士匕載者又待設俎者以上文云
士舉鼎又云左人待載下文云士設俎于豆南是載者又待設俎可知也 公降盥 將設醬 疏公降盥○注將設醬○釋曰自此盡各卻于其西
設公與宰夫爲賓設正饌之事云將設醬者下云公設之是以盥手也 賓降公辭 辭其從己 卒盥公壹揖壹讓公升賓升
揖讓皆壹殺於初古文壹皆作一 宰夫自東房授醯醬 授授公也醯醬以醯和醬 疏宰夫至醯醬○注授授至和醬○釋曰按記云
蒲筵常長丈六尺於堂上戶之閒南面設之乃設正饌於中席自中席已西設庶羞也云醯醬以醯和醬者按歸饔餼之醯別知此醯醬不別而以醯
和醬者此經所陳物異者皆別器此醯醬下但言醬不別醯明以醯和醬可知祭祀無此法以生人尚褻味故有之言 公設之 以其爲賓饌本
賓辭北面坐遷而東遷所 東遷所奠之東側其故處 疏賓辭至遷所○注東遷至故處○釋曰云東遷所者謂以西爲上君設當席中
故東遷之辟君設處側近也近其故處 公立于序內西鄉 不立阼階上示親饌 疏公立至西鄉○注不立至親饌○釋曰云不立阼階
上示親饌者以其君之行事皆在阼階上今近北者以其設饌在戶西近北今君亦近北是亦親監饌故也 賓立于階西疑立 不立階上
以主君離阼也疑正立也自定之貌今文曰西階 宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢
昌本南麋臡以西菁菹鹿臡 醓醢醢有汁也昌本昌蒲本菹也醢有骨謂之臡菁蔓菁菹也今文臡皆作麋 疏宰夫
至鹿臡○注醓醢至作麋○釋曰云醓醢醢有汁也者按周禮醢人云朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡已下依此爲次○注云醓肉汁也則此醓醢是肉之汁人云昌本者彼注豆
云昌蒲根又按彼注言齏菹之稱菜肉通又云細切爲齏全物若牒爲菹又按彼經爲菹者經言菹不言齏者即是齏也彼言昌本亦即齏也此注云菹者齏
菹齏爲之異通而言之亦得爲菹故云菹也云醢有骨爲臡無骨者爲醢雅釋器云肉謂之醢有骨者謂之臡又鄭司農云有骨爲臡無骨爲醢也云案爾雅釋
菹也者鄭之蔓菁也今 士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛西腊腸胃亞之 亞次也不言綷錯俎尊
疏士設俎至亞之○注亞次至俎尊○釋曰云不言綷錯俎尊者設豆綷陳之下設黍稷錯陳之此設俎不綷不錯者但尊故也 上膚以爲特

直豕與腸胃東也特膚者出下牲賤 疏上膚以爲特○注直豕至牲賤○釋曰云出下特者以豕在牛羊之下賤膚豕之所出故云出下牲賤之於組東
也 旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所 以其空也其所謂當門 疏旅人至其所○釋曰前旅人以匕入加於鼎退
出今還使之取匕前士舉鼎入今不使士舉鼎出者以其士載乾遂設俎於賓前事未畢故甸人舉鼎而出也 宰夫設黍稷六簋于俎
西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳 並併也今文曰併古文簋皆作軌 大羹湆不
和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入
反位 大羹湆煮肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰謂大宰宰夫之長也有蓋者鐙自外入爲風塵今文湆爲汁又曰入門自阼階無升 疏
大羹至反位○注大羹至無升○釋曰云以蓋降出入反位者宰位在東夾北西面南上今以蓋降出送於門外乃更入門反於東夾北位也云大羹湆煮肉
汁也大古之羹者謂是大古五帝之羹云不和無鹽菜者大古質故不和以鹽菜對鉶羹之以鹽菜者也云瓦豆謂之鐙者詩云于豆于登毛亦云木曰豆瓦
曰登云宰謂大宰宰夫之長者以單言宰諸侯三卿無大宰以司徒兼大宰大宰之下有宰夫故云宰夫之長也 公設之于醬西賓辭
坐遷之 亦東遷所 疏公設至遷之○注亦東遷所○釋曰言亦者亦前醬東遷所以醬既東遷所今於醬西遷之明亦東遷所移之故醬處也 宰
夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛 鉶菜和羹之器 疏宰夫至東牛○注鉶菜和羹之
器○釋曰云鉶菜和羹之器者下記云牛藿羊苦豕薇是菜和羹以鉶盛此羹故云之器也據羹在鉶言之謂之鉶羹據器言之謂之鉶鼎正鼎之後設之謂
之陪鼎據入庶羞言之謂之羞鼎其實一也 飲酒實于觶加于豐 豐所以承觶者也如豆而卑 宰夫右執觶左執
豐進設于豆東 食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡奠者於左 疏宰夫至豆東○注食有至於左○釋曰云食有酒者優賓
也者按下文宰夫執觶漿飲賓受唯用漱口不用酒今主人飲設之是優賓引燕禮者彼據酒主人其於薦左賓不飲取其於薦右此酒不用故亦奠於豆
東酒飲雖異不舉是同故引爲證也按燕禮無此文鄉飲酒鄉射記皆云凡奠者於左舉者於右不同之而引燕禮記者此必轉寫者誤本引鄉飲酒鄉射
之等 宰夫東面坐啓簋會各卻于其西 會簋蓋也亦一一合卻之各當其簋之西 疏○注會簋至之西○釋曰云亦一
一合卻之者卻者仰也簋蓋有六兩兩皆相重而仰之謂之卻合故云一一卻合之各當其簋之西爲兩處亦者亦少牢故少牢云佐食啓會蓋二以重設于
也敦南 贊者負東房南面告具于公 負東房負房戶而立也南面者欲得鄉公與賓也 南 疏贊者至于公○注負東至賓也
○釋曰自此盡醬湆不祭論賓所祭饌之事經直云負東房鄭知負房戶而立者以公在東序內賓在戶西雖告具于公且欲使賓聞之故知於房近西是以
鄭云得鄉公與賓也 公再拜揖食 再拜拜賓饌具 賓降拜 答公拜 公辭賓升再拜稽首 不言成拜降未拜 賓
升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之閒祭 擩猶染也今文無于 贊者東面坐取黍實于左
手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之 取授以右手便也賓亦興受坐祭之於豆祭也獨云贊興優賓也少
儀曰受立授立不坐 疏贊者東面至祭之○注取授至不坐○釋曰此所授者皆謂遠賓者故菹醢及鉶皆不授以其近賓取之易故不言按曲禮云殽之
序辯祭之故知雖不授亦祭可知也經直云祭知祭之於豆祭者按少牢云尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒故知於豆祭也云獨云贊興優賓者欲見賓坐
而不興是優賓其實俱興也引少儀者欲見贊興賓亦興之義以其賓坐贊亦坐故也 三牲之肺不離贊者辯取之壹以

授賓肺不離者，刌之也。不言刌，刌則祭肺也。此舉肺不離而刌之，便賓祭也。祭離肺者，絕肺祭也。壹，猶稍也。古文壹作一。○疏[illegible]

賓興受，坐祭。[illegible] 挩手，扱上鉶以柶，辯擩之，上鉶之間祭。挩，拭也。拭以巾。扱，以柶扱其鉶菜也。[illegible]

祭飲酒於上豆之間。魚腊醬湆不祭。不祭者，非食物之盛者。疏[illegible]

宰夫授公飯粱，公設之于湆西。賓北面辭，坐遷之。遷之，遷而西之，以其東上也。疏[illegible]

公與賓皆復初位。位，序內、階上。疏[illegible]

宰夫膳稻于粱西。膳猶進也。進稻粱者以簠。疏[illegible]

士羞庶羞，皆有大，蓋，執豆如宰。羞，進也。庶，衆也。進衆珍味可進者也。大，以肥美者特爲臠，所以祭也。魚或謂之膴。膴，大也。唯醢醬無大。疏[illegible]

先者反之，由門入，升自西階。庶羞多，羞人不足，則相授於階上，復出取也。疏[illegible]

先者一人升，設于稻南簋西，間容人。[illegible] 疏[illegible]

旁四列，西北上。不統於正饌者，雖加，自是一禮，是所謂羞。[illegible] 疏[illegible]

膷以東臐、膮、牛炙。膷，今時臛也。牛曰膷，羊曰臐，豕曰膮，皆香美之名也。古文膷作香，臐作熏。[illegible]

炙南醢，以西牛胾、醢、牛鮨。先設醢，胾之次也。內則謂鮨爲膾，然則膾用鮨。今文鮨作[illegible]。疏[illegible]

鮨南羊炙，以東羊胾、醢、豕炙。[illegible]

炙南醢，以西豕胾、芥醬、魚膾。芥醬，芥實醬也。內則曰：「膾，春用蔥，秋用芥。」[illegible]

衆人騰羞者盡階，不升堂，授，以蓋降出。騰當作媵。媵，送也。授，授先者一人。[illegible]

贊者負東房，告備于公。復告庶羞具者，以其異饌。疏[illegible]

贊升賓。以公命命賓。疏[illegible]

賓坐席末，取粱，即稻，祭于醬湆間。即，就也。祭稻粱不以豆，正饌加也。[illegible]

贊者北面坐，辯取庶羞之大，興，一以授賓。賓受，兼壹祭之。壹壹受之，而兼壹祭之，庶羞輕也。自祭之於膷臐之間，以異饌也。疏[illegible]

賓降拜。拜庶羞。疏[illegible]

公辭。賓升再拜稽首。公答再拜。賓北面自間坐，左擁簠粱，右執湆以降。自，由也。由兩饌之間也。擁，抱也。

公辭。賓西面坐奠于階西，東面對，西面坐取之，栗階升，北面反奠于其所，降辭公。必取粱者，公所設也。以之降者，堂，尊處，欲食於階下然也。[illegible] 疏[illegible]

公許。賓升，公揖退于箱。箱，東夾之前，俟事之處。疏[illegible]

擯者退，負東塾而立。無事。疏[illegible]

賓坐，遂卷加席，公不辭。贊者以告公，公聽之，重來優賓。疏[illegible]

賓三飯以湆醬。每飯歠湆，以殽擩醬。食正饌也。三飯而止，君子食不求飽。不言其殽，優賓。疏[illegible]

宰夫執觶漿飲與其豐以進。此進漱也。非爲卒食，爲將有事，緣賓意欲自絜清。[illegible]

賓挩手，興受。宰夫

設其豐于稻西[illegible]

庭實設[illegible]

賓坐祭遂飲奠於豐上[illegible]

公受宰夫束帛以侑西鄉立[illegible]

賓降筵北面[illegible]

擯者進相幣[illegible]

賓降辭幣升聽命[illegible]

降拜[illegible]

公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面[illegible]

退西楹西東面立[illegible]

公壹拜賓降也公再拜[illegible]

介逆出[illegible]

賓北面揖執庭實以出[illegible]

公降立[illegible]

上介受賓幣從者訝受皮[illegible]

賓入門左沒霤北面再拜稽首[illegible]

公辭[illegible]

揖讓如初升[illegible]

賓再拜稽首公荅再拜[illegible]

賓降辭公如初[illegible]

賓升公揖退于箱[illegible]

賓卒食會飯三飲[illegible]

不以醬湆[illegible]

挩手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西[illegible]

東面再拜稽首[illegible]

公降再拜[illegible]

介逆出賓[illegible]

出公送于大門內再拜賓不顧[illegible]

有司卷三牲之俎歸于賓館[illegible]

魚腊不與[illegible]

儀禮疏卷第二十五

儀禮注疏卷二十五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

公食大夫禮第九

此篇據小聘大夫者　通解楊氏篇下俱有據字毛本無

上介出請入告

問所以來事　毛本以下有爲字嚴本集釋要義俱無爲字段氏曰注曰問所以來事按釋文云以爲于僞反今本于以字下脫一爲字從釋文盧文弨云疏云賓使上介出請大夫所爲來之事無以字釋文或本是所爲誤作以爲也

賓朝服

入于次者俟辦　陳本通解要義同毛本辦作辧下同

甸人陳鼎七○鼏若束若編　鼏聶氏作冪注同

案少牢彝定　毛本牢作宰○按牢字是

甸人築坅坎　陳本同毛本坅作埳○按坅五錦反宜從陳本

詩云白茅苞之　云陳本作曰苞要義作苞毛本作包○按作苞是也

設洗如饗

故鄉前如之　毛本鄉誤作饗

公於賓壹食再饗　要義同毛本壹作一按聘禮作壹

凡宰夫之具

言謂酒漿仍在堂　浦鏜云言疑衍字誤

及廟門

問鄉云　陳監通解要義同毛本鄉作嚮○按鄉字是

燕輕於食饗　通解要義同毛本輕作禮○按輕字是

小臣東堂下

宰尊官在小臣之下者　在上陳閩通解俱有反字

內官之士

及大夫二牲　浦鏜云七誤二

公當楣北鄉

賓不敢俟成拜也　通解要義同毛本俟作候○按作俟與俟注文合

解經至再拜者賓降也　陳閩要義同毛本也作矣○按者字衍文

賓栗階升　唐石經無賓字集釋楊氏校云此承上賓西階東北面答拜不必更言賓當從石經去之○按上有公降一等揖賓賓辭則此賓字不宜删燕禮公有命節疏引亦有賓字石經非也

栗蹙栗也　嚴本通解同毛本蹙作賓按蹙與述注合

士舉鼎去羃於外次　羃唐石經嚴本俱作羃釋文毛本作鼏○入陳鼎于碑南面西上　南字唐石經嚴本集釋通解敖氏俱不重徐本楊氏毛本俱重敖氏曰碑下脫一南字

論鼎入已載之事　浦鏜云七誤已

云去羃於外次入者　毛本羃作鼏

士喪士虞皆入乃去羃者　士喪士虞陳本作士喪禮禮字下空一字閩本作士喪禮云

雍人以俎入

皆合執二俎以相從　監本通解同毛本從下有入字

或可士禮又異於大夫　監本同毛本可作云

大夫長盥洗東南○南面匕　瞿中溶云石本原刻南面下有西上二字後磨改删去

魚腊飪

以饗禮用體薦體薦則腥矣　要義同毛本體薦二字不重出

載體進奏

則此亦用右胖肩臑臂肫骼脊脅可知　骼閩本作胳

魚七

乾魚近腴　近陳閩葛本通解楊氏俱誤作進釋文於近字作音

腸胃七

既夕盛葬奠　通解同毛本葬作陳○按葬是

倫膚七

謂精理滑脃者　脃徐陳閩監葛本集釋通解俱作脆釋文毛本嚴本俱作脃按說文脃从肉从絕省作脆非也

釋曰倫膚　毛本倫誤作論

亦止三鼎而已　陳閩通解要義同毛本亦作一○按亦字是

卒盥

揖讓皆壹 徐本集釋通解楊氏同毛本壹作一

公立于序內

是亦親監饌故也 毛本通解亦作示

宰夫自東房

謂之饎 毛本之作爲

即今之蔓菁也 菁陳閩俱作青

士設俎于豆南

不言綼錯 張氏曰釋文云不綼中無言字從釋文○按疏有言字

但尊故也 毛本但作俎

膚以爲特

直豕與腸胃東也 也通解作北

宰夫設鉶四于豆西 鉶釋文作鈃

注鉶菜和羹之器 陳閩監本同毛本菜下有至字無和羹字按毛本亦因欲均齊字數而改

宰夫右執觶

引燕禮者 禮下要義有記字

不同之而引燕禮記者 按同字疑誤或是引字

此必轉寫者誤 通解要義同毛本轉作傳者下有之字張淳作傳無之字

宰夫東面坐

簠蓋有六 蓋要義作會

謂之郤合 郤合二字要義倒下同

三牲之肺不離

刌之也 徐本集釋通解同毛本刌作扣下並同

壹猶稍也古文壹作一 古上今本有一圈不知何故通解亦無按此節經注據士冠疏則經當云一以授賓注當云古文一作壹

今本與賈說不合當由後人妄改然諸本皆然其誤久矣

扱之 毛本通解扱下有離字

絕末而祭之 通解同毛本末作未

祭飲酒于上豆之閒

以正在饌之內 正在毛本作在正○此本倒

賓受兼壹祭之 通解同毛本壹作一

士羞庶羞

或有司徹云 毛本通解無或字

先者反之

釋曰反之者 此段疏五十五字今本俱譌作注通解載此疏於下節注下

先者一人升

以其黍稷西近北有稻 閩本通解同毛本近作之○按近字是

是稻粱與庶羞俱是加 毛本通解無粱字

而在黍稷正饌之西 監本同毛本而作俱

是下不與正豆併也 浦鏜云誤衍下字

下文賓左擁簠粱 通解同毛本簠作簋○按簋盛黍稷簠盛稻粱下經簠字諸本俱作簋

旁四列

胾謂切肉 通解同毛本謂作爲

炙南醢

肉則謂鮨爲膾 張氏曰注曰內則謂鮨爲膾按監本毛本內作肉膾徐陳俱作會張淳通解楊敖俱作膾

然則膾用鮨 膾徐本作鱠誤集釋上句作鱠此句作膾

衆人騰羞者

授先者一人 一人二字監本誤作經在下節首

贊者負東房

復告庶羞具者 復徐本作脩集釋通解楊敖俱作復

自此盡兼壹祭之 毛本壹作一

賓坐席末

祭稻粱不於豆祭 嚴本楊氏同與此合毛本於作以陳本無以字

祭加宜於加 加宜二字徐本倒陳本無宜字集釋通解楊氏俱同毛本

而此云加者毛本此云作云此按此本與要義俱倒
贊者北面坐
壹壹受之集釋壹壹作一一下賓一作壹
決上三牲之脯祭之盧文弨改脯爲胏
賓北面自閒坐左擁簠粱左監本誤作右擁誤作擯毛本簠作簋唐石經嚴本集釋通解敖氏俱作簋與前先者一人升節所引合
徐本楊氏俱與毛本同石經考文提要曰曲禮執食興辭注引公食禮正作左擁簠粱
賓三飯以湆醬
以肴擩醬肴徐陳通解楊氏俱作肴下同毛本作殽按殽者相雜錯也俗擩肴饌字閒舊於此作殽於下不言其殽又作肴可見其無定也
後不悉校
主人延客食胾客陳閩俱作之食毛本作有通解要義俱作食○按作有與曲禮異
大夫士與客燕食要義同毛本通解大上有彼字按彼字當有
注云皆食黍也浦鏜云脫一食字
故下宰夫進漿毛本漿作醬○按漿是也
賓捝手捝唐石經初从木後改
宰夫設其豐于稻西
云酒在東漿在西者要義同毛本通解無漿在西三字按無者非
公受宰夫束帛以侑
按大射禮大閩本作上按射亦當作聘
公凡受於序端盧文弨改作公受几於序端案公凡受三字當作一過言公凡有所受必於序端也觀疏下文自明
賓降筵北面
北面於階上嚴本敖氏同徐本集釋通解楊氏毛本於下有西字張氏曰疏云西階上從疏
賓降辭幣
栗階升聽命栗陳閩通解俱作東○按東字非也鄭於彼注云栗階趨君命尙疾不連步
退西楹西
三逡遁也毛本遁作巡○按聘禮注作遁
賓降

將復食毛本食誤作入
賓升
已食會飯三漱漿也八字閩本夾行細書
以其稻粱無會要義無以其稻粱四字
不以醬湆
後言湆者湆嚴本楊氏同毛本無者湆二字
鄭意以庶羞黍稷是其正要義同毛本無庶羞二字
云後言湆者湆或時後用者毛本無者湆二字要義刪存云後言湆者五字
捝手興
云不以出者非所當得又以己得侑幣者下十一字諸本俱脫
東面再拜稽首
入門左沒霤毛本通解入上有更字
有司卷三牲之俎
宅時有所釋故毛本宅作他釋文作宅云本又作他
云宅時有所釋故者宅要義作宅與釋文合毛本作他

儀禮注疏卷二十五校勘記

儀禮疏卷第二十六上

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首朝謂大門外【疏】明日至稽首○注朝謂大門外○釋曰自此盡訝聽之論賓拜謝主君之事云朝謂大門外者以其經云拜賜于朝無賓入之文又賓禮以拒違朝亦無賓入之故皆言朝云云朝謂大門外也若然案閔二年左氏傳云季友將生使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之右閒于兩社為公室輔注兩社周社亳社之閒朝廷執政所在但諸侯左宗廟右社稷在大門之內則諸侯外朝不在大門內者但外朝在大門外兩社之閒適案外朝而言執政所在又此食禮拜侑幣時禮言拜賓與不拜東帛者使人致之故拜此食禮君親賜不拜之不訝聽之受其言入告出報也此下大夫有士訝【疏】訝聽之○注受其至士訝○釋曰云此下大夫有士訝者此篇是子男使下大夫小聘又案周禮掌訝大夫有士訝故云此下大夫有士訝也

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎記公食上大夫異於下大夫之數豆加葵菹蝸醢四四為列俎加鮮魚鮮腊三三為列無特【疏】上大夫至二俎○注記公至無特○釋曰云豆加葵菹蝸醢者案周禮醢人朝事之豆云韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡案上文下大夫六豆用以下乃有韭菹今上大夫八豆不取茆菹麋臡而取饋食之豆葵菹蝸醢者鄭以特牲少牢參之後二簋俱以饋食為始皆用周禮饋食之豆特牲兩豆用饋食葵菹蝸醢少牢四豆二豆與特牲同兩豆用朝事之豆韭菹醓醢注云韭菹醓醢朝事之豆此而饋食用之豐大夫禮以此觀之故此公食大夫饗用饋食之豆亦是饋大夫禮也云俎加鮮魚鮮腊者上文下大夫七俎牛羊豕魚腊腸胃與膚此云九俎則加鮮魚鮮腊云無特者陳饌要方上七俎者東西兩行為大俎一俎在特子俎東此九俎為三行故無特雖無特膚亦為下

魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九此以命數為差也九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男【疏】魚腸至若九○注此以至子男○釋曰云此以命數為差也者案周禮典命公侯伯之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命士不命則諸侯之臣分為三等三命再命一命不命與一命同此經魚腸胃倫膚亦分為三等有十一有九有七則十一當三命九當再命七當一命若然惟有上下二文者以公侯伯之大夫與子男之卿同再命卿爵尊為上大夫爵卑為下大夫則上若九者子男之卿也下言若九者公侯伯大夫也故鄭云卿則曰上大夫則曰下命云大行國之孤視子男者欲見此經唯見三命以下案周禮典命大國之孤四下云大行人云大國之孤執皮帛以繼子男又云其他皆視小國之君若然孤與子男同十三侯伯十五上公十七差次可知

庶羞西東毋過四列謂上下大夫也古文毋為無【疏】庶羞至四列○注謂上至為無○釋曰上文云庶羞西東毋過四列此上大夫四四十六內言羞西東毋過四列則東西橫行上下大夫皆四以為行下大夫四四十六東西四行南北亦四行上大夫東西四行南北五行矣

上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兔鶉鴽鴽無母【疏】上大至鶉鴽○注鴽無母○釋曰云鴽無母者案爾雅釋鳥云鴽鴾母郭氏曰鶉也青州人呼曰鴾母莊子曰田鼠化為鶉淮南子云蝦蟆所化也月令曰田鼠化為鴽然則鴽鶉一物也

若不親食謂主國君有疾病若它故【疏】若不親食○注謂主至它故○釋曰自此盡論命主君不親食使大夫致禮於賓館之事疾病之外別云他故者君有死喪之事故聘禮云主人畢歸禮喪唯賓餘之受饗饔食但賓不受之

使大夫各以其爵朝服以侑幣致之執幣以將命

豆實實于罋陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹閒二以並南陳陳饋者於楹閒者東授受於堂中也南北相當以食饌同列耳饋北陳饌於食饌數如豆簋芥醬從陳饋米四今文並作餅【疏】豆實至南陳○注陳饋至作併○釋曰云南北相當以食饌同列耳者案上文正食之時黍稷亦南陳今於楹閒陳饌米亦南陳是正食及此饌陳是同列也云稷北陳者以於食者上文正食之時宰夫自東房薦豆六設於醬東西上陳之今於稷閒二以併北陳故云稷於之也云夫稷數如豆者以其各異物為可問黍故黍數如豆上大夫八豆則八黍下大夫六豆則六黍云黍醬從不者以其三牲不殺生列於門內篇醢百日乃成不由不殺故有麋菹之醢同是醬類故使之相從但庶羞之醯更無別稻宜同一簋今亦一醯知有芥醬者以其有生魚故知有也云醯米四者上文上大夫八簋乃生致之黍稷宜各一醯稻粱二醯故云醯米四

又庶羞陳于碑內生魚也魚腊從上大夫加鮮魚鮮腊雉兔鶉鴽不陳于堂辟正饌【疏】庶羞陳于碑內○注生魚至正饌○釋曰云生魚者魚膾文是魚之中膾者是生魚也案鄭注周禮云薦人膾魚方寸切其腴以為膾所以貴是也此則全生不膾何者俱膾在豆與生炙俱殺今炙在牲未殺膾全不破可知若然庶羞之內生十有鄭豬云生魚者以其載炙在牲不殺於此全無鬻有乾腊雉兔之等以魚為主故云生魚也云腊從者上大夫三牲之肉有乾腊大可知云上大加鮮魚鮮腊云雉兔鶉鴽者以其下大夫七鼎無牲辟肉有乾腊上大鼎九云加鮮鮮膾可知雉兔鶉鴽亦生致之矣云不陳于堂辟正饌者以其本在堂正饌之西今在碑內故云辟正饌也若然不陳於碑南者以本合在今宜上近堂故在碑北

庭實陳于碑外執乘皮者也不參分庭一在南者以言歸宜近內【疏】庭實陳于碑外○注執乘至近內○釋曰執乘皮者聘禮記云庭實皮則攝之內文參分庭一在南此陳在碑外若然內設之不參分庭一在南以言歸宜近內者一在南陳之者謂在主人之庭參分庭陳之攝與賓向外故近南此陳於寄館饗與賓入內故鄭云以言歸故在內也

牛羊豕陳于門內西方東上為其踐汙館庭使近外【疏】牛羊至東上○注為其至近外○釋曰案上陳饗與庭實生碑之內近內陳之此牛羊豕陳於門內門言以實為其踐汙館庭使近外也者然致實饋牛羊豕亦在此宜近內使近外之言之云有賤汙故略其生者近門是其常此既不殺故決之也

賓朝服以受如受饗禮朝服食禮輕也【疏】賓朝至饗禮○注朝服食禮輕○釋曰云朝服食禮輕者以其饗食禮食饗時卿皮弁受此食禮賓朝服受不皮弁故云食禮輕

無擯以己本宜往【疏】無擯○注以己本宜往○釋曰云以己本宜往者明主君無故遠賓在廟行禮而有侑幣亦不合有擯故云以己本宜往食禮有侑幣賓無擯法主君有故致食

明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命【疏】注賜亦謂食侑幣○釋曰云亦者亦上食賜謂侑幣時拜食與侑幣今亦然故云亦

大夫相食親戒速記異於君者也【疏】大夫至戒速○注記異至召之○釋曰自此盡大夫之禮論主國大夫食賓之禮別於主君之事云記異於君者案下文其他皆如公食大夫之禮故知自此已下皆記異於君故經云記是異以此經大夫親戒速決他君不親戒速此則異於君也以其已下文皆記異於君者也先就告之歸具既具復自召之云先就告之歸具故既具復自召之者以其戒與鄉飲酒射禮同故二文皆云戒賓既歸布具筵兩設有尊皆乃親速之賓故為此也

解迎賓于門外拜至皆如饗拜今文饗或作鄉大夫相饗之禮亡古文也

降盥受醬湆侑幣束錦也皆自作階降堂受授者升一等大夫者謂受醬湆受侑幣也降堂謂止階上今文無束錦

賓止也賓主人三降不從

【疏】賓止也○注主人三降賓不從○釋曰云主人三降者案上文鄭注皆自阼階降不此鄭云主人三降卽上三者不數主人降盥者謂案鄉飲酒所言降盥者皆為洗爵故賓從云降止此不降使之為餘洗尊爵此故鄭不數之聘禮致饔饌賓降堂受老東錦大夫止賓往從云降不降盥不為洗爵故賓不降者雖

賓主敵以主人降堂不至地故賓止不降也

賓執梁與湆之西序端不敢食於尊處【疏】賓執至序端○注不敢食於尊處○釋曰此兩大夫敵故之西序端上公食大夫大夫降階下臣卑故也

主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降一等主人從從辭賓降受侑幣再拜稽首主人送幣亦然敵也【疏】受侑至亦然○注敵也○釋曰案如特牲云大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也又案左氏傳哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯相齊侯稽首公拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首若然臣於君乃稽首平敵相於當頓首今言敵而稽首者以食禮相尊敬雖敵亦稽首與臣拜君同故也

辭於主人降一等主人從辭謂辭其己食賓卒食徹于西序端亦親東面再拜降出拜亦拜卒食其他皆如公食大夫之禮【疏】其他至之禮○釋曰云其他謂豆數俎體陳設皆不異上陳但禮異者謂親戒速君則不親迎賓公不出此大夫出大門公受醬湆辭不降此大夫則降也公食大夫大夫降食於階下此言西序端上公食卷加席公不辭此則辭之皆是異也

若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之作使也大夫有故君必使其同爵者為之致禮列國之賓來榮辱之事君臣同賓受于堂無擯。與受君禮同【疏】賓受于堂無擯○注與受君禮同○釋曰云與受君禮同者聘禮賓受致饔幣云中西北面注主與受君之命也堂中西中央之西此雖無儐受幣亦與之同也

記不宿戒食禮輕也此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日【疏】記不宿戒○注食禮至一日○釋曰祭祀散齊七日為戒致齊三日為宿此則與祭祀異此不宿戒者謂不為三日之戒又不為一日之宿故鄭云此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日者若然必知三日之戒一日之宿者大射前期三日宰夫戒宰及司馬又少牢辟人君有前期一日之宿此雖人君禮以食禮輕故知有三日之戒一日之宿既無前日之事宜與鄉飲酒鄉射之禮同當日為之故皆不言日數故下注云食賓之朝夙興戒之賓則從戒而來不復召是也

戒不速食賓之朝夙興戒之賓則從戒而來不復召不授几異於公也【疏】不授几○注異於公也○釋曰決禮賓時公親授几也無阼席公不坐亨于門外東方必於門外者大夫之事也東方者主陽【疏】亨于門外東方○注必於至主陽○釋曰案上經饔人亨人之等亨人是士官不得言大夫之事言大夫之事者解亨在門外之禮也前禮注云亨於門外臣所掌也言臣亦是大夫事少牢羹饔爨皆在門外亦大夫事特牲云主婦視饎爨于西堂下者以其無廩人主之故在內若然鄉飲酒雖大夫之事以其取祖陽氣之始故亦於門內是

司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末司宮大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右饌也今文萑皆為莞【疏】司宮至自末○注司宮至為莞○釋曰云司宮大宰之屬掌宮廟者案燕禮云司宮尊于東楹之西注司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也注雖不同其義一也但燕禮司宮云設尊故以小宰解之此司宮設几席故以大宰之屬解之案大宰之下有宮人掌宮中除汙穢之事鄭此司宮使不言設几席者以天子具官別有司几筵又有小宰諸侯兼官故司宮兼司几筵及小宰也云丈六尺曰常半常曰尋者此皆無正文案周禮考工記云車有六等之數云軫崇四尺謂之一等又云戈柲六尺六寸既建而迆之崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等自軫至矛皆以四尺為差以是約之鄭知常是丈六尺尋是八尺也云萑細葦者以類言之其實全別是以詩云萑茲注云萑蒻茲萑則葦一名蘆一名萑一名葦一名葭此萑又與莞席之莞不同彼莞謂蒲也云有以識之者席無異物為記但織之自有首尾可為記織耳云必以長筵者以有左右饌者賓在戶牖之間南面上陳饌之時正饌在左席萑在右陳饌雖不在席上皆陳於席前當席左右其閒容人故謂長筵也

宰夫筵出自東房。筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房【疏】宰夫至東房○注筵本至右房○釋曰上云司宮具几筵具之在房宰夫數之而已天子諸侯左右房以其言東房對西房若大夫士直有東房而已故直云在房也

賓之乘車在大門外西方北面立賓車不入門廣敬也凡賓即朝中道而往將至下行而後車還立于西方賓及位而止北面卿大夫之位當車前凡朝位賓主之間各以命數為遠近之節也【疏】賓之至面立○注賓車至節也○釋曰云賓車不入門廣敬也者曲禮云客車不入大門與此同覲禮云偏駕不入王門偏駕謂同姓金路之等乘墨車以朝墨車亦云下入大門與此亦同云凡賓即朝中道而往者內則云男子由右女子由左車從中央故賓乘車中道云而後還立于西方者案少儀云僕於君子始乘則式君子下行然後還立注云還車而立以俟其去是還立于西方於外云賓及位而止北面者案玉藻云賓立不當門侯亦謂轉使也云卿大夫之位當車前者案大行人云上公立當輿侯伯立當前疾子男立當衡又云大國之孤朝位當車前則卿大夫立亦與孤同一節案云大夫者小聘曰問使下大夫立與孤卿同當車前故遠言也云凡朝位賓主之間各以命數為遠近之節者案大行人云上公朝位賓主之間九十步侯伯七十步子男五十步注云朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及大夫士皆如之若然如諸侯則依命數臣下其君二等則不得依命數案而云依命數者依命數據君而言其臣依君命數而降之故不得依以命數言之也

鉶。芼牛藿。羊苦豕薇皆有滑藿豆葉也苦苦荼也滑堇荁之屬今文苦為芐【疏】鉶芼至有滑○注藿豆至為芐○釋曰云滑堇荁之屬者案士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁鄭注云荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁此經云皆有滑不言所用之物故取士虞記解之云羹者其中豢有藝也

贊者盥從俎升俎其所有事【疏】贊者盥從俎升○注俎其所有事○釋曰言者此者豆亦從下升不言從豆升者贊者不佐祭豆直佐祭俎故云俎其所有事是以上經云三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓若然黍稷亦贊祭不使黍稷升者黍稷設之在後故也黍稷雖後升先祭者以其先食黍稷後食肉故也

簋有蓋冪稻梁將食乃設去會於房蓋以冪冪巾也今文或作幂【疏】簋有蓋冪○注稻梁至作冪○釋曰簋蓋相將簋既有會明會亦有會可知但黍稷先設故設會於敦南設或稻梁將食乃設故鄭云去會于房蓋以冪冪巾也至於陳設冪亦去之經云有蓋冪者據出房未設而言

凡炙無醬已有鹹和【疏】凡炙無醬○注已有鹹和○釋曰云凡者欲儀禮一部之內牛羊豕炙皆無醬配之云已鹹和者若今人食炙然

上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純謂三命大夫也孤為賓則莞筵紛純加繅席畫純也【疏】上大夫至純○注謂三至純也○釋曰經云上大夫不辨命數則子男之卿再命其席亦同下大夫鄭言謂三命大夫者欲見公侯伯之卿三命亦與子男下大夫同公之孤四命其席則異鄭據三命而言云孤為賓則莞筵紛純加繅席畫純者案周禮司几筵云筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純云左彤几與此記三命已下席不同故知彼國賓謂諸孤也無正文故云則也

卿擯由下不升堂也【疏】卿擯由下○注不升堂也○釋曰此謂上擯擯招賓主升降周旋之事故云不升堂

上贊下大夫也上謂堂上擯贊者事相近以佐上下為名【疏】上贊下大夫也○注上謂至為名○釋曰案上經云贊者皆具於公而贊賓食故云上贊使下大夫為之

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也於食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以優賓【疏】上大夫至可也○注於食至優賓○釋曰案上經云上大夫庶羞二十豆此記人復記之者欲見上大夫食加饌之時得兼食庶羞又食會飯及庶羞之時宰夫更設酒飲漿飲故鄭云於食庶羞宰夫又設酒漿所以食庶羞可也所以然者優賓故也

拜食與侑幣皆再拜稽首嫌上大夫不稽首

儀禮卷第九 經一千七百六十 注二千七百八十三 儀禮疏卷第二十六上 元通徒今分依要義

儀禮注疏卷二十六上校勘記 阮元撰盧宣旬摘錄

上大夫

菲菹麋臡 毛本通解要義麋俱作麛○按周禮注作麋是也

仍有菲菹麋臡在 毛本麋作麛陳閩監本通解要義俱作麋下同

一俎在特于俎東 陳閩同毛本于作干

魚腸胃倫膚

公侯伯大夫也 伯下要義有之字

庶羞西東

古文毋為無 爲鍾本作作

豆實實于甕○甕實實于筐 甕徐陳閩葛楊氏俱作罋唐石經集釋通解敖氏俱作罋按石經疏內甕字各本皆同則經文亦當作罋

故醢數如豆 陳閩俱無醢

庶羞陳于碑內

亦此無矣 陳閩通解要義同毛本亦作宜○按此是也

庭實陳于碑外

宜近內 宜徐本作且集釋通解楊氏俱作宜

參分庭陳之 監本要義同毛本陳下衍一字

擬與賓入內 通解要義同毛本與作於

無擯 擯唐石經徐本集釋敖氏俱作擯通解楊氏毛本俱作儐說見聘禮

明日賓朝服

亦謂食侑幣 食下敖氏有與字

拜食與侑幣 毛本拜誤作聲

皆記異於君者 者單疏陳閩俱作法

大夫相食

賓執梁與湆

上公食大夫大夫降階下 陳閩通解同毛本大夫二字不疊出

受侑幣

又案左氏傳哀十七年 哀下陳閩俱有公字

平敵相於 陳本通解要義同毛本於作施

其他

釋曰云其他 此段疏八十六字今本俱誤作注

賓受于堂無擯 擯唐石經集釋敖氏俱從手徐本通解楊氏毛本俱从人

配亨于門外東方

主婦視饎爨於西堂下者 陳本通解同閩監俱誤饎作糦毛本要義作糦○按特牲饋食作饎不作糦

司宮具几

今文萑皆為莞 為釋文作作與疏異

賓在戶牖之閒 通解同毛本賓作實

故謂長筵也 浦鏜云必誤循

宰夫筵出自東房 毛本房誤作方

賓之乘車

侯伯立當前疾 按大行人疾字詩疏引作侯是唐初人所見本作侯也此疏亦作疾未知賈氏原本如是抑後人誤改歟

鉶芼 鉶釋文作鉶徐本注仍作鉶○牛藿 唐學鍇云石經牛字作半○按石經牛字今已刓缺蓋初作半而後改為牛也藿徐陳閩葛通解俱作藿集釋作藿

今文苦為芐 芐徐葛俱誤作苄

上大夫庶羞

所以食庶羞可也 毛本所以作以之

儀禮注疏卷二十六上校勘記

儀禮疏卷第二十六下　　儀禮卷第十

覲禮第十[redacted]覲禮第十○鄭目錄云覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存爾覲禮於五禮屬賓大戴第十六小戴十七別錄第十○釋曰鄭云春見曰朝等大宗伯文云朝宗禮備覲遇禮省者按曲禮下云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於扆宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也覲禮今存朝宗遇禮今亡據此彼而言是朝宗禮備覲遇禮省可知鄭又云是以享獻不見焉者享謂朝覲而行三享獻謂二享後行私覲私覲使卽有私獻獻其珍異之物故聘禮記云既覲賓若私獻奉獻將命注云時有珍異之物或賓奉之所以自序尊敬也猶以君命致之臣聘猶有私獻況諸侯朝覲有私獻可知是以周禮大宰職云大朝覲會同贊玉幣玉獻注云幣諸侯享幣玉獻國珍異亦以執玉以致之大朝覲會同既有私獻者四時常朝有私獻可知案下文有享亦當有獻而云享獻不見者案周禮大行人云上公冕服九章介九人賓主之閒九十步廟中將幣三享侯伯子男亦云鄉云朝先享不言朝者朝正禮不嬪有等彼據春夏朝宗而言不見秋冬者以四時相對朝宗禮備故見之覲遇禮省故略而不言此下文見享者不對春夏故言之鄭云是以享獻不見者據周禮大行人而說也必知鄭據大行人者以其引周禮四時朝見卽云是以享獻不見明鄭據周禮大行人而言也有人解享字上讀以獻不見爲句者苟就此文有享無獻不辭之甚也

儀禮　　鄭氏注

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜郊謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玉尊也不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也郊舍狹寡爲帷宮以受勞掌舍職曰爲帷宮設旌門[redacted]覲禮至再拜○注郊謂至旌門○釋曰自此盡乃出論侯氏至近郊天子使使者勞侯氏之事云郊謂近郊者案聘禮云至於近郊君使卿勞故知此郊者亦近郊也知近郊去王城五十里者或謂與王城相去五十里而君陳序云分正東郊成周鄭云今河南洛陽相去則然是近郊五十里也引小行人者大約近郊勞是大行人以其尊者宜逸小行人既勞于畿明近郊使大行人也案大行人上公三勞侯伯再勞子男一勞此雖不辨勞數案小行人云凡諸侯入王則逆勞于畿不辨尊卑則五等同有畿勞其子男唯有此一勞而已侯伯又加遠郊勞上公又知近郊勞用此云近郊據上公而言若然聘禮使臣聘而云近郊勞者臣禮異於君禮君禮宜先遠臣禮宜先近故也若然聘傳略說云天子之子十八曰孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊孝經注亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也案玉人職云案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯注云夫人謂王后勞諸侯皆九勞大夫皆五此文不見者以其聘禮於聘客主國夫人何有勞以二竹簋方明后亦有略言王勞不言后文不具也云皮弁者天子之朝朝服者司服云眡朝則皮弁故知在朝服皮弁至入廟乃禕冕也云璧無束帛者天子之玉尊者此對諸侯玉卑故聘禮云束帛加璧是諸侯臣所執小行人合六幣云璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼是諸侯所執以致享皆有束帛配之諸侯玉卑故也此乃行勞所用以享禮況之耳云不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也者言諸侯則凡之總稱言侯氏則指一身不凡之也而所勞之處或非一國之舍不同故不總言諸侯而云侯氏也云郊舍狹寡爲帷宮以受勞者周禮十里有廬三十里有宿五十里有市市有館郊舍之所各自有舍或來者多館舍狹寡故不在館舍以帷爲宮以受勞禮也云掌舍職曰爲帷宮設旌門者謂爲帷宮則設旌旗以表四門彼天子所舍平地之事引之者證諸侯行亦有帷宮設旌爲門之事也案聘禮使卿勞賓受於門內司儀諸侯之臣相爲國客亦是受勞於館不爲帷宮者使臣禮卿行旅從徒衆少故在館此諸侯禮君行師從徒衆多故於帷宮處二十八年左氏傳云子產相鄭伯以如楚舍不爲壇注云至敵國郊除地封土爲壇以受郊勞又外僕言曰先大夫相先君適四國未嘗不爲壇今子草舍無乃不可乎子產曰大適小則爲壇小適大苟舍而已焉用壇彼亦是諸侯相朝當爲壇以帷爲宮受勞之事也

使者不荅拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉不荅拜者爲人使不當其禮也不讓先升奉王命尊也升者升壇使者東面致命侯氏東階上西面聽之[redacted]使者至受玉○注不荅至聽之○釋曰云升者升壇者以帷宮無堂可升故知升者升壇也云使者東面致命侯氏東階上西面聽之者知面位事此者並約下文就館賜侯氏車服而知也

使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出左還南面示將去也立者見侯氏將有事於己俟之也還玉重禮[redacted]使者至乃出○注左還至重禮○釋曰直云使者左還不云拜送玉者凡奉命使皆不拜送若歸饔餼不拜送幣亦漸漸也若身自致者乃拜送下文儐使者及聘禮私覿私面皆拜送幣是也云左還南面示將去也者以其東面致命而左還者明左還者南面也未降而南面示將去故也云立者見侯氏將有事於己俟之者經云而立卽云侯氏還璧故知立者見侯氏將有還之事於己故俟之不降云還玉重禮者案聘義圭璋還之璧琮加束帛乃所以輕財重禮使以璧琮不還則爲輕財者以其璧琮加束帛故爲輕財不還此以天子之璧不加束帛尊之與圭璋同故亦還之爲重禮也

侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜侯氏先升賓禮統焉几者安賓所以崇優厚也上介出止使者則己布席也[redacted]侯氏至荅拜○注侯氏至席也○釋曰自此盡遂從之論侯氏儐使者遂從入朝之事云侯氏先升賓禮統焉者行賓禮是賓客之禮是以賓在館爲主人主人先升使者爲賓賓後升故云禮統焉謂賓統有此堂也云几者安賓所以崇優厚者按大宰云贊玉几注云立而設几優尊也此使者亦不坐而設几故云所以優厚也聘禮卿勞受儐不設几者諸侯之卿卑故不與此同也云上介出止使者則己布席者經不云上介出止使者鄭云上介出止使者案至館皆不敢當皆使上介出請事又見此經云使者乃入始云侯氏與之讓升是侯氏不出故知使上介止使者也云則己布席者以其案不云布席而云設几几不可設於地明有席席之所設唯在此時案聘禮受聘云几筵既設是几筵相將故云上介出止使者則己布席也

侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送幣儐使者所以致尊敬也拜者各於其階[redacted]侯氏至送幣○注儐使至其階○釋曰云儐使者所以致尊敬也者案聘禮使卿用束帛勞賓賓不儐東帛賓儐卿以束錦此使者以玉勞侯氏侯氏還玉仍亦儐使者是致尊敬天子之使故也知拜各於其階者此賓與使行敵禮若鄉飲酒鄉射賓主拜各於其階也

使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂從之驂馬曰驂左驂設在西者其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外從之者遂隨使者以至朝[redacted]使者至從之○注驂馬至至朝○釋曰知左驂設在西者陳四馬與人以西爲上案聘禮禮賓時賓執左馬以出此亦以左驂出故知左驂設在西也又知其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外者亦案聘禮賓執左馬以出記云主人之庭實則主人遂以出賓之士訝受之此侯氏在館如主人明三馬亦侯氏之士以出授使者從者可知云從之者遂隨使者以至朝者亦如聘禮云下大夫勞賓使者遂以賓入至於朝其義同故知義然也

天子賜舍以其新至道路勞苦未受其禮且使卽安也賜舍猶致館也所使者司空與小行人爲承擯今文賜皆作錫[redacted]天子賜舍○注以其至作錫○釋曰自此盡乘馬論賜侯氏舍館侯氏儐使之事云賜舍猶致館者館聘禮賓至於朝君使卿致館此不言致館言賜舍者天子尊極故言賜舍也云所

使者司空與者聘禮之使卿致館此亦宜使卿知是司空非卿者周禮以天地春夏秋冬六卿無致館之事司空主城郭宮室館亦宮室之事故知所使者司空也但司空亡無正文故云與以疑之知小行人爲承擯者案聘禮致館賓主人各擯介故知此亦陳擯介必知使小行人爲承擯者案小行人云及郊勞眡館將幣爲承而擯是其義也

曰伯父女順命于王所賜伯父舍　此使者致館辭【疏】曰伯至父舍○注此使者致館辭○釋曰此及下經皆云伯父者案下文謂同姓大國舉同姓大國則同姓小國及異姓之國禮不殊也

侯氏再拜稽首　受館　儐之束帛乘馬　王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也侯氏受館於外既則儐使者於內【疏】儐之束帛乘馬○注王使至於內○釋曰云王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也者決聘禮卿無禮致館賓無束帛儐卿此王使亦無禮致館其賓猶儐使者用束帛乘馬故云尊王使也云侯氏受館於外者案聘禮大夫帥至館卿致館而云賓迎再拜卿退賓送再拜則聘禮致館不在外此不見大夫帥至館卿云天子賜舍是侯氏受舍于外可知與聘禮異也知既則儐使者於內者以其既受館則爲己所有明儐使者在其內可知也

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事　大夫者卿爲訝者也掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事戒猶告也其爲告使順循其事也初猶故也古文帥作率【疏】天子至初事○注大夫至作率○釋曰自此盡再拜稽首論天子使大夫戒侯氏期日使行覲禮之事知大夫是卿爲訝者以其周禮秋官掌訝職云諸侯有卿訝故知大夫即卿爲訝者云其爲告使順循其事也初猶故者以其四時朝覲自是尊常故使遵循故事之常也

侯氏再拜稽首　受覲日也　諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上　言諸侯者明來朝者衆矣顧其入覲不得並耳受舍於朝受次於文王廟門之外聘禮記曰宗人授次次以帷少退于君之次則是次也言舍者尊舍也天子使掌次爲之諸侯上介先朝受焉此覲也言朝者覲遇之禮雖簡其來之心猶若朝也分別同姓異姓受之將有先後也春秋傳曰寡人若朝于薛不敢與諸任齒則周禮先同姓【疏】諸侯至北上○注言諸至同姓○釋曰此一經論前朝一日諸侯各遣上介受次於朝之事云言諸侯者明來朝者衆矣者上注云言侯氏者明國殊舍異禮不凡之於此言諸侯凡之者以其諸國同時遣上介故言來朝者衆矣若其行禮自有前後故鄭云顧其入覲不得並耳云受舍於朝受次于文王廟門之外者以其春夏受贄於朝無迎法受享於廟有迎禮秋冬受贄受享皆在廟並無迎法是以大門外無位既受覲於廟故在大門外受次知在文王廟門外者案聘禮云不腆先君之祧既拚以俟則諸侯待朝聘之賓皆在大祖之廟以其諸侯者無二祧遷主所藏皆在始祖之廟故以始祖爲祧案天子待覲遇亦當在祧案法云天子七廟有二祧又案周禮守祧職云掌守先王先公之廟祧鄭注遷主所藏曰祧穆之遷主藏於文王廟昭之遷主藏於武王廟今不在武王廟而在文王廟者父尊而子卑故知在文王廟也若然先公木主藏於后稷廟受覲遇不在后稷廟者后稷生非王故不宜在彼云言舍者尊舍也者此賓以帷爲次非屋舍尊天子之次故以屋舍言之是尊舍也若天子春夏受享諸侯相朝聘迎賓客者皆有外次即聘禮記宗人授次是也有外次於大門外者則無廟門外之內次天子覲遇在廟者有廟門外之內次無大門外之外次此文是也云天子使掌次爲之者案周禮掌次云掌王次舍之法以待張事故知使掌次爲之諸侯兼官無掌次使館人爲之故聘禮云館人布幕于寢門外鄭注云館人掌次舍帷幕者是也云諸侯上介先朝受焉者知使上介者案下文諸侯覲於天子爲宮方三百步上介皆奉其君之旂置于宮明知此亦使上介也云其來之心猶若朝也者案周禮大宗伯云春曰朝秋曰覲鄭注云朝之言朝也欲其來之早覲之言勤也欲其勤王事各舉一邊而言其實早來勤王適有也故鄭云其來之心猶若朝故變覲言朝也云分別同姓異姓受之將有先後者案此經同姓西面異姓東面案下曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲彼此皆是覲禮彼諸侯皆北面不辨同姓異姓與此不同者此謂廟門外爲位時彼謂入見天子時故鄭注云覲者位於廟門外而序入入謂北面見天子時引春秋者案隱十一年經書滕侯薛侯來朝左傳曰爭長薛侯曰我先封滕侯曰我周之卜正也薛庶姓也我不可以後之公使羽父請於薛侯曰君與滕君辱在寡人周諺有之曰山有木工則度之賓有禮主則擇之周之宗盟異姓爲後寡人若朝于薛不敢與諸任齒君若辱貺寡人則願以滕君爲請薛侯許之乃長滕侯也若然彼服注云爭長先登授玉此位在門外引之者以其在先即先登外內同故引以爲證

侯氏裨冕釋幣于禰　將覲質明時也裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公袞無升龍侯伯鷩子男毳孤絺冕卿大夫玄此差司服所掌也禰行主遷主矣而云禰親之也釋幣者告將覲也其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮既則祝藏其幣歸乃埋之於祧西階之東今文冕皆作絻【疏】侯氏至于禰○注將覲至作絻○釋曰此經明諸侯之在館內將覲於王先釋幣告於行主之禮知將覲質明時者案聘禮賓厭明釋幣于禰故知此亦質明時也云裨之言埤者證從時政事一埤益衣取埤陪之義云天子六服大裘爲上其餘爲裨者天子吉服有九而言六服者據六冕而言以大裘爲上無埤衣袞冕以下皆爲裨故云其餘爲裨云以事尊卑服之者鄭司服所云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則袞冕以下至小祀則玄冕不舉天子而言故云以事尊卑服之云而諸侯亦服焉者亦據司服而言諸侯唯不得有大裘上公則袞冕以下故鄭云此差司服所掌也云上公袞無升龍者案白虎通引禮記曰天子乘龍載大旗象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍以此言之上得兼下下不得僭上則天子升降俱有諸侯直有降龍而已若然彼升龍文承大旗之下知不施於旌旗而據衣服者案司常云交龍爲旂又云諸侯建旂注云諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復則施旗升降俱有而白虎通云諸侯降龍者據衣服而言案玉藻諸侯玄冕以祭不得服袞冕以下是以鄭注司服云諸侯自於其家則降若然諸侯自家祭降魯與二王之後皆不得用袞冕鷩冕毳冕則此及孤卿大夫絺冕玄冕者是入君廟及入天子之廟故服也今云諸侯告禰用裨冕者將入天子之廟故服以告禰禰若會于周云諸侯裨冕以朝鄭注云爲將廟受亦斯之類也云禰謂行主遷主矣者案禮記曾子問云師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也彼雖據天子其諸侯行亦然以其皆有遷廟木主若然大夫無木主聘禮賓釋幣于禰者大夫雖無木主以幣帛主其神亦爲行主也而云禰親之者以其在外唯有遷主可事故不言遷主而云禰也云其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮者案聘禮將行釋幣于禰此禰無文故約與之同乃受命鄭出行故云將受命釋幣于禰皆是告將行無祭祀知既則祝藏其幣歸乃埋之於祧西階之東者此無正文案聘禮釋告祝又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東此亦與彼同云祧者諸侯遷主藏於始祖之廟諸侯既以始祖之廟爲祧遷主歸還入祧廟故知此幣埋於祧西階之東也

乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅　墨車大夫制也乘之者入天子之國車服不可盡同也交龍爲旂諸侯之所建弧所以張縿之弓也弓衣曰韣瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼爲六色今文玉爲圭繅或爲璪【疏】乘墨至有繅○注墨車至爲璪○釋曰自此盡乃出論諸侯發館至天子廟門之外以次行覲禮之事云墨車大夫制也者案周禮巾車職云孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車故知乘車大夫制也必言墨車大夫制者對玉路金路象路之等天子諸侯之制也云乘之者入天子之國車服不可盡同者巾車云同姓金路異姓象路四衛革路並得與天子同據在本國所乘下記云偏駕不入王門偏駕金路象路等是也既不入王門舍於客館乘此墨車以朝也云交龍爲旂諸侯之所建者司常職文也云弧所以張縿之弓也者爾雅說旌旗正幅爲縿故以此弧弓張縿之兩幅故云張縿之弓也云弓衣曰韣者案月令云后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前言帶以弓韣禮是弓衣可知云瑞玉謂公桓圭之等皆大宗伯典瑞職文云繅所以籍玉至爲六色其義疏已見於聘禮記

天子設斧依于戶牖之閒左右几　依如今綈

素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純【疏】天子至右几○注依如至黼純○釋曰云依如今綈素屏風也者案爾雅牖戶之間謂之扆以屏風爲斧文置於依地孔安國顧命傳云扆屏風畫爲斧文置戶牖閒是也言綈素者綈赤也素白也漢時屏風以綈素爲之象古者白黑斧文故鄭以漢法爲況云有繡斧文所以示威也者案周禮繢人云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡此白黑斧以比方繡次爲之故云有繡斧文所以示威也云斧謂之黼者據繡次畫之白與黑謂之黼鄭謂此黼字也據文體形實言之刃白而身黑則爲此斧字故二字不同也云几玉几也者案周禮司几筵云左右玉几故知此几是玉几也注左右有几優至尊也亦與此同又案大宰云贊玉几鄭注云玉几王所依也立而設几優尊者但几唯須其一又几坐時所以憑依今左右及立而設之皆是優至尊也兩注相兼乃具云其席莞席以下亦司几筵文案彼云大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞席紛純等鄭注云紛純者紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣畫純者謂畫雲氣次席者桃枝席有次列成文此次席即顧命所謂篾席也篾謂竹青據竹而言次謂次列據文體而說是以顧命云牖閒南嚮敷重篾席孔傳云桃枝竹織與鄭同

天子衮冕負斧依

衮衣者裨之上也繢之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠冕南鄉而立以俟諸侯見【疏】天子衮冕負斧依○注衮衣至侯見○釋曰云負斧依者負謂背之南面也云衮衣者裨之上也者但裨衣者自衮冕至玄冕五者皆裨衣故云裨之上也上文云裨衣者謂五等諸侯指其衣有三等不得定其衣號故言繡裨衣此據天子一身故指其衣體言衮冕云繢之繡之爲九章者衣繢而裳繡衣在上爲陽陽主輕浮故對方爲繢次裳在下爲陰陰主沈深故刾之爲繡次是以於畫衣言作繢裳言狀繡爲九章者鄭注司服云冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆絺以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也云南鄉而立者此文及司几筵並不云立案下曲禮云天子當宁而立又云當扆而立注朝在廟皆云立故知此南面而立以俟諸侯之見也

嗇夫承命告于天子

嗇夫蓋司空之屬也爲末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告于天子天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯爲上擯春秋傳曰嗇夫馳【疏】嗇夫至天子○注嗇夫至夫馳○釋曰云嗇夫蓋司空之屬也者無正文知司空屬者案五官之內無嗇夫之名故知是司空之屬但司空職亡故言蓋以疑之云末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告于天子者案周禮司儀職兩諸侯相朝皆爲交擯則此諸侯見天子交擯可知此所陳擯介當在廟之外門東陳擯從北鄉南門西陳介從南鄉北各自爲上下此經先云嗇夫承命告于天子則命先從侯氏出下文天子得命呼之而入命又從天子下至侯氏卽令入故下注云君乃許入若然此覲遇之禮略唯有此一辭而已無三辭之事司儀云交擯三辭者據諸侯自相見於大門外法其天子春夏受享於廟見於大門外亦可交擯三辭矣云天子見公擯者五人以下並大行人文云皆宗伯爲上擯者案大宗伯職云朝覲會同則爲上相鄭注云相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相者四時常朝則小行人爲承擯故小行人職云將幣爲承而擯此文嗇夫爲末擯若子男三擯此則足矣若侯伯四擯別增一士若上公五擯更別增二士若時會殷同則肆師爲承擯故肆師職云大朝覲佐擯鄭注云爲承擯是其義也引春秋傳者案左氏傳昭十七年夏六月朔日有食之叔孫昭子救日食引夏書云辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走鄭引者欲見嗇夫是卑官得爲末擯之意也

天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之

言非他者親之辭嘉之者美之辭也上擯又傳此而下至嗇夫侯氏之下介受之傳而上上介以告其君君乃許入今文實作寔嘉作賀【疏】天子至受之○注言非至作賀○釋曰此經直云伯父其入不云迎之禮記郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯故無迎法若然案夏官齊僕云掌馭金路以賓朝覲宗遇饗食皆乘金路其法儀各以其等爲車送逆之節者鄭遇饗食皆無迎法至於饗卽氏以春夏同故連言之

侯氏入門右坐奠圭再拜稽首

入門而右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊奠摯而不授【疏】侯氏至稽首○注入門至不授○釋曰云卑者見尊奠摯而不授者案士昏禮云壻執鴈升奠鴈又云若不親迎則婦入三月然後壻見主人出門壻入門奠摯再拜出鄭注云奠摯者壻有子道不敢授也又士相見凡臣見於君奠摯再拜與此奠圭皆是卑者不敢授而奠之

擯者謁

謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也其辭所易者曰伯父其升【疏】擯者謁○注謁猶至其升○釋曰云其辭所易者曰伯父其升者此又不見賓告之辭鄭注云上擯告以天子前辭者謂擯者謁以上辭云天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之是擯者於門外傳王辭告之使入此擯者謁告還用彼辭所改易者唯改入字爲升故云伯父其升也以其喚使升堂親受之也

侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出

擯者請之侯氏坐取圭則遂左降拜稽首送玉也從後詔禮曰延延進也【疏】侯氏至乃出○注擯者至延進也○釋曰云侯氏坐取圭則遂左降者以經侯氏得擯者之告坐取圭升致命無出門之文明知遂向門左從左堂塗升自西階致命也云從後詔禮曰延延進也者以其賓升堂時擯者不升若特牲少牢祝延尸使升尸升祝從升與此文同皆是從後詔禮之事

儀禮疏卷第二十六下

儀禮注疏卷二十六下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

覲禮第十

覲禮第十　此本與上同卷

覲禮於五禮屬賓　賓下集釋有禮字

據此彼而言　陳閩俱無彼字要義有盧文弨改彼爲注

是以周禮大宰職云　要義無職字

覲禮○迎于帷門之外　帷石經補缺誤作惟

小行人職曰　張氏曰注曰小行人職日按監本日作曰從監本○按嚴徐鍾本俱作曰

則逆勞于畿　逆徐本作迎

案玉人職云　毛本玉作王唯陳本作玉不誤

主國夫人　主陳閩俱作王

市有館　有下要義有郊字非

司儀諸侯之臣　侯陳本作公

以帷爲宮受勞之事也　要義同帷爲二字毛本倒

侯氏乃止使者

則已布席也　張氏曰注曰上介出止使者則已布席也按杭本已作巳從杭本○按嚴徐鍾本集釋俱作巳

遂從入朝之事　陳閩要義同毛本朝作廟

經不云上介出止使者　要義無出字

使者降

其餘三馬　三徐陳閩葛通解楊氏俱作二集釋作三○按疏作三

天子賜舍

今文賜皆作錫　嚴本集釋同毛本無皆字

但司空亡無正文　陳閩監本要義楊氏同毛本無無字

曰伯父　唐石經無曰字

儐之束帛乘馬

無禮猶儐之者　儐徐陳閩葛俱作擯誤陳閩疏同

天子使大夫戒曰

卿爲訝者也　陸氏曰卿或作鄉非○張氏曰監巾箱杭本皆作鄉從釋文

古文帥作率　嚴本同毛本古作今

諸侯前朝

次以帷　帷徐陳閩本俱作惟誤葛本亦作帷

天子七廟　七陳閩俱作太○按太字非

掌王次舍之灋　要義無王字○按周禮作掌王次之灋疏云亦皆文則合也此本誤衍舍字

侯氏裨冕　裨閩監俱誤从示注疏並同

孤絺　陸氏曰絺劉本作希○按司服註讀希爲絺以希爲字之誤

今文冕皆作絻　注末嚴本有此六字與此本標目合毛本脫徐本亦脫按作標目作絻

其餘爲埤者　毛本要義埤作裨

袞冕以下皆爲裨故云其餘爲裨　毛本下裨字作埤要義裨作埤埤作裨按註云大裘爲上其餘爲裨以裨對上則似當作埤疏內除云裨之外凡裨字疑皆當作埤

諸侯直有降龍而已　直陳本作宜

則此及孤卿大夫絺冕元冕者　毛本要義此下有等字

知既則視藏其幣　要義同毛本既作旣○按旣與注合

卷幣實于笄　毛本笄作筐要義作笲○按聘禮作笲

乘墨車

以朱白蒼爲六色　此本聘禮疏引此句蒼作倉

今文玉爲圭　嚴本通解同毛本圭作璧

對玉路金路象路之等　要義同毛本對作封

故以此弧弓張縿之兩幅　陳閩俱無此字縿陳本誤作穇閩空

云弓衣曰韣者　韣誤從韋

云瑞玉　陳閩同毛本玉作王

云縿　云上要義有后字

至爲六色　爲要義作於

天子設斧依于戶牖之閒

有繡斧文　繡徐陳閩葛俱作屏集釋通解楊敖俱作繡與疏合

置於依地　地要義作也

象古者白黑斧文　陳閩俱脫古字

以比方繡次爲之　毛本比作此

今左右及立而設之　要義同毛本而作兩○按而是也

紛如綬　陳本同毛本綬作授○按周禮注作綬

削蒲弱展之　浦鏜云蒻誤弱○按蒻弱古字通考工記輪人曰故竑其幬實以爲之弱注云弱蒻也今人謂蒲本在水中者爲弱

桃枝蓆　毛本蓆作席浦鏜云席誤蓆

天子袞冕

故言總裨衣　言總要義倒

爲九章者　者陳閩俱作首是也

嗇夫承命

上擯以告于天子　嚴本集釋同毛本無子字

門西陳介　陳本要義同毛本門作行

若時會殷同　同陳閩俱作明

天子曰非他　石經補缺脫曰字

侯氏入門右坐奠圭　圭閩監葛本俱作主

入門而右　嚴本集釋通典楊敖同毛本通解無而字

不敢由賓客位也　張氏曰監本客作之從監本

卑者見尊　張氏曰釋文見作覲云音見同卑見謂此也中無者字

侯氏坐取圭○乃出　出通解作退

儀禮注疏卷二十六下校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

四享皆束帛加璧庭實唯國所有四當爲三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分爲三享皆以璧帛致之

疏四享至所有○注四當至致之○釋曰自此盡享畢論侯氏行覲禮訖相隨即行三享之事云四當爲三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也者知四當爲三者諸文唯禮三享無四享之事所以誤作四者由古書作三四之字或皆積畫者曉典云帝曰咨亖岳皋陶云外薄亖海泰誓序云作泰誓三篇是古書三四皆積畫也云此篇又多四字者下有四傳擯又云路下四亞之又云束帛四馬四門四尺四字既參積畫三又似三由此故誤爲四字也引大行人者欲證三享爲正文云其禮差又無取於四也者案聘禮小聘曰問不享大聘雖有享不言數明一享而已案大行人五等諸侯皆同三享若然三與一及不享是其禮之差是無取於四之義故從三爲正云初享或用馬或虎豹之皮者案下經先陳馬聘禮特言皮故知初享以此二者爲先言或者聘禮記云皮馬相閒可也又聘禮經夕幣時皮則左首攝幣時更云馬則幕南北面此下經亦用馬案郊特牲云虎豹之皮示服猛也是其或用馬或用虎豹之皮爲初享也云其次享三牲魚腊籩豆之實以下皆禮器文是以禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也使諸侯國王爲祫祭而致之與此因觀致之同以其因觀即助祭因祭即致享物若不當三年祫祭即特致三享也云皆以璧帛致之者案聘禮東帛加璧享君東錦加琮享夫人小行人亦云璧以帛琮以錦是五等諸侯享天子與后此云璧帛致之者據享天子而言若享后即用琮錦但三享在庭分爲三一度致之據三享而言非謂三度致之爲皆也凡享者貢國所有或因朝而貢或歲之常貢歲之常貢則小行人云春入貢及大宰九貢是也因朝而實者則大行人云侯服歲一見其貢祀物之等是也皆有璧帛以致之案小行人云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故注云合同也六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹之皮用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特義亦通於此其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等若如此言鄭知五等享玉各如其瑞者見玉人職云璧琮九寸諸侯以享天子言九寸據上公琮以享后不言者文不具公依命數與瑞等則侯伯子男之享玉亦如其瑞可知又知五等自相享各降其瑞一等者又見玉人職云瑑琮八寸諸侯以享夫人鄭云獻於所朝聘君之夫人禮言聘者欲見聘使亦下君之瑞一寸與君同直言瑑琮享夫人不言瑑璧以享君亦文不具若然侯伯子男自相享各降其瑞一寸可知圭璋據二王後享天子與后者五等諸侯既用璧琮二王後尊明用圭以享天子用璋以享后可知又知二王後自相享亦用璧琮者以五等諸侯降於享天子明二王後退用璧琮可知子男自相享用琥璜者以其子男瑞用璧享天子可與瑞同自相享不得與瑞等降用琥璜可知若然子男之臣自相聘亦享用琥璜不得踰君故也又知五等之臣聘享之玉皆降其君一寸者又見玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘八寸據上公之臣則侯伯子男臣各降其君一寸可知案孝經援神契云二王後稱公大國揖侯則二王之後爲公而則前覲公者案典命云上公九命爲伯其國家宮室事旗衣服禮儀皆以九爲節鄭注云上公者謂王之三公有德者加命爲二伯二王之後亦爲上公者然與命云王之三公八命有功加一命爲二伯則周公召公是也本國猶稱侯則魯侯燕伯是也

奉束帛匹馬卓上

九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也馬必十四者不敢斥王之乘用成數敬也

疏奉束至稽首○注卓讀至數也○釋曰云中庭西上者案聘禮云參分庭一在南又聘禮云庭實皮則攝之注云參分庭一在南又米實設于中庭鄭注云言當中庭者南北之中也則此云中庭亦是南北之中不參分庭一在南者以其三享同陳須入庭深故也云卓讀如卓王孫之卓卓猶的也者以音字既同而讀從之卓王孫是司馬相如之妻文君之父也於十馬之內以素的一馬以爲上故訓卓爲的也云書其國名後當識其何產也者謂若有此鄭之小駟復有屈產之類是也云馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也者此爲庭實故用十匹案王之諸二伯事諸侯而入皆布乘黃朱而陳四匹者彼據二王之後以國所有事新王享物陳於庭用圭以馬致享馬不得上堂亦陳於庭直以圭升堂致命乘馬若乘皮故以四爲禮非所享之物故用四馬與此異也

擯者曰予一人將受之亦言王欲親受之

疏擯者至受之○注亦言至受之○釋曰云亦言王欲親受之者亦上覲受之也

侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之王不受玉撫之而已輕財也以馬出隨侯氏出授王人於外也王不使人受馬者至於享王之尊益君侯氏之卑益臣

疏侯氏至隨之○注王不至益臣○釋曰云授宰幣王旣撫玉不受幣幣即東帛加璧幷玉言幣故小行人合六幣皮馬與玉皆爲幣此單言宰即大宰大宰主幣故周禮大宰職云大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵注云助王受此四者是也云王不受玉撫之而已輕財也者案聘義圭璋還之爲重禮璧琮不還爲輕財是以圭璋還璧琮受初即不受爲輕財故也云以馬出隨侯氏出授王人於外也者謂侯氏牽馬而出馬隨侯氏之後出授王人於外也云王之尊益君侯氏之卑益臣者春夏受贄於朝無迎法王猶在朝至受享又迎之而稱賓主至觀禮受享皆無迎法不下堂而見諸侯已是王尊爲君禮臣卑爲臣禮王使親受其玉今至于三享貢國所有行供享之節故使自執其馬王不使人受之於庭者是王之尊益君侯氏之卑益臣故也聘禮享用皮及實私覿馬皆使人受之者見他國之君不臣人之臣故賓此異也若然聘禮享君有幣問卿大夫此諸侯覲天子享天子臣亦當有幣問公卿大夫是以隱七年左氏傳云初戎朝于周發幣于公卿凡伯不賓注云戎以朝禮及公卿大夫發陳其幣凡伯以諸侯爲王卿士不修賓主之禮敬報於戎是以冬天王使凡伯來聘還戎伐之於楚丘以歸是諸侯朝天子亦有聘及公卿大夫之事也

事畢三享訖

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也告聽事者告王以國所用爲罪之事也易曰折其右肱无咎

疏乃右至聽事○注右肉至無咎○釋曰自此盡降出論侯氏受刑王免之降出之事刑袒於右者右是用事之便又是陰陰主刑以不能用事故刑袒於右也云凡以禮事者左袒左袒者無閒吉凶禮皆袒左知者士喪禮云主人出南面左袒扱諸面之右檀弓云延陵季子葬其子於嬴博之閒既封左袒故云凡以證之引易曰折其右肱无咎者案易豐卦九三云折其右肱无咎凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體故鄭謂其義而注云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎引之者證刑理宜於右之義云告聽事者告王以國所用爲罪之事也者加得字解之當云告王以國所用爲者得非罪之事也正是罪之一辭解擬受刑之意又解云告王以己無罪引下文伯父無事解之不辭之甚也

擯者謁諸天子天子辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦謂告事安也乃猶女也

侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出王辭之不即左者當出隱於屏而襲之也天子外屏勞之勞其道勞也

疏侯氏至降

出○注王辭至學也○釋曰云當出隱於屏而襲之也者以屏外不見天子爲濕向者右袒今王辭以無事故宜隱也云天子外屏者據此文出門乃云屏南即是外屏云天子外屏取禮緯之文故禮緯云天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷是也

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜賜車者同姓以金路異姓以象路服則衮也鷩也毳也古文曰迎于門外也【疏】天子至再拜○注賜車至外也○釋曰自此盡亦如之論王使人賜侯氏車服之事云同姓金路異姓象路者周禮巾車掌五路自玉路至木路玉路以祀尊之不賜諸侯金路云同姓以封象路云異姓以封革路云以封四衛木路云以封蕃國鄭云同姓謂王子母弟率以功德出封雖爲侯伯其蕃服使如上公賜魯侯鄭伯服則衮冕得乘金路以下與上公同則大公與杞宋雖異姓得衮冕乘金路矣異姓謂舅甥之國與王有親者得乘象路異姓侯伯同姓子男皆乘象路以下四衛謂要服以內庶姓與王無親者自侯伯子男皆乘革路以下蕃國據外爲名皆乘木路而已鄭直言金路象路者略之也云服則衮也鷩也毳也據司服而言案司服上陳王之吉服有九下云公之服自衮冕而下如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯伯之服也

路先設西上路下四亞之重賜無數在車南路謂車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之玄袞及黼重猶善也所加賜善物多少由恩也春秋傳曰重錦三十兩【疏】路先至車南○注路謂至十兩○釋曰云凡君乘車曰路者鄭注司禮云路大也君之居以大爲名是以云路寢路門之等引春秋閔二年左氏傳云狄人伐衛衛又云及狄人戰于熒澤衛師敗績遂滅衛衛侯與國人出狄入衛遂從之又敗諸河宋桓公逆諸河宵濟立戴公以廬於曹齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹歸公乘馬祭服五稱牛羊豕雞狗皆三百與門材歸夫人魚軒重錦三十兩鄭引之證重賜無數在車南也

諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右言諸公者王同時分命之而使賜侯氏也右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其右古文是爲氏也【疏】諸公至是右○注言諸至氏也○釋曰云言諸公者王同時分命之而使賜侯氏也者以其言諸非一之義以諸侯來覲者各得一館故命諸公分往賜之云右讀如周公右王之右者案襄公二十一年左氏傳晉欒盈出奔楚范宣子殺羊舌虎囚伯華於是祁奚老矣聞之乘馹而見宣子祁奚曰夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固也猶將十世宥之以勸能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎鯀殛而禹興伊尹放太甲而相之卒無怨色管蔡爲戮周公右王若之何其以虎也棄社稷鄭引此者證大史是右是佐公而在公右之義也云是右者始隨入於升東面乃居其右者大史卑明始時隨公後升訖公東面大史乃居其右故云是右讀於是乃居公右而並東面知並立者以其在公右宣王命故也

侯氏升西面立大史述命讀王命書也

侯氏降兩階之閒北面再拜稽首受命升成拜大史辭之降也春秋傳曰且有後命以伯舅耆老毋下拜此辭之類【疏】升成拜○注大史至之類○釋曰引春秋者僖九年經夏公會宰周公齊侯宋子衛侯之等于葵丘傳云王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耆老加勞賜一級無下拜對曰天威不違顏咫尺小白余敢貪天子之命無下拜恐隕越于下以遺天子羞敢不下拜下拜登受鄭引之者證此大史述王辭侯氏下拜亦如此故鄭云此辭之類也但彼以齊侯年老故未降已辭此下拜禮也故降拜乃辭之彼齊侯不升成拜者亦以年老故也

大史加書于服上侯氏受受篋服

使者出侯氏送再拜儐使者諸公賜服者東帛四馬儐大史亦如之既云拜送乃言儐使者以勞有成禮略而遂言【疏】使者至如之○注既云至遂言○釋曰云既云拜送乃言儐使者以勞有成禮略而遂言者經云侯氏送再拜者事勢宜終故連言之其實儐使者在拜送前必以之儐後略言者以儐有成禮可依故後略言案上篇以來每有儐禮皆是成篇之法是成禮也

同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅據此禮云伯父同姓大邦而言【疏】同姓至叔舅○注據此至而言○釋曰案周禮宰職云掌建邦之六典以佐王治邦國注云大曰邦小曰國邦之所居亦曰國者彼經或邦國違言或單言國則邦國連言據諸侯單言國據王以邦在國上故云大曰邦小曰國唯王建國是邦之所居亦曰國彼對文則別散文則通故此大國言小國言邦也鄭云據此禮云伯父同姓大邦而言者鄭欲解稱伯父叔父不要同姓爲定之意云據此云伯父者鄭上文云伯父此文鄭云同姓大國則曰伯父是以云據此禮云伯父同姓大邦而言若也據文則不要同姓與大國案下曲禮東西二伯予嗣同姓異姓皆稱伯父州牧而稱叔父鄭云牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯亦以此爲尊是也又云同姓大國則曰伯父者唯據此禮而云伯父而言不據他文故鄭此注決爲不定之意

饗禮乃歸禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗禮互文也掌客職曰上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕【疏】饗禮乃歸○注禮謂至一燕○釋曰云禮謂食燕也者案聘禮及諸文言饗皆單云饗無云禮鄭所引掌客五等饗食燕三者具有今饗下有禮故以禮爲食燕也云王或不親以其禮辭致少鄭言此者欲解經饗食燕而言之禮見王有故不親食燕則以禮辭致之故言之禮云略言饗禮互文者直言饗見王無故親饗之若王有故亦以侑辭之禮致之食燕公之禮見王有故以辭之禮致之亦宜有王無故親食燕也故云互文也引掌客者見五等諸侯饗食燕皆具有饗禮經之是食之燕以此文爲互則饗食燕皆有酬幣侑幣是以掌客職三饗三食三燕云云若弗酌則以幣致之鄭注云若弗酌謂君有故不親饗食燕使是諸侯自相待法此鄭引之經經天子待諸侯法則天子待諸侯三者皆有幣可知案掌客云王巡守從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮則天子使公卿大夫存覜省至諸侯之國諸侯與之饗食燕皆有幣與諸侯同可知也若大國之孤聘於天子及鄰國其饗食燕有侑幣不酬亦與子男同故大行人云凡大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問一勞又云其他皆眡小國之君鄭注云他謂貳車及介牢禮賓主之間擯者將幣禮餘饗食之數故知饗食燕亦有幣也案聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饗無儐致饗以酬幣亦如之是親饗食之有幣可知又云燕與賓無常數又小言致燕以幣則無致燕之禮親燕亦無酬幣鳴序云燕臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意則飲食據饗食有幣若然發首云燕羣臣嘉實者文王於羣臣嘉賓恩厚燕之無數故先言其實無幣也若然天子燕己臣及四方卿大夫諸侯燕己臣及四方卿大夫皆無酬幣也

諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象牆壁也爲宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深儀禮曰爲壇三成成猶重也三成者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂神明也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也【疏】諸侯至其上○注四時至侯也○釋曰自此盡四傳儐論會同王爲壇見諸侯之事云四時朝覲受之於廟者案曲禮下經言之春夏朝宗在朝不在廟而言四時朝覲皆在廟者朝宗雖在朝受享則在廟故并言之云此謂時會殷同也者以司儀職云將合諸侯則令爲壇三成與此爲一事則合者合諸侯也故知此爲壇見諸侯謂時會殷同時也案大宗伯云時見曰會殷見曰同鄭注云時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之

致如王巡守殷見四方四方四時分來終歲則遍若如此注則時會殷同亦有朝覲在廟而獨云四時朝覲在廟者以其周禮大行人諸侯依服數來朝時亦會無常期假令當方諸侯有不順服則順服者皆來朝王其中則有當朝之歲者復有不當朝之歲者若當朝之歲者自於廟朝覲若不當朝之歲者當在壇朝若十二年王不巡守則殷朝亦云既朝乃於壇者六服之內若以當歲者鄉在廟則依服數十二歲合有侯服年年朝者在廟朝覲其五服自甸男采衛要五服若以十二歲王巡守總合朝服不得須在廟在壇朝故鄭會同皆言既朝覲乃爲壇於國外也朝事儀未在壇朝而先言帥諸侯拜日亦謂帥已朝者皆侯而言也云爲宮者於國外春會同則於東方云云者經直言爲壇鄭知既四方爲之者案司儀云將合諸侯則令爲壇三成鄭注云合諸侯謂有事而會也爲壇於國外以命事天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則爲壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀禱鄭引此文不及朝事儀而言故知爲壇皆依方爲之但四方之壇並宮在四郊之內以其拜日之等於近郊退來就壇明壇在近郊之內但去城不知遠近或四方皆依成數東方八里南方七里西方九里北方六里四方此其定分案職方王會同或出畿在諸侯之國故職方氏令諸侯共侍之事則無常數云八尺曰尋者依考工記云殳長尋有四尺從於差之知爲長八尺云三重者自下差之爲三等而上有堂爲堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺者此以下基九十六尺上下三等每等兩相各丈二尺共二丈四尺三等總七丈二尺通堂上二丈四合九丈六尺也云方明者上下四方神明之象也者謂合木爲上下四方故名方此則神明之象故名明此經解得名方明神之義也云所謂明神也者所謂秋官司盟之職云北面詔明神既盟則貳之是也云則謂之天之司盟有象者案春秋襄十一年經會公會晉侯宋公之等伐鄭鄭人懼行成秋七月同盟于亳范宣子曰不愼必失諸侯乃盟載書曰凡我同盟毋蘊年毋壅利毋保姦毋留慝救災患恤禍亂同好惡獎王室或閒茲命司愼司盟名山名川明神殛之注云二司天神司盟司愼不敬者盟司察明者是爲天之司盟也云有象者猶宗廟之有主乎者以其宗廟木主亦上下四方爲之故云猶宗廟之有主無正文約同之故云乎以綴之雖同四方爲之但宗廟主止一神而已此下文以六色爲六神用六玉禮之有此別但取四方同而已云王巡狩至於方岳之下諸侯會之亦爲此宮以見之者案下文祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞鄭注云升沈必就祭者也則是謂王巡守及諸侯之盟祭也者是王巡守在方岳亦爲此宮可知是以司儀注云王巡守殷國而同則其爲宮亦如此與以其與宮同也案司儀云王合諸侯令爲宮據時會而言其巡守據王就方岳殷國此王有故不行諸侯同來此二者其壇文約與時會同故云與以疑之是以鄭注大宗伯云殷同王亦爲壇於國外亦時會有文者也引司儀者彼此同是一事但文有詳略此文言者取司儀以足之云南鄉見諸侯也者王在堂上公於上等侯伯於中等子男於下等奠玉拜皆升堂授玉乃降也

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭

六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之

疏 方明至方圭○注六色至著之○釋曰云上宜以蒼璧下宜以黃琮者案大宗伯云蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方據彼文上宜用蒼璧下宜用黃琮今於四方還依宗伯唯上不用璧下不用琮故鄭云而不以者則上下之神非天地之至貴者也案宗伯注此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崐崙者也鄭云非天地之貴其天地之貴神昊天崐崙是也既非天地之貴神日月之神故下云祭天燔柴祭地瘞鄭注天地謂日月也若然日月用圭璧者典瑞云圭璧以祀日月故用圭璧也四方用圭璋之等案大宗伯注云禮東方以立春謂蒼精之帝而大昊句芒食焉餘三方皆據天帝人帝人神則此亦非彼神也以其下文有日月四瀆山川丘陵之神迎拜以爲明神故知非天帝人帝之等是以司盟云凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神鄭注云有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也覲禮加方明於壇上所以依之也是鄭解方明之神明日月山川之等非天帝也若然四方禮神還用圭璋琥璜非天神還用禮玉者尊此明神而與天神同故用之也云刻其木而著之者雖無正文以意言之以其非置於坐以禮神於上下總南北爲順刻木於四方亦順不刻木安於中則不可故知義然也

上介皆奉其君之旂置于宮尙左公侯伯子男皆就其旂而立

置於宮者建之豫爲其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尙左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壇門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定古文尙作上

疏 上介至而立○注置於至作上○釋曰云上介皆奉其君之旂置于宮尙左者此雖不言前期鄭云豫爲其君見王之位也則亦前期一日可也公侯就旂據臨朝之時也此旂鄭雖不解鄭注夏官中夏辨號名此表朝位之旂與銘旌及在軍徽幟同皆以尺易刃小而爲之也云中階之前已下皆朝事儀明堂位文以朝事儀者會同之事明堂位周公朝諸侯于明堂不在宗廟皆與此同故鄭依之也言上者皆以近王爲上云尙左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方者以其侯伯別階相對子男雖隔門亦相對皆以東爲上故云侯先伯子先男也云諸侯入壇門或左或右各就其旂而立者案下注云諸侯初入門王官之伯帥之則此云諸侯入壇門或左或右者是二伯帥之各依左右者康王之誥云大保帥西方諸侯入應門左畢公帥東方諸侯入應門右皆北面此雖無應門亦二伯帥諸侯初入宮門或左或右亦皆北面立定乃始各就其旂而立王乃降南面見之而揖必知王有降揖之事者燕禮大射公降揖羣臣使定位故知王亦然又知王土揖庶姓之等者此是司儀職王在壇揖諸侯之事彼與此同鄭彼注云土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之以推手曰揖引手曰厭故爲此解也若然覲禮天子不下堂而見諸侯今王降者以在壇會同權見須覲異故也以其覲禮廟門設擯此則堂下門設擯是以雖壇覲禮之下覲禮無降揖法此與諸侯對面相見故有降揖之事

四傳擯

王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者等一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳古文傳作傅

疏 四傳擯○注王既至作傅○釋曰知奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等者三等拜禮皆司儀職文擯者延之升堂以下約上覲禮之法云王受玉謂朝時撫玉謂享時是以司儀三等之下云其將幣亦如之鄭云教幣享也又云及請事勞皆如覲禮者請事謂上文侯氏奠圭擯者請侯氏王欲覲受之勞謂侯氏受刑後王勞之故云皆如覲禮云公也侯也伯也各一位者以其面位同故各自設擯云子男俠門而俱東上亦一位也者以其雖隔門相去近又同北面東上故共一位設擯故有四傳擯云至庭乃設擯者對上覲禮門外設擯案此上經諸侯各就其旂而立乃云四傳擯則在諸侯之北故知至庭乃設擯云則諸侯初入門王官之伯帥之耳者約顧命而知之

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明

此謂會同以春者也馬八尺以上爲龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以能辭告焉詛祝掌其祝號

疏 天子至方明○注此謂至祝號○釋曰自

此盡西門外論將見諸侯先禮日月山川之事云此謂會同以春者也者案下文於南門北門西門之外禮日月四瀆會同以夏秋冬此云拜日於東門之外故知會同以春者也云馬八尺以上爲龍者是周禮廋人職文案彼云馬八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上爲馬五尺以上爲駒云大旂大常也者案周禮司常云日月爲常交龍爲旂則旂與常別此既象日月則是大常而云大旂者九旂各有定旂亦有通名故桓二年臧哀伯云三辰旂旗昭其明注云九之總名故大常亦謂之大旂是以諸侯建交龍爲旂亦謂之常大行人云五等諸侯亦曰建旂九旂亦是通稱也云王建大常爲首畫日月其下及旒交畫升龍降龍知義然者以其先言日月後言龍故知餘首畫日月依爾雅說旌旗云正幅爲縿長尋曰旒謂旌旗身也其下屬旒乃齊日月交龍案左傳云三辰旂旗服注云三辰謂日月星孔君衛書傳亦云畫日月星於衣服旌旗鄭注同服亦云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也若然大常當有星所以司常及此直云日月不云星者既言三辰則日月星俱有周禮司常不言星者司常九旂皆以二字爲名故星不言星是以此文亦略不言星案文大常之上又有交龍則諸侯交龍爲旂無日月王之大常非直有日月兼有交龍司常不言文亦是於文略引朝事儀以下至朝諸侯此亦同法故引之館此拜日於東門之事云天子冕而執鎮圭者案玉藻天子玄冕拜日於東門之外則知此亦玄冕也搢大圭者則周禮玉人職大圭長三尺杼上終葵首是也云乘大路者則周禮玉路也以周之玉路因殷之大路飾之以玉故飾以大路爲名云樊纓十有二就者案巾車職注云樊馬大帶纓馬鞅就成也以五采罽飾之一帀爲一成樊與纓各飾爲十二帀十二就也云貳車十有二乘者案周禮大行人云上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘而天子十二以爲節故十二乘貳車者鄭皆與正路同當亦飾之以玉使人乘之少儀云乘貳車則式佐車則否是也云帥諸侯朝日於東郊者朝日即拜日一也以其朝必有拜云所以教尊尊也者天子至尊猶往朝日是教天下尊敬其所尊者故云教尊尊也云退而朝諸侯者朝日於東郊退就路寢諸侯朝己云由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也者言一者諸侯朝事儀與此觀禮其朝事儀朝日退乃始朝諸侯此觀禮加方明於壇上公侯伯子男就其旂而立王乃四傳擯見之是已祀方明乃始見諸侯二者同故云由此二者言之若然朝事儀自有朝日禮畢退見諸侯此觀禮祀方明禮畢乃朝諸侯不同者以其邦國有好則有盟事朝日既畢乃祀方明於壇祀方明禮畢退去方明於下天子乃升壇與諸侯相見朝日禮既畢乃更加方明於壇與諸侯行盟誓之禮若邦國無盟王帥諸侯朝日而已無祀方明之事是以朝事儀直云朝日教尊尊而朝諸侯不言祀方明之事鄭云已祀方明者據此禮上下有盟誓而言此天子乘龍及下文禮日之等若有盟誓文當在宮方三百步之上今退文在下者欲見盟皆非常事常無盟誓之事直朝日而已故也云凡會同者不協而盟者左氏傳云有事而會不協而盟引此者解此經反祀方明之意反祀方明者爲不協而盟故也故引司盟職之云既盟則藏之者盟誓既訖寫此盟辭須之於六官司盟之官覆寫一通以藏擬後覆驗云言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎鄭云此者司盟云詔明神不言方明此文直言方明不言明神鄭欲合爲一事故云言北面詔明神則明神有形象可告以其方明有四方四色是其象無正文以義約爲一事故言乎以疑之云及盟時又加於壇上乃以載辭告焉者對前祀方明加於壇上祀訖退而乃朝諸侯訖又加於壇上以載辭告之云詛祝掌其祝號者案春官詛祝職云掌盟詛類造攻說襘禜之祝號注云八者之辭皆所以告神明也盟詛主要誓大事曰盟小事曰詛又云作盟詛之載辭以敘邦國之信是也

禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外

此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月大陰之精以爲地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神爲信也

【疏】禮日至門外〇注此謂至信也〇釋曰知此謂會同夏秋冬者以經禮日之等各於其門外上經禮日於東門之外已是春會同明知此是夏秋冬也既所禮各於門外爲壇亦各合於其方是以司儀云爲合諸侯則令爲壇三成宮旁一門鄭注云天子春率諸侯拜日於東方則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮月四瀆於北郊則爲壇於國北云變拜言禮者容祀也者言拜無祀祀則兼拜上經云拜日無盟誓不加方明於壇直拜日教尊尊而已此經三時皆言禮見有盟誓之事加方明於壇則有祀日與四瀆及山川之事故言禮是以或言拜或言禮云禮月於北郊者月大陰之精以爲地神也諸鄭據經三時先北後西不以次第以其祭地於北郊祭月四瀆亦於北郊與地同但日者大陽之精故於東郊南郊於陽方而禮之以月是地神四瀆與山川俱是地神以山陵出見爲徵陰故配西方四瀆爲極陰故月同配北方又以月尊故先言之而又祭於北郊也云盟神必云日月山川焉者爲其著明也者以山川是著明日月是其明故同爲盟神也引詩者曰明詩人以爲明證引春秋者定元年二月孟懿子會城成周宋仲幾不受功鄭云士彌牟曰晉之從政者新子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎引之者山川神爲盟神義也不言月者諸文無以月爲盟神之事故不引據此觀禮言月以月非爲盟神可知

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也其盟揭其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者大陰之精上爲天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與古文瘞作殪

【疏】祭天至地瘞〇注升沈至作壇〇釋曰上論天子在國行會同之禮於國之四郊拜禮於日月山川之神以爲盟主已備於上今更言祭日月山川者據天子巡守於四岳各隨方所祭之以爲盟主故更見此文云升沈必就祭者也者對上經山川丘陵但於四郊望祭之故不言升沈之事此經言升沈必是就山川丘陵故言升沈案爾雅云祭山曰庪縣祭川曰浮沈不言升此山丘陵云升者升即庪縣也此祭川直言沈不言浮者以牲體或沈或浮不言浮亦文略也云就祭則是謂王巡守及諸侯之盟神也者此經主爲天子春東郊夏南郊皆禮日即此經祭天燔柴也秋西郊即此經祭山丘陵升是也冬北郊即此經祭川沈祭地瘞也以其川即四瀆也鄭兼言諸侯之盟者以其諸侯自盟亦祭山川爲神主故兼言之此經兼有王官之伯以月爲神主不言者無正文故不言也云其盟揭其著明者亦如上祭以日月爲明山川爲者也云燔柴升沈瘞祭禮終矣者案周禮禋祀實柴燎是歆神始禮未終而言禮終者以其祭禮有三始樂爲下神始禋柴爲歆神始牲體爲薦饌始燔柴是樂爲下神之後是下神之禮終故云禮終案爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋柴與瘞相對則瘞埋亦是歆神若然則升沈在柴燎之間則升沈亦是歆神之節皆據樂爲下神之後而爲祭禮終矣或可周禮此二者爲歆神至祭祀之後更有此柴瘞升沈之事若今時祭祀訖始有柴瘞之事者也引郊特牲者案易緯三王之郊一用夏正春分以後始日長於建寅之月郊天云迎長日之至者預迎之又云大報天而主日也者鄭注云大猶徧謂郊天之時祭尊可以及卑日月以下皆祭以日爲主又云大宗伯職曰以實柴祀日月星辰者此所引不取月與星辰之義直取日而已與此經燔祭文同鄭引此諸文者欲證此經祭天燔柴是祭日非正祭天神以其日亦是天神故以祭天言之是以鄭云則燔柴祭天謂祭日也又云柴爲祭日則祭地瘞者祭月也者以其前文天子在國祀日月燔祭既是日祭地是月可知亦非正地神也云日月而云天地靈之者以其尊之欲爲方明之主故變日月而云天地是神靈之也云王制曰王巡守至於岱宗柴是王巡守之盟其神主日也者案彼注以爲告至祭祀與書二月東巡守至於岱宗柴注爲考績燔燎柴此又爲祭日柴不同者但巡守至岱宗之下有此三禮之柴告至訖別有考績皆正祭之神別有祭日以爲方明之主尚書與王制幷此文唯有柴之文故注不同互見爲義明皆有是以此引王制之柴以爲祭日引春秋者僖公二十八年晉文公敗楚於城濮爲踐土之盟傳云山川之神引之證諸侯之盟用山川爲主此不

言宋仲幾者所引之言皆是諸侯之事云月者大陰之精上爲天使臣道莫貴爲書鄭注周禮九牘職引孔子云日者天之明月者地之理除契制故月上屬爲天使婦從夫故月紀此二歲俱是緯文鄭言此者經王官之伯臣中最尊奉王使出與諸侯盟其神主月以其無正文故言與以疑之鄉來所解諸侯以山爲主王官之伯以月爲主案襄十一年左傳云秋七月諸侯同盟於亳云司愼司盟名山名川彼非直有山川兼有二司則此所云日月山川者兼有此二司可知又王官之伯非直奉王使出會諸侯而盟若受弓矢之賜得專征伐亦與諸侯爲盟

記。几俟于東箱。王卽席乃設之也東箱東夾之前相翔待事之處【疏】記几俟于東箱〇注王卽至之處〇釋曰云王卽席乃設之也者案公食大夫記宰夫筵出自東房則此天子禮几筵亦在東房其席先數其几且俟于東箱待王卽席乃設之稍若聘禮賓卽席乃授几若然公食大夫宰夫設筵加席几同時預設者公親設湇可以略几故以几與席同時設之若爲神几筵亦同時而設故聘禮几筵設擯者出請命云東箱東夾之前者案上文覲在文王廟中案鄭周禮注宗廟路寢制如明堂明堂有五室四堂無箱夾則宗廟亦無箱夾之制此有東夾者此周公制禮據東都乃有明堂此文王廟仍依諸侯之制是以有東夾室若然案記注云文王廟爲明堂制者彼本無制字直云文王廟爲明堂云相翔待事之處者翔謂相翔無事故公食賓納食辟於公揖讓己食公揖讓於箱以俟賓食是相翔待事之處也

偏駕不入王門。在旁與己同曰偏同姓金路異姓象路四衞革路蕃國木路駕之與王同謂之偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與【疏】偏駕不入王門〇注在旁至館與〇釋曰云在旁與己同曰偏者依周禮巾車掌王五路玉路以祀不賜諸侯金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封革路以卽戎以封四衞木路以田以封蕃國此五路者天子所乘爲正四路者諸侯乘之爲偏是據諸侯在旁與王同爲偏云不入王門乘墨路以朝是也者據上文而言云偏駕之車舍之於館與者偏駕既云不入王門又云乘墨車而至門外諸侯各停於館明舍在館無正文故言與以疑之

奠圭于繅上。謂釋於地也古文繅作璪【疏】奠圭于繅上〇釋曰此解侯氏入門右奠圭釋於地時當以繅藉承之元闕一字乃釋於地此繅謂韋衣木版朱白蒼與朱綠畫之者作謂繅組尺爲繫者使所以繫玉固者也

儀禮卷第十　經八百三十九　注二千六百八十一

儀禮疏卷第二十七

儀禮注疏卷二十七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

四享

此地物　集釋無地字

惟所有　惟下集釋有國字

欲證三享爲正文　正文陳閩俱作文也

與此因覲致之同　毛本同作與按今本似誤讀上與字爲平聲屬上句故下句亦作與

因祭卽致享物　陳閩俱脫因祭二字

各降其瑞一寸可知　寸陳閩俱作等按降一寸卽降一等也小行人疏云上公九寸降一等至八寸是也此疏上下言降一寸者屢矣何獨於此而作等乎

奉東帛

不敢斥王之乘　之通典作所

侯氏升致命

授王人於外也　王閩葛通解俱作玉

圭于享　徐陳閩葛集釋通解同毛本楊氏圭作至敖氏曰按疏云今至于三享云云詳其文字當作至

助王受此四者　徐本同毛本王作玉

璧琮不還爲輕財　要義同毛本不下有授字陳閩授俱作受

而凡伯不賓　陳閩俱無而字不俱作弗

乃右肉袒于廟門之東

无咎　无通解作無與此本標目合

葬其子於嬴博之閒　陳本要義同毛本嬴作瀛〇按嬴是也

擯者謁諸天子〇歸寧乃邦　邦唐石經嚴本通典集釋通解楊敖俱作邦毛本徐本誤作拜

乃猶女也　女葛本作汝

天子賜侯氏以車服

革路云以封四衞木路云以封蕃國　陳閩俱脫以封四衞木路云七字

路先設

次車而東也　毛本東誤作柬

又何予之 嚴本集釋楊敖同毛本予作與

云凡君乘車曰路者 閩監同毛本凡作几○按乘上挂有所字

諸公奉篋服

乘駟而見宜予 毛本駟作驂○按駟是驂非說詳左傳注疏校勘記

太史乃居其右 毛本乃誤作又

升成拜

亦如此故鄭云此辭之類也 陳閩俱無故鄭云此四字

同姓大國

據此禮云伯父 毛本云誤作曰據字敖在伯父下屬下句

同姓大邦而言若也據文 若要義作者許宗彥云若也據文乃者據佗文之訛

亦以此爲尊是也 也要義作此

饗禮乃歸

略言饗禮 饗楊氏作享下並同

上公三饗 徐陳閩葛集釋通解敖氏同毛本饗作享

欲解經饗食燕而言之禮 要義同毛本之作饗○按之是也下同

見王無故覲饗之 陳閩要義同毛本饗作享

至諸侯之國 國陳閩俱作禮

諸侯與之饗食燕皆有幣 陳閩要義同毛本燕作禮

諸侯覲於天子

宮謂壝土爲埒 張氏曰注曰宮謂壝土爲埒按諸本官皆作宮從諸本○按嚴徐鍾本俱作宮

從上曰深 浦鏜云按秋官司儀職疏引此作從上向下爲深義尤悉○按通典巡守篇引此亦有向下二字

所謂神明也 神明監本集釋楊氏俱作明神與疏合

則命爲壇 集釋通解楊氏毛本同命字徐本未刻陳閩監本俱作會爲徐本作爲

殷見四方四方四時分來 四方二字陳閩俱不重出

若如此注 要義同毛本無此字

冬禮月與四瀆於北郊 陳閩同毛本與作於○按與是也

故職方氏令諸侯供待之事 供待陳閩俱作共待

此樂解得名方明神之義也 樂要義作鄉

司盟司慎不敬者盟司察明者 毛本同惟明字作盟要義作司慎司不敬者司盟司察盟者

及諸侯之盟祭也者 陳閩俱無及字

方明者木也

而不以者 以下通典有此字

迎拜以爲明神 拜閩本作帝

故知非天帝人帝之等 陳閩俱無帝人帝三字

北面詔盟神 毛本盟作盟○按盟字亦非周禮作明鄭注云明神神之明察者

上介皆奉其君之旂

倚左者建旂 毛本者作皆徐本無皆字陳閩葛本集釋通解俱作者與疏合楊氏作皆

土揖庶姓 徐陳集釋通解同毛本土作上閩葛誤作士閩本疏同

以其覲禮廟門設擯 要義同毛本擯作儐下同陳本此作擯下作儐

此與諸侯對面相見 毛本面誤作門

四傳擯

王受玉撫玉 徐閩監葛集釋通解同毛本下玉字作王陳本受玉撫玉俱作王尤誤

王官之伯帥之耳 張氏曰注曰王官之伯帥之耳吉觀國所校監本改王爲曰未知孰據篇末之注有是王官之伯會諸侯而盟從諸本官通解作宮

古文傳作傳 傳監本誤刻作傳

王既至作傳 此本要義傳俱作傳與釋文不合

天子乘龍載大旆 旆唐石經集釋楊敖俱作旆注同與疏合張氏曰載大旆諸本旆作旆從諸本

王建大常 毛本大誤作太按大常如字大常猶大旂也今人讀佗蓋切非是釋文無音

繅藉尺有二寸 藉徐閩葛本俱從竹按藉藉本錯出不悉校

既盟則藏之 盧文弨云藏黨校集釋依本文改貳但疏云司盟之官覆寫一通自藏據後覆勘則注疏本自作藏然藏即是貳兩者俱可通而藏字義較顯○按前諸侯覲於天子節疏引此句作貳

長尋曰旐 旐監本誤作旐

杼上終葵首 毛本杼誤作抒
以其朝必有拜 陳閩俱重朝字
是教天下尊敬其所尊者 下陳閩俱作子
則有盟事 盟陳閩俱作明
王帥諸侯朝日而已 自此句朝字起至下文而朝諸侯句止凡二十六字陳閩俱脫
爲不協而盟故也 陳閩同毛本爲作會○按爲是
言北面詔明神 明陳閩俱作盟
則明神有象也 自此句起至下文詔明神句止凡二十二字陳閩俱脫
禮日於南門外
此謂會同以夏冬秋者也 按冬秋疏作秋冬
容祀也 容嚴本集釋通解俱作容與述注合毛本作客通典誤作祭
容祀也者 要義同毛本容作客
上經云拜日 經要義作會
則有祀日與四瀆 與閩本作月
鄭據經三時 時陳閩俱作等
故同爲盟神也 毛本盟作明
引詩者曰明 毛本曰作日
即云 毛本云字闕
諸文無以月爲盟神之事 盟陳閩俱作明按盟誓必以明神爲信故稱明神爲盟神爲內盟明二字諸本錯出義既兩通今並校之以備參攷
祭天燔柴
其盟揭其著明者 揭徐陳通解俱作楬與疏注合集釋楊氏毛本从手按楬釋文音苦蓋反是讀爲愒歲愒日之愒明係楬字今本釋文亦誤作揭唯宋本不誤或曰愒當作楬職金注曰今人之書有所表識謂之楬櫫下其字疏作亓
月者太陰之精 者通解作乃
是王官之伯 王通解作五
各隨方向祭之 要義無向字浦鏜改向爲而○按此本向誤作西今從毛本

故兼言之 自此句起至下文以月爲神主句止凡十七字監本脫
云其盟愒於著明者 毛本愒作揭○按於注作其
是樂爲下神之後 後陳閩俱作神
三王之郊 三閩本要義俱作二
鄭注云大猶徧 注要義作彼陳本作披
燔祭既是日 祭要義作柴
案祀典歲二月東巡守 按段玉裁校本作戴典
諸侯以山爲主 毛本山下有川字
記凡侯于東箱 記徐本要義俱作設按此下三句爲記文無疑石經補缺亦作記徐本作設者殆因注而誤也嚴本與徐本同而敖氏不加論辨嘗宋時諸本俱誤作設與侯石經補缺徐陳閩葛俱作候亦誤集釋通解俱作侯
文王廟爲明堂制者 毛本制誤作注
偏駕不入王門
在旁與己同曰偏 在監本集釋通解楊氏俱作在與疏標目合毛本作左
謂之偏駕 集釋楊氏俱重偏字按重偏字則當讀謂之偏爲句而以偏駕二字屬下句以疏攷之此句宜作謂之偏下句却無偏駕二字
云在旁與己同曰偏者 監本要義同毛本在作左
掌王五路 路要義俱作輅下並同毛本作輅按陳閩唯四輅者諸侯乘之爲偏句作路○按路是正字周禮本作路
乘墨路以朝是也者 毛本路作車此本作路似誤要義亦作車
乘墨車而至門外 至閩本作命
奠圭于繅上
謂釋於地也古文繅作璪 注末五字諸本俱脫嚴本有
此解侯氏入門右 毛本右作在
謂韋衣木版 毛本謂下有以字
非謂絢組尺爲繫者 毛本絢誤作約
彼所以繫玉固者也 毛本玉下有使字
儀禮注疏卷二十七校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

喪服第十一

喪服第十一○鄭目錄云天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳大戴第十七小戴第九劉向別錄第十一○釋曰案禮器云經禮三百曲禮三千鄭云經禮謂周禮也曲禮事也事禮謂今禮也禮篇今亡本數不聞其中事儀三千若然未亡之時有天子諸侯卿大夫士之喪服其篇各別今皆亡唯士喪禮在若然據喪服一篇總包天子以下服制之事故鄭目錄云天子以下相喪衣服親疏之禮喪服之制成服之後宜在士喪始死之下今在士喪之上者以喪服總包尊卑上下不專據士故在士喪之上是以喪服為第十一喪服所陳其理深大今之所釋且以七章明之第一明黃帝之時朴略尚質行心喪之禮終身不變第二明唐虞之日淳朴漸虧雖行心喪更以三年為限第三明三王以降澆偽漸起故制喪服以表哀情第四明既有喪服須明喪服二字第五明喪服章次以精麤為序第六明作傳之人并為傳之意第七明鄭玄之注經傳兩解之第一明黃帝之時朴略尚質行心喪之禮終身不變者案禮運云昔者先王未有宮室食鳥獸之肉衣其羽皮此乃伏羲之時也又云後聖有作治其絲麻以為布帛養生送死以事鬼神此謂黃帝之時也又案易繫辭云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數在黃帝九事章中亦據黃帝之日言喪期無數是其心喪終身者也第二明唐虞之日淳朴漸虧雖行心喪更以三年為限者案禮記三年問云將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與群居而不亂乎將由夫脩飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也故先王焉為之立中制節壹使足以成文理則釋之矣然則何以至期也曰至親以期斷是何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也鄭注云法此變易可以期也又云然則何以三年也注云言法此變易可以期何以乃三年為又云曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也注云言於父母加隆其恩使倍期也據此而言則聖人初欲為父母期加隆為故為父母三年必加隆至三年者孔子答宰我云子生三年然後免於父母之懷是以子為之三年報之三年問又云三年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也注云不知其所從來喻此三年之喪前世行之久矣既云喻前世行之久則三年之喪實知其所從來但喻久實故虞書云二十八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音是心喪三年未有服制之明驗也第三明三王已降澆偽漸起故制喪服以表哀情者案郊特牲云大古冠布齊則緇之鄭注云唐虞已上曰大古又云冠而敝之可也注云此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以為喪冠也據此而言則唐虞已上吉凶同服惟有白布衣白布冠而已故鄭注云白布冠為喪冠又案三王以來以唐虞白布冠為喪冠又案喪服記云凡喪外削幅裳內削幅注云大古冠布衣布先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此為喪服據此喪服記與郊特牲兩注而言則鄭云後世聖人夏禹也是三王用唐虞白布冠白布衣為喪服矣第四明既有喪服須明喪服二字者案鄭目錄云不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存於彼焉已棄亡之耳又案曲禮云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死爾雅曰崩薨卒不祿皆訓死也是士以上為喪稱庶人言死得其總名鄭注曲禮云死之言澌精神澌盡又案檀弓孔子云喪欲速貧春秋左氏傳魯昭公出居乾侯齊侯唁公於野井公曰喪人其何稱是喪喪亡之辭喪於此存於彼是孝子不忍言父母精神盡澌離喪於此猶存於彼以此鄭義言之其喪字去聲讀之人或以平聲讀之者非不與同義亦通也死者既喪生人制服服之者但貌以表心服以表貌故禮記閒傳云斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內見諸外斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也下又云斬衰三升三升半齊衰四升以下是其孝子喪親以衣服衰心但言服所以表傷凶服所以表哀傷有高下章有升降哀有淺深布有精麤不同者也第五明喪服章次以精麤為敘者案喪服上下十有一章從斬至緦麻升數有異異者斬有二義不同為父以三升為正為君以三升半為義其冠同六升三年齊衰惟有正之四升冠七升繼母慈母繼是義以配父故與因母同是以略為節有正而已杖期齊衰有正而已父在為母與為妻同正服齊衰五升冠八升不杖齊衰期章有正有義二等正則五升冠八升義則六升冠九升齊衰三月章皆義服齊衰六升冠九升曾祖父母計是正服但正服合以小功以尊其祖不服小功而服齊衰非本服故同義服也案大功有降有義為夫之昆弟之長子殤是義其餘皆降服也降服衰七升冠十升義服衰九升冠十一升大功章有降有正有義姑姊妹出適之等是降婦人為夫之族類為義自餘皆正衰冠如上釋也繐衰唯有義服四升半皆冠七升而已以諸侯大夫為天子故同義服也殤小功有降有義婦人為夫之族類是義自餘皆降服降則衰冠同十升義則衰冠同十二升小功亦有降亦有正有義如前釋緦麻亦有降有正有義皆如上陳但衰冠同十五升抽去半而已自斬以下至緦麻皆以升數升數少者在前升數多者在後要不得以此升數為敘者一則正義及降升數不得同在一章又繐衰四升半在大功之下小功之上鄭下注云在小功之上者欲審著縷之精麤者然喪服章次雖以升數多少為前後要取縷之精麤為次第也第六明作傳之人又明作傳之意傳曰者不知是誰人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所為案公羊傳是公羊高所為公羊高是子夏弟子今案公羊傳有云者何何以曷為孰謂之等今此傳亦云者何何以孰謂為等之問師徒相習語勢相違以弟子知本前師此傳得為子夏所作是以師師相傳蓋不盡也其傳內更云傳者是子夏引他書傳以證己義儀禮見在一十七篇餘不為傳獨為喪服作傳者但喪服一篇總包天子已下五服差降六術精麤變除之數既繁出入正殊文互恐讀者不能悉解其義是以特為傳解第七明鄭玄之注經傳兩解之云鄭氏者北海郡高密縣人姓鄭名玄字康成漢僕射鄭崇八世孫也後漢徵為大司農而不就年七十四卒於家云注者注義於經傳之下辨其義意若傳不釋經者則注在傳上以釋經若傳義難明者則在傳下以釋傳又在傳下注皆須題云玄謂以別傳者在傳上注者不須題玄義可知或云注或云傳出注述者意耳或有解云前漢以前云傳後漢以後云注者然王弼王肅之等後漢之人云傳此說非也

子夏

傳　儀禮　鄭氏注

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者者者明為下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服焉首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布

喪服至屨者○釋曰題此二字於上者與此一篇為總目言斬衰裳者謂斬三升布以為衰裳不言裁割而言斬者取痛甚之意知者案三年問云創鉅者其日久痛甚者其愈遲雜記縣子云三年之喪如斬期之喪如剡謂哀有深淺是斬者痛深之義故云斬也若然斬衰先言斬下疏衰後言齊者以斬衰先斬布後作之故先言斬疏衰先作之後齊之故後云齊斬衰既有先後是以作文有異也云苴絰杖絞帶者以一苴目此三事謂苴麻為首絰要絰又以苴竹為杖又以苴麻為絞帶知此三物皆同苴者以其冠繩纓不得用苴明此三者皆用苴又喪服小記云苴杖竹也記人解此杖是苴竹也又絞帶與要絰象大帶與革帶二者同在要要絰既苴明絞帶與要絰同用苴可知又喪服四制云苴杖不補則喪冠亦同苴矣云冠繩纓者以六升布為冠又屈一條繩為武垂下為纓冠在首退在帶下者以其喪用布三升冠六升冠既加飾故退在帶下又喪服冠纓用布則知此繩纓不用苴麻用枲麻故退冠在下更見斬義也云菅屨者謂以菅草為屨詩云白華菅兮白茅束兮鄭云白華已漚名之為菅菅刃中用則此實亦是已漚者也已下諸章並見年月唯此斬章不言三年者以其喪之痛極其甚於斬故不言年月喪創鉅而已是以衰設人功之疏經又言麻之形體至於齊衰已下非苴見人功之疏又見絰去麻之杖冠繩齊衰云三年明上斬衰三年可知然此一經為次著此者

以先衰而後服故服在衰下又先斬後乃爲衰裳故斬文在衰裳之上經杖故帶俱蒙於苴故苴又在前經中經有二事仍以首經爲主故經文在上杖者各齊其心故在絞帶之前冠纓雖加於首以其不蒙於苴故退文在下屨乃服中之腰最後爲宜聖人作文倫次然〇注者至用布〇釋曰云者者明爲下出也者周公設經上陳其服下列其人此經所陳服者明爲下人所出故服下出者明臣子爲君父等所出也案下諸章皆言者鄭止一解餘皆不釋義皆如此也云凡服上曰衰下曰裳者言凡者鄭欲見解五服裳下記云衰廣四寸長六寸緣之於心總號爲衰非正當心而已故諸言衰皆與裳相對至於弔服三者亦謂之爲衰也云麻在首在要皆曰經知一經而兼二者以子夏傳要首二經俱解禮記諸文亦首要並陳故士喪禮云要經小焉故知一經而兼二文也云經之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉檀弓云經也者實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉案問喪云斬衰貌若苴齊衰貌若枲之等皆是心內苴惡貌亦苴惡服亦苴惡是服以象貌貌以象心是孝子有忠實之心若服苴而貌若心不苴惡者是中外不相稱無忠實之心者也云首經象緇布冠之缺項者案士冠禮緇布冠青組纓屬於缺鄭注云缺讀如有頍者弁之頍緇布冠之無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也此所象無正文但喪服法吉服而爲之吉時有二帶凶時有二經以要經象大帶明首經象頍項可知以彼頍項爲吉時緇布冠無笄故用頍項以固之今喪之首經與冠繩纓別材而不相纓今吉象之者直取經法象頍項而爲之至於喪冠亦無笄直用六升布爲冠一條還爲纓與此全異也云要經象大帶者案玉藻云大夫以下大帶用素天子朱裏終裨以玄黃士則練帶裨下末三赤用緇是大帶之制今此要經下傳名爲帶明象吉時大帶也云又有絞帶象革帶者案玉藻縪之形制云屨革帶博二寸吉備二帶大帶申束衣革帶以佩玉佩及事佩之等今於要經之外別有絞帶明絞帶象革帶可知案士喪禮云苴經大鬲要經小焉又云婦人之帶牡麻結本注云婦人亦有首經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦有苴經以此而言則婦人吉時雖云女鬊髮以髮爲帶而無頍項今於喪禮喪痛甚亦有二經與絞帶以備喪禮故此經具陳於上男女俱言於下明男女共有此服也云齊衰已下用布者即下齊衰章云削杖布帶是也若然案此經凶服皆依舊名唯衰與經特制別名者案禮記檀弓云有以故興物者鄭云衰經之制以經表孝子忠實之心衰明孝子有哀摧之義故制此二者而異名見其哀痛之甚故也

傳。曰斬者何不緝也苴經者麻之有蕡者也苴經大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之經齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之經大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之經小功之帶也去五分一以爲帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不說經帶既虞翦屏柱楣寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時。盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一爲殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也無爵者假之以杖尊其爲主也非主謂衆子也屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也布八十縷爲升升字當爲登登成也今之禮皆以登爲升俗誤已行久矣雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一楣謂之梁柱楣所謂梁闇疏猶麤也舍外寢於中門之外屋下壘墼爲之不塗墍所謂堊室也素猶故也謂復平生時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數

疏傳曰至無時〇釋曰云斬者何問辭以執所不知故云者何云不緝也者答辭此對下疏衰裳齊齊是緝此則不緝也云苴經者麻之有蕡者也案爾雅釋草云蕡枲實孫氏注云蕡麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕡下言牡者對蕡爲名言枲者對苴生稱也是以云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也若然枲是雌麻蕡是子麻爾雅云蕡枲實者舉類而言若圜曰簞方曰笥鄭注給䈪云傳皆亦舉其類也下傳云牡麻者枲麻也不連言經此苴連言經者欲見苴經別於苴杖故下傳別云苴杖後傳牡麻不連言經此苴連言經者彼無他物此屨獨有經故不須連言經也云苴經大搹左本在下者士喪禮文與此同彼之皆云苴經大搹連言苴者但經連言苴經經中有此二言經大搹先據首經而言也雷氏以搹搤不言寸數則各從其人大小爲搤非鄭義據鄭注無問人之大小皆以九寸圍之爲正若中人之跡尺二寸也云左本在下者本謂麻根案士喪禮鄭注云下本在左重服統於內而本陽也以其父是陽左亦陽言下是內故云重服統於內以言痛從心內發故也此對爲母右本在上經服統於外而本陰也云去五分一以爲帶者以其首經圍九寸取五寸去一寸得四寸餘四寸寸爲五分總二十分去四分餘十六分取十五分五分爲寸爲三寸添前四寸爲七寸并一分總七寸五分寸之一也云齊衰之經斬衰之帶也者以其大小同故壘而同之也云去五分一以爲帶者謂七寸五分寸之一也中五分去一爲齊衰之帶今計之以七寸中取五寸去一寸得四寸餘二寸寸分爲二十五分二寸合爲五十分餘一分者又破爲五分添前爲五十五分亦五分去一總去十一分餘四十四分在又二十五分爲一寸餘十九分在齊衰之帶總五寸二十五分寸之十九也云大功之經齊衰之帶也去五分一以爲帶者就五寸中去一寸得四寸前二十五分破寸今大功百二十五分破寸則以十九分者各分破爲五分十九分總破爲九十五與百二十五分破寸相當就九十五分中五分去一去十九餘七十六則大功之經五寸二十五分寸之十九帶則四寸百二十五分寸之七十六又云小功之經大功之帶也去五分一以爲帶者又就四寸百二十五分寸之七十六中五分去一前百二十五分破寸今亦四倍加之以六百二十五分破寸然後五分去一爲小功帶又云緦麻之經小功之帶去五分一以爲帶則亦四倍加之前六百二十五分破寸今則二千一百二十五分破寸五分去一取四以爲緦麻之帶經帶之等皆以五分破寸既有成法何假盡言然斬衰有二齊衰有四大功小功成人與殤各有二等緦麻帶與成人章又不別若使經帶各依升數則參差難等是以子夏作傳五服各爲一節計之似周禮掌客云掌介行人宰史各以爵等爲牢禮之數鄭云以命數則參差難等略於臣用爵而已此經亦然也士喪禮云苴經大鬲下本在左要經小焉鄭注云經帶之差自此出焉謂子夏言經帶之差出於士喪之經故鄭指而言之也但斬衰之經圍九寸者首是陽故欲取陽數極於九自齊衰以下自取降殺之義無所法象也云苴杖竹也削杖桐也者傳意見經唯云苴杖不出杖體所用故言苴杖者竹也下章直云削竹亦不辨木名故因釋之云削杖者桐也若然經言苴杖因釋削杖唯上下二章不通於下是以兼釋之至於經帶五服自明故不兼釋然爲父所以杖竹者父者子之天竹圜亦象天竹又外內有節象子爲父亦有外內之痛又竹能貫四時而不變子之爲父哀痛亦經寒溫而不改故用竹也爲母杖桐者欲取桐之言同內心同之於父外無節象家無二尊屈於父爲之齊衰經時而有變又案變除削之使方者取母象於地故也此雖不言杖之義細案喪服小記云經殺五分而去一杖大如經鄭注云如要經也鄭知如要經者以其先云經五分爲殺爲要其下即云杖大如經明如要經也知如要經者以杖從心已下與要經同處故如要經也云杖各齊其心者杖所以扶病病從心起故杖之高下以心爲斷也云皆下本者本根也案士喪禮下本在云順其性也云杖者何爵也者自此已下有五問五答皆爲杖起文云者何者亦是執所不知以其吉時五十巳後乃杖所以扶老今爲父母之喪有杖有不杖不知故執而問之云爵以爵答之以其有爵之人

必有德有德則能爲父母致病深故許其以杖扶病云無爵而杖者何問辭也庶人無爵亦得杖云擔主也者答辭也以其雖無爵無德然以適子故假取有爵之杖爲之擔主拜賓送賓成賓主之義也云非主而杖者何問辭也輔病也荅辭也鄭云謂衆子雖非爲主子爲父母致病是同亦爲輔病也云童子何以不杖者案此子夏之問辭有不同或云者何或云何以或云何如或云孰後或云孰謂或云何大夫或云曷爲有此七者荅有義意凡言者何皆謂執所不知故隱元年公羊傳云元年者何何休云諸據疑問所不知故曰者何即此問杖者何是也稱何以者皆據彼決此即下云父爲長子何以三年據期章爲衆子期適庶皆子長子獨三年是據彼決此也此即公羊傳云何以不言即位何休云據文公言即位隱不稱即位是也云何如者問比類之辭即下傳云何爲而可爲人後者同宗則可爲人後是其問比類也云孰云後者問比類依不杖章子夏傳云孰後後大宗禮有大宗小宗故問比類爲後云孰謂者亦是問比但舊君有二等一是待放之臣二是致仕之臣俱爲舊君是以齊衰三月章云舊君傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也由其有二等故問比類也即公羊傳云王者孰謂謂文王也云何大夫者亦是據彼決此即齊衰三月章云大夫爲舊君傳曰何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也由其大夫有致仕者有待放者不同故舉何大夫之問也言曷爲者亦是據彼決此故不杖章云大夫曷爲不降命婦也云謂據大夫於姑姊妹出嫁宜降不降故舉曷爲之問也今云童子何以不杖問辭也不能病也答辭也此庶童子非直不杖以其未冠首加免而已故問喪云免者以何爲也曰不冠者之所服也言何以據當室童子及成人皆杖唯此庶童子不杖故云何以決之也知當室童子杖者案問喪云禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣謂適子也案雜記云童子哭不偯不踊不杖不菲不廬注云未成人者不能備禮也此傳云不杖餘不言者此上下皆釋杖故言杖不云餘者其實皆無直有喪服經帶而已又云婦人何以不杖亦不能病也者此亦謂童子婦人若成人婦人正杖知者此喪服上陳其服下陳其人喪服之下男子婦人俱列男子婦人同有苴杖又喪大記云三日子夫人杖五日大夫世婦杖諸子皆有婦人杖文故知成人婦人正杖也明此童子婦人案喪服小記云女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖鄭注云女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄爲成人成人正杖也是其童女爲喪主則亦杖矣若然童子得稱婦人者案小功章云爲姪庶孫丈夫婦人之長殤是未成人稱婦人也雷氏以爲此喪服妻爲夫妾爲君女子子在室爲父女子子嫁及在父之室爲父三年如傳所云婦人者皆不杖喪服小記婦人不爲主而杖者唯著此一條明其餘不爲主者皆不杖此說非何者此四等婦人皆在杖科之內何得不杖又禮記諸文說婦人杖者甚衆何言無杖也云絞帶者繩帶也者以絞麻爲繩作帶故云絞帶也王肅以爲絞帶如要經焉鄭不言帶依王義雷氏以爲絞帶在要經之下言之則要經五分去一爲帶但首經象緇項之布又在首要經象大帶用繩又在要故須五分去一以爲帶今絞帶象革帶與要經同在要一則無上下之差二則無麤細可象而云去要經五分一爲絞帶失其義也但經帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士衆臣爲君服布帶又齊衰已下亦布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也云冠繩纓條屬者喪用繩爲纓屬著也者之冠垂之爲纓也云外畢者前後所畢之末而向外縪之也云鍛而勿灰者以冠爲首飾布倍衰裳而用六升又加以水濯勿用灰而已冠六升勿灰則七升已上故灰矣故大功章鄭注云大功布者其鍛治之功麤沽之則七升已上皆用灰也云衰三升者不言裳裳與衰同故舉衰以見裳爲君義服衰三升半不言者以縷如三升半成布三升故直言三升舉正以包義也云菅屨者菅菲也外納居倚廬者周公時謂之屨子夏時謂之菲案士喪禮屨外納鄭注云納收餘也王謂正向外編之居倚廬孝子所居居在門外東壁倚木爲廬故既夕記云居倚廬鄭注云倚木爲廬在中門外東方北戶又喪大記云凡非適子者自未葬以於隱者爲廬注云不欲人屬目蓋廬於東南角若然適子則廬於其北顯處爲之以其適子當應接弔賓故不於隱者若然此下有臣爲君則亦居廬案周禮宮正云大喪授廬舍辨其親疏貴賤之居

注云親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室又雜記朝廷卿大夫士居廬都邑之士居堊室見諸侯之臣爲其君之禮案喪大記云婦人不居廬若然此經云居倚廬專據男子生文云寢苫枕塊既夕文與此同彼注云苫編藁塊墣也彼又云不說經帶鄭注云哀戚不在於安若然在中門外者哀親之在外寢苫者哀親之在草故也此之衰三升枕塊據大夫已上若士則大夫適子爲士者得行大夫禮若正士則枕草衰則縷三升半成布三升雜記所云齊晏平仲爲其父麤衰斬枕草是也但平仲謙爲父服士服耳云哭晝夜無時者哭有三無時始死未殯已前哭不絕聲一無時既殯已後卒哭祭已前阼階之下爲朝夕哭在廬中思憶則哭二無時既練之後無朝夕哭唯有廬中或十日或五日思憶則哭三無時也卒哭之後未練之前唯有朝夕哭是一有時也云歠粥朝一溢米夕一溢米者孝子遭父母之喪當爲父母致病故喪大記云水漿不入口三日之後乃始食必三日許食者聖人制法不以死傷生恐至滅性故禮許之食雖食猶飾之使朝夕各一溢米而已也曾子有母之喪水漿不入於口七日者失禮之法故子思非之云先王制禮過之者俯而就之不至者跂而及之故君子執親之喪水漿不入於口者三日杖而後能起是禮之常法也云寢不說經帶者案雜記孔子云少連大連善居喪三月不解鄭注云不解倦也又案既夕文與此同鄭注云哀戚不在於安經帶在衰裳之上而云不說則衰裳在內不說可知此據未葬前故文在虞上既虞後寢有席衰經說可知也云既虞翦屏柱楣者案王制云天子七月而葬諸侯五月而葬大夫士三月而葬又案士虞禮既葬反日中而虞鄭注士喪三虞云虞安也葬時送形而往迎魂而反反哭之時入廟中上堂不見入室又不見乃至寢之中皆不見之虞爲虞祭以安之禮記檀弓云葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠是也彼公羊傳云天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞今傳言既虞謂九虞七虞五虞三虞之後乃改舊廬西鄉開戶翦去戶傍兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣楣下兩頭豎柱施梁乃夾戶傍之屏也云寢有席者案閒傳云既虞卒哭柱楣翦屏芐翦不納鄭云芐今之蒲苹鄭此寢有蒲席蒲席加於苫上也云食疏食水飲者未虞以前朝一溢米夕一溢米而爲粥今既虞之後用麤疏米爲飯而食之明不止朝一溢夕一溢而已當以足爲度云飲水者未虞以前渴亦飲水而在既虞後與疏食同言水飲者恐虞後飲漿酪之等故云飲水而已也云朝一哭夕一哭而已者此當士虞禮卒哭之後彼云卒哭者謂卒去廬中無時之哭唯有朝夕於阼階下有時之哭哀服之中三無時哭外唯此卒哭之後未練之前一節之閒是有時之哭故云而已言其不足之意云既練舍外寢者謂十三月服七升冠男子除首經而帶獨存婦人除於帶而經獨存又練布爲冠著纓服止會外寢之中不復居廬也云始食菜果飯素食者案喪大記祥而食肉閒傳云大祥有醯醬中月而禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉曲禮云父母之喪有疾飲酒食肉疾止復初皆爲不以死傷生也云哭無時者此三無時哭中謂練後堊室之中或十日或五日思憶則哭大記云祥而外無哭者禫而內無哭者皆在哭無時之限也○注盈手至異數○釋曰云以五分一爲殺者象五服之數也者鄭五服之內升數至多若經帶象升數降殺參差難等若五服服爲一鄭則降殺易明故鄭云象五服之數也云爵謂天子諸侯卿大夫士也者案白虎通云天子爵號又夏殷之士無爵周之道爵及命士爲大夫自然皆爵也是天子以下皆曰爵也云爵猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也者案禮記云喪冠條屬以別吉凶若然吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材是以鄭云通屈一條繩爲武謂將一條繩從額上納之至項後交過兩相各至耳於武緌之各垂於頤下結之云著之冠者武纓皆上屬著冠冠六升外畢是也云布八十縷爲升者此無正文師師相傳言之是以今亦云八十縷謂之宗宗即古之升也云今之禮皆以登爲升俗誤已行久矣者案鄭注儀禮之時古今二禮並觀疊古文者則從經今文若疊今文者則從經古文今此注而云今之禮皆以登爲升與鄭注不同則今古禮皆作升字俗誤已行久矣也若然論語云新穀既升升亦謂爲成今從登不從升者凡織紝之法皆縷縷相登上乃成縷布登義幾於升故從登也引雜記者縷條屬是喪冠若吉冠則纓武異材云三年之練冠亦條屬者欲見條屬以至大祥除衰杖大祥除衰之際朝服

縞冠當縁武異材從吉法也云右縁小功以下左者案大戴禮云大功已上唯唯小功已下額額然孝子朝夕哭在阼階之下西面弔賓從外入門北面見之
大功以上哀重其冠三辟積鄉右爲之從陰陰唯唯然順小功緦麻哀輕其冠亦三辟積鄉左爲之從陽弔賓入門北鄉逆之額額然逆鄉賓二者皆條屬但
從吉從凶不同也云外畢者冠前後屈而出縫於武也者冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武而爲之兩頭縫畢鄉外故云外畢案曲
禮云厭冠不入公門鄭注云厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名由在武下出反屈之故得厭伏之名檀弓云古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也是
吉冠則辟積無殺横縫亦兩頭皆在武上鄉內反屈而縫之不得厭伏之名云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一者依算法百二十斤曰石則是一斛
若然則十二斤爲一斗取十斤分之升得一斤餘二斤斤爲十六兩二斤爲三十二兩升取三十兩十升升得三兩添前一斤十六兩爲十九兩餘二兩兩爲
二十四銖二兩爲四十八銖取四十銖十升升得四銖餘八銖一銖爲十絫八銖爲八十絫十升升得八絫添前則是一升得十九兩四銖八絫於二十兩仍
少十九銖二絫則別取一升破爲十九兩四銖八絫分十兩兩爲二十四銖則爲二百四十銖又分九兩兩爲二十四銖則九兩者二百一十六銖并四銖八
絫添前四百六十銖八絫總爲二十四分直取二百四十銖絫二百二十銖八絫在又取二百一十六銖二十四分分得九銖添前分得十九銖有四銖八絫
四銖銖爲十絫總爲四十絫通八絫爲四十八絫二十四分分得二絫是一升爲二十四分分得十九銖添前四銖爲二十三銖爲二絫添前八絫則爲十絫
則十絫爲一銖以此一銖添前二十三銖則爲二十四銖爲一兩一兩添十九兩爲二十兩曰溢云楣謂之梁所謂梁闇者所謂書傳文案喪服四制云高宗
諒闇三年鄭注此云諒古作梁楣謂之梁闇謂如轉倚之倚闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也鄭此柱楣者也云會外寢於中門之外屋下壘壘爲之不塗堅所
謂堊室也者今至練後不居廬廬遷於廬處爲壘但天子五門諸侯三門得有中門大夫士唯有大門內門兩門而已無中門而云中門外者案士喪禮及既
夕外位唯在寢門外其東壁有廬堊室若然則以門爲中門據內外皆有哭位其門在外內位中故爲中門非謂在外門內門之中爲中門也言屋下壘墼爲
之者東壁之所舊本無屋而云屋下爲之者謂兩下爲屋謂之屋下謂廬偪加東壁非兩下謂之廬也云不塗墍者謂翦屏而已不泥塗墍飾也云所謂堊室
者閒傳云父母之喪既虞翦屏期而小祥居堊室彼練後居堊室鄭此外知故鄭云所謂堊室也云謂復平生時食也者此食爲對饘之不得爲食饘之知者
天子已下平常之食皆有牲牢魚腊練後始食菜果未得食肉飲酒何得平常時食明事據米飯而言也以其初據一溢米而言既虞飯疏食食亦米飯也此
既練後復平生時食食亦據米飯而言以其古者名飯爲食與公食大夫者同音也云斬衰不書受月者云云凡衰服所以衰哀衰有戚時殺時服乃隨哀以
降殺故初服麤至葬後練後大祥後漸細加飾是以冠爲受斬衰裳三升冠六升既葬後以其冠爲受衰裳六升冠七升小祥又以其冠爲受衰裳七升冠八
升自餘齊衰以下受服之時差降可知然葬後有受服有不受服案下齊衰三月章及殤大功章皆云無受正大功章鄭云三月受以小功衰即葛九月者今
此斬衰章及齊衰章應言受月而不言故鄭君特解之案雜記云天子七月而葬九月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭士三
月而葬是月而卒哭是天子已下虞卒哭異數尊卑皆葬乾反日中而虞天子九虞諸侯七虞大夫五虞卒乾即受服士三虞待卒哭乃受服必然者以其大
夫已上卒哭在後月虞在前月日已多是以虞鄭受服不得至卒哭士葬月卒哭與虞同月故受服待卒哭後也今不言受月者喪服總包天子以下若言七
月唯據天子若言五月唯據諸侯皆不該上下故周公設經沒去受服之文欲見上下俱含故也

儀禮疏卷第二十八

儀禮注疏卷二十八校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

喪服第十一　毛本一下有子夏傳三字釋文作喪服經傳第十一無子夏傳三字瞿中溶云石本原刻作喪服經傳第十一後磨改○按隋書經籍志馬融等注喪服其題皆曰喪服經傳則此四字乃舊題也疏云傳曰者不知何人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所爲師師相傳蓋不虛也若題中本有子夏傳三字則賈氏何必云爾此蓋唐石經誤改而後人習焉不察也

案鄭目錄云　要義同毛本無案字案禮記疏引鄭目錄俱有案字儀禮惟此篇有之正與禮記同例今本刪去蓋誤認鄭目錄云云爲注也

若全存居於彼焉已亡之耳　按下文又引此二句無居字已下有矣字

大數未聞　大要義作本按大字不誤

葬之中野　中陳閩俱作於

將由夫脩飾之君子與　要義同毛本飾作飭○按作飾與禮記三年問合

人道之至文者也　陳本要義同毛本文作大○按大是也

是士以上爲義稱　爲上聶氏有各字是也

雖不與同　陳閩俱無與字

生人制服　制上陳閩俱有爲字

斬有二義不同　陳閩要義同毛本二作正通解作斬有二有正有義無不同二字

惟有正之四升　聶氏要義同毛本通解之作服

以配父　父上陳閩俱有其字

爲夫之昆弟之長子殤　長子陳閩通解俱倒

故同義服也　故陳閩俱作皆

小功亦有降亦有正有義　要義同毛本無下亦字

要不得以此升數爲敘者　敘陳閩俱作殺

又明作傳之義　陳閩同毛本義作意

傳曰者　通解無曰字○按此本因題中無傳字故舉篇中傳曰二字釋之黃氏刪曰字蓋未達賈氏之意

語勢相違　要義同毛本違作達

以證己義　通解要義楊氏同毛本義作意

六術精麤　陳閩通解楊氏俱無六術二字

若傳義難明者 陳閩俱無義字

又在傳下注皆 此本皆字屬下句毛本皆作者屬此句

出注述者意耳 述下陳閩俱有之字

喪服

者者 上者字鍾本誤作屬

明孝子有忠實之心故爲制此服焉 下六字毛本脫徐本通典聶氏集釋通解俱有與此本疏及疏序合惟楊氏無

以一苴目此三事 以一二字陳閩俱倒

謂苴麻爲首絰要絰 苴麻二字陳閩俱倒

濡刃中用 通解要義同毛本刃作韌

是以衰設人功之疏 浦鏜云汐誤殺從下疏校○按段玉裁校本作說

屨乃服中之賤 通解同毛本賤下有者字

鄭止一解 陳閩同毛本止作君○按止字是

衰廣四寸 通解要義同毛本衰作衰○按衰字是

非正當心而已 正通解作止按篇中止字多誤作正盧文弨謂唐人書止多作正不必改未知何據俟考

知一絰而兼二者 二下要義有文字

亦首要止陳 首要二字要義倒

結項中 結陳閩俱作頰○按士冠禮注作結不作頰疏同

以彼頰項 彼陳閩俱作後

天子朱裏終裨 裨陳閩俱作辟按玉藻作辟

下末三赤用緇 要義同毛本赤作尺

革帶以佩玉佩及事佩之等 玉下要義無佩字

苴絰大鬲 要義同毛本鬲作搹下同

故此絰具陳於上 絰陳閩俱作經

案此經凶服 陳閩俱無案字凶俱作喪

傳曰斬者何 此傳三節徐本釋文集釋要義俱合爲一節注總在傳後與疏合通解楊氏俱與毛本同

左本在下 毛本本誤作右

絞帶者○冠繩纓 繩徐本作纓誤○外畢 畢通典作縪按既夕記作縪

居倚廬寢苫枕塊 釋文云塊本又作凷

盈手曰搹 按篇題疏云在傳下注皆須題云元謂以別傳若在傳上注者不須題元義可知若然傳下之注注皆本有元謂二字士喪禮注衆婦人尸外北面疏引喪服記傳曰小功以下爲兄弟元謂於此發兄弟傳者云云尤可爲證今本俱無蓋後人所刪也又經鄭氏原本傳注連寫故題元謂以示識別與禮同例亦猶毛詩之箋云也但詩箋必在傳後故傳首不加傳字此則有於傳上作注者故傳首復加傳曰以別之凡傳與注皆連寫故傳下之注必總在傳末不得分一傳爲數節

扼也 扼釋文要義俱作搤下同

壘墼爲之 壘集釋作纍

不塗墼 塗釋文作涂

牡麻者枲麻也 陳閩俱無者字○按下傳有者字

又案變除 除下聶氏有云字案隋志有喪服變除一卷葛洪撰

削之使方者 使下聶氏有下字

鄭知如要絰者 要義同毛本知作云聶氏鄭云作必知

以其吉時五十已後乃杖 毛本要義已作以

亦得杖 要義同毛本亦上有何字

爲之喪主 陳閩俱無之字

輔病也 要義同毛本輔上有云字也下有者字

此七者皆有義意 浦鏜云皆當各字之誤

卽此問杖者何是也 陳閩俱無此字

皆據彼決此 決此陳閩俱作所決

俱爲舊君 爲閩本作是

言曷爲者 毛本言作云

緦者其免也 陳閩俱無緦字○按陳閩非也閩服有緦

此亦謂童子婦人 此字下陳閩俱有蓋字

笄爲成人成人正杖也 成人二字陳閩俱不重出○按喪服小記重成人二字陳閩非也

王肅以爲絞帶如要絰馬 馬通解要義俱作馬屬下句毛本作焉屬此句

其鍛治之功麤沽之 通解要義同毛本沽作治○按作沽與大功章注合

菅菲也外納居倚廬者 要義同通解毛本無外納居倚廬五字○按毛本分節既與疏異不得不删易疏文

孝子所居居在門外東壁 要義同通解楊氏毛本俱不重居字

自未葬以於隱者爲廬 陳本通解要義同毛本以作倚通解以下有前字○按喪大記作以無前字

此之衰三升枕塊 毛本要義之作云

雖食猶節之 猶通解作由

水漿不入於口七日者 毛本者字在七日上

云食疏食水飲者 陳閩通解俱無上食字

婦人除於帶 陳本要義同毛本於作要

中月而禫而飲醴酒 陳閩俱重禫字○按閩儀重禫字

鄭五服之內 浦鏜云鄭下當脫以字

垂下爲纓著之冠也者 陳閩俱無著之冠也四字

兩相各至耳 通解同毛本相作扁

從吉法也 吉陳閩俱作古

小功以下左者 通解要義同毛本左下有縫字○按各本注俱有縫字

大功已上唯唯 唯字陳閩俱不重毛本已作以下同

小功已下額額然 聶氏通解要義同毛本額額作額額下同

弔賓從外入門 聶氏通解要義同毛本入作大

落頂前後 通解要義同毛本頂作項○按項字譌頂字是也

檀弓云古者冠縮縫 檀上陳閩俱有禮字

則辟積無殺橫縫 殺通解作數

一銖爲十絫 絫陳閩監俱作絫下同通解作參下同○按絫累古今字參者絫之譌

秤四銖八絫 通解同毛本秤作升

復平生時食食 通解要義同毛本不重食字

以其古者名飯爲食 陳閩俱重食字

欲見上下俱含故也 毛本欲作亦含作合通解同

儀禮注疏卷二十八校勘記

儀禮疏卷第二十九

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

父傳曰為父何以斬衰也父至尊也【疏】父○釋曰周公設經上陳其服下列其人即此文父已下是為其人服上之服者也先陳父者此章恩義並設忠臣出孝子之門義由恩出故先言父也又下文諸侯為天子妻為夫妾為君之等皆先舉著服之人於上乃言所為之人於下若然此父與君直單舉所為之人者若直言天子臣皆為天子故舉諸侯也若直言夫則妾於君體敵亦有夫義妾為君若直言君臣與前臣為君文不殊已外亦皆嫌疑故舉著服之人子為父臣為君二者無嫌疑故單舉所為之人而已云傳曰為父何以斬衰也父至尊也者言何以者問比例以父母恩愛等母則在齊衰父則入於斬比並不例故問何以斬不齊衰荅云父至尊者天無二日家無二尊父是一家之尊尊中至極故為之斬也

諸侯為天子【疏】諸侯為天子○釋曰此文在父下君上者以下文君中雖言天子兼有諸侯及大夫此天子不兼餘君君中最尊上故特著文於上也

傳曰天子至尊也【疏】傳曰天子至尊也○釋曰不發問而直荅之者義可知故直荅也而云天子至尊同於父也

君【疏】君○釋曰臣為之服此君內兼有諸侯及大夫故文在天子下鄭注曲禮云臣無君猶無天則君者臣之天故亦同之於父為至尊但義故還著義服也

傳曰君至尊也　天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君【疏】注天子至曰君○釋曰卿大夫承天子諸侯則天子諸侯之下卿大夫有地者皆曰君案周禮載師云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地是天子卿大夫有地者若魯國季孫氏有費邑叔孫氏有郈邑孟孫氏有郕邑晉國三家亦皆有韓趙魏之邑是諸侯之卿大夫有地者皆曰君以其有地則有臣故也不言公與孤諸侯大國亦有孤鄭不言者舉詩云三事大夫謂三公則大夫中含之也但士無臣雖有地不得君稱故僕隸等為其長弔服加麻不服斬也

父為長子　不言適子通上下也亦言立適以長【疏】父為長子○釋曰君父尊外次長子之重故其文在此○注不言至以長○釋曰言長子通上下則適子之號唯據大夫士不通天子諸侯若言大子亦不通上下案服問云君所主夫人妻大子適婦鄭注云言妻見大夫已下亦為此三人為喪主也則大子下及大夫之子不通士若言世子亦不通上下唯據天子諸侯之子是以鄭云不言適子通上下非直長子得通上下冢子亦通上下故內則云冢子則大牢注云冢子猶言長子通於下也云亦言立適以長者欲見適妻所生皆名適子第一子死也則取適妻所生第二長者立之亦名長子若言適子唯據第一者若云長子通立適以長故也

傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也　此言為父後者然後為長子三年重其當先祖之正體又以其將代己為宗廟主也庶子者為父後者之弟也言庶者遠別之也小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟【疏】傳曰何至祖也○釋曰云何以者亦是問比例以其俱是子不杖章父為眾子期此章長子則為之三年故發何以之傳也不問斬而問三年者斬重而三年輕長子非尊極故舉輕以問之輕者既問明重者可知故舉輕以明重也云正體於上又乃將所傳重也者此是荅辭也以其父祖適適相承為上已又是適承之於後故云正體於上又乃將所傳重者為宗廟主是有此二事乃得三年云庶子不得為長子三年不繼祖也者此明適適相承故須繼祖乃得為長子三年也○注此言至共廟○釋曰云此言為父後者然後為長子三年者經云繼祖即是為祖後乃得為長子三年鄭云為父後者然後為長子三年不同者周之道有適子無適孫適孫猶同庶孫之例要適子死後乃立適孫乃得為長子三年是為父後者然後為長子三年也云重其當先祖之正體者解經正體於上又云又以其將代己為宗廟主也者釋經傳重也云庶子者為父後者之弟也者謂兄得為父後者是適子其弟則是庶子是為父後者之弟不得為長子三年此鄭據初而言其實繼父祖身三世長子四世乃得三年也云言庶者遠別之也者庶子妾子之號適妻所生第二者是眾子今同名庶子遠別於長子故與妾子同號也云小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟者案祭法云適士二廟官師一廟鄭注云官師中下之士祖禰共廟則此容祖禰共廟據官師而言若然小記所云祖禰并言者是適子二廟者也祖禰共廟不言禰直言祖舉尊而言也鄭注小記云言不繼祖禰則長子不必五世者鄭前有馬融之等解為長子五世鄭以義推之己身繼祖與禰通已三世即得為長子斬長子唯四世不待五世也此微破先師馬融之義也以融是先師故不正言而云不必而已也若然雖承重不得三年有四種一則正體不得傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體庶孫為後是也三則體而不正立庶子為後是也四則正而不體立適孫為後是也案喪服小記云適婦不為舅後者則姑為之小功鄭注云謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者婦既小功不大功則夫死亦不三年期可知也

為人後者【疏】為人後者○釋曰此出後大宗其情本疏故設文次在長子之下也案喪服小記云繼別為大宗繼禰為小宗鄭下文為宗子齊衰三月彼云後大宗者則此所後亦後大宗者也

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同宗則可為之後何如而可以為人後支子可也為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子　若子者為所為後之親如親子【疏】傳曰至若子○釋曰云何以三年者以生己父母三年後不生己亦為之三年故發問比例之傳也云受重者必以尊服服之者荅辭也雷氏云此文當云為人後者為所後之父闕此五字者以其所後之父或早卒今所後其人不定或後祖父或後曾高祖故闕之見所後不定故也云何如而可為之後問辭同宗則可為之後荅辭此問亦比類以其取後取何人為之荅以同宗則可為之後以其大宗子當收聚族人非同宗則不可謂同承別子之後一宗之內若別宗同姓亦不可以其收族故也又云何如而可以為人後問辭云支子可也荅辭以其他家適子當家自為小宗小宗當收斂五服之內亦不可闕則適子不得後他故取支子支子則第二已下庶子也不言庶子云支子者若言庶子妾子之稱言謂妾子得後人適妻第二已下子不得後人是以繼庶言支支者取支條之義不限妾子而已若然適子不得後人無後亦當有立後之義也云為所後者之祖父母已下之親至若子謂如死者之親子則死者祖父母則當己曾祖父母齊衰三月也妻謂死者之妻即後人之母也妻之父母昆弟及昆弟之子並據死者之父母妻之昆弟妻之昆弟之子於後人為外祖父母及舅與內兄弟皆如親子為著服也若然上經直言為人後不言為父此經直言為所後者之祖父母及妻及死者外親之等不言死者總麻小功大功及期之骨肉親者子夏作傳舉疏以見親言外以包內骨肉親者如親子可知

妻為夫傳曰夫至尊也【疏】妻為夫傳曰夫至尊也○釋曰自此已下論婦人服也婦人卑於男子故次之案曲禮云天子曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻后以下皆以義稱士庶人得其總名妻者齊也婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒是言妻之尊卑與夫齊者也雖然此經云妻為夫者上從天子下至庶人皆同為夫斬衰也言夫至尊者雖是體敵齊等夫者猶是妻之尊敬以其在家天父出則天夫又婦人有三從之義在家從父出嫁從夫夫死從子是其男尊女卑之義故云夫至尊同之於君父也

妾為君傳曰君至尊也　妾謂夫為君者不得體之加尊之也雖士亦然【疏】妾為君傳曰君至尊也○釋曰妾賤於妻故次妻後案內則云聘則為妻奔則為妾鄭注云妾之言接聞彼有禮走而往焉以得接見於君子是名妾之義但其並后匹適則國亡家絕之本故深抑之別名為妾也既名為妾故不得名婿為夫故加其尊名之為君也亦得接於夫又有尊事之稱故亦服斬衰也云君至尊也者既名夫為君故同於人君之至尊也○注妾謂至亦然○釋曰云不得體之加尊之也者以妻得體之得名為夫妾雖接見於夫不得體敵故加尊之而名夫為君是以服斬也云雖士亦然者案孝經士言爭友則屬隸不得為臣則士身不

合名君至於妾之尊夫與臣為異是以雖士妾得稱夫為君故云雖士亦然也

女子子在室為父

女子子者子女也別於男子也言在室者謂已許嫁

【疏】女子至為父○注女子至許嫁○釋曰自此盡為父三年論女子子為父出及在室之事制服又與男子不同云女子子者子女也別於男子也者男子女子各單稱子是對父母生稱今於女子別加一字故雙言二子以別於男一子者云言在室者謂已許嫁者鄭意經直云女子子為父得矣而別加在室者關已許嫁關通也通已許嫁內則女子十年不出又云十有五年而笄女子子十五許嫁而笄謂女子子年十五笄四德已備許嫁與人即加笄與丈夫二十而冠同死而不殤則同成人矣身既成人亦得為父服斬也雖許嫁為成人及嫁要至二十乃嫁於夫家也

布總箭笄髽衰三年

此妻妾女子子喪服之異於男子者總束髮謂之總者既束其本又總其末箭笄篠竹也髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽

【疏】布總至三年○注此妻至無衽○釋曰上文不言布不言三年至此言之者上以哀極故沒其布名與年月至此須言之故也以其笄既用箭則總不可不言用布又上文經至總有除者此經三者既與男子有殊並終三年乃始除之矣案喪服小記云婦人帶惡笄以終喪彼謂婦人期服者帶與笄終喪此斬衰帶亦終而除笄亦終三年矣故以三年言之云此妻妾女子子喪服之異於男子者鄭據經上下婦人服斬者而言若然周公作經越妾而在女子子之下言之者雷氏云服者本為至情故在女子之下為文也若然經之體例皆上陳服下陳人此服之異在下言之者欲見與男子同者婦前與男子異者如後故設文與常不例也以上陳服下陳人則上服之中亦有女子子今更言女子子是言其異者若然上文列服之中通婦人非女子所服此布總笄髽等亦非男子所服是以為文以易之也云謂之總者既束其本又總其末者鄭解此經云布總者只為出紒後垂為飾者而言以其布總六升與男子冠六升相對故知據出見者而言是以鄭云謂之總者既束其本又總其末也云箭笄篠竹也者案尚書禹貢云篠簜既敷孔云篠竹箭是箭篠為一也又云髽露紒也猶男子之括髮者髽有二種案士喪禮曰婦人髽于室注云始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於括髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也其用麻布亦如著幓頭然是婦人髽之制也二種者一是未成服之髽即士喪禮所云者是也將斬衰者用麻將齊衰者用布二者成服之後露紒之髽即此經注是也云斬衰括髮以麻則髽亦用麻者案喪服小記云斬衰括髮以麻免而以布男子括髮與免用布有文婦人髽用麻布無文鄭以男子括髮婦人髽同在小斂之節明用物與制度亦應不殊但男子陽以外物為名名為括髮婦人陰以內物為稱稱為髽為異耳鄭引漢法幓頭況者古之括髮其髽之狀亦如此故鄭注士喪禮云其用麻布亦如著幓頭也引喪服小記者使男子冠婦人笄相對有二時一者男子二十而冠婦人許嫁而笄吉時相對也一者成服後男子喪冠婦人箭笄喪中相對也今此小記所云參上下文是據喪中冠笄相對而言引之者證經箭笄是與男冠相對之物也云男子免而婦人髽者亦小記之文此免既齊衰以下用布為免則髽是齊衰以下亦同用布為髽相對而言也但男子陽多變斬衰名括髮齊衰以下名免耳婦人陰少變故齊斬婦人同名髽案士喪禮鄭注云眾主人免者齊衰將袒以免代冠免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸亦引小記括髮及漢幓頭為說則括髮及免與髽三者雖用麻布不同皆如著幓頭不別若然成服以後斬衰至緦麻皆冠如著幓頭婦人皆露紒而髽也云凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳者以其男子殊衣裳是以衰綴於衣衣統名為衰故衰裳並見案周禮內司服王后六服皆單言衣不言裳以連衣裳不別見裳則此喪服亦連裳於衣喪亦綴於衣而名衰故直名衰無裳之別稱也云衰如男子衰者婦人衰亦如下記所云凡衰外削幅以下之制如男子衰也云下如深衣者如深衣六幅破為十二闊頭鄉下狹頭鄉上縫齊倍要也云深衣則衰無帶下者案下記云衣帶下尺注云衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也今此裳既縫著衣不見裳衣故不須要以掩裳上際故知無要也云又無衽者又案下記云衽二尺有五寸注云衽所以掩裳際也彼據男子陽多變故衣裳別制裳又前三幅後四幅開兩邊露裏衣是以須衽屬衣兩旁垂之以掩交際之處此既下如深衣縫之以合前後兩邊不開故不須衽以掩之也案深衣云續衽鉤邊注云續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊如今曲裾也彼吉服深衣須有曲裾之衽此婦人凶服之衰下連裳縫如深衣不得盡如深衣并有衽故鄭總云下無衽則非直無喪服之衽亦無吉服深衣之衽也

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸

總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂為飾也

【疏】傳曰總至二寸○釋曰云箭笄長尺吉笄尺二寸者此斬之笄用箭下記云女子子適人為父母婦為舅姑用惡笄鄭以為榛木為笄則檀弓南宮縚之妻之姑之喪云蓋榛以為笄是也吉時大夫士與妻用象天子諸侯之后夫人用玉為笄今於喪中唯有此箭笄及榛二者若吉寸數亦不還此二等以其斬衰尺吉笄尺二寸檀弓南宮縚之妻為姑榛以為笄亦云一尺則大功以下不得更容差降鄭注小記云笄所以卷髮既在同卷髮故五服略為一節皆用一尺而已是以女子子為父母既用榛笄卒哭之後折吉笄之首歸於夫家以榛笄之外無可差降故用吉笄也若然總不言吉而笄言之者以其喪中有用吉笄之法故小記無折笄之法當記文故小記折吉笄之首是也○注總六至飾也○釋曰云總六升者首飾象冠數也上云男子冠六升此女子子總用布當男子冠用布之縷故同六升以同首飾故也十五升首飾輕故吉服之冕三十升亦倍於朝服十五升也云長六寸謂出紒後所垂為飾也鄭知者若據其束本入所不見何寸數之有乎故鄭以六寸據垂之者此斬衰六寸南宮縚妻為姑總八寸以下雖無文大功當與齊同八寸緦麻小功同一尺吉總當尺二寸與笄同也

子嫁反在父之室為父三年

謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人

【疏】子嫁至三年○釋曰不言女子子直云子嫁者上文已云女子子別於男子此承上故不須具言直云子嫁是女子可知直云反為父足矣而云反在父之室者以其出時父已死初服齊衰不與在室同既服齊衰後反被出更服斬衰即與在室同故須言在室也三年者亦有事須言以其初死服期服死後被出向父家更服斬衰三年與上在室者同故須言三年也○注謂遭喪至適人○釋曰鄭知遭喪後被出者若父未死被出自然是在室與上文同何須設此經明是遭喪後被七出者云始服齊衰者以其遭父喪時未出即不杖期麻屨章云女子子嫁為父母是也云出而虞則受以三年之喪受者若不被出則虞後以其冠為受嫁女在室為父五升衰裳八升總今未虞而出是出而乃虞虞後受服與在家兄弟同受斬衰初死三升衰裳六升冠既葬以其冠為受受衰六升冠七升此被出之女亦受衰裳六升總七升與在室之女同故云受以三年之喪受也云既虞而出則小祥亦如之者未虞已前未被出至受後受以出嫁之受以八升衰裳九升總今既虞後乃被出至家又與在室女同至小祥練祭在室之女受衰七升總八升此被出之女與之同故云既虞而出小祥亦如之云既除喪而出則已者此謂既小祥而出者以其嫁女為父母期至小祥已除矣除服後乃被出不復為父更著服故云既除而出則已也云凡女行於大夫已上曰嫁行於士庶人者曰適人案齊衰三月章云女子子嫁者未嫁者為曾祖父母傳曰嫁者嫁於大夫未嫁者成人而未嫁者是行於大夫曰嫁不杖章云女子子適人者為其父母昆弟之為父後者傳雖不解喪服本文是士故知行於士庶人曰適人庶人謂庶人在官者府史胥徒名曰庶人至於民庶亦同行士禮以禮窮則同之行大夫以上曰嫁若天子之女嫁於諸侯諸侯之女嫁於大夫出嫁為夫斬仍為父母不降知者以其外宗內宗及與諸侯為兄弟者為君皆斬明知女雖出嫁反為君不降若然下傳云婦人不二斬猶曰不二天今若為夫斬又為父斬則是二天與傳違者彼不二天者以婦人有三從之義無自專之道欲使一心於其天此乃尊君宜斬不可以輕服服之不得以彼決此若然外宗內宗與諸

侯爲兄弟服斬者豈不爲夫服斬乎明爲君服斬者夫亦斬矣

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨　士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正[redacted]公士至繩屨○注士卿至其正○釋曰云士卿士也者以其在公之下大夫之上尊卑當卿之位故知是卿士也不言公卿言士者欲見公卿無正職大夫又承副於卿之言事卿有職事之重故不變言士見斯義也云公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨者鄭解公卿大夫天子諸侯並言之者欲見天子諸侯下皆有公卿大夫公卿大夫下皆有貴臣衆臣若然天子諸侯下公卿大夫則禮典命及大宰具有其文此諸侯下公卿與命大國立孤一人是也以其諸侯無公故以孤爲公卿爲禮云若有諸公則先卿獻之鄭注云諸公者大國之孤也孤一人言諸者容牧有三監則是以其孤爲公言厭於天子諸侯故除其衆臣布帶繩屨二事其餘服杖冠經則如常也其布帶則與齊衰同其繩屨則與大功等也云貴臣得伸不奪其正者下傳云室老士貴臣故云貴臣得伸得伸者依上文故帶皆屨故云不奪其正也

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也　室老家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也繩菲今時不借也[redacted]傳曰公至菲也○釋曰云室老士貴臣其餘皆衆臣也者傳以經直云衆臣不分別上下貴賤故云室老士二者是貴臣其餘皆衆臣也云有地者衆臣杖不以即位欲見公卿大夫或有地或無地衆臣爲之皆有杖但無地公卿大夫其君卑衆臣爲之皆得以杖與嗣君同即阼階下朝夕哭位若有地公卿大夫其君尊衆臣雖杖不得與嗣君同即阼階下朝夕哭位下君故也○注室老至借也○釋曰云室老家相也者左氏傳云臧氏老論語云趙魏老是家臣稱老云家相者案曲禮云大夫不名家相長妾以大夫稱家是室老相家事者也云士邑宰也者雜記云大夫居廬士居堊室鄭注云士居堊室亦謂邑宰也與此同皆謂邑宰爲士也若然孤卿大夫有采邑者其邑既有邑宰又有家相若魯三卿公山弗擾爲季氏費宰子羔爲孟氏之郕宰之類皆爲邑宰也陽貨冉有子路之等爲季氏家相亦名家宰若無地卿大夫則無邑宰直有家宰則孔子爲魯大夫而原思爲之宰是室有家相者也此等諸侯之臣而有貴臣衆臣之事案周禮載師云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地是天子公卿大夫有采地者也案鄭志荅云天子之卿其地見賜乃有何由諸侯之臣正有此地則天子下有無地者也有采地者有邑宰復有家相無地者直有家相可知云近臣閽寺之屬者周禮天子宮有閽人寺人閽人掌守中門之禁晨夜開閉壘者使守門者也寺人掌外內之通令奄人使守后之宮門者也是皆近君之小臣又與衆臣不同無所降其服又得與貴臣等不嫌相逞通也是以喪服小記云近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅使亦是近君小臣與大臣異也云君嗣君也者釋傳云君服但其君以死矣更有君爲死君之服故知是嗣君若然案王制畿內諸侯不世爵而世祿使則天子公卿大夫未爵命得有嗣君者以世祿降未得爵亦得爲嗣君況其中兼畿外諸侯下卿大夫也且時云雖周之士不顯亦世左氏傳云官有世功則有官族皆是臣有世功之子孫得襲爵故雖內公卿大夫不有嗣君也繩菲今時不借也者周時人謂之屨子夏時人謂之菲漢時謂之不借者此凶茶屨不得從人借亦不得借人皆是異時而別名也

儀禮疏卷第二十九

儀禮注疏卷二十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

父

已外亦皆嫌疑　毛本皆作有

傳曰爲父

傳曰　毛本傳上有釋曰二字

以父母恩愛等　以要義作於

比竝不倒　不陳閩俱作此倒要義作同

諸侯爲天子

不兼餘君君中最尊上　君字陳閩俱不重

傳曰君

卿大夫有地者　陳閩俱作有地者卿大夫

大都任畺地　要義同毛本通解畺作疆○按周禮載師作畺

故僕隸等爲其長　長陳閩通解俱作喪要義無

父爲長子

若言大子　大陳閩俱作天

則大子下及大夫之子　上大字要義作天

不言適子通上下　適陳閩俱作世

傳曰何以三年也

故發何以之傳也　傳陳閩俱作問

長子非尊極　要義同毛本尊極作極尊

以其父祖適適相承爲上　爲陳閩通解俱作於

已又是適　已上陳閩俱有爲字

即是爲祖後　即陳閩俱作只

官師中下之士　按祭法注作官師中士下士

妾爲君　爲唐石經徐陳閩葛集釋通解要義楊敖俱作爲毛本作謂

與臣爲異　毛本通解爲作無

女子子在室爲父

子女也子女二字通典倒

別於男子也於嚴本作然張氏曰監本然作於從監本

關已許嫁關徐本作謂通典集釋通解俱作關張氏曰監巾箱杭本謂作關疏云關通也通已許嫁從諸本及疏

今於女子別加一字女子二字陳閩俱倒

故雙言二子陳本要義同毛本子作字按子字是

布總箭笄髽衰三年

縗竹也徐本集釋楊氏同釋文通典通解敖氏毛本俱無竹字按嚴本有竹字與釋文不合而張氏無說蓋偶遺之耳○按段玉裁云縗上仍當有箭字

以麻者自項而前徐本集釋楊氏同毛本通解以麻者作蓋以麻

深衣則衰無帶下衰集釋作裳

云箭笄縗竹也者要義同毛本無竹字

用布爲免爲要義作而

傳曰總六升

大夫士與妻用象與浦鏜改作之

故小記無折笄之法當記文周學健云十一字蓋據下文故小記三字而誤衍

入所不見入要義作人通解作入

子嫁反在父之室

故須言三年也陳閩俱無故須二字

鄭知遭喪後被出者陳閩俱無遭字

仍爲父母不降知者知要義作之

公士大夫之衆臣

天子諸侯下公卿大夫公上閩本有有字

傳曰公卿大夫室老士貴臣臣下通典有也字○君謂有地者也通典作君有菜地者皆曰君也按通典八十七卷五服成服篇及八十八卷斬縗三年篇兩引皆同

孤卿大夫有菜邑者通解同毛本菜作采下同要義作采

不嫌相逼通也陳閩通解俱無通字

但其君以死矣要義同毛本以作已

兼畿外諸侯下卿大夫也外陳閩俱作內下毛本作公陳本要義俱作下案以下文考之外字當從陳閩作內以前節疏考之下公二字宜兼有之

儀禮注疏卷二十九校勘記

儀禮疏卷第三十

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者疏猶麤也疏衰至年者○注疏猶麤也○釋曰此齊衰三年章以輕於斬故次斬後疏猶麤也者案上斬衰章中為君三升半麤衰鄭注雜記云微細焉則屬於麤則三升正服斬不得麤名三升半成布三升升微細則得稱麤衰為在三升之內以斬為正故沒斬服之麤至此四升乃始見麤也若然為父哀極直見深齊之斬不沒人功之麤至於服斬衰之等見麤稱至於大功小功更見人功之總總麻極輕又表細密之事皆為哀深邊故作文不同也斬衰先言斬者一則見先斬其布乃作衰裳二則見為父哀痛極哀先衰斬之深重此齊衰稍輕直見進衣之法衰裳既就乃始緝之是以斬衰斬在上齊衰齊在下牡麻絰者斬衰絰不言麻此齊衰絰見麻者使有杖杖亦苴故不得言麻此絰文孤不蒙杖故得言麻也云冠布纓者案斬衰冠繩纓退在絞帶下使不蒙苴齊冠布纓無此義故進之使與絰同處此布纓亦如上繩繩以一條為武垂下為纓也云削杖布帶者並不取蒙苴之義故在常處但杖實是桐不言桐者以斬衰杖不言竹使蒙苴故也竹桐字此既不取蒙苴亦不言桐者欲見母此父削殺之義故亦沒桐文也布帶者亦象革帶以七升布為之此節下衰帶緣各視其冠是也齊斬不言布此纓帶言布者以對斬衰纓帶用繩故此須言用布之事也疏屨者疏取用草之義節謂稚云疏不熟之草若然注云疏猶麤者直釋經疏衰而已不釋疏屨之疏義若然斬衰章言菅屨見草體者以其重故見苴體舉其惡貌此言疏以其稍輕故舉草之總稱自此以下各舉並降之宜故不杖章言麻屨齊衰三月與大功同繩屨小功緦麻絰又沒其屨號言三年者以其為母稍輕故喪其年月若然父在為厭降至期今既父卒直申三年之喪猶不申斬者以天無二日家無二尊也是以父雖卒後仍以餘尊所厭直申三年不得申斬也云者亦如斬衰章文明者為下出也

傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰

右本在上冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也沽猶麤也冠尊加其麤麤功大功也齊衰不書受月者亦天子諸侯鄉大夫士虞卒哭異數傳曰至菲也○注沽猶至異數○釋曰緝則今人謂之為總也上章傳先云斬者何不緝也此章言齊對斬故亦先言齊者何縕也云牡麻者枲麻也者此枲對上章苴苴是惡色則枲是好色故閑傳云斬衰號者苴齊衰號若業也云牡麻絰右本在上者上章為父左本在下者陽統於內則此為母陰統於外故右本在上也云疏屨者藨蒯之菲也者雖是草名案玉藻云屨麤席則麤亦草類云冠尊加其麤麤功大功也者此鄭據齊衰三年而言冠尊加服皆同是以衰裳升數恆少冠之升數恆多冠在首尊既冠從首尊故加飾而升數恆多也斬冠六升不言功者六升雖是齊之末未得沽稱故不見人功此三年齊冠七升初入大功之境故言沽功始見人功沽麤之義故云麤功見人功麤大不精者也云齊衰不書受月者亦天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數者其義說與斬章同故云亦也

父卒則為母尊得伸也父卒則為母○注尊得伸也○釋曰此章事為母三年重於期故在前也重云父卒為母足矣而云則者欲見父卒三年之內而母卒仍服期要父服除後而母死乃得伸三年故云則以差其義也必知如此者案內則云女子十有五而笄二十而嫁有故二十三年而嫁注云故謂父母之喪言二十三而嫁不止一喪而已故鄭并云父母喪也若前遭母喪後遭父喪自然為母期為父三年二十三而嫁可知若前遭父服未闋即得為母三年則是有故二十四而嫁不止二十三也知者假令女年二十二月嫁娶之月將嫁正月而遭父喪笄後年正月為十三月小祥又至後年正月大祥女年二十二欲以二月將嫁又遭母喪至後年正月十三月大祥女年二十三將嫁此是父服將除遭母喪猶不得為申三年況遭父喪在小祥之前何得即申三年也是父服未除得為母三年之驗一也又服闋注曰為母既葬衰八升亦據父卒為母與父在不為母同五升衰裳八升冠既葬以其冠為受衰七升乃是八升服是父卒為母未得申三年之驗二也閒傳云為母既虞卒哭受以其冠為之受是七升服除後乃為母申三年初死喪四升冠七升既葬以其冠為之受衰七升與此經同是父服除後為母乃申三年之驗是三也諸解者皆不得思此義妄解則文說義多塗皆為謬也尊得伸者得伸三年猶未伸斬

繼母如母繼母如母○釋曰繼母本非骨肉故次親母後釋己母早卒或被出之後繼續己母喪之如親母故云如母但父卒之後如母明父在如母可知下期章不言者舉父沒後明父在如母可知慈母之義亦然皆省文也故皆舉後以明前也若然直言繼母載在三年章內自然如母可知而言如母者欲見生事死事一皆如己母也

傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母

同故孝子不敢殊也因猶親也傳曰至殊也○釋曰傳發問者以繼母本是路人今來配父輒如己母故發斯問答云繼母配父即是片合之義既與己母無別故孝子不敢殊異之也

慈母如母慈母如母○釋曰慈母非父片合故次後也云如母者亦生禮死事皆如己母

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以為子命子

曰女以為母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也此主謂大夫士之妾妾子之無母父命為母子者其使養之不命為母子則亦服庶母慈己之服可也大夫之妾子父在為母大功則士之妾子為母期矣父卒則皆得伸也傳曰至命也○釋曰傳別舉傳者是子夏引舊傳證成己義故也欲見慈母之義已如此故須重之如己母也云妾之無子者謂舊有子今無者失子之妾有恩慈深則能養他子以為己子者也若未經有子恩慈淺則不得立後而養他不云君命妾曰而云父者對子而言故言父也必先命母者容子小未有所識乃命之或養子是然故先命母也云若是則生養之終其身者案內則云孝子之身終終身也者非終父母之身終其身也彼終其身為終孝子之身此終其身下乃云如母死則喪之三年則以慈母輕於繼母言終其身唯據終慈母之身而已明三年之後不復如是以小記云慈母不世祭亦見輕之義也云如母貴父之命也者一非骨血之屬二非配父之尊但唯貴父之命故也傳所引唯言妾之子與妾相事者案喪服小記云為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也鄭云緣為慈母後之義父之妾無子者亦可命己庶子為後又云鄭庶子為後此皆子也傳重而已不先命之與適妻使為母子也若然此父命妾之文兼有庶母祖庶母但不命女君與妾子為母子而已○注此謂至伸也○釋曰鄭知此主謂大夫士之妾妾子之無母父命為母子者知非天子諸侯之妾與妾子者案下記云公子為其母練冠麻衣縓緣既葬除之父沒乃大功明天子庶子亦然何有命為母子為之三年乎故知主謂大夫士之妾與妾子也云其使養之不命為母子則亦服庶母慈己之服可也者小功章云君子子為庶母之慈己者注云君子子者大夫及公子之適妻子彼謂適妻子備三母有師母慈母保母慈居中服之則師母保母服可知是庶母為慈母服小功下云其不慈己則緦可也是大夫之適妻子不命為母子慈己加服小功若妾子為父之妾慈己加服小功可知若不慈己則緦麻矣士為庶母緦麻章云士為庶母傳曰以名服也故此云不命為母子則亦服庶母慈己者之服可也云大夫之妾子父在為其母大功者大功章云大夫之庶子為其母是大功也云士之妾子為其母期矣者期章云父在為母不言士之妾子為其母鄭知者推究其理大夫妾子厭降為母大功士無厭降明如眾人服期也云父卒則皆得伸也者士父在已伸矣但大夫妾子父在大功者父卒則與士皆得伸三年也

母為長子母為長子○釋曰長子為父斬在母下但父為長子在斬章母為長子在齊衰以子為母服齊衰母為之不得過於子為己故亦齊衰也若然長子為母齊衰母為長子不降者父在為長子降其母為過於子為己服期乎然者子為母有降屈之義父在為母為長子本為先祖之正體無厭降之義故不得以父之在屈至期母為長子不問夫之在否也明

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也

不敢降者不敢以己尊降祖禰之正體【疏】傳曰至降也○釋曰云何以三年者此亦問比例父母爲衆子期等也是子此何以獨三年云父之所不降母亦不敢降也者斬章又云何以三年不答云正體於上將所傳重不降故於母亦云不敢降故答云父之所不降母亦不敢降若然夫不敢降妻亦不敢降而云父母者以其父母各自爲子故父母各云何以三年而問之是以各據父母爲子而言不據夫妻也○注不敢至正體○釋曰云不敢以己尊降祖禰之正體者上傳於父已答云正體於上是以鄭解母不降亦與父同以夫婦一體故不降之義亦等

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者【疏】疏衰至期者○釋曰案下章不言疏衰已下者還與前此經所陳唯言不杖及麻屨異於上者此章疏衰已下與前章不殊唯期一字與前三年有異今不直言其異而還具列之者以其此一期與前三年懸絶恐服制亦多不同故須重列七服者也但此章雖止一期而禫杖具有案下雜記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注云此謂父在爲母即是此章者也母之與父恩愛本同爲父所厭屈而至期是以雖屈猶申禫杖也爲妻亦申妻雖義合妻乃天夫爲夫斬衰爲妻報以禫杖但以夫尊妻卑故齊斬有異

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠問之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四章不知其冠之異同緣緣如深衣之緣今文無冠布纓【疏】傳曰至其冠○釋曰云問者曰何冠也者此還子夏之問答而言問者曰者子夏欲起發前人使之開悟故假他問答己之言也云曰齊衰大功冠其受也者降服齊衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升既葬以其冠爲受衰八升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠爲受受衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠爲受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠爲受衰十一升冠十二升以其初死冠升皆與既葬衰升數同故云冠其受也大功亦然云緦麻小功冠其衰也者以其降服小功衰十升正服小功衰十一升義服小功衰十二升緦麻十五升抽其半七升半冠皆與衰升數同故云冠其衰也義疏備於下記也云帶緣各視其冠者帶謂布帶象革帶者緣謂喪服之內中衣緣用布緣之二者之布升數多少視猶比也各比擬其冠也然本問齊衰之冠因答大功與緦麻小功并答帶緣者子夏欲因問博陳其義是以發問各異常例也○注問之至布纓○釋曰云問之者見斬衰有二其冠同者下記云斬衰三升三升有半冠六升是其冠同也云今齊衰有四章不知其冠之異同者下記云齊衰四升其冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升唯見此降服齊衰不見正服義服及三月齊衰一章不見以不知其冠之異同故致此問也云緣如深衣之緣者案深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采素純曰長衣有表則謂之中衣此既在喪服之內則是中衣矣而云深衣以其中衣與深衣同是連衣裳其制大同故就深衣有篇目者而言之案玉藻云以爲長中繼揜尺注云其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而己若然中衣與長衣袂皆手外長一尺案檀弓云練時鹿裘衡長袪注云袪謂褎緣袂口也練而爲裘橫廣之又長之又爲袪則先時狹短無袪可知若然此初喪之中衣緣亦狹短不得如玉藻中衣繼袂揜一尺者也但吉時麤衰即凶時麤衰吉時中衣深衣目錄云大夫以上用素士中衣不用布緣皆用采況喪中緣用布明中衣亦用布也其中衣用布雖無明文亦當視冠若然直言緣視冠不言中衣緣用采故特言緣用布何妨喪時中衣亦用布乎云今文無冠布纓者鄭注儀禮從經今文者注內疊出古文不從古文若從經古文者注內疊出今文不從今文此注既疊出今文明不從今文從經古文有冠布纓爲正也

父在爲母【疏】父在爲母○釋曰斬章直言父卽知子爲之可知今此言母亦知子爲之而言父在爲母者欲明父母恩愛等爲母期者由父在厭故爲母屈至期故須言父在爲母也

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也【疏】傳曰至之志也○釋曰上章已論斬衰不同故傳宜言何以期而不三年決之也屈也者答辭以家無二尊故於母屈而爲期是以云至尊在不敢伸其私尊也解屈也父在母屈之意也言不敢伸其私尊明子於父母本尊若然不直言尊而言私尊者其父非直於子爲至尊妻於夫亦至尊母則於子爲尊夫不尊之直據子而言故言私尊也若然夫妻敵體而言屈公子爲母練冠在五服之外不言屈者舉尊以見厭屈可知大夫妾子爲母大功亦斯類也云父必三年然後娶達子之志也者子於母屈而期心喪猶三年故父雖爲妻期而除三年乃娶者通達子之心喪之志故也不云心而言志者心者萬慮之揔書傳哀樂好惡六情皆是則爲志母雖一期哀猶未絶是六情之中而哀在故云志也不云心也左氏傳晉叔向云王一歲而有三年之喪二據大子與穆后天子爲后亦期而云三年喪者據達子之志而言三年也

妻傳曰爲妻何以期也妻至親也適子父在則爲妻不杖以父爲之主也服問曰君所主夫人妻大子適婦父在子爲妻以杖即位謂庶子【疏】妻傳曰至親也○釋曰妻卑於母故次之又爲妻年月禫杖亦與母同故同章也以其出嫁天夫爲夫斬故夫爲之亦與父在爲母同傳曰何以期也者傳意以妻擬母母是血屬得期怪妻義合亦期故發此之傳也此問異於常例上問母直云何以期今云爲妻乃云妻何以期者舊氏云妻卑以變同於母故問深於常也云妻至親也答以妻至親故同於母言妻至親者妻旣移天齊體與己同奉宗廟爲萬世之主故云至親也○注適子至庶子○釋曰云適子父在則爲妻不杖以父爲之主也者不杖章之文也又引服問者鄭彼注云言妻見大夫已下亦爲此三人爲妻主也若士卑爲此三人爲喪主可知若然至此經爲妻非直是庶子爲妻欲見雖有適子父沒爲妻在其中云父在子爲妻以杖即位謂庶子者案喪服小記云父在庶子爲妻以杖即位可是也引之者證經云爲妻是天子以下至士庶人父皆不爲庶子之妻爲喪主故夫皆爲妻杖得伸也

出妻之子爲母出猶去也【疏】出妻之子爲母○釋曰此謂母犯七出去謂去夫氏或適他族或之本家子從而爲服者也七出者無子一也淫泆二也不事舅姑三也口舌四也盜竊五也妒忌六也惡疾七也天子諸侯之妻無子不出唯有六出耳舊氏云子無出母之義故繼夫而言出妻之子也

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絶族無施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也在旁而及曰施親者屬母子至親無絶道【疏】傳曰至私親也○釋曰云出妻之子爲母期則爲外祖父母無服者傳意似言出妻卽是絶族故於外祖可以無服恐人疑爲之服故傳明言之也又云傳曰者子夏引他舊傳證成己義云絶族者嫁來承奉宗廟與族相連綴今出則與族絶故云絶族也無施者傍及爲施以母爲族絶卽無傍及之服也云親者屬者舊傳解母被出猶爲之服也云出妻之子爲父後者則爲出母無服者舊傳意云與尊者爲一體謂父沒適子承重不合爲出母服意云傳曰者子夏釋舊傳意云與尊者爲一體者不言與父爲體而言與尊者上斬衰章已有傳云正體於上將所傳重相承父祖已上皆是尊者故不言父也但承宗廟祭祀者不欲聞見凶人故雜記云有死於宮中三月不祭況有故可得祭乎是以不敢服其私親也父已與母無親子私親之故云私親也○注在旁至絶道○釋曰云在旁而及曰施者詩云莫莫葛藟施于條枚蔦與女蘿施于松上皆是在旁而及曰施此以母爲主旁及外祖今母已絶族不復及在旁故云無施服也云親者屬母子至親無絶道者屬猶續也孝經云父母生之續莫大焉故謂母子爲屬對父與母預合有絶道故云母子至親無絶道

父卒繼母嫁從爲之服報傳曰何以期也貴終也嘗爲母子貴終其恩【疏】父卒繼母嫁從爲之服報○釋曰云父卒繼母嫁者欲見此母爲父已服斬衰三年恩意之極故子爲之一期得伸禫杖但以不生己父卒改嫁故降於己母雖父卒後不伸三年一期而已云從爲之服者亦爲本是路人暫時之與父片合父卒還嫁便是路人子仍著服故生從爲之文也報者喪服上下幷記云報者十有二無降殺之差感恩者皆稱報若此子念繼母恩終從而爲服母以子恩不可降

殺鄭生雜文餘皆放此

不杖麻屨者此亦齊衰言其異於上

疏不杖麻屨者○注此亦至於上○釋曰案上斷章者布總箭笄亦是異於上鄭不言之至此乃注者彼亦是異於上不言者以下文更有公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨亦是異於上同於斬衰而有二文皆異故不得言異於上直注云此妻妾女子子異於男子而已此則雖是別章唯此二事異於上故得言之也此不杖章輕於上釋杖故次之又云此章與上章雖杖與不杖不同其正服齊衰裳皆同五升而冠八升則不異也必知父在爲母不衰四升冠七升與上三年齊衰同者見鄭注雜記云士以卑從君服之齊衰爲其母與兄弟是父在爲母與兄弟同正服五升冠八升之驗也又案注服問云爲母既葬衰八升初死衰五升冠八升既葬以其冠爲受受衰八升冠九升是亦爲母同正服衰八升之驗也又案此章云不杖麻屨言其異於上則上章下疏衰之等亦同又是爲母同正服五升之驗也○記云齊衰四升冠七升及閒傳云爲母四升受衰七升者唯據上父卒爲母齊衰三年者也

祖父母

疏祖父母○釋曰孫爲之服衰服緣例皆親而尊者在先故斬章先父三年齊衰先母此不杖期先祖亦是其次若然此章有降有正有義服之本制若爲父期祖合大功爲父母加隆至三年祖亦加隆至期是以祖在於章首得其宜也

傳曰何以期也至尊也

疏傳曰至尊也○釋曰云何以期也至尊也者此據而聞所生之母至親唯期而已祖爲孫止大功孫爲祖既疏何以亦期答云至尊也者祖爲孫降至大功似父母於子降至期祖雖非至親是至尊故期若然不云祖至尊而直云至尊者以是父之至尊非孫之至尊故實云至尊也

世父母叔父母

疏世父母叔父母○釋曰世叔既卑於祖故次之伯言世者欲見繼世爲昆弟之子亦期不言報者以昆弟之子猶子若言報爲疏故不言報也

傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也

宗者世父爲小宗典宗事者資取也爲姑姊妹在室亦如之

疏傳曰至名服也○釋曰傳發何以期問比例者曾氏云非父之所尊嫌服重故問也不直云何以言世父叔父者以經據言而傳解釋故二文欲別問也云與尊者一體也者雖非至尊既與尊者爲一體故加期不言與父爲一體者直言尊者明父爲一體也爲與一尊故加期也云然則昆弟之子何以亦期也者以世叔父二尊爲體故加期昆弟之子無此義以亦期故怪而致問也云旁尊也不足以加尊焉故報之也者凡得降者皆由己尊也故降之世叔非正尊故生報也云父子一體已下云云傳云以者上所云一體故傳又實明一體之義凡言體者若人之一體故傳解父子夫妻兄弟獨比人四體而言也云父子一體也者謂子與父骨血是同爲體因世父與祖亦爲一體又見世叔與祖亦爲一體也云夫妻一體也者亦見世叔母與世叔父爲一體也云昆弟一體也者又見世叔與父亦爲一體也故馬云言一體者還是至親因父加於世叔故云昆弟一體因世叔加於世叔母故以夫妻一體也因上世叔是旁尊故以下廣明尊有正有旁之義也人身首足爲上下父子亦是尊卑之上下故父子比於首足因父子兼祖孫故云首足者父尊若首加在期子卑若足孫在緦也云夫婦牉合也者特言云天地合萬物興爲是夫婦半合子胤生焉是半合牉一體也云昆弟四體也者四體謂二手二足在身之旁昆弟亦在父之旁故云四體也云故昆弟之義無分者此傳兄弟有合離之義以手足四體本在一身不可分別若昆弟共成父身亦不可分別是昆弟之義不合分也云然而有分者則辟子之私也者昆弟理不合分然而分者則辟子之私也使昆弟之子各自私其父故須分也云子不私其父則不成爲子者內則云子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總事父母若兄弟同在一宮則尊卑異父之長者弟二已下其子不得私其父不成爲人人之子之法也云故有東宮有西宮云云案內則云命士以上父子異宮不命之士父子同宮縱同宮亦有隔別亦爲四方之宮也云世母叔母何以亦期也以名服也者二母是路人以來配世叔父則生母名既有母名則當隨世叔而服之故云以名服也○注宗者至如之○釋曰案喪服小記云繼別爲大宗繼禰爲小宗大宗繼別子之後百世不遷之宗在五服之中者族人爲之月算如邦人如爲宗子齊衰三月章宗子是也小宗有四皆據五服之內依常著服五世則別高祖則別事親者今宗子在期章之內明非大宗子是世父爲小宗典宗事者也云爲姑姊妹在室亦如之者大功章云爲姑嫁大功明未嫁在此期章若然不見姑者留云不見姑者欲見時早出之義

大夫之適子爲妻

疏大夫之適子爲妻○釋曰云大夫之適子爲妻在此不杖章則上杖章爲妻者是庶子爲妻父沒後適子亦爲妻杖亦在杖章也

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖

大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如其親服服之降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降

疏傳曰至不杖○釋曰怪所以期發比例而問者大夫衆子爲妻皆大功今令適子爲妻期故發問也云父之所不降子亦不敢降也者大功章有適婦注云適子之妻是父不降適婦也云子亦不敢降者謂不敢降至大功與庶子同也云何以不杖也者既不降怪不杖故發問也父在爲妻不杖者父爲適子之婦爲喪主故適子不敢伸而杖也服問云君所主夫人妻大子適婦是大夫爲適婦爲喪主也故子不杖也若然此適子爲妻通貴隨今不云長子適上下而云適子唯據大夫者以五十始爵爲降服之始嫁降適婦其子亦降其妻故明舉大夫不降天子諸侯雖尊不降可知○注大夫至出降○釋曰云大夫不以尊降適婦者重適也者此解經文所不降適子之婦對大夫爲庶子之婦小功是尊降也云凡不降者謂如其親服服之者謂依五服常法服之云降有四品者鄭因傳有降不降之文遂摠解喪服上下降服之義云君大夫以尊降者天子諸侯爲正統之親后夫人與長子長子之妻等不降餘親則絕天子諸侯絕者大夫降一等卽大夫爲衆子大功之等是也云公子大夫之子以厭降者此非身自尊受父之厭屈以降無尊之妻下記云公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣父卒乃大功是也大夫之子卽小功章云大夫之子爲從父昆弟在小功皆是也云公之昆弟以旁尊降者此亦非己尊旁及昆弟故亦降其諸親卽小功章云公之昆弟爲從父母昆弟是也案大功章云公之庶昆弟爲母妻昆弟傳曰先君餘尊之所厭不得大功是若然公之昆弟有兩義既以旁尊又爲餘尊厭也云爲人後者女子子者以出降者謂若下文云爲人後者爲其父母報又下文女子子適人者爲其父母昆弟爲父後者此二者是出也凡大夫之服例在正服後今在昆弟上者以其本在杖期宜以父爲主故降入不杖章是以進之在昆弟上也

昆弟

昆兄也爲姊妹在室亦如之

疏昆弟○注昆兄至如之○釋曰昆弟卑於世叔故次之此亦至親以期斷云昆兄也者昆明也以其次長故以明爲稱弟弟也以其小故以次弟爲名云爲姊妹在室亦如之者義同於上姑在室

爲衆子

衆子者長子之弟及妾子女子子在室亦如之士謂之衆子未能遠別也大夫則謂之庶子降之爲大功天子國君不服之內則曰冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首

疏爲衆子○注衆子至其首○釋曰衆子卑於昆弟故次之○注衆子女子之義如上姑姊妹但上注鄭云在室此不云在室可知故略不言也昆弟衆子至昆弟之子者皆不發傳者以其同是一體故無異問姊妹女子子在室不見下亦如上姑不見雷氏云欲見出當及時又大功章見姑姊妹女子子嫁大功明此在室可知故略之也云士謂之衆子未能遠別也者經不云士鄭云士者與服平文是士故言士可知也云大夫則謂之庶子降之爲大功者下文大夫之子皆云庶子降一等故大功也云天子國君不服之者以其絕旁親故不服若然經所云唯據士

也引內則者案彼云子生三月之末擇日翦髮爲鬌以見於父若冢子生則見於正寢其日夫妻共食具視朔食天子則大牢諸侯則少牢大夫特牲士特豚
冢子未食而見必執其右手咳而名之執右明授之室事遂入夫之燕寢乃食下云其非冢子皆降一等云適子庶子已食而見必循其首者不授室事故也
而鄭注未食已食爲正嫡庶之義言冢子猶言長子通於下也使言適子謂適妻所生第二已下庶子謂妾子也引之者輕言庶子是別於適長者也
昆弟之子傳曰何以期也報之也檀弓曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之【疏】昆弟之子○注檀弓至進之○釋曰昆弟
子疏於親子故次之世叔父爲之此兩相爲服不言報者引同己子復親子同故不言報是以檀弓爲輕言進者進同己子故也大夫之庶子
爲適昆弟兩言之者適子或爲兄或爲弟【疏】大夫至昆弟○注兩言至爲弟○釋曰此大夫之妾子故言庶若適妻所生第二已下當直云昆弟
不言庶也云兩言之者以其適妻所生適子或長於妾子或小於妾子故云兩言之適子或爲兄或爲弟是以經昆弟並言之傳曰何以期也
父之所不降子亦不敢降也大夫雖尊不敢降其適重之也適子爲庶昆弟庶昆弟相爲亦如大夫爲之【疏】傳曰至降也○
釋曰云父之所不降者謂斬章父爲長子是也云子亦不敢降者於此服期是也發何以傳者餘兄弟相爲皆大功獨爲適服期故發問比例之傳也○注大
夫至爲之○釋曰云大夫雖尊不敢降其適重之也者釋傳父之所不降云謂子爲庶昆弟已下鄭重明大夫與適子所降者以大夫適子得行大夫禮故父
子俱降庶庶又自相降也如大夫爲之皆大功也適孫【疏】適孫○釋曰孫卑於昆弟故次之此謂適子死其適孫承重者祖爲之期傳曰何
以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之周之道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後
者也長子在則皆爲庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦爲庶孫之婦凡父於將爲後者非長子皆期也【疏】傳曰至如之○釋曰傳云何以問比例者亦爲衆孫
大功此獨期故發問也云有適子者無適孫者謂適子在不得立適孫爲後也云孫婦亦如之亦謂不立之故云亦如之也○注周之至期也○釋曰云周之
適適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也此釋祖爲孫服重之義言周之道對殷道則不然以其殷道適子死弟乃當先立故言周之道也云長子在
則爲庶孫耳者既適子在不得立孫明同庶孫之例云凡父於將爲後者非長子皆期也者案喪服小記云適婦不爲舅後者則姑爲之小功注云謂夫有廢
疾他故若死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將傳重者非適服之皆如衆子庶婦也是以鄭云凡父母於子舅
姑於婦非長子皆期明非長子婦及於非適孫傳重同於庶孫大功可知也若然長子爲父斬父亦爲斬適孫承重爲祖斬祖爲之期不報之斬者父子一體
本有三年之情故特爲祖斬祖爲孫本非一體但以報期故期不得斬也爲人後者爲其父母報【疏】爲人後者爲其父母報○釋曰
此謂其子後人反來爲父母在者欲其厚於所後降於本親抑之故次在孫後也者然既爲本生不降斬至禫杖章者亦是深抑厚於大宗也言報者既深抑
之使同本疏往來相報之法故也傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重於大宗者降
其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母
而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖
矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者
尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後
大宗都邑之士則知尊禰近政化也大祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也收族者謂

別親疏序昭穆大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世婚姻不通者周道然也【疏】傳曰至大宗○釋曰問者本生父母應斬及三年今乃不
杖期故問比例也云不貳斬者又不貳斬者持重於大宗者降其小宗此解不貳斬之意也此問答雖辭據父故答以斬而言案喪服小記云別子
爲祖繼別爲大宗謂若魯桓公適夫人文姜生大子名同後爲君次子慶父叔牙季友此三子謂之別子別子者皆以臣道事君無兄弟相宗之法與大子有
別又與後世爲始故謂之別子也大宗有一小宗有四大宗一者別子之子適者爲諸弟來宗之即謂之大宗自此以下適適相承謂之百世不遷之宗五服之
內親者月算如邦人五服之外皆來宗之爲之齊衰三月章云丈夫爲宗子之母妻是也小宗有四者謂大宗之後生者謂別子之弟小記注云別子之世長子
兄弟宗之第二已下長者繼禰親弟來宗之爲繼禰小宗更一世長者非直親兄弟又從父昆弟亦來宗之爲繼祖小宗更一世長者非直親昆弟從父昆弟又有
從祖昆弟來宗之爲繼曾祖小宗更一世長者非直親昆弟從父從祖昆弟從昆弟來宗之又有從曾祖昆弟來宗之爲繼高祖小宗也更一世絕服不復來
事以彼自事五服內繼高祖已下者也四者皆是小宗則家家皆有兄弟相事長者之小宗雖家家盡有小宗仍世事繼高祖已下之小宗也是以上傳云有
餘則歸之宗亦謂當家之長爲小宗者也云爲人後者孰後後大宗也者此問小宗大宗二者與何者爲後後大宗也案何休云小宗無後當絕與此義同也
又云後大宗者降其小宗此則繼爲人後爲父母父母衛降明餘皆降也故大功章云爲人後者爲其昆弟是降小宗之節也云曷爲後大宗大宗者尊之統
者此問必後大宗何意也明宗子尊統領是以書傳云宗子燕族人於堂宗婦燕族人於房序之以昭穆既有族食族燕齒序族人之事是以須後不可絕也
故云尊之統也云禽獸已下者因上尊宗子遂廣申尊祖宗子之事也云禽獸知母不知父者爾雅云兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸彼對文而言之也
若散文言之獸亦名禽禽獸所生唯知母不知隨父是知母不知父云野人曰父母何算焉者野人謂若論語鄭注云野人粗略與都邑之士相對亦鄙國
外爲野人野人稱遠政化都邑之士爲近政化周禮云野自六尺之類者不知分別父母尊卑也云都邑之士則知尊禰者士下對野人上對大夫則此士所
謂在朝之士幷在城郭士民知義禮者總謂之爲士也云大夫及學士則知尊祖者此學謂鄉庠序及國之大學小學之學士文王之世子亦云學士雖未有
官爵以其習知四術閑知六藝知祖義父仁之禮故嚴父遂尊祖得與大夫之盡同也諸侯及其大祖天子及其始祖皆是尊尊者其德所及適之義也云大
宗收族已下謂論大宗立後之意也云適子不得後大宗者以其自當主家事幷承重祭祀之事故也○注都邑至道然也○釋曰都邑之士者對天子諸侯
曰國采地大夫曰都邑故周禮載師有家邑小都大都春秋左氏諸侯下大夫采地亦云邑曰築都曰城據文天子已下皆名都邑都邑之內者其民近政化
若然天子諸侯施政化民無以遠近爲異但近者易化遠者難化故民近政化者積深則知尊父漬政化者識淺不知父母有尊卑之別也大祖始封之君者
案周禮典命云三公八命卿六命大夫四命其出皆加一等加一等者八命爲上公九命爲牧八命爲侯伯七命爲子男五命此皆爲大祖後世不毀其廟若
魯之周公齊之大公衞之康叔鄭之桓公之類皆是大祖者也云始祖感神靈而生若后稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天者謂祭所感帝靈以始祖配
之案大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之是后稷感東方青帝靈威仰所生契感北方黑帝汁光紀所生易緯云三王之郊一用夏正郊特牲云兆日
於南郊就陽位則王者禘寅之月祀所感帝於南郊還以感生祖配祭周以后稷殷以契配之故鄭云謂祖配祭天也又鄭注大傳云王者之先祖皆感大微
五帝之精以生則不止后稷與契而已但后稷感青帝所生也生民詩云履帝武敏歆據鄭義帝嚳後世妃姜原履大人跡而生后稷殷之先母有娀氏
之女簡狄吞燕卵而生契此二者文著故鄭據而言之其實帝王皆有所感而生也云上猶遠也下猶近者此天子始祖諸侯及大祖並於親廟外祭之是尊統
遠大夫三廟適士二廟中下士一廟是卑者尊統近也若然此論大宗子而言天子諸侯大夫士之等者欲見大宗子統領百世而不遷又上祭別祖子大祖

而不易亦是尊統遠小宗子唯統五服之內是尊統近故傳言尊統遠近而云大宗者尊之統也又云大宗者收族是大宗統遠之事也引大傳者案彼繫姓謂正姓若殷子周姬之類繼之以食者以食禮相連綴使不相疏若宋子與族人行族食族燕者也云百世婚姻不通周道然者對殷道則不然謂殷家不繫之以正姓但五世絕服以後庶姓別於上而戚單於下下婚姻通也引之者證周之大宗子統領族人序以昭穆百世不亂之事也

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者[redacted]女子子至父後者〇釋曰女子卑於男子故次男子後

傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也從者從其教令歸宗者父雖卒猶自歸宗其爲父後持重者不自絕於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有四丈夫婦人之爲小宗各如其親之服辟大宗[redacted]傳曰至服期也〇釋曰經繫言父母傳特問父不問母者家無二尊故父在爲母期今出嫁仍期但不杖禫而已未多懸絕故不問女子子在室斬衰三年今出嫁與母同在不杖麻屨懸絕故問云爲父何以期也婦人不貳斬也答辭云婦人不貳斬者何更問不貳斬之意也云婦人有三從之義已下答辭前斬章云爲人後不云丈夫不貳斬至此女子子云婦人不貳斬者則丈夫容有貳斬故有爲長子皆斬又喪服四制云門內之治恩揜義門外之治義斷恩至於君父別時而喪仍得爲父申斬則丈夫有二斬至於女子子在家爲父出嫁爲夫斬唯一無二故特言婦人是異於男子故也若然案雜記云與諸侯爲兄弟者服斬是婦人爲夫幷爲君得二斬者然則此婦人不貳斬者在家爲父斬出嫁爲夫斬爲父期此其常事彼爲君不可以輕服服君非常之事不得決此也言婦人有三從之義者欲言不貳斬之意婦人從人所從即爲之斬若然夫死從子不爲子斬者子爲母齊衰母爲子不得遇齊衰故亦不斬也云婦人不能二尊者欲見不貳斬之義云曰小宗故服期者欲見大宗子百世不遷婦人所歸雖不歸大宗宗內丈夫婦人爲之齊衰三月小宗宗內兄弟父之適長者爲之歸人之所歸宗者歸此小宗遂之期與大宗別傳恐人疑爲大宗故辨之曰小宗故服期也〇注從者至大宗〇釋曰歸宗者父雖卒猶自歸宗知義然者若父母在嫁女自當歸寧父母何須歸宗子傳言婦人雖在外必歸宗明是據父母卒者故鄭據父母卒而言若然天子諸侯夫人父母卒不得歸宗以其人君絕宗故許穆夫人衛侯之女父死不得歸賦載馳詩是也云小宗者言是乃小宗也者鄭解傳意言曰小宗者傳重釋歸宗是乃小宗也云明非一者欲見家家皆有也云小宗有四者已於上釋云丈夫婦人爲小宗各如其親之服者謂各如五服尊卑服之無所加減云避大宗者大宗則齊衰三月云丈夫婦人五服外皆齊衰三月五服內月算如邦人亦皆齊衰無大功小功緦麻故云避大宗也

儀禮疏卷第三十

儀禮注疏卷三十校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

疏衰裳齊 三年者〇唐石經每章皆跳行

以輕於斬 陳閩俱作輕於斬衰章

麤衰者 陳閩俱脫麤字

爲君三升半麤衰 陳閩俱無衰字

云冠布纓者案斬衰 下七字陳閩俱脫

疏取用草之義 陳閩俱無疏字

若然注云疏 五字陳閩俱脫

直釋經疏衰而已不釋疏屨之疏 通解同毛本經作絰陳閩俱脫疏衰而已不釋六字

傳曰齊者何

此案對上苴苴 此陳閩俱作以

屨蒯席 屨陳閩通解要義俱作屨〇按玉篇作屨

始見人功沽麤之義 始陳閩俱作姑

父卒則爲母

若前遭父服未闋 服要義作喪通解喪服二字並有

女年二十三將嫁 要義同通解年作是毛本通解將作而〇按而字是

爲母乃申三年之驗是三也 要義同毛本通解無是字

全不得恩此義 要義無恩字

妾解則文說義多塗 通解無義字按此八字當四字爲一句妾解則文者謂妾解經文則字之義也黃氏刪義字則七字作一句讀恐非

傳曰繼母何以如母

即是片合之義 片通解要義俱作片下節疏同毛本作胖魏氏曰片合下經云胖合普半反

傳曰慈母者何也〇如母死則喪之三年 如閩葛通解俱作慈按傳文兩言如母疏俱屬下讀於文義未順宜俱屬上讀蓋生養死喪皆如母也如此則通解以如爲慈之誤不辨自明

此主謂大夫士之妾妾子之無母父命爲母子者其使養之不命爲母子則亦服庶母慈己之服可也 徐本通典集釋通解要義敖氏俱如此與疏合毛本脫二十字衍一也字楊氏與毛本同〇通典通

解敖氏已下俱有者字

父在爲母大功 浦鏜云爲母疏作爲其母下句同

則不得立後而養他 要義同毛本通解他下有子字

一非骨血之屬 陳本要義同毛本通解敖氏血俱作肉

故知主謂大夫士之妾 謂閩本作爲

母爲長子

繐者 陳閩通解俱作而母爲長子不問夫之在否皆三年者按此蓋賈氏據改

疏衰裳齊

故須重列七服者也 七陳閩俱作士

傳曰問者曰

冠斬衰有二 徐本集釋通解要義同毛本無冠字二作三

正服大功衰八升 八陳閩俱作七

皆與既葬衰升數同 通解要義同毛本無皆字

緦麻十五升抽其半七升半 陳閩俱無七升半三字

冠斬衰有二 要義同毛本二作三

又爲袿 袿陳閩俱作袂○按陳本非也檀弓上注作袿

士中衣不用布 陳閩通解要義同毛本無不字○按不字疑衍文

若從經古文者注內疊出今文 陳閩俱無下七字閩本從作然

傳曰何以期也屈也

故父雖爲妻期而除 陳閩俱無而除二字

妻傳曰

怪妻義合亦期 怪妻陳閩通解俱作妻恠

故發此之傳也 此下陳閩俱有何以二字通解有何以二字無此字

父在子爲妻以杖即位可是也 要義同毛本是作知○按作是是也喪服小記作父在庶子爲妻此脫庶字

出妻之子爲母

此謂母犯七出去 去要義作出

子從而爲服者也 陳閩俱無爲字通解爲下有之字

子無出母之義 陳閩通解俱無子字

傳曰出妻之子爲母期

傳意似害出妻 似陳閩俱作是

不合爲出母服意 陳閩俱無爲字

已有傳云正體於上 於陳閩俱作與

況有故可得祭乎 要義同毛本通解故作服按故字是

父卒繼母嫁

嘗時之與父片合 要義同毛本通解無之字毛本片作胖要義通解俱作片

無降殺之差 差陳閩通解俱作義

從而爲服 陳本通解要義同毛本服作報

不杖麻屨者

彼亦是異於上 彼陳閩俱作從

不衰四升冠七升 七陳閩俱作十

傳曰何以期也

祖爲孫止大功 止陳閩俱作正

傳曰世父叔父

爲姑姊妹在室 徐本集釋俱有姊妹二字與疏合毛本無盧文弨校云姊妹二字衍宋本注中已無金曰追云鄭於下昆弟姊妹注云爲姑姊妹亦如之疏云姑在室也則此之衍明矣○許宗彥云姑姊妹連文或姑或姊妹通稱姑姊妹左傳以公之姑姊妹妻之是也恐是注脫二字非疏衍也

故加期也 陳閩俱無加字

以世叔父與二尊爲體 要義無父字

與世叔父爲一體也 陳閩俱無父字

故以夫妻一體也 要義同毛本以作云

是夫婦半合 要義同毛本半作胖下同

不成爲人人之子之法也 要義毛本不重人字陳閩通解敖氏人下俱無之字

如爲齊衰齊衰三月章　齊衰二字陳閩俱不重

傳曰何以期也

女子子嫁者以出降　嫁上通典有許字

昆弟

爲姊妹在室　爲下通典有姑字

第第也　下第字要義作弟下同毛本作弟通解此作弟下作第按說文無第字古者兄弟之弟與次第之第同字後人不達六書之恉妄爲分別遂改此文

爲衆子

女子子在室　徐本集釋敖氏同通解楊氏毛本俱不重子字盧文弨云在室二字疏無

注兼云女子子之義　按之疑子字之誤

喪服平文是士　要義同毛本平作本

故知不服　陳閩俱無知字

釋日鞠髮爲髻　陳閩毛本俱誤釋日爲釋曰要義作日下其曰同毛本髻作髻要義作髻與內則合

昆弟之子

是以檀弓爲證　按要義此下有穆伯文爲孟虎齊衰云八字今疏無此說唯通解於經傳後附載檀弓一條要義蓋本諸此當附注篇末或別記於上方抄本誤與疏文相連耳

傳曰何以期也不敢降其適也〇孫婦亦如之　之石經補缺誤作適

則爲庶孫耳者　要義同毛本則下有皆字按各本注俱有皆字

故期不得斬也　陳閩通解俱無期字

爲人後者爲其父母報

反來爲父母在者　按在下疑脫此字

傳曰何以期也〇持重於大宗者　毛本持作特唐石經徐陳通典集釋通解要義楊氏敖氏俱作持與單疏述傳合〇

適子不得後大宗　毛本子作人唐石經徐陳閩通典集釋通解要義楊氏敖氏俱作子

感神靈而生　敖氏曰監本感作咸從監本

繫之以姓而弗別　繫徐本通解要義俱作繫通典集釋敖氏俱作繫

持重於大宗者　陳本要義同毛本持作特

非直親兄弟又從父昆弟　直下陳閩通解俱有有字下同

不復來事　通解要義同毛本復作服

明宗子尊統領　要義同毛本通解領下有族人二字

遂廣申尊祖宗子之事也　祖下陳閩通解俱有以及二字

文王之世子　之字衍

開知六藝　開通解要義同毛本知作之

謂論大宗立後之意也　謂論二字要義倒按論謂疑當作論爲

亦云邑曰築　要義作亦曰邑邑曰築

八命爲上公九命爲牧八命爲侯伯七命爲子男五命　要義同毛本作三公爲上公九命卿爲牧爲侯伯七命大夫爲子男五命

帝嚳後世妃姜原　毛本原作嫄

履青帝大人跡而生后稷　陳閩同毛本履作履

又上祭別祖子大祖而不易　陳本要義同毛本子作於按當云又上祭別子爲太祖而不易

謂殷家不繫之以正姓　陳閩俱無殷字

下婚姻通也　陳閩俱無下字

傳曰爲父何以期也〇婦人不能貳尊也　毛本貳作二唐石經徐本通典集釋通解要義楊氏敖氏俱作貳按疏作二恐亦是後人所改

其爲父後持重者　持徐本要義俱作特通典集釋俱作持毛本通解作服

各如其親之服　通典服下有服之二字

與母同在不杖麻屨　要義同毛本屨作履

遂之期　要義同毛本通解遂下有爲字

儀禮注疏卷三十校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

繼父同居者【疏】繼父同居者○釋曰繼父本非骨肉故次在女子子之下案郊特牲云夫死不嫁終身不改詩恭姜自誓不許再歸此得有婦人為子嫁而有繼父者彼不嫁者自是貞女守志而有嫁者雖不如不嫁聖人許之故齊衰三年章有繼母此又有繼父之文也 傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財為之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月。必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居妻穉謂年未滿五十子幼謂年十五已下子無大功之親謂同財者也為之築宮廟於家門之外神不歆非族妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣夫不可二此以恩服爾未嘗同居則不服之【疏】傳曰至異居○釋曰何以期也者以本非骨肉故致問也傳曰已下並是引舊傳為答問者以自此至齊衰期謂子家無大功之內親繼父家亦無大功之內親繼父以財貨為此子築宮廟使此子四時祭祀不絕三者皆具即為同居子為之期以繼父恩深故也云築宮廟言妻不言母者已適他族與己絕故言妻欲見與他為妻不合祭己之父故也云異居則服齊衰三月必嘗同居然後為異居者此一節論異居繼父言異者昔同今異謂上三者若闕一事則為異居假令前三者仍是具後或繼父有子即是繼父有大功之內親亦為異居矣如此父死為之齊衰三月入下文齊衰三月章繼父是也云必嘗同居然後為異居者欲見前時三者具為同居後三者一事闕即為異居之意云未嘗同居則不為異居謂子初與母往繼父家時或繼父有大功內親或己有大功內親或繼父不為己築宮廟三者一事闕雖同在繼父家亦名不同居繼父全不服之矣○注妻穉至服之○釋曰鄭知妻穉謂年未滿五十者案內則妾年五十閉房不復御何得更嫁故未滿五十也云子幼謂年十五已下者案論語云可以託六尺之孤鄭亦云十五已下知者見男子禮鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之七尺謂年二十六尺謂年十五十五則受征役何得隨母則知子幼十五已下言下則不通十五以其十五受征則明據十四已下至年一歲已上也云大功之親謂同財者下記云小功已下為兄弟則小功已下疏故得兄弟之稱則大功之親同財共活可知云為之築宮廟於家門之外者以其中門外有己宗廟則知此在大門外築之也云必在大門外築之者神不歆非族故也若在門內於鬼神所居非族恐不歆之是以大門外為之隨母嫁得有廟者非必正廟但是鬼神所居曰廟若祭法云庶人祭於寢也神不歆非族大戴禮文云夫不可二者據傳云妻明據繼父而言以其與繼父為妻不可更於前夫為妻而祭故云以其二也云此以恩服爾者以幷解為繼父期與三月云未嘗同居則不服之者以不同居與異居有服明未嘗同居不服可知

為夫之君傳曰何以期也從服也【疏】為夫之君傳曰至從服也○釋曰此以從服故次繼父下但臣之妻皆從夫而服君由君來故臣妻於夫人無服也不言命婦言夫之君者以夫為君從服者欲明夫人之妻小君而言為人者亦以夫之君從服釋故特言為夫之君也傳曰何以期者問比例者怪人疏而同親者故發問云從服也以夫為君斬故妻從服期也

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報【疏】姑姊至姊妹報○釋曰此等親出適已降在大功雖矜之服期不絕於夫氏故次族親服之下女子子閑在上不言報者女子子出適大功反為父母自然猶期不須言報故不言也姑對姪姊妹對兄弟出適反為姪與兄弟大功姪與兄弟為之降至大功今還相為期故須言報也傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也為其無祭主故也無主後者人之所哀憐不忍降之【疏】傳曰至主者也○釋曰云有無主後者謂其無祭主者無主有二謂喪主祭主傳不言喪主者喪有無主者若當家無喪主或取五服之內親則取東西家若無則里尹主之今無祭主者謂無主後者也故可哀憐而又不降也○注無主至降之○釋曰云人之所哀憐者行路之人見此無夫復無子而不嫁猶生哀愍況姪與兄弟及父母故不忍降之也然除此之外餘人為之服者仍依出降之服而不加以其餘人恩疏故也言嫁而云適人者即士也若言嫁乃嫁於大夫於本親又以尊降不得言報故云適人不言嫁之

為君之父母妻長子祖父母【疏】為君之父母妻長子祖父母○釋曰此亦從服輕於夫之君及姑姊妹女子子無主故次之言為者亦如為夫之君也 傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後為祖後者服斬此為君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父為君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖【疏】傳曰至服斬○釋曰云父母長子君服斬者欲見臣從君服期若然君之母當在齊衰與君同在斬者以母亦有三年之服故并言之云妻則小君也者欲見臣為小君期是常非從服之例云父卒然後為祖後者服斬者傳解經臣為君之祖父母服期若君在則為君祖父母從服期○注此為至曾祖○釋曰云此為君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也者若周禮典命三公八命其大夫四命之出封皆加一等是五等諸侯為始封之君非繼體容有祖父不為君而死君為之斬臣亦從服期也云若是繼體則其父若祖有廢疾不立者此祖與父合立為君廢疾不立己當立是受國於曾祖若然此二者自是不立今君立不與父祖又云父卒者父為君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖者此解傳之父卒耳鄭意以父祖有廢疾必以今君受國於曾祖不受國於祖者若今君受國於祖祖則臣為之斬何得從君服期之故鄭以臣從服期也若然曾祖為君之孫宜嗣位而早卒則君之祖亦是廢疾己為諸侯死父不任之後早卒今君位乃受國於曾祖也趙商問父卒為祖後者服斬三年已聞之命矣所問者云父卒為祖如何事而為其祖服制度之宜年月之斷云何答云天子諸侯之喪皆斬無期在欲言期之後無主斬杖之宜主喪之制未知所定彼志與此注相兼乃具也

妾為女君【疏】妾為女君○釋曰妾女君使與臣事君同故次之也以其妻與夫體敵妾下事體夫故名妾妾接也接事適妻故妾稱適妻為女君也 傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等女君君適妻也女君於妾無服報之則重降之則嫌【疏】傳曰至姑等○釋曰傳意謂妾或是妾之姪娣同事一人忽為之重服故發問也答曰妾之事女君與婦之事舅姑等者婦之事舅姑亦期故云等但並后匹適傾覆之階故抑之雖或姪娣使如子之妻與婦事舅姑故同也○注女君至則嫌○釋曰云女君於妾無服報之則重降之則嫌者以經傳無女君服妾之文故云無服必無服者鄭解其不服之意是以云無服報之則重以期無尊卑降殺大重也云降之則嫌者若為之大功則似舅姑為適婦大功故使女君為妾無服也

婦為舅姑【疏】婦為舅姑○釋曰舅姑文在此下者欲使妾抑情先事於女君故使婦如文承在舅姑後也故 傳曰何以期也從服也【疏】傳曰至從服也○釋曰問之者本是路人與子判合則為重服舅姑故問也云從服也者答辭既得體其子為親故重服其夫之父母也

夫之昆弟之子男女皆是【疏】夫之昆弟之子○注男女皆是○釋曰檀弓云兄弟之子猶子也蓋引而進之進同己子故二母為之亦如己子服期也云男女皆是者據女在室與出嫁與二母相為服同期與大功子中兼男女但以義服情輕同婦事舅姑故次在下也 傳曰何以期也報之也【疏】傳曰何以期也報之也○釋曰報之者二母與子本是路人為配二父而有母名為之服期故二母報子還服期若然上世叔之下不言報至此言之者

二父本是父之一體又引同己子不得言報至此本疏故言報也

公妾大夫之妾爲其子 疏 公妾大夫之妾爲其子○釋曰二妾爲其子應降而不降重出此文故次之

傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也 此言二妾不得從於女君尊降其子也女君與君一體唯爲長子三年其餘以尊降之與妾子同也 疏 傳曰至遂也○釋曰傳嫌二妾承尊體降今不降故發問答云妾不得體君爲其子得遂也者諸侯絶旁期爲衆子無服大夫降一等爲衆子大功其妻體君皆從夫而降之至於二妾賤皆不得體君君不厭妾故自爲其子得伸遂而服期也○注此言至同也○釋曰云唯爲長子三年更云其餘謂己所生第二已下以尊降與妾子同諸侯夫人無服大夫妻爲之大功也

女子子爲祖父母 疏 女子子爲祖父母○釋曰章首已言爲祖父母衆男女彼女據成人之女此言女子子謂十五許嫁者亦以重出其文故次在此也

傳曰何以期也不敢降其祖也 經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降 疏 傳曰至祖也○釋曰祖父母正期也已嫁之女可降旁親祖父母正期故不降也故云不敢降其祖也○注經似至不降○釋曰知經似在室者以其直云女子子無嫁文故云似在室云傳似已嫁者以其言不敢則有敢者敢謂出嫁降旁親是已嫁之文此不言不敢是雖嫁而不敢降祖故云傳似已嫁也經傳互言之欲見在室出嫁同不降故鄭云明雖有出道猶不降也云出道者女子子雖十五許嫁始行納采問名納吉納徵四禮即著笄爲成人得降旁親要至二十乃行謂請期親迎之禮以其未出故云明雖有出道猶不降不直言出而言道者實未出故云出道猶如鄭注語云雖不得降亦得降之道是亦未得降而云之道亦此類也

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣 命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣此所爲者凡六命夫六命婦無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也其有祭主者如衆人唯子不報男女同不報爾傳以爲主謂女子子似失之矣大夫爲主不降命婦據大夫於姑姊妹女子子既以出降其適士者又以尊降在小功也夫尊於朝與己同妻貴於室從夫爵也 疏 大夫之子至於室矣○釋曰此言大夫之子爲此六大夫六命婦服期不降之事其中雖有子女出出其文其餘並是應降而不降故次在女子子爲祖下但大夫尊降旁親一等此男女皆合降至大功爲作大夫與己尊同故不降而服期者姑姊妹女子子者出嫁大功適士又降至小功今嫁大夫雖降至大功爲無祭主哀憐之不忍降遂服期也傳云無主者命婦之無祭主者也者鄭數言命婦欲見既兼命婦不降又無祭主更不降服期之意也傳云何以言唯子不報也鄭云子中兼男女傳唯據女子子鄭不從也云何以期也父之所不降子亦不敢降也者欲見此經云大夫之子得行大夫禮降與不降一與父同故傳據父爲大夫爲本以子亦之也云大夫曷爲不降命婦也已下欲見大夫是尊同大夫妻是婦人非尊同亦不降者傳解妻亦與夫同尊卑之意是以云夫尊於朝妻貴於室以其大夫以上貴士以下賤此中無士與士妻故以貴言之也○注命者至夫爵也○釋曰云命者加爵服之名者見公羊傳云錫者何賜也命者何加我服也又策觀禮諸公奉篋服加命書於其上以命侯氏是命者加爵服之名也云自士至上公凡九等者不據爵皆據命而言故大宗伯云以九儀之命正邦國之位壹命受爵再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯伯則分陝上公者是九等者也以其與命上公九命侯伯七命子男五命大國孤四命

公侯伯卿三命大夫再命士一命子男卿二命大夫一命士不命天子三公八命其卿六命大夫四命上士三命中士二命下士一命此經雖無士鄭解天子諸侯命臣后夫人命妻之事故欲言士也云君命其夫者中總天子諸侯云后夫人亦命其妻矣者案禮記云夫人不命於天子自昭公始也由昭公娶同姓不告天子天子亦不命明臣妻皆得后夫人命也鄭言此者經云命夫命婦不娶天子諸侯之臣則天子諸侯下但是六夫大夫妻皆是命夫命婦也云此所爲者凡六大夫六命婦者六命夫謂世父一也叔父二也子三也昆四也弟五也昆弟之子六也六命婦者世母一也叔母二也姑三也姊四也妹五也女子子六也云無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也鄭言此者經六命婦中有世母叔母故鄭辨之以其世母叔母無主有主皆爲之期故知唯據此四人而言也云其有祭主者如衆人者自爲大功者云唯子不報男女同不報爾者以其男女俱爲父母三年父母唯爲長子斬其餘降何得言報故知子中兼男女是知傳唯據女子子失之矣云大夫爲主不降命婦者據大夫於姑姊妹女子子既以出降其適士者又以尊降在小功也者此亦六命婦中有二母故鄭辨之也云夫尊於朝已下鄭亦解姑姊妹女子子之夫貴與己同之義若然案曲禮云四十強而仕五十艾服官致爲大夫何得大夫子又爲大夫又何得爲弟之子爲大夫者五十命爲大夫自是常法大夫之子有德行茂盛者豈待五十乃命之乎是以爲小功有大夫爲其昆弟之長爲大夫既爲兄弟爲明是幼爲大夫舉此一陽不得以常法相舉也

大夫爲祖父母適孫爲士者 疏 大夫至爲士者○釋曰祖與孫爲士卑故次在此也

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也 不敢降其祖與適則可降其旁親也 疏 注不敢至親也○釋曰大夫以尊降其旁親雖有差約不顯著故於此更明之云不降祖與適明於餘親降可知大夫降旁親明矣

公妾以及士妾爲其父母 疏 公妾至父母○釋曰以出嫁爲其父母亦重出其文故次在此云公之五等諸侯皆有八妾士謂一妻一妾中間猶有孤猶卿大夫妻不言之者舉其極尊卑其中有妾爲父母可知

傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也 然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於父母傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之 疏 傳曰至遂也○釋曰傳曰何以期也問者以公子爲君厭爲己母不在五服又爲己母黨無服公妾既不得體君君不厭故妾爲父母得伸遂而服期也○注然則至明之○釋曰鄭欲破傳義故據傳云妾不得體君得爲其父母遂也然則女君有君者有以尊降其父母者與言猶妾不正執之辭也云春秋之義者案桓九年左傳云紀季姜歸于京師杜云季姜桓王后也季姜紀雖也書字乎伸父母之尊是王后猶不得降父母是子尊不加父母傳云妾不得體君者豈可女君降其父母是以云傳似誤矣言似者不是不正執故云似其實體也云禮妾從女君而服其黨服者雜記文也云是嫌亦不自服其父母故以明之者鄭既以爲誤故自解之鄭必不從傳者一則以女君不可降父母二則經文兼有鄉大夫士何得事據公子以缺父母乎是以傳爲誤也

疏衰裳齊牡麻絰無受者 無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸侯葬異月也小記曰齊衰三月與大功同者繩屨 疏 疏衰至受者○釋曰此齊衰三月章以其義服日月又少故在不杖章下上皆言冠帶此及下傳大功皆不言冠帶者以其輕故略之至正大功言冠見其正猶不言帶繩麻又直言絰麻除又略之若其禮記云齊衰居堊室者據服期周亦云齊衰三月不居堊室○注無受至然○釋曰云無受者服是服而除不以輕服受之者凡變除皆因葬練乃行但此服至葬即除無變服之變故云服是服而除若大功已上至葬後以輕服受之若斬衰三升冠六升葬後受衰六升冠更以輕服受之也云不著月數者天子諸侯葬異月也者大夫士三月葬此章皆三月葬後除之故以三月葬主三月者法一時天氣變可以除之但此經中有齊公爲所爲又有舊君諸君中葬天子諸侯又有庶人爲國君鄭云天子緩內之民服天子亦如之也但天子七月葬諸侯五月葬爲之齊衰者皆三月繐其服

至葬更服之葬後乃除是以不得言少以包多亦不得言多以包少是以不著月數者天子諸侯葬異月故也云小記者彼記人見此與服齊衰三月與大功皆不言屨故解此二章同繐屨以繐還引之證此章著繐屨也

寄公為所寓。寓亦寄也為所寄之國君服【疏】寄公為所寓○注寓亦至君服○釋曰此章論義服故以疏者為首故寄公在前言寓亦寄者詩式微云黎侯寓于衛寓即寄其義同故云寓亦寄也作文之勢不可重言寄公為所寄故云寓也

傳曰：寄公者何也？失地之君也。何以為所寓服齊衰三月也？言與民同也。諸侯五月而葬而服齊衰三月者三月而藏其服至葬又反服之既葬而除之【疏】傳曰至同也○釋曰傳依上例執所不知稱者何問比例者等是諸侯各有國土而寄在他國故發問也失地之君也者荅辭也失地君者謂若禮記射義貢士不得其人數有讓黜爵削地削地盡則寄在他國詩式微黎侯寓於衛為狄人所逐寄在衛黎之臣子勸以歸是失地之君為衛侯服齊衰三月藏其服至葬更服葬訖乃除也云言與民同者以客在主國得主君之恩故報主君與民同則民亦服之三月藏其服至葬又反服之既葬乃除也○注諸侯至除之○釋曰上以釋經除要待葬後諸侯五月葬而言三月故知三月藏服至葬更服葬後乃除可知不於章首言之欲就三月之下解之故也

丈夫、婦人為宗子、宗子之母、妻。婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百世不遷所謂大宗也【疏】丈夫至母妻○釋曰此與大宗同宗親如寄公為所寓故次在此言丈夫婦人者謂同宗男子女子皆為大宗子并宗子之母妻齊衰三月也○注婦人至大宗也○釋曰此經為宗子謂與大宗別高祖之人皆服三月也案斬章女子子在室及女反在父室者又不杖章中歸宗婦人為當家小宗期者今為大宗三月也宗子繼別之後者案喪服小記及大傳云繼別為大宗又云有五世則遷之宗小宗有四是也有百世不遷之宗繼別為大宗是也云所謂大宗也者即上文大宗者尊之統是也

傳曰：何以服齊衰三月也？尊祖也。尊祖故敬宗。敬宗者，尊祖之義也。宗子之母在，則不為宗子之妻服也。【疏】傳曰至妻服也○釋曰傳以丈夫婦人與宗子服絕而越大功小功與曾祖同怪其大重故問比例何以服齊衰三月云尊祖也至之義也荅辭也祖謂別子為祖百世不遷之祖當祭之日同宗皆來陪位及助祭故云尊祖也云尊祖故敬宗者是百世不遷之宗大宗者尊之統故同宗敬之云敬宗者尊祖之義也者以宗子承事別子之祖是尊祖之義也宗子之母在則不為宗子之妻服也者謂宗子父已卒宗子主其祭王制云八十齊喪之事不與則母七十亦不與今宗子母在未年七十母自與祭母死宗人為之服宗子母七十已上則宗子妻得與祭宗人乃為宗子妻服故云然也必為宗子母妻服者以宗子燕食族人於堂其母妻亦燕食族人之婦於房皆序以昭穆故族人為之服也

為舊君、君之母、妻。【疏】為舊君君之母妻○釋曰舊君君之母妻恩深以對於父今雖退歸田野不忘舊德故次在宗子之下也但為舊君有二一則致仕二則待放未去此則致仕者也不云舊臣而云舊君者若云舊臣言舊則君為之非服禮例故云舊君若新章云父君者則臣子為之此不復言臣法如舊也

傳曰：為舊君者孰謂也？仕焉而已者也。何以服齊衰三月也？言與民同也。君之母、妻，則小君也。仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也為小君服者恩深於民【疏】傳曰至小君也○釋曰云為舊君者孰謂也者此經上下臣為舊君有二故發問云孰謂也云仕焉而已者此荅辭也傳意以下為舊君是待放之臣以此為致仕之臣也云何以服齊衰三月者怪其舊服斬衰今服三月也云言與民同也者以本義合且今義已斷故抑之使與民同也云君之母妻則小君也者雖前後不得同時皆是小君故服齊衰三月恩深於人故也○注仕焉至於民○釋曰云仕焉而已者謂老者有廢疾而致仕者也者此解仕焉而已有仕已老者曲禮云大夫七十而致仕云有廢疾者謂未七十而有廢疾亦致仕是致仕之中有二也云為小君服者恩深於民也者下文庶人為國君無小君是恩淺此為小君是恩深於民也

庶人為國君。不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子亦如之【疏】庶人為國君○注不言至如之○釋曰案論語云民可使由之不可使知之注云民者冥也其見人道遠案王制云庶人在官者其祿以是為差也庶人謂府史胥徒經不言民而言庶人庶人或有在官者據在官者而言之檀弓云君之喪諸達官之長杖謂士大夫為君杖則庶人不為君杖斬而下同於民三月也云天子畿內之民亦如之者以其畿外上公五百里侯四百里已下其民皆服君三月則畿內千里是專屬天子故知為天子亦如諸侯之境內也

大夫在外，其妻、長子為舊國君。在外待放已去者【疏】大夫至國君○注在外待放已去者○釋曰此大夫在外不言為本君服與不服者案雜記云違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服以其尊卑不敵若然其君尊卑敵乃反服舊君服則此大夫已去他國不言反服者是其尊卑不敵不反服者也是以直言其妻長子為舊國君注云在外待放已去者知是待放已去者對上下文而知以其上傳以為仕焉而已下傳云而猶未絕此傳云長子言未去明身是已去他國與本國絕者故鄭云待放已去者也

傳曰：何以服齊衰三月也？妻，言與民同也。長子，言未去也。妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越竟逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服【疏】傳曰至未去也○釋曰并服而問者怪其重何者妻本從夫服君今夫已絕妻不合服而服之長子本為君斷者亦大夫之子得行大夫禮從父而服之今父已絕於君亦當不服大夫而出者皆三月故發問也○注妻雖至無服○釋曰云妻雖從夫而出古者大夫不外娶者鄭欲解傳云妻言與民同之意以古者不外娶是當國之女今為身與妻俱出他國大夫歸絕而妻歸宗往來猶是本國之民其婦歸者則期章云為昆弟之為父後者曰小宗者是也云春秋傳者案莊二十七年莒慶來逆叔姬傳曰大夫越竟逆女非禮彼云婦此云女鄭以義言之以其未至夫家故云女引之者證古者大夫不外娶之事云君臣有合離之義者謂諫爭從臣是有義則合三諫不從是無義則離子既隨父故去可以無服矣

繼父不同居者。嘗同居今不同【疏】繼父不同居者○注嘗同居今不同○釋曰此則期章云必嘗同居然後為異居者也但章皆有傳唯庶人為國君及此繼父不傳者以其庶人已於寄公與上下舊君不釋訖繼父已於期章釋了是以皆不言也

曾祖父母。傳曰：何以齊衰三月也？小功者，兄弟之服也，不敢以兄弟之服服至尊也。正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫為之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也【疏】曾祖父母○釋曰曾高本合小功加至齊衰故次繼父之下此經宜云曾祖不言高祖案下緦麻章鄭注云族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣是以此注亦兼曾高而說也若然此曾祖之內合有高祖可知不言者見其同服故也○傳曰至尊也○釋曰云何以齊衰三月也者問者怪其三月大輕齊衰又重故發問也云小功者兄弟之服也案下記傳云凡小功已下為兄弟是以云小功者兄弟之服也云不敢以兄弟之服服至尊也者傳釋服齊衰之意也○注正言至恩殺也○釋曰云正言小功者服之數盡於五者自斬至緦是也云則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期而言故三年問云何以至期也曰至親以期斷是何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也使又云然則何以三年也曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也是本為父母加隆至三年故以父為本而上殺下殺也是故言為高祖緦麻者謂為父期為祖宜大功曾祖宜小功高祖宜緦麻又云據祖期是為父加隆三年為祖宜期曾祖宜大功高祖宜小功故鄭云高祖曾祖皆有小功之差此鄭總釋傳云小功者兄弟之服其中含有曾高二祖而言之也又云則曾孫玄孫為之服同也者曾祖中既兼有高祖是以云曾孫玄孫各為之齊衰三月也云重其衰麻尊尊也者既不以兄弟之服服至尊故云重其衰麻謂以義服六升衰九升冠尊尊此尊者也云減其日月恩殺也

者謂減五月爲三月者因高於己非一體恩殺故也
大夫爲宗子【疏】大夫爲宗子〇釋曰大夫尊降旁親皆一等尊祖故敬宗是以大夫雖尊不降宗子爲之三月宗子既不降母妻不降可知
傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也【疏】傳曰至其宗也〇釋曰以大夫於餘親皆降獨不降宗子故并服而問者云不敢降其宗也者於餘親則降也
舊君大夫待放未去者【疏】舊君〇注大夫待放未去者〇釋曰此舊君以重出故次在此也鄭知此舊君是待放未去之大夫者鄭據傳而言也案上下四經皆爲舊君不言國庶人爲國君言國其妻長子爲舊國君言國此舊君又不言國者據繼不在土地而爲之服正如爲舊君止是不敢進同臣例故服之三月非爲土地故不言國庶人本爲繼土地故言國也其妻長子本爲繼土地故言國此待放未去本爲君埽其宗廟爲服不繼土地故不言國也
傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎
言其以道去君而猶未絕也以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也【疏】傳曰至絕也〇釋曰此爲舊君服對前已去不服舊君此雖未去已在境而爲服故怪其重所以并服而問也又餘皆不并人問重云何以齊衰唯此與寄公并人而問之者所怪深重者并人而言至如寄公本是體敵一朝重服故并言寄公此人待放之臣已在國境可以不服而服之故并言大夫也〇注以道至若民也〇釋曰云以道去君謂三諫不從待放者此以道去君據三諫不從在境待放故得環則還得玦則去君如此者謂之以道去君有罪放逐若晉放胥甲父於衛之等爲非道去君云未絕者言爵祿有列於朝出入有詔於國者下曲禮文爵祿有列謂待放大夫舊位乃在出入有詔於國者謂兄弟宗族猶存吉凶之事書信往來相告不絕引之者證大夫去君埽其宗廟使宗族祭祀爲此大夫雖去猶爲舊君服若然君不使埽宗廟爵祿已絕則是得玦而去則亦不服矣云妻子自若民也者此鄭還約上大夫在外其妻長子爲舊國君也上下舊君皆不言士者上仕爲者有士可知是以傳亦不言大夫次云大夫在外書大夫者以其士妻亦歸宗與大夫同其大夫長子父在朝長子得行大夫禮未去爲君服斬苦士之長子與衆子同父去子雖未去卿無服矣與大夫長子異故特言大夫也此不言士者此主爲待放未絕大夫有此法士雖有三諫不從出國之時案曲禮論竟素服乘髦馬不待放者不絕御婦人三月而後鄭向他國無待放之法是出國鄭不服舊君矣是以此舊君唯有大夫也若然不言公卿及孤者詩云三事大夫則三公亦號大夫則大夫中總卿矣
曾祖父母爲士者如衆人傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也【疏】曾祖父母爲士者如衆人〇傳曰至其祖也〇釋曰問者以大夫尊皆降旁親今怪其服故發問經不言大夫傳爲大夫解之者以其言曾祖爲士者故知對大夫下爲之服明知曾孫是大夫
女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母【疏】女子子至未嫁〇釋曰此亦重出故次在男子曾孫下也但未嫁者同於前故曾祖父母今并言者女子子有嫁逆降之理故因已嫁并言未嫁
傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也言嫁於大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也此者不降明有所降【疏】注言嫁至所降〇釋曰云言嫁於大夫者明雖尊猶不降也者以嫌尊以見卑欲明適士者以下不降可知也云成人謂年二十已笄醴者也者以其云成人明二十已笄以醴之上若十五許嫁亦笄爲成人亦得降與出嫁同但鄭據二十不許嫁者而言之案上章爲祖父母本無降理不須言不敢又女子子爲祖父母傳亦不敢言降其祖父母傳不言不敢降其祖者至此乃言者謂曾祖經猶不降況祖父母重者不除可知是舉輕以見重也云此者不降明有所降者案大功章女子子嫁者未嫁者爲世叔父母如此類是有所降也餘者皆不次
大功布衰裳牡麻絰無受者大功布者其鍛治之功麤沽之【疏】大功至受者〇釋曰章次此者以其本服齊衰斬爲殤死降在大功故在正大功之上義齊衰之下也不云月數者下文有纓絰無纓絰須言七月九月彼已見月故於此略之且此經與前不同前期章具文於前杖章下不杖章直言其異者此殤大功章皆爲文略於正具文者欲見殤不成人故前略後具亦見相參取義云無受者以傳云殤文不縟不以輕服受之〇注大功至沽之〇釋曰云大功布者其鍛治之功麤沽之者斬麤皆不言布與功以其哀痛極未可言布體與大功至此輕可以見之言大功者斬衰章傳云冠六升不加灰則此七升言鍛治可以加灰矣但麤沽而已若然言大功者用功麤大故沽疏其言小者對大功是用功細小
子女子子之長殤中殤殤者男女未冠笄而死可殤者女子子許嫁不爲殤也【疏】子女子子之長殤中殤〇注殤者至殤也〇釋曰子女子子在室首者以其父母於子哀痛情深故在前云殤者男女未冠笄者案禮記喪服小記云男子冠而不爲殤女子笄而不爲殤故知男女未冠笄而死可哀殤者女子子許嫁不爲殤者女子笄與男子冠同明許嫁笄雖未出亦爲成人不爲殤可知兄弟之子亦同此而不別言者以其兄弟之子猶子明同於子故不言且中殤或從上或從下是則殤有三等制服唯有二等者欲使大功下殤有服故也若服亦三等則大功下殤無服故聖人之意然也
傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也縟猶數也其文數者謂變除之節也不樛垂者不絞其帶之垂者雜記曰大功以上散帶以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已爲昆弟之子女子子亦如之凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子關適庶也【疏】傳曰至不哭也〇釋曰云何以大功也問者以成人皆期今乃大功故發問也云未成人也者謂以其未成人故降至大功云何以無受也問者以其成人至葬後皆以輕服受之今喪未成人卽無受故發問也云喪成人者其文縟已下答辭遂因廣解四等之殤年數之別并哭與不哭異列其文但此殤文成人是以從長以及下與無服之殤又三等殤皆以四年爲差取法四時數物變易故也又以八歲已上爲有服七歲已下爲無服者案家語本命云男子八月生齒八歲齔女子七月生齒七歲齔齒今傳據男子而言故八歲已上爲有服之殤也傳必以三月造名始哭之者以其三月一時天氣變有所識眄人所加憐故據名爲限也云未名則不哭也者不止依以日易月而哭亦當有哭而已〇注縟猶至庶也〇釋曰云其文數者謂變除之節也者成人之喪旣葬以輕服受之又變麻服葛絰麻者除之至小祥又以輕服受之男子除於首婦人除於帶是有變除之數也今於殤人喪象物不成則無此變除之節數月滿則除之又云不樛垂者不絞帶之垂者凡喪至小斂皆服未成服之麻麻絰麻帶大功以上散帶之垂者至成服乃絞之小功以下初而絞之今殤大功亦於小斂服麻散垂至成服後亦不絞以示未成人故與成人異亦無受之類故傳云蓋不成也引雜記者證此殤大功有散帶要至成服則與成人異也云以日易月謂生一月者哭之一日也若至七歲有十二月則八十四日哭之而已此既於子女子子下發傳則唯據父母於子不關餘親云爲殤而無服之哭日者鄭總解無服之殤以日易月之殤者以其亦猶子故也云凡言子者可以兼男女者期與衆子同今經傳不言之事也云昆弟之子女子子亦如之者以其成人同是者期章云子又云昆弟之子是子中兼男女也又云女子子者殊之以子關適庶關通也爲子中殤有長之適若然成人爲之斬衰三年今殤死與衆子同以其殤不成人與穀物未熟故同入殤大功也故別言子見斯義也王肅馬融以爲日易月者以哭之日易服之月殤之期親則以旬有三日哭總麻之親者

則以三日爲制若然哭麻三月喪與七廟同又此傳承父母子之下而哭與麻哀子雖失之甚也叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤夫之昆弟之子女子子之長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦如之【疏】叔父至中殤○釋曰自此盡大夫庶子爲適昆弟之長殤中殤皆是成人齊衰章長殤中殤降一等在功故於此總見之又皆尊卑爲前後次第作文也云公爲適子大夫爲適子皆是正統故人斬衰今爲殤死不得著代故人大功特言適子者天子諸侯於庶子則絕而無服大夫於庶子降一等故於此不言唯言適子也若然二適在下者亦爲重出其文故也○注公君至如之○釋曰云公君也者直言公恐是公士之公及三公與孤皆號公故諸爲君見是五等之君故言諸侯言天子亦如之者以其天子與諸侯同絕宗故也其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰絰有纓者爲其重也自大功以上絰有纓以一條繩爲之小功已下絰無纓也【疏】其長殤至纓絰○注絰有至纓也○釋曰經之有纓所以固絰猶如冠之有纓以固冠亦結於頤下也五服之正無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時是也云經有纓者爲其重也者以此經云九月七月不纓絰故知經有纓爲其情重故也自大功已上經有纓以此鄭廣解五服經有纓無纓之事但諸文唯有冠纓不見經纓之文鄭檢此經長殤有纓則知成人大功已上經有纓明矣鄭知一條繩爲之者見斬衰冠纓通屈一條繩屬之武垂下爲纓故知此經之纓亦通屈一條屬之經垂下爲纓可知小功已下經無纓也者亦以此經中殤七月經無纓明小功五月已下經無纓可知大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者受猶承也傳曰大功布九升小功布十一升此受之下也以發傳者明受盡於此也又受麻經以葛經閒傳曰大功之葛與小功之麻同凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服正言三月者天子諸侯無大功主於大夫士也此經有君爲姑姊妹女子子嫁於國君者非內喪也古文依此禮也【疏】大功至月者○注受猶承也○釋曰此成人大功章輕於前殤章既略於此其言○傳曰至十一升○注此受之至禮也○釋曰云大功布九升小功布十一升者此章有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八升冠亦十升義則衰九升冠十一升十升者降小功十一升者正小功傳以受服不言降大功與正大功宜云義大功之受者鄭云此受之下正據受之下發傳者明受盡於此義服大功以其小功至葬唯有變麻服葛因故衰無受服之法故傳據義大功而言也云又受麻經以葛經者言受衰麻俱受而傳唯發衰不言受麻以葛故鄭解之云又受麻以葛引閒傳者證經大功既葬其麻經受以小功葛者以其大功既葬受麻爲葛五分去一大小與小功初死同即閒傳云大功之葛與小功之麻同一也故引之爲聲耳云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服者以於新言釋之言此者欲見天子七月而葬諸侯五月而葬虞而受服若然經正三月者以其天子諸侯絕旁朞無此大功衰以此而言經直三月主若於大夫士三月葬者若然大夫除死月數亦得爲三月也云此雖有爲君之爲姑姊妹女子子嫁於國君者非內喪也者使國自以五月葬後服此諸侯爲之自以三月受服同於大夫士故云主於大夫士也姑姊妹女子子適人者【疏】姑姊至人者○釋曰此等並是本姊出降大功故次在此傳曰何以大功也出也出必降之者蓋有受我而厚之者【疏】傳曰至出也○釋曰閒之者以本蓄今大功故發閒也○注出必至之者○釋曰案檀弓云姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也鄭取以爲說若然女子子出降亦受我而厚之皆是於彼厚之夫自爲之釋杖期故於此傳爲之大功同從父昆弟世父叔父之子也其姊妹在室亦如之【疏】從父昆弟○注世父至如之○釋曰昆弟親爲之著此從父昆弟降一等故次姑姊妹之下云其姊妹在室亦如之者謂當然也謂之從父昆弟世叔父與祖爲一體又與己父爲一體緣親以致服故云從也降於親兄弟一等是其常故不傳問爲人後者爲其昆弟【疏】爲人至昆弟○釋曰在此者以其小宗之後大宗欲使厚於大宗之親故抑之在從父昆弟之下傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也【疏】傳曰至昆弟也○釋曰案下記云爲人後者於兄弟降一等者故大功也若然於本宗餘親皆降一等也庶孫男女皆是下殤小功章曰爲姪庶孫丈夫婦人同【疏】庶孫○注男女至婦人同○釋曰卑於昆弟故次之庶孫從父而服祖期故祖從子而服孫大功降一等亦是其常故傳亦不問也云男女皆是者女孫在室與男孫同其義然也引殤小功者欲見彼殤既男女同體此成人同不異也

儀禮疏卷第三十一

儀禮注疏卷三十一校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

繼父同居者

而有嫁者 通解要義同毛本而作亦

傳曰何以期也○異居則服齊衰三月 月下唐石經有也字

爲之築宮廟於家門之外 家門之外通典作家之門外

夫不可二 徐陳閩葛通典集釋通解楊氏敖氏同毛本夫作天

假令前三者仍是具 要義同毛本通解仍是作皆

後或繼父有子 通解要義同毛本後上有其字

如此父死爲之齊衰三月 通解要義同毛本如作知

爲夫之君

關比例者 陳本要義同毛本比作此

姑姊妹女子子適人無主者

女子子閒在上不言報者 陳閩通解要義同毛本閒作間

傳曰無主者

仍依出降之服而不服加 不服要義作不復

若言嫁之嫁之乃嫁於大夫 要義同毛本通解無之嫁之三字

傳曰何以期也

則其父若祖有廢疾不立 徐本通典集釋通解楊氏敖氏同毛本無祖字

父爲君之孫 孫上通典有子字

必以今君受國於曾祖 以要義作於

不取受國於祖者若今君受國於祖 下八字今本俱脫要義有但無上六字按通解楊氏此處俱經刪潤尙存下七字

傳曰何以期也妾之事女君

故云無服必無服者 毛本無必無服三字

婦爲舅姑

使如事舅姑故婦事舅姑在下 通解同毛本無故婦事舅姑五字

傳曰何以期也

與子判合 陳本通解同毛本判作牉

傳曰何以期也

上世叔之下 叔下要義有父字

大夫之子 徐本集釋俱經傳合爲一節注總在傳後與標目合通解楊氏俱同毛本○姑姊妹女子子無主者 女子子下通典有適人二字

凡六命夫 命通典作大按經傳皆以大夫與命婦對言此命字當依通典作大

爲此六大夫六命婦服期不降之事 通解同毛本大字作命字○按大與通典合

壹命受爵 毛本壹作一按周禮作壹

經云命夫命婦 按經不云命夫此命夫亦當作大夫

但是大夫大夫妻 要義同毛本大夫不重出

皆是命夫命婦也 要義同毛本無命夫二字○按疏內惟此命夫不誤蓋此乃作疏者解說之詞非述經注也

凡六大夫六命婦者 毛本大作命

六命夫謂世父一也 按上句述注既作大夫則此句命字亦當作大

傳曰大夫者○女子子適人者 張氏曰經曰女子子適人者爲其父母期按前章云女子子適人者爲其父母此經下女字當作子從前章○按唐石經正作女子子張氏不引以爲證蓋不見唐石經故也嚴徐鍾本亦皆作女子子

傳以爲主謂女子子 徐本通典集釋通解楊氏同毛本作傳唯據女子子

既以出降 以徐本通典集釋通解俱作以與疏合毛本作已毛本降下有大功二字徐本集釋俱無與述注合通典通解俱有通典大上有在字按以下句考之則此句當依通典

妻貴於室 徐本通典集釋通解同毛本妻作婦

故傳據父爲大夫爲本 毛本據下有其字

此中無士與士妻 毛本下士字作主

故知唯據此四人而言也云其有祭主者如衆人者自爲之大功矣 下十六字毛本脫通解有其有祭主者自爲大功矣十字

既以出降 毛本降下有大功二字

傳曰何以期也

不敢降其祖與適 通典無敢字與疏合

傳曰何以期也妻不得體君

豈可女君降其父母 要義同毛本無可字

疏妻妾齊杖麻絰無受者

又有舊君舊君中兼天子諸侯 毛本通解舊君二字不重出

傳曰寄公者何也

又反服之 徐本通典集釋敖氏同毛本反作更○按疏云至彝更服

等是諸侯 毛本等作等

謂奔削地削地盡 要義同毛本削地二字不重出

傳曰何以服齊衰三月也 通解無服字 ○宗子之母在 子石經補缺誤作祖字

八十齊衰之事不與 要義同毛本齊作齋通解作齋○按王制是齊字

傳曰爲舊君者

且今義已斷 要義楊氏同毛本且作但

恩深於人故也 毛本人作民○按賈疏避諱民字

亦致仕是致仕之中有二也 要義同毛本無是致仕三字

庶人爲國君

庶人或有在官者 通典作庶人或有自在官者下有謂工匠之屬也六字

天子畿內之民 畿釋文作圻云本又作畿

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也

大夫越竟逆女非禮 女要義作婦○按公羊傳是女字要義非也陸曙云宋內辭當作女

故去可以無服矣 陳本通解同毛本矣作也

繼父不同居者

繼父已於期章釋了 毛本通解了作訖楊氏誤作子

傳曰何以齊衰三月也

則曾祖宜大功 徐本通典集釋通解楊氏同毛本無宜字

高祖曾祖 通典作曾祖高祖盧文弨云通典先曾後高與下言曾孫元孫語相貫

其中含有曾高二祖而言之也 要義同毛本通解曾高作高曾○楊曾高正與通典所引注合

尊此尊者也 通解要義同毛本尊此作此尊按毛本是

舊君

庶人本無土地 監本同毛本土作上

本爲君埽其宗廟爲服 要義同毛本埽作歸下節疏並同

傳曰大夫爲舊君○埽其宗廟 毛本埽作歸唐石經徐本通典集釋通解楊氏敖氏俱作埽○嚴杰云檀弓穆公問於子思節疏引亦作埽

爲三諫不從 徐陳通解楊氏同毛本通典集釋要義俱作諫

故并言寄公 毛本無故字

可以不服而服之 陳閩俱無而服二字

是以此舊君 通解同毛本無此字

傳曰嫁者

此著不降 徐陳通典集釋通解楊氏同毛本著作者嚴本作止者亦誤

又女子子爲祖父母 陳閩又作及毛本無母字通解有

傳亦不敢言降其祖父母傳不言不敢降其祖者 毛本無者字按此二句疑有誤當云傳亦不言不敢降其祖鄭本衍九字此本者字亦衍通解祇有傳不言不敢降六字又按前女子子傳明言不敢降其祖也此疏云云亦不可解

云此著不降 通解同毛本著作者

大功布衰裳

欲見殤不成人故故前略後具 毛本不重故字

殤文不縟 毛本文作女

未可言布體與人功 毛本通解人作大

子女子子之長殤中殤

可殤者 殤戴校集釋改作傷按疏云可哀殤者亦當爲可哀傷者

欲使大功下殤有服故也 陳本通解同毛本殤作傷

則大功下殤無服故 毛本通解故作矣

傳曰何以大功也未成人也何以無受也 瞿中溶云石本原刻也何作何也 ○其文縟 文石經補缺誤

作宋○故殤之絰不樛垂蓋中諸云石本刻作樛从手傍摎○皆爲無服之殤毛本爲上無皆字唐石經徐本聶氏集釋要義楊氏敖氏俱有皆字○則父名之通解脫則字

有所識矵要義同毛本矵作盻陳閩監本通解俱作盻按玉篇云矵俗作矵說文矵目偏合也今俗以矵矵盻混爲一字故逕譌爲盻盻宜作矵

至小祥又以輕服受之要義同毛本又作及按又是也

不絞帶之垂者要義同毛本通解無者字

皆服未成服之麻麻絰麻帶要義同毛本無麻絰二字

蓋不成也要義同毛本作蓋未成人也閩本作蓋未成人也

又云女子子者毛本又作及通解無及字亦無又字

叔父之長殤中殤

自此盡大夫庶子自此盡通解楊氏俱作自叔父至

殤降一等殤降二字楊氏倒要義無殤字

在功要義楊氏同毛本通解在下有大字

其長殤

則知成人大功已上絰有纓明矣陳本通解同毛本上作下

通屈一條繩屈之武通解毛本屈之武作爲武聶氏作屬之於武按此本屈字蓋屬字之誤通解作爲武與前注合

垂下爲纓此本爲下脫纓字據聶氏通解毛本補入

傳曰大功布九升

凡天子諸侯卿大夫既虞自此以下五十四字徐本集釋俱在此節注末與此本合通解楊氏俱在上節與毛本同盧文弨云金曰追亦謂脫誤在上文弨細審當以在上者爲是宋本不可從○按此亦可爲傳注連寫之證鄭於經下注云受猶承也即載傳而釋之曰此受之下也經注與傳注一氣相承以下或釋經或釋傳皆發明受服之義此注之變例不必與他節同也

非內喪也古文依此禮也毛本脫下六字徐本集釋俱有通解楊氏俱無載校集釋云古文下當有誂脫

於此具言通解同毛本具作其

因故衰無受服之法受陳閩俱作之

不言受麻以葛要義楊氏同毛本無以字

云凡天子諸侯卿大夫既虞下自此至末共一百五十四字毛本在上節注

緦正三月者毛本通解楊氏正下有言字

傳曰何以大功也

以本朞毛本以下有其字

故於此薄爲之大功通解楊氏同毛本此下有從字功下有也字

從父昆弟

昆弟親爲之朞昆要義作兄

爲人後者爲其昆弟

故抑之陳閩監本通解同毛本抑作抆

傳曰何以大功也

於兄弟降一等者要義同毛本通解兄作昆

儀禮注疏卷三十一校勘記

儀禮疏卷第三十二

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

適婦適婦適子之妻[redacted]○注適婦適子之妻○釋曰疏於孫故次之其婦從夫而服其舅姑期其舅姑從子而服其婦大功降一等者也　傳曰

何以大功也不降其適也婦言適者從夫名[redacted]○釋曰此傳問者以其適庶之子其妻等是婦而爲庶婦小功特爲適婦服大功故發問也答不降其適故也若然父母爲適長三年今爲適婦不降一等服期者長子本爲正體於上故加至三年婦直是適子之妻無正體之義故直加於庶婦一等大功而已

女子子適人者爲衆昆弟父在則同父沒乃爲父後者服期也[redacted]○釋曰前云姑姊妹女子子出適在章首者情重故至此女子子反爲昆弟在此者抑之欲使厚於夫氏故次在此也爲本親降一等是其常故無傳也云父沒乃爲父後者服期也者不杖章所云是也

姪丈夫婦人報爲姪男女服同[redacted]○注爲姪男女服同○釋曰姪卑於昆弟故次之不言男子女子而言丈夫婦人者姑與姪在室出嫁同以姪女言男人見嫁出因此謂姪男爲丈夫亦見長大之稱是以鄭還以男女解之　傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪[redacted]○釋曰云謂吾姑者吾謂之姪者名唯對姑生稱若對世叔唯得言昆弟之子不得姪名也　夫之祖父母世父母叔父母[redacted]○釋曰以其義服故次在此記云爲夫之兄弟降一等此皆夫之等故妻爲之大功也　傳曰何以大功也從服也

夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於父行則爲母行嫁於子行則爲婦行謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟老人稱也是爲序男女之別爾若己以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以男子之服服己則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別[redacted]傳曰至慎乎○釋曰問者怪無骨肉之親而重服大功故致問也答從服也從夫而服故大功也若然夫之祖父母世父母爲此妻著何服也案下緦麻章云婦爲夫之諸祖父母報鄭注謂夫所服小功者則此夫所服著不報閔王意以爲父爲衆子妻小功爲兄弟之子妻亦小功以其兄弟之子猶子引而遂之遂同己子明妻同可知夫之昆弟何以無服己下總論兄弟之妻不爲夫之兄弟服夫之兄弟不爲兄弟之妻服之云其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也此二者尊卑事敘竝依昭穆相爲服即此經爲夫之世叔父母服是也云謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎者此二者欲倫不著服之事若著服則相親近于淫亂故不著服推而遠之遠乎淫亂故無服也又云名者人治之大者也可無愼乎者欲明母之與婦本是路人今來嫁于父子之行則生母婦之名既名母婦即有服有服則相尊敬遠于淫亂者也是母婦之名人之理大者可不愼乎當之若然者兄弟之妻本無母婦之名各妻爲嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎與子妻同號者推而遠之下同子妻也是兄弟妻既無母婦之名今名爲嫂婦之妻者爲假作此號使之遠於淫亂故不爲服也○注道猶至有別○釋曰云謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦者不使相下同子妻則本無婦名假與子妻同之也云嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎者此因婦妻名爲婦以致斯閒言不可也云嫂猶叟也叟老人稱也者叟有兩號若孔注衛書西鄰叟叟是稱瑕叟之稱若左氏傳云趙叟在後叟是老人之稱名是以名爲嫂嫂婦人之老稱故云老人之稱云是爲序男女之別爾者不名兄妻爲母是次序昭穆之別也云若己以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以男子之服服己則是亂昭穆之序也者此解不得之意何者以弟妻爲婦卽以兄妻爲母而以母服服兄妻又以婦服服弟妻又使妻以舅服服夫之兄又使兄妻以子服服己夫之弟則兄弟反爲父子亂昭穆之次序故不得以兄妻爲母者也故聖人深塞亂源使兄弟之妻本無母婦之名不相爲服也引大傳者云同姓從宗合族屬者謂大宗子同姓正姓姓婦之類爲聚合聚族人於宗子之家在堂上行食燕之禮卽繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊是也又云異姓主名治際會者主名謂母與婦之名治正也際接也以母婦正接之會聚則宗子之妻食燕族人之婦於房是也云名著而男女有別者謂母婦之名明著則男女各有分別而無淫亂也

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者子謂庶子[redacted]○注子謂庶子○釋曰大夫爲此八者本等今以爲士故降至大功亦爲重出此文故次在此也云子謂庶子者若長子在斬章故謂庶子也　傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服尊同謂亦爲大[redacted]夫者親服期之明尊同是亦爲大夫也云親服期者此八者並見期章是○注尊同至服期○釋曰尊同謂亦爲大夫者經言大夫爲

也　公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或爲母謂妾子也[redacted]○釋曰云公之庶昆弟大夫之庶子者此二人各自爲母妻爲昆弟服大功此並受厭降卑於自降故次在自降人之下○注公之至子也○釋曰若云公子是父在今雖兄而言昆弟故知父卒也又公子父在爲母妻在五服之外今服大功故知父卒也云大夫之庶子則父在也者以其繼父而言又大夫卒子爲母妻得伸今但大功故知父在也云其或爲母謂妾子也者以其爲妻昆弟其禮並同又於適妻皆大夫自不降其子皆得伸今在大功明妾子自爲己母也

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也言從乎大夫而降則於父卒如國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之父所不降謂適也[redacted]傳曰至降也○釋曰問者怪此等皆合重服期今大功故發問也答云先君餘尊之所厭不得過大功也所厭者此直答公之庶昆弟以其公在爲母妻厭在五服外公卒猶爲餘尊之所厭不得過大功其大夫之子據父在有厭從於大夫降一等大夫若卒則得伸無餘尊之厭也云父之所不降子亦不敢降也者此傳云而遂言不降者也此傳雖文承大夫下亦兼解公之昆弟未悉公爲何人不降弟公不降子亦不降則與大夫同也○注言從至適也○釋曰以大夫尊少身在不降一等身沒其庶子則得伸如國人也云昆弟庶昆弟也者若適則在父之所不降之中故知庶昆弟也云舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之者言舊讀謂鄭君以前爲鄭之等以昆弟二字抽之在傳下今皆易之在上鄭據遷義昆弟乃是公之庶昆弟大夫之庶子所爲者父以尊降庶子則庶子亦厭而爲昆弟大功是知宜蒙此傳則昆弟二字當在傳上與母妻宜蒙此傳同爲厭降之文不得如舊讀也云父所不降謂適也者不指適不降之人而云謂適者欲見適中非一謂父爲適妻適子之等皆是也

皆爲其從父昆弟之爲大夫者皆言其互相爲服尊同則不相降其爲士者降在小功適子爲之亦如之[redacted]○注皆至公之○釋曰此文承上如公之庶昆弟大夫之庶子之下則是上二人爲此從父昆弟之爲大夫者以其二人爲父所厭降親今此從父昆弟爲大夫故此二人不降而服大功依本服也言皆者鄭云互相爲服者以彼此相爲同是從父昆弟相爲著服故云皆互相見之義故也云其爲士者降在小功者降亦等故也云適子爲之亦如之者雖適不降故也

同爲夫之昆弟之婦人子適人者婦人子者女子子也不言女子子者因出見恩疏[redacted]○注婦人至恩疏○釋曰此亦重出故次從父昆弟下此謂世叔母爲之服在家期出嫁大功云不言女子子者因出見恩疏者女在家室之名是親也婦者事人之稱是見疏也今不言女與母而言夫之昆弟與婦人子者是因出見恩疏故也

大夫之妾爲君之庶子下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與

女君同情為此也士之妾為君之長子亦三年自為■○注下傳至亦期○釋曰妾其子期與於女君也之衆子亦期為君之庶子亦期為夫之昆婦之女故大之引下傳曰何以大功也妾為君之黨服得與女君同情為此也者嫁之傳此經而作故云情為此在下者為彼云文服在下則故也云妾為此君異於女君也年者妾從女君服得與女君同故亦同女君三年又云自為其子期是之長子亦三也者以其女君從夫降其庶子大功夫不服妾故自服其子異於女君也云士之妾為君之衆子亦期期亦於與女君期者亦是與己子同故也

女子子嫁者未嫁者為世父母叔父

母姑姊妹

者言大夫之妻為君之庶子女子子嫁者未嫁者也■曰○此注是言女子子服之降○釋曰經合大夫之妻為此三人之服也此逆降者言此經云嫁者為世父已下出降大功自是又是重出故大夫之世父已下降此云嫁者何云世父已下未嫁者亦為世父已逆降者如此云嫁者逆降大夫之妻為君是法更言未嫁者亦為世父已下非未嫁逆降如何云世父已下出大夫之妻為君是之子女子子嫁者未嫁者如此者以此大夫之妻為此三人之服也

傳曰嫁者其嫁於

大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾為君之黨服得與女君同

下言為世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也

此不辭即實為妾遂自服其私親當言其以明之所云何以三大功也曰妾為女子子之嫁者未嫁者服與女君同知者以經在其下與女君同成人之未成者當服此經文又成人子以明文之所者為君也妾自下文明在其嫁未嫁者與女君同曾祖父母經文所以辭出道不明言之經出道者明此經出大功經○此傳二曰云此經云傳者為其嫁於大夫已下七人也本未嫁服者皆期成人而未嫁者逆降者之妾服大功之屬云何以大功也在此妾為君之黨服得與女君同字及者謂妾自服其私親也在上大夫九字之妻服大功之屬云子何下以為其三服字及者謂妾自服其私親也在上九字夫

之節十一字分別非是子夏自著者如此又非傳者依彼後以自安往彼是之雖云置此之不也辭今者以義明此必分是別鄭文君句置不韋是親之義不可辭以妾為私親而云實自服其人者服其私親為其父母昆弟之名為之父者此使其者也故又鄭云者以妾之黨服其私不辭以其言云為其私親之後者不辭公妻為私親以士一人妻逆降其一父母自合降不其得合云皆二人以是明二妾人為私此七人今此不等言逆降其者明又非妾遂為三一月士妻人逆降一父母人合降不得合云二人是明

引二妾人為三月會祖是曰正女尊子雖子出嫁亦未不嫁降者此則會為祖旁父親母經未與嫁此亦同逆足降以聖見人之作夫文者是同世父以以下明為之妾自服二私人親為也此七云人傳所不云得何以以嫁大者功未也嫁妾者為上君同之君當之服庶子得與下女文

君同子文之以下在下以下朝廟禮者章此傳斷大夫後人之錯妾置為於君下之是庶以子旁而親發傳本在女子於此是上以君逆是謂以其也云未嫁者成人有出嫁之成者人有未出嫁亦降旁親者此鄭依經子正十解五之已以後其許嫁者笄降為旁

成人者謂女子子年十九以後未出嫁者以二十月嫁逆降世父已下旁親女子當云嫁及今將出遣此明世父及之下也所以雖未出嫁逆降者以嫁逆降也

功已之下未之可哀以若嫁依子本則服於期二者月過得後及二時月而不嫁得是及以時云逆明降當在及大時功也大

大夫大夫之妻

大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子嫁於大夫者君為姑姊妹女子子嫁於

國君者

■○釋曰此大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟四等人尊同皆降旁親姑姊妹已下一等大功又以出嫁大夫不降故在此大功不降也下經大夫之妻大夫之子公之昆弟不降人尊重出其文故次在此也但大夫以命婦出若夫以姑姊妹嫁在於大夫及嫁尊同小無功尊若降不重為有大出夫降妻故又皆降大在功

親姑姊妹令已之女子子亦因為大命夫婦大唯夫小之功子耳為今姑得姊在妹大女夫子科子中寄者文此於謂夫命與婦子為姑本

君為姑姊妹女子子嫁於國君者尊同故姑姊妹女子子嫁大於國之中不降

期已下見今也云尊同為君故亦不降依嫁服大功

傳曰何以大功也尊同

也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子之子稱公孫

公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若公子之子孫有封為國君者則世世

祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君

之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所為服子亦不敢

不服也君之所不服子亦不敢服也

不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫以下祭其祖禰則世世祖是人不得祖公子者後世為君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟耳因國君以尊降其親故始封之君不臣諸父而臣昆弟大夫雖不服其親期以大功尊同則服其親服○釋曰云云何以大功也尊同者以其諸侯絕旁期大夫降一等今此不降故傳問以答尊同也○注云至曰云此大功者以其尊同則得服其親服者亦下不云者夫各人自以其尊相敵故得服其親服也云尊同則云大夫之下則云諸侯絕

廣不說尊不同之義也但諸侯之子稱公子公子之子稱公孫此章亦不云而云然者欲見諸侯之子庶子旁尊宗之是以下子孫皆承封為國君者尊卑於公子此公子之子以其尊卑絕不得祖公子故云此自卑別於尊者也公子既是公自卑別於尊者也云諸侯之子稱公子公子之子稱公孫此公子有封為國君者其子孫不得祖公子者也

諸侯之大夫會命卿大夫四有命封為其國出之君封事者云加則一世等世是之祖公是之人子也孫不公立為天之子始此封臣自出封尊別為於五卑等者八

是者故也始著封之謂君後不世臣不此得始祖封之公君子之是子以祖其公子一世為始體封以之者君本是人其也子故不得祖公子也父為之一又祖是一己體又之是父子也之諸一父體雖

封一君體之之子其不昆臣弟諸不父臣者既以是公父子之是一諸體父又而是以臣己之尊一故體不故為不臣臣諸諸父父仍而為臣之昆服弟昆弟者卑服故之云者

侯臣為之兄不弟為者之服服亦在既外不國臣諸當侯服期之服可而知不斬為斂疏亦不不服其者輕以本不臣服昆者弟至尊所服當之以不其臣者諸父者以服為不期也以故至

不得以輕服服重之服臣臣之君不為服而言不臣之君所以絕其宗之人臣皆之以服不為旁親昆弟者不臣之昆弟者亦不服宗故之世有以不皆服

臣子與孫臣不為為君之子臣亦不故敢君以之臣所之為言者所服為之服子亦不敢服也云君之所為服者謂子之君服亦不敢不服也

臣者所子臣亦之服者之故君云不不為子之亦不服不敢服云之以其所不從服父子升亦降不故敢服也○注者不得祖此至不服

義云○釋曰云不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也云卿大夫以下祭其祖禰者若立三廟以其得祭二廟者不得以其卑別之禰不得祖者禰祖欲見立公子之祖有公之子孫若不得稱祖而祭者不得立其廟以其親疏者也

大夫以下祭其祖禰以上士二廟若不立二廟而唯一祖己者祖其廟也二立公大子夫得立三廟以其祖稱也

上士以得立二廟公子若作中士並是別子不得一廟見之公子其子孫得祖公子者

己下謂其至子公孫公已後乃得並立為別子不為大夫祖禰者大夫不先立廟

有廟至云不得祭大夫已下子者得此其傳稱鄭亦云先祖之廟

世祖也是故人云不得祭此稱其鄭稱祖曼也文祭云祖後稱不為封君者得受封之後得為大夫以下子孫世此云不得祀別子

之也云公子為大夫者其適子若在國則為大夫之下以其不得以其適子為大夫而得立一廟為先君

子下者謂在高祖以下四廟之中則子孫得祖之也若在高祖以上則世世以為其祖不毀乃服其親

得祀別子也不得祀公子者此世世不服也禰若以公子為始封君此始封君為一別子之世下子則世得祖此公子為大祖世世不毀

已下四廟在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟

如其親服者高祖以下四廟之中則世謂公子得為其大祖者別子

之謂始封君死後其子立為高祖父鄭當以遷父之為禰禰為祖至高祖為大祖遷四廟之五

殤之乃殺其服也云因國君以尊降其親故終說此義云者自諸臣之子已下既非經國而傳況說降與公子之義故云終說也

繐衰裳牡麻絰既葬除之者【疏】○釋曰此繐衰是諸侯之臣為天子在大功下小功上者以其天子七月葬既葬除故在大功九月下小功五月上又繐雖如小功升數又少故在小功上也此不言帶屨者以其傳云小功之繐也則帶屨亦同小功可知

傳曰繐衰者何以小功之繐也治其縷如小功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之繐今南陽有鄧繐【疏】○注治其至鄧繐○釋曰傳曰者正問繐之麤細不問升數多少故各云小功之繐也若然小功繐知據縷細非升數者下記人記出升數而繐衰四升有半鄭使注云服在小功之上者欲著其縷之精麤也故云注亦云治其縷如小功而成布四升半也云細其縷者以恩輕也者以其諸侯大夫是諸侯臣卑天子為陪臣唯有聘問接見天子天子禮之而已故服此服是恩輕也云升數少者以服至尊也者諸侯為天子服至尊義服斬縷加三升半陪臣降君改服至尊加一升四升半也云凡布細而疏者謂之繐者此喪服謂之繐由繐而疏若非喪服細而疏亦謂之繐故云凡以繐之云今南陽有鄧繐者謂漢時南陽鄧鄭氏遣布有名繐言此者證凡布細而疏是繐之義鄭

諸侯之大夫為天子【疏】○釋曰此經直云大夫則大夫中有孤斯以其小聘使下大夫大聘或使孤或使卿也故大行人云諸侯之孤以皮帛繼子男故知大夫中兼孤卿

傳曰何以繐衰也諸侯之大夫以時接見乎天子接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之則其士庶民不服可知【疏】○注接猶至可知○釋曰傳問者怪其重此既陪臣何遠服四升半布七月乃除荅云以時接見乎天子者為有恩故服之云接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之者案周禮大宗伯有時見曰會殷諸侯時見曰會無常期曰時會此鄭云以時會見者直據諸侯大夫時使會其間天子有懽此鄭周禮大宗伯云時聘曰問殷覜曰視鄭注云時聘者亦無常期天子有事乃聘之為覲謂外臣既非以鄭不敢遣為小禮是天子有事乃遣大夫來聘彼又注云殷覜一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮眾聘焉一服朝在元年七年十一年此時唯有侯服一服朝故餼五服並使賜來見天子此並是以時會見天子天子待之以禮皆有委積饔饗食燕與時賜加恩既深故諸侯大夫畿而服之也云則其士庶民不服可知者上文云庶人為國君注云天子畿內之民服天子亦如之鄭知畿外之民不服可知今又言之者以畿外內民庶於天子有服無服無明文今因微外諸侯大夫接見天子者乃有服不聘天子者鄭無服明民庶不為天子服可知故重明之若然諸侯之士約大夫不接見天子則無服明士不接見亦無服可知其有士與聯大夫聘時作介者雖亦得禮介本則使不得天子接見亦不服可知

小功布衰裳澡麻帶絰五月者澡者治去莩垢不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本屈而反以報之【疏】小功至月者○釋曰此殤小功在此者本章衰大功之親為用降在小功故在成人小功之上也但言小功者對大功是用功麤大則小功是用功細小精審者也自上以來皆帶在經下今此帶在經上者以大功已上經帶有本小功以下斷本此與小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於經上倒文以見重故與常倒不同也且上文多直見一經包二此別言帶者亦欲見帶不絕本與經不同故兩見之也又大功功直言無受不言月數此直言月不言無受者畫人作經欲互見為殺大功言無受此亦無受此首五月彼則九月七月可知又且下章言屨者鄭此章不言鄭亦是兼見無受之義也又不言布帶與冠文略也不言屨者當與下章同吉屨澡也○注澡者至報之○釋曰云澡者治去莩垢者謂以葉麻又治去莩垢使之清淨以其入經至究故也引小記者欲見下殤小功中有本是齊衰之麻故特言下殤若大功下殤則入緦麻是以據下殤云屈而反以報之者謂先以一殷麻不絕本者為一條長之為殤報合也以一頭屈而反鄉上合之乃故垂必屈而反以合者見其重故也引之者經此帶亦不絕本屈而反以報之也若然此章亦有大功長殤在小功者來知帶傳與新衰下殤小功同不絕本不豪屨

閒云小功無變也又云麻之有本者變三年之葛使云小功無變據成人小功無變三年之葛有本得變之則如大功殤長中在小功者帶無變本也以此而言經注云據斬衰下殤小功重者而言其中無有大功之殤在小功帶麻絕本者似者斬衰章兼有義服傳直言衰三升冠六升不言義服衰三升半者也若然姑姊妹出適降在小功者以其成人非所哀痛帶與大功之殤間亦無本也

叔父之下殤適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子為適昆弟之下殤為姑姊妹女子子之下殤為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤【疏】○釋曰此經自叔父已下至女子子之下殤八人皆是成人期長殤中殤大功已在上殤大功章以此下殤小功故在此章也仍以尊者在前卑者居後云為人後者為其昆弟之長殤從父昆弟之長殤此二者以本服大功今長殤中殤小功故在此章從父昆弟情本輕故在出降昆弟徒也

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在緦麻也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫之為殤者服也凡不見者以此求之也【疏】○注問者至求之也○釋曰不直云何以而云問者曰者以其傳據問大功小功所問非一故云問者曰與常例不同鄭云問者據從父昆弟之下殤在緦麻也者以其緦麻章見從父昆弟之下殤此經見從父昆弟之長殤唯中殤不見故致問是以據從父昆弟也云大功小功皆謂服其成人也者以其緦麻章傳云齊衰之長中從上大功之殤中從下據此二傳言之禮無殤在齊衰則下齊衰之殤與大功之殤據成人明此大功與小功之殤據服其成人可知也者然此經大功之殤唯有為人後者為昆弟從父昆弟之長殤與中殤在此小功其成人小功之殤中從下自在緦麻於此言之者欲使小功大功相對故兼言之也云大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也者以此傳云大功之殤中從上小功之殤中從下而言則大功重者中從上齊衰重於大功明從上可知故鄭舉輕以明重也又云此主謂丈夫之為殤者服也者鄭以此云大功之殤中從上小功之殤中從下緦麻章云齊衰之殤中從上大功之殤中從下爾文相反故鄭以微嫌婦人為夫之族親此謂丈夫為殤者服也鄭必知親然者以其此傳發在從父昆弟丈夫下下文發傳在婦人為夫之親下故知親然也云凡不見者以此求之也者欲公作經不可見出殤舉以明義故云不見者以此求之也

為夫之叔父之長殤不見中殤者中從下也【疏】○注不見至下也○釋曰夫之叔父義服故次在此成人大功故長殤降一等在小功云不見中殤者中從下也者下傳云大功之殤中從下主謂此婦人為夫之黨類故知中從下在緦麻也

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤為姪庶孫丈夫婦人之長殤【疏】○釋曰云昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤者此皆成人為之齊衰期長中殤在大功故下殤在此小功此云庶孫丈夫婦人之長殤者謂姪為經成人大功長殤在此小功不言中殤中從上不言男子女子而言丈夫婦人亦是見恩疏之義庶孫者祖為之大功長殤中殤亦在此小功者丈夫婦人亦是見恩疏也

大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此無服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟為庶子之長殤則知公之昆弟猶大夫【疏】○釋曰云大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤者謂此三人為此六種人成人以尊降至大功故長殤小功中亦從上此一經亦尊卑為次序也○注大夫至大夫○釋曰云大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也者凡殤人昆弟成人大功長殤中殤在大功今大夫為昆弟長殤小功明大夫為昆弟降一等成人大功長殤中殤在小功若昆弟亦為大夫同等則不降今言降在小功明是昆弟為士者不仕者也云以此知為大夫無殤服也者已為大夫則冠矣丈夫冠而不為殤是以知大夫無

殤服矣若然大夫身用士禮已二十而冠而有兄姊殤者己與兄姊同十九而兄姊於年終死已至明年初二十因喪而冠是已冠成人而有兄姊殤也且五十乃爵命今未二十已得爲大夫者五十乃爵命自是禮之常法或有大夫之子有盛德謂若甘羅十二相秦之等未必要至五十是以得有幼爲大夫者也若然曲禮云四十強而仕則四十然後爲士今云殤死者爲士若不仕則爲士而殤死亦是未二十得爲士者謂若士冠禮鄭目錄云士之子任士職居士位二十而冠則亦是有殤未二十爲士至二十乃冠故鄭引曾子書四民之業士亦世爲是也云公之昆弟不言庶者此無服無所見也者經云公之昆弟多兼言庶此特不云公之庶昆弟直云公之昆弟者若爲母則兼云庶以其適母庶之子皆同服妾子爲母見厭不申今此經不爲母服爲昆弟已下並同長殤故不言庶也云大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也者若言大夫庶子爲昆弟謂言適子不服之若不言庶子則兼適庶是以鄭云不言庶子者關適子關通也通適子亦服此服也云公之昆弟爲庶子之長殤則知公之昆弟猶大夫者謂疑大夫與公之昆弟尊卑異今案此經云公之昆弟與大夫同降昆弟已下成人大功長殤同小功則知此二人尊卑同故云猶大夫也

大夫之妾爲庶子之長殤君之庶子【疏】○注○君之庶子○釋曰妾爲君之庶子成人在大功已見上章今長殤降一等在此小功云君之庶子者若妻長則成人隨女君三年長殤在大功與此異故言君之庶子以別之也

儀禮疏卷第三十二元缺卷今補依要義分

儀禮注疏卷三十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

夫之祖父母　案此本自三十二卷至三十七卷並缺今據要義分

故妻爲之大功也　通解要義同毛本無妻字

傳曰何以大功也從服也

道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於父行則爲母行嫁於子行則爲婦行　下二十四字毛本脫徐本通典集釋通解俱有楊氏無浦鏜云闕正誤亦有

是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也　上八字毛本脫徐本通典集釋通解俱有與疏合通典乎下更有言不可三字按若無言不可三字則空述傳文殊覺無謂注意言嫂者雖是尊嚴之稱然竟謂之母則不可也不過比之以老人耳賈疏曰云嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎者此因弟妻名爲婦以致斯問言不可也此首尾述注而中間釋其義疏家每有此例非杜氏取賈氏疏羼入鄭注也宜補入叟釋文作傻

叟老人稱也　人下集釋有之字

婦爲夫之諸祖父母報　陳本要義同毛本報作服

則此夫所服著不報限　要義同毛本報限作服報

引大傳者云　要義同毛本無者字

姬姜之類　之陳閩俱作子

大夫爲世父母○子昆弟昆弟之子　昆弟二字通典不重

公之庶昆弟

今繼兄而言昆弟　要義通解楊氏同毛本無昆字

傳曰何以大功也○不得過大功也　瞿中溶云石本原刻無過字

則庶子亦厭而爲昆弟大功　要義同毛本無子字

不得如舊讀也　陳閩俱脫讀字

爲夫之昆弟之婦人子適人者

婦人子者　徐陳通典通解要義楊敖同毛本集釋無子字要義無者字

大夫之妾

妾爲君之長子亦三年　徐陳通典集釋通解楊氏同毛本年作等

女子子嫁者未嫁者　瞿中溶云石本原刻無女子

傳曰嫁者○妾爲君之黨服　爲下通典有女字前經及本傳兩注並同按喪服小記妾從女君而出則不爲女君之子服注云妾

爲女君之黨服得與女君同亦有女字○按有女字非是經云君之庶子女子子則是君之黨而非女君之黨也○下言爲世父母叔

父母姑姊妹者謂妾自服其私親也按此二十一字乃鄭所引舊讀之文與下此不辭相連皆爲注文而上屬鄭注舊讀以下三十二字當次於傳文女君同之下則一氣相連曰言曰下言文義顯然矣鄭引此舊讀而破之曰此不辭蓋鄭破舊說而欲順倒傳文也自寫者誤分注爲兩載實舊讀三十二字於傳曰之前而又誤節注下言二十一字爲傳文遂爲學者大疑向使此二十一字爲傳則舊讀甚是鄭若破之是破傳非破舊讀矣鄭不言傳誤而但言舊讀誤是傳必不與舊讀合矣蓋鄭意謂傳何以至君同十六字爲庶子以下之傳文而誤爛在女子子節嫁者至者也十九字傳文之下唐以前寫校之人麤淺不審因蹤下之文遂疑下言二十一字爲傳文而爛在下耳今依舊讀則少其字不爲不辭依鄭讀則順倒傳文未嫁逆降更招駁議然不必論此是非但論鄭注古本爲何如必是鄭注爲傳也新舊二說是非與此無涉也元於乾隆五十八年校太學石經卽立此說斷此二十一字見石經校勘記中及元督學山東覆校石經者又復增入此外近儒諸說紛歧皆非也

當言其以明之徐本通典集釋敖氏同毛本明作見張氏曰注曰當言其以明之又曰足以明之矣按釋文見恩注云下以見同下無以見字必是誤作以明也從釋文○按疏述注亦作見

傳曰何以大功也尊同也

不得祖公子者張氏曰注曰不得祖公子又曰不得祀別子按釋文云不復扶又反復謂此二句得字誤也不得者禁止之辭也公子禰先君公孫祖諸侯于禮爲僭禁之可也其曰不得禰不得祖宜也若公子之子孫有封爲國君者則後世不祖公子人情然也何用禁爲不復云者蓋既祖此則不再祖彼爲禰經于上禰先君祖諸侯皆云不得于下止言不祖禰可見矣今改二句之得爲復從釋文○按張說當矣但疏以則世世祖是人不得祖公子者兩句爲疊傳則得字者字宜俱屬衍文下句得字乃當作復爾釋文不云下同明注中止一復字

以其初升爲君　初閩本作祖

又是父之一體　父下陳閩俱有子字

以其與諸侯爲兄弟者　其閩本作昔

漸爲貴重　通解要義同毛本漸作斬○按漸字是

云卿大夫以下　云陳閩俱作六

不得祖公子者　按得字亦疑衍

此謂鄭疊傳文也　謂字疑衍

不得祀別子也者　按此得字亦當作復後人既改注併改疏

此解始封君得立五廟五廟者　要義同毛本五廟二字不重出

大祖　要義同毛本祖下有一廟二字

則如其親如其親謂自禰已上　要義同毛本如其親三字不重出

云因國君以尊降其親　要義同毛本以下有大祖二字

繐衰裳牡麻絰

以其傳云　要義通解楊氏同毛本以其作案下

傳曰繐衰者何以小功之繐也段玉裁云之繐唐石經已譌之總程瑤田曰據注亦當依段改正之檀弓下云繐衰而環絰注繐衰小功之縷而四升半之衰疏以爲約衰服傳文則此繐字當爲縷字之誤許宗彥云傳解爲小功之繐注解治縷如小功此遞相解若傳文爲縷則可不更注矣蓋繐兼縷及升數兩層也段程皆誤

而成布尊四升半　徐本同毛本無尊字

以服至也徐本同毛本至下有尊字張氏曰注曰治其縷如小功而成布四升半又曰以服至也按疏上句多一尊字下句少一尊字後記繐衰之注云不敢以兄弟之服服至尊也與疏下句之義合並從疏

故云注亦云　上云字疑當作此

傳曰何以繐衰也

何意服四升半布七月乃除　要義同毛本布作而

其有士與卿大夫聘時作介者　要義同毛本通解無有字

小功布衰裳澡麻帶絰五月者

爲殤降在小功　聶氏通解要義同毛本在下有外字

自上以來　聶氏要義同毛本上作士

且上文多直見一絰包二　包要義作苞是也通解作包

又不言布帶與冠　通解要義敖氏同毛本又作入

吉屨無絇也　吉陳閩通解俱作言

經注專據斬衰下殤小功重者而言　斬衰陳閩監本俱作齊斬通解作齊衰斬

叔父之下殤

八人皆是成人期　陳閩通解楊氏同毛本八作入

長殤中殤大功　通解楊氏同毛本中作下

云爲人後者爲其昆弟之長殤　要義同毛本無之長殤三字按經云爲人後者爲其昆弟李氏以爲昆弟下少之長殤三字蓋據疏知之也

今長殤中殤小功　通解要義同毛本無中殤二字

傳曰問者曰

此主謂丈夫之爲殤者服也　丈徐本通典集釋俱作大通解楊敖毛本俱作丈張氏曰疏作丈從疏

在婦人爲服之親下　服通解要義俱作夫

昆弟之子女子子

中從上　上要義作下通解楊氏俱作上

大夫公之昆弟

此無服　通典無下有母字通解無作庶張氏曰注曰公之昆弟不言庶者此無服無所見也按疏云若爲母則當云庶以其適母適庶之子皆同服妾子爲母見厭不申今此經不爲母服爲昆弟以下長殤並同故不言庶也考疏之義無蓋庶字也從疏○按須如通典作此無母服乃與疏合張氏改無爲庶雖云從疏實非疏意

同等則不降　通解要義同毛本則作期

而有兄姊殤者　陳本通解要義同毛本姊作第○按姊是也

是已冠成人而有兄姊殤也　要義同毛本通典已作以

則四十然後爲士　士要義作仕通解作士

爲昆弟已下並同長殤　下四字張氏識誤引作長殤並同

儀禮注疏卷三十二校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也閒傳曰小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無絇也疏〇注即就至絇也〇釋曰此是小功成人章輕於嚮小功故次之此章有三等正降義其衰裳之制澡麻絰等與前同故略也云即葛五月者以此成人文縟故有變麻從葛故云即葛但以日月爲足故不變衰也不列冠屨以承上大功文略小功又輕故亦不言也言日月者成人文辭縟故具言也云即就也者謂去麻就葛也以下引閒傳欲見小功有變麻服葛法既大小同故變同之也引舊說云小功以下吉屨無絇也者以小功輕非直服不見屨絰亦不見其屨以輕略之是以引舊說爲證絇者案周禮屨人職屨舄皆有絇繶純純者於屨口緣繶者牙底接處縫中有條絇者屨鼻頭有飾舄行戒吉時有行戒故有絇喪中無行戒故無絇以其小功輕故從吉屨爲其大飾故無絇也從祖祖父母從祖父母報祖父之昆弟之親疏〇注祖父至之親〇釋曰此亦從尊向卑故先言從祖祖父母已上章已先言祖父次言祖次言曾祖此從祖祖父母是曾祖之子祖之兄弟故次之是以鄭言祖父之昆弟之親者云從祖父母者是從祖祖父之子是父之從父昆弟之親故鄭并言祖父之昆弟之親云報者恩輕欲見兩相爲服故云報也從祖昆弟父之從父昆弟之子疏〇注父之至之子〇釋曰此是從祖父之子故鄭云父之從父昆弟之子己之再從兄弟以上三者爲三也小功從父姊妹父之昆弟之女疏〇注父之昆弟之女〇釋曰此謂從父姊妹在家大功出適小功不言出適與在室姊妹既逆降宗族亦逆降報之故不辨在室及出嫁也孫適人者孫者子之子女孫在室亦大功也疏〇注孫者至功也〇釋曰以女孫在室與男孫同大功故出適小功也爲人後者爲其姊妹適人者不言姑者舉其親者而恩輕者降可知疏〇注不言至可知〇釋曰云不言姑者舉其親者而恩輕者降可知案詩云問我諸姑遂及伯姊注云先姑後姊尊姑也是姑尊而不親姊妹親而不尊故云不言姑舉姊妹親者也爲外祖父母傳曰何以小功也以尊加也疏〇釋曰發問者是傳之不得決此以云外親之服不過緦今乃小功故發問云以尊加也者以言祖者祖是尊名故加至小功言爲者以其母之所生情重故言爲外者以兼子同姓長子同退入異姓故特言爲外兼子也從母丈夫婦人報從母母之姊妹疏〇注從母母之姊妹〇釋曰母之姊妹與母一體從於己母而有此名故曰從母言丈夫婦人者母之姊妹之男女與從母兩相爲服故曰報云丈夫婦人者馬氏云從母報姊妹之子男女也丈夫婦人者異姓無出入降若然是皆成人長大爲之號傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也外親異姓正服不過緦丈夫婦人姊妹之子男女同疏〇注外親至女同〇釋曰云以名加也者以有母名故加至小功云外親之服皆緦也者以其異姓故云外親以本非骨肉情疏故聖人制禮無過緦也言此者見有親與母名即加服之意耳注云外親異姓者從母與姊妹子舅與外祖父母皆異姓故緦言外親也夫之姑姊妹娣姒婦報夫之姑姊妹在室及嫁者因恩輕略從降疏〇注夫之至從降〇釋曰夫之姑姊妹夫爲之期妻降一等出嫁小功因恩疏略從降故在室及嫁同小功若此夫爲之期未嘗報一然文不爲娣姒設以其娣姒婦兩見更相爲服自明何言報也既爲報字不爲娣姒其報於姒上者以其娣婦於夫之兄弟之遺別故無名使不相爲服要娣姒相爲服亦因夫而有姑娣姒婦下云報使娣姒止娣夫字以冠之也傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦疏〇注娣姒至姒婦〇釋曰傳云娣姒婦者弟長也者此二字皆以女爲形以弟長爲聲則據二婦立稱謂年小者爲娣故云娣弟也年大者爲姒故云姒長也不據夫年小大稚之曰叔兄婦年小之妻曰娣是以左氏傳稱穆姜是宣公夫人大婦也聲伯之母是宣公弟叔肸之妻小婦也聲伯之母不聘穆姜云吾不以妾爲姒是據二婦年大小爲娣姒不據夫年爲小大之事也大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫亦謂爲士者疏〇注從父至士者〇釋曰從父昆弟庶孫本大功此三等以尊降入小功姑姊妹女子子本期此三等出降入大功若適士又降一等入小功也此經以重出其文姑姊妹又以再降故在此鄭云爲從父昆弟及庶孫亦謂爲士者以經女子子下總云適士鄭發人疑故鄭別言之以其從父昆弟及庶孫已見於大功章今在此故三等人降親一等故知此文亦謂爲士者也大夫之妻爲庶子適人者君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁於大夫亦大功疏〇注君之至大功〇釋曰此云適人者謂士是以本在室大功出降故小功鄭云嫁於大夫亦大功者直有出降無尊降故也庶婦夫將不受重者疏〇注夫將不受重者〇釋曰經云於庶舅姑爲其婦小功鄭云夫將不受重則若喪服小記云世子有廢疾不可立而庶子立其舅姑皆爲其婦小功則亦然此婦也君母之父母從母君母父之適妻也從母君母之姊妹疏〇注君母至姊妹〇釋曰此亦謂妾子爲適妻之父母及君母姊妹如適妻子爲之同也傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服不敢不服者恩實輕也凡庶子爲君母如適子疏〇注不敢至適子〇釋曰何以發問者以既不生己母又非骨肉怪爲小功故發問也若云不敢不從服者言無情實但以長敬故云不敢不從服也云君母不在者或出或死故直云不在有數事不在也鄭云不敢不服者恩實輕也者以解不敢也云如適子者則如適妻之子非正適長而據君母在而云如若君母不在則不如若然君母在既爲君母父母其己母之母或亦服之若馬氏說君母不在乃可申矣君子子爲庶母慈己者君子子者大夫及公子之適妻子疏〇注君子至妻子〇釋曰鄭云君子子者大夫及公子之適妻子者禮之適例云君子與貴人皆據大夫已上公子尊卑比大夫故鄭據而言嫌又國君之子爲慈母無服士又不得稱君子亦不得自養子無三母故知此二人而已以知適妻子者貴子賤亦不合有三母故也傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也云君子子者則父在也父沒則不服之矣以慈己加則子亦以士禮爲庶母緦也内則曰異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈己者此之謂也其可者賤於諸母謂傅姆之屬也其不慈己則緦可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見於公宮則劬非慈母也士之妻自養其子疏〇注云君至其子〇釋曰云爲庶母何以小功也發問也答云以慈己加也故以緦麻上加至小功也云君子子者則父在也者以其問者以諸侯與士之子皆無此服唯此貴人大夫與公子之子則父在有此服言子繼於父故云如父在且大夫公子不繼世身死則無餘尊厭如凡人則無三母慈己之義故知父在也云父沒則不服之矣者以其餘尊雖不服小功仍服庶母緦麻也如士禮故鄭又云以慈己加則内則文子使以士是其本爲庶母緦麻也内則己下至非慈母也皆内則文使文承國君與大夫士之子生之下鄭彼注云爲君命子之禮今此鄭所引證大夫公子云特之法以其大夫公子適妻亦得立三母故也云異爲孺子室於宮中者鄭注云子婦一處以處之更不別室處於側室生子之處也云擇於諸母與可者諸母謂父之妻即此經庶母者也云可者使往云可者傳御之屬也謂母之外別有傳母御妾之等有德行者可以充三母也云必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者寬謂寬弘裕謂寬容慈謂恩慈惠謂愛惠溫謂溫潤良謂良善恭謂恭恪敬

謂敎寬慎謂能謹慎寡言謂善謂語有此十行者得爲子師始鈍與子爲模故取德行高者爲之也故彼注云子師敎示以謹者云其次爲慈母彼注云慈母知其嗜欲者德行稍劣者爲慈母卽此經慈母是也又云其次爲保母者德行又劣前者爲保母彼注云保母安其居處者云皆居子室者以皆是子母是以居子之室也云他人無事不往者彼注云爲兒精氣微弱將驚動也又云大夫之子有食母者彼注云選於傅御之中賤服所謂乳母也案下章云乳母注云謂養子者有他故賤者代之慈己者若然大夫三母之內慈母有他故使賤者代慈母養子謂之乳母死則服之三月與慈母服異引之者證三母中又有此母也君與士皆無此事云庶母慈己者此之謂也者謂此經庶母慈己內則所云之師也云其可者賤於諸母謂傅母之屬也者傅婦謂女師鄭注昏禮云婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道敎人者若今時乳母矣鄭注內則云可者傅御之屬與此注不同者無正文故注有異相兼乃具云其不慈己則緦可矣者覆解子爲三母之服謂諸母也傳云以慈己加若不慈己則不加明本當緦也云不言師保慈母居中服之可知也者周公作經事中以見上下故知皆服之矣云國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見於公宮則劬非慈母者引此者彼既總據國君與卿大夫士養子法向來所引唯據大夫與公子養子法故更見國君養子之禮但國君子之三母具如前說三母之外別有食子者二者之中先取士妻無堪者乃取大夫妾不并取之案彼注謂先有子者以其須乳故也劬勞三年乎大出見公宮則勞之以束帛此經慈母以其無服故也知國君子於三母無服者案曾子問孔子曰古者男子外有傅內有慈母君命所使敎子也何服之有以此而言則知天子諸侯之子於三母皆無服也云士之妻自養其子者此亦內則文取之者以其君大夫養子已具故因論士之養子法彼注云賤不敢使人也

緦麻三月者

緦麻布衰裳而麻經帶也不言衰經略輕服省文

疏○注緦麻至省文○釋曰此章五服之內輕之極者故以緦如絲者爲衰裳又以澡治莩垢之麻爲經帶故曰緦麻也三月者凡喪服變除皆法天道故此服之輕者法三月一時天氣變可以除之故三月也云緦麻布衰裳者緦則絲也但古之緦麻字通用故作緦字讀云而麻經帶也案上殤小功章云澡麻經帶況緦服輕明亦澡麻可知云不言衰經略輕服省文者據上殤小功言經帶故成人小功與此緦麻有經帶可知故云略輕服省文也

傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦

謂之緦者治其縷細如絲也或曰有絲朝服用布何衰用絲乎抽猶去也雜記曰緦冠繰纓

疏○注謂之至繰纓○釋曰云緦者十五升抽其半者以八十縷爲升十五升千二百縷抽其半六百縷縷麤細如朝服數則半之可謂緦而疏服最輕故也云有事其縷無事其布曰緦者案下記云大夫弔於命婦錫衰傳曰錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫鄭注云謂之錫者治其布使之滑易也不錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外者然則二衰皆同升數但錫衰重故治布不治縷哀在內故也此緦麻衰治縷不治布哀在外故也云謂之緦者治其縷細如絲也者以其麤細與朝服十五升同故細如絲也云或曰有絲者有人解有用絲爲之故云緦又曰朝服用布何衰用絲乎者此鄭以義破或解朝服謂諸侯朝服緇布衣及天子朝服皮弁服白布衣皆用布至於衰何得反絲乎故不可也引雜記緦冠繰纓者以其斬衰纓重於冠齊衰已下纓與衰冠等上傳曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也則此云緦冠者冠與衰同用錫布但繰纓者以灰繰治布爲纓與冠別以其冠與衰皆不治布纓則縷治以其經故特異於上也

族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟

族曾祖父者曾祖昆弟之親也族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣

疏○注族曾至明矣○釋曰此卽禮記大傳云四世而緦服之窮也名爲四緦麻者也云族曾祖父母者己之曾祖親兄弟也云族祖父母者己之祖父從父昆弟也云族父母者己之父從祖昆弟也云族昆弟者己之三從兄弟皆名爲族族屬也骨肉相連屬以其親盡恐相疏故以族言之耳云祖父之從父昆弟之親者欲推出高祖有服之意也以己之祖父與族祖父相與爲從昆弟族祖父與己之祖俱是高祖之孫此四緦麻又與己同出高祖已上至高祖爲四世旁亦四世旁四世旣有服於高祖有服明矣鄭言此者欲有人解見齊衰三月章直見曾祖父母不言高祖以爲無服故鄭從下鄭上推之高祖有服可知上章不言者鄭彼注高祖曾祖皆有小功之差服問故禦一以見二也然則又云族祖父者鄭意以族祖父者上連祖父之從父昆弟爲義句也故下亦高祖之孫也明己之祖父卽高祖之正孫族祖父高祖之旁孫也

庶孫之婦庶孫之中殤

庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也

疏○注庶孫至下也○釋曰庶孫之婦緦者以其適子之婦大功庶子之婦小功適孫之婦小功庶孫之婦緦是其差也云庶孫之中殤注云庶孫者成人大功其殤中從上者則長中殤皆入小功章中故云此當爲下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也者謂大功之殤中從上小功緦麻之殤中從下謂殤之內無單言中殤者此經單言中殤故知誤當爲下也

從祖姑姊妹適人者報從祖父從祖昆弟之長殤

不見中殤者中從下

疏○注不見至從下○釋曰此一經皆本服小功是以此經或出適或長殤降一等皆緦麻云不見中殤者中從下者以其小功之殤中從下故也其云從祖父長殤謂叔父者也

外孫

女子子之子

疏○注女子子之子○釋曰云外孫者以女出外適而生故云外孫

從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤

言中殤者明中從下

疏○注言中至從下○釋曰從父昆弟成人大功長中殤在小功故下殤在此章也姪者爲姑之出降大功長中殤小功故下殤在此也夫之叔父成人大功長殤在小功故中下殤在此以下傳言之婦人爲夫之族類大功之殤中從下故鄭據而言之也

從母之長殤報

疏○釋曰從母者母之姊妹成人小功故長殤在此中下之殤則無服故不言云報者以其疏亦兩相爲服也案小功章已見從母報服此殤又云報者以前章見兩俱成人以小功相報此章見從母與姊妹子亦俱在殤死相爲報服故二章並言報也

庶子爲父後者爲其母

疏○釋曰此爲無冢適唯有妾子父死庶子承後爲其母緦也

傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也

君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年也士雖在庶子爲母皆如衆人

疏傳曰至緦也○釋曰傳發問者怪其親重而服輕故問引舊傳者子夏見有成文引以爲證云與尊者爲一體者父子一體如有首足者也云不敢服其私親也者妾母不得體君不得爲正親故言私親也云然則何以服緦也又發此問者前答旣云不敢服其私親卽是全不服而又服緦何也答曰有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也者云有死宮中者謂是臣僕死於宮中亦三月不舉祭故此庶子因是爲母服緦也有死則廢祭者不欲聞凶人故也○注君卒至衆人○釋曰云君卒庶子爲母大功者大功章云公之庶昆弟爲其母是也以其先君在公子爲母在五服外記所云是也先君卒則是今君庶昆弟爲其母大功先君餘尊之所厭不得過大功今庶子承重故緦云大夫卒庶子爲母三年也者以其母在大功父卒無餘尊所厭故伸三年士雖在庶子爲母皆如衆人者士卑無厭故也鄭幷言大夫士之庶子者欲見不承後者如此服若承後則皆緦故幷言之也向來經傳所云者據大夫士之庶子承後法若天子諸侯庶子承後爲其母所服云何案曾子問云古者天子練冠以燕居鄭云謂庶子王爲其母無服案服問云君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也注云妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服申君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可據彼二文而言曾子問所云據小君在則練冠五服外服問所云據小君沒後其庶子爲得申故鄭云申君是以引春秋之義母以子貴若然天子諸侯禮同與大夫士禮有異也

士爲庶母

疏○釋曰上下體例平文皆士若非士則顯其名位傳云大夫已上爲庶母無服則爲庶母是士可知而經云士者當云大夫已上不服庶母庶人又無庶母爲庶母服者唯士而已故顯例言士也

傳

曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶母無服【疏】○釋曰發問者除士以外皆無服庶母服獨士有服故發問荅云以名服也以有母名故有服云大夫以上爲庶母無服者以其降故無服此傳解特稱士之意也

貴臣貴妾【疏】貴臣貴妾○釋曰此貴臣貴妾謂公士大夫爲之服緦以尊非南面故服之也

傳曰何以緦也以其貴也此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而爲之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則爲之緦無子則已【疏】○釋曰發問者以臣妾言不應服故發問之也荅云以其貴也以非南面故開貴者服之也○注此謂至則已○釋曰云此謂公士大夫之君也者若士則無臣又不得開妾貴賤天子諸侯又以此二者無服則知爲此服者是公卿大夫之君得殊其臣妾貴賤而爲之服也云貴臣室老士也者上斬章鄭已注云室老家相也士邑宰也云貴妾姪娣也者案曲禮云大夫不名家相長妾士昏云雖無娣媵先是上姪娣不具則大夫有姪婦爲長妾可知故以貴妾姪娣也云天子諸侯降其臣妾無服者以其絕期已下故也云士卑無臣者孝經以諸侯天子大夫皆云爭臣士有爭友是士無臣也云妾又賤不足殊者以大夫已上身貴妾亦有貴士身賤妾亦賤之賤者故云妾又賤不足殊也云有子則爲之緦無子則已者喪服小記文

乳母養子者有他故賤者代之慈己【疏】○注謂養至慈己○釋曰案內則云大夫之子有食母使注亦引此云喪服所謂乳母以天子諸侯其子有三母具皆不爲之服士又自養其子若然自外皆無此法唯有大夫之子有此食母爲乳母其子爲之緦也云爲養子者有他故者謂三母之內慈母育疾病或死則使此賤者代之養子故云乳母也

傳曰何以緦也以名服也【疏】○釋曰怪其餘人之子皆無此乳母獨大夫之子有之故發問也荅以名服者有母名即爲之服緦也

從祖昆弟之子族父母爲之服【疏】○注族父母爲之服○釋曰云從祖昆弟之子者據己於彼爲再從兄弟之子云族父母爲之服者據彼來呼己爲族父母爲之服緦也

曾孫孫之子【疏】○注孫之子○釋曰據曾祖爲之緦不言玄孫者此亦如齊衰三月章直見曾祖不言高祖以其曾孫玄孫爲曾高同曾高亦爲曾孫玄孫同故二章皆略不言高祖玄孫也

父之姑歸孫爲祖父之姊妹【疏】○注歸孫至姊妹○釋曰案爾雅云女子謂昆弟之子爲姪謂姪之子爲歸孫是以鄭據而言稱

從母昆弟傳曰何以緦也以名服也【疏】○釋曰傳問者怪外親輕而有服者荅云以名服者因從母有母名而服其子故云以名服也必知不因兄弟名以其昆弟非尊親之號是以上小功章云爲從母小功云以名加也爲外祖父母以尊加也知此以名者亦因從母之名而服其子爲義

甥姊妹之子【疏】○注姊妹之子○釋曰云甥者舅爲姊妹之子

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也【疏】○釋曰發問者五服未有此名故問之荅云謂吾舅者吾謂之甥以其父之昆弟有世叔之名母之昆弟不可復謂之世叔故名爲舅舅既得別名故謂姊妹之子爲甥亦爲別稱也云何以緦也報之也者此怪其外親而有服故發問也荅曰報之者甥既服舅以緦舅亦爲甥以緦也

壻女子子之夫也傳曰何以緦報之也【疏】○釋曰發問之者怪女之父母爲外親女夫服荅云報之者壻既從妻而服妻之父母妻之父母遂報之服前疑姪及甥之名而發問此不疑壻而發問者姪甥本親而疑之異稱故發問而壻本是疏人宜有異稱故不疑而問之也

妻之父母傳曰何以緦從服也從於妻而服之【疏】○注從於妻而服之○釋曰傳發問者亦怪外親而有服荅云從服故有此服若然上言甥不次言舅此言壻次即言妻之父母者舅甥本親不相報故在後別言舅此壻本疏恐不是從服故即言妻之父母也

姑之子外兄弟也傳曰何以緦報之也【疏】○釋曰云外兄弟者姑是內人以出外而生故曰外兄弟傳發問者亦疑外親而服之故問也荅云報之者姑之子既爲舅之子服舅之子後爲姑之子兩相爲服故云報之也

舅母之昆弟傳曰何以緦從服也從於母而服之【疏】○注從於母而服之○釋曰傳發問者亦疑於外親而有服荅從服者從於母而服之不言報者既是母之懷抱之親不得言報也

舅之子內兄弟也傳曰何以緦從服也【疏】○釋曰云內兄弟者對姑之子云舅之子本在內不出故得內名也傳發問者亦以外親服之故問也荅云從服者亦是從於母而服之不言報者爲舅既言從服其子相於亦不得言報也

夫之姑姊妹之長殤夫之諸祖父母報諸祖父者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎曾祖父母正服小功妻從服緦【疏】○注諸祖至服緦○釋曰夫之姑姊妹成人婦爲之小功長殤降一等故緦麻也云諸祖父者夫之所爲小功者妻降一等故緦麻者以其本疏兩相爲服則生報名云從祖祖父母外祖父母者此依小功章夫爲之小功者也云或曰曾祖父母者或人解諸祖之中兼有夫之曾祖父母凡言報者兩相爲服曾祖爲曾孫之婦無服何得云報乎鄭破或解也云曾祖父母正服小功妻從服緦者此鄭既破或解更爲成人而言若今本不爲曾祖齊衰三月而依差降服小功其妻降一等得有緦服今既齊衰三月明爲曾孫妻無服

君母之昆弟【疏】○釋曰前章不云君母姊妹而云從母者以其上連君之父母故也此昆弟單出不得直云舅故云君母之昆弟也

傳曰何以緦從服也從於君母而服之也君母在則不敢不從服君母卒則不服也【疏】○注從於至服也○釋曰傳發問者怪非己母而服之荅云從服者賤本非己親服君之母故從於君母而服緦也云君母在則不敢不從服君母卒則不服也者君母之昆弟從服與君母之父母故亦同取於上傳解之也皆徒從故所從亡則已也

從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤爲夫之從父昆弟之妻【疏】○釋曰從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤此二人本皆小功故長殤在緦麻中殤從下殤無服夫之從父昆弟之妻同堂娣姒降於親娣姒故緦也

傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉

長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下同室者不如居室之親也齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之殤【疏】傳曰至從下○釋曰何以緦發問者以本路人夫又不服之今相爲服故問之荅云以爲相與同室則生緦之親焉者以大功有同室同財之義故云相與同室則生緦之親焉云長殤中殤降一等下殤降二等者鄭云齊衰之殤中從上乃是婦人爲夫之族著殤法則此一等二等之傳雖文承上男子爲殤之下衰此傳爲下婦人者殤服而發之若云長殤中殤降一等者據下齊衰中殤從上在大功也下殤降二等者亦是齊衰下殤在小功者也○注同室至求之○釋曰云同室者不如居室之親也者言同室者直是會同未必安坐言居者非直會同又是安坐以上小功專親娣姒婦發傳而云相與居室此從父昆弟之妻相爲鄭云相與同室是親疏相並同室不如居室中故輕重不等也云齊衰大功皆服其成人也者以其無殤在齊衰之服明據成人齊衰既是成人明大功亦是成人可知也云大功之殤中從下則小功之殤亦中從下者則舉上以明下上殤小功注云大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上彼注舉下以明上皆是省文之義故言一以包二也云此主謂妻爲夫之親服也者此傳又承婦人在夫家相爲著服之下又上文殤小功章已發傳據大功小功不據齊衰以其重故據男子爲殤服而言此不言小功上取齊衰對大功以其輕故知婦人義服爲夫之親而發也云凡不見者以此求之者以其婦人爲夫之親從夫服而降一等而經傳不見者以此求也事意盡可知前章注爲丈夫而言此章更爲婦人出故兩處並見也

記【疏】○釋曰儀禮諸篇有記者皆是記經不傳者也作記之人其疏已在士冠篇

公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除公子君之庶子也其或爲母謂妾子也麻者緦麻之絰帶也此麻衣者如小之功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而

麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲之制此服不奪其恩也爲妻縓冠葛絰帶妻[redacted]○注公子至妻輕○釋曰云練冠麻麻衣縓緣者以練布爲冠麻者以麻爲絰帶又云麻衣者謂白布深衣云縓緣者以縓爲縓色與深衣爲領緣爲其妻縓冠者以布爲縓色爲冠葛絰帶者又以葛爲絰帶云麻衣縓緣者與爲母同皆既葬除之者與縓麻所除同也云公子君之庶子也者則君之適夫人第二已下及八妾子皆名庶子云其或爲母謂妾子也者以其適夫人所生第二已下爲母皆與正子同故如爲母妻子也云麻者緦麻之絰帶也者以絰有二麻上麻爲首絰腰絰知一麻而含二絰者斬衰云首絰亦鄭云麻在首在要皆曰絰故知此絰亦然知如緦之麻者以其此言麻緦麻亦云麻又見司服弔服環絰帶云大如緦之絰則此云子爲母緦在五服外絰亦當如緦之絰故鄭以此麻緦言之也云此麻衣者如小功布深衣者案士之妾子父在爲母期大夫之妾子父在爲母大功則諸侯妾子父在小功是其差次故知此當小功布也云爲不制衰裳變也者此記不言衰明不制衰裳是變其者以其爲深衣不與衰裳同故云變也詩云麻衣如雪者彼麻衣及禮記檀弓云子辟麻衣升閒傳云大祥素縞麻衣注皆云十五升布深衣與此小功布深衣異引之者證麻衣之名同取升數則異禮之通例麻衣與深衣制同但以布緣之則曰麻衣以采緣之則曰深衣以素純之袖長在外則曰長衣又以采緣之袖長在衣內則曰中衣又以此爲異也皆以六幅破爲十二幅連衣裳則同也云縓淺絳也者對三入爲纁爲淺絳云一染謂之縓者爾雅文案彼云一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁也云練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也知者引檀弓云練衣黃裏縓緣注云練中衣以黃爲內縓爲飾爲中衣之飾緣重服三年變服後爲中衣之飾也此公子爲母在五服外輕故將爲人初死深衣之飾輕重有異故不同也云諸侯之妾子厭於父爲母不得申權爲制此服不奪其恩也者諸侯尊絕期已下無服公子被厭不合爲母服不奪其母子之恩故五服外權爲制此服必服麻衣縓緣者麻衣大祥受服練緣練之受飾練被抑猶容有三年之哀故也云爲妻縓冠葛絰帶妻輕者以縓布爲冠對母用練冠以葛是爲使受服而爲絰帶對母用麻皆是爲妻輕故也

傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服謂妾與庶婦也君之所爲服謂夫人與適婦也諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬[redacted]○注君之至而葬○釋曰傳發問者怪親母與妻其服大輕故問之答云君之所不服者以尊降諸侯絕旁期已下故不服妾與庶婦也公子以厭降亦不敢私服母與妻又云君之所爲服子亦不敢不服也者謂君之正統者也注云君之所不服謂妾與庶婦也者解傳意還舉上公子爲母與妻者也云君之所爲服謂夫人與適婦也者正統故不降也云諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬者大夫禮文鄭不於上經葬之下注之至於此傳下乃引之者鄭意注傳云君之所不服謂妾與庶婦也下乃解妾有貴賤葬有早晚故至此引之見此意也云妾貴者謂諸侯一娶九女夫人與左右媵各有姪娣二媵與夫人之娣三人爲貴妾餘五者爲賤妾也卿大夫三月而葬之王制文

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等兄弟猶言族親也凡不見者以此求之[redacted]○注兄弟至求之○釋曰此三人所以降者大夫以尊降昆弟以旁尊降大夫之子以厭降是以總云降一等上經當已言訖今又言之者上雖言之恐猶不盡記人以總結之是以鄭云凡不見者以此求之云兄弟猶言族親也者以下云小功已下爲兄弟恐此兄弟亦據小功已下得降故曰猶族親也則此兄弟及下文爲人後者爲兄弟皆非小功已下猶族親所容廣也

爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子言報者嫌其爲宗子不降[redacted]○注言報至不降○釋曰謂支子爲大宗子後反來爲族親兄弟之類降一等云於所爲後之兄弟之子若子者此等服其親已見於斬章云言報者嫌其爲宗子不降者以其出降本親又宗子尊重恐本親爲宗子有不敢降服之嫌故云報以明之言報是兩相爲服者也

兄弟皆在他邦加一

等不及知父母與兄弟居加一等皆在他邦謂行仕出遊若辟仇不及知父母父母早卒[redacted]○注皆在至早卒○釋曰云在他邦加一等者二人共在他國一死一不死相愍父母於親者故加一等也云不及知父母與兄弟居加一等者謂各有父母不父母有早卒者與兄弟共居而死亦當聽其孤幼相育特加一等云皆在他邦謂行仕者孔子身行七十二國不見仕者以古者有出他國之法故云行仕也又云出遊者謂若孔子弟子朋友同遊他國兄弟容有死者又云若辟仇者周禮調人云從父兄弟之仇不同國兄弟之仇辟諸千里之外皆有兄弟共行之法也云不及知父母父母早卒者或遺腹子或幼小未有知識而父母早死者也

傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟於此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣[redacted]○注於此至財矣○釋曰發問者上經及記已有兄弟皆是降等唯此兄弟加一等故怪而致問引傳傳者以有成文故引之云小功已下爲兄弟者以其加一等故也鄭云於此發兄弟傳者嫌大功以上又加也者鄭亦據於此兄弟加一等發傳者嫌大功已上親則親矣又加之故於小功發傳也云大功以上若皆在他國則親自親矣者不可復加者也云若不及知父母則固同財矣者據經不及知父母與兄弟居既親重則財會是同雖無父母恩自隆重不可復加也

儀禮疏卷第三十三元缺卷今補依要義經分

儀禮注疏卷三十三校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者　唐石經徐陳聶氏集釋通解要義楊敖俱有者字石經考文提要云五服提綱凡十見俱有者字毛本無

從祖祖父母

因故衰以就葛絰帶　徐陳聶氏集釋通解要義楊敖同毛本故作改案前後疏內多言故衰並據此注也

但以日月爲足　足聶氏作促

從祖祖父母

祖之兄弟　此句下故次之是以鄭言祖父之昆弟之親者云十六字毛本通解楊氏俱無按上云從尊向卑此云故次之謂次在前也其曰是以鄭言云云乃承上起下之辭注內祖父二字平讀從祖祖父母是祖之昆弟之親從祖父母是父之昆弟之親注一語包經兩句故賈氏下文別釋從祖父母以明之聶氏引此疏云從祖祖父母是曾祖之子故知是祖父之昆弟之親也此謂節疏文而失其意

是從祖祖父之子　父下聶氏要義俱有母字

從祖昆弟

此是從祖父之子　父下聶氏有母字通解楊氏俱無要義父下有祖字似誤

以上三者　通解楊氏毛本同聶氏要義以作此

爲外祖父母

不過緦　通解要義楊氏同毛本緦下有麻字

故言爲　此句下毛本無猶若衆子恩愛與長子同退入期故特言爲衆子十九字作故言爲也

傳曰娣姒婦者弟長也　釋文云娣大計反本亦作姊敖氏亦作姊按傳意似以弟訓娣以長訓姒敖氏謂此句釋姊姊之爲長姊也下有脫文此說誤甚姊姊爲長姊未之前聞

以弟爲摯　陳閩俱無以字聶氏作弟似爲摯按當作弟以爲摯似字即以字之誤

則據二姊立稱　要義同毛本立稱作互稱聶氏作立名

謂之曰姊　要義同毛本通解謂作稱

大夫大夫之子

姑姊妹女子子本期　通解要義同毛本不重子字

大夫之妾爲庶子適人者　爲下唐石經初刻及通典俱有君之二字通典庶子下有女子子三字按大功章云大夫之妾爲君之庶子又殤小功章云大夫之妾爲庶子之長殤注云君之庶子此經注云君之庶子女子子也二經皆兼大功章文省去君之二字注特補之通典以注入經故於注不載首八字

傳曰何以小功也君母在

若君母不在則不如　陳本要義同毛本如作加

傳曰君子子者

此之謂也其可者賤於諸母謂傅姆之屬也　下十三字毛本脫徐本通典集釋俱有與疏合○按釋文重出傅姆二字

則君子子以士禮爲庶母緦也　聶氏要義同毛本不重子字

子師教示以善道者　陳本要義同毛本教作敎按內則注作教

云其次爲慈母　要義同毛本云作至此句下疏注云慈母五字毛本無

其次爲保母者　要義同毛本無次字

則內則所云之謂也云　要義同毛本無之謂也云四字

傳云以慈己加若　傳陳閩要義俱作傳毛本作傅若要義作若毛本作者

別有食子者　食陳閩俱作養

緦麻三月者

況緦服輕明亦澡麻可知　明要義作服通解作明

與此緦麻　通解要義同毛本與作於

傳曰緦者

不錫者不治其縷　聶氏無上不字

哀在內也　陳本聶氏通解要義同毛本哀作衷下兩言在內一言在外三哀字俱放此

謂諸侯朝服緇布衣　要義無上五字通解無朝服二字緇陳閩俱誤作之

族曾祖父母

族祖父者　通典父下有母字又此句上有祖父之從父昆弟父昆弟之親十二字按通典與疏合惟疊出父昆弟三字當爲衍文

高祖曾祖皆有小功之差　要義同毛本無曾祖二字

從父昆弟姪之下殤

明中從下　徐本通典集釋敖氏同毛本通解無明字

長中殤在小功　通解要義楊氏同毛本無中字

傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體

怪其親重而服輕 要義同毛本怪作恠

因是以服緦也者 陳閩俱無緦字者字

庶子爲母大功者 要義重子字通解不重閩本無大功者三字

傳曰何以緦也以名服也

以有母名 陳本通解要義同毛本有作其

貴臣貴妾

釋曰此貴臣貴妾 毛本無貴臣二字

傳曰何以緦也以其貴也

此謂公士大夫之君也 此節全注徐本通典集釋俱在傳下通解楊氏毛本俱在傳前

以臣妾言 毛本作以臣與妾

注此謂至則已 此節疏要義在傳疏之後與徐本注合

士昏云 要義同毛本通解昏下有禮字

故以貴妾姪娣也 要義同毛本通解以作日

傳曰何以緦也以名服也

獨大夫之子有之 子要義作法

曾孫

據曾祖爲之緦 據下要義有彼字通解無

父之姑

女子謂晜弟之子爲姪 要義同毛本通解楊氏晜俱作昆

從母昆弟

因從母有母名而服其子 通解要義楊氏同毛本因作用

傳曰甥者何也

故謂姊妹之子爲甥 要義同毛本謂下有之字

傳曰何以緦報之也 唐石經徐本集釋通解要義敖氏同楊氏毛本緦下有也字

爲外親女夫服 要義同毛本女下有之字

妻之父母

不次言舅 要義同毛本不作下

傳曰何以緦報之也

以出外而生故曰 通解要義楊氏同毛本曰作也

舅

母之昆弟 昆徐本集釋通解俱作晜毛本楊氏作兄敖氏云考篇內及爾雅釋親皆不稱兄弟母妻之黨始稱之又爲小功以下通稱不宜獨同

傳曰何以緦 舅之子

對姑之子云舅之子 通解要義同毛本無下之字

其子相於 陳本要義同毛本通解於作施

夫之諸祖父母報 閩葛俱脫報字

諸祖父者 徐陳通解要義同毛本通典集釋父下有母字閩本父母二字擠刻

從祖祖父母 按通典此句下有卽祖之兄弟也從祖父母卽父之堂兄弟也十七字又注末妻從服緦下有於夫皆有名於己從輕遠故不傳條目而總言諸祖也唯曾祖外祖父母不報三十字皆不類鄭注蓋杜氏所增益唯從祖父母四字宜據補

外祖外母 程瑤田曰注及疏外祖字皆當爲從祖之譌前小功章連言從祖祖父母從祖父母故此疏云云從祖祖父母從祖父母者此依小功章夫爲之小功者也凡服必由近及遠不當曾從祖父母而服從祖祖父母況據傳外親之服皆緦爲外祖父母小功者以尊加也其夫本加服妻亦不當從服緦又檢記文夫之所爲兄弟服妻降一等條下賈疏云妻從夫服其族親卽上經夫之諸祖父母見於緦麻章據此族親字則注疏兩外字爲從字之譌無疑矣○按段玉裁校本云當作外祖父母正服小功妻從服緦此以外祖父母破曾祖父母之說也外祖父母正服小功見小功章妻從服緦見禮記服問從無服而有服注賈作疏時未能正誤字耳經明言諸祖父母則祖父母三字成文故注於內親舉從祖祖父母於外親舉外祖父母皆見小功章妻從服緦麻而兩祖父母報之或欲以曾祖父母易去外祖父母故鄭復辨之言假令曾祖父母在內則不得云報言外祖父母在內則與本經禮記合舉從祖祖父母可以關從祖父母舉外祖父母可以關從母皆見小功章妻皆從服緦皆報許宗彥云曾祖父母有妻三月是尊尊之義其正服是小功若外祖父母小功乃是加服其正服當緦此明載上傳鄭氏不誤段說非也

故緦麻也 此句下云諸祖父者夫之所爲小功者妻降一等故緦麻者廿字毛本無通解有十四字

曾祖爲曾孫之婦無服 無下要義有降字通解無

君母之昆弟

以其上連君之父母故也 浦鏜云君下脫母字

傳曰何以緦

從於君母而爲服之也徐本同而爲服之也集釋通解毛本俱作而服緦也

君母之昆弟要義無之字父母故亦同同字誤在故亦下

取於上傳解之也要義無於字

皆徒從之要義無之字

從父昆弟之子之長殤

同堂姊妹堂要義作室通解作堂

故緦也要義同毛本緦下有麻字通典作故服緦也通解與毛本同

傳曰何以緦也

皆服其成人也服徐本通典集釋要義敖氏俱作服通典服上有謂字與前小功殤注同與疏合毛本通解作明

若云長殤中殤降一等者若下通解有然字

上殤小功注云小通解要義俱作大

記公子爲其母

云練冠麻麻衣縓緣者陳閩通解要義同毛本縓作緣按縓是也

君之庶子也者要義無者字通解者作然

自與正子同正通解要義俱作出○按正子有誤作出子者無作世子者此本作世子誤也今改從毛本蓋長適固得爲世子然左氏云晉於天子則爲世子未晉於天子則爲公子故有世子而非適長者可知適長不得稱世子也鄭故以正子言之

麻在首在腰皆曰絰要義同毛本首下無在字按鄭注有在字要義是

以其此言麻緦麻緦麻下通解要義俱有亦言麻三字要義言作云毛本無此三字

又見司服要義同毛本司作緦

故知此當小功布也毛本此作己要義作此

麻衣與深衣制同要義同毛本無與深衣三字

此服必服麻衣縓衣者段玉裁校本下衣字作緣

傳曰何以不在五服之中也

公子以厭降毛本以誤作亦

餘五者爲賤妾也按要義於此下云下又引齊王子有其母死云云今疏無此說惟通解於經傳後附載孟子一條與前不杖期章昆弟之子疏引孟皮事同但要義於此云下又引則似疏元有此語尤不可曉

三月而葬之王制文之字衍

大夫公之昆弟

上雖言之上通解作以

皆非小功已下非下通解有專據二字

爲人後者於兄弟降一等於要義作爲與上節疏合按各本俱作於賈循引亦作於古於爲二字通用前注云曾祖於曾孫之婦無服疏亦作爲○於所爲後之兄弟之子若子戴震校集釋云古人昆弟不稱兄弟凡稱兄弟皆疏遠者上節注云兄弟猶言族親是也所爲後之子者其女子子也所爲後之兄弟則其族親也舉遠以該近之辭若言兄弟之子則義不可通矣通典載賀循引喪服制曰爲人後者爲兄弟降一等報於所爲後者之子兄弟若子其所見記文未舛誤今據以訂正盧文弨云石經已誤疏亦沿誤此條當附載於後○按據通典以正此節之誤始於金榜而戴震云所爲後之子者其女子子也其解未見的確乎程瑤田之言曰所爲後之子殺言所後者之真子也真子之兄弟小功以下之親也今爲之服如真子一般故云若子兩子字非有二物如是而後此經可定蓋傳記洞若子而爲人後者之服畢舉矣許宗彥云昆弟之子舉其親兄弟之子舉其疏記文本不誤

反來爲族親兄弟之類降一等反要義作及通解作又俱誤

有不敢降服之嫌通解要義同毛本無敢字

兄弟皆在他邦

同周遊他國要義同毛本無周字

從父兄弟之仇兄要義作昆

儀禮注疏卷三十三校勘記

儀禮疏卷第三十四

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

朋友皆在他邦袒免歸則已 謂服無親者當為之主每至袒時則袒袒則去冠代之以免舊說云以為免象冠廣一寸已猶止也歸有主則止也主若幼少則未止小記曰大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已

[redacted]○注謂服至而已○釋曰謂同門曰朋同志曰友或共遊學皆在他國而死者每至可袒之節則為之袒而免與宗族五世袒免同云歸則已者謂在他國袒免為死者無主歸至家自有主則止不為袒免也鄭云謂服無親者當為之主者以其有親入五服今言朋友故知是義合之緦無親者也既孤在外明為之作主可知云每至袒時則袒者凡奠至小斂節主人素冠環絰以視斂訖投冠括髮將括髮免袒乃括髮括髮據正主人齊衰已下皆以免代冠以冠不居肉袒之禮故也云舊說云以為免象冠廣一寸者鄭注士喪禮云免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸引喪服小記曰齊衰括髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也是著免之義也云歸有主則止也主若幼少則未止者本以在外為無主與之為主今至家主若幼少不能為主則朋友猶為之主未止引小記者證主幼少不能主喪朋友為主之義以經有子是三年之人小不能為主大功為主者為之再祭謂練祥朋友輕為之虞祔而已以其又無大功已下之親此朋友自外來及在家朋友皆得為主虞祔乃去使鄭注以推之又云小功緦麻為之練祭可也是親疏差降之法也

朋友麻 朋友雖無親有同道之恩相為服緦之絰帶檀弓曰羣居則絰出則否其服弔服也周禮曰凡弔當事則弁絰服弁絰者如爵弁而素加環絰也其服有三錫衰也緦衰也疑衰也王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服當事乃弁絰否則皮弁辟天子也士以緦衰為喪服其弔服則疑衰也舊說以為士弔服布上素下或曰素委貌冠加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎然則二者皆有似也此實疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相為服即士弔服疑衰素裳庶人不爵弁則其弔服素冠委貌

[redacted]○注朋友至委貌○釋曰云朋友麻者上文據在他國加袒免今此在國相為弔服麻絰帶而已注云朋友雖無親有同道之恩相為服緦之絰帶者案禮記禮運云人其父生而師教之朋友成之又學記云獨學而無友則孤陋而寡聞論語云以文會友以友輔仁以此言人須朋友而成也故云朋友雖無親有同道之恩故為之服知緦之絰帶者以其緦是五服之輕為朋友之絰帶約與之等故云緦之絰帶也云檀弓曰羣居則絰出則否者彼注謂七十二弟子相為朋友彼亦是朋友相為之法云居則絰絰謂在家居止則為之絰出家行遭則否引之者證此亦然也彼又云孔子之喪二三子皆絰而出是為師出行亦絰也云其服弔服也者以其不在五服五服之外唯有弔服故鄭引周禮弔服加之等也周禮司服職文彼云凡弔事弁絰服鄭注亦云弁絰者如爵弁而素加環絰也言爵弁者制如冕以木為中朝廣八寸長尺六寸前低一寸二分以三升布上玄下纁爵弁之體廣長亦然亦以三升布但染作爵頭色赤多黑少之色置之於版上今則以素為之又加環絰者一股麻為骨又以一股麻為繩纏之如環然謂之環絰加於素弁之上彼注云絰大如緦之絰是弔服之絰但此文云朋友麻鄭引周禮王弔諸臣之絰及三衰證此者以其王於諸臣諸侯於諸臣皆有朋友之義故錄書武王謂諸侯云我友邦冢君是謂諸侯為友諸侯諸周公謂武王云為子其朋是王以諸臣為朋諸侯於臣亦有朋友之義可知故引周禮弁絰與三衰證此朋友麻也若然弁絰唯一衰則有三則一弁冠三衰也云其服有三錫衰也緦衰也疑衰也者案彼云王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰鄭司農云錫麻之滑易者也十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升玄謂無事其縷哀在內無事其布哀在外疑之言擬也擬於吉者也云諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服當事乃弁絰否則皮弁辟天子也者案禮記服問云公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相為亦然為其妻往則服之出則否注云出謂以他事不至喪所是諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服也天子素弁絰諸侯卿大夫當事大斂小斂及殯時乃弁絰非此時則皮弁是辟天子也云士以緦衰為喪服者士卑無降服是以緦為喪服既以緦為喪服不得復將緦為弔服故向下取疑衰為弔服也舊說者以士弔服無文故舊說云以為士弔服布上素下云或曰素委貌冠加朝服者前有此二種解者故鄭引論語破之云論語曰緇衣羔裘言此者欲解緇衣羔裘與下羔裘玄冠為一物並是朝服是以云又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎此破舊說以言朝服不合首加素委貌又布上素下近天子之朝服又不言首所加故非之也云然則二者皆有似也者以其未小斂已前容有著朝服弔法則子游曾子弔是也但非正弔法破之二服又布上素下近士之弔服下故云二者皆有似也云此實疑衰也者總破二者也云其弁絰皮弁之時則如卿大夫然者以其三衰共有弁絰當事著皮弁亦同故知二者如卿大夫然也云又改其裳以素辟諸侯也者諸侯及卿大夫否則皮弁辟天子此諸侯之士不著疑裳而用素又辟諸侯也云朋友之相為服即士弔服疑衰素裳者是鄭正解士之弔服云庶人不爵弁者則其冠素委貌不言其服則白布深衣以白布深衣庶人之常服又尊卑始死未成服已前服之故庶人得為弔服也向來所解皆據鄭君所引而言案司服諸侯如王之服言之鄭則諸侯皆如王亦有三衰服同直云君弔用錫衰未辨緦衰疑衰所施用案文王世子注云君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於士蓋疑衰同姓則緦衰若然案士喪禮君若有賜焉則視斂注云賜恩惠也斂大斂焉則大斂皮弁服賤喪主人成服之後往則錫衰此注又與文王世子違者士喪禮既言有恩惠則君與此士有師友之恩特加與卿大夫同衰其天子卿大夫士既執摯與諸侯之臣同則弔服亦同也天子孤與卿同六命又亦名為卿諸侯孤四命與卿同異及其聘之介數與卿降君二等等同則孤弔服皆與卿同也天子三公與王子母弟得稱諸侯其弔服亦與畿外諸侯同三衰也凡弔服直云素弁環絰不言帶或有解云有絰無帶但弔服既著衰首有絰不可著吉時之大帶吉時之大帶既有采矣麻既不加于采采可得加於凶服乎明不可也案此經注服緦之絰帶則三衰絰帶同有可知其以三衰所用皆是朋友故知凡弔皆有帶矣言首環絰則其帶素必如環但亦五分去一為帶料之矣其弔服除之案雜記云君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂是知未吉則凡弔服亦當依氣節而除並與緦麻同三月除之矣為士雖比殯不舉樂其服亦當既葬除矣

君之所為兄弟服室老降一等 公士大夫之君

[redacted]○注公士至之君○釋曰天子諸侯絕朞今言為兄弟服明是公士大夫之君於旁親降一等者室老家相降一等不言士士邑宰遠臣不從服若然室老似正君近臣故從君所服也

夫之所為兄弟服妻降一等庶子為後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦人

[redacted]○釋曰妻從夫服其族親即上經夫之諸祖父母見於緦麻章夫之世叔見於大功章夫之昆弟之子不降嫂叔又無服今言從夫降一等記其不見者當是夫之從母之類乎云庶子為後者為其外祖父母從母舅無服者以其與尊者為一體既不得服所出母是以母黨皆不服之不言兄弟而顧尊親之者雷氏云為父後者服其本族若言兄弟恐本族亦無服故汎著其尊親之號以別於族人也

宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人 言孤有不孤者不孤則族人不為殤服服之也不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也孤為殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絕屬者也親謂在五屬之內算數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絕屬者同有緦麻之親者成人及殤皆與絕屬者同

[redacted]○注言孤至者同○釋曰宗子繼別

別爲大宗百世不遷收族者也云孤爲殤者謂無父未冠而死者也云大功衰小功衰者以其成人齊衰故長殤中殤皆在大功衰下殤在小功衰也云皆三月者以其衰殤降月本三月法一時不可更服故還依本三月也云親則月算如邦人者上三月者是絶屬者若在五殤之內親者月數當依本親爲限故云如邦人也注云言孤有不孤者無以記文云孤明對不孤者故曲禮注云是謂宗子不孤彼不孤對此孤也云不孤則族人不爲殤服服之也者以父注謂如謂之道有適子無適孫以其父在爲適子則不爲適孫服同於庶孫明此本無服父在亦不爲之服殤可如也云不孤稱父有殤疾者案喪服小記云適婦不爲舅後者則姑爲之小功注云謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者是子不孤謂父有廢疾不立其子代父主宗事云若年七十而老子代主宗事者案曲禮云七十曰老而傳注云傳家事任子孫是謂宗子不孤是父年七十子代主宗事者云與宗子有期之親者成人服之齊衰期者謂宗子親昆弟及伯叔昆弟之子姑姊妹在室之等皆是也自大功親以下盡小功親以上成人月數雖依本皆服齊衰者以其絶屬者緦齊衰三月明親者無間大功小功緦麻皆齊衰者也既皆齊衰故三月既葬受服乃始受以大功小功齊衰也至於小功親已下殤與絶殤者同者以其成人小功五月殤即入三月是以與絶殤者同皆大功衰小功衰三月故與絶屬者同也云有緦麻之親者成人及殤皆與絶屬者同者以其絶屬者爲宗子齊衰三月緦麻親亦三月是以成人及殤死皆與絶屬者同也

改葬緦

謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也言改葬者明棺物毀敗改設之如葬時也其奠如大斂從廟之廟從墓之墓禮宜同也服緦者臣爲君也子爲父也妻爲夫也必服緦者親見尸柩不可以無服緦三月而除之

【疏】○注謂墳至除之○釋曰云謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩者也者鄭解改葬之意云他故者謂若遭水潦漂蕩之等壞墓崩壞將亡失尸柩故須別處改葬也云改葬者明棺物毀敗改設之如葬時也者直言棺物毀敗而改設不言依服則所設者唯此棺如葬時也云其奠如大斂者案既夕記朝廟至寢中更設遷祖奠云如大斂奠即此移柩向新葬之處所設之奠亦如大斂之奠士用腯三鼎則大夫已上更加牲牢大夫用特牲諸侯用少牢天子用大牢可知云從廟之廟從墓之墓禮宜同也者即設奠之禮朝廟是也又朝廟載柩之時士用輁軸大夫已上用輴不用蜃車飾以帷荒則此從墓之墓亦與朝廟同可知故云禮宜同也云服緦者臣爲君也子爲父也妻爲夫也知者若更言餘服無妨更及齊衰已下今直言緦之輕服明知唯據極重而言故以三等也不言妾爲君以不得體君差輕故也不言女子子婦人外成在家又非當故亦不言諸侯爲天子諸侯在畿外差遠改葬不來故亦不言也云必服緦者親見尸柩不可以無服者君親死已多時喪殺已久可以無服但親見君父尸柩暫時之情不可不制服以表哀故皆服緦也故云三月而除者謂非時服之及其除也亦法天道一時故亦三月除也若然鄭言三等舉痛極者而言父爲長子子爲母亦與此同也

童子唯當室緦

童子未冠之稱也當室者謂父後承家事者爲家主與族人爲禮於有親者雖恩不至不可以無服也

【疏】○注童子至服也○釋曰此云當室者周禮謂之門子與宗室往來故爲族人有緦服云童子未冠之稱者謂十九已下案內則年二十敦行孝弟十九已下未能敦行孝弟非當室則無緦麻以當室故服緦也云當室者爲父後承家事者以其言當室是代父當家事故云爲家主與族人爲禮於有親者則族內四緦麻以來皆是也云雖恩不至不可以無服也者以其當子未能數行孝弟故云恩不至與族爲禮而爲服故服之也若然不在緦章者若在緦章則外內俱有此當室童子直與族人爲禮有此服不及外親故不在緦章而在此記也

傳曰不當室則無緦服也

【疏】○釋曰記自云唯當室緦自然不當室則無緦服而傳言之者案曲禮云孤子當室冠衣不純采但是孤子皆不純采以曲禮言之者嫌當室與不當室異故言之此傳恐不當室與當室者同故明之也

凡妾爲私兄弟如邦人

嫌厭降之也私兄弟自其族親也然則女君有以尊降其兄弟者謂士之女爲大夫妻大夫之女爲諸侯夫人諸侯之女爲天王后也父卒昆弟之爲父後者宗子亦不敢降也

【疏】○注嫌厭至降也○釋曰妾言凡者總天子以下至士故凡以總之也云嫌厭降之也者解記此之意君與女君不厭妾故云嫌厭之其實不厭故記人明之云私兄弟自其族親也者以其兄弟緦外內之稱若言私兄弟則妾家族親也云然則女君有以尊降其兄弟者以其女君與君體敵故得降其兄弟旁親之等子尊不加父母唯不降父母則可降其兄弟旁親云謂士之女爲大夫妻大夫之女爲諸侯夫人諸侯之女爲天王后者此等皆得降其兄弟旁親也云父卒昆弟之爲父後者宗子亦不敢降也者雖得降其兄弟此爲父後者不得降容有歸宗之義歸於此家故不降

大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰

弔於命婦命婦死也弔於大夫大夫死也小記曰諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然爲其妻往則服之出則否

【疏】○注弔於至則否○釋曰云弔於命婦命婦死也者鄭恐以記云大夫弔命婦者以爲大夫死其妻受弔於命婦故云命婦死也知不弔命婦爲命婦夫死者以其記人作文宜先弔大夫身然後弔其婦故以命婦死弔其夫解之也引小記者以記人直言身上衰不言首服故引小記也言諸侯弔必皮弁者言諸侯不言君謂諸侯因朝弔異國之臣者皮弁錫衰雖成服後亦不弁絰也引服問者有己君弁有卿大夫與命婦相弔法云以居者君在家服之出亦如之出行不至喪所亦服之云當事則弁絰者謂當大小斂及殯皆弁絰也云大夫相爲亦然者一與君爲卿大夫同爲其妻降于大夫出則否引之者證大夫與命婦相弔服錫衰同也

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫

謂之錫者治其布使之滑易也錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外君及卿大夫弔士雖當事皮錫衰而已士之相弔則如朋友服疑衰素裳凡婦人相弔吉笄無首素總

【疏】○注謂之至素總○釋曰問者先問其名答云麻之有錫者也答以名錫之意但言麻者以麻表布之縷也又云錫者十五升抽其半者以其縷之多少與緦同云無事其縷有事其布者事猶治也謂不治其縷治其布以哀在內故也緦則治縷不治布哀在外以其王爲三公六卿重於畿外諸侯故也鄭云謂之錫者治其布使之滑易以治解事以滑易解錫謂使錫錫然滑易也云君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已者是士輕無服弁絰之禮有事無事皆皮弁衰而已見其不足之意也若然文王世子注諸侯爲異姓之士疑衰同姓之士緦衰今言士與大夫又同錫衰者此言與士喪禮注同亦是君於此士有師友之恩者也云士之相弔則如朋友服矣者朋友麻是朋友服也上注士弔服用疑衰素裳腰首服麻弔亦朋友服也云凡婦人相弔吉笄無首素總者上文命婦弔於大夫錫衰未解首服至此乃解之者婦人弔之首服無文故特傳釋錫衰後下近婦人吉笄無首布總乃解之必知用吉笄無首素總者下文女子子爲父母卒哭折吉笄之首布總此弔服用吉笄無首素總又男子冠婦人笄相對婦人喪服又笄總相對上注男子弔用素冠故知婦人弔亦吉笄無首素總也

女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總

言以髽則髽有著笄者明矣

【疏】○注言以至明矣○釋曰此二者皆期服但婦人以飾事人是以雖居喪內不可頓去修容故使惡笄而有首至卒哭女子子哀殺婦於夫氏故折吉笄之首而著布總也案斬衰章吉笄尺二寸斬衰以箭笄長尺檀弓齊衰笄亦云尺則齊衰已下亦與斬同一尺不可更變故折吉笄首而已其總斬衰已六升長六寸鄭注總六升象冠數則齊衰總亦象冠數正服齊衰冠八升則正齊衰總亦八升是以總長八寸笄總與斬衰長短爲差但笄不可更變折其首總可更變宜從大功總十升之布總也云以髽者則髽有著笄明矣鄭言此者舊有人解喪服小記云男子免而婦人髽免而無笄則髽亦無笄矣但免髽自相對不得以婦人與男子有笄無笄相對故鄭以經云惡笄有首以髽髽笄連言則髽有著笄明矣

傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也

櫛笄者以櫛之

木爲笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄吉笄尊變其尊者婦人之義也折其首者爲其大飾也據在夫家宜言婦終之者終子道於父母之恩疏○注櫛笄至之恩○釋曰案記自云惡笄之有首也卽惡笄自有首明矣而傳更云笄有首重言之者但惡者直木理麤惡非木之名若然斬衰笄用箭齊衰用櫛俱是惡傳恐名通於箭故重疊言之名不通於箭直謂此齊衰櫛木爲惡木也又云惡笄者櫛笄也若既發不通箭乃釋木名故云櫛木之笄也云折笄首者折吉笄之首也者以記折笄首文承惡笄之下恐折惡笄之首故傳辨之以折首去飾不可以初喪重時有首至卒哭哀殺之後乃更去首應輕更重於義不可故釋以爲初死惡笄有首至卒哭更著吉笄嫌其大飾乃折去首而著之也又云吉笄者象笄也者傳明吉時之笄以象骨爲之據大夫士而言案弁師天子諸侯笄皆玉也鄭云櫛笄者以櫛之木爲笄者此櫛亦非木名案玉藻云沐櫛用樿櫛髮晞用象櫛鄭云樿白理木爲櫛櫛卽梳也以白理木爲梳櫛也彼樿木與象櫛相對此櫛笄與象笄相對故鄭云櫛笄者以櫛之木爲笄云或曰榛笄者案檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾蓋榛以爲笄長尺而總八寸彼爲姑用榛木爲笄此亦婦人爲姑與彼同但此用櫛木彼用榛木不同耳蓋二木俱用故鄭兩存之也云笄有首者若今刻鏤摘頭矣鄭時摘頭之物刻鏤爲之此笄亦在頭而去首爲大飾明首亦刻鏤之故舉漢法況之也云卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家者但以出適女子與在家婦俱著惡笄婦不言卒哭折吉笄首女子子卽吉折吉笄之首明女子子有所爲故獨折笄首耳所爲者以女子外成旣以哀殺事人可以加容故著吉笄仍爲大飾折去其首故以歸於夫家解之若然喪大記云女子子旣練而歸與此注違者彼小祥歸是其正法此歸者容有故許之歸故云可以權許之耳云吉笄尊變其尊者婦人之義也婦人之事人不可頓凶居喪不可盡飾故著吉笄又折笄首是婦人事人之義異於男子也若然案喪服傳云男子重首婦人重要云笄尊者彼男女相對故云婦人重要若婦人不同對男子然亦是上體尊於下體故云笄尊也云據在夫家宜言婦者傳解記文女子適人猶云子折笄首云終之者終子道於父母之恩者子對父母生稱父對舅姑立名出適稱婦故雖出適猶稱子終初來出適之恩也

妾爲女君君之長子惡笄有首布總

疏○釋曰妾爲女君之服得與女君同爲長子亦三年但爲情輕故與上文婦事舅姑齊衰同惡笄有首布總也

凡衰外削幅裳內削幅幅三袧

削猶殺也大古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此爲喪服袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也疏○注削猶至幅也○釋曰自此已下盡袪尺二寸記人記衰裳之制用布多少尺寸之數也云凡者總五服而言故云凡以總之云衰外削幅者謂縫之邊幅向外裳內削幅者亦謂縫之邊幅向內云幅三袧者據裳而言爲裳之法前三幅後四幅幅皆三辟攝之以其七幅布幅二尺二寸幅皆兩畔各去一寸爲削幅則二七十四尺若不辟積其腰中則束身不得就故須辟積其腰中也腰中廣狹在人麤細故袧之辟攝亦不言寸數多少但幅別以三爲限耳鄭云大古冠布衣布者案禮記郊特牲云大古冠布齊則緇之鄭注云唐虞以上曰大古也是大古冠布衣布也云先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅稍有飾也者此亦唐虞已上黃帝已下故禮運云未有麻絲衣其羽皮謂黃帝已前下文云後聖有作治其絲麻以爲布帛後聖謂黃帝是黃帝始有布帛是時先知爲上後知爲下便體者邊幅向外於體便有飾者邊幅向內觀之爲也云後世聖人易之以此爲喪服者又案郊特牲云緇布冠冠而敝之可也注此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也以此言之唐虞以下冠衣皆白布吉凶同齊則緇之鬼神尚幽闇三代改制者更制牟追章甫委貌爲行道朝服之冠緇布冠三代將爲始冠之冠白布冠質三代爲喪冠也若然此後世聖人指夏禹身也以其三代最先故也云袧者謂辟兩側空中央也者案曲禮以臆前置者左胸右末鄭云屈中云袧則此言袧者亦是屈中之稱一幅凡三處屈之辟兩邊相著自然中央空矣幅別皆然袧云祭服朝服辟積無數者朝服謂諸侯與其臣以玄冠服爲朝服天子與其臣以皮弁服爲朝服祭服者六冕與爵弁爲祭服不云玄端亦異士家祭服中衣之凡服唯深衣長衣之等六幅破爲十二幅狹頭向上不須辟積其要間已外皆辟積無數似喪冠三辟積吉冠辟積無數也然凡裳前三幅後四幅者前爲陽後爲陰故前三後四各象陰陽也唯深衣之等連衣裳十二幅以象十二月也

若齊裳內衰外

齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之疏○注齊緝至展之○釋曰據上齊斬五章有一斬四齊此據四齊而言不一斬者上文已論五服衰裳縫之外內斬衰裳亦在其中此據裳之下緝之用針功者斬衰不齊無針功故不言也若言者不定辭以其上有斬不齊故云若也言裳內衰外者上言衰外削幅此齊裳向外展之上言裳內削幅此齊還向內展之並順上外內而緝之此先言裳者凡齊據下裳而緝之裳在下故先言裳順上下也鄭云齊緝也者據上傳而言之也云凡五服之衰一斬四緝者謂齊衰至緦麻並齊齊既有針功緦之名則沒去齊名亦齊可知也言展之者若今亦先展訖乃行針功者也

負廣出於適寸

負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁一寸疏○注負在至一寸○釋曰以一方布置於背上上畔縫著領下畔垂放之以在背上故得負名適辟領卽下文適也出於辟領外旁一寸總尺八寸也

適博四寸出於衰

博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也出於衰者旁出衰外不著寸數者可知也疏○注博廣至知也○釋曰此辟領廣四寸據兩相而言云出於衰者謂此胸前衰而言出也云博廣也者若言博博長寬狹之稱上下兩旁俱名爲博若言廣則唯據橫闊而言今此適四寸據橫故博爲廣見此義焉云辟領廣四寸者據項之兩相向外各廣四寸云則與闊中八寸也者謂兩身當縫中央總闊八寸一邊有四寸幷辟領四寸爲八寸云兩之爲尺六寸也者一相闊與辟領八寸故兩之總一尺六寸云出於衰者旁出衰外者以兩旁辟領向前望衰之外也云不著寸數者可知也者以衰廣四寸辟領橫廣總尺六寸除中央四寸當衰衰外兩旁各出衰六寸故云不著寸數可知也

衰長六寸博四寸

廣袤四寸也前有衰後有負板左右有辟領孝子哀戚無所不在疏○注廣袤至不在○釋曰衰長也據上下而言也綴於外衿之上故得廣長當心云前有衰後有負板者謂負廣出於適寸及衰長六寸博四寸云左右有辟領者謂左右各四寸云孝子哀戚無所不在者以衰之言摧孝子有哀摧之志負在背上者荷負其悲哀在背也云適者以哀戚之情指適緣於父母不兼念餘事是其四處皆有悲痛是無所不在也

衣帶下尺

衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也疏○注衣帶至際也○釋曰綴衣腰也云衣者卽衰也但衰是當心廣四寸者取其衰攝在於儒體故衣一名爲衰今此云據在上曰衣舉其實稱云帶者此謂帶衣之帶非大帶革帶者也云衣帶下尺者據上下闊一尺若橫而言之不著尺寸者人有麤細取足爲限也云足以掩裳上際也者若無腰則衣與裳之交際之間露見表衣有腰則不露見故云掩裳上際也言上際者對兩旁有衽掩旁兩廂下際也

衽二尺有五寸

衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸疏○注衽所至五寸○釋曰云掩裳際也者對上腰而言此掩裳兩廂下際不合處也云二尺五寸與有司紳齊也者玉藻文案彼士已上大帶垂之皆三尺又云有司二尺有五寸謂府史紳卽大帶也紳重也屈而重故曰紳此但垂之二尺五寸故曰與有司紳齊也云上正一尺者取布三尺五寸廣一幅留上一尺爲正正者正方不破之言也一尺之下從一畔旁入六寸乃向下邪向下一畔一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下一尺爲正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸兩條共用布三尺五寸也然後兩旁皆綴於衣垂之向下掩裳際此謂男子之服婦人則無以其婦人之服連衣裳故鄭上斬章注云婦人之服如深衣則衰無帶下又無衽是也

袂屬幅

屬猶連也連幅謂不削疏○注屬猶至不削○釋曰屬幅者謂整幅二尺二寸凡用布爲衣物及射侯皆去邊幅一寸爲縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅爲袂必不削幅者欲取與下文衣二尺二寸同縱橫皆二尺二寸正方者也故深衣云袂中可以運

肘二尺二寸亦足以遲肘也

衣二尺有二寸

此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸

【疏】〇注此謂至四寸〇釋曰云此謂袂中也者上云袂據從身向袪而言此衣據從上向掖下而言云言衣者明與身參齊者袂所以連衣爲之衣即身也兩旁袂與中央身總三事下與畔皆等故變袂言衣欲見袂與衣齊參也故云與身參齊云二尺二寸其袖足以容中人之肱也者案深衣云袂中可以運肘鄭注云肘不能不出入彼云肘此云肱也凡手足之度鄭皆據中人爲法故云中人也云衣自領已下云云者鄭欲計衣之用布多少之數自領至腰皆二尺二寸者衣身有前後今且據一相而言故云衣二尺二寸倍之爲四尺四寸總前後計之故云倍之爲四尺四寸也云加闊中八寸者闊中謂闊去中央安項處當縫兩相總闊去八寸若去一相正去四寸若前後據長而言則一相各長八寸通前兩身四尺四寸總五尺二寸也云而又倍之者更以一相五尺二寸幷計之故云又倍之云凡衣用布一丈四寸者此唯計身不計袂與袪及負衽之等者彼當文尺寸自見又有不全幅者故皆不言也

袪尺二寸

袪袖口也尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手

【疏】〇注袪袖至右手〇釋曰云袪袖口也者則袂末接袪者也云尺二寸者據橫插而言圍之則二尺四寸與深衣之袪同故云尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手者案檀弓云孔子與門人立拱而尚右二三子亦皆尚右孔子曰我則有姊之喪故也二三子皆尚左鄭云復正也喪尚右右陰也吉尚左左陽也是其吉時拱尚左喪時拱尚右也以袪橫既與深衣尺二寸既據橫而言不言緣之深淺尺寸者同故緣口深淺亦與深衣同寸半可知故記人略不言也

衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升

衰斬衰也或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也

【疏】〇注衰斬至差也〇釋曰自此至篇末皆論衰冠升數多少也以其正經言斬與齊衰及大功小功緦麻之等並不言布之升數多少故記之也云衰三升三升有半其冠六升者衰異冠同者以其三升半謂縷如三升半成布三升故其冠同六升也云以其冠爲受受冠七升者據至虞變麻服葛時更以初死之冠六升布爲衰更以七升布爲冠以其葬後衰殺衰冠亦隨而變輕故也云衰斬衰也者總二衰皆在斬衰章也云或曰三升半者義服也者以其斬章有正義子爲父父爲長子妻爲夫之等是正斬云諸侯爲天子臣爲君之等是義斬此三升半實是義服但經正文故引或人所解爲輕也上章子夏傳亦直云衰三升冠六升亦據正斬而言不言義服者欲見義服成布同三升故也云六升齊衰之下也者齊衰之降服四升正服五升義服六升以其六升是義服故云下也云斬衰正服變而受之此服也者下注云重者輕之故也云三升三升半其受冠者同以服至尊宜少差也者以父與君尊等恩情則別故恩深者三升恩淺者三升半成布遞三升故云少差也

齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升

言受以大功之上也此謂爲母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受凡不著之者服之首主於父母

【疏】〇注言受至父母〇釋曰此據父卒爲母齊衰三年而言也云言受以大功之上也者以其降服大功衰七升正服大功衰八升故云大功之上云此謂爲母服也者據父卒爲母而言著父在爲母在正服齊衰前已解訖云齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受凡不著之者服之首主於父母者上斬三升主於父此言四升主於母正服以下輕故不言從可知也

繐衰四升有半其冠八升

此謂諸侯之大夫爲天子繐衰也服在小功之上者欲其縷之精麤也升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服至尊也

【疏】〇注此謂至尊也〇釋曰云諸侯之大夫爲天子繐衰也者是正經文也云服在小功之上者欲著其縷之精麤也者據升數合在杖期上以其升數雖少以縷精麤與小功同不得在杖期上故在小功之上也云升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也者據縷如小功小功已下乃是兄弟故云不敢以兄弟之服服至尊至尊則天子是也

大功八升若九升小功十升若十一升

此以小功受大功之差也不言七升者主於受服欲其文相值言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠爲受也斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以即葛及緦麻無受也此大功不言受者其章既著之

【疏】〇注此以至之差〇釋曰云此以小功受大功之差也者以其小功大功俱有三等此唯各言二等故云此以小功受大功之差也以此二小功衰受二大功之冠爲衰二大功初死冠還用二小功之衰故大功相受也云不言七升者主於受服欲其文相值者以其七升乃是降大功降大功章云無受此主於受故不言七升者也云欲其文相值者當以其正大功衰八升其冠十升與降小功衰十升同既葬受其衰十升冠十一升義服大功衰九升其冠十一升與正服小功衰同既葬以其冠爲受受衰十一升冠十二升初死冠皆與小功衰相當故云文相值也是冠衰之文相值云言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠爲受也言此者既解爲文相值又覆解文相值之事若然降服既無受而亦覆言受之者欲見大功正服與降服冠升數同之意必冠同者以其自一斬及四齊衰降服大功冠皆校衰三等及至正大功衰八升冠十升冠與降大功列上故二等者若不違正大功冠與降同則冠宜十一升義大功衰九升者冠宜十二升則小功緦麻冠衰同則降小功衰冠當十二升正服小功冠衰同十三升義服小功當冠衰十四升緦麻冠衰當十五升十五升鄭與輒服十五升間與吉無別故聖人之意進正大功冠與降大功同則緦麻不至十五升若然正服大功不違之使義服小功至十四升緦麻十五升抽其半豈不得爲緦乎然者若使義服小功十四升則與義衰同非五服之差故也又云斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也者聖人之意重者恐至誠性故抑之受之以輕服義服齊衰六升是也輕者從禮者正大功八升冠十升既葬衰十升受以降服小功義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升受以正服小功二等大功皆不受以義服小功是從禮也是聖人有此抑揚之義也云其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以即葛及緦麻無受此也鄭云皆以即葛及無受文出小功緦麻章以其小功因故衰唯變麻服葛爲異也其降服小功已下升數文出閒傳故彼云斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此衰之精於衣服者也鄭注云此齊衰參二等大功小功參一等服主於受是極列衣服之差也鄭彼注顧此文校多少而言云服主於受據此文不言降服大功小功緦麻之受以其無受又不言正服義服齊衰者二者雖有受齊斬之受主於父母故亦不言若然此言十升十一升小功者爲大功之受而言弁小功有受彼注云是極列衣服之差者據彼經總言是極盡陳列於服之差降故其言之與此異也

儀禮卷第十一 經四千四百二十八 注五千七百七十八

儀禮疏卷第三十四 元缺卷今補依要義分

儀禮注疏卷三十四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

朋友皆在他邦

舊說云集釋要義敖氏俱無云字盧文弨云疏亦當刪

主若幼少少要義作小

主人素冠環絰以視斂訖毛本重斂字陳閩斂斂二字俱誤作見

主若幼少則未止者少要義亦作小下雖主幼少仍作少陳本惟雖主幼少作小餘俱作少

主若幼少不能爲主要義無少字

是三年之人小陳閩要義同毛本三作二○按三是也

以其又無大功已下之親要義同毛本又作有

朋友麻

則弁絰服自服字起至下文環絰也止凡十三字陳閩監葛俱脫

緦衰也徐本集釋同毛本衰作麻

當事乃弁絰乃徐本集釋俱作乃與疏合毛本作則

緇衣羔裘又曰六字陳閩監葛俱脫

疑衰素裳此句下集釋有冠則皮弁加絰六字浦鏜云下按周禮司服疏引此注有冠則皮弁之絰六字

則其弔服素冠委貌陳閩監葛俱作則其冠素委貌與疏合

以三升布上元下纁三上浦鏜云脫十字

亦以三升布亦字陳閩俱在升下

一股麻爲骨又以一股麻爲繩毛本上一字上有以字陳閩俱無兩一字

故泰誓武王誚諸侯云陳本要義同毛本泰誤作秦誚作誥

緦麻也麻要義作衰與徐本注合

元謂無事其縷要義同毛本元下有蓋字

無事其布哀在外要義同毛本無作有

及殯時乃弁絰毛本乃作及浦鏜亦作乃段玉裁校本作則

非此時則皮弁要義同毛本無時字

故向下取疑衰爲弔服也要義同毛本無向字

近是天子之朝服要義同毛本近是作是近

其服則白布深衣要義無其服二字毛本深衣下無以白布深衣五字

未辨緦衰疑衰所施用疑衰二字陳閩俱重出

則君與此士有師友之恩要義同毛本恩作惠

有絰無帶要義同毛本無作有

但弔服既著衰要義同毛本但作祖

其以三衰所用按其以疑當作以其

皆是朋友要義同毛本是作于

則其帶未必如環其陳閩俱作有

君之所爲兄弟服

室老似正君近臣通解要義同毛本正作止○按止疑是字之誤

故從君所服也故陳閩俱作數

夫之所爲兄弟服

是以母黨皆不服之通解要義同毛本無之字

宗子孤爲殤

以其父在爲適子通解要義同毛本爲作無

五月殤卽八三月通解要義楊氏同毛本五月作至下陳本誤作王小

改葬緦

將亡失尸柩也尸釋文作屍毛本聶氏柩下有者字徐本集解要義敖氏俱無

言改葬者徐本集釋同毛本無言字

其奠如大斂奠要義作斂按釋文云大斂力驗反宋本釋文大作其張氏從之改奠爲斂與疏不合

卽設奠之禮朝廟是也又朝廟載柩之時陳閩俱無朝廟是也又五字

飾以帷荒陳閩同毛本荒作帨

童子唯當室緦按此節及下凡妾爲私兄弟如邦人要義併作一條其注亦倂爲一未知何據

案內則年二十敦行孝弟毛本敦作故浦鏜改故爲敦

傳曰不當室

此傳恐不當室與當室者同 通解不字在與字下

凡妾爲私兄弟

自其族親也 自徐本集釋要義敖氏俱作自與疏不合毛本作目

然則女君有以尊降其兄弟者 徐本集釋要義同毛本無然則二字

大夫之女 徐本集釋要義同毛本大上有與字

爲天王后也 徐本集釋同毛本也作者要義無

大夫弔於命婦錫衰

知不弔命婦 不字陳閩俱在婦字下

傳曰錫者何也麻之有錫者也 敖氏曰有錫疑當作滑易蓋二字各有似以傳寫而誤也鄭司農注司服職云錫麻之滑易者也其據此記未誤之文與○按錫者滑易也有錫者治其布使之滑易也自鄭有事其布之有若但云麻之滑易則麻自滑易不見有事其布之意敖言先鄭作滑易殊屬傅會恐後人併據以改後鄭之本故附論之

不錫者不治其縷 徐本楊氏同毛本錫上無不字按前總麻三月者疏引此注惟聶氏無不字各本俱有

士雖當事 雖徐陳集釋俱作雖與疏合毛本作唯重脩監本誤作准

皮錫衰而已 毛本皮下有弁字徐本無張氏曰監本云皮弁錫衰從監本

皆皮弁衰而已 衰要義作首

亦是君於此士 士上要義有公字

上注士弔服 弔服要義作喪禮

又笄總相對 對要義作綈

女子子適人者

故使懸笄而有首 陳閩俱脫有字

則齊衰已下 通解要義同毛本無則字

鄭注總六升象冠數 此句下通解要義俱有則齊衰總亦象冠數八字毛本無

傳曰笄有首者○吉笄者象笄也 毛本吉誤作首

卒哭而喪之大事畢 喪閩監葛本俱誤作笄

吉笄尊變其尊者婦人之義也 十二字徐本集釋俱在折其首者上毛本在下通解無許宗彥云變者以吉笄易惡笄也

注先解吉笄爲婦人之義後乃解折首爲其太飾語勢相承徐本是也

若然斬衰笄用箭 若陳閩俱誤作笄無用箭二字

齊衰用櫛 陳閩俱無齊衰二字

乃折去首而著之也 首要義作笄

彼櫛木與象櫛相對 此句下通解要義俱有此櫛笄與象笄相對八字毛本無

但此用櫛木彼用櫛本 按櫛疑當作榛

妾爲女君

妾爲女君之服 程瑤田曰妾爲女君見不杖麻屨章爲君之長子經不見其服故賈疏曰妾爲君之黨服得與女君同爲長子亦三年也今疏作妾爲女君之服蓋君之黨三字轉寫作女君之三字也今據經傳服例參考改正○按大功章大夫之妾爲君之庶子疏云妾爲君之長子亦三年者妾從女君服得與女君同故亦同女君之三年此謂彼正同然則此句但須改爲字作從若據小記注妾爲女君之黨服得與女君同則可於之下加黨字

凡衰外削幅

裳內削幅者 通解要義楊氏同毛本無裳字

則二七十四尺 要義同毛本通解楊氏四下有丈四二字案要義是

故須辟積其要中也 通解要義同毛本無其字

在人麤細 要義同毛本通解敖氏在作任

治其絲麻 按禮運當作麻絲

觀之美也 毛本聶氏同通解要義俱作觀之義也

唐虞以下 毛本以作已聶氏下作上

六冕與爵弁爲祭服 陳本通解要義同毛本六作衮

其實要閒已外 實通解作它毛本作餘

似喪冠三辟積吉冠辟積無數也 陳本要義同毛本上冠字作服無吉冠辟積四字通解有

若齊裳內衰外

而言不一斬者 陳閩通解要義同毛本言不作不言○按而言二字屬上此據四齊爲句一字疑亦當作言

以其上有斬 上陳閩俱作止

不齊 通解要義同毛本不上有下字陳本作不不齊

亦齊可知也 陳閩通解要義同毛本亦作而

適博四寸

則與闊中八寸也李氏曰闊中或作闕中謂闕去中央以安項也

旁出衰外徐陳集釋通解楊敖俱有外字與疏合毛本無

博是寬狹之稱是通解作見

衰長六寸

負在背上者通解要義同毛本無上字

衣帶下尺

取足爲限也陳閩通解要義敖氏同毛本足作定

露見表衣表陳閩俱誤作衰通解作裏

衽二尺有五寸

燕尾二尺五寸二敖氏作一按敖氏是也用布三尺五寸兩端各留正一尺中間一尺五寸邪裁之爲燕尾也但諸本皆誤惟敖氏不誤豈以意改之與抑別有所據與

乃向下通解楊敖俱無向下二字要義有

袂屬幅

謂整幅二尺二寸聶氏要義楊氏同毛本上二字作三通解誤作一

衣二尺有二寸

加辟領八寸徐本集釋通解楊氏同毛本辟領作闊中李氏曰賈氏作闕中

此衣據從上向掖下而言通解無此字

欲見袂與衣齊參也要義同毛本通解參作三

云加闊中八寸者闊聶氏通解要義俱作闊是也下同毛本作闕按盧文弨校引李云闊賈氏作闕疏內皆作闕中

祛尺二寸

既與深衣尺二寸既據橫而言通解無兩既字按此處疑有錯簡當云以祛據橫而言既與深衣尺二寸同許宗彥云當作不言緣之深淺尺寸者以祛據橫而言既與深衣尺二寸同故緣云云

不言緣之深淺尺寸者者下要義有同故二字毛本無按同字當在上文既與深衣尺二寸下故卽疏末故記人之故要義飾去末句遂升故字於緣口之上耳

衰三升

此三升半半閩本作枡陳本初作枡後改半

實是義服要義同毛本實是作是實

齊衰之降服四升毛本衰作服通解要義俱作衰

繐衰四升有半

此謂諸侯之大夫徐本集釋通解要義敖氏同毛本無謂字

大功八升若九升

以此二小功衰衰功下陳閩俱有大功二字毛本不重衰字

受衰十一升衰陳閩俱作冠

此哀之發於衣服者也哀通解作哀是也毛本作衰

儀禮注疏卷三十四校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

士喪禮第十二【疏】士喪禮第十二○鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第八別錄第十二○釋曰鄭云自始死至於既殯之禮者自從也既已也謂從始死已殯之後未葬之前皆錄之是已下殯後論朔奠筮宅井椁卜葬日之事也又云喪於五禮屬凶者案周禮大宗伯掌五禮吉凶賓軍嘉此於五禮屬凶若然天子諸侯之下皆有士此當諸侯之士知者下云君若有賜不言王又喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也又大斂陳衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命子男之士不命一命與不命皆分為三等各有上中下及行喪禮其節同但銘旌有異故下云為銘各以其物亡則以緇長半幅物謂公侯伯之士一命已上生時得建旌旗亡謂子男之士生時無旌旗之物者唯此為異又鄭直云士喪父母不言妻與長子二者亦依士禮故下記云赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死是禮同故得同於君之臣記不云父者以其經主於父死故記不言也

附　儀禮　鄭氏注

士喪禮死于適室幠用斂衾　適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之當牖下有牀衽幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣

【疏】○注適室至死衣○釋曰自此盡帷堂論始死招魂綴足設奠帷堂之事云適室正寢之室也者若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢故下記云士處適寢總而言之皆謂之正寢是以莊三十二年秋八月公薨于路寢公羊傳云路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室非正寢喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死于下室遷尸于寢士士之妻皆死于寢鄭注云言死者必皆於正處也以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路寢是以顧命成王崩延康王於翼室翼室則路寢也若非正寢則失其所是以僖三十三年冬十二月公薨於小寢左氏傳云即安也是譏不得其正云疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之當牖下有牀衽者此並取下記文但文有詳略文次不與本同云疾者齊故于正寢焉以其齊須在適寢是以故在正寢鄭彼注云正情性也衽是臥席故云下莞上簟設枕為云幠覆也斂衾大斂所并用之衾者經直云衾不辯大小鄭知非小斂衾是大斂衾者鄭云小斂之衾當陳者不用小斂衾以其大斂未至故且覆尸是以小斂訖大斂之衾當陳則用夷衾覆尸是其次也此所覆尸尸襲後將小斂乃去之是以下襲訖亦云幠用衾鄭注云始死時斂衾必覆之者為其形褻言大斂所用之衾者案喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始死用大斂一衾以覆尸及至大斂之時兩衾俱用一衾承藉於下一衾以覆尸故云大斂所并用之衾引喪大記者欲見加斂衾以覆尸以去死衣鄭彼注云去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴是也

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶　復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也

【疏】○注復者至連也○釋曰言復者一人者諸侯之士一命與不命並皆一人案雜記云復西上者鄭注云北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數若然案典命諸侯卿大夫三命再命一命天子三公八命其卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命上公九命侯伯七命子男五命皆依命數九人以下則天子宜十二爲節當十有二人也云復者有司者案喪大記復者小臣則士家不得同僚爲之則有司府史之等也不言所著衣服者案喪大記小臣朝服下記亦云復者朝服則尊卑皆朝服可知必著朝服者鄭注喪大記云朝服而復所以事君之衣也復者庶其生氣復既不蘇方始為死事耳憑禮朝服平生所服冀精神識之而求反衣以其事死如事生故復者皆朝服也若然天子崩復者皮弁服也云招魂復魄也者出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸于魄故云招魂復魄也云天子則夏采祭僕之屬者案周禮天官夏采職云大喪以冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊鄭注云求之王平生嘗所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也又夏官祭僕職云大喪復於小廟鄭注云小廟高祖以下也始祖曰大廟又隸僕云大喪復於小寢鄭注云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大祖此不言隸僕以其隸僕與祭僕同僕官之屬中兼之案檀弓君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊鄭注云尊者求之備也亦他日所嘗有事是諸侯復法言庫門據魯作說若凡平諸侯則卑者門舉外門而言三門俱復則天子五門及四郊皆復不言者文不具卿大夫以下復自門以內廟及寢而已婦人無外事自王后以下所復處亦自門以內廟及寢而已云諸侯則小臣為之者喪大記文也云爵弁服純衣纁裳也者案士冠禮云陳服於房中西牖下東領北上爵弁服纁裳純衣是也士用爵弁者案雜記云士弁而祭於公冠而祭於己是士之服爵弁助祭於君玄冠自祭於家士復用助祭之服則諸侯以下皆用助祭之服可知故雜記云復諸侯以褒衣冕服爵弁服鄭注云復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命為諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也則褒冕之類若然冕服者有六除大裘有袞冕鷩冕毳冕絺冕玄冕上公袞冕而下侯伯鷩冕而下子男毳冕而下皆爵弁若然孤自絺冕而下卿大夫玄冕爵弁士爵弁而已天子孤卿大夫士其衣亦與之同三公執璧與子男同其服亦同若然大裘是祭天地之服又與四郊建綏而復不用大裘而冕則門及庫寢等用褒冕以下與上公同但復者依命數衣服不足覆取上服重用之以充其數王后以下案雜記云復衣夫人稅衣揄狄鄭鞠衣展衣褖衣至揄狄是侯伯夫人案周禮內司服掌王后六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣王后及上公夫人二王後及魯之夫人皆用褘衣下至褖衣侯伯夫人與王之三夫人同揄翟以下至褖衣子男夫人與三公夫人自闕狄以下至褖衣孤之妻與九嬪鞠衣展衣褖衣卿大夫妻與王之世婦展衣褖衣士妻與女御褖衣而已云禮以冠名服者案士冠禮皮弁爵弁並列於階下執之而空陳服於房云皮弁服爵弁服是以冠名服鄭言此者欲見復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也云簪連也者若凡常衣服衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣

升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前　北面招求諸幽之義也皐長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字

【疏】○注北面至稱字○釋曰案喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階鄭云階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也囊人之類有林麓謂君與夫人有國有采地者無林麓謂大夫士無采地者則此升屋之時使狄人設梯復聲必三者禮成於三北面招求諸幽之義也者禮記檀弓文以其死者必歸幽暗之方故北面招之求諸幽之義引喪大記者證經復時所呼名字云男子稱名者據大夫以下若天子崩則云皐天子復若諸侯薨則稱皐某甫復若婦人稱字則尊卑同此經含有男子婦人之喪故言男子稱名婦人稱字案喪服小記云男子稱名婦人書姓與伯仲是也

受用篋升自阼階以衣尸　受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之

【疏】○注受者至反之○釋曰鄭知受之於庭者以其降衣簷前受而升自阼階明知受之於堂下在庭可知云復者其一人招則受衣亦一人也者以其服唯一領明知各一人也自再命以上受者亦各依命數云人君則司服受之者案喪大記云北面三號捲衣投于前司服受之以其大夫士無司服之官明據君也云衣尸者覆之若得魂反之者此服衣浴而去之不用襲斂故喪大記云始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣鄭注云死衣病時所加新衣及復衣也彼又云復衣不以衣尸不以斂鄭注云不以衣尸謂不以襲也斂謂小斂大斂而云覆之宜取魂魄反而已

復者降自後西榮　不由前降不以虛反也降因徹西北厞若云此室凶不可居然也自是行死事

【疏】○注不由至死事○釋曰云不由前降不以虛反也者凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反今降自後是不欲虛反也云

除因徹西北扉者案此文及喪大記皆言降自西北榮皆不言徹扉鄭云徹扉者案喪大記將沐甸人為垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北扉薪而爨之者文更不見徹扉薪之文故知復者降時徹之故鄭云降因徹西北扉也西北名為扉者案特牲尸謖之後改饌於西北隅以為陽厭而云扉用爨鄭云扉隱也故以西北隅為扉也必假毀之者鄭云若云此室凶不可居然也自是行死事者復而不蘇下文楔齒綴足之等皆是行死事也

楔齒用角柶為將含恐其口閉急也【疏】〇注為將至急也〇釋曰案記云楔貌如軛上兩末鄭云事便也此角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如軛中央入口兩末向上取事便也以其兩末向上出入易故也

綴足用燕几綴猶拘也為將屨恐其辟戾也今文綴為對【疏】〇注綴猶至為對〇釋曰案記云綴足用燕几校在南御者坐持之鄭注云校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣以此言之几之兩頭皆有兩足今竪用之一頭以夾兩足恐一几傾倒故使御者坐持之案大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也又案周禮天官玉府大喪共含玉復衣裳角枕角柶則自天子以下至於士其禮同言燕几者燕安也當在燕寢之內常憑之以安體也

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東鬼神無象設奠以憑依之【疏】〇注鬼神至依之〇釋曰案檀弓曾子云始死之奠其餘閣也與鄭注云不忍改新也則此奠是閣之餘食為之案下小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩此始死俱言亦無過一豆一籩而已下記云若醴若酒鄭注云或卒無醴用新酒此醴酒雖俱言亦科用其一不並用以其小斂酒醴具有此則未具是其差

帷堂事小訖也【疏】〇注事小訖也〇釋曰云事小訖也者以其未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目死當有恩【疏】〇注赴告至有恩〇釋曰此及下經論使人告君之事云臣君之股肱耳目者案虞書云帝曰臣作朕股肱耳目注云大體若身云死當有恩是以下有弔及贈襚之事也案檀弓云父兄命赴者鄭注云謂大夫以上也士主人親命之是尊卑禮異也

有賓則拜之賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣【疏】〇注賓僚至哭矣〇釋曰此謂因命赴者有賓則拜之者不因命赴者則不出是以下云唯君命出鄭云始喪之日哀戚甚在室故不出是也云賓僚友羣士也者同官為僚同志為友羣士即僚友也以其始死唯赴君此僚友未赴及即來是先知疾重故未赴即來明是僚友之士非大夫及疏遠者若有大夫則經辨之而稱大夫是以下文因君襚即云有大夫則特拜之是也云其位猶朝夕哭矣者謂賓弔位猶如賓朝夕哭位其主人之位則異於朝夕而在西階東南面拜之拜訖西階下東面下經所云拜大夫之位是也

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前【疏】〇注衆主至在前〇釋曰自此盡北面論主人以下哭位之事云入坐者謂上文主人拜賓訖入坐于牀東是其衆主人直言在其後不言坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆坐無立法言俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也案喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐錯此經有不命士喪大記無不命士又與大記文不同釋亦不坐合子姓皆坐于西方注云士賤同宗尊卑皆坐此除主人之外不坐者此據命士彼據不命之士知者案喪大記云大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立是大夫喪尊者坐卑者立是知此非主人皆立據命士大記云尊卑皆坐據不命之士云婦人謂妻妾子姓者下云親者在室其中有姑姊故此注直言妻妾子姓也喪大記衆言姑姊妹者彼無別文見親者在室故注總言之也言亦適妻在前者亦主人在衆主人之前也

親者在室謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者【疏】〇注謂大至此者〇釋曰知親者謂大功以上者以大功以上有同財之義相親暱之理下有衆婦人戶外據小功以下疏者故知此為大功以上也云父兄姑姊妹在此者上注據死者妻妾子姓也此注據主人之兄弟姑姊妹子姓而言若然父謂諸父兄謂諸兄從父昆弟姑謂主人之姑姊妹謂從父姊妹子姓謂主人之

孫於死者謂曾孫玄孫曾孫為曾祖高祖齊衰三月當在大功親之內故云子姓在此者

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面衆婦人衆兄弟小功以下【疏】〇注衆婦至以下〇釋曰案喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰小功以下為兄弟故謂於此發兄弟傳者在他邦大功以上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣是大功以上為親者則上文是也是以知此婦人在戶外是小功以下可知若然同是小功以下而男子在堂下者以其婦人有事自堂及房不合在下故男子在堂下婦人戶外堂上耳

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷扆之事畢則下之【疏】〇注使人士至下之〇釋曰自此盡不辭入論君使人弔襚之事鄭知士禮使人必以其爵者案聘禮使人歸饔餼及致禮皆各以其爵此使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮諸侯弔法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌士大夫之弔勞又御僕職掌羣使之弔勞又案宰夫職云凡邦之弔事掌其戒令與其幣器注弔事弔諸侯是其皆以官不以爵也云使者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂使云有襚者則將命擯者出請入告注云喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之人入將命卿包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯有兩門有寢門外門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷扆之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人襚徹帷明此事畢下之可知

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人不升賤也致命曰寡君聞子之喪使某如何不淑【疏】〇注主人至不淑〇釋曰上云主人迎于寢門外此云弔者入謂入寢門以其死在殯寢云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命知者案喪大記云大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下言拜于下明受命之時得升堂必知大夫之子得升堂受命者案喪大記云大夫之喪將大斂君至主人迎先入門右君即位于序端主人房外南面卒斂宰告主人降北面於堂下君撫之主人拜稽顙鄭注云大夫之子尊得升視斂下文又云士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也以君常視士斂故言君不在者有恩賜君視大斂則不得如大夫君不在者謂士之子不升堂在君側以此言之士受君命不得升以其賤明大夫之子得升受命乃降拜可知是以大夫聘禮云大夫於君命升受命而降拜是也云致命曰以下鄭知有此辭者案雜記諸侯使人弔鄰國之君賓而云弔者入升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑者彼據鄰國之君故辭稱寡此使士弔己國之士故直云君不言寡也

主人哭拜稽顙成踊稽顙頭觸地成踊三者三【疏】〇注稽顙至者三〇釋曰云稽顙頭觸地者案禮記檀弓曰稽顙而后拜頎乎其致也為稽首之拜但觸地無容即名稽顙云成踊三者三案曾子問君薨世子生三日告殯云衆主人卿大夫士哭踊三者三凡九踊也

賓出主人拜送于外門外

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚【疏】〇注襚之至某襚〇釋曰云主人如初者如上弔時迎于寢門外以下之事也云襚之言遺也者謂君有命以衣服遺與主人云衣被曰襚者案左傳隱元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁傳曰乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻是也云致命曰君使某襚者亦約雜記文此君襚雖在襲前主人襲與小斂俱不得用君襚大斂乃用之知者案喪大記云君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注云無襚者不陳不以斂謂不用之小斂至大斂乃用之故下文大斂之節云君襚不倒注云至此乃用君襚主人先自盡是也

主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下

東面不踊大夫雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始死之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別
於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不為賓出不成禮也【疏】○注唯君至禮也○釋曰云主人拜如初
者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊云襚者入衣尸出者案既夕記襚者委衣于牀不坐衆襚者委于尸上不坐則此襚者左執領右執要以衣尸亦不坐
云唯君命出者欲見孤卿大夫士遍有弔襚來皆不出故云唯著異也云逆拜賓者因事曰逆以因有君命故拜賓若無君命則不出曰云大夫雖不辭入也
者謂主人小斂後賓於辭云如何不改乃復位踊今以初死大夫雖不辭主人升入室云以明大夫以下時來弔襚不出也者言唯君命出明大夫己下時來
弔襚不出可知經云拜大夫者以因君命出見故也云未忍在主人位也者至小斂後始就東階下西南面主人位也云明本不為賓出不成禮也者總解不
為之踊及辭辭而入二事 不親者襚不將命以即陳 大功以上有同財之義也不將命不使人將之致於主人也即陳陳在房中
【疏】○注大功至房中○釋曰自此盡適房論大功兄弟及朋友弔襚之事云大功以上謂叔畏門寶袞故云以上云即陳陳在房中者下云如襚以適房故
知此陳陳在房中也 庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上 庶兄弟即衆兄
弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也【疏】○注庶兄至位也○釋曰知庶兄弟即衆兄弟者見上文云親者在室又云衆兄弟堂下
北面注云是小功以下又云親者襚此云庶兄弟襚以文次而言故知庶兄弟即衆兄弟也云變衆言庶容同姓耳者以同姓絕服者有襚法鄭必知變衆言
庶鄭容同姓者見喪服不杖麻屨章士言衆子大夫言庶子鄭云士卑之衆子未能遠別也是庶者疏遠之稱故知言庶容同姓云將命曰某使某襚者某謂
庶兄弟名使某襚者名但庶兄弟是小功緦麻之親在堂下使有司歸家取服致命於主人若同姓容不往始來弔襚也云拜于位室中位也者以其非君命
不出故如拜于室中位也 朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊 親以進親之恩也退下堂反賓位也主人
徒哭不踊別於君襚也【疏】○注親以至襚也○釋曰云別於君襚也者上文君襚之時主人哭拜稽顙成踊此朋友襚主人徒哭不踊故云別於君襚
徹衣者執衣如襚以適房 凡於襚者出有司徹衣【疏】○注凡於至徹衣○釋曰云執衣如襚者上文君襚之時襚者左執領右
執要此徹衣者亦左執領右執要故云如襚也云凡於襚者出有司徹衣者案此徹衣之文在諸襚者之下言之故雜記諸侯使人弔含襚贈訖乃云主人有
司故云凡於襚者出有司徹衣 為銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書銘于
末曰某氏某之柩 銘明旌也雜帛為物大夫之所建也以死者為不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亡無也無旌不命之士也半幅
一尺終幅二尺在棺為柩今文銘皆為名末為旆也【疏】○注銘明至旆也○釋曰自此至西階上論書死者銘旌之事此士喪禮記公侯伯之士一命亦記
子男之士不命故此銘旌總見之也云為銘各以其物者案周禮司常大夫士同建雜帛為物今云各以其物而不同者雜帛之物難同其旗旗之杠長短則
異故禮緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃但死以尺易刃故下云竹杠長三尺長短不同故言各以別之此據侯伯之士一命者也云銘明旌
也者檀弓文雜帛為物大夫之所建也者此司常文也言雜帛者為旗旗之綼以絳帛為之以白色之帛為綼緣之鄭彼注云大夫士雜帛言以先王正道佐職
是也云以死者至錄之矣者檀弓文案彼自銘明旌至錄之矣引之者事恰盡重與算自為下事之別不得以周禮小祝之職杜子春解錄為重鄭不從其說
故以禮破子春又鄭注檀弓云銘重與算此引之證銘旌者鄭君兩解之以彼奇重與算亦是錄死者之轉此銘旌是錄死者之名故兩注不同案周禮小祝
云設熬置銘杜子春引檀弓曰銘明旌也以死者為不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣子春亦為此解云無旌不命之士也者謂子男之士也云半幅一

尺終幅二尺者經直云長半幅不言廣則亦三寸云䞓末長終幅廣三寸則廣三寸總結之但布幅二尺二寸今云二尺者鄭計侯與深衣皆除邊幅一寸
此亦兩邊除二寸而言之凡書銘之法案喪服小記云復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲鄭注云此謂殷禮也殷質不重名
則臣得以名君而周之禮天子崩復曰皋天子復諸侯薨復曰皋某甫復其餘及書銘則同以此而言除天子諸侯之外其復男子稱名婦人稱姓是以此云某氏某之
柩云在棺為柩者下曲禮文以其銘旌表柩不表屍故據柩而言 竹杠長三尺置于宇西階上 杠銘橦也宇梠也【疏】○注
杠銘至梠也○釋曰此始造銘訖且置於宇下西階上待為重訖以此銘置於東又下文卒塗始置於肂若然此時未用權置於此及於置也云宇梠也者案
爾雅釋宮云檐謂之樀郭云屋梠謂當檐下故特牲記云饎爨在西壁鄭注云西壁堂之西牆下舊說云當南北直屋梠稷在南是也 甸人掘坎于
階閒少西為坐于西牆下東鄉 甸人有司主田野者塊竈西牆中庭之西今文鄉為面【疏】○注甸人至為面○釋曰自此
盡西階下論掘坎為坐爨沐浴之具此坎不論深淺及所盛之物案既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘及巾櫛之等棄埋之於
此坎也云甸人有司主田野者士無臣所行事皆是有司屬吏之等言主田野者案周禮甸師其徒三百人掌帥其屬而耕耨王藉是掌田野士雖無此官亦
有掌田野之人謂之甸人云塊竈者案既夕記云塊用塊是以塊為竈名為堅用之以潰沐浴者之潘水知在中庭之西者經直云堅于西牆下不繼階宇明
近南中庭之西也 新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下 新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水
也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣重者也濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽【疏】○注新盆至事遽○釋曰云盆以盛水者案下文祝
淅米時所用槃以盛渜濯者謂置於尸牀下時盛潘水名為渜濯知以此槃盛者下文別云士有冰用夷槃彼是寒尸之槃故知此承渜濯云瓶以汲水也者
下文管人汲用此瓶也知廢敦無足者若有足當言名敦故下文[illegible]云敦啓會面足注云面足執之令足閒鄭前也是其有足言名數凡物無足稱廢是
以上虞禮云主人洗貳爵主婦洗足爵廢爵注云爵無足是也云所以盛米也者以下文而知云重鬲鬲將縣重者也下文鬻餘飯乃縣於重此時先用鬻沐
潘故云將縣重者也以其事未至故言將也云以造言之喪事遽者以其不言饌遽者遽是遽次故以遽言之喪事遽也 陳襲事于房中西
領南上不綪 襲事謂衣服也綪讀為䋎屈也襲事少上陳而下不畢江沔之閒謂縈收繩索為䋎古文綪皆為精【疏】○注襲事至為綪○
釋曰自此至繼陳不用論陳襲事所用之事云襲事謂衣服也者此先陳之至下文商祝襲時乃用之但用者三稱而已其中庶襚之等雖不用亦陳之以多為
貴案下小斂大斂先陳先用後陳後用依次第而陳此襲事以其初死先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不依次也云襲事少上陳而下不屈者所陳
之法房戶之內於戶東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須繩屈知戶東陳之者取之便故也云江沔之閒者案禹貢云嶓冢導漾東流為漢孔傳云泉
始出山為漾水東南流為沔水至漢中東行為漢水南有江水北有沔水故云江沔之閒以縈收繩索為䋎引之謂取縈為屈義也 明衣裳用布
所以親身【疏】○注所以至絜也○釋曰案下記云明衣裳用幕布注云幕布帷為圭絜也幕之布則此布用帷幕之布但升數未聞知親身者下浴乾先設
明衣故知親身也云為圭絜也者以其言明明者絜淨之義故知取圭絜者也 鬠笄用桑長四寸纋中 桑之為言喪也用為笄取其名
也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮【疏】○注桑之至安髮○釋曰以鬠為鬠義取以鬠會聚之云桑之為言喪也者為喪所用故用桑以聲名之
以云取其名也云長四寸不冠故也者凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有鄭此笄是也一是為冠笄皮弁笄爵弁笄唯男子有而婦人無也此二笄
皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取入鬢而已以其男子不冠冠則笄長矣此注及下注知死者不冠者下記云其母之喪者無笄注云無笄猶丈夫之

不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子亦不冠也冢髺云孔子之喪髺而冠者冢髺王肅之增改不可依用也云髺笄之中央以安髮者兩頭闊中央狹則於髮安故云以安髮也布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡古文環作還【疏】○注環幅至作還○釋曰此爲飯含而設所以覆死者而云廣袤等也環者布幅二尺二寸鄭計布廣狹例除邊幅二寸以二尺爲卒則此廣袤等亦二尺也云不鑿者士之子親含反其巾而已者下經云主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是士之子親含此經云不鑿明反其巾而已也又知大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡者案雜記云鑿巾以飯公羊賈爲之也鄭云記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯則有鑿巾以此經云不鑿則大夫以上鑿謂若士月半不殷奠則大夫以上月半殷奠可知以其大夫以上有臣臣爲賓實飯含嫌有惡故鑿之也掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項中【疏】○注掩裹至項中○釋曰掩若今人幞頭但死者以後二腳於頤下結之與生人爲異也此陳之耳若設之案下經云商祝掩瑱設幎目注云掩者先結頤下旣瑱幎目乃還結項是也瑱用白纊瑱充耳纊新綿【疏】○注瑱充耳纊新綿○釋曰案下記云瑱塞耳詩云充耳充耳塞也生時人君用玉臣用象又著詩云充耳以素充耳以黃之等注云所以懸瑱則生時以黃以素又以玉象等爲之示不聽讒今死者直用纊塞耳而已異於生也云纊新綿者案禹貢豫州貢絲纊故知纊新綿對纊是舊絮也幎目用緇方尺二寸䞓裹著組繫幎目覆面者也幎讀若詩云葛藟縈之縈䞓赤也著充之以絮也組繫爲可結也古文幎爲涓【疏】○注幎目至結也○釋曰鄭讀從葛藟縈之繫者以其葛藟繫於樹木此面衣亦繫於面目故讀從之也云組繫爲可結也者以四角有繫於後結之故有組繫也握手用玄纁裹長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也今文樓爲握旁爲方【疏】○注牢讀至爲方○釋曰名此衣爲握以其在手故言握手不謂以手握之爲握手云牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也者經云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆廣五寸也樓從摟者義取摟斂挾少之意云削約者謂削之使約少也決用正王棘若檡棘組繫纊極二決猶闓也挾弓以橫執弦詩云決拾旣次正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決極猶放弦也以沓指放弦令不擊也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也古文王爲玉今文檡爲澤世俗謂王棘死鼠【疏】○注決猶至死鼠○釋曰云挾弓以橫執弦者方持弓矢曰挾未射時已然至射時還依此法以闓弦故云挾弓以橫執弦也引詩者證抉是闓弦之物云王棘與檡棘者科用其一皆得不謂兼用二者云以沓指放弦令不擊也者謂以此二者與抉爲藉令弦不抉擊傷指耳云生者以朱韋爲之而三者大射所云朱極三者是也彼但爲君設文引經此士禮則尊卑生時俱三皆用朱韋死者尊卑同二用纊也冒緇質長與手齊䞓殺掩足冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒䞓殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺【疏】○注冒韜至三尺○釋曰云制如直囊者下經云殺冒囊之故云如直囊云上曰質下曰殺質正也者案此經以冒爲總目下別云質與殺自相對則知上曰質質正者以其在上故以正爲名引與大記君與大夫士皆以冒對殺不云質則冒旣總名亦得對殺爲在上之稱皆云綴旁者以其冒無帶又無紐一定不動故知旁綴質與殺相接之處使相連尊卑降殺而已云其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手者凡人著服先下後上又質長與手齊殺長三尺人有短者質下覆殺故後韜質也爵弁服純衣謂生時爵弁之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠【疏】○注謂生至不冠○釋曰云謂生時爵弁之服也者凡襲斂之服無問尊卑皆先盡上服生時

服即士之常服以助祭者也云纁裳者士冠禮文云古者以冠名服死者不冠者以死者不冠而經云爵弁皮弁此直取冠以冠名服不用其冠故云此也皮弁服皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也【疏】○注皮弁至裳也○釋曰云皮弁所衣之服也者亦見死者不冠不用皮弁今直取以冠名服是皮弁所衣著之服也知其服白布衣素裳者士冠禮注衣與冠同色裳與屨同色以皮弁白而白屨故士冠禮云素積白屨是也雜記云朝服十五升則皮弁天子朝服與諸侯朝服同十五升布也褖衣黑衣裳赤緣謂之褖褖之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱古文褖爲緣【疏】○注黑衣至爲緣○釋曰知此褖衣是黑衣裳者此褖衣則玄端知者以其士冠禮陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無褖衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無玄端有褖衣故知此褖衣則玄端者也玄端有三等裳此喪禮實略同玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣也若然連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也是以雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡曾子曰不襲婦服彼曾子譏用纁袡不譏其稅衣是稅衣以表袍故連衣裳而名褖衣引喪大記者欲見褖衣以表袍之意若然雜記云繭衣大記云袍不同者玉藻云纊爲繭縕爲袍鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一也云赤緣謂之褖者爾雅文彼釋婦人嫁時褖衣此引之者釋此褖衣雖不赤緣褖衣之名同故引爲證也緇帶黑繒之帶【疏】○注黑繒之帶○釋曰上雖陳三服同用一帶者以其士唯有此一帶而已案玉藻云士練帶緇辟是黑緇之帶據禪者而言也但生時著服不重各設帶此襲時三服俱著共一帶爲異也韎韐一命縕韍【疏】○注一命縕韍○釋曰韎者據色而言以韎草染之取其赤韐者合韋而爲之故名韎韐也云一命縕韍者玉藻文但祭服謂之韍他服謂之韠士一命名爲韎韐亦名縕韍不得直名韍也但士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁服韎韐今亦三服共設韎韐者以其重服亦如帶矣竹笏笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓今文笏作忽【疏】○注笏所至作忽○釋曰云笏所以書思對命者亦玉藻文引玉藻者證天子以下笏之所用物不同及長短廣狹有異言公侯不言伯子男亦與公侯同案彼鄭云謂之珽珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺或者或玉人職文鄭又云荼讀爲紓遲之紓紓懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不爲椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏爲荼大夫前詘後詘無所不讓也鄭注云大夫奉君命出入者也上有天子下有己君又殺其下而圜前後皆詘故云無所不讓彼雖不言士士與大夫同夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫于踵冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也比皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦【疏】○注冬皮至之綦○釋曰云變言白者明夏時用葛亦白也者案士冠禮云屨夏用葛冬用皮今此變言白者欲互見其義以夏言葛冬當用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨以三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨唯一故須見色若然三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服而已云此皮弁之屨者以其色白即所引士冠禮曰素積白屨者爲證是也引緇絇繶純者欲解士冠禮繶絇純同用緇此經繶雖在緇上明亦用緇可知繶謂絛在牙底相接之縫中絇在屨鼻純謂緣口皆以絛爲之但爲則對方爲繢次屨則比方爲繶次爲異耳云綦屨係也者經云繫于踵則綦當屬于踝後以兩端向前與絇相連于腳跗踵足之上合結之名爲繫于踵也云讀如馬絆綦之綦者此無正文蓋俗讀馬有絆名爲綦拘止馬使不得很去此屨綦亦拘止屨使不得擬也庶襚繼陳不用庶衆也不用不用襲也多陳之爲榮少納之爲貴【疏】○注庶衆至爲貴○釋曰直云庶襚即上經親者襚庶兄弟朋友襚皆是故云庶襚云繼陳謂繼襲衣之下陳之云不用不用襲也者以其繼襲衣而言不用明不用襲至小斂則陳而用之唯君襚至大斂乃用也云多陳之爲榮者庶襚皆陳之是也少納之爲貴者襲時唯用三陳

是也

貝三實于笄貝水物古者以為貨江水出焉笄竹器名【疏】○注貝水至器名○釋曰自此盡夷槃可也論陳飯含沐浴器物之事此云貝三下云稻米則士飯含用米貝故檀弓云飯用米貝亦據士禮也案喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也飯與沐米同則天子之士飯用粱大夫用稷諸侯用粱鄭又云以差率而上之天子沐黍與則飯亦用黍可知但士飯用米不言兼有珠玉大夫以上飯時兼用珠玉也雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注云此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉案典瑞云大喪共飯玉含玉雜記云含者執璧彼據諸侯而用璧唯大夫含無文哀十一年左氏傳云公會吳子伐齊陳子行命其徒具含玉示必死者春秋時非正法若趙朔子云不設飾將之類文五年王使榮叔歸含且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝春秋之制也禮緯稽命徵云天子飯以珠含以玉未釋周大夫所用以玉蓋亦異代法云貝水物者按書傳云紂囚文王散宜生等於江淮之閒取大貝如車渠以獻于紂遂放文王是貝水物出江水也又云古者以為貨者漢書食貨志云五貝為朋又云有大貝壯貝之等以為貨用是古者以為貨也知笄是竹器名者以其字從竹又聘禮云夫人使下大夫勞以二竹簋方其實棗蒸栗擇婚禮婦見舅姑執笄以竹盛棗栗此雖盛貝不盛棗栗其笄並竹器也

稻米一豆實于筐豆四升【疏】○注豆四升○釋曰昭公三年晏子辭

沐巾一浴巾二皆用綌于笄巾所以拭汙垢浴巾二者上體下體異也綌麤葛【疏】○注巾所至麤葛○釋曰云浴巾二者上體下體異此士禮上下同用綌按玉藻云浴用二巾上絺下綌彼據大夫以上分別上下為貴賤故上用細下用麤也

櫛於簞簞葦笥【疏】○注簞葦笥○釋曰案曲禮云凡以弓劍苞苴簞笥問人者注云圓曰簞方曰笥則是簞笥別此注簞葦笥者舉其類按論語云顏回一簞食注云簞笥也亦舉其類謂若黂麻與枲麻雖離異而鄭注云蕢麻枲麻也亦舉其類也

浴衣於篋浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁【疏】○注浴衣至通裁○釋曰知浴衣已浴所衣之衣者下經云浴用巾挋用浴衣是既浴所著之衣用之以晞身明以布為之云如今通裁者以其無殺即布單衣漢時名為通裁故舉漢法為況

皆饌于西序下南上皆者皆具以下東西牆謂之序中以南謂之堂【疏】○注皆者至之堂○釋曰從序半以北陳之云東西牆謂之序者爾雅釋宮文云中以南謂之堂者諸處序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所繼屬者即以堂言之即下文淅米于堂是也其實戶外房外皆是堂故論語云由也升堂矣未入于室是室外皆名堂也

儀禮疏卷第三十五 元缺卷今依要義分補

儀禮注疏卷三十五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

士喪禮第十二

喪於五禮屬凶 凶下集釋有禮字

亡則以緇長半幅 毛本半誤作百

士喪禮

疾時處北墉下 毛本墉作牖釋文集釋俱作牖陸氏曰本又作墉徐本通典通解敖氏俱作墉

死而遷之當牖下 徐陳釋文通典集釋通解楊敖同毛本當作南○按室制南有牖而北無牖或亦有之謂之向毛詩傳及說文皆云向北出牖也故既夕記作北墉下喪大記作北牖下若作北牖則近室之牖宜稱南以別之若作北墉則不必言南牖也據疏內稱南牖北牖者非一似可兩通

大斂所并用之衾 通典無并字

必皆於正處也 皆通解作歸○按喪大記作皆不作歸

疾時處北墉下死而遷之當牖下 毛本墉作牖當作南要義牖作墉南作當並與徐本注合

復者一人

當十有二人也 十有二字誤倒

識之而來反 反下衍衣字

故復者皆朝服也 監本要義同毛本無朝字

鄭鞠衣展衣褖衣至褕狄 許宗彥云當作鄭注云用稅衣上至褕狄

孤之妻與九嬪 毛本嬪作嬪盧文弨改嬪爲嬪

若凡常衣服 要義同毛本常下有時字

受用篋 篋唐石經徐本通解楊敖俱作匧釋文集釋毛本俱作篋陸氏曰本或作匧石經考文提要定作篋云喪大記注司服以篋待衣于堂前可證

復者降自後西榮

降因徹西北厞 釋文云厞扶未反本或作屝音非

而爨之 通解要義楊氏俱同毛本而作用○按喪大記作用毛本是也

楔齒用角柶

爲將含 釋文曰含本亦作唅後放此

恐其口閉急也 急楊氏作結

綴足用燕几

爲將屨　徐陳通典集釋通解楊氏同毛本屨作履

又按周禮天官玉府　禮要義作官

奠脯醢醴酒　此節疏內此始死俱言之下脫脯醢二字

奠脯至尸東　要義有此五字按此本殘缺每節標目皆無可考要義偶有此五字故錄之

乃赴于君

赴告也　告上敖氏有走字鍾本告作古誤按敖氏蓋據既夕注增入

入坐于牀東　毛本牀誤作堂

是其衆主人直言在其後　要義無是其二字

親者在室

父兄姑姊妹子姓在此者　在上楊氏有之字

謂大功以上　此句下要義有者以大功以上六字毛本無

君使人弔

掌三公孤卿之弔勞　此句下要義有鄭云王使往五字毛本無○按五字當有

有褻門者外門者　要義無外門者三字毛本有○案似當作知褻門非外門者

主人哭拜稽顙成踊

凡九踊也　此句下要義有喪服小記爲父母長子稽顙大夫弔之雖緦必稽顙者三廿二字蓋從他書錄入非疏文

君使人襚

按左傳隱元年　要義同毛本隱下有公字

主人拜如初○升降自西階　自下徐本有階字　○即位于西階下　于唐石經徐陳集釋通解楊敖俱作于毛本作如

親者襚

謂大功兄弟　陳本無弟字閩本弟字擠入

庶兄弟襚○委衣于尸東牀上　尸閩葛俱誤作戶

即衆兄弟也　即通典作則

朋友襚

親之恩也　通典重親字

爲銘

大夫之所建也　夫下通典集釋敖氏俱有士字○按據周禮司常注則士字當有

無旌　徐本通典集釋通解楊氏同毛本旌作旗

今文銘皆爲名末爲旆也　毛本末作未徐本集釋未作末通解末爲二字未刻餘與徐本同案未乃末字之誤

此引證銘旌者　要義同毛本證銘作銘證

云無旌　旌要義作旗與徐本注合毛本作旗

下曲禮文　要義同毛本無下字

竹杠長三尺置于宇西階上　敖氏曰宇屋檐也不宜與西階上連文宇字蓋因于字而衍也周官小祝職鄭司農注引此無宇字浦鏜云記檀弓設披節疏引此亦無宇字敖言是也○按先鄭本或與後鄭異檀弓疏所引自據小祝注爾

甸人掘坎于階閒

皆是有司屬吏之等　毛本無是字要義有

新盆槃瓶廢敦重鬲　盆通典作瓫注及下同

槃承渜濯　張氏曰監本渜誤作濡案釋文渜奴亂反從釋文及諸本

鬲將縣重者也　徐本敖氏同通典集釋楊氏毛本縣下有於字張氏曰釋文前重字注云於重同則此重字上有於字從釋文

此時先用靑沐潘　要義同毛本沐潘作潘沐

陳襲事于房中

讀爲絣絣屈也　徐本集釋通解楊氏同毛本敖氏不重絣字

江沔之閒　釋文云沔音緬水名也一本作沱大何反江別爲沱

於戶東西領南上　戶閩本誤作尸南上要義作西鄉

鬠笄用桑

皮弁笄爵弁笄　要義同毛本無上笄字

布巾環幅不鑿

及其巾而已　徐本同集釋通解毛本及俱作反張氏曰注曰及其巾而已案疏及作反從疏○按通典亦作反

掩練帛廣終幅　毛本廣誤作纊　○長五尺　五陳閩葛本俱誤作伍

掩裹首也　也通典作者

爲將結於頸下 於徐本作放

又還結於項巾 張氏曰注曰又還結于項巾按監杭本毛本巾作中從監杭本

頍用白纚

對緇是舊絭也 要義同毛本絭作綣

幘目用緇

讀若詩云葛藟縈之縈 云徐本聶氏集釋通解楊氏俱作云毛本作曰之字徐本通解俱不重聶氏集釋楊敖毛本俱重

爲可結也古文幘爲涓 下五字毛本脫徐本集釋通解俱有○按釋文出爲涓二字

鄭讀從葛藟縈之縈者 之字要義不重與徐本注合毛本重

握手用元纁裏

牢讀爲樓 案尒疋釋詁樓聚也釋文云樓从手本或作樓非然則此注樓字亦當从手說文手部樓曳聚也又毛詩角弓式居婁驕箋云婁斂

也婁與摟古字通

樓謂削約握之中央 毛本謂作爲徐本通典聶氏集釋通解楊敖俱作謂與疏合

今文樓爲緅 樓集釋作牢按鄭既讀牢爲樓因曰今文樓爲緅少牢上佐食以綏祭注云綏或爲接接讀爲墮古文墮爲肵與此同例

義取樓斂挾少之意 毛本樓誤作縷挾浦鏜改約盧文弨改狹

決用正王棘

決拾既次 徐本同集釋通解楊氏毛本次俱作佽

極猶放弦也 通典聶氏俱無弦字金曰追云大射儀朱極三注極猶放也無弦字則有者誤衍也

令不挈也 釋文曰挈苦結反劉本作契苦計反案徐本挈下無指字與疏合釋文通典聶氏毛本俱有

古文王爲玉 玉徐本集釋俱作玉通解毛本作三

今文檡爲也 檡爲也徐本作澤爲也毛本集釋通解俱作擇爲擇張氏曰注曰今文澤爲也案杭本云檡爲澤從杭本○按也疑宅字之誤

云王棘與檡棘者 毛本檡誤作擇

冒緇質

君錦冒黼殺 徐陳集釋通解楊敖同毛本錦作綿○按喪大記作錦徐本是

大夫元冒黼殺 黼楊氏作黻張氏曰監杭本黼作黻巾箱嚴本之爲黼其以禮記喪大記之文乎禮器曰君黼大夫黻喪大記之本蓋誤

也從監杭本

緌旁三 三敖氏作二

爵弁服純衣

謂生時爵弁之服也 毛本弁下有所衣二字徐本通典集釋俱無與疏合通解楊氏俱有○按釋文所衣注云下所衣同是爲此節

作音也

褖衣

黑衣裳赤緣謂之褖 徐本通典同毛本謂之作之謂集釋通解楊氏之謂下俱復有之字張氏曰注曰黑衣裳赤緣謂之褖案釋文

云緣之則緣下有之字從釋文○按張氏但言緣下有之字不言謂下無之字黄楊二家俱得之今本誤會張意遂刪去下之字

不襌 徐本集釋通解楊氏同毛本襌作禪

以其士冠禮陳三服 要義楊氏同毛本士下有是字

竹笏

天子以球玉 球徐本楊氏俱作球釋文集釋通解毛本俱作璆盧文弨云玉藻文本作球下搢珽依玉藻此璆亦當作球

天子搢珽 珽釋文作珵云本又作珽同張氏曰監本作珵○按說文有珽無珵

舒懦者 陳本通解同毛本懦作儒

复葛屨○皆繶緇絇純 張氏曰釋文云緇絇中無絇字鄭氏注周禮屨人全引此文亦無絇字鄭氏又云言繶必有絇純言絇亦有繶

純今之有絇字後人加之也從釋文○按疏有絇字

明夏時用葛亦白也 集釋重葛字無也字

比皮弁之屨 徐本楊氏同集釋通解敖氏毛本比俱作此張氏曰監杭本作此從監杭本

貝三實于笄

但士飯用米 要義同毛本米作稻

哀十一年左氏傳云 毛本哀下有公字要義無下文文公同

沐巾一

巾所以拭汙垢 汙徐陳葛本通典集釋楊氏俱作汚

櫛於簞 於唐石經徐陳閩葛釋文通典集釋通解要義楊敖俱作於毛本作用

簞葦笥 葦徐陳釋文通典集釋通解楊氏俱從艸毛本從竹

皆饌于西序下

皆具以下 徐陳集釋通解楊氏同毛本具作貝張氏曰上文云貝三蓋自貝三以下皆饌于西序傳寫者誤以貝爲具後經云受貝按諸本亦

作貝

儀禮注疏卷三十五校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

管人汲不說繘屈之管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈也疏○注管人至縈也○釋曰自此盡明衣裳論沐浴及襲尸之事云不說繘屈之者以其喪事遽則知吉時安舒汲宜說之矣云管人有司主館舍者士既無臣所行事者是府史故知管人是有司也聘禮記云管人爲客三日具沐五日具浴此濯死者故亦使之汲水也云不說繘將以就祝濯米者以下經云祝淅米明此管人將以就堂授祝濯米可知祝淅米于堂南面用盆祝夏祝也淅汏也疏○注祝夏至汏也○釋曰知是夏祝者見下記云夏祝淅米差盛之是也管人盡階不升堂受潘煮于垼用重鬲盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之疏○注盡階至爨之○釋曰云盡階者三階上也云用重鬲者以其先煑潘後煑米爲鬻懸于重故煑潘用重鬲也云取所徹廟之西北厞薪用爨之者此薪即復人降自西北榮所徹者也祝盛米于敦奠于貝北復於筐處疏○注復於筐處○釋曰敦即上經敦也云復於筐處者向來淅米實于筐今淅訖盛于敦所置之處還於筐所以盛米之處所用也士有冰用夷槃可也謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢第有枕疏○注謂夏至有枕○釋曰謂夏月者以周禮凌人職云夏頒冰據臣而言月令二月出冰據君爲說云而君加賜冰也者喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜者也乃云夷槃尸之槃者案喪大記注禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也引喪大記已下欲見士有賜乃有冰又取用冰之法案彼注禮自內冰槃小斂第爲實斂無席如浴時牀也特欲通冰之槃制若然凌人云大喪共夷槃冰則天子有夷槃鄭注凌人云漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯夷大槃辟天子其大夫言夷槃此士喪又用夷槃卑不嫌小耳故鄭云夷槃小焉外御受沐入外御小臣侍從者沐管人所煑潘也疏○注外御至潘也○釋曰此云外御者對內御者名故下記云其母之喪則內御者浴則此外御是士之侍御僕從者故御者閽命云今子命故作大正正于僕侍御之臣此雖無臣亦有侍御僕從者也知沐管人所實潘也者以其上文管人實潘此外御受沐人明所受之於管人也主人皆出戶外北面象平生沐浴倮裎子孫不在旁主人出而禮第疏○注象平至禮第○釋曰云象平生沐浴裸裎者裸謂赤體裎袒也將浴尸裸袒無衣故子孫不在旁主人出也下記云御者四人抗衾而浴鄭云抗衾爲其倮裎蔽之也以浴尸時袒露無衣故抗衾以蔽之也云而禮第者又下記云禮第鄭云禮袒也袒實去席盈水便是也乃沐櫛挋用巾挋晞也清也古文挋皆作振疏○注挋晞至作振○釋曰挋謂拭也而云晞也清也者以其櫛訖又以巾拭髮乾又使清淨無潘櫛拭乾仍未作紒下文待蚤揃乾乃著用組是其文也浴用巾挋用浴衣用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用枓疏○注用巾至用枓○釋曰枓水器受五升方有柄今用大盆不方用挹及盆中水以抉尸又槃喪大記浴水用盆沃水用枓沐用瓦盤明沐浴俱有盤及料此沐浴盤料亦皆有也引喪記者證人之數及浴之器物也大渜濯棄于坎沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之古文渜作緣荊沔之閒語疏○注沐浴至閒語○釋曰潘水既經溫煑名之爲渜已將沐浴謂之爲濯已沐浴乾餘潘水棄于坎知巾櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人褻之若棄杖者棄于隱者故知亦棄于坎云古文渜作緣荊沔之閒語者責云荊沔惟豫州則豫見豫州人語渜而緣是以古文渜作緣也蚤揃如他日蚤讀爲爪斷爪揃鬚也人君則小臣爲之他日平生時疏○注蚤讀至生時○釋曰鄭讀蚤從爪者此蚤乃是詩云其蚤獻羔祭韭古早字鄭讀從手爪之爪知人君則小臣爲之者喪大記云小臣爪足注云爪足斷足爪是也鬠用組乃笄設明衣裳用組組束髮也古文鬠皆爲括疏○注用組至爲括○釋曰鬠用乃可設明衣以蔽體是其次也主人入即位已設明衣可以入也疏○釋曰自此盡反位論布襲衣裳并飯含之事商祝襲祭服褖衣次商祝祝習商禮者商人教以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀疏○注商祝至一牀○釋曰云商祝祝習商禮者雖同是周祝仰習夏禮則曰夏祝仰習商禮則曰商祝也云商人教之以敬於接神宜者案表記云殷人尊神事民以事神尊而不親害尊敬故知殷人教以敬是以使之襲於接神宜若然此爲及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新禮之奠大遣奠皆是夏祝爲之其閉雖不言祝名亦夏祝可知其儀之者皆不言祝名則周祝儀之也周人教以敬但是接神皆商祝爲之其行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯有夕閉神時以周祝饗而堂下二事不可並使周祝故夏祝取銘置于重案周禮大祝小祝喪祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝周禮以喪祝行事皆當喪祝者也天子以下喪禮云亦當喪祝行事也云襲布衣牀上者喪大記云襲一牀故知襲時布衣牀上也此雖布衣未襲待飯含訖乃襲下經爲文是也云祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服者以其爵弁從君助祭宗廟之服是雜記云士弁而祭于公是也皮弁從君聽朔之服以玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素爲裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶蠟杖大蜡時送終之禮凶服也此士之襲及士冠所用聽朔者不用此素服引者欲見郊特牲皮弁素服是大蜡送終之服非此襲時所用者也知襲衣於牀牀次含牀之東者以其死于北墉下遷尸于當牖下沐浴而飯含引大記云含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次含牀之東云衽如初也者衽臥席下莞上簟使一牀之下又云皆有枕席君大夫士一也故知衽如初含時也主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從俱入戶西鄉也今文宰不言執疏○注俱入至言執○釋曰云扱諸面之右者面前也袒左袖扱於左腋之下帶之內取便也云洗貝執以入者洗訖還於笄內執以入云宰洗柶建於米者亦於敦之內建之知俱入戶西鄉者以下經始云主人與宰牀西東面故知此時西鄉也商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西當牖北面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣疏○注當牖至明矣○釋曰云受貝者就尸東主人邊受取算貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也鄭云當牖北面值尸南也者知尸當牖者見既夕記設牀第當牖衽下莞上簟遷尸於上是尸當牖今言當牖北面故知值尸南可知云設巾覆面爲飯之遺落米也者但士之于親含發其巾不嫌恐今設巾覆面者爲飯時恐有遺落米在面上故覆之也云如商祝之事位則尸南首明矣者謂有解云還尸於南牖時北首若北首則祝當在北頭而南鄉以其爲徹枕設巾要須在尸首便也今商祝事位以北面則尸南首明矣若然未葬已前不異於生皆南首檀弓云葬于北方北首者從鬼神尙幽闇鬼道事之故也唯有爽朝廟時北首順死者之孝心故北首也主人由足西牀上坐東面不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也疏○注不敢至足也○釋曰云祝受貝米奠之口實不由足也者前文祝入當牖北面是由尸首故受主人貝奠之并受米奠于尸西故主人空手由足過以其口實不可由足恐褻之故也祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事疏○注米在至飯事○釋曰云米在貝北便扱者以其祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過奠于貝南便矣今不於貝南奠之而奠于貝北故云便主人之扱也云宰立牀西在主人之

右當佐飯事者此不敢取爵辭自右之義宜以米在主人之右故宰亦在右故云當佐飯事也主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈于右尸口之右唯盈取滿而已【疏】○注于右至而已○釋曰云于右尸口之右者尸南首云右謂口東邊也云唯盈取滿而已者以經左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重云唯盈也主人襲反位襲復衣也位在尸東【疏】○注襲復至尸東○釋曰云襲復衣也者以其鄉袒則廢形今云襲是復著衣故云復衣知位在尸東者以其鄉者在尸西今還尸東西面位也商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也【疏】○注掩者至坼也○釋曰自此盡于坎論襲尸之事云掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也者經先言掩後言瑱與幎目鄭知後結項者以其掩有四脚後二脚先結頤下無所妨故先結之若卽以前二脚向後結于項則掩於耳及面兩邊瑱與幎目無所施故先結頤下待設瑱塞耳幎施後擬結目乃結項後也云跗足上也者謂足背也云絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻況絇在屨頭上以其皆有孔得穿繫于中而過者也若無絇則謂之繫屨是以鄭注周禮屨人云繫屨者無絇之扉云以餘組連之者以其綦繫既結有餘組穿連兩屨之絇使兩足不相恃離故云止足坼也乃襲三稱遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異【疏】○注遷尸至大異○釋曰云遷尸於襲上而衣之者以其上文已布衣於含東牀上而未襲今已設含訖乃遷尸以衣著於尸故云遷尸於襲上而衣之也云凡衣死者左衽不紐者案喪大記云小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注云左衽衽鄉左反生時也云襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異者此對大斂小斂布衣訖皆言遷尸於斂上以其小斂于戶內大斂于阼階其處有異故也此襲牀與含牀並在南牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也若然疾者於北牖下廢牀始死還尸於南牖下有牀故上文主人入坐於牀東主婦牀西以其襲喪尸置冰於尸牀之下雖不言設牀有牀可知故特飯含祝以米貝致於牀西也大記唯言含一牀襲一牀大斂不言牀者以大小斂衣裳多陳於地故不言牀襲衣裳少含時須襲水又須襲尸故並須牀也此士襲三稱小斂十九稱大斂三十稱案雜記注云士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與以無正文故云與以疑之喪大記云小斂十有九稱尊卑同大斂君百稱五等同大夫五十稱以下文士三十稱天子諸侯卿大夫士命數雖殊稱數亦等三公宜與諸侯同明衣不在算算數也不在數【疏】○注算數至稱也○釋曰云不在數明衣褌衣不成稱也者喪大記云袍必有表不褌衣必有裳謂之一稱其褖衣雖褌以袍爲表故云稱明衣褌而無裹不成稱故不數也設韐帶搢笏韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插也插於帶之右旁古文韐爲合也【疏】○注韐帶至合也○釋曰云韐帶韎韐緇帶者案上陳服之時有韎韐有緇帶故云是韎韐緇帶也云不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶者本正言韎韐帶亦同得爲省文今言韎韐者用革帶也以其生時緇帶以東衣革帶以佩韍王之等生時有二帶死亦備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上注云朱綠帶者以衣之帶必飾之以雜記生時有此必以案爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有此備此二帶是也案玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟又案雜記云率帶諸侯大夫皆五采士二采注云此謂襲尸之大帶也以此而言生時君大夫二色今死則加以五采士生時一色死更加二色是異於生者然又雜記朱綠帶注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之彼是帶衣之帶非大帶諸侯禮則士大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣帶用朱綠與大帶同此則大夫士飾與大帶同也云搢插也插於帶之右旁者以右手取之便故也設決麗于𢸌自飯持之設握乃連𢸌麗施也𢸌手後節中也飯大擘指本也決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結於擘之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此擐手也古文麗亦爲連擐作捥【疏】○注麗施至作捥○釋曰云決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶者以下當大擘本鄉掌爲內端爲紐手鄉手表爲外端爲橫帶也云設之以紐擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結於擘之表也者以鄉者之大指短其著之先以紐擐大擘本然後因沓其彄於指乃以橫帶繞手一匝貫紐反向手表結之鄭雖云結于擘之表且內於帶閒未卽結此橫帶鄭上組繫是也云設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之者案上文握手長尺二寸裹手一端繞於手表必重宜於上掩者屬一繫於下角乃以繫繞手一而當手表中指向上鉤中指又反而上繞取繫鄉下與決之帶餘連結之云此謂右手也者以其右手有決今言與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手鄭云手無決者也設冒櫜之幠用衾櫜韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾今文櫜爲橐【疏】○注櫜韜至爲櫜○釋曰云取事名者此本名冒而云櫜櫜是韜盛之名今以此冒櫜盛尸故名爲櫜是取盛物之事名爲云衾者始死時斂衾者篇首始死云幠用斂衾注云大斂之衾今雖斂訖乃用大斂衾以其襲時無衾小斂之衾陳之與前未襲同不言斂衾畢言衾是斂衾可知故不言也巾柶鬊蚤埋于坎坎至此築之也將襲辟奠既則反之【疏】○注坎至反之○釋曰云坎至此築之也者上文直云陳櫜于坎不言埋以其未襲故也至此言埋者事訖當築之故也必至此乃築之者以其斂事遽無暇即埋又慮更有須埋者故至此乃築訖乃埋之前爲坎者是甸人也則此埋之亦甸人也云將襲辟其既則反之者言此者以初死臚醴酒之其爾來不言恐不知所安之處但始死設于尸東方襲事必當辟之襲訖反之於尸東以其不可空無所依故也案下記云小斂辟奠不出室彼遷是襲奠辟小斂則此辟襲奠亦不出室仍不言處大斂時辟小斂奠于序西南則此宜室西南隅至大斂辟小斂奠則言于序西南有文可知也若然此奠襲後因名襲奠故下鄭注云將小斂則辟襲奠重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南木也縣物焉曰重刊斵治鑿之爲縣鬲孔也士重木長三尺【疏】○注木也至三尺○釋曰自此至于重論設重之事云木也縣物焉曰重者解名木爲重之意以其木有物縣於下相重累故得重名云鑿之爲縣鬲孔也者下云繫用軩用軩內此孔中云鬲者若冠之笄謂之鬲使冠連屬於軩此鬲亦相連屬於木之名也云士重木長三尺者鄭言士重木長三尺則大夫以上各有等差約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之鄭不言大夫以上無正文故也夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差【疏】○注夏祝至同差○釋曰云于西牆下者西牆下有竈鄭上文甸人爲竈是也云夏人教以忠其於養宜者案禮記表記云夏道尊命敬神而遠之近人而忠焉其民略祝亦云夏后氏主教以忠是夏人教以忠也曲禮云君子不盡人之歡不竭人之忠鄭云歡謂飲食忠謂衣服者忠不對歡忠亦飲食故此飲食使夏祝忠者養宜也前商祝奠米飯米夏祝徹之今乃鬻之而盛於鬲是以下記云夏祝徹餘飯注云徹去鬻是也云重主道也者檀弓文彼注云始死未作主以重主其神也鄭是虞祭之後以木主替重虞故云重主道也引之者證此重是木主之道也云士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差者亦無正文鄭言之者以其同盛黍稷故知同差也案特牲用二敦少牢用四敦同姓之大夫士用簋故皆以簋言之明堂位云周之八簋特云陳敦八簋皆天子禮自上降殺以兩明諸侯六祭統諸侯禮而云四簋黍見其脩於廟中也二簋留陽厭不用簋故不言也冪用疏布久之繫用軩縣于重冪用葦席北面左衽帶用軩賀之結于後久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也軩竹䈰也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也今文冪皆作密【疏】○注久讀至作密○釋曰云冪用疏布久之者鄭久讀爲灸灸塞義讀直用布蓋鬲口爲塞也云軩竹䈰也者案禮今云爲灸閑南

物數重設席卸此餘經一也謂竹之青可以為繫者云以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上者謂人北面以席先於重北面以南掩之然後以東端為下向西端為上向東是為辟屈而反兩端交於後為左衽右衽然後以繫加束之結於後也

祝取銘置于重

祝習周禮者也【疏】○釋曰以銘未用待殯訖乃置於肆今且置於重必且置于重者待殯與主皆是餘肆之物故也

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫

三縮一廣終幅析其末

綪屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅為三【疏】○注綪屈至為三○釋曰自此盡東柄論陳小斂衣物之事云厥明者對昨日始死之日為厥明此陳衣將陳斂衣取以斂衣皆用篋是以喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階是也云絞所以收束衣服為堅急者此總解大小斂之絞若細而分之則別故鄭注喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析用之以為堅之急也云以布為之知者下記云凡絞紟用布倫如朝服注云倫比也此絞宜言從橫幅數不言長短者人有長短不定取足而已引喪大記辭故為三析之事

緇衾赬裏無紞

紞被識也斂衣或倒被無別於前後可也凡衾制同皆五幅也【疏】○注紞被至幅也○釋曰云斂衣或倒者案下文云祭服不倒則餘服有倒者皆有領可記也云被無別於前後可也者祭服無首尾生時有紟為記識前後恐於後互換死者一定不須別其前後可也云凡衾制同皆五幅也者此無正文喪大記云紟五幅無紞衾是紟之類故知亦五幅

祭服次

爵弁服皮弁服【疏】○注爵弁服皮弁服○釋曰凡陳斂衣先陳紟衾於上服於下故云祭服次至大斂陳衣亦先陳紟衾次陳君襚祭服所以然者以絞紟為衾束衣故皆絞紟為先但小斂散衣在內大斂笑者在外故小斂先布斂衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是小斂笑者在內大斂笑者在外也謂笑者在外是三者相變也

散衣次

褻衣以下袍襺之屬【疏】○注褻衣至之屬○釋曰有者之異名同入散衣之屬也

凡十有九稱

祭服與散衣【疏】○釋曰士之服唯有爵弁皮弁襐衣而已云十九稱當重之使充十九必十九者案喪大記小斂衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中注云衣十有九稱法天地之終數也則天子以下皆同十九稱言法天地之終數者天地之初數天一地二終數則云天九地十人在天地之閒而終故取終數為數衣稱數尊卑共為一節也

陳衣繼之

庶襚【疏】○注庶襚○釋曰知庶襚者以其襚時陳衣訖乃云陳衣繼之明亦是庶襚繼陳不用此亦陳衣訖

不必盡用

取稱而已不務多【疏】○釋曰襚時亦庶襚繼陳則全不用此陳衣繼之下云不必盡用則襚用之不必盡而已以其小斂用衣多主人自盡足故容用之也云取稱而已不務多者衣服雖多不得過十九耳不

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東

功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫古文奠為尊【疏】○注功布至為尊○釋曰知功布鍛濯灰治之布者案喪服傳云冠六升鍛而勿灰七升已下鍛濯灰治是以大功章云大功布衰裳注云大功布者其鍛治之功麤沽之則此云功布者大功之布故云鍛濯灰治之也云凡在東西堂下者南齊坫知者既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒者然則凡設物於東西堂下者皆南與坫齊北陳之堂隅布坫以土為之或謂堂隅為坫也

設盆盥于饌東有巾

為奠設盥也喪事略故無洗也【疏】○注為奠至洗也○釋曰云為奠設盥也者謂為設盥人盥洗及巾是云喪事略故無洗也直以盆為盥器也下云夏祝及執事盥執醴先酒即是於此盥也但諸文設洗盥者皆言巾至於設洗盥不言巾者以其用洗盥巾內有巾可知故不言凡不就洗盥皆言巾者既不就洗盥恐揮之不用故言巾是以特牲少牢尸尊不就洗盥及此喪事略不設洗盥皆見巾是也

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方

苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以為絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上輕服本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也饌于東方東坫之南苴絰為上【疏】○注苴絰至為上○釋曰此陳絰帶以其小斂之後當服未成服之麻故也云亦散帶垂者不言尺寸亦與苴絰同者垂三尺云苴絰斬衰之絰也者齊衰服斬衰章云喪服斬衰裳苴絰杖故知此苴絰斬衰之絰云苴麻者其貌以為絰案禮記閒傳云斬衰貌若苴齊衰貌人之形貌若苴麻之形貌亦苴可知故此指麻之貌苴者以為絰云服重者尚麤惡者尚麤惡已下服輕不尚麤惡故閒傳云齊衰貌若枲大功貌若止小功是不尚麤惡也云絰之言實也者檀弓云絰也者實也鄭注喪服云明孝子有忠實之心是明孝子之心與服相稱不盡服此服也云鬲搤也中人之手搤圍九寸者此無正文喪服及此皆言苴絰大焉為是搤物之搤故據中人一搤而言大者據大搹指與大巨指搹之故言大也云絰帶之差自此出焉者案喪服傳云苴絰大搹左本在下去五分一以為帶齊衰之絰斬衰之帶也自此斬衰之帶差至緦麻之帶故云絰帶之差自此出焉云下本在左重服統於內而本陽也者謂斬衰統於內以解本在下而本陽以解在左對齊衰之絰右本在上輕服本於陰而統外案雜記云親喪外除鄭云日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除注云日月未竟而哀已殺此言統內統外者亦據哀在內外而言本陽之陰者亦據父者子之天為陽母者子之地為陰而言也云要絰小焉五分去一者亦據喪服傳而言首絰圍九寸五分之五寸正去一寸四寸餘四寸每寸為五分四寸為二十分去四分得十六分取十五分為三寸餘一分在將得七寸五分寸之一彼傳因即分之至緦麻云齊衰之絰斬衰之帶也以其俱七寸五分寸之一又去五分一以為帶七寸取五寸去一寸得四寸彼二寸一寸為二十五分二寸為五十分一分為五分添前為五十五分總去十一分餘有四十四分二十五分為一寸添前四寸為五寸仍有十九分在是齊衰之帶總有五寸二十五分之十九彼又云大功之絰齊衰之帶以其俱五寸二十五分寸之十九又去五分一以為帶五寸去一寸得四寸餘二十五分之十九者一分為五分十分為五十分又九分者為四十五分添前五十總為九十五分去一者五十去十四十五去九總得七十六以據寸破之而言此四寸百二十五分寸之七十六以為小功之絰大功之帶以下仍有小功之帶但小功之帶以小功之絰又五分去一下至緦麻之帶皆以五倍破寸計之可知耳云牡麻絰者齊衰以下之絰也者案喪服齊衰大功皆言牡麻絰小功又言澡麻則齊衰以下皆牡麻絰傳曰牡麻者枲麻也對苴為麻之有賁色如苴實則此雖麻色好者故閒傳云齊衰貌若枲是以鄭云牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也云散帶之垂者男子之道文多變也者此小斂絰有散麻帶垂至三日成服絞之對婦人陰質初而絞之與小功以下男子同知絰于東方之東坫之南苴絰為上者以其饌北先言苴以之言在西坫南故此亦在東坫南也若然絰直言東方知不在東堂下東方者以其小斂陳饌皆在東堂下若此亦在東堂下當言陳于饌東何須言東方乎明此非東堂下也知苴絰為上者以其經先言苴絰明依此為首南陳之也

婦人之帶牡麻結本在房

婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也【疏】○注婦人至絰也○釋曰知婦人亦有苴絰者喪服首云苴絰杖下經男子婦人俱陳則婦人亦有苴絰傳記服閒之等每云有婦人經之事故知婦人亦有絰今此經不言婦人苴絰者記其異顯男子婦人散麻則結本無畢齊衰男子小功緦麻小斂有帶則散之亦結本婦人帶結本可以婦之宜云此者喪服婦人者以其牡麻首齊衰以下至麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦苴絰也者此亦據男帶而言以其亦名絰則服云苴絰杖絰云麻在首在要皆曰絰彼絰既練男女則婦人有苴麻為帶絰可知絰不言者以絰可知故省文也此帶牡麻纓男子小功以下陳之則別處以其男子陳之于坫南此經云在房明知異處也

牀第夷衾饌于西坫南

第簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也【疏】○注第簀至冒也○釋曰云夷衾覆尸之衾者小斂訖舉尸夷於堂幠用夷衾故陳之

於西坫南案曲禮云在牀曰尸在棺曰柩此夷衾小斂以往用之覆尸柩今直言覆尸者鄭據此小斂未入棺而言云喪大記曰自小斂以往用夷衾者對小斂已前用大斂之衾今小斂以往大斂之衾當陳之故用夷衾覆小斂不用之焚明夷衾之制鄭言小斂以往則此夷衾本爲覆尸覆柩不用入棺矣是以將葬啓殯覆棺亦用之夷云夷衾質殺之裁猶冒也者案上文冒之材云冒緇質長與手齊赬殺掩足注云上曰質下曰殺此作夷衾亦如此上以緇下以赬連之乃用也其冒則韜下韜上訖乃爲綴旁使相續此色與形制大同而設與不連則異也

西方盥如東方爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下疏○注爲舉至堂下○釋曰云爲舉者謂將舉尸者則下經士盥二人是也云西堂下知者以其東方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下可知

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲爲不絜清也胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠今文鬄爲剔胉爲迫古文鼏爲密疏○注鬄解至爲密○釋曰此亦爲小斂奠陳之鼏用茅爲編西末則茅本在東方四解之殊肩髀而已喪事略者凡牲體之法有二一者四解而已此經直云四鬄鄭云去蹄明知殊肩髀爲四段案士冠禮云若殺則特豚載合升注云合左右胖此下文大斂亦云豚合升則吉凶之禮豚皆合升而鄭云喪事略者但喪中之奠雖用成牲亦四解故既夕祖奠云其實羊左胖豕亦如之是以鄭總釋喪中四解之事故云喪事略若禘郊大祭雖吉祭亦先有豚解後爲體解是以禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爓之國語亦云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕飲則有殽烝若然禘郊雖先有全烝後有體解豚解禮運所云者是也若然此經云四鬄兩胉脊與脊總爲七體著豚解皆然也云既饌將小斂則辟襲奠者既始死之奠襲後改爲襲奠以爲始斂事故知辟襲奠前襲時已辟之今將小斂亦辟之亦當於室之西南隅如將大斂辟小斂奠於序西南也凡奠在室外經不設西南於序西南是以小斂其奠祖奠奠皆辟之於序西南朝廟遷祖之奠皆於序西南以其以再設爲褻是以遷之卽設新之也

士盥二人以並東面立于西階下立俟舉尸也今文並爲併疏○注立俟舉尸也○釋曰舉尸謂小斂從襲牀爲遷尸於戶內服上卽下文士舉遷尸反位是也

布席于戶內下莞上簟有司布斂席也

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或顛倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也疏○注斂者至稱也○釋曰云斂者趨方或顛倒衣裳者以其襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除祭服之外或倒或否云祭服尊不倒者士之助祭服則爵弁服皮弁服并家祭服玄端亦不倒也云善衣後布於斂則在中也者以其斂衣半在戶下半在戶上今於先布者在下則後布者在中可知也云既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也者欲見祭服文在斂衣之下卽是後布祭服祭服則是善者復云善者在中則祭服之中更有善者可知云祭服非一稱以其襲十九稱之中善者非一稱也故

士舉遷尸反位遷尸於服上

設牀第于兩楹之閒衽如初有枕衽寢臥之席也亦下莞上簟疏○注衽疑至上簟○釋曰曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是衽爲臥席云亦下莞上簟者特斯干宣王寢席而言下莞上簟是尋常寢席無閒貴賤者下莞上簟

卒斂徹帷尸已飾

主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之馮服膺之

主人髻髮袒衆主人免于房始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室

釋髻髮宜於隱者今文免皆作絻古文髻作括疏○注始死至作括○釋曰知始死將斬衰者雞斯者案禮記問喪云親始死雞斯徒跣鄭注云雞斯當爲笄纚以成服乃斬衰是始死未斬衰故云始死將斬衰者雞斯也云將齊衰者素冠者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對問喪親始死男子云笄纚明齊衰男子素冠可知云今至小斂變者謂服麻之節故云變也云又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒者此卽喪服小記云斬衰髻髮以麻爲母髻髮以麻免而以布是母雖齊衰初亦髻髮與斬衰同故云去笄纚而紒紒上著髻髮也云衆主人免者齊衰將袒以免代冠者此亦小斂節與斬衰髻髮同時此皆據男子若婦人斬衰婦人以麻爲髽齊衰婦人以布爲髽髽與髻髮皆以麻布自項而向前交於額上卻繞紒如著幓頭焉免亦然但以布廣一寸爲異也云于房于室釋髻髮宜於隱者并下文婦人髽于室兼言之也

婦人髽于室始死婦人將斬衰者去纚而紒將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然疏○注始死至頭然○釋曰知婦人將斬衰者去笄而纚者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對將斬衰男子既去冠而著笄纚則婦人將斬衰亦去笄而纚可知又知將齊衰者骨笄而纚者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將齊衰骨笄而纚也云今言髽者亦去笄纚而紒也者謂今至小斂節亦如上將斬衰男子去笄纚而髻髮則此將斬衰婦人亦去笄纚而麻髽齊衰婦人去骨笄與纚而布髽矣鄭不云斬衰婦人去纚而云去笄纚者專據齊衰婦人而言文略故也鄭所以云而紒者卽髽也故喪服注亦云髽露紒也云齊衰以上至笄猶髽者謂從小斂著未成服之髽至成服之笄猶髽不改至大斂殯後乃著成服之髽代之也云髽之異於髻髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也者古者男子婦人吉時皆有笄纚有喪至小斂則男子去笄纚著髻髮婦人去纚而著髽髽形先以髮爲大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髻髮與免故鄭依檀弓縱縱扈扈之後乃云其用麻布亦如著幓頭然既髻髮與髽皆如著幓頭而異爲名者以男子陽外物爲名而謂之髻髮婦人陰內物爲稱而謂之髽也但經云婦人髽于室者男子髻髮與免在東房若相對婦人宜髽于西房大夫士無西房故於室內戶西皆於隱處爲之也

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無筭侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹閒牀第上也今文侇作夷疏○注侇之至作夷○釋曰云侇之言尸也者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經侇尸不作移字皆作侇者侇人旁作之故鄭注夷大記皆是依尸爲言也云幠用夷衾者初死幠用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當陳大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也

主人出于足降自西階衆主人東卽位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之卽位踊襲絰于序東復位拜賓鄉賓位拜之也卽位踊東方位襲絰于序東東夾前疏○注拜賓至夾前○釋曰云衆主人東卽位者雖無降階之文當從主人降自西階主人就拜賓之時衆主人遂東卽位於阼階以主人位南西面也於時阼階空故婦人得向阼階上西面也云復位者復阼階下西面位云拜賓鄉賓位拜之也者經云主人降自西階卽云主人拜賓明不卽位而先拜賓是主人鄉賓位拜賓可知云卽位踊東方位者謂主人拜賓訖卽鄉東方阼階下卽西面位踊踊訖襲絰也云襲絰于序東東夾前者經云主人降自西階更無升降之文而云序東東夾前者主人卽位踊訖而去襲絰于序東謂鄉堂東東西當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也云復位者復阼階下西面位

乃奠祝與執事爲之舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之疏○注舉者至順之○釋曰右執匕左執俎者鄭鄉北入內東方爲右人西方爲左人故鄭云右人以右手執匕

左人以左手執俎各用內手案鼎外手執匕俎故云便也錯鼎於此宜西面者對在門外時北面陳鼎鄉內爲宜也云右人左執匕抽扃
予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手今文扃爲鉉古文予爲與鼏爲密疏
〇注抽扃至爲密〇釋曰云抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手者以其理云左執匕即云抽扃予左手兼執之不言用右手故鄭明之以其右人用左手執匕即
知抽扃已下用右手似若左執爵用右手祭脯祭薦取便也
乃朼載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在
於中皆覆進柢執而俟乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨
有本末古文朼爲匕髀爲脾今文胉爲迫柢皆爲胝疏〇注乃朼至爲胝〇釋曰凡七體者前左右肩臂臑後左右肫骼爲七升左右脅通脊爲
爲七體也案下文大斂豚合升合升則髀亦升之矣凡言合升多言皆髀升非偶喪禮若體解升者皆髀不升節云近竅賤也云皆覆爲塵者諸進體皆
不言覆此言覆者由無尸而不食故覆之也云進本者未異於生也者公食大夫亦進本是生人法今以始死故未異於生也夏祝及執事盥
執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下執事者諸執奠事者巾功
布也執者不升已不設祝既錯醴將受之疏〇注執事至受之〇釋曰云甸人徹鼎巾者以其空無事故徹案公食大夫云甸人舉鼎順出奠于其所當
門也或云徹鼎者不言何者前陳鼎于東堂下脯醢醴酒鼏奠用功布實于簞何徹之有也云執者不升已不設祝既錯醴將受之者此執者不升地遠執巾者
故鄭云祝既錯醴將受之當醴酒醴故下云祝受巾是也以奠于尸東執醴酒北面西上執醴酒者先升尊也立而俟後錯要
成也豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西
階婦人踊奠者由重南東丈夫踊巾之爲塵也東反其位疏〇注東反其位〇釋曰云由足降自西階婦人踊者主人
位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節也云奠者由重南東丈夫踊者此奠者奠訖主人見之更與主人爲踊
之節也奠者降反位必由重南東者以其重主道神所馮依不知神之所爲故由重南而過是以主人又踊也注云東反其位者其位蓋在盛生之東南上
賓出主人拜送于門外廟門外也疏〇注廟門外也〇釋曰廟門者士死于適室以鬼神所在則曰廟故名適寢爲廟也乃代
哭不以官代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈
壺氏凡喪縣壺以代哭疏〇注代更至代哭〇釋曰此經論君及大夫士於小斂之後隨尊卑代哭之事注云人君以官尊卑士賤以親疏爲之者案喪
大記云君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官疏哭也此君注不言大夫舉人君與士其大夫有大記可參以官可知故不言也
云三日之後哭無時者禮有三無時之哭始死未殯哭不絕聲一無時殯後前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思憶則哭是二無時既練之後在堊室之
中或十日或五日一哭是三無時練則葬後有朝夕在阼階下哭唯此有時無無時之哭也引挈壺氏者證人君有縣壺爲漏刻分更代哭法大夫士則無
壺之義也有襚者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使
某請事疏〇注喪禮至請事〇釋曰云喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭者案此上文始死云有賓則拜之君使人弔皆不云擯者出請入告之事至此
乃云擯者出請入告是喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭也云出請之辭曰孤某使某請事者此約雜記諸侯使人弔鄰國諸侯之喪嗣君在阼階之下使
擯者出請云孤某使某請事此亦宜然故引爲證也擯者出告須以賓入須亦待也出告之辭曰孤某須矣疏〇注須亦至須矣〇

釋曰云出告之辭曰孤某須矣者此約雜記辭爲證也賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出
于足西面委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭
踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人疏〇注朋友至主人〇釋曰云朋友親襚如初儀者謂初死時庶兄弟襚使
人以將命于室朋友襚親以進親之恩是也云西階東北面哭踊三降主人不踊者案前初死朋友襚親以進退哭不踊是注云主人徒哭不踊以爲朋友不哭
主人徒哭此朋友堂上北面哭據朋友哭如上文退哭非朋友哭者前文朋友皆命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故退哭據主人此朋友特來無君命故
哭與彼異不可相決襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東帛爲
褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文褶爲襲疏〇注帛爲至爲襲〇釋曰案喪大記云小斂君大夫士複衣複衾大斂君褶
衣褶衾大夫士猶小斂也若然則士小斂大斂皆同用複而褶者用褶者所以裹主人未必用之襚耳云帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表
也者此決雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一稱以其絮褻故須表此袷有表裏爲褶衣裳別則又無絮非褻故有裳乃成稱不須表也言雖複與
禪同也者案喪大記君大夫士褶衣與複衣相對有著者爲複無著者爲褶散文爲複也案喪大記衣必有裳乃成稱據禪衣絮有服之等而言者此褶雖複與禪
同亦得褶裳乃成稱也云不用表也者見異於袍稱也云藏以待事也者以待大斂事而陳之也宵爲燎于中庭宵夜也燎火燋疏〇注宵夜
也燎火燋〇釋曰案少儀云主人執燭抱燋鄭注云未爇曰燋古者以荊燋爲燭故云燎火燋也或曰對庭燎在地手執爲燭別故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始
也注云僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大夫士無文大燭或云以布纏葦以蠟灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大者對手執者爲大
也

儀禮疏卷第三十六元缺卷今依要義分補

儀禮注疏卷三十六校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

管人汲

則知吉偷安舒　則要義作明

祝淅米于堂

祝夏祝也淅汏也　此注閩本誤作小字於淅西厤反下作圈隔之不標注字葛本因之竟缺此注汏徐本釋文集釋俱作汏通解毛本作汰○按釋文音徒賴反則作汏是也

管人盡階不升堂

甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之　廟毛本誤作朝無用字徐陳釋文集釋通解楊敖俱有用字與疏合○按喪大記厞文有用字○此節疏內三階上也階乃等字之訛

士有冰

尸既襲既小斂　陳閩俱無既襲二字○按喪大記注有既襲二字

主人皆出戶外北面

象平生沐浴倮裎　倮徐本釋文通解楊氏俱作倮集釋毛本作裸裎徐本通解楊氏俱作程鍾本釋文集釋毛本俱作裎張氏曰注曰象平生沐浴倮程案監本及釋文程作裎既夕禮謂其倮程案監本亦作裎並從監本及釋文○按鍾本既夕注亦作程

下記云　毛本下作大下又下記云同

爲其倮裎　爲陳閩監本要義俱作爲毛本作謂案上俠張氏引既夕注亦作謂字倮要義作倮倮與徐本注合毛本作裸

乃沐

又以巾拭髮乾　要義同毛乾作乾○按此句釋晞字之義晞乾也

渜濯棄于坎

古文渜作緣　緣釋文集釋俱作湪

棄于隱者　毛本隱作坎陳閩通解要義俱作隱按隱字是

蚤揃如他日

斷爪揃鬚也　釋文云鬚本亦作須案須鬚古今字

鄭讀從手爪之爪　要義無之爪二字

鬠用組

古文鬠皆爲括　鬠鍇云周禮弁師注括引作檜檜栝字異義同疑括乃栝字之譌

商祝襲祭服

以其死於北墉下　毛本墉作牖段玉裁校本牖作墉

商祝執巾從

不言襚惡　言陳閩俱作襚

從鬼神尙幽闇　從楊氏作於

主人左扱米○又實米唯盈　盧文弨云又楊倞注荀子禮論引作凡

以經左右及中　毛本經誤作今

商祝掩瑱

後二脚先結頤下　二要義作三誤通解楊氏毛本俱作二

無絇之屨　毛本屨作履陳本作屨要義作屨○按屨字是

以其綦繫既結　要義同毛本綦作屨

使兩足不相恃離　毛本無恃字要義有

乃襲三稱

以其俱當牖　俱徐陳閩葛集釋通解楊氏俱作俱按作俱與疏合毛本作居

明衣不在算

不在數　張氏曰注曰不在數明衣案釋文云不數中無在字從釋文盧文弨云疏亦無在字○按張從釋文無在字故讀不數明衣爲句疏雖有故不數也之語其述注仍有在字

以袍爲表　陳本要義同毛本表作裹○按表是也

不成稱　陳本無成字閩本無稱字

設韐帶搢笏

搢插也　插釋文集釋俱作捷下同

設決麗于掔　掔唐石經嚴徐集釋俱作掔下及注同鍾本誤作擘通解毛本作掔按掔擘二字形近易訛卽說文掔字注中已誤作擘矣

決以韋爲之藉　釋文通典通解俱無之字

結於掔之表也　毛本掔作擘集釋作擘

乃以橫帶繞手一二　二楊氏作帀

巾柶鬊蚤埋于坎

方驗事盧文弨改事爲時案安知方字非妨字之譌古書有疑則闕之勿遽改

重木刊鑿之○參分庭一參唐石經徐本集釋通解要義楊敖俱作參通典聶氏毛本俱作三許宗彥云下節夏祝注重主道也四字及疏五十三字皆屬此節之文傳寫者誤入下節經文注疏之內宜改正

夏祝鬻餘飯陸氏曰鬻本又作粥

二鬲留陽厭不用餕陽監本誤作之

冪用疏布陸氏曰冪本又作幂

今文冪皆作密徐本集釋通解同毛本今作古作作用○按通部皆古文作密此不當作今

祝取銘置于重

以銘末用銘要義作重

厥明陳衣于房

從者一幅從楊氏作縱

倫如朝服陳閩通解要義同毛本如作之○按下記正作如陳本是也

緇衾赬裏無紞

紞被也徐本同釋文通典集釋通解楊敖毛本被下有識字張氏曰紞被之識也所以識前後也無識字則句不成文

被無別於前後可也徐本通典集釋楊敖同毛本通解無可字按有可字與疏合

散衣次

袍繭之屬繭釋文集釋要義俱作襺

饌于東堂下○冪奠用功布奠通典作尊○在饌東東通典作北下節同

古文奠爲尊案釋文出爲奠二字則陸本蓋作古文尊爲奠與通典相應

設盆盥于饌東

爲奠設盥也奠下敖氏有者字

至於設洗篚不言巾者陳本要義同毛本至於作凡

凡不就洗篚皆言巾者陳本要義同毛本凡作至於

苴絰大鬲鬲敖氏作搹陸氏曰鬲又作搹同○按敖氏據喪服傳定作搹然喪服傳疏內搹字此本要義皆作鬲

服重者尙麤惡惡通解作悪○按疏作惡

中人之手搤圍九寸陸氏曰搤本又作扼

牡麻絰者楊氏無絰字下同敖氏此有下無

輕服本於陰而統於外徐本集解通解同毛本輕服作服輕○按作輕服不誤

輕服本於陰而統外毛本輕作經金曰誤改作輕服云若作服輕與上注重服統於內本陽不一例

又去五分一以爲帶毛本去誤作云

彼二寸按彼疑破字之誤

婦人之帶

婦人亦有苴絰苴敖氏作首周學健云與帶對言自宜爲首經但疏似作苴今仍監本

亦苴絰也亦下監本衍有字

且男子小功緦麻陳閩俱無且字

宜言齊衰以下至緦麻陳監要義同毛本宜作直

陳一鼎于寢門外○覆匕東柄柄敖氏作枋

辟小斂奠於序西南也案後經其餘取先設者節疏云將設後奠則徹先奠於西序南毛本西序誤作序西此句序西疑亦當作西序諸本皆誤

商祝布絞衾○祭服不倒倒唐石經作到顧炎武張爾岐並云石經誤石經改文提要云釋文倒乃發注文音則經文非倒字明矣

或傎倒衣裳陸氏曰傎本又作顚

既後布祭服布祭二字誤倒

半在尸下半在尸上要義同毛本無半在尸下四字

主人髻髮袒髻徐本誤作髺注及後並同

又將初喪服也喪楊氏作變通典集釋通解俱作喪張氏曰監本喪作變從監本

云又將初喪服也喪要義作變

主人出于足

襲絰於序東東夾前兩東字之閒通解有一圈疏亦然案圈處疑有當字當東夾前明在堂下

即位於阼階以主人位南西面也以閩本通解敖氏俱作下是也

踊說襲絰也陳閩俱無踊字

更無升降之文升陳閩俱誤作外浦鏜云降字疑階字之誤

主人即位踊乾　陳閩俱重踊字

而去襲絰于序東　浦鏜改去爲云

東西當序牆之東　陳閩俱無西字案西字衍文

舉者盥

錯鼎於此宜西面　錯下要義有匕故二字此揚氏作斗

右人左執匕

古文予爲與　徐本要義同毛本與作予通解誤作午集釋作于

即云抽扃予左手兼執之于　浦鏜云予監本譌于毛本譌於○按陳閩俱作于

乃朼載載兩髀于兩端　載通解不重

凡七體皆覆爲塵　徐監通典集釋通解七俱作七與疏合毛本揚氏作匕

今文胎胎爲迫　嚴本重胎字徐本爲上空一字鍾本爲上有於字集釋通解毛本胎字不重張氏曰注曰今文胎胎爲迫按監本繁一胎

字從監本

夏祝及執事盥○甸人徹鼎　鼎或誤作冪見疏　○巾待于阼階下　待監本誤作侍

已不設　已通典作枇

云甸人徹鼎巾者　閩本無巾字

或云徹鼎者誤　鼎閩本作冪按此涉上條皆當從閩本實氏讀甸人徹鼎爲句因或本誤鼎爲冪故特辨之下云疑冀用功布實于鼎冪何徹之有正辨冪字之誤也後人誤斷經句併改疏文失之遠矣一說上條巾字衍擊補此句疑字下亦誤

豆錯俎錯于豆東

主人位在阼階下　陳閩俱無阼字

乃代哭不以官

禮防其以死傷生　防釋文作坊云本亦作防鈕樹玉中溶云說文防或从土作堕坊即堕之省文

有朝夕在阼階下哭　要義同毛本在作有案在字是

賓入中庭北面致命　毛本中誤作出

襚者以褶○徹衣者亦如之　敖氏無者字

雖複與禪同　複通典敖氏俱作復

宵爲燎于中庭

燎火爓　火監本釋文集釋俱作大陸氏曰爓本作焰案大字是

注宵夜也燎火爓　火監本要義俱作大下同

古者以荆燋爲燭　者要義作人

以燋灌之　陳閩監本燋俱作爇毛本作爟

儀禮注疏卷二十六校勘記

儀禮疏卷第三十七

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彦等撰

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者三

【疏】○注紟單至者三○釋曰云君襚祭服散衣者士祭服有助祭爵弁服自祭玄端服散衣非祭服朝服之等云庶襚者謂朋友兄弟之等來襚者也云紟不在算者案喪大記紟五幅無紞鄭云今之單被也以其不成稱故不在數內云不必盡用者案周禮守祧職云其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘也即此不盡用者也云衾二者始死斂衾今又復制者此大斂之衾二始死一幠用斂衾以小斂之衾當陳之故用大斂衾小斂已後用夷衾覆尸故知更制一衾乃得二也云小斂衣數自天子達者案喪大記君大夫小斂已下同云十九稱則天子亦十九稱注云十九稱法天地之終數也案易繫辭生成之數從天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是十九為天地之終數云大斂則異矣者案此文士喪大斂三十稱喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪數略則上下之大夫及五等諸侯各同一節則天子宜百二十稱此鄭雖不言襚之衣數案雜記注云士襚三稱大夫五稱公九稱諸侯七稱天子十二稱與以其無文推約為義故云與以疑之

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋嬴醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾今文嬴為蝸古文縢為甸

【疏】○注此饌至為甸○釋曰云此饌但言東方則亦在東堂下也者案上小斂之饌云于東堂下此直言東方則亦東堂下鄭云亦者亦上小斂也云齊人或名全菹為芋者案鄭於周禮醢人注云細切為齏全物若牒為菹若然凡菹者全物不得芋名此云齊人名全菹為芋者菹法醬短四寸者全之若長於四寸者亦切之則葵長者自然切乃為菹但齊中之菹葵雖長而不切取齊人全菹為芋之解也引詩者欲見縢為緣義云籩豆具而有巾盛之也者使小斂一豆一籩籩豆不具故無巾若然籩有巾豆無巾者以豆盛菹醢濕物不嫌無巾故不言其實有巾矣案此注引特牲記籩巾鄭彼注云籩有巾者果實之物多皮核優尊者此言盛之不同引之者以其彼為尸尸食故云優尊者此為神神不食故云盛之引之實取饌有巾覆之同

奠席在饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之

【疏】○注大斂至神之○釋曰云彌神之者以其小斂奠無巾大斂奠有巾已是神之今於大斂奠又有席是彌神之也

掘肂見衽肂埋棺之坎者也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

【疏】○注肂埋至二束○釋曰云肂埋棺之坎者肂訓為陳謂陳尸於坎鄭即以肂為埋棺之坎也知於西階上者檀弓孔子云夏后氏殯於東階殷人殯於兩楹之閒周人殯於西階之上故知士亦殯于西階之上此殯時雖不言南首南首可知鄭注上文云如商祝之事位則尸南首以檀弓又云葬於北方北首三代之達禮也禮運云故死者北首生者南鄉亦據葬後而言則未葬已前不忍異於生皆南首唯朝廟時北首故既夕云正柩于兩楹閒用夷牀注云是時柩北首必北首者朝事當不背父母以首鄉之故也引喪大記者云畢塗屋者畢盡也四面及上盡塗之如屋然云大夫殯以幬欑置于西序者大夫不得如人君於西階辟序而四面欑之大夫但過西序以木幬覆棺[illegible]欑置於西序云塗不暨于棺者彼注云欑中狹小裁取容棺暨及也但欑木不及棺而已云士殯見衽塗上者即此經掘肂而見其小要於上塗之而已云帷之者鬼神尙幽闇君大夫士皆同也云又曰君蓋用漆三衽三束者古者棺不釘彼鄭注云用漆者塗合牝牡之中也衽小要也棺蓋每一縫為三道小要每道為一條皮束之故云君蓋用漆三衽三束大夫士降于君故二衽二束大夫有漆士無漆也引之者體經肂與衽之義也

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行

【疏】○注軸輁至而行○釋曰云輁狀如牀軸其輪者此注文略案既夕云遷于祖用軸注云軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍是也

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也為舉者設盆盥於西

【疏】○注熬所至於西○釋曰喪大記云熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注云熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也引此士喪禮曰熬黍稷各二筐又云設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設於左右若然則此士二筐首足各一筐其餘設於左右可知也云為舉者設盆盥於西者以小斂既云設盆盥饌于東方明大斂用西方之盆盥矣以其先陳盥後陳鼎故於鼎上言之也

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合外四鬄亦相互耳

【疏】○注合升至互耳○釋曰云其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時者謂豚七體之等一依前斂時也云合升四鬄亦相互耳者小斂云四鬄四解為七體亦左右體合升今升左右體亦四解可知也故云相互也

燭俟于饌東燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭

【疏】○注堂雖至曰燭○釋曰云堂雖明室猶闇者前小斂陳衣于房無燭者近戶得明故無燭此大斂於室之奧故有燭以待之云在地曰燎者謂若郊特牲云庭燎之百又詩云庭燎之光如此之類皆在地曰燎此云執之曰燭及少儀云主人執燭抱燋此之類皆是人之手執燭也庭燎且然燋亦謂之大燭也司烜氏亦謂之墳燭也

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀

【疏】○注祝徹至威儀○釋曰此直云祝徹盥于門外者不知何時設此案上小斂陳饌訖即言設盥則陳大斂饌訖亦設盥於門外也

祝徹巾授執事者以待授執巾者於尸東使先待於阼階下為大斂奠又將巾之祝還徹醴也

【疏】○注授執至醴也○釋曰云授執巾者於尸東使先待於阼階下者此巾前為小斂奠巾之今祝徹巾還為大斂奠巾之前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾於阼階下而升今大斂奠亦升自阼階設于奧亦宜受巾於阼階下而升故知祝授巾於執巾者使先待於阼階下也又知祝還徹醴者下文徹饌先取醴故也

徹饌先取醴酒北面北面立相待俱降

其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之

【疏】○注為求至去之○釋曰云堂謂尸東也者謂如尸東堂上陳設之次第故云尸東也云凡奠設于序西南者畢事而去之者此凡奠謂小斂奠大斂奠遷柩奠祖奠但將設後奠則徹先奠於西序南待後奠事畢則去之故小斂奠設之於此不巾以不久設故也

醴酒位如初執事豆北南面東上如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位

【疏】○注如初至變位○釋曰前設小斂奠于尸東時醴酒先升北面西上執豆俎者立於俎北西上至此執豆俎者豆北東上為便事事訖向東為便故東上以執醴者尊乃西上是不得為便事變位也

乃適新饌東方之新饌

【疏】○注東方之新饌○釋曰以其將設大斂新饌於室故知是新饌也

帷堂徹事畢

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言髽免髻髮小斂以來自若矣

【疏】○注袒大至若矣○釋曰知袒為大斂變者前將小斂袒今言袒下文即行大斂事故知為大斂變也云不言髽免

鬠髮小斂以來自若矣者決前小斂袒男有鬠髮免婦人有髽今大斂袒不言者自小斂以來有此至成服乃改若如也自如常有故不言之也士盥位如初亦既盥並立西階下【疏】○注亦既至階下○釋曰言亦者亦如小斂時士盥二人並立于西階下以待遷尸也布席如初亦下莞上簟鋪於阼階上於楹閒為少南【疏】○注亦下至少南○釋曰布席如初謂小斂時下莞上簟云鋪於阼階上者案喪大記云小斂於戶內大斂於阼是也云於楹閒為少南者取南北節以其言阼階上故知於楹閒為少南近阼階也商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒至此乃用君襚主人先自盡【疏】○注至此至自盡○釋曰云至此乃用君襚主人先自盡者喪大記君無襚大夫士注云不陳不以君斂使無襚大夫士止謂不陳為小斂用之故云無襚大夫士以其上文士喪始死君使人襚何得云君全無襚大夫士也故以不陳不以斂解之至大斂乃用君襚於小斂所用主人先自盡也有大夫則告後來者則告以方斂非斂時則當降拜之【疏】○注後來至拜之○釋曰案檀弓大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則為大夫出喪大記云士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非尊不出也上文有君命則出迎于門外是始死唯君命出若小斂後則為大夫出故雜記云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊若士來即成踊乃拜之也士舉遷尸復位主人踊無筭卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位【疏】○釋曰士舉遷尸謂從戶外夷牀上遷尸於斂上下云奉尸斂于棺謂從阼階斂上遷尸鄉西階斂於棺中乃加蓋於棺上也○注棺在至客位○釋曰云棺在肂中斂尸焉者欲見先以棺入肂中乃奉尸入棺中云所謂殯也者即所引檀弓殯於客位者是也以尸入棺名斂亦名殯也主人降拜大夫之後至者北面視肂北面於西階東【疏】○注北面於西階東○釋曰小斂後主人阼階下今殯後拜大夫後至者殯訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視肂而哭也眾主人復位婦人東復位阼階上下之位【疏】○注阼階上下之位○釋曰眾主人與婦人於賓無事故殯後即鄉東阼階上下之位也設熬旁一筐乃塗踊無筭以木覆棺上而塗之為火備卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲為銘設柎樹之肂東【疏】○注為銘至肂東○釋曰上文銘死則作銘訖置于重今殯訖取置于肂上銘所以表柩故也云肂東者以不使當肂於東可知乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面執燭者先升堂照室自是不復奠于尸祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右【疏】○注執燭至席右○釋曰云執燭者先升堂照室者以其殯奠席于奧當先服之為明也云自是不復奠于尸者鄭欲解自始死已來襲奠小斂奠奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所故於室內設之則自此已下朝夕奠朔月奠新奠皆不於尸所總解之知執燭南面者以其燭先入室南面照之便故也云巾委於席右者以巾為神故知委於席右也祝反降及執事執饌東方之饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也古文首為手鬐為耆【疏】○注如初至為耆○釋曰云左首進鬐亦未異於生也者案公食右首進鬐此云左首則與生異而此左首據載者統於執者載者統於執設者統於席故公食言右首據席而言云亦未異於生者下文注設於席前則亦右首也云不致死也者檀弓云之死而致死之不仁而不可為也今進魚不異於生則亦是之死不致死之故引為證也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎如初祝先升【疏】○注如初祝先升○釋曰以其小斂祝執醴醴在先此云如初故知祝先升也奠由楹內

入于室醴酒北面亦如初【疏】○注亦如初○釋曰以其小斂之醴酒先升北面西上此經亦言北面明與小斂同故云亦如初謂如初小斂經不言如初文略也設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹在醢南也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南【疏】○注右菹至脯南○釋曰云設豆右菹者凡設醢菹常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先設者在北故言右言右菹則醢自然在左是以鄭云右菹菹在醢南也注云此左右異於魚者載者統於執設者統於席者鄭以上文魚言左首據載者統於執故云左首及設則右首此言設豆右菹據設者統於席前若執來即左菹也云醴當栗南酒當脯南者以其陳饌要成尊者後設故先設栗脯於北乃於南設醴酒酒在東故醴在栗南酒在脯南也既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊為神馮依之也【疏】○注為神至之也○釋曰鄭解丈夫見奠者至重即踊者重主道為神馮依之故丈夫取以為踊節也賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉【疏】○注小功至存焉○釋曰云北面哭殯者案喪大記云大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也此哭不言杖者文略也云小功以下至此可以歸者案喪服記云小功以下為兄弟則此兄弟可以歸男女也云異門大功亦存焉者大功容有同門有同財故喪服以小功以下為兄弟但大功亦容不同門不同財之義以異門就至此亦可以歸故云亦存焉謂存在家之注也既殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩所故既夕反哭云兄弟出主人拜送注云兄弟小功以下也異門大功亦可以歸是也眾主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也【疏】○注次謂至可也○釋曰凡言次者廬堊室以下總名是賓客所在亦名次也故引禮記閒傳為證案閒傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰居堊室苄翦不納大功寢有席小功緦麻牀可也齊衰既居堊室故大功以下有帷帳也君若有賜焉則視斂既布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裼衰主人成服之後往則錫衰【疏】○注賜恩至錫衰○釋曰案雜記云公視大斂公升商祝鋪席乃斂注引喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至此君升乃鋪席則君至為之改始新之此經上下不言改新者文不具也云斂大斂者案喪大記云君於士既殯而往為之賜大斂為此經云若有賜明君於士視大斂也云君視大斂皮弁服襲裼者案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法案服問云公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰不見君弔士服案文王世子注君為同姓之士緦衰異姓之士疑衰並據成服後今大斂未成服錄弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未成服之前可服皮弁襲裘襲裘之文出檀弓子游弔小斂後襲裘帶絰而入此小斂後亦宜然也云成服之後往則錫衰者亦約服問君弔卿大夫之法若然文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰不同者彼謂凡平之士此士於君有師友之恩特賜與大夫同也主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及眾主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩【疏】○注不哭至私恩○釋曰案喪大記云男子出寢門見人不哭平常出門時此迎君宜哭巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招弭以除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則侍阼階北面凡宮有鬼神曰廟【疏】○注巫掌至曰廟○釋曰云巫掌招彌以除疾病者周禮春官男巫職文彼注云招招福也彌讀為

斂安也謂安凶禍也云小臣掌正君之法儀者夏官小臣職文云男巫王弔則與祝前者亦男巫職文云祝者則周禮春官喪祝職云王弔則與巫前是也引之者證經巫祝小臣之事也引檀弓者證彼與此經異故云皆天子之禮也以其巫祝桃茢具故爲天子禮也云諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也者此據大記而言案彼云大夫既殯而君往焉巫止于門外祝代之先君釋桃茢于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後文與此經同文有詳略耳云小臣君行則在前後者非直爲弔喪則凡平行皆有此小臣從以其與君爲儀衛者云君升則使阼階案顧命云二人雀弁夾階是其類也云凡宮有鬼神曰廟者以經云廟謂適寢爲廟故云有鬼神曰廟

君釋采入門主人辟　釋采者祝爲君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔

疏○注釋采至爲謔○釋曰引禮運者證君無故而入臣家故將入必禮門神也使祝引陳靈公與孔寧儀行父數如夏氏以取弒爲是君臣相謔致禍之事也

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭　祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北

疏○注祝南至益北○釋曰祝必負墉南面鄉君者案喪大記云君稱言視祝而踊鄉注視祝而踊祝相君之禮當節之也故須鄉君也云主人中庭進益北者前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北至庭也

君哭主人哭拜稽顙成踊出　出不敢必君之卒斂事

君命反行事主人復位　大斂事

君升主人主人西楹東北面　命主人使之升

升公卿大夫繼主人東上乃斂　公大國之孤四命也春秋傳曰鄭伯有耆酒爲窟室而夜飲酒擊鍾焉朝至未已朝者曰公焉在其人曰吾公在壑谷伯有者公子子良之孫良霄

疏○注公大至壑谷○釋曰案典命云公之孤四命故云大國之孤四命也引春秋者案三十年左氏傳文鄭爲伯爵不合立孤但良霄鄭之公族大夫貴重之擬以比大國之孤故臣子尊其君亦號爲公引之者證經公是公之孤也以其天子有三孤副貳三公大國無公唯有孤亦號爲公是以燕禮亦謂之爲公也

卒公卿大夫逆降復位主人降出　逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位

疏○注逆降至之位○釋曰卒者謂卒斂也云主人降出者亦是不敢久留君先出下文君反主人主人反鄉中庭君乃撫尸主人乃拜稽顙踊出出謂主人出鄉門外立

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出　撫手案之凡馮尸興必踊今文無成

疏○注撫手至無成○釋曰云凡馮尸興必踊者喪大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馮尸而鄭云凡馮尸興必踊者欲見撫即馮之類興亦踊故得與主人拾踊也是以喪大記君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之馮尸不當君所又云凡馮尸興必踊是馮爲總名故君撫之亦踊也

君反之復初位衆主人辟于東壁南面　以君將降也南面則當坫之東

疏○注以君至之東○釋曰云君反之復初位初位即中庭位知者以其文承中庭位故也云以君將降也南面則當坫之東者下文君降西鄉命主人馮尸則君降當在阼階下西面命之故衆主人辟君東壁南面南面則西顯爲首有當當鈎之坫故云當坫之東也

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之　君必降者欲孝子盡其情

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗　肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右　亦復中庭位

疏○注亦復中庭位○釋曰經云入門右注復中庭位謂在門右南北當中庭也

乃奠升自西階　以君在阼

疏○注以君在阼○釋曰以其凡奠皆升自阼階是爲君在阼故辟之而升西階也

君要節而踊主人從踊　節謂執奠始升階及既奠由重南東時也

疏○注節謂至時也○釋曰云節謂執奠始升階及既奠由重南東時也者案上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也

卒奠主人出哭者止　以君將出不敢讙囂聒尊者也

君出門廟中哭主人不哭辟君式之　辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五嶲式視馬尾

疏○注辟逡至馬尾○釋曰君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門下云貳車畢乘主人哭拜送者明出大門外云辟逡遁辟位也者案曲禮云君出就車左右攘辟則此云辟亦是主人者據辟故云逡遁辟位也云古者立乘者以其坐乘則不得式而小俛故云古人立乘也知式是禮主人者曲禮云式宗廟曾子問卿大夫見君之尸皆下之尸必式是凡式皆是禮前物爲式引曲禮者欲見式小俛使注轉猶規也車輪轉之一而爲一規案周禮冬官輪崇六尺六寸圍三徑一三六十八一市則一丈九尺八寸五規則五觿一丈九尺八寸總爲九丈九尺大尺爲一步總十六步半凡平立視視前十六步半若小俛爲式則低頭視馬尾故遠引曲禮云式視馬尾也

貳車畢乘主人哭拜送　貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象路曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式

疏○注貳車至必式○釋曰云其數各視其命之等者案周禮大行人云上公貳車九乘侯伯貳車七乘子男貳車五乘故知視命數也云君出使異姓之士乘之在後者禮記坊記云君不與同姓同車與異姓同車也彼謂與君同在一車爲御與車右者也此經云貳車畢乘亦使異姓之士乘之在後可知云君弔蓋乘象路者案周禮巾車職王有五路玉金象革木諸侯則同姓金路已下異姓象路已下四衛革路已下蕃國唯有木路若然唯王與同姓異姓得乘象路今云蓋乘象路者以諸侯言之唯上公與侯伯出於王有親者得用象路弔其臣以巾車又云象路以朝釋曰王以朝及燕出入雖不言弔臨然弔臨亦是出入之車故云蓋以疑之若四衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘己所賜之車革路木路之等今鄭於貳車之下言所乘車者以其言貳車其飾皆與正車同故於貳車以下言君之所乘車也引曲禮者乘君之乘車則貳車是也以其與君爲副貳即是君之乘車也彼注云君存惡空其位則此乘車亦居左以其人君皆左戰無御者在中鄭注周禮亦有車右也云居左必式者不敢立相視褻常爲式耳

襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊　後至布衣而後來者

疏○注後至至來者○釋曰知布衣而後來者若未布衣時來即入前鄉大夫從君之內今承上君大夫之下別君拜大夫之後至者明布衣後來不得與前鄉大夫同時從君入者故鄭以布衣之後解之

賓出主人拜送　自賓出以下如君不在之儀

疏○注自賓至之儀○釋曰上經君在之時鄉大夫士從君者不得與主人爲禮君出後有賓來即乃得別與主人爲禮故云自賓出以下如君不在之儀也

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜　既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施己也曲禮曰生與來日

疏○注既殯至來日○釋曰云既殯之明日者上厭明誠條者是三日之朝行大斂之事今別言三日成服則除上三日更加一日是四日矣而言三日者謂除死日數之爲三日也云全三日始歠粥矣者謂成服日乃食粥除此日已前是未全三日不食至四日乃食也案喪大記云三日不食謂通死日不數成服日故云全三日不食孝經三日而食者是除死日數故云三日而食也云禮辭者加惠明日必往拜謝之者案既夕記云主人乘惡車注云拜君命是也引曲禮者彼注云與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮賤於大夫者大夫以上皆以來日數引之以證此士喪禮與大夫已上異也

朝夕哭不辟子卯　既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉

疏○注既殯至闕焉○釋曰云既殯之後朝夕及哀至乃哭者此據殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭云不代哭也者決未殯以前大夫以上以官代哭士以親疏代哭不絕聲云子卯桀紂亡日者詩云韋顧既伐昆吾夏桀左傳云乙卯昆吾稔之日昆吾與

夏桀同時桀則桀以乙卯亡案尚書牧誓序云時甲子昧爽武王伐紂之日紂以甲子日死王者以爲忌日云凶事不辟者即此經是也云吉事闕者檀弓云子卯不樂是吉事闕也婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉疏○注外兄至則閉○釋曰喪大記云祥而外無哭者則閉此外位皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文不備也案下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭矣是也云外兄弟異姓有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子等皆是有服者也云凡廟門有事則開無事則閉者有事謂朝夕哭及設奠之時無此事等則閉之鬼神尚幽闇故也婦人拊心不哭方有事止讙囂疏○注方有事止讙囂○釋曰云方有事者謂下經徹大斂奠設朔奠之事也主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊先西面拜乃南面拜東面拜也疏○注先西至拜也○釋曰知先西面後東面者以經云旁三右還入門故知先西面後乃東遂北面入門以一面故云旁主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜疏○注賓皆至特拜○釋曰既云如外位又案外位主人之南有外兄弟其南乃有賓此內位主人之南有卿大夫不言兄弟者以外兄弟在主人之南以少退故此卿大夫繼主人而言也云諸公門東少進者謂門東有士故云少進少進於士此所陳位不言士之屬吏者案大夫家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也云賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣者以其云外位明拜之亦右還如外位也云兄弟齊衰大功者主人哭則哭者以其大功已上親無門外內位但主人哭則亦哭矣小功緦麻疏故入即進前於士之列也云異爵卿大夫也者以主人是士則異爵是卿大夫也云他國卿大夫亦前於列者以經云他國之異爵者門西少進亦當前於士之位也云拜諸其位就其位特拜者以其異爵則卿大夫故知特拜一一拜諸其位也亦徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂之宿奠祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊序次也疏○注序次也○釋曰序次者次第入使相當此經所言先後則祝執醴在先次酒次豆籩次俎爲次第也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠疏○注遂先至復奠○釋曰云遂先者明祝不復位也者以其云遂先先即祝不得復位遂適東相新饌也乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之疏○注入入至巾之○釋曰注云入入於室也者以其設奠在室中故也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者以其大斂有俎籩豆又多今直言如初設直豆籩酒醴見用者先後次第耳云不巾無菹無栗也者以大斂奠有菹有栗則巾之是以檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與其大斂皆有俎俎有祭肉故巾之也若然朝廟之奠亦是宿奠無菹栗有巾者爲在堂而久設塵埃故也錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先

降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜疏○注哭止至無拜○釋曰云祝闔戶先降者以其出戶時祝闔戶在後故須云祝先降也云哭止乃奠者謂朝夕哭止拜賓乃奠奠則禮畢矣是以檀弓云朝奠日出是也衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時疏○注朔月至斂時○釋曰知大夫以上月半又奠者下經云月半不殷奠士不者大夫以上則有之謂若下文云不述命大夫已上則有之又若特牲云士不諏日大夫已上則諏士言不者大夫已上則皆有之故知大夫以上又有月半奠也云如初者謂大斂時者以其上陳大斂事此言如初故知如大斂時也無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位黍稷併於饋北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉疏○注黍稷至祭焉○釋曰云於是始有黍稷者始死以來奠不言黍稷至此乃言之故云於是始有黍稷也云死者之於朔月月半猶平常之朝夕者謂猶生時朝夕之常食也案既夕記云燕養饋羞湯沐之饌如他日注云燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異若然彼謂下室中不異於生時殯宮中則無黍稷今至朔月月半乃有之若朔月月半殯宮中有黍稷下室則無故既夕記云朔月若薦新則不饋于下室注云以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂是也是以云猶平常朝夕決之也云大祥之後則四時祭焉者士虞禮禫月吉祭猶未配是大祥之後得四時祭若虞祭之後卒哭之等雖不四時亦有黍稷是其常也主人拜賓如朝夕哭卒徹徹宿奠也舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次疏○注俎行至之次○釋曰云俎行者俎後執執俎者行鼎可以出者案下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在黍稷前今在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎匕出爲節故云俎行即匕鼎出也云其序升入之次者謂如經醴已下次第也其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會卻諸其南醴酒位如初當籩位俎南黍黍東稷會蓋也今文無敦疏○注當籩至無敦○釋曰知當籩位俎南黍黍東稷者依特牲所設爲之也祝與執豆者巾乃出共爲之也主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者疏○注殷盛至尊者○釋曰云下尊者以下大夫以上有月半奠故也有薦新如朔奠薦五穀若時果物新出者疏○注薦五至出者○釋曰案月令仲春開冰先薦寢廟季春云薦鮪于寢廟孟夏云以彘嘗麥先薦寢廟仲夏云羞以含桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲牢籩豆一如上朔奠也徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入啓會徹時不復蓋也面足執之令足閒鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦疏○注啓會至蓋也○釋曰以前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓會嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋也其設于外如於室外序西南筮宅冢人營之宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之疏○注宅葬至營之○釋曰案周禮有冢人掌公墓之地辨其兆域此士亦有冢人掌墓地兆域故云冢人營之也掘四隅外其壤掘中南其壤爲葬將北首故也疏○注爲葬至故也○釋曰云爲葬將北首者解掘中南其壤爲葬時北首故壤在足處○案檀弓云葬於北方北首三代之達禮也是葬時北首也既朝哭主人皆往兆南北面免絰兆域也所營之處免絰者求吉不敢純凶疏○注兆域至純凶○釋曰

案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁下又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶此乃主人之服不純吉免凶經亦不純凶也

命筮者在主人之右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右　疏　注○命尊者自右○釋曰云命尊者宜由右出也者對贊幣卑者在左故引少儀爲證也

筮者東面抽上韇兼執之南面受命韇藏筴之器也兼與筮執之今文無兼　疏　○注韇藏至無兼○釋曰云抽上韇者則下韇未抽待用筮時乃并抽也

命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期　疏　○注某甫至作期○釋曰云某甫且字也者謂二十加冠時且字云若言山甫孔甫矣者此亦二十加冠所稱故士冠禮云伯某甫仲叔季唯其所當鄭亦以孔甫之字解某甫則孔甫之等是實字以某甫擬之是且字也是以諸侯葬復者亦言某甫鄭云某甫且字是爲之造字字也引孝經卜其宅兆者證宅爲葬居又見上大夫以上卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠但鄭注云下大夫著士也則卜者謂上大夫上大夫卜則天子諸侯亦卜史可知此注兆爲域彼注兆爲吉兆不同者以其周禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆孝經注亦云非塋域此文主人皆往兆南北面北爲營域之處義得兩全故鄭注兩解俱得合義

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左述循也既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命中封中央壤也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術　疏　○注述循至作術○釋曰云不述者士禮略者但士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫已上命筮辭有二命龜辭有三士命筮辭有一者卽上經是直有命筮無述命又無卽席西面命筮辭是命筮辭唯有一也下文卜日有族長涖卜爲事命龜貞云哀子某以下又有卽席西面一命龜注云不述命亦士禮略是士命龜辭有二又知大夫以上命筮辭有二命龜辭有三者案少牢是大夫筮禮彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲一事命筮下又云述述命曰假爾大筮有常是直云孝孫某來日丁亥已下將卽西面命筮冠於少命之上共爲一辭通前爲事命筮有二若卜則有爲事命龜通述命又有鄭當席西面命爲三知大夫龜亦有述命士云不者士喪禮士之卜筮皆云不述命士云不者大夫已上皆有謂若士月半不殷奠大夫則殷奠之類知大夫命龜不將述命與卽西面命龜共爲一命龜亦只有二者案此士喪注述命命龜異龜威儀多也對少牢述命與命龜爲二通前命龜爲三若然則天子諸侯亦命筮辭有二命龜辭有三可知也知士不述命非爲喪禮略者特牲之吉禮亦云不述命故知士吉凶皆不述命非爲喪禮略也

卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也　疏　○注卒筮至吉也○釋曰經云卒筮執卦以示命筮者不言主人注云寫卦示主人不言命筮者其實皆示經直云命筮者以命筮人於卦吉凶審故據而言之是以下覆告命筮與主人二人并告明與前不異也云與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者案洪範卜筮云三人占則從二人之言注云卜筮各三人大卜掌三兆三易以其龜有三兆玉兆瓦兆原兆筮有三易連山歸藏周易連山者夏家易以純艮爲首艮爲山山象山之出雲連連不絕故易名連山歸藏者殷之易以純坤爲首坤爲地萬物歸藏於地故易名歸藏周以十一月爲正月一陽爻生爲天統故以乾爲首乾爲天天能周而於四時故易名周易也

主人經哭不踊若不從筮擇如初儀更擇地而筮之

歸殯前北面哭不踊易位而哭明非常　疏　○注易位至非常○釋曰朝夕哭當在阼階下西面今筮宅來北面哭者是易位非常故也

既井椁主人西面拜工左

還椁反位哭不踊婦人哭于堂旣已也匠人爲椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也旣哭之則往施之壙中矣主人還椁亦以旣朝哭矣　疏　○注旣已至哭矣○釋曰自此盡亦如之節論葬須觀知椁材與明器之材善惡之事案禮記檀弓云旣殯旬而布材與明器注云木工宜乾腊則此云井椁及明器之材之已久故云旣已也又須作之豈今始獻材也但至此時將用故主人親視是以云旣哭之則往施之壙中也云匠人爲椁刊治其材者此解經主人拜工之事以其冬官主百工百工之內匠人主木工之事所云者拜匠人以其爲椁刊治其材有功故主人拜之也云以井構於殯門外也者以下文獻材於殯門外則此亦在殯門外者此不言下言以明器之材多并有獻素獻成之事故知亦在[illegible]云位知旣哭施之壙中者以其文承筮宅以下見其卽人殯故也以旣朝哭矣者以其筮宅與卜日皆在朝哭旣明還椁亦旣朝哭言亦者亦彼二事也

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成　疏　○注材明至爲成○釋曰上經已言椁此經言材故鄭言明器之材也檀弓云旣殯旬而布材與明器器與材別言故彼言材[illegible]材也又[illegible]下別言素與成則此明器之材未斲治先獻之驗其善否也云[illegible]法定爲素飾治畢爲成如義然者以其言素素是未加飾名又經直獻材是斲治明素是形法定斲治故可知又言成是成之名明知飾治畢也此明器須好故[illegible]待獻去上事材[illegible]故不須獻[illegible]而已

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬所以然火者也周禮菙氏掌共焞契以待卜事凡卜以明火爇燋遂以授卜師役之　疏　○注楚荊至[illegible]○釋曰云楚荊也者詩本是楚之名其與荊州之荊也是又[illegible]州之國故或言荊也荊焞所以鑽灼龜者法以鑽龜用荊謂之楚焞也云燋炬也者謂存火者爲炬亦用荊爲之故鄭云然火者也周禮菙氏共燋契以待卜事案彼下注杜子春云[illegible]故鄭以意取火於日玄謂[illegible]鑄謂以契柱燋火而吹之也契謂契龜之所以用作其役之使助之是焞與契爲一物謂鑽龜之荊體爲楚焞之刃者取其鑿龜之使助龜也

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上　疏　○注族長至東上○釋曰云族長有司掌族人親疏者也者以其族長[illegible]服服玄端也者案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣又云如筮則史練冠長[illegible]

[illegible]

闑東扉主婦立于其內扉門也席于闑西閾外[illegible]

宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜卽位于門東西面涖卜族長也更西面當次主人

[illegible]　疏　○注[illegible]○釋曰[illegible]

之事也故云當代主人命卜也周禮天子卜法則與士異假使大事則大宗伯涖卜小宗伯陳龜貞龜命龜大卜眡高作龜次事小事以下各有差降也卜

人抱龜燋先奠龜西首燋在北既奠燋又執龜以待之【疏】○注既奠至待之○釋曰云卜人抱龜燋者謂從塾上擔鄉闕

外待也先奠龜於席上乃復奠燋在龜北云既奠燋又執龜以待之者鄉時先奠龜次奠燋既奠燋又取龜執之以待待者卜經授與宗人宗人受之是也

宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也【疏】○注以龜至卜也○釋曰凡卜法案禮記云禎祥見乎龜之四體鄭注云

春占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜之四體腹下之甲高者部之處鑽之以示涖卜也涖卜受視反之宗人

還少退受命受涖卜命授龜宜近受命宜卻也命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有

近悔考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎【疏】○注考登至者乎○釋曰云某甫者亦上孔甫之類且字也云魂神上下者總

指一切神無所偏指也云咎悔者亦謂冢墓有所崩壞也許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負

東扉宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也貞東扉俟龜之兆也【疏】○注宗人至兆也○釋曰云宗人不述命亦士禮略者以少牢

述命此云不述命故云士禮略云凡卜述命命龜異龜重威儀多也者言凡非一一則大夫已上皆有述命述命與命龜異故知此不述命而有即席西面命龜若

大夫以上有述命者自然與西面命龜異可知言凡卜述命命龜異龜重威儀多對筮時述命命筮同筮輕威儀少云俟龜之兆也者下文告于主婦主婦哭

是也卜人坐作龜興作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也【疏】○注作猶至起也○釋曰周禮卜師凡卜揚火以作

龜致其墨者此據小事故不使大卜眡高作龜宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占

卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜復執之也古文曰爲日【疏】○注不釋至爲日○釋曰云不釋龜

者似元執不釋注云復執之也者似釋後更執之二疑之間謂宗人退東面旅占之時授人傳占占訖授宗人宗人復執之與本不釋相似故經云不釋龜也

授卜人龜告于主婦主婦哭不執龜者下主人也告于異爵者使人告于衆賓衆賓僚友不來者也

【疏】○釋曰上云既朝哭皆復外位外位中有異爵卿大夫等故就位告之云使人告于衆賓者既言使人告明不在此故鄭云不來者也卜人徹

龜宗人告事畢主人絰入哭如筮宅賓出拜送若不從卜宅如初儀

儀禮卷第十二　經三千三百九十六　注五千四百五十九　儀禮疏卷第三十七　元缺卷今補　依要義分

儀禮注疏卷三十七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

厥明滅燎

横者三　案喪大記作横者五

自家祭玄端服　陳閩俱無祭字通解自下玄上止有一字未刻

東方之饌○毼豆兩　毼通解誤作爲

竹柲錕縢　柲通典作閉案詩作閟陸於彼釋云本亦作柲

盛之也　段玉裁校本作神之也云下文注云爾神之正數此疏同

鄭云亦者亦上小斂也　要義無亦者二字

掘肂見衽

肂埋棺之坎者也　徐本通解俱有者字與疏不合毛本集釋敖氏俱無楊氏坎下空一字

君殯用輴　輴宋本釋文从木張氏曰此必後人因禮記之文改從車爾既夕禮注謂之輴同

櫕至于上　毛本櫕誤从手下及疏同陸氏曰劉本作攢音同

櫕置于西序　徐陳閩監葛本集釋同與疏合毛本置作至案大記櫕至于西序宋本及日本古本足利本皆作置見山井鼎七經孟子考文

與孔疏合

塗不暨于棺　陸氏曰暨其器反劉本作塈古愾反

以幬弓又云　要義同毛本無以字

不忍異於生　陳閩俱無忍字

暨櫕置於西序　陳閩通解俱無暨字

但櫕木不及棺而已　已下要義有也字○按通解櫕作塗是也

棺入主人不哭

軸輁軸也　上軸字嚴本作輴張氏曰監杭本輴作軸從監杭本○按既夕禮遷于祖用軸疏引此注亦作軸

輓而行　陸氏曰輓本又作挽

穿桯前後著金　桯毛本誤作程案既夕注桯字諸本亦有作程者

陳三鼎于門外

合左右體升於鼎　體通典作胖

謂豚體及匕俎之陳　匕徐本作上通典集釋俱作匕張氏曰監杭本上作匕從監杭本

謂豚七體之等 七監本譌作匕

燭俟于饌東

又詩曰 曰要義作云

皆在地曰燎 閩監通解要義同毛本曰作爲

祝徹盥于門外〇丈夫踊 丈石經補缺誤作大

其餘取先設者〇南當西榮 毛本當作堂榮誤從水

則徹先奠於西序南 西序二字誤倒

待後奠事畢 要義無事畢二字

乃適饌 毛本適誤作設

主人奉尸斂于棺

釋曰云 要義此節疏與上節疏合爲一條此云字上有下字

旁一筐 金曰追云敖繼公曰旁一筐喪大記引作旁各一筐各謂各黍稷也

乃奠

朔月奠新奠 毛本上奠字作荐陳閩監本通解俱作薦要義作奠案奠字當在薦字上

祝反降 毛本祝誤作婦

設豆右菹

菹在醢南也 醢徐本集釋俱作醯通解敖氏俱作醢

嫌先設者在北 毛本北作左陳本作此要義作北

言右菹則醢自然在左 毛本菹作俎陳閩要義俱作菹案菹字是

菹在醢南也 醢要義作醯與徐本注合

此言設豆右菹 陳閩監本通解要義同毛本菹作俎〇案菹字是下同

即左菹也 陳閩通解要義同毛本菹作俎

賓出婦人踊

但大功亦容不同門不同財之義 毛本容作有陳閩監本俱作容要義容下亦有字

異門大功亦可以歸 毛本門下有者字要義無與既夕注合〇按通解亦無者字

君若有賜焉則視斂 斂嚴徐俱作劍鍾本集釋通解俱作斂張氏曰監本劍作斂注云斂大斂從注及監本〇君至 二字鍾本

在下節之首

此士於君有師友之恩 陳本要義同毛本於作與

巫止于廟門外

巫掌招弭以除疾病 弭徐陳集釋楊氏俱作弭釋文毛本作彌云又作弭通解敖此句盧文弨云彌亦通用〇按說文有弭無彌習

禮亦作弭

小臣掌正君之法儀者 小上徐本通典集釋楊氏俱有周禮二字通解無

周禮男巫 周禮通典作春官按以上三句皆見周禮首句亦男巫職文下既引引男巫故首句不加周禮字小臣男巫皆周之職官故稱周禮

然小臣上既有周禮字則下句不宜疊出依通典作春官取文相變亦可

喪祝王弔則與巫前 此八字此本徐本通典集釋楊氏俱無通解毛本有金日追云是誤以疏爲注也

彌讀爲敉敉安也 要義同毛本不重敉字

君釋采 采釋文通典俱作菜案敖氏曰采讀爲菜蓋從釋文也

升公卿大夫

春秋傳曰鄭伯有耆酒爲窟室而夜飲酒擊鍾焉朝至未已朝者曰公焉在

其人曰吾公在壑谷伯有耆公子子皙之孫良霄 毛本脫三十九字徐本集釋俱有通解楊氏俱與此本同浦鏜云疏不引全文知注已見也〇按釋文有耆酒窟室朝至公焉四條

貴重之極 要義無重字

證經公是公之孤也 要義無上公字

副貳三公 毛本貳誤作二

大國無公 大要義作公誤

卒公卿大夫逆降復位 逆石經補缺誤作送

君反主人〇君坐撫當心 君石經補缺誤作坐

君要節而踊

由重南東時也 由楊氏作猶

由重南面東 重毛本誤作二面陳本通解俱作而

君出門

則貳車本不入大門 毛本貳誤作二下同

卿大夫見君之尸皆下之尸必式陳閩俱無皆下之尸四字

凡平立視視前十六步半要義同毛本不重視字

貳車畢乘毛本貳誤作二注疏並同

爲御與車右者也要義同毛本與作於

以巾車又云要義以字下有其字無巾車又云四字

釋曰王以朝五字要義無

雖不言弔臨然弔臨亦是出入之事要義無上六字案周禮司常云道車載旞注云道車象路也王以朝夕燕出入巾車疏備引其文賈氏此疏亦兼引巾車及司常注其中似有後人增竄之詞當悉從要義

不敢立相視藩常爲式耳浦鏜云衍相字藩字陳閩通解俱誤作蕃

三日成服

謂殯斂以死日數也謂上要義有此字案陳本於上句日字作昆乃誤合日此二字爲一耳

朝夕哭

朝夕及哀至乃哭乃楊氏作則

婦人卽位于堂

辟開也開要義楊氏俱作門誤

皆是有服者也要義同毛本皆是作是皆

主人堂下直東序西面

就其位特拜位毛本誤作拜特敖氏作而

亦當前於士之位也要義同毛本無之字

徹者盥于門外燭先入毛本燭誤作獨

朔月奠月鍾本誤作日注中月字仍不誤

月半又奠又通解作有

又有月半奠也毛本有作用要義作有案有是

舉鼎入升○卒枇毛本卒誤作執

其設于室

常遷位嚴本同毛本常作嘗張氏曰監本常作嘗從監本

俎南黍俎敖氏作菹

黍東稷黍陳本誤作稷疏同

有薦新

以彘嘗麥先薦寢廟仲夏云要義無下七字似誤

筮宅

注宅葬至營之此節疏陳閩俱無通解亦不載

旣朝哭

所營之處徐本集釋敖氏同毛本通解所作新○按所字是

命曰哀子某

某甫且字也且徐鍾陳閩葛本楊氏俱作其嚴監通典集釋敖氏俱作且通解作某○按且字是其某並誤

謂二十加冠時且字加上毛本誤衍五字案疏內唯此及後疏云某甫者以上孔甫之類且字也二且字諸本皆同其餘唯監本要義作且他本並作其

孝經注亦云兆塋域陳閩俱脫孝字注字按陳閩固誤然上文云此注兆爲域彼注兆爲吉兆彼注者謂孝經注也豈鄭解孝經兆字有二說歟唐御注孝經曰兆塋域也邢疏以爲依孔傳則似非鄭義

兆爲營域之處營通解作塋

筮人許諾○右還北面毛本右誤作左

又有卽席西面一命龜陳監要義同毛本一作坐○案作一是也下有共爲一命龜之語

是爲一事命筮陳本要義同毛本一作因

通前爲事命筮有二事陳本要義俱作士按爲事命筮卽上文所謂因事命筮也

知大夫命龜知陳閩俱誤作如

亦只有二者毛本只作知要義作只似誤

通前命龜爲三陳閩俱脫前命龜爲四字

特牲之吉禮吉陳閩俱作士

卒筮

則從二人之吉吉要義作言

艮爲山要義同毛本無此三字

既井槨

則往施之竁中矣毛本施誤作於

又須作之陳閩要義同毛本又作久

以其爲槨刊治其材有功要義同毛本材下有者字

謂反西面拜位毛本西誤作四

獻材于殯門外

形法定爲素形葛本作刑與毛本疏誤同

明素是形法定毛本形誤作刑

又言成成是就之名要義同毛本成是作是成

卜日既朝哭○卜人先奠龜于西塾上毛本塾作墊唐石經徐陳閩葛俱作塾

○楚焞置于燋燋石經補缺誤作醮

荆焞所以鑽灼龜者集釋無灼字陸氏曰鑽一本作灼○按沈彤云按釋文是鑽灼二字當衍其一本疏有鑽龜之文集釋又無灼字則所衍必灼字也

掌共燋契徐本集釋楊敖同毛本契作挈釋文作挈云本又作挈○按契復作契

遂灼其焌契以授卜師毛本遂誤作燧灼集釋作歡

役之使助之下之字陳閩俱作人

皆謂鑽龜之荆要義同毛本荆作械

族長涖卜

其象似玉瓦原之璺罅毛本瓦誤作兆

及占之毛本及誤作今

坼有微明毛本坼誤作圻下同

是其卜專據此三兆也毛本卜下有不字金曰追云今本脫不字與上文義不貫依通解補

闑東扉

扉門扉也上扉字毛本誤作屝下扉字楊氏作扇

席于闑西閾外

爲卜者也也通典作席

古文闑作槷毛本古誤作故槷作蘗徐本集釋俱作槷通解作蘗○按徐本是

宗人告事具

下文受龜受視受命訖要義同毛本下文作宗人陳本作卒文

次事小事以下下要義作上誤

卜人抱龜燋

又取龜執之以待待者陳閩同毛本下待字作之字

宗人受卜人龜

高者部之處要義同毛本作高起之處○按疑當作部起之處

命曰哀子某來日日下唐石經徐本通典楊敖俱有某字集釋通解俱無石經考文提要云某者某甲子○按聶氏三禮圖引此句日字上下甚晰蓋本有某字校者据今本刪之耳○卜葬其父某甫呉通解楊氏俱作某

亦上孔甫之類毛本亦誤作以

許諾不述命還即席毛本還誤作送

下文告于主婦主婦哭是也主婦二字陳閩俱不重出

卜人坐作龜興

周禮卜人人集釋敖氏俱作師是也與疏合

卜宅如初儀宅唐石經徐本通解俱作宅集釋楊敖毛本俱作擇張氏曰上文有云筮擇如初儀此卜日爾非卜宅也擇宅音同故誤顧炎武云擇當依石經作宅張爾岐云擇石本誤作宅

儀禮注疏卷三十七校勘記

儀禮疏卷第三十八

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰　儀禮卷第十三

既夕禮第十三 疏 既夕第十三○鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第十五小戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三○釋曰鄭目錄云士喪禮下篇者依別錄而言以其記下士之始死乃記葬時而據記之故名士喪下篇也鄭又云先葬二日與葬閒一日者驗經云既夕哭請啓期告于賓明旦夙興賓即遷于祖一日又厭明即葬故知是葬前二日與葬閒一日也云必容者請啓期在葬前二日中閒容朝廟一日故云必容焉鄭又云此諸侯下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日中閒容二日故三日若然大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日差次可知

儀禮　鄭氏注

既夕哭既已也謂出門哭止復外位時 疏 既夕哭○注既已至位時○釋曰此經論既夕哭請啓期之事○夕哭者是主人朝夕哭在殯宮阼階之下禮將請啓殯之時主人於夕哭訖出寢門復外位故鄭云謂出門哭止復外位時者鄭知復外位請者見上篇卜日禮云既朝哭皆復外位朝夕之哭止其禮並同明知此請啓期亦在復外位時若然上篇卜日禮云與朝哭皆復外位此不於既朝哭而請啓期既夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可與朝夕哭故於既夕請也但復外位之時必有時來亦在外位故請之因告賓也

請啓期告于賓將葬當遷柩於祖有司於是乃請啓肂之期於主人以告賓賓宜知其時也今文啓爲開 疏 請啓至于賓○釋曰有司於是乃請啓肂之期者以其未至而殯前二日夕哭之後出於門外之位請期者明旦須啓肂以柩朝于祖欲有司於此時請啓肂之期告賓欲知而來赴之事也

夙興設盥于祖廟門外祖王父也下士祖禰共廟 疏 夙興至門外○注祖王至共廟○釋曰自此盡階閒論陳鼎於祖廟門外設盥之事○設盥於祖廟門外舉鼎之人盥手則小斂舉鼎盥亦在東堂下大斂設盥於門外饌不言東方約小斂盥在東堂下大斂盥亦在門外東方此下陳鼎如大斂饌則此設盥在門外東方也云祖王父也者云下士祖禰共廟者祭法云適士二廟王者則云王父者出於彼云下士祖禰共廟者又案祭法云官師一廟注云官師中士下士祖禰共廟所謂祖禰共一廟則下士一廟云祖禰共廟而此經言祖也

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之皆三鼎也如殯如大斂既殯之饌 疏 陳鼎至如之○注曰象上文殯○後大斂之陳三鼎○釋曰云皆三鼎者如大斂既殯之後陳三鼎云饌亦如之者大斂之饌東方在東堂下此亦東方之饌亦如大斂之奠也有以其大斂之奠陳於東方之饌故云東方之饌亦如之所設於殯宮此則於祖廟門外設之

夷牀饌于階閒夷牀喪牀也用之在階閒故其禮亦在階閒○疏 曰云夷牀饌于階閒者謂遷尸之牀也云饌于階閒者饌此夷牀乃於階閒以待尸至堂也

二燭俟于殯門外早闇以爲明也燭用蒸○疏 二燭至門外○注早闇至用蒸○釋曰云早闇以爲明也者以其朝夕哭時皆無燭此早闇故用燭云燭用蒸者案周禮甸師云共蒸燎鄭云麻蒸曰蒸竹曰燭故云燭用蒸

也

丈夫髽散帶垂即位如初爲將啓變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位 疏 丈夫至如初○注爲將至外位○釋曰云爲將啓變也者與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之時故云爲將啓變也云此互文以相見耳者丈夫當免婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則耳丈夫髽婦人當免之變者婦人髽男子免不見人則婦人髽既成服以後男子以冠婦人以笄若喪服小記者不見括髮者欲見免髽者以其小斂之時男子括髮婦人髽未成服已後則免括髮若喪服小斂之時括髮者也男子免不言括髮以兼括髮恐婦人相見髽男子免而不括髮者齊衰以下男子免婦人髽云免不免也括髮者輕以下既殯之後雖斬衰亦免可以言知則小免記云君弔雖不當免時也主人必免以不散麻者雖先啓後免故云不當啓之時亦免皆主人必免者以不散麻者雖先啓後君則必免也親者免矣注云散帶垂者小斂之時散帶垂自若不散麻若既啓麻之後則散也主人大斂不散麻故其既啓之後也言此散帶垂主人大斂不散麻也者以此上言之以親天者後人主功以著免可知文若著故知著後免同也云亦婦人髽者若婦人之髽服與免同時以其反哭之時者免也無婦人髽也著免服亦若卒哭之後婦人髽者至成服則以笄易髽故成服之後也云髽婦人之髽蓋以麻爲之後婦人未成服時夫之後婦人髽以麻是成服之後婦人以布云婦人髽婦之蓋初夫婦即位云婦人云朝夕哭即成服以南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾毋扈扈蓋榛以爲笄長尺而總八寸是也也云散帶垂者小斂節大功已上男子皆經直云若小功已下如初知及婦人無間輕重皆初而絞之云如初朝夕哭門外位者但經直云即位如初知如門外位者以下經始云主人拜賓入即位祖故知此即位者朝夕哭門外之位也

婦人不哭主人拜賓入即位袒此不蒙如初者以男子入門不哭也婦人不哭將有事止讙囂 疏 注此不至讙囂○釋曰云此不蒙如初者以婦人至位之時朝夕不哭者上篇朝夕哭門外婦人入門即哭云主人入門即位祖不言哭者婦人入門將有事者婦人入之事不哭也人撫心不哭不踊主人不拜賓旁三右還入門如初也云將有事止讙囂者謂將啓殯之事也

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭功布灰治之布也執之以接神爲有所拂扐也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也舊說以爲聲噫興也今文免作絻 疏 商祝至命哭○注功布至作絻○釋曰云功布灰治之布也者謂七升以下之布也云執之以接神爲有所拂扐也者此始告神而用功布者拂拭去凶邪之氣也云拂扐者猶言拂拭也鄭云商祝也此云執之以接神也存神也者案曾子問云祝聲三鄭注云聲噫興者云舊說以爲聲噫興也云舊說者鄭亦不云是舊說也

燭入照徹與啓肂者○注一燭於室中照徹者一燭於堂照開殯肂者 疏 燭入與啓肂者○釋曰上云二燭此云一燭於室中照徹者一燭於堂照開殯肂也

祝降與夏祝交于階下取銘置于重祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相左右也今文銘皆作名 疏 祝降至于重○注祝降至作名○釋曰此祝降者祝既入室徹宿奠降至階下自下升取銘置于重云祝降者祝徹宿奠降也者周禮喪祝掌大喪勸防之事及辟令啓云祝降至于重祝取銘者商祝也云周祝徹宿奠降者謂昨暮所設夕奠所徹之處難之不言夕奠者謂宿奠者上篇宿奠也此經言徹宿奠不言所置故云先徹宿奠從者謂是也云與夏祝交于階下序西南者西南此亦序也云凶事交相左者凶事不言吉則吉事交相右云與夏祝交于階下西南此亦是也云吉事交相右云凶事交相左者此凶事可知文相右者此交文相者鄉射大射皆云吉事交相右者此鄉射大射皆云今文銘皆作名者此及下祝降時云取銘置于重者明器云當取銘置于重者當近西階二者皆名但銘亦通一作名也

踊無筭主人踊無筭 疏 注主人也○釋曰主人踊無筭者知主人之時以其下文云商祝拂柩則知是主人也

商祝拂柩用功布幠用夷衾拂去塵也幠覆之爲其形露 疏 商祝至夷衾○注拂去至形露○釋曰拂柩者商祝拂去塵也云幠覆之爲其形露者是棺在南首夷衾本擬覆尸無棺故以時不用今得覆棺入壙者覆柩於殯時以不言之者入殯朝廟當隨柩入壙也

遷于祖用軸遷

也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋象平生將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍【疏】遷于祖用軸○注遷徙至以龍○釋曰自此盡由足西面論以柩朝廟之事云遷于祖用軸者謂朝廟之時從殯遷移于祖廟朝時用輁軸載之案士喪禮將殯云柩入主人不矣升柩用軸則遷于祖時亦升輁軸於階上載之檢柩而下若然未升牀陳之當在堂下是以下記云遷牀輁軸饌于西階東注云明階閒者位近西也于祖廟輁軸然于殯宮而言階閒明在堂也云檀弓曰殷朝而殯于祖者人將殯之時乃朝廟訖乃殯至葬時不復朝也云周朝而遂葬者至葬時乃朝朝訖而遂葬引之者祖還葬之事而云遂葬者尊者曲禮云出必告反必面是也者案下記云遷大夫將出辭尊者故不得不告也云軸輁軸也者下記云朝于禰廟軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉者案漢法況之漢時名轉爲輪輁謂輪也故云士喪禮云升棺用軸注云軸輁軸也以漢時名軸爲轔以轔轉輪也故云士喪禮云升棺用軸注云軸輁軸也輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸者案前後二者皆然云輁狀如長牀穿程前後著金而關軸焉使兩頭穿入輁兩輁前後二者皆然云木輁狀如長牀程穿大程前後爲之著金故名此金穿爲中也前後兩畔皆然然後有關軸於其中言桯者大夫以其厚大不可以容爲孔著金劍於中前後兩畔皆然然後有四輻謂之輴者大夫以其厚大不可以容轔故名此木爲桯也云大夫諸侯以上有四周謂之輴者皆用輴而言士朝廟之用輁大夫諸侯天子殯葬用輴此轉皆有四周天子畫之以龍故知大夫用輁軸則大夫諸侯云輴天子云敢塗龍輴是葬也朝廟皆用輴而天子爲之故輴也

名也爲重先奠從燭從柩從燭從主人從行之以序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男子由右婦人由左

賓在前女賓在後○注行之至在後○釋曰此論發殯宮鄉祖廟之次云燭以照道者以其在先在後皆有燭故知以照道也云爲其闇也者此謂在柩前後者在前者升堂西階正柩北面在後者在下是也云升柩者下記云升自西階柩從下者丈夫由先右入婦人升由堂東

至廟燭在前者升堂西階正柩東北面在後者在下是也○釋曰云男子由右婦人由左以服之親疏爲先後者經直云主人從者以主人爲首云男子由右者以主人在前衆主人以下以服之親疏爲先後者經直云主人從者以其男子由右者以主人在前衆主人以下

以服之親疏先後者經直云主人從者以主人爲首云男子由右者以主人在前則知衆主人以服之親疏爲先後各從其昭穆男子由右女子由左

鄭云昭穆者左假令昭親則在先穆親則在後若遭亦依此吉凶禮親疏之中又云以年之大小爲先後各從其昭穆男子由右女子由左

主人後女賓在前女賓在後者亦各從主婦後云男子賓在前婦人之後女賓在後爲序也者

升自西階

媍無服者亦從五服男子婦人之後爲序也

爲○注柩升至階階不由阼○釋曰云猶用子道不由阼也者案曲禮云人子者升降不由阼階以柩朝祖故由子道不由阼也

奠俟于下東面北上

北上○注俟正柩也【疏】奠俟至北上○注俟正柩也○釋曰云俟正柩者既正柩乃設奠故云俟正柩也

主人從升婦人升東面衆人東即位

升東面衆人○東方之位【疏】主人至即位○注東方之位○釋曰主人升言婦人升東面不言主人西面衆主人西面可知故下文云主人柩東西面是也云衆主人東即位者下文云主人柩東西面是主人西面可知故不言主人以下從柩至西階下遂云衆人東即位者唯主人西面衆主人東階下即位西面

正柩于兩楹閒用夷牀

注兩楹閒象鄉戶牖也是時柩北首【疏】正柩至夷牀○注兩楹至北首○釋曰云兩楹閒象鄉戶牖者以其客位在戶牖之閒故云閒象鄉戶牖也是則人君受臣子朝事之處父母神之所在故在兩楹閒若正柩于兩楹閒近西矣故下記云夷牀饌于西階東北面若正言鄉戶牖而云鄉之可以上下文殯宮柩北首又自東階上則以正柩于兩楹閒者皆升自西階此時柩北首者皆升自西階奠升不由阼階柩北首明矣其足主人柩東西面置重如初○注如初如殯宮時也【疏】主人至如初○注如初至殯宮○釋曰主人柩東西面者以其主婦從柩升面柩東西面位不改故從柩東上文男子言東面在柩東面也云置重如初者謂柩西面位既改上西面正位故云乃置西面亦如其上重位在南

如初殯宮之時也故鄭云

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階

柩席之設于柩西之奠設如初者如初在殯宮東面也○注席升至西階○釋曰此論設宿奠於柩西云席于柩西當西階也云奠設如初東面也者如初謂在殯宮時朝夕設奠於南北牖下當戶東面也云不統於柩神不西面也者以其巾之者爲神當風塵○席升至西階從不統於柩西不西面也者神位也巾之者爲神當風塵

之自設于柩西當西階也云從奠設如初東面也者如初殯宮朝夕設奠於南北牖下當西階也東面也如初爲其在殯宮朝夕以其柩不設於柩神東面不西面者特牲少牢皆設席於奥東面則知神位也云不統於柩神不西面也者謂不從柩位也故近柩則設奠若近柩則據神而言東面不於柩西面故不近柩東面不統於柩

設于戶東者以其始死未忍異於生者之設以後奠皆巾之者爲塵設于室中者以其室中神所在非奠死者之故云巾之者爲當風塵故也若然小斂奠者不統於柩因不巾之設于室中亦不統於柩者案

奠不設于室者以其非奠死者之故云巾之者爲當風塵故也云皆設巾之者中室

禮記檀弓云奠不剝奠也與祭肉也與據小斂大斂之等也有牲肉故不綠喪禮文不同故鄭以此云宿奠脯醢醴酒無祭肉巾之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉

爲在堂風塵故巾之也

主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面

異於朝夕在室者也

時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中【疏】主人至西面○注主人降拜賓即位踊襲者○釋曰云拜賓即位踊襲主婦及親者云婦人皆室戶西南面者

宮中拜賓入即位袒至此乃襲者先踊襲主人乃開殯朝祖之賓云襲者從殯宮時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面者知此位在戶西南面待設奠乃得由柩足向柩東西面不言東面則知

之婦人戶西南面者案下記云將載祝及執事舉奠戶西南面東上是也云奠畢乃得東面者知此設奠乃得東面

面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東面也若然云親者西面者以其大功以上相隨同西面也又云堂上迫疏者可以居房中者以其言親者西面則小功以下不得堂上西面矣

爲堂上迫者小功以下自然在房中西面矣

面

薦車直東榮北輈

薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭【疏】薦車至北輈○注薦進至中庭○釋曰自此盡還出論陳車馬之事

云進車者象生時將行陳駕也者案曲禮云君車將駕則僕策立于馬前已駕僕展軨是象生時將行陳駕也今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之魂車者鄭舉漢法況之以其神靈在車故謂之魂車也云輈轅也者考工記有輈人爲輈是也云車當東榮東陳西上於中庭者案下記云薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡道車載朝服槀車載蓑笠是三者東西爲上也乘車次道車次槀車以次而西上

已東據有南北之中故不知三東西爲上也云於中庭者以下經云三薦馬不入門中庭乃陳之是云中庭分三庭一中

在南近北不當中庭矣當車南在中庭近北近南明車近北

質明滅燭

徹者升自阼階降自西階

在庭明爲南近馬乃設宿奠馬在中庭車南明車近北矣

有二燭以明故爲早以滅燭也今至正明故滅燭也

【疏】質明滅燭○注正明也○釋曰此時正明在殯宮○釋曰自啓殯至此時猶在庭近遷祖也

徹者西階○注徹者至西階○釋曰云徹者辟新奠不設序西南已再設爲褻

乃奠如初升降自西階

階○注徹者升自阼階降自西階○釋曰云徹者辟新奠不設序西南已再設爲褻至此又徹去從奠設者謂遷祖之奠也云不設序西南者已再設爲褻也又徹新奠者以其遷祖之奠將設於下故爲褻也

新奠也從奠乃設至此朝廟又再設奠者故不設於此其故時一也云設者未啓殯前夕設乃奠

足【疏】乃奠至西階○注乃奠如初○釋曰云如初者亦於柩西當階之上東面云爲遷祖之奠也云則同其體云不由阼階者以柩北首辟其足故云以主人爲主柩升降自西階也云故辟其足者以柩北首由前足柩北首不由阼階故者云以

上三鼎及東方之饌皆大斂之奠是也云奠升今不由阼階以柩北首辟其足故升自阼階降自西階者云升降自西階者以其柩北首前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼階降自西階

故辟足者以其來往不可由首又飲食之事不可由足故無褻也升自西階也若然徹時所以由足者奠去之由足無褻也

主人要節而踊

節升降○注節升降○釋曰此不言婦人文不具也主人踊時婦人踊○注節升降○釋曰云主人升降時婦人踊者婦人亦踊此不言婦人文不具也

主人踊主婦人踊○注主人升降○釋曰云節由重南主人踊時婦人踊○注主人升降○釋曰此云主人踊不言婦人文不具也

薦馬纓三

就入門北面交轡圉人夾牽之薦車之馬每車二匹纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汙廟中也凡入門參分庭一在南【疏】薦馬至牽之○注薦車至在南○釋曰薦馬并薦纓者纓為馬設故與薦同時薦之案下記云薦乘車又云纓轡貝勒縣于衡又云道車載朝服稾車載蓑笠注云道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也若然薦車之時纓縣于衡此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬時又取而用之故兩見之也云薦車之馬者即上文薦車之馬也云每車二匹者下經云公賵兩馬注云兩馬士制也故知此車有三乘馬則六匹矣云纓今馬鞅也者古者謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法為況也云諸侯之臣飾纓以三色而三成者以此下士薦馬纓三就則不依命數則大夫亦同三色知者案巾車上公纓九就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣不得與子男同五就故知與士同三就此三色則如聘禮記三色朱白蒼也云此三色者蓋條絲也者謂以絲為條無正文故云蓋以緣之云其著之如罽然者鄭注巾車云玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就其下金路九就象路七就注皆云五色罽飾之此則三采絲為條飾之但著之則同故云其著之如罽然也云天子之臣如其命數者案典命云三公八命其卿六命大夫四命出封皆加一等命數雖卑於諸侯以王人雖微猶序諸侯之上故得與同依命數就依命數其色則無過五采罽以其金路以下與諸侯其飾與王同諸侯之臣既同三色明天子大夫以上亦五采罽與諸侯同但天子之士三命以下不得依命少於諸侯之臣當同色與諸侯之臣同矣若然公之孤四命以降於天子大夫宜與三卿同三色也云王之革路條纓者至革路木路不用罽而用條絲為纓與此纓三色者同故引為證也云圉人養馬者案周禮校人職云乘馬一師四圉是圉人以養馬以其養故使之圉人也云在左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人交轡者之故云在左右曰夾云既奠乃薦者為其踐汙廟中者車馬相將之物前薦車在其上今此薦馬在其後者欲其既薦即出恐踐汙廟中故後薦之也云凡入門參分庭一在南者大數陳車在庭分庭三分一分在北則繼堂而言一分在南則繼門而言此既繼門故云三分庭一在南又不言門左門右則當門之北矣

御者執策立于馬後哭成踊右還出主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬【疏】御者至還出○注主人至薦馬○釋曰云主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬者以其車得馬而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭是由車成於薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而出右者亦取便故也

賓出主人送于門外有司請祖期亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也【疏】賓出至祖期○注亦因至始也○釋曰自此盡屬引論祖時飾柩車之事此賓即上來弔主人者謂朝廟事畢而出主人送之云亦因在外位請之者上既夕哭訖因外位請啓期故云亦也此經不言告賓知告賓者若不告賓時至則設何須請期故知擬告賓故云當以告賓也云每事畢輒出者有司請期之禮每事皆待事畢因主人出在外位乃請之言每事者篇首云請期此云請祖期下文請葬期皆因出在外請之故云每事也云將行而飲酒曰祖祖始也者案詩有韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺又云出宿于泲飲餞于禰皆是將行飲酒曰祖此死者將行亦曰祖為始行故曰祖也

曰日側側昳也謂將過中之時【疏】曰日側○注側昳至之時○釋曰此主人辭以上文有司請主人祖期主人答之曰日側者哭是傍側亦為特義轉為昃者取昳之義故從昃也云過中之時者則衍昔無逸云文王至于日中昃即側也

主人入袒乃載踊無算卒束襲袒為載變也乃舉柩卻下而載之束束棺於柩車賓出遂匠納車于階閒謂此車【疏】主人至束襲○注袒為至此車○釋曰云袒為載變也者將載主人先袒乃載故云為載變也云乃舉柩卻下而載之者卻猶鄉也鄉柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之為卻也云束束棺於柩車者案禮記喪大記云君蓋用漆三衽三束檀弓曰棺束縮二橫三彼是棺束此經先云載下乃云卒束則束非棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不動也云賓出遂匠納車于階閒謂此車者案下記云既正柩賓出遂匠納車于階閒此經不辨納車時節故鄭明之

降奠當前束下遷祖之奠也當前束猶當戶牖也亦在柩車西束有前後也【疏】降奠當前束○注下遷至後也○釋曰束卒乃云降奠則來束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也云當前束猶當戶牖也者下記云即牀而奠當牖使在戶東此在柩車西當前束亦當牖故取當牖而言也云束有前後也者以經既言前束則有後束可知故云有前後也

商祝飾柩一池紐前赬後緇齊三采無貝飾柩為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央著今小車蓋上蕤矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝【疏】商祝至無貝○注飾柩至有貝○釋曰此並飾車之事其柩車即周禮蜃車也四輪迫地其舉亦一狀如長牀兩畔璧翣于以帷設之上以荒一池縣於前面荒之爪端荒上於中央加齊云飾柩為設牆柳也者即加帷荒是也云巾奠乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾柩不言設牆時節故記人辨之以巾覆奠奠乃牆謂此飾柩者也云牆有布帷柳有布荒者案喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭注云布帷布荒者白布也君大夫加文章為此注帷柳別素為大記注又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒縓名為柳者案縫人云衣翣柳之材鄭注必先纏衣其木乃以張飾也柳之言素錦飾之所聚若然對則帷為牆象宮室有牆壁荒為柳以其荒有翣及齊三采諸色所聚故得柳名總而言之皆得為牆巾奠乃牆及檀弓云周人牆置翣皆牆中裝有柳縫人衣翣柳之材柳中象牆奕鄭注喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者象宮室之承霤以竹為之者生人宮室以木為承霤仰之以承霤水死者無水可承故用竹而覆之直取象平生有而已云狀如小車笭衣以青布者此鄭依漢禮而言云一池縣於柳前者案喪大記君三池大夫二池士一池君三池三面而有大夫二池縣於兩相士一池縣於柳前面而已云士不揄絞者案雜記云大夫不揄絞屬於池下揄者彼爾雅釋鳥云江淮而南青質五采皆備成章曰搖揄者餘黃之色則人君於倉黃色繡上又畫繡雉之形鄭於池下大夫則闕之故云大夫則不揄絞屬於池下池下揄絞一名揄容故喪大記云大夫不揄容揄容者車飾揄動以為容儀但大夫不揄容池下仍有銅魚縣之士不但不揄絞又無銅魚故喪大記大夫有魚躍拂池士則無鄭注云士則去魚云左右面各有前後者柩車左右以帷分兩相各為前後故云前赬後緇云齊居柳之中央者無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央也云若今小車蓋上蕤矣者漢時小車蓋上有蕤在蓋之中央故舉以為說云以三采繒為之上朱中白下倉者案聘禮記云三采朱白倉彼據繅藉用三采先朱次白下倉此為齊用三采亦當然故取以為義也云著以絮者既云齊當人所觀見故知以絮著之使高知元士以上有貝者案喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝鄭注云齊象車蓋蕤縫合雜采為之形如瓜分然綴貝絡其上及旁見彼士為天子元士元士已上皆有貝也此諸侯之士故云無貝也

設披披絡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩【疏】設披○注披絡至為藩○釋曰云披絡柳棺上貫結於戴者案喪大記注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也此注云披柳棺上貫結於戴者此而首則戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上絡過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備傾虧也引喪大記者縫披連戴而施之也云二披用纁者與戴前纁後大夫與人君則戴與披用物間故與大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是其用物同也云今文披皆為藩者言皆者此文披及下文商祝御柩執披幷下記執披者三字皆為藩今不從之也

屬引屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三【疏】屬引○注屬猶至之三○釋曰引謂紼繩屬著於柩車云在軸輴曰紼者士朝廟時用軸大夫已上用輴故幷言之

吉紼見紼禮言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰紼行道曰引云古者人引柩者雜記乘人專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人也言古者人引對漢以來不使人引也而引春秋者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之犀軒而先歸之坐引者以師哭之親推之三注云坐而飲食之此鄭略引之云坐引者亦謂飲食之而哭之亦以師哭之三者亦謂公親推之三也引之者繼古者人引也

陳明器於乘車之西

明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鍾磬而無簨虡陳器於乘車之西則重北也

疏陳明至之西〇注明器至北也〇釋曰云明器藏器也者自此以下皆是藏器故下云器西南上綪又云茵注云茵在抗木上陳器次而北也則自包筲以下總曰藏器以其俱入壙也引檀弓者案彼注成猶善也竹不可善用謂邊無縢味當作沬沬靧也又云琴瑟張而不平竽笙備而不和注云無宮商之調又云有鍾磬而無簨虡注云不縣之也橫曰篇橫曰庭云陳器乘車之西則重北者無正文上篇車云直東榮縣南屋而言上注云中庭不得云所北明車近不在重今東陳於乘車之西明重北可知

折橫覆之

折猶庪也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者為苞筲以下縮於其北便也覆之見善面也

疏折橫覆之〇注折猶至面也〇釋曰云折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於壙上時南北長東西短今縮云橫明知其長者東西陳之言覆者謂善面則折加於壙時[illegible]鄉上承之為西故善者鄉下今陳之取鄉下看之故反覆看面鄉上也云折猶庪也者以其窆畢加之於壙上所以承抗席若庪藏物然故云折猶庪也云方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀者此無正文以經云橫覆之明有縫對之既縫縱橫則知有長短廣狹以承抗席故為如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵與抗木但於壙口承抗席宜大於茵與抗木故知縮三橫五也知無簀者以其縮三橫五以當實處故無簀也知窆事畢加之壙上以承抗席者下葬時窆事畢云加折卻之加抗席覆之是折窆事畢加之壙上承抗席者也云橫陳之者為苞筲以下縮于其北便也者鄭解折不縮者南北順陳而橫陳之食為折橫陳則東西實是以苞筲陳之於北便也

抗木橫三縮二

抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙

疏抗木橫三縮二〇注抗禦至掩壙〇釋曰云所以禦止土者以其在抗席之上故知以禦土也其橫與縮各足掩者以其壙口大小雖無文但明器之等皆由羨道入諸侯已上又有輴車亦由羨道入壙口唯以下棺則壙口大小容棺而已今抗木亦足掩壙口也

加抗席三

席所以禦塵

疏加抗席三〇注席所以禦塵〇釋曰既陳抗木於折北又加此抗席三領於抗木之上知抗木不在折上者以抗木直言橫三縮二不言加明別陳於折北抗木之下而此云加加於抗木之上可知抗席之下而云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳者先用故先陳抗木於下次陳抗席而後陳茵先用取後陳於上者便故也以下文及葬時[illegible]先入壙窆事訖加折壙上則先用抗席後用抗木是其次若然折於抗席前用而不加於抗席之上者以長大故別陳於南用之仍在後其茵用之在明器亦入而陳之於明器上者以其同葬具故與抗木同陳於上也但抗席茵相重陳者以其入壙時相當又皆是禦橫重累之物故重加陳之也云席所以禦塵者上云抗木所以禦土此抗席云禦塵者以此二者但壙口以承上承塵但抗木在上故云禦塵抗席在下隔抗木塵有塵亦下故云禦塵是以席之有異也

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三

茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺

疏加茵至橫三〇注茵所至作淺〇釋曰云加茵者謂以茵加於抗席之上此說陳器之時云用疏布者謂用大功疏布之布云緇翦者以緇七入黑汁為緇翦淺也謂染為淺緇之色古有緇者繫下記云茵著用茶實綏澤焉此鄭注云有幅緣也者則用[illegible]棺布料之縫合兩邊幅為茵不去邊幅用之以縫著也故云有幅緣之云所以藉棺者下葬時茵先屬引乃窆則茵與有緣籍故先入在棺下也鄭云幅緣之者蓋緣合既訖乃更以物隸此兩邊幅緣合之處使之牢固不坼壞因為飾也云亦者亦

抗木也者抗木云縮二橫三此亦縮二橫三故知亦者亦抗木也云及其用之木三在上茵二在下者上抗木先云橫三後云縮二此茵先云縮二後云橫三並據此陳列之時鄭據入壙而言故云其用之也木三在上茵二在下各舉一邊而言其實皆有二三云象天三合地二者渾天言之則地之上下內外別用者有天若然云木二則在下及其用之則茵三在下茵二在上以此而言木與茵皆有天三合地二也云人藏其中焉者亦據渾天而言上下但有天地人尸樞藏其中故觀封云參天兩地又云立天之道立地之道立人之道著三材也

器西南上綪

器目言之也陳明器以西行南端為上綪屈也不容則屈而反之

疏器西南上綪〇注器目至反之〇釋曰云器目言之也者器與下目即下文是也

茵

茵在抗木上陳器次而北也

疏茵〇注茵在至北也〇釋曰茵非明器而言之者陳器從此鄉北為次第故言之故鄭云茵在抗木上陳器次而北是也

苞二

所以裹奠羊豕之肉

疏苞二〇注所以至之肉〇釋曰下文既設遣奠而云苞牲取下體故知苞二所以裹奠羊豕之肉也

筲三黍稷麥

筲畚種類也其容蓋與簋同一觳也

疏筲三黍稷麥〇注筲畚至觳也〇釋曰案下記云筲三則筲所以盛為之三筲各盛一種黍稷麥也云筲畚種類也者筲笥云畚器所以盛種此筲與畚盛種同類故云以為況也云其容蓋與簋同一觳也者案考工記旊人為簋實一觳又云豆實三而成觳案昭三年晏子云四升曰豆豆實三而成觳則觳受斗二升此筲與簋同盛黍稷知受一觳斗二升於同之無正文故云蓋以疑之也

甕三醯醢屑冪用疏布

甕瓦器其容亦蓋一觳屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆也今文冪皆作密

疏甕三至疏布〇注甕瓦至作密〇釋曰云瓦器者以甕與甒等字從瓦故知是瓦器云其容亦蓋一觳者[illegible]斗二升則此亦約同之故云蓋以疑之也知屑是薑桂者以其與內則醬桂與薑同云屑故引內則為證也

甒二醴酒冪用功布

甒亦瓦器也古文甒皆作廡

疏甒二至功布〇注甒亦至作廡〇釋曰謂二者所盛須醴酒二而陳之古亦瓦器亦上甕三也

皆木桁久之

桁所以庪苞筲甕甒也久當為灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁

疏皆木桁久之〇注桁所至異桁〇釋曰云皆木桁久之者則自苞筲以下皆塞之置於木桁也若然既[illegible]云冪者以其苞筲之等物宜塞之而無冪甕甒則濕物非直塞其口又加冪覆之云久當為灸灸謂以蓋案塞其口者此亦如上設重鬲亦[illegible]之同故禮從灸也云每器異桁者以其言皆木桁故知每器別桁也

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流

此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅為桙

疏用器至南流〇注此皆至為桙〇釋曰謂常用之器弓矢兵器耒耜農器敦杅食器槃匜洗浴之器皆象生時而藏之也

無祭器

士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也

疏無祭器〇注士禮至器也〇釋曰知大夫以上兼用鬼器人器者案檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之注云言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器以此而言則明鬼器也祭器人器也士禮略無祭器空有明器而實之大夫以上兼用兩器故有若兩有則實祭器不實明器宋襄公則兩有而兼實之故曾子非之

有燕樂器可也

與賓客燕飲用樂之器也

疏有燕樂器可也〇注燕飲用至樂器也〇釋曰言可者許其得用故云可也云與賓客燕飲用樂之器也者則升歌有琴瑟庭中有特縣鐘磬也

役器甲冑干笮

此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙

疏役器甲冑干笮〇注此皆至矢箙〇釋曰此役器中有干笮無弓矢示不用故不具上用器是常用之器故具陳之也云甲鎧冑兜鍪者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧[illegible]也但上下役用之器皆麤沽為之故下記云弓矢之新沽功注云設之宜新沽示不用弓矢云沽者飾不言皆沽可知也但此等是送死之具下記云薦乘車鹿淺幦干笮革靾者是魂車所載象生者與此別也

燕器杖笠翣

燕居安體之器也笠竹簦蓋也翣扇也

疏燕器杖笠翣〇注燕居至扇也〇釋曰云燕居安體之器也者以杖者所以扶身笠者所以禦暑翣者所以招涼而

在燕居用之故云燕居安體之器也云笠竹箬蓋也者箬竹青之皮以竹青皮爲之

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟於西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者爲神馮依之久也【疏】徹奠至而踊○注巾席至久也○釋曰自此盡入復位論還車爲祖奠之事此徹遷祖奠者爲將遷遷車更設祖奠云巾席俟於西方祖奠將用焉者以下經云祖還車還車訖布席設祖奠則布此巾席也故巾席俟祖奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者案此上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有來往經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時云徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注云猶阼階升時也徹設於柩車西北亦猶序西南是男子婦人並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也云徹者由明器北西面既徹由重南東者凡奠於堂室者皆升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹之也云不設于序西南者非宿奠也者以其大斂小斂奠及夕奠乃皆經宿故皆設之于序西南爲神馮依此還祖奠旦始設之今日側徹之未經宿即徹故不設于序西南也

祖爲將祖變【疏】祖○注爲將祖變○釋曰下經商祝御柩乃祖是將祖故此主人祖祖即變也

商祝御柩亦執功布爲居前爲還柩車爲節【疏】商祝御柩○注亦執至爲節○釋曰云商祝御柩者謂居柩車之前卻行御柩使執披人知其節度云亦執功布者下經商祝執功布以御柩執披故知此亦如之故執功布

乃祖還柩鄉外爲行始【疏】乃祖○注還柩至行始○釋曰商祝既執功布爲御乃還柩車使轅鄉外也祖者始也爲行始去載處而已也

踊襲少南當前束主人也柩還則當前束南【疏】踊襲至前束○注主人至束南○釋曰前祖爲祖變今既祖故踊而襲云主人也者前祖是主人則此襲亦主人也經云少南今云則當前束南者以其車未還之時當前束近北今還車亦當前束少南

婦人降即位于階間爲柩將去有時也位東上【疏】婦人至階閒○注爲柩至東上○釋曰婦人降者以柩還鄉外階閒空故婦人從堂上降也云爲柩將去有時者明旦去有時即明旦遷而行之是時也今此爲行始也云位東上者以堂上時婦人在阼階西面統於堂下男子今柩車南還男子亦在車東故婦人降亦東上統于男子也婦人不鄉車西者以車西有祖奠故辟之在車後

祖還車不還器祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上【疏】祖還車不還器○注祖有至南上○釋曰祖還車者爲載時柩北首今爲行始故須還鄉南上故鄭云祖有行漸車亦宜鄉外也不還器者鄭云器之陳自已南上者即上文茵下注云茵在抗木上陳器次而[illegible]是[illegible]也

祝取銘置于茵重不藏故於此移銘加於茵上【疏】祝取銘置于茵○注重不至茵上○釋[illegible]置于重啓殯祝取銘置于重祖廟又[illegible]置于茵者重不藏故擬埋于廟門左[illegible]物銘亦入壙[illegible]是以鄭云重不藏故於此移銘加於茵上也士無廞旌唯有此[illegible][illegible]此銘旌而已大夫以上有廞旌通此二旌則皆備三旌也

二人還重左還重與車馬還相反由便也【疏】[illegible]○[illegible]○釋曰云重與車馬還相反由便[illegible]車馬至中庭之[illegible][illegible]在門內面鄉北人在其南以右[illegible]門以爲便是以二者[illegible]

布席乃奠如初主人要節而踊車已祖可以爲之奠也是之謂祖奠【疏】布席至[illegible]祖奠○釋曰[illegible]而踊者祖奠既與遷祖奠同車西[illegible]皆從車而來則此要節[illegible]同云車已祖可以爲之奠也者奠本爲柩設其柩未安不得[illegible]之爲祖尸柩已定可以爲奠也云是之謂祖奠者下記云祝饌祖奠于主人之南是謂徒祖奠

薦馬如初柩動[illegible]宜新[illegible]【疏】薦馬如初[illegible]柩動至之也○釋曰上已薦馬今又薦馬者以柩車動而鄉南爲行始宜新之故[illegible]也

賓出主人送有司請葬期位時【疏】賓出至葬期○注亦因在外位時○釋曰云亦因在外位時者亦上啓期祖期事畢在外位故此亦因事畢出在外位時請葬期也

入復位主人也自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恒在內位【疏】入復位○注主人至內位○釋曰云主人者以其送賓據主人今送賓訖入復位明主人也云自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者自死至於殯在內位在殯宮中自啓至於葬在內位據在祖廟中處雖不同在內不異故總言之云在內位者始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若自啓之後在廟位亦在阼階下也

儀禮疏卷第三十八

儀禮注疏卷三十八校勘記 阮元撰盧宣旬摘錄

既夕禮第十三 夕下唐石經徐本釋文楊敖俱有禮字集釋毛本無案既夕摘取篇首二字爲題與有司徹同例似不必有禮字舊本俱有惟單疏標題獨無明刻注疏因之

大戴第十五 毛本作大戴第五刪○案大戴第十五乃公食大夫此當作第五也刪字似後人校語誤入正文○按卷一疏云大戴既夕爲第五

乃記葬時而擬記之 通解要義同毛本記作計

開殯卽還於祖 陳本通解要義同毛本卽作既

既夕哭

鄭知復外位請者 通解要義同毛本請作時

請啓期告于賓

明旦須啓殯 陳閩監本要義同毛本旦作日

夷牀饌于階間 夷唐石經徐本通典要義楊敖俱作夷釋文集釋通解毛本俱作侇陸氏曰侇音夷本亦作夷○按今本經文及注疏夷侇錯出

朝正柩用此牀 釋文無正字通典有與疏合

二燭俟于殯門外

燭用烝 徐本同毛本烝作蒸張氏曰注曰燭用蒸案釋文云蒸之承反薪也從釋文案今本釋文亦作蒸又嚴本與徐本同而張氏所引作烝亦不可解○按說文云蒸或省火作烝

案周禮甸師氏云 要義無氏字○按要義是也

主者執燭抱燋 毛本執誤作報

丈夫髽

啓後主人著免可知 通解要義同毛本無著字

婦人不哭

此不象如初者 徐本同毛本象作蒙集釋通解楊敖俱作蒙張氏曰疏作蒙從疏

商祝免袒

爲有所拂抗也 毛本抗作仿徐本聶氏集釋敖氏俱作抗與此本述注合釋文亦作抗云拂抗本又作仿佛上芳味反下芳丈反楊氏拂仿作仿佛通典仿作柩通解與毛本同金曰追云釋文正作拂抗注云本又作佛仿今上字既作拂則下字自當作抗且疏云猶言拂拭亦於佛仿義遠案楊氏作仿佛義或與此異○按釋文注仿佛二字金引作佛仿未知何據疏別見後

爲有所拂抗也者 聶氏要義同毛本通解抗作仿下同

不云舊說 毛本通解無此句

燭入

則一燭於室中炤徹 通解楊敖同毛本於作入

祝降

燭既入室 要義同毛本通解室下有時字

卽下云重先奠從者是也 奠從下要義有燭從二字○按有則與下文合要義是也

此銘及下陳明器云 毛本明誤作銘

二者皆名 毛本二誤作巳名作銘

商祝拂柩用功布

幠覆之 徐本通典集釋通解要義楊敖同毛本無幠字

雖不言用夷衾 陳閩俱無雖字

還于祖用軸

蓋象平生將出必辭尊者 毛本集釋生下有時字徐本楊氏俱無與疏合

穿程前後 徐本通典通解楊氏同毛本聶氏集釋俱作桯案疏內經字與疏及轍誤所引俱與毛本同

著金而關軔焉 關通典作關軔徐本集釋俱作軔通典毛本聶氏通解楊氏俱作軸張氏曰疏軔作軸監本亦作軸從疏及監本○按敖氏於士喪禮載此注亦作軔

亦升輁軸於階上 亦陳閩俱作以

夷牀輁軸饌于西階東 要義同毛本無饌字○按下記有饌字

云周朝而遂葬者 陳閩通解要義同毛本遂作禮非也

云軸輁軸也者 下軸字陳本無閩本擠入

漢時名轉軸爲輴 毛本時作法案玉海引作漢時不誤

主人從升○衆人東卽位 人上唐石經有主字敖氏曰衆卽位者乃衆主人也脫一主字耳以記攷之可見顧炎武曰當依石經盧文弨曰疏疊注亦無主字下云自衆主人以下云以下則不專指衆主人

主人柩東西面

故待正柩訖毛本待誤作特

席升設于柩西

席設于柩之西毛本席誤作序

云從奠設如初東面也者此句下如初二字毛本通解無要義有

撫神東面毛本神作室中通解要義俱作神楊氏作神位陳本無室字閩本室字擠入

主人踊無筭

乃得東面面閩葛通解俱作也案疏云乃由柩足鄉柩東正釋注東字之義又云主人降拜賓婦人乃得東也據此則注面字當依通解作也爲是

襲者從殯宮中拜賓要義同毛本者下有主人二字中下有降字通解有主人二字無襲者二字

乃得東面者面通解作也

祝及執事舉奠毛本祝誤作祈

相隨同西面也毛本通解同作向

薦車直東榮

君車將駕要義同毛本通解君作若案若字非也

質明滅燭

今至正明陳閩通解同毛本今作令

徹者升自阼階

未啓殯前夕時一設要義同毛本無未字

乃奠如初

亦於柩西當階之上陳閩通解要義同毛本於作爲

及朝夕奠通解要義同毛本無夕字

薦馬纓三就

其著之如罽然著通典作飾

王之革路條纓徐本通典集釋通解楊敖俱作條纓與疏合毛本作絛條

注云兩馬士制也通解要義同毛本無注云兩馬四字案毛本非也

故云蓋以疑之通解同毛本疑作擬〇按疑是也

云其著之如罽然者通解同毛本無其字〇案其字當有

至革路木路不用罽毛本通解楊氏至俱作王

車馬相將之物通解同毛本相將作將祖

有司請祖期

何須請期要義同毛本期作啓

皆因出在外請之毛本通解外下有位字

類父餞之通解同毛本餞作薦〇按餞是也

曰日側

側昳也案段玉裁云當作側讀爲昃昃昳也漢人用昳不用昳

謂將過中之時敖氏無將字似與疏合通陳本誤作滿

主人入祖祖石經補缺誤作租

乃載柩卻下而載之徐本通典集釋楊敖俱有乃字與疏合通解毛本無

降奠當前束

下遷祖之奠也祖通典作柩

此在柩車西當前毛本通解前作東

故取當膈而言也毛本無當膈二字

商祝飾柩

衣以青布毛本布誤作白

其攀亦一狀如長牀要義同毛本無一字陳閩俱有删字案删字亦後人校語誤入正文

縣於前面荒之爪端要義同毛本爪作瓜

荒上於中央加齊要義楊氏同毛本無於字陳本有於無中

謂此飾柩者也謂監本誤作於此各本誤比

若然對要義同毛本通解對下有而之言三字

象宮室之承霤陳本通解要義同毛本象作樣

縣於柳前面而已陳閩俱無前字

云士不輪絞者輪要義作輪下並同毛本通解並作揄〇按輪正字揄假借字

絞者倉黄之色　通解要義同毛本無絞字○按絞字當有

則人君於倉黄色繒上　毛本繒誤作繪下同

故云大夫則不褕絞屬於池下池下　毛本池下二字不重出此本要義俱重出是也

若人之齊　齊楊氏作臍案封禪書天主祠天齊索隱曰言如天之腹齊也齊臍古蓋通用

上朱中白下倉者　倉要義俱作倉毛本作蒼通解載下朱白蒼句亦作倉案各本注俱作蒼

見彼士爲天子元士　要義同毛本見作是

設披

披輅柳棺上貫結於戴　輅通典集釋俱作絡案輅絡古字通

以備傾虧　徐陳通典集釋通解楊敖俱有虧字與疏合毛本無

屬引

坐引而哭之三　引下通典有者字案者字似不可省疏亦似有者字

釋曰　毛本曰下有云引所以引柩車者八字通解要義俱無

屬著於柩車　陳閩俱無著字

亦謂飲食之而哭之　通解食下無之字要義無而字此句下毛本無亦以師哭之五字通解要義有

陳明器於乘車之西

有鐘磬而無筍虡　筍集釋作簨虡毛本作簴下同徐本集釋俱作虡與此本疏文合案說文虡字在虍部不从竹

則重之北也　徐本通典集釋通解俱無之字與此本述注合楊氏有

自胥以下　自字下要義有包字

謂籩無縢　毛本籩作邊金曰追邊改籩

折横覆之

直覆者謂善面　毛本通解者謂作之見

故善者鄉下　下陳閩俱作人

亦約茵與抗木　陳閩通解同毛本與作舉

抗木横三縮二

其横與縮各足掩者　要義同毛本通解掩下有壙字

加抗席三

以承土承塵　毛本作以上承塵

加茵用疏布

縫合兩邊幅爲帒　通解要義同毛本帒作袋

下葬時茵先　要義同毛本通解先下有入字

使之牢固不坼壞　坼閩本作拆毛本通解作折

爲三材也　毛本材作才

筲三

則筲以管葦爲之　陳閩通解同毛本管作菅○案管字是

甕三　甕釋文聶氏俱作甖按疏云甕與甒等字從缶瓦蓋舊字從缶甒字從瓦也聶氏既作甖遂改疏云甖甒二字皆從瓦　○冪用疏布

冪通典作鼏注及下同釋文作冪云本又作鼏

甕斗二升　陳本通解要義同毛本斗作十

皆木桁久之

謂以蓋案塞其口　毛本同通解無案字○按疏有案字

而甕甒獨云冪者以其苞筲之等燥物　者以其陳閩俱誤作覆之云案下文有覆之云三字相連此因彼而誤

用器○兩杅　杅監本誤作扜注同陸氏曰杅音于本又作竽音同

今文杅爲桙　爲要義作作

役器

矢箙　箙楊氏作服陸氏曰箙本又作服○按經傳多假服爲箙

燕器杖笠翣　翣張氏曰案釋文云翣所甲反扇也此非翣之翣故從竹從釋文○按說文有翣無篓翣亦扇字也翣之翣本取象於扇今本釋文作翣翣說恐非

笠竹䈗蓋也　䈗錢大昕曰釋文䈗字無音賈疏釋䈗爲竹青皮則䈗當爲篛字之譌陸所見本亦必作篛篛字禮記疊見故不更加音爾說文無䈗字五經文字亦不收惟集韻始收之蓋此注之譌始於北宋矣○按䈗與篛形聲俱不相近不知何以致譌

徹奠

直有來往　來往毛本作往來此本通解要義俱倒

由重南東者　南東毛本作東南此本通解要義俱倒

由重北而西徹訖　要義無徹字

祖

爲將祖變　徐本通解同集釋要義祖變毛本祖倒作祖張氏曰疏作祖從疏

商祝御柩

故執作　徐本通解作而執從宋

乃祖　徐通解誤作袒

婦人降

即以祖而行之　通解要義同毛本祖作奠

今柩車南還　要義同毛本還誤作遷

布席乃奠如初

又皆從車而東　陳本通解要義同毛本又作人

今車已還　通解同毛本已作旣

是謂役祖奠　陳本要義同毛本役作設

入復位

云主人者　陳本同毛本云下衍字

以其送賓揖主人入　陳本要義同毛本無入字按無入字者是以疏但釋注經入字疏亦明送賓出在外亦不當遽用入字

儀禮注疏卷三十八校勘記

儀禮疏卷第三十九

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

公賵玄纁束馬兩公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎【疏】公賵至馬兩○注公國至繁乎○釋曰自此盡入復位杖論國君賵法之事云公國君也者公及大夫皆有臣臣皆尊其君呼之曰公故左氏傳伯有之臣曰吾公在壑谷今此云公則國君非大夫君也以下云主人釋杖迎于廟門外與衷大紀如此迎送者皆據國君也云賵所以助主人送葬也者案兩小傳皆云車馬曰賵施于生及送死者故云助主人送葬者也是以下注云賵異於死生兩施是也云兩馬士制也者謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駁異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始即位云諸侯皆布乘黃朱詩云駟騵彭彭武王所乘者頌云六轡耳耳傳公所乘小雅云駟牡騑騑大夫所乘是大夫以上駕駟之文也引春秋者左氏傳哀公二十三年春宋景曹卒注云景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母又云季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職競焉是以不得助執紼使求從輿人注云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也注云彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又云有不腆先人之產馬使求薦諸夫人之宰其可以稱旌繁乎注云稱舉也繁馬飾繁纓也引之者證公有賵馬助人之事

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒尊君命也衆主人自若西面【疏】擯者至人袒○注尊君至西面○釋曰云尊君命也者謂釋杖迎入是尊君命也故下文賓賵擯者出告須注云不迎則此經皆是尊君命故鄭無所指屬君命故鄭解經不哭又前文袒襲皆據主人此則衆主人亦袒亦是尊君命云衆主人自若西面者以其主人一人迎賓入門東而右其餘衆亦主人不迎賓明自若常位樞東西面可知也

馬入設設於庭在重南【疏】馬入設○注設於庭在重南○釋曰以馬是庭實故云設於庭知在重南者以庭實法皆參分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也

賓奉幣由馬西當前輅北面致命賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階閒少前參分庭之北輅有前後【疏】賓奉至致命○注賓使至前後○釋曰云賓使者案此使者即士也知者士喪禮君使人弔注使人士禮使人各以其爵故知是士也云輅轅縛所以屬引者謂以木縛於柩車轅上也以屬引於上而挽之故名轅縛也云由馬西則亦當前輅之西者以經直云當前輅不言輅之東西及前後鄭以義言之以其馬在重南當門柩車在階閒少南亦當門賓由馬西北行當前輅致命明在輅西可知云於是北面致命得鄉柩與奠者以賓當輅西經云北面致命明當奠柩之南北面是得鄉柩與奠也云柩車在階閒少前參分庭之北者案下記云遂匠納車于階閒是柩在階閒也云少前者上經祖還車訖云婦人降即位于階閒明柩車少南是少前也云參分庭之北者以其中庭陳明器不得在中庭故知在參分庭之北謂參分庭近北分之北此解實致命之處云輅有前後者以經云前輅明有後以對前故知輅有前後也

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱今文棧作轏【疏】主人至服出○注棧謂至作轏○釋曰主人哭拜者仍於門右北面以賓致命訖遂哭拜也云成踊者三者三凡九踊云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者此棧車即柩車以其實由輅西而致命云賓奠幣於棧者明此棧車柩車即蜃車四輪迫地無漆飾故言棧也云左服象授人授其右也者案聘禮宰授使者圭時云同面使者在左宰在右而授其右也此車南鄉以東爲左尸在車上以東爲右故授左服容授尸之右也

宰由主人之北舉幣以東柩東主人位以東藏之【疏】宰由至以東○注柩東至藏之○釋曰云柩東主人位者解經由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主人仍在門東北面此位雖無主人既有定位故宰由位北而取幣不得履主人之位故由主人之北也

士受馬以出此士謂胥徒之長有勇力者受馬聘禮曰皮馬相閒可也【疏】士受馬以出○注此士至可也○釋曰云此士謂胥徒之長也有勇力者受馬不得爲屬士以其受幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇力者也若然聘禮記云士受皮注云士謂中士下士不爲胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也

主人送于外門外拜襲入復位杖【疏】主人至位杖○釋曰主人既送賓還入廟門東復位杖也

賓賵者將命賓卿大夫士也【疏】賓賵者將命○注賓卿大夫士也○釋曰自此盡知生者賻論賓及兄弟賻賵之事云賓卿大夫士也者以其上云君下有兄弟則此賓是國中三卿五大夫二十七士可知言將命者身不來遣使者將命告主人

擯者出請入告出告須不迎告曰孤某須【疏】注不迎至某須○釋曰案雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣故引之爲義

馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初公使者主人拜于位不踊柩車東位也既啓之後與在室同【疏】注柩車至室同○釋曰云既啓之後與在室同者案上篇始死時云庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位此主人亦拜于位俱是不爲賓出故云與在室同至於有君命亦出迎也

賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請賓出在外請之爲其復有事【疏】注賓出至有事○釋曰云賓出在外請之爲其復有事者以其賓既行賵訖出更請之爲其復有事

若無事賓辭事畢送去也若奠賓致可以奠也【疏】若奠○注賓致可以奠也○釋曰謂賓不辭此所致之物或可堪爲充缺一字奠於殯祀者也

入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長又復也【疏】注士亦至復也○釋曰以其受羊與馬同是畜類故知亦胥徒之類但受羊不須勇力故鄭不言也

若賻賻之言補也助也貨財曰賻【疏】若賻○注賻之至曰賻○釋曰云貨財曰賻者公羊傳文也

入告主人出門左西面賓東面將命主人出者賻主施於主人【疏】注主人至主人○釋曰鄭知施於主人者以下經云知生者賻是施於主人也案春秋文五年春王使榮叔歸含且賵傳譏一人兼二事此實所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜記云上客弔鄭其介各行含襚賵則不譏則卿大夫士禮一人行數事可也

主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位【疏】注坐委至後位○釋曰鄭知反位反主人之後位者以主人在門東西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣明宰位在主人之後故得由主人之北西行是以宰位在主人之後也

若無器則梧受之謂對相授不委地【疏】若無至受之○注謂對至委地○釋曰以當上授有並受法以其在門外若有器盛之則坐委於地若無器則對面相授受故云梧受之稱鄭逆也對面指逆受也

又請賓告事畢拜送入贈者將命贈送擯者出請納賓如初如其入告出告須【疏】注如其至告須○釋曰謂如上賓賵時擯者出請入告出告須也

賓奠幣如初亦於棧左服若就器則坐奠于陳就猶善也贈無常唯玩好所有陳明器之陳【疏】若就至于陳○注就猶至之陳○釋曰知贈無常者案下記云凡贈幣無常注云賓之贈也玩好曰贈在所有言玩好者謂生時玩好之具與死者相知皆可以贈死者故此經云若就器則坐奠于陳者就器則是玩好之器也云陳明器之陳者以其朝中所陳者唯明器鄭陳于車之西以外或言竊或言設無言陳者故指明器而言也

凡將禮必請而后拜送雖知事畢猶請君子不必人意【疏】凡將至拜送○注雖知至人意○釋曰云君子不必人意者義取孔子云無必無固之言也

兄弟賵奠可也兄弟有服親者可且

賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施[疏]兄弟賵奠可也○注兄弟至兩施○釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功以上者以大功以上有同財之義無致賵奠之法云可且賵且奠許其厚也者若然此所知許其賵不許其奠兄弟許其貳賵兼奠而上經亦實而有賵有奠有賻三者彼亦不使並行俱見之見三禮之中有則任行其一故經見之云賵奠於死生兩施者以下經云知死者贈知生者賻注云各主於所知此賵奠不偏言所主明於生死兩施也

所知則賵而不奠

所知通問相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠[疏]所知至不奠○注所知至不奠○釋曰云所知通問相知也者言所知明是朋友通問相知言降於兄弟者許賵不許奠也云奠施於死者為多故不奠者但賵與奠皆生死兩施其奠雖於生施於死者為多知者以其言奠為死者而行故知元缺一字所知為疏不許行之也

知死者贈知生者賻

各主於所知[疏]知死至者賻○注各主於所知○釋曰云各主於所知者以其贈是玩好施於死者故知死者行之賻是賻主人不足施於生者故知生者行之是各施於所知也

書賵於方若九若七若五

方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行[疏]書賵至若五○注方版至五行○釋曰以賓客所致有賵有賻有贈有奠直云書賵者舉首而言但所送有多少故行數不同

書遣於策

策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下[疏]書遣於策○注策簡至以下○釋曰云策簡者編連為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往上書贈云方此言書遣於策不同者聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方則盡遣送死者明器之等幷贈死者玩好之物名字多故書之於策書明器之物亦在上文而於此言之者遣中幷有贈物故在賓客贈賻與贈之下特書也

乃代哭如初

棺柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時[疏]乃代哭如初○注棺柩至斂時○釋曰案喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏代哭云初謂既小斂時者案喪大記小斂之後乃代哭初死賓主人哭不絕聲士二日小斂小斂主人懈怠容更代而哭也

宵為燎于門內之右

為哭者為明[疏]宵為至之右○注為哭者為明○釋曰燎大燭也必於門內之右門東者負於物東西鬼神所尚闇不明須燭柩車東有主人階間有婦人故於門右照之為明而哭也

厥明陳鼎五于門外如初

鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時[疏]厥明至如初○注鼎五至奠時○釋曰自此盡主人要節而踊論葬日之明陳大遣奠於廟門外之事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊左胖豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同故知也云士禮特牲三鼎者特牲饋食禮陳三鼎故知也云盛葬奠加一等用少牢也者以其常祭用特牲今大遣奠與大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一等用少牢也云如初如大斂奠時者以其上遷祖奠時云如殯謂如大斂明此云如初亦如大斂在殯門外及東方之饌也雖如大斂鼎數仍不同以其大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬奠又無黍稷者大斂前無黍稷者以其初死至朔月乃有之故鄭注云至此乃有黍稷今葬奠更無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮同故無黍稷亦同也凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醴子及婚禮盥饋奠小斂之奠與朔禰之奠皆一鼎也三鼎者若特牲之士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初以其儐祭殺之於正祭故用少牢而鼎三也五鼎者少牢五鼎大夫之常事此葬奠士禮之奠用少牢亦五鼎聘禮致饔眾介皆少牢亦五鼎王謂諸侯朔月少牢亦五鼎其用大牢者或七或九或十或十二其云七鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七上大夫鼎九是也鼎十與十二者聘禮致饔於賓飪一牢鼎九羞鼎三是十二也又云上介飪一牢鼎七羞鼎二是其十若然案郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎奇十與十二者以其正鼎與陪鼎各別數則為奇數也

其實羊左胖

反吉祭也左胖者體不殊骨也[疏]其實羊左胖○注反吉以吉祭骨也○釋曰云反吉祭也

者以其特牲少牢吉祭皆升右胖此云左胖故云反吉祭也云言左胖者體不殊骨也者既言左胖則左邊共為一段故云體不殊骨雖然下云髀不升則除髀以下髀不升仍升之則與上肩骨脊別升則左胖仍為三段矣而云體不殊骨據脊骨以上與上胳已下共為一亦得為體不殊骨也

髀不升

周貴肩賤髀古文髀作脾[疏]髀不升○注周貴肩賤髀○釋曰云髀不升者則髀已上去之取髀胳已下云周貴肩賤髀者案祭統云殷人貴髀周人貴肩故云髀不升

腸五胃五

亦盛之也[疏]腸五胃五○注亦盛之也○釋曰云亦盛之者以其不用特牲而用少牢是盛葬奠案少牢用腸三胃三今加至五亦是盛此奠也

離肺

離擠[疏]離肺○注離擠○釋曰此非周升腸胃又升離肺者案少儀云牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也離肺之不絕中央少者使易絕以祭耳此為食而舉亦名舉肺也

豕亦如之豚解無腸胃

如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴[疏]豕亦至腸胃○注如之至溷腴○釋曰云亦如之鄭云之如羊左胖髀不升離肺也者謂豕與羊同者左胖雖仍與羊異以其羊則體不殊骨上下共為二段此豕之左胖則為四段矣故別云豚解豚解離為七段今取左胖仍為四段矣云亦前肩後肫脊脅而已者鄭欲為之段與羊異也云君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭注云謂犬豕之屬食米穀者也腴有似人穢引之者證不取腸胃之義也

魚腊鮮獸皆如初

鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之[疏]魚腊至如初○注鮮新至略之○釋曰云士腊用兔者謂此腊是其乾者云鮮新殺者二者皆用兔必知士腊用兔者雖無正文案少牢禮大夫腊用麋鹿云大夫用麋士用兔與以無正文故云與以疑之此亦云士腊用兔雖不云與亦同疑可知但士腊宜小故疑用兔也云加鮮獸而無膚者豕既豚解略之者以葬奠用少牢攝盛則當有膚與少牢同以豕既豚解四段喪事略則無膚者亦略之而加鮮獸也

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢

脾讀為雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也今文蠃為蝸[疏]東方至蠃醢○注脾讀至為蝸○釋曰陳鼎既訖又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蜱醢二葵菹三蠃醢四案周禮鄭注醢人云細切為醢全物若䐑為菹又云醢菹之稱菜肉通又經不云菹者類皆是醢則此經云脾析者即醢也云脾讀為雞脾肶之脾者鄭讀之欲見此脾雖與脾肶之脾同正謂百葉名為脾析故讀音從雞脾肶之脾時俗有此稱故讀從之也案醢人注云脾析牛百葉也此不云牛者彼天子禮容有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛也云蜱蜯也者雖注云蠃始也此注云蜱蜯也以蜱蠃是一物故知蜱蜯鄭蠃始也

四籩棗糗栗脯

糗以豆糗粉餌[疏]四籩棗糗栗脯○注糗以豆糗粉餌○釋曰云糗以豆糗粉餌者案籩人云羞籩之實糗餌粉餈鄭云此二物皆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為餌餈之粘著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之不言互文而云互相足者凡言互文者是二物各舉一邊而省文故云互文此糗與粉唯一物分為二文皆不足故云互相足也又案籩人羞籩有二糗餌及粉餈此經直言糗則糗以見餌而無餈故鄭云糗以豆糗粉餌也

醴酒

此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之[疏]醴酒○注此東至巾之○釋曰鄭知義然者案下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之注云既祖祝乃饌以此言之祝饌祖奠即是還柩鄉外乃饌之于主人之南自還柩鄉至此葬奠柩車東則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南當與前同處故注云與祖奠同在主人之南但祖奠與六饌奠同二豆二籩此辟奠四豆四籩籩豆醴不同而同甒耳云北上者蓋兩甒在北方南醴四豆豆兩甒四籩也

陳器

明器也夜斂藏之[疏]陳器○注明器至藏之○釋曰陳器已訖又陳明器也本作夜斂適以將祖云適以其上朝祖之日已陳明器此復陳之者由朝祖至夜斂藏之至此更陳之也

滅燎

執燭俠輅北面

炤徹與葬奠也[疏]滅燎至北面○注炤徹與葬奠也○釋曰昨日朝祖日至之云為燎于門內之右至此滅燎既滅二人

執燭俠輅北面一人在輅東一人在輅西輅西者祖奠輅東者炤葬奠之饌故注云炤徹與葬奠也賓入者拜之明自啓至此主人無出禮【疏】賓入者拜之○注明自至出禮○釋曰此時有弔者之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者既啓之後既覲尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出故注云明自啓至此主人無出禮也徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設於柩車西北亦猶序西南【疏】徹者至西南○釋曰云徹者入者謂將設葬奠先徹祖奠故云徹者入謂祝與執事徹祖奠者亦既盥乃入由重東而主人踊至徹訖設柩車西北則婦人踊也云猶阼階升者謂徹小斂奠者門外盥訖入升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也云自重北西面而徹設於柩車西北亦猶序西南者此徹祖奠設於柩車西北亦猶小斂大斂朔月奠設于序西南也徹者東由柩車北東適葬奠之饌【疏】徹者東○注由柩至之饌○釋曰以其徹訖當設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌取而設于柩車西也知由柩車北而東者以其徹者設于柩車西北而云徹者東若柩車南不得云徹者東故知在柩車北東行也鼎入舉入陳之也陳之蓋於重東北西面北上如初【疏】鼎入○注舉入至如初○釋曰以其徹者既祖當設葬奠故鼎皆入陳也云陳之蓋於重東北西面北上如初者以其上篇小斂奠舉鼎入阼階前西面錯大斂奠云舉鼎入西面北上又朔月奠云鼎入皆如初其遷祖奠云陳鼎皆如殯則皆在阼階下西面北上今此但云鼎入不言如初無正文故云蓋以疑之既疑而知在東北西面北上者以其奠祭在室掌設者皆陳鼎於阼階下西面如大小斂故知也乃奠豆南上綪籩蠃醢南北上綪籩蠃醢南辟醴酒也【疏】乃奠至上綪○注籩蠃至酒也○釋曰云籩蠃醢南辟醴酒也者如上所饌則先饌脾析於西南次北脾醢次東葵菹次南蠃醢陳設要方則四籩宜亦設於脾析已南綪之為次今不於脾析已南為次而發蠃醢已南為次故知辟醴酒醴酒當設在脾析之南可知也俎二以成南上不綪特鮮獸成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東言文特為俎【疏】俎二至鮮獸○注成猶至為俎○釋曰知俎二以併不綪者若綪則宜先設羊於西南次北設豕次東設魚次南設腊今於西南設羊次北豕以魚設于羊東設腊于豕北從南為始是不綪也其鮮獸在北北無偶故云特也是以鄭云不綪者魚在羊東腊在豕東也醴酒在籩西北上統於豆也【疏】醴酒至北上○注統於豆也○釋曰云統於豆者上豆鄭云脾析也以其云北上謂二甒醴酒繼豆言北上故云統於豆也奠者出主人要節而踊亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東【疏】奠者至而踊○注亦以至南東○釋曰自上已來當下設奠徹奠皆云主人要節而踊注皆云往來為節此主人要節而踊亦以往來為節奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠饌在人之東言由重北者亦是由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車南而來者禮之常也甸人抗重出自道道左倚之還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恆出入道左倚之主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此【疏】甸人至倚之○注還重至由此○釋曰自此盡徹者出踊如初論葬奠重及車馬之等以次出之事云道左倚之者當倚於門東北壁云還重不言甸人者上云二人還重不言甸人至此乃言甸人也云重既虞將埋之者雜記文彼注云就所倚處埋之但天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞其神即安於寢不假為神主又士大夫無木主明亦初虞即埋之也云不由闑東西者重不反變於恆出入者恆出入則闑東闑西也云道左主人位者檀弓云重主道注云始死未作主以重主其神也則重主外者故於主人之位埋之也鄭云今時以下者引漢法解經倚道左之事也薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上南上便其行也行者乘車在前道槀序從【疏】薦馬至南上○注南上至序從○釋曰云

南上者謂於門外之時南上云便其行也者以其葬於國北在路則南上上者常在前故云便其行也云行者乘車在前道槀序從者案下記云乘車載旜道車載朝服槀車載簑笠是序從也徹者入踊如初徹巾苞牲取下體苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀【疏】徹者至下體○注苞者至為哀○釋曰云苞者象既饗而歸賓俎者也案雜記文而言之云取下體者脛骨象行者以父母而行鄉饗故取前脛後脛下體行者以從之故云象行也云又俎實之終始也者出武葬奠用少牢其載牲體亦當與少牢同案少牢載俎云肩臂臑在上端膊胳在下端又云肩在上以此言之則肩臂臑在俎上端為俎實之始膊胳在俎下端為俎實之終今取此兩端骨以歸父母所授骨為象行又取兩端為俎實之終始也云士包三个者自上之差案檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略也不謂所包遣奠之禮之數也雜記曰遣車視牢具此主云言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車以此而言士無遣車則所包者不載于車直持之而已士有一包而云包三个鄭又云个謂所包遣奠而士一包之中有三个牲體故云前脛折取臂臑後脛折取骼者皆然大夫云遣車五乘包五个則一包之中有五个五包二十五一大牢而為二十九體則亦取下體前脛取臂臑後脛取骼三牲有九體又就九體折分為二十五个五包各五个諸侯亦大牢而包七个天子亦一大牢又加以馬牲列有十二體則十二體就十二體中細分為八十一个九包包各九个大夫以上皆不得全體猶若少儀云大牢則以牛左肩臂臑折九个之難亦為不全體也云亦得俎釋三个者羊俎上注云醋不殽骨也其脾又不升則骼為一段在俎今前經折取臂臑其胖肆者解殽一段後經折取骼仍有肫一節在俎則羊俎仍有兩段在俎則左胖仍將解為四段在俎今前經折取臂臑後脛折取骼仍有門段在俎若然羊俎有二段聚俎有同段相通則二俎組有二段在故得為俎釋三个案特牲俎釋三个注云盡饌於西北隅遣之則此奠雖不改為饌西北隅留之亦為分釋五祀也引雜改者案彼云曾子謂或人曰吾將不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以為哀也注云既饗歸賓俎所以厚之也言父母賓客之主今賓客之是孝子哀親之去也取此者以歸賓包牲歸父母亦是賓客父母之事也不以魚腊非正牲也【疏】不以魚腊○注非正牲也○釋曰云非正牲也者正謂羊豕二牲魚腊然非正牲故不以魚腊載之故云非正行器目葬行明器在道之次【疏】行器○注目葬至之次○釋曰云包牲訖明器當行故鄉云行器云目葬行明器者卽下云茵包已下是也故云目葬行也茵苞器序從如其陳之先後【疏】茵苞器序從○注如其陳之先後○釋曰直云字從者序從卽上文器陳南上茵包已下是也故此亦言茵苞以其為首故也車從次器【疏】車從○注次器○釋曰上陳明器訖次列車以從明器故云次器也徹者出踊如初於是廟中當行者唯柩車【疏】徹者出踊如初○注於是至柩車○釋曰徹者謂包牲訖當徹去所釋者出寢門分祀者徹者出時主人踊云於是廟中當行者唯柩車者以其上文明器及車馬徹饌者皆出者有柩車在廟未出故云於是廟中當行者唯柩車也主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭則坐燭在右南面炤書便也古文筭皆為筴【疏】主人至南面○注史北至為筴○釋曰自此盡滅燭出論讀賵遣之事經直云史請讀賵鄭知史北面請者以其主人於東北面所請者讀於主人明史北面問之故知史北面也又知在主人之南讀之對面當柩故知在主人之前西鄉柩也請讀乃西面請時及入時書在前筭在後則史西面之時筭在史南西面今燭在史北近史炤書為便若在左則隔筭不便也讀書釋

筭則坐必釋筭者榮其多【疏】讀書釋筭則坐○注必釋至其多○釋曰讀書者立讀之敬也釋筭者坐爲之便也云必釋筭者榮其多者以其
所明之物言之亦得今必釋筭顯其數者榮其多故也卒命哭滅燭書與筭執之以逆出卒已【疏】卒命至逆出○釋曰
言逆出則人時長在前出時長在後燭言滅不言出者以其燭已滅不得言燭出其人亦出可知公史自西方東面命毋哭主
人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅
【疏】公史至燭出○注公史至俠輅○釋曰知公史是君之典禮書者以其言公史故知君史案周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知云成其得
禮之正以終者以其死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅者上陳設葬奠云執燭夾輅北面故知也商祝執功布
以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以【疏】商祝至執披○注居
柩至無以○釋曰自此盡杖乃行論柩車在道發行之事云執功布者謂執大功之布麤者也云以御柩執披者葬時乘人故有柩車前引柩者及在傍執披
者皆御治之故云御柩執披也云柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節者道有低謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊在車左右
轍有高下云以布爲抑揚左右之節者道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂云左右者謂道傾虧高下則左右其布使知道之有傾
虧也若東轍下則下其布向東西邊執披者持之西轍下則下其布向西東邊執披者持之者然鄭云使引者執披者知之者執披者知其左右引者知其上
下也知士執披八人者案下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是士執披者八人也主人袒乃行踊無筭袒爲行變也乃行謂
柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序【疏】主人至無筭○注袒爲至之序○釋曰云乃行謂柩車行者經云乃行文承主人袒下嫌主人行故云乃
行謂柩車行以行處據柩爲主柩車行主人行可知故舉柩車行也云凡從柩者先後左右如遷于祖之序者上遷于祖時注云主人從者丈夫由右婦人由
左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩向壙之序一如遷于祖之序故如之也出宮踊襲哀次【疏】出宮踊襲○注哀次
○釋曰云哀次者以經云出宮踊襲以出宮有此踊襲以出宮有此踊者止爲出宮大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所故主人至此感而哀此次
是以有踊踊訖即襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之注云次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀是也至于邦門公使宰夫
贈玄纁束邦門城門也贈送也【疏】至于至纁束○注邦門至送也○釋曰云邦門者案檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北
門也贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也主人去杖不哭由左聽命賓
由右致命柩車前輅之左右也當時止柩車【疏】主人至致命○注柩車至柩車○釋曰此謂宰夫將致命主人乃去杖不哭由柩車前輅之左
右若然在廟柩車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則在前輅之西也賓由右致命則在柩車之東矣經直云左右鄉必知據前輅左右者次柩車在
廟門時賓在柩車右主人在柩車左故知此亦當前輅左右也云當時止柩車者下記云唯君命止柩于堩其餘則否注云不敢留神明此宰夫致命時柩車
止也主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行升柩車之前實其轄於棺蓋之柳中
若親受之然復位反柩車後【疏】主人至乃行○注升柩至車後○釋曰賓既致公贈命訖主人乃哭拜稽顙賓乃升車實幣于棺之蓋中載以之禮上文
在廟所贈之幣皆實於左服此實于蓋中者彼贈幣生死兩施故實左服此贈事爲死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東
此行道故在柩車後也

儀禮疏卷第三十九

儀禮注疏卷三十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

公賵玄纁束馬兩

故云助主人送葬者也是以下注云 陳閩俱作故下注云脫中間十字通解併删故字

擯者出請入告

云衆主人自若西面者 人下陳閩俱有不迎賓明四字案毛本亦無此四字陳閩非

馬入設

皆參分庭一在南設之 要義同毛本通解參作三

賓奉幣

參分庭之北 徐本集釋楊敖同毛本通典通解參俱作三下並同北徐本作此通典集釋通解楊敖俱作北張氏曰注曰參分庭之北案監杭本此作北從監杭本

柩車在階閒少南 陳本通解同毛本柩作輅

上經祖還車乾云 毛本通解云下有少南二字

故知輅有前後也 知陳閩俱作此

主人哭拜

容授尸之右也 容陳閩通解俱作客

士受馬以出

有勇力者受馬 有通解作害

擯者出請入告 唐石經徐陳通典集釋通解楊氏同毛本敖氏無出字

馬入設○賓從致命 致通解作納

主人拜于位

與在室同 毛本在誤作左

若奠

或可堪爲奠於祭祀者也 爲下此本空一字毛本祀作祝陳閩通解俱作祀

入告主人出門左

王使榮叔歸含且賵 賵要義作賻○按春秋文五年作賵

若無器則捂受之 捂釋文作梧

謂對相授 授下集釋敖氏俱有受字與疏合案張氏上作也[illegible]

捂節逆也 要義同毛本逆作逆下同

又請 又鍾本作三金曰追請上已有又請此當作三請爲正

所知

許賵不許奠也 通解要義同毛本賵作贈

故知 此本知下元缺一字陳本知下有多字毛本楊氏知下有於死者爲多五字通解於上更有施字

所知爲疏 閩本無此四字

書賵於方

有賻有賵 聶氏敖氏俱作有賵有賻

書遣於策

故在賓客贈賻與賵之下特書也 毛本通解作贈賻與賵要義[illegible]此本同

宵爲燎于門內之右

階閒有婦人 通解同毛本階作皆○案階字是

其實羊左胖

髀不殊骨也 徐陳集釋通解楊氏同毛本髀作體

則與上肩脅脊別升 通解要義同毛本與作於

離肺

刲離之 楊氏同毛本刲作挂○按少儀注作刲

不絕中央少者 通解同毛本者作許案者是也

豕亦如之

君子不食溷腴 溷集釋作圂

上下共爲二段 陳本通解同毛本二作一盧文弨云據下疏羊俎有二段則作二爲是

魚腊鮮獸皆如初

豕既豚解略之者 毛本豕誤作鄭

東方之饌

讀爲雞脾肶之脾 肶徐本作膍釋文通典集釋通解俱作膍案說文膍牛百葉也从肉毘聲或从比徐鍇曰周禮謂之脾析借脾字爲

此則膞䏿實一字此注膞䏿連文疑有誤說文䏿字下注云一曰爲膞脛疑膞䏿當作䐈脛徐本作䐈或此至聲近相借耶

韲菹之稱菜肉通 毛本菜誤作米

彼天子禮容有牛 毛本容誤作云

云䊵䏿也者 陳閩通解同毛本䊵作膞按䊵是也

醴酒

乃饌之于主人之南 通解同毛本乃作仍

陳器

夜斂藏之 周學健云疏云本作夜斂適似寫誤據此則改適斂爲夜斂反與疏語不符

滅燎

炤徹與葬奠也 炤徐本集釋俱作炤與此本標目合後同毛本通解作照

二人執燭俠輅北面 陳閩通解同毛本二作一

輅西者炤祖奠 通解同毛本楊氏炤下有徹字○按徹字當有此本誤脫

炤徹與葬奠也 毛本葬誤作祖

徹者入

亦由序西南 由閩監葛本通典集釋楊氏俱作猶陳本通解俱作曰案由猶古字通用曰卽由字之誤

亦猶小斂大斂朔月奠 陳閩通解同毛本月作日

徹者東

東適葬奠之饌 毛本適誤作設

故知在柩車北東行也 在閩本作由

鼎入

則皆在阼階下西面北上 通解要義同毛本皆作此閩本上誤作士

旣疑而知在東北 要義同毛本通解在下有置字

故知也 通解要義同毛本故下有可字

乃奠

次北脾臑 盧文弨改脾爲髀是也

則四籩 毛本通解籩下有豆字

宜亦設於脾析已南 宜亦毛本作亦宜此本倒

俎二以成

腊在豕東 徐陳閩葛集釋通解楊敖同毛本腊作蜡監本誤作腊

奠者出

由柩車南而來者 陳本通解同毛本來作東

徹者入踊如初

包以歸父母 包要義俱作包下同毛本作苞

个謂所苞遺奠 个要義作包

天子亦一太牢 通解同毛本無一字按通解是也

就十二體中 毛本十誤作于

則羊俎仍有兩段在俎 通解同毛本在下無俎字

不以魚腊

故云非正牲 毛本牲誤作也

主人之史○柩東當前東西面 毛本東誤作車

論讀賵讀遣之事 要義同毛本賵下無讀字

鄭知史北面請者 史陳閩通解要義俱作史是也毛本作使監本誤作始

明史北面問之 問閩本作同

故知在主人之前西鄉柩也 陳本通解同毛本西作面

卒命哭

不得宣燭出 陳本通解同毛本得作待

商祝執功布

葬時乘人 通解要義同毛本人作車

出宮踊襲

以出宮有此踊襲 襲陳閩俱作者此句下要義毛本無以出宮有此踊者七字

主人去杖不哭

次柩車在廟門時 毛本通解次作以

不敢留神明案下記注所作也

主人哭拜稽顙

若親受之然徐陳通解楊氏同通典集釋敖氏毛本受俱作授

實幣于楯之蓋中載以之壙自載字起至下此實於蓋中之中字止凡二十二字陳閩俱脫

儀禮注疏卷三十九校勘記

儀禮疏卷第四十

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

至于壙陳器于道東西北上　統於壙【疏】至于至北上○注統于壙○釋曰自此盡拜送論至壙陳器及下棺乾送賓之事云統于壙者對廟中南上此則北上故云統于壙也

茵先入　當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉【疏】茵先入○注當藉至茵焉○釋曰云當藉柩也者解茵先入之意以其茵入乃後屬引下棺於其上以須藉柩故茵先入云元士則葬用輁軸加茵焉者元士謂天子之士葬時先以輁軸出柩道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用輁軸者檀弓云孺子䵒之喪哀公欲設撥注云撥可撥引輁車所謂紼問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬爲榆沈故設撥三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆用輴朝廟用輴可知大夫雖殯葬不用輴朝廟亦用輴以其士殯葬不用輴以輁軸朝廟得用之明大夫朝廟得用輴故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輴以其大夫諸侯以上有四周謂之輴以其大夫朝廟得用輴故言之也諸侯之大夫有三命再命一命諸侯不得用輴天子之元士亦三命再命一命葬得用輁軸者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上明天子之士尊謂之爲元元者善之長故得用輁軸不與諸侯大夫同也

屬引　於是說載除飾更屬引於緘耳古文屬爲燭【疏】屬引○注於是至爲燭○釋曰云於是說載者謂柩車至壙解說去載與披及引之等除飾者解去帷荒池紐之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪大記云君窆以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束爲緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後於束末皆爲緘耳以綍貫結之而下棺人君又於橫木之上以屬綍也

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭　俠羨道爲位【疏】主人至不哭○注俠羨道爲位○釋曰主人袒者爲下棺變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭者爲下棺宜靜云俠羨道爲位者羨道謂入壙道上無負土爲羨道天子曰隧塗上有負土爲隧傳二十五年晉文公請隧弗許是也

乃窆主人哭踊無筭　窆下棺也今文窆爲封【疏】乃窆至無筭○注窆下棺也○釋曰主人哭踊不言處還壙東西面也云窆下棺者春秋謂之塴皆是下棺之名也

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初　丈八尺曰制二制合之束十制五合【疏】襲贈至如初○注丈八至五合○釋曰云丈八尺曰制者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以丈八尺名爲制若禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉爲節故禮云幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制五合者則每一端丈八尺二端爲一匹五匹合爲十制也

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲　主婦拜賓拜女賓也即位反位【疏】卒袒至三襲○注主婦至反位○釋曰卒謂贈卒更袒拜賓云反位者各反拜賓道東西位其男賓在衆人之南女賓在衆婦之南

賓出則拜送　相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉【疏】賓出則拜送○注相問至中焉○釋曰鄭知賓是相問之賓也凡弔賓有五此舉中者案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而遇相問也既封而遇相見也反哭而退朋友虞附而退注云此弔者恩薄厚去遷逢之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗相會於他國也相問嘗相遺也相見嘗執贄相見也以此而言此經既葬而退相見也間遺之賓舉中以見上下五者去即皆拜送可知

藏器於旁加見　器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨周人牆置翣【疏】藏器於旁加見○注器用至置翣○釋曰云器用器役器也者用器即上弓矢耒耜之等役器即上甲胄干笮之屬此器中亦有樂器不言者省文知有用器役器者以下別云包筲之等則所藏者是此器也云見棺飾也者飾則帷荒以其與棺爲飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒注云飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其心也此柩入壙還以帷荒加於帷柩故鄭注云及嫌中也云更謂之見者加此則棺柩不復見矣者以其帷荒見此帷荒故各帷荒爲見是柩不謂復見也云先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也者以用器役器近身陳之是不自逸也引檀弓者見明荒在柩外器人各爲器若機扉然其外又置翣絲飾也

藏苞筲於旁　於旁者在見外也不言藏於旁相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒【疏】藏苞筲於旁○注於旁至容甒○釋曰云於旁者在見外也者以其加見乃云苞故知見外也云不言藏於旁相次可知者以其陳器之法後陳者先用後用包筲包筲薦明器故先藏可知故云相次可知云四者兩兩居者謂包筲居一旁醯醢居一旁故云兩兩而居也引喪大記者欲見內棺外所容實陳得容器物之意也

加折卻之加抗席覆之加抗木　宜次也【疏】加折至抗木○注宜次也○釋曰云宜次也者宜謂折上陳之時面鄉上今用則面鄉下抗席又覆之又折宜承席席宜承木皆是其宜也次者木則先陳後用席則後陳先用是其次也

實土三主人拜鄉人　謝其勤勞【疏】實土至鄉人○注謝其勤勞○釋曰案雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注云非鄉人則少長皆反以此而言於時主人未反哭鄉人並在故今至實土三偏主人拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼在壙助下棺及實土也

即位踊襲如初　哀親之在斯【疏】即位踊襲如初○注哀親之在斯○釋曰謂既拜鄉人乃於羨道東即位踊無筭如初也云哀親之在斯者以親之在斯故哀號甚踊無筭

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上　西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位【疏】乃反至北上○注西階至神位○釋曰自此盡門外拜稽顙論主人反哭賓弔之事反哭者拜鄉人訖反還家哭於廟入升西階東面哭云西階東面反諸其所作也者案檀弓云反哭升堂反諸其所作也注云親所行禮之處是也云反哭者於其祖廟者謂下士祖廟共廟故下經賓出主人送于門外遂適于殯宮適士二廟者自殯宮先朝禰後朝祖今反哭則先於祖後於禰遂適殯宮也案春秋傳八年經書用致夫人左氏云凡夫人不殯於廟者春秋之世參殷法不與禮合也云不於阼階西面西方神位者以特牲少牢主人行事升降皆由阼階今不於阼階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席于奧殯又在西階是西方神位主人非行事宜哭而已故就神位

婦人入丈夫踊升自阼階　辟主人也【疏】婦人至阼階○注辟主人也○釋曰反哭之禮主人男子等先入主婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階故鄭云辟主人

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三　入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也【疏】主婦至踊三○注入于至更也○釋曰案檀弓云主婦入于室反諸其所養也鄭注云親所饋食之處也主人則在西階親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也云出即位堂上西面也者自小斂奉尸夷于堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出即位者阼階上西面也云拾更也者凡成踊而拾皆主人踊主婦人踊賓乃踊故云更也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙　賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是爲甚故弔之弔者北面主人拜於位不北面拜賓東者以其亦主人位也今文無曰【疏】賓弔至稽顙○注賓弔至無曰○釋曰知弔是衆賓之長者以其弔賓皆在堂下今升堂寬禮詞故知賓中爲首者賓之長也云反而亡焉失之矣於是爲甚者亦檀弓文引之證周人反哭而弔哀之甚也云弔者北面者以經云主人拜于位西階即云曰如之何不見弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于西階上東面位知者以其上經主人升自西階東面故知仍東面位也云不北面拜賓東者以其亦主人位也者鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主人位特牲少牢初祭之賓主人皆拜送于西階東面故於東面不移以其亦主人位故

賓降出主人送于門外拜稽顙 [illegible]

遂適殯宮皆如啟位拾踊三 [illegible]

兄弟出主人拜送 兄弟小功以下也異門大功亦可以歸 [illegible]

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次 [illegible]

猶朝夕哭不奠 [illegible]

三虞 [illegible]

卒哭 [illegible]

明日以其班祔 [illegible]

記 [illegible]

士處適寢 [illegible]

寢東首于北墉下 [illegible]

有疾疾者齊 [illegible]

養者皆齊 [illegible]

徹琴瑟 [illegible]

疾病外內皆埽 [illegible]

徹褻衣加新衣 [illegible]

御者四人皆坐持體 [illegible]

屬纊以俟絕氣 [illegible]

男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手 [illegible]

乃行禱于五祀 [illegible]

乃卒 [illegible]

主人啼兄弟哭 [illegible]

設牀笫當牖衽下莞上簟設枕 [illegible]

云衽臥席也遷尸徙於牖下也於是幠用斂衾【疏】遷尸○注徙於牖至斂衾○釋曰云徙於牖下者則上文牀第當牖者也於是幠用斂衾者釋士喪禮幠用斂衾之時節也復者朝服左執領右執要招而左衣朝服服未可以襲【疏】復者至而左○注衣朝至以襲○釋曰云招而左者以左手執領右以左手以領招之必用左者招魂所以求生左陽陽主生故用左也復者士之有司者朝服左執領謂爵弁服也云衣朝服服未可以襲者謂始死未可以襲之服凶服以其復所以求生故也喪大記小臣復復者朝服故言小臣據君則上下尊卑復者皆朝服也楔貌如軛上兩末事便也今文輒作厄【疏】楔貌至兩末○注事便至作厄○釋曰云如軛者謂馬軛轅馬領亦上兩末令以屈處入口取出時易故鄭云事便也此用柶異於吉時所用也綴足用燕几校在南御者坐持之校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣古文校為枝【疏】綴足至持之○注校脛至為枝○釋曰云几脛在南以拘足則不得辟戾矣者古者几之兩頭各施兩足今以夾則豎用之尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几敧側故使生存侍御者一人坐持夾之使足不辟戾可以著屨也即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒【疏】即牀至巾柶○注腢肩至新酒○釋曰即就也謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也此即檀弓云始死之奠其餘閣也與云用吉器器未變也者謂未忍異於生故未變至小斂奠則變之籩豆之等為變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若酒料有其一不得並有之事以其始死卒未有醴則用新酒若然其醴有容有醴則用之不更用酒以其始死不備故也若小斂以後則酒醴俱設二醴酒是也赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死赴走告也今文赴作訃【疏】赴曰至某死○注赴走至作訃○釋曰云母妻長子則曰君之臣某之某死者上某是士名下某是母妻長子假令長子則云長子某甲母妻則婦人不以名行直云母與妻也云赴走告也者言赴取急疾之意故云赴走告也云今文赴作訃者雜記作訃者義取以言語相通亦一塗也室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐別尊卑也【疏】室中至亦坐○注別尊卑也○釋曰云兄弟有命夫命婦在尊亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士喪禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦案大記君之喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人父兄主婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立若命夫命婦則同宗皆坐也尸在室有君命眾主人不出不二主【疏】尸在至不出○注不二主○釋曰經直云主人唯君命出不言眾主人故記人辨之云眾主人不出云在尸東耳云不二主者曾子問云喪有二孤廟有二主為非禮之不云不二孤而云不二主者彼廟主與喪孤相對此孤不對廟主亦是喪主故以主言之也襚者委衣于牀不坐牀高由便【疏】襚者至不坐○注牀高由便○釋曰云牀高由便者曲禮云授立不跪授坐不立此委衣於牀者不坐委之以牀高亦如授立不坐之義故云由便也其襚于室戶西北面致命始死時也【疏】其襚至致命○注始死時也○釋曰云始死時者謂未小斂之前尸在室中戶西故北面致命若小斂之後奉尸夷於堂則中庭北面致命夏祝淅米差盛之差擇之【疏】夏祝至盛之○注差擇之○釋曰經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏與盛之故記人言之御者四人抗衾而浴襢第抗衾為其倮裎也襢袒也第簀也去席盝水便其母之喪則內御者浴髻無笄內御女御也無笄猶丈夫之不冠也【疏】注內御至冠也○釋曰云內御女御者以婦人稱內故以女御為內御婦人不死男子之手故知內御女御也天子八十一御妻亦曰女御與此別也云無笄猶丈夫之不冠也者喪服小記云男子冠而婦人笄士喪禮男子免不冠此云婦人不笄與男子不冠同故云猶丈夫不冠也設明衣

婦人則設中帶中帶若今之襌襂【疏】設明至中帶○注中帶至襌襂○釋曰經直云設明衣不辨男子婦人故此記人云設明衣云男子其婦人則設中帶鄭云中帶若今之襌襂者鄭舉目驗而言但男子明衣亦之狀鄭不明言亦當與中帶相類有不同之處故別舉名中帶亦號明衣取其主義也卒洗貝反于笄實貝柱右顱左顱象齒堅【疏】卒洗至左顱○注象齒堅○釋曰經直云實貝於尸左右及中不言遠近故記人辨之云右顱左顱謂牙兩畔最長者象生時齒堅也夏祝徹餘飯徹去【疏】夏祝徹餘飯○釋曰經不言夏祝徹故記人記之瑱塞耳塞充窒【疏】瑱塞耳○釋曰經直云瑱用白纊用掩之不云瑱塞耳恐同生人縣于耳旁故記人言之也掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤南順統於堂輪從也今文掘為坅【疏】掘坎至其壤○釋曰經直云甸人掘坎于階閒不辨大小故記人明之垼用塊塊堛也古文垼為役【疏】注塊堛也○釋曰云塊堛者雅釋言文孫氏云堛土塊也明衣裳用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也【疏】明衣至下膝○注幕布至深也○釋曰云明衣裳用幕布衣裳同用幕布袂屬幅長下膝者鄭據衣而言其以下別為裳故云幕則帷幕之布者周禮幕人云掌帷幕幄帟綬之事鄭云帷幕皆以布為之綬之以其帷幕所以強之於外遂不相勝故須用布鄭云亦取此文用幕布為幕也故此云帷幕之布云升數未聞者以其不云疏布直云幕布故云未聞則此不削幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之也云此不削幅者謂繚使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂此衣長至膝下云又有裳於蔽下體深者凡平為衣蔽以其有裳故不至膝下此又有裳而言膝下故云於蔽下體深也故下體解此經衣至膝下也有前後裳不辟長及轂不辟積也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土【疏】有前至及轂○注不辟至被土○釋曰云不辟積也者以其凡男子裳不連衣故皆前三幅後四幅辟積其要閒示文今此亦前三後四不辟積者以其一服不斷不假上狹下寬也云凡他服短無見膚長無被土者他服謂深衣深衣云短毋見膚注云衣取蔽形又云長毋被土注云為汙尋是也此裳及轂至足跗亦是不被土故引為經也縓綼緆一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆【疏】縓綼緆○注一染至曰緆○釋曰云一染謂之縓者爾雅文謂一入赤汁染之即漢時紅故舉以為況也云飾裳在幅曰綼者案深衣云純袂緣純邊注云純謂緣之也緣邊衣裳之側廣各寸半則衣裹共三寸矣此在幅亦衣裳之側緣法如彼也緇純七入為緇緇黑也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以纁象天地也設握裏親膚繫鉤中指結于擘擘掌後節中也手無決者以握繫一端繞擘還從上自貫反與其一端結之【疏】設握至于擘○注擘掌至結之○釋曰手無決者以其經已云設握于擘與決還結據右手有決者不言左手無決者故記之云以握繫一端繞擘還從上自貫反與其一端結之者案上文握手用玄纁裏長尺二寸今裹親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有繫先以一端繞擘一市還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞擘者結於掌後節中甸人築坅坎築實土其中堅之穿坎之名一曰坅【疏】甸人築坅坎○注築實至曰坅○釋曰經直云甸人掘坎不云還使甸人築之故記人明之也隸人涅廁隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也為人復往褻之也又亦鬼神不用【疏】隸人涅廁○注隸人至不用○釋曰知隸人罪人者案周禮司隸職云其奴男子入於罪隸則中國罪人對夷隸蠻隸貉隸之等是任四夷所得也故鄭舉漢法今之徒役作者也云為人復往褻之又亦鬼神不用者若然古者非直不共偶浴亦不共廁故得云死者不用也既襲宵為燎于中庭宵夜【疏】既襲至中庭○釋曰士之喪死日襲經不云中庭設燎故記明之也厥明滅燎陳衣記節【疏】厥明滅燎陳衣○注記節○釋曰云記節者為小斂陳衣當襲之明旦滅燎之時故記節正經不云故記人以明之也凡絞紟用布

倫如朝服凡凡小斂大斂也倫比也今文無紟古文倫爲輪疏凡紟至朝服○注凡凡至爲輪○釋曰言凡非一之言以其唯小斂至大斂有紟大斂又有紟故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十五升是也

儀禮疏卷第四十

儀禮注疏卷四十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

茵先入

大夫諸侯以上有四周謂之輤以其十四字此本要義俱複出案疏文究蓋多刻此似非刊本誤衍

屬引

大夫士以咸陳閩監本通解要義同毛本楊氏咸作緘○按喪大記經文作咸

襚贈用制幣

以丈八尺名爲制要義同毛本通解無名字

卒袒拜賓

反位毛本位下有也字徐本楊敖俱無與疏合集釋有案注末楊敖俱有拾更也三字浦鏜說見後

賓出則拜送

謂相聞姓名通解要義同毛本聞作問○按雜記下作聞

藏器於旁

檀弓曰有虞氏之瓦棺夏后氏塈周殷人棺椁周人牆置翣徐本集釋敖氏俱如是通解刪

有虞至棺椁十五字毛本因之盧文弨云陸氏爲塈周作音則有者是

然其外又置翣爲飾也陳本通解要義同毛本又作反按又是也

藏苞筲於旁苞監本誤從竹

君容祝徐本要義楊氏同毛本釋文通典集釋通解敖氏祝俱作柷

後陳者先用辟甒楊氏同毛本通解要義俱重出先用二字

引喪大記者通解要義同毛本引作云

乃反哭入盧文弨云士虞禮注引下有門字

入升西階毛本升下有自字

反哭升堂通解要義同毛本升作於○按檀弓下作升

今不於阼階陳閩監本通解同毛本於作由要義作以

殯又在西階陳閩俱無西字

婦人入大夫踊徐本同毛本集釋通解楊敖大俱作丈張氏曰監本大作丈當從監本

主婦入于室

拾更也浦鏜云三字儀禮圖集說皆在前卒祖拜賓節下今案釋文次第當在此

親所饋食之處要義同毛本通解處下有哭也二字○按通解以意增檀弓注無哭也二字

主婦人踊毛本通解無人字

賓弔者

今文無曰徐本集釋同毛本通解作古文無曰字

以其上經通解要義同毛本經下有云字

故知仍東面位也陳本通解要義同毛本仍作乃

遂適殯宮

則此主啓位要義同毛本通解主作如

婦人亦即位于堂東面陳本通解要義同毛本東下有西字閩本西字挖入

兄弟出

至虞卒祭要義同毛本通解楊氏卒下有哭字

衆主人出門哭止

因在門外陳本通解要義同毛本在作依○案在是

既虞柱楣前屏浦鏜云翦誤前

三虞

若魂氣則無不之毛本之下有也字

明日以其班祔

而屬之今文班爲胖下五字毛本俱脫徐本集釋俱有與單疏標目合

記士處適寢

必在北墉下必閩本重脩監本俱作此墉要義作牖

生氣之始故也毛本氣誤作器無故字通解要義俱有

養者皆齊

憂也通解無此注

疾病外內皆埽毛本外內作內外唐石經徐陳閩葛集釋通解要義楊敖俱倒與單疏標目合石經考文提要云疏作外內與禮記喪大記文同

徹褻衣

新衣是朝服朝服有新朝服兩字毛本不重出

羔裘元冠即朝服即通解要義俱作則

御者四人

今時侍從之人侍徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作侍與單疏述注合毛本作待

男女改服此節經注唐石經及徐本集釋敖氏俱無通解楊氏毛本俱有石經攷文提要云此因通解而誤蓋通解於士喪禮雜附本經記及喪大記之文此節乃喪大記襍入儀禮又此記五節皆喪大記同鄭所注各異獨此節注不異明係移彼注此又因與士喪禮不合妄改庶人爲主人又彼注上文有新朝服故曰亦朝服此上文無朝服字何以云亦足證羼入盧文弨云通解庶字尚未改○按改庶人爲主人自楊氏始

屬纊以俟絕氣

有其氣微難節也嚴本同毛本有作爲

男子不絕於婦人之手

若婦人則內御者持體還死於其手陳閩俱無此十四字

即安服注云毛本服作也通解也服二字並有金曰追云首句雖與杜注不殊而禮男子以下二十二字全非杜注則其爲服氏注無疑

乃行禱于五祀五陳閩葛本俱作伍

乃卒

士曰不祿通解同毛本無曰字案有曰字與曲禮合

主人啼張氏曰釋文云締大兮反從釋文○按今本釋文仍作啼玩大兮之音乃讀締爲啼也若本是啼不須作音

於是始去笄纚徐本與單疏述注合集釋通解楊氏毛本去下有冠而二字

知於是始去笄纚毛本去下有冠而二字

笄纚服深衣也通解同毛本笄作雞

設牀第

寢東首於北牖下陳閩同毛本通解牖作墉

楔貌如軛

軛謂馬鞅軛馬領毛本通解謂下有如字

此用柶陳本同毛本用作角

綴足用燕几

今以夾則塱用之 毛本通解以作則則作以

赴曰君之臣某死

上某是士名 陳閩通解同毛本士作書○按士是也

則云長子某甲毋妻 甲陳本通解俱作甲屬上句是也毛本作若

室中唯主人主婦坐

此士喪禮 毛本喪作之陳閩監本通解要義俱作喪案喪字是

若命夫命婦 要義同毛本通解若下有無字按毛本是也

其襚

奉尸夷於堂則 陳本通解同毛本夷作侇則作前○按當作則屬下句

御者四人

爲其倮裎 徐本通解俱作倮程集釋敖氏毛本俱作裸裎張氏士喪禮識誤云既夕禮猶其倮程監本亦作裎○按張氏以爲爲猶

盝音祿 此本徐本集釋俱無此三字毛本有葛本通解俱於盝上加圈

其母之喪

周禮九嬪注云 此本無此六字毛本在女御女之下

設明衣

中帶若今之禪襂 若通解作者禪徐本作禪與單疏標目合釋文集釋通解敖氏毛本俱作禪陸氏曰禪音昆

一

注中帶至禪襂 毛本禪作禪下同通解要義載下疏亦作禪案通解於注作禪於疏作禪蓋宋時注疏別行黄氏各據本文未暇畫一

明衣裳用幕布

謂縿使相著 精縿聶氏作但縿之

還以袂二尺二寸 陳閩以俱作一聶氏作爲二尺二寸

凡平爲衣 毛本通解無平字

有前後裳

不辟質也 質徐本通典通解楊氏俱作質與單疏述注合集釋毛本作襟下同

短無見膚長無被土 兩無字釋文俱作不集釋上作不下作無

云不辟質也者 毛本質作襟

縓綼緆

純袂緣純邊 毛本通解無緣字○按通解非也深衣有緣字

緣法如彼也 通解同毛本法作注案毛本片注字俱从言此獨從水明爲法字之譌也監本作註則益誤矣

緇純

緇黑也 徐本集釋同毛本通解楊氏黑下俱有色字

設握裏親膚 裏唐石經徐本集釋通解要義楊氏俱作裏敖氏毛本作裏 結于擊 毛本擊作擊唐石經嚴本集釋俱作擊注同說詳士喪禮

設握麗于擊 毛本擊作擊下並同

按上文握手用元纁裏 裏閩本通解要義俱作裏是也下同毛本作裏

先以一端繞擊一匝 要義同毛本擊作繫

隸人涅廁

又亦鬼神不用 盧文弨云亦一作以

按周禮司厲職云 毛本通解厲作隸○按毛本誤

其奴男子入於罪隸 毛本通解隸下有者字○按不當有者字

既襲

故記明之也 毛本明誤作名閩本之誤作文

儀禮注疏卷第四十校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之棜今之轝也角觶四木柶二素勺爲夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以並則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶爲角柶【疏】設棜至如之○注棜今至角柶○釋曰自此盡建之論陳大小斂饌記經不備之事云角觶四木柶二爲夕進醴酒兼饌之也者以其小斂之奠皆有醴酒醴一觶一柶酒用一觶計醴酒但用二觶一柶今而觶有四柶有二者朝夕醴酒器別不同器朝夕二奠各饌其器也云豆籩二以并則是大斂饌者以其小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故知二以并是大斂饌云記於此者明其他與小斂同陳者鄭意大斂饌不在大斂節內陳之而在小斂節陳之者以其陳此籩豆之外皆與小斂同故就小斂節內陳之取省文之義也云同陳者謂多少同陳謂大斂饌陳之亦在小斂節內也

凡籩豆實具設皆巾之籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾【疏】凡籩至巾之○注籩豆至不巾○釋曰云實具設皆巾之謂於東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆巾之云籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也者此鄭指解大斂之實饌於堂東之時也之加飾對小斂之實於堂東不巾不加飾云明小斂一豆一籩不巾者以其小斂奠二豆二籩實與饌二斂皆巾明小斂奠一豆一籩於堂東饌時不巾若然小斂奠設于牀東巾之爲在堂經久設塵埃加故雖一豆一籩亦巾之引禮記檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與以其有牲肉故也

觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之時朝夕也朝奠日出夕奠逮日【疏】觶俟至建之○注時朝至逮日○釋曰言此者記人見經時朝夕奠之時必酌於饌故記云俟時而酌也朝夕待日出夕須日未沒者以父母之神須陽而來故也

小斂辟奠不出室未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設于序西南畢事而去之【疏】小斂辟奠不出室○注未忍至去之○釋曰云未忍神遠之者以其始死未忍異於生事之若不出室者以其鬼神事之故不出室若然小斂奠設於牀東奠解云小斂辟襲奠於序西南若大斂則辟小斂奠於序西南故云則不出室設于序西南也

無踊節其哀未可節也【疏】無踊節○注其哀未可節也○釋曰云無踊節者謂小斂之時其哀未可節也

既馮尸主人袒髽髮絞帶眾主人布帶齊衰以下亦散帶○釋曰既馮尸主人至布帶○釋曰案喪服經帶以下皆變小斂節不言主人袒髽髮絞帶眾主人布帶故記之云齊衰以下亦散帶者以其大功以上散帶垂散帶故知齊衰以下亦散帶也

大斂于阼未忍便離主人位也【疏】大斂于阼○注未忍便離主人位也○釋曰云大斂于阼者以其主人在阼階上視斂故於阼階上斂之

大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復位中庭西面位【疏】大夫升至復位○注中庭西面位○釋曰知大夫位在中庭西面者上陳朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向朝故知大夫位在中庭西面也

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而室事已【疏】巾奠至北東○注巾奠而室事已○釋曰上篇大斂奠時直云乃奠燭升自阼階祝執巾席從不言滅燭出降之事故記人言之云由主人之北東也云巾奠而室事已者既巾乾是室事已故執燭者出也

既殯主人說髦既殯置銘于肂復位時也今文說皆作稅髦兒生三月鬋髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞【疏】既殯主人說髦○注既殯至未聞○釋曰自此盡縣東論孝子衣服飲食○乘事等之事云既殯置銘于肂復位時也者案上篇云主人奉尸斂于棺乃主人降拜大夫之後至者北面視肂卒塗祝取銘置于肂主人復位是其事也云今文說皆作稅者

三日絞垂成服日絞要絰之散垂者【疏】三日絞垂○注成服日絞要絰之散垂者○釋曰云成服日者士喪禮生與來日數則大功以上散帶垂三日成服乃絞之故鄭云成服日也

冠六升外縪纓條屬厭纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠厭伏也【疏】冠六升至屬厭○注纓條至伏也○釋曰云纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠者此吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材是以鄭云通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠也云厭伏也者以其冠在武下故云伏也

衰三升【疏】衰三升○釋曰此斬衰三升與喪服同記之者以其冠六升外縪纓條屬厭故因連言之也

屨外納收餘也【疏】屨外納○注收餘也○釋曰云外納者謂收餘末向外爲之取醜惡不事飾故也

杖下本竹桐一也順其性也【疏】杖下本竹桐一也○注順其性也○釋曰竹桐皆下本者順木之性也本謂根本爲下也竹杖爲父桐杖爲母皆取其自然之性故云竹桐一也

居倚廬倚木爲廬在中門外東方北戶【疏】居倚廬○注倚木至北戶○釋曰云倚木爲廬者謂於中門外東方北面倚木爲之以其在中門外故云倚廬也云在中門外東方者案喪服傳云居倚廬是也鄭云中門外者以其知在中門外亦可知也云東方者以主人位在阼階西面云北戶者以明倚廬東

壁翁遮一頭至地明北戶鄉陰至既廬之後柱楣翦屏乃明西鄉戶開戶也

寢苫枕塊苫編藁塊堛也疏寢苫枕塊○注苫編藁塊堛也○釋曰孝子寢臥之時寢於苫以塊枕頭必寢苫者哀親之在草枕塊者哀親之在土云苫編藁者案爾雅白蓋謂之苫郭云白茅苫也與此不同者彼取潔白之義此不取潔白故鄭因時人用藁為苫而言編藁云塊堛也者亦爾雅文

不說絰帶哀戚不在於安疏不說絰帶○注哀戚不在於安○釋曰云不說絰帶者冠衰自然不說以其絰帶在冠衰之上故司公投絰變絰帶而言也

哭晝夜無時哀至則哭非必朝夕疏哭晝夜無時○注哀至至朝夕○釋曰此謂殯後在廬中除朝夕入哭於廬中思憶則哭無時節故鄭云哀至則哭非必朝夕也

非喪事不言不忘所以為親疏非喪事不言○注不忘所以為親○釋曰喪服四制云不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起庶人面垢而已則天子諸侯有臣不言而喪事得行者喪事亦不言大夫士是臣降於君言而事行若然此士禮亦言而事行故於喪非喪事不言也孝經云言不文亦據大夫士也云不忘所以為親者則喪事也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏疏歠粥至菜果○注不在至曰蓏○釋曰云不在於飽者案周禮廩人中歲人食三鬴注云六斗四升曰鬴三鬴為米一斛九斗二升三十日之食則日食米六升四合今日食米二溢二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草木之滋以為薑桂之謂也彼薑桂為滋味此鄭以菜果為滋味則薑桂之外菜果亦為滋味也云粥糜也者案爾雅釋言糜鬻粥之稀者故鄭舉其類謂性不能食粥者糜亦一溢米同也云二十兩曰溢為米一升二十四分升之一者依舂法百二十斤曰石則是一斛若然則十二斤為一升取十二斤分之升得一斤餘二斤為三十二兩取三十兩十升升得三兩添前一斤十六兩為十九兩餘二兩二十四銖二兩為四十八銖取四十銖十升升得四銖餘八銖銖為十絫十升升得八絫則是一升得十九兩四銖八絫於二十兩仍少十九銖二絫則別取一升破為十九兩四銖八絫分十兩兩為二十四銖則為二百四十銖又分九兩為二十四銖則為二百一十六銖升四銖八絫添前得四百六十銖八絫總分為二十四分且取二百四十銖分得十銖餘二百二十銖八絫在又取二百一十六銖十二絫四分分得九銖添前分得十九銖餘有四銖八絫四銖為四十絫總為四十八絫通二十四分得二絫是一升為二十四分分得十九銖二絫將十九銖添前四銖為二十四銖為二絫添前八絫則為十絫為一銖以此一銖添前二十三銖則為二十四銖為一兩以一兩添十九兩總二十兩曰溢云實在木曰果在地曰蓏者案周禮九職云二曰園圃毓草木鄭云樹果蓏曰圃案食貨志臣瓚以為在地曰蓏在樹曰果張晏又云有核曰果無核曰蓏則此云在木曰果在地曰蓏用臣瓚之義在木曰果棗栗之屬在地曰蓏瓜瓠之屬

主人乘惡車拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也古文惡作堊疏主人乘惡車○注拜君至作堊○釋曰云拜君命拜衆賓及有故行所乘也者以其主人在喪恆居廬哭泣非有此事則不行知義然引雜記者證喪事上下同無別義以其貴賤雖異於親一也故孝經五孝不同也及其喪親唯有一車而已亦斷義也云然則此惡車王喪之木車者案巾車云王之喪車五乘發首云木車蒲蔽是王始喪所乘木車無飾與此惡車同故引之見尊卑同也

白狗幦未成豪狗幦覆笭也以狗皮為之取其體白於喪飾宜古文幦為冪疏白狗幦○注未成至為冪○釋曰案玉藻云士齊車鹿幦此喪車無飾故用白狗幦以覆笭等云未成豪狗者爾雅釋畜文也

蒲蔽蔽藩疏蒲蔽○注蔽藩○釋曰藩謂車兩邊禦風為藩蔽以蒲草亦無飾也

御以蒲菆不在於驅馳蒲菆牡蒲莖古文菆作騶疏御以蒲菆○注不在至作騶○釋曰御謂御車者士乘惡車之時御車用蒲菆以策馬以喪中示不在於驅馳云蒲菆牡蒲莖者案宣十二年楚雄負羈囚知罃知莊子以其族反之廚武子御每射抽矢菆納諸廚子之房服注云菆好箭又云廚子怒曰非子之求而蒲之愛注云蒲楊柳可以為箭以此而言蒲非直得策馬亦為矢幹也

犬服笭閑兵服以犬皮為之取堅也亦白今文犬為大疏犬服○注笭閑至為大○釋曰云笭閑兵服者凡兵器建之於車上笭閑喪家乘車亦有兵器自衛以白犬皮為服故云以犬皮為之取其堅也云亦白者帶用白狗皮羽此亦用白犬皮也

木錧取少聲今文錧為館疏木錧○注取少至為館○釋曰其車錧常用金喪用木是取少聲也

約綏約轡約繩綏所以引升車疏約綏約轡○注約繩至升車○釋曰知約是繩者案哀十一年左傳云人尋約吳髮短杜注云約繩也故知此約亦謂繩也平常吉時綏轡用索為之今喪中取其無飾故皆用繩為之也

木鑣亦取少聲古文鑣為苞疏木鑣○注亦取至為苞○釋曰于常用馬鑣以金為之今用故知亦取少聲也

馬不齊髦齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車疏馬不齊髦○注齊翦至車與○釋曰此注解文不於末者亦以釋不齊髦記引記釋車義故也云齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與案巾車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘繅車既練所乘駹車大祥所乘漆車既禫所乘此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至卒哭已後乘故齊衰以下飾縱約與主人同故鄭為此義也若然士事常乘棧車不華飾而殺漆之今既釋亦與王以下同乘漆車者禮窮則同故也

主婦之車亦如之疏布裧裧者車裳幃於蓋弓垂之疏主婦至布裧○注裧者至垂之○釋曰疏布裧亦如之下見不與男子同云裧者車裳幃者案衛詩云漸車帷裳注云帷裳童容又巾車云后之翟車有容蓋則童容也若然則裧與幃裳及容一也故注者互相明也云於蓋弓垂之者案巾車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓明於蓋弓垂之也

貳車白狗攝服貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾疏貳車白狗攝服○注貳副至差飾○釋曰依正禮大夫以上有貳車士卑無貳車但以在喪可有副貳之車非常法則有兵服又加白狗皮緣之謂之攝服云狗皮緣服差飾者對主人服無緣此則有緣是差也

其他皆如乘車如所乘惡車疏其他皆如乘車○注如所乘惡車○釋曰云其他者唯白狗攝服為異其他謂惡車白狗幦以下蒲蔽以上皆同主人惡車也

朔月童子執帚卻之左手奉之童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用疏朔月至奉之○注童子至未用○釋曰此盡下室論饋奠埽絜之事案曲禮埽地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文埽室聚諸安故不用箕也云童子隸子弟者案桓二年左傳云士有隸子弟注云士卑自其子弟為僕隸隸不足以及宗是其有隸子弟也云知有內豎及寺人者士雖無臣亦有內外之言寺人奄者以通宮中之命也云右手用者用之則用右手也

從徹者而入童子不專禮事疏從徹者而入○注童子不專禮事○釋曰案論語憲問云童子將命先生並行注引玉藻無事則立主人之南北面皆不專以禮事故從徹者而入也

比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣

從執燭者而東比猶先也室東南隅謂之窔疏比奠至而東○注比猶至之窔○釋曰案上文童子從徹者入及此經則從執燭者出者以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在人之後故出入所從不同也云室中東南隅謂之窔者爾雅釋宮文成

燕養饋羞湯沐之饌如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日服其事親禮於下室殺之如生存也之時如其日疏燕養至他日○注燕養至其須○釋曰云燕羞者朝在燕寢之中平生時所有共養之事則饋羞湯沐之饌是也如他日者今死不忍異於生平之日也云饋朝夕食也者鄭注鄉黨云不時非朝夕日中時一日之中三時食今注云朝夕不食日中者或鄭略言亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異故知此羞亦四時珍

異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數知下室日設之者言其燕養在燕寢又下經云朔月不饋食於下室明非朔月在下室設之也以其燕養在燕寢中設之可知云進徹之時如其頃者一如其平生子進食於父母故難進死象生時若一食之頃也

朔月若薦新則不饋于下室

以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事【疏】朔月至下室○注以其至朝事○釋曰云以其殷奠有黍稷也者大小斂奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷唯有下室若生有黍稷今此殷奠大奠也自有黍稷故不復饋食於下室也若然大夫已上又有月半奠有黍稷亦不饋食於下室可知云下室如今之內堂者下室既為燕寢故鄭舉漢法內堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政燕寢以燕息案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也則亦在正寢也

筮宅冢人物土

物猶相也相其地可葬者乃營之【疏】筮宅冢人物土○注物猶至營之○釋曰自此盡不哭論筮宅卜日之事正經筮宅之事不物土故記人言之云相其地可葬者乃營之者凡葬皆先相乃筮之筮吉乃掘坎今直云營之不言筮宅者營之中兼筮故經云筮宅家人物土是使家人物土乃筮者也

卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止

事畢【疏】卜日至皆止○注事畢○釋曰正經直云闔東扉主人哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之云卜日吉宗人告從于主婦主婦哭時堂上婦人皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不哭

啓之昕外內不哭

將有事為其讙囂既啓命哭古文啓為開【疏】啓之至不哭○注將有至為開○釋曰自上皆記士喪上篇事自此以下皆記此篇首將啓殯唯言婦人不哭不云男子故記以明之云內外男女不哭止讙囂故也

夷牀輁軸饌于西階東

明階閒者位近西也夷牀饌於祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸禰古文輁或作拱【疏】夷牀至階東○注明階至作拱○釋曰其夷牀在祖廟輁軸在殯宮以其西階東是同故并言之鄭云明階閒者位近西也者以正經直云階閒恐正當兩階之閒故記人明之是以鄭云明階閒者位近西以其他當殯處位之故夷牀在西遷當輴輁軸以候載柩故近西皆在西階東云其二廟者於禰亦饌輁軸禰者以其先朝禰廟故至禰廟一移柩升堂明旦乃移柩於輁軸上載以朝祖廟朝祖廟時下柩乾明日用輴車輁軸不復更用不饌之故云二廟者禰亦饌於輴車

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓

祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟【疏】其二至乃啓○注祖尊至共廟○釋曰自此盡主人踊如初論上士二廟先朝禰廟設奠及位次之事云其二廟則饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先於禰廟饌至朝設之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩之等也云祖尊禰卑也者欲見上文朝祖時如大斂奠此朝禰如小斂奠多少不同之意也云士事祖禰者總上士及中下之士而言云上士異廟據此經而言下士共廟據經而言中士亦共廟而唯言下士者略之其實中士亦共廟故祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師中下之士是也

朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊

重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也【疏】朝于至而踊○注重不至便也○釋曰此是上士二廟先朝禰之事雖言正柩于兩楹閒奠位在戶牖之閒則此于兩楹閒稍近西乃得當奠位亦如輁軸饌于階閒而近西然也云衆主人東即位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主人從升衆主人已下乃即阼階下西面位云婦人從升不云主婦者以其婦人皆升故總言之云主人要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也云門西東面待之便也者以其祖廟在東柩入門明旦出門東鄉朝祖時其重於柩車先東鄉祖廟便也若先在門東西面及柩入乃鄉東則不便故云東面待之便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下

炤在柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此【疏】燭先至在下○注炤至於此○釋曰此燭本是殯宮中炤開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云賓明滅燭不見燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然互記於此以其皆有在道及至廟燭升與不升之事也

主人降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初

如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行【疏】主人至如初○注如其至此行○釋曰云如其降拜賓至於要節而踊者案上經朝祖時既正柩設從奠乾主人降拜賓至於要節而踊故此如之也云不薦車不從此行者案上祖廟共廟者朝禰廟日薦車此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此禰廟不從此行故不薦也

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖

此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主人以下今文無從【疏】祝及至適祖○注此謂至無從○釋曰自此盡不徹論至祖廟陳設奠及贈之事云此謂朝禰明日者以其下文朝祖之時序從如初中有燭若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則此朝祖與朝禰別日可知故云舉奠適祖之序也云此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後者此禰奠與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從此經亦設及執事舉奠明此亦巾先酒脯醢俎從之此經所云巾席為後云從既正柩席升設設奠如初祝受巾之者上正經朝祖時正柩於兩楹閒設奠於柩西奠設如初巾之以經直云巾之無祝受巾知受巾之者以上篇小斂奠乾祝受巾巾之此與小斂奠同明設奠於祝受巾巾之可知云凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同考主人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此日數亦同以其此二篇為者啓日朝禰又明日朝祖又明日乃葬與始死日變明日小斂又明日大斂而殯亦同日主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦髽自啓至葬主人主婦亦同於未殯也云序從主人以下者案上注云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆為位是也

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡

士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有服無弓矢明不用古文靾為殺旜為膳【疏】薦乘至于衡○注士乘至為膳○釋曰此弁下車三乘謂之魂車云士乘棧車者巾車之文云鹿淺幦為車蔽式覆者等子以鹿夏皮淺毛者為幦以覆式是以詩韓奕云鞹鞃淺幭傳云鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也幭覆軾也引玉藻者證注云犆謂緣也士之齊車與朝車同引之欲證此鹿幦亦以豹皮為飾云旜旌旗之屬云云者案司常云孤卿建旜大夫士建物此士而用旜故云亦攝焉云皮弁服者視朔之服者案玉藻云諸侯皮弁以聽朔於大廟鄉黨孔子云素衣麑裘亦是視朔之服君臣同服是以此士亦載皮弁視朔之服也云貝勒貝飾勒者貝水物故以貝飾勒云有干無兵有服無弓矢明不用者以其干與戈戟兵器及箙與弓矢皆相須乃用今有干無兵有箙無弓矢明死者不用故觀之也

道車載朝服

道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳【疏】道車載朝服○注道車至素裳○釋曰知道車朝夕及燕出入之車者但士乘棧車更無別車而上云乘車下云乘車此云道車遊有一車所用各異故有乘車道車稾車之名知道車朝夕者案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也私朝之服春秋左氏傳云朝而不夕據朝君於是有朝無夕若然云朝夕者士家朝朝暮夕當家私朝之車又云及燕出入者謂士家遊燕出入之車案周禮夏官有道右道僕皆據象路而言道又案司常云道車載旞鄭注云王以朝夕燕出入與此道車同則士乘棧車與王乘象路同名道云朝服日視朝之服者案鄉黨云緇衣羔裘是孔子所服鄭注云諸侯視朝之服是君臣

同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服者乘車既載孤卿之禮故道車亦載朝君之服謂盛也云玄衣乘棧者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云不云衣衣象冠色則不云裳裳象韠色可知故云玄衣素裳也

稾車載蓑笠

稾猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文稾為潦凡道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也

疏稾車載蓑笠○注稾猶至衡也○釋曰云稾猶散也者案上注乘車道車皆據人之乘用為名不取車上生繹則此散車亦據人乘為號知散車以田以鄙之車者案司常云斿車載旌注云斿車木路也王以田以鄙鄭謂王行小小田徵巡行縣鄙此散車與彼斿車同是斿散所乘故與斿車同解若然士亦與王同有以田以鄙者亦謂從王以田以鄙也若正田獵者冠弁服乘棧車也云蓑笠備雨服者案無羊詩云爾牧來思何蓑何笠注云蓑所以備雨笠所以御暑此云備雨者非直蓑以御雨笠亦以備雨故都人士詩注云笠所以御暑雨是以幷云備雨之服云今文稾為潦者案劉禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼注此文則為潦車者義亦通矣凡道車稾車之纓轡及勒亦縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三者但記人車上以弱下乘車云纓轡貝勒縣於衡鄭此三者亦縣於衡可知

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西

將於柩西當前束設之

疏將載至柩西○注將於至設之○釋曰經載柩時不云去奠設席之事故記人明之云將於柩西當前束設之者經雖先云舉奠後云降席要須設席乃設奠故云將於柩西當前束設之正經云降奠當前束是也

巾奠乃牆

牆飾柩也

疏巾奠乃牆○注牆飾也○釋曰正經直云巾奠當前束商祝飾棺不云巾奠故記人辨之奠訖商祝乃飾棺牆雖荒與棺為飾故變飾棺云牆也

抗木刊

刊削之古文刊為栞

疏抗木刊○注刊削之○釋曰刊削也而云刊者刻木無皮者實削之有皮者劑乃削之故隸言劑

茵著用茶實綏澤焉

茶茅秀也綏廉薑也澤蘭也皆取其香且御濕

疏茵著至澤焉○注茶茅至御濕○釋曰茵內非直用茅秀與實綏澤取其香知且御濕者以其在棺下須御濕之物故與茶皆所以御濕

葦苞長三尺一編

用便易也

疏葦苞長三尺一編○注用便易也○釋曰云便易者葦草節長截取三尺一道編之用便易故也

菅筲三其實皆瀹

米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以為歆

疏菅筲三其實皆瀹○注米麥至為歆○釋曰經直云菅筲三黍稷麥不辨苞之所用及黍稷生熟故記人明之是以云筲米麥黍稷皆湛而瀹之云未知神之所享者以其鬼神尚幽暗生者見故淹而不熟以其不知神之所享故也云不用食道所以為歆者案檀弓云飯用米貝不以食道食道褻則不歟故云不用食道所以為敬也

祖還車不易位

為鄉外耳未行

疏祖還車不易位○注為鄉外耳未行○釋曰案正經乃祖還乘車道車稾車不辨還之遠近故記人明之雖還車不易本位為鄉外耳還車未行者皆不易位上經未還車在階閒婦人在堂上還車去階閒婦人降堂下者然則是還車易位而云不易位者以其三分其庭為三位車雖去階閒猶不離三分其庭一在北之位據大判而言不易位也

執披者旁四人

前後左右各二人

疏執披者旁四人○注前後左右各二人○釋曰前後左右各二人者謂前之左右後之左右則一旁四人兩旁則八人上經鄭注云猶傾虧也

凡贈幣無常

賓之贈也玩好曰贈在所有

疏凡贈幣無常○注賓之至所有○釋曰正經云公賵用玄纁束帛是贈有常矣上又云賓贈者幣如初鄭云賓幣如初不云物色與多少故記人明之以其賓客非一故云凡贈幣無常鄭云賓之贈也云玩好曰贈在所有者詩云知子之來之雜佩以贈之是贈在所有也

凡糗不煎

以膏煎之則褻非敬

疏凡糗不煎○注以膏至非敬○釋曰正經葬奠直云四籩豆糗栗糗不云糗之煎不故記人明之凡糗直空糗而已不用膏敢和之是以鄭云以膏煎之則褻非敬故云不煎此為唯葬奠有糗而云凡者記人通記大夫以上

唯君命止柩于堩其餘則否

不敢留神也堩道也曾子問曰葬既引至於堩

疏唯君至則否○注不敢至於堩○釋曰正經直云柩至邦門君使宰夫贈不云止柩之事故記人明之引曾子問者彼緣日食此為君命雖不同止柩是同故引之證止柩之事

至道左北面立東上

道左墓道東先至者在東

疏至道左北面立東上○注道左至在東○釋曰正經直云陳器于道東西北上統于壙以其不入壙故也不云三等之車而位之事故記人明之以其不入壙故東上不統於壙也云道左墓道東者據墓在壙北故知道左是墓道東也當是陳器之南也必知此車是乘車之等者以其下云柩車故知此是三等者也云先至者在東者以乘車道車稾車下三者次第為先後三先至者謂乘車

柩至于壙

斂服載之

柩車至壙說載除飾乃斂乘車道車稾車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜

疏斂服載之○注柩車至之宜○釋曰正經直云柩至于壙不云斂服載之故記人明之云柩車至壙說載除飾乃斂乘車道車稾車之服載之不空之以歸者此解說載謂下棺說載除飾謂除去帷荒柩車飾乃斂乘車皮弁服道車朝服稾車蓑笠三者之服載之以歸不空之以歸者也云送形而往迎精而反者禮記問喪文引之證此不空歸之義云禮之宜者以送形而往則送之主人隨柩路也精反即迎之主人親精而反是亦禮之宜也故云禮之宜也是

卒窆而歸

不驅

孝子往如慕反如疑為親之在彼

疏卒窆而歸不驅○注孝子至在彼○釋曰此文解上斂服載之下棺說載上三者子從墓車而歸不驅驟而疾者疑父母於彼不歸云孝子往如慕反如疑者亦禮記問喪文云孝子往知慕者如慕見隨猶恐不歸孝子不見其親不知精魂歸否故疑之云為親之在彼者謂疑精魂在使不歸言此者亦經不驅之事

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事

為有他故及時也

疏君視至卒事○注為有至時也○釋曰君於士既殯而往有事則與大斂既布衣君至奠蓋乃出不辨不得終視斂之事故記人明之云以經云事皆見於禮而言云君視斂若不待奠加蓋而出者一為君有他事他故是以不得待奠云不視斂則加蓋而至卒事者亦是君有辟忌不用見尸柩是以加蓋乃來云卒事者待大斂蓋乃出

既正柩賓出遂匠納車于階閒

遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作輴聲讀皆相附耳未聞孰正其車之皋狀如牀中央有轅前後出設前後輅輿上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇

疏既正至階閒○注遂匠至曰輇○釋曰正經不云納柩車時節故記人明之既朝正柩於兩楹之閒當此之時遂匠納柩車於階閒云遂人匠人也者以其周禮有遂人匠人天子之官士雖無臣亦有遂人匠人主其葬事云遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也者案周禮遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役注云致役於司徒給墓上事陳役者主陳列之耳是遂人主引徒也又鄉師職云及葬執纛以與匠師御柩而治役謂監督其事又此遂人與匠人同納車于階閒云車載柩車者以其此云納車于階閒正謂載柩者若乘車道車之等則右東榮不在階閒故知此是柩車也云周禮謂之蜃車者案遂師職云大喪使帥其屬以幄蓄先及蜃車之役注云蜃車柩路四輪迫地而行有似於蜃因取名為是也云雜記謂之團或作輇或作輴聲讀皆相附耳未聞孰正者云其車或作輇者皆以禮記別本故云皆相附耳但未知孰正也云其車之皋狀如中央有轅前後出者鄭此注其輿與輴車同亦一轅為之云設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明知亦有後輅云輿上有四周者此亦與輴車同云下則前後有軸以輇為輪者此則與輴異以其輴無輪直有轉轔此有輇輪引許叔重說者案許氏說文云有輻曰輪無輻曰輇此輇無輻也

有祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之

言饌於主人之南當前輅則既祖祝乃饌

疏祝饌至巾之○注言饌至乃饌○釋曰正經直云祖還車不還器乃奠如初不云饌處故記人明之祝饌祖奠於主人之南當前輅云則既祖祝乃饌者以其未祖以前柩車鄉北輅在主人之北今云饌于主人之南明知既祖還乃鄉饌之

弓矢之新沽功

設之

宜新沽示不用今文沽作古【疏】弓矢之新沽功○注設之至作古○釋曰自此盡篇末論死者用器弓矢麤惡之事以其正麤直云用器弓矢不辨弓矢善惡及弓矢之名故記人明之設之宜新者爲死者宜用新物云沽示不用者沽謂麤爲之有弭飾焉弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾【疏】有弭飾焉○注弓無至爲飾○釋曰案爾雅云弓有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏云緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭是此弭也詩云象弭魚服是用象骨弓以旣用角明兩頭亦得用故鄭總云骨角爲飾亦張可也亦使可張【疏】亦張可也○注亦使可張○釋曰生時之弓有張弛此死者之弓雖不射而沽略亦使可張故曰亦也有柲柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以竹爲之詩云竹柲緄縢古文柲作柴【疏】有柲○注柲弓至作柴○釋曰弛弓檠者以冬官弓人造弓之時弓成納之檠中以定往來體此弓檠謂凡平弛弓之時以竹狀如弓縛之於弓裏亦名之爲柲者以若馬柲然馬柲所以制馬弓柲所以制弓使不蹟傷故謂之柲引詩云竹柲緄縢者緄繩也縢約也謂以竹爲柲以緄約之此緄之柲雖麤略用亦如此故引之爲證設依撻焉依纏紘也撻附側矢道也皆以韋爲之今文撻爲銛【疏】設依撻焉○注依纏至爲銛○釋曰言依者謂以韋依纏其弦即今時弓彄是也云撻附側矢道者所以撻矢令出謂生時以骨爲之附側今死者用韋云皆以韋爲之者謂依與撻皆以韋爲之異於生者也有韣韣弓衣也以緇布爲之【疏】有韣○注韣弓至爲之○釋曰知韣弓矢者案月令云帶以弓韣故知韣弓衣也鄭知用緇布爲之者此無正文鄭驗當時弓衣用緇布而言也翭矢一乘骨鏃短衛翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時翭矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一【疏】翭矢至短衛○注翭猶至其一○釋曰言候物而射之者案司弓矢鄭注云可以司候射敵之近者及禽獸鄭君兩注雖異義同云骨鏃短衛亦示不用也者案上文沽功鄭云示不用故此亦之云生時翭矢金鏃者此亦爾雅釋器文案彼云金鏃翦羽謂之鏃是也此言短羽鄭爲羽也云凡爲矢五分笴長而羽其一者周禮矢人上陳五矢下乃云五分其長而羽其一故云凡以廣之也案鄭彼注云矢笴長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其羽則不平正羽所以防衛其矢不使不輖故名羽爲衛志矢一乘軒輖中亦短衛志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡爲矢前重後輕也【疏】志矢至短衛○注志猶至輕也○釋曰云志猶擬也者凡射志意有所準擬故云志猶擬也云習射之矢者案司弓矢鄭注云恆矢之屬軒輖中所謂志以此言之則此恆矢也在八矢之下知是習射矢者以其矢中時輕於習射宜也案大弓唐弓大弓亦授習射者則此矢配唐大也引周書庚者體志爲準擬之事輖鷙者鄭讀調從鷙以其車傍周非是軒鷙之鷙故讀從執下至云無鏃短衛亦示不用者知此矢無鏃者上經翭矢言骨鏃此經不云鏃故知無鏃示不用也若然翭矢生時用金鏃死用骨鏃志矢生時用骨鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦爾雅釋器文案彼云骨鏃不翦羽謂之志此志矢是也云凡爲矢前重後輕也者案司弓矢鄭注云凡枉矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬參分一在前二在後矰矢之屬七分三在前四在後恆矢之屬軒輖中若然前重後輕者據殺矢翭矢枉矢絜矢矰矢茀矢而言引之者證此志是恆矢庳矢無前重後輕之義但周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之內翭矢居前最重恆矢居後最輕既不盡用故取其首尾者也

儀禮疏卷第四十一

儀禮注疏卷四十一校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

設楸于東堂下

素勺　徐本同毛本勺下有二字楊氏無此句與疏合集釋通解俱與毛本同

爲少進醴酒　徐本同集釋通解楊氏毛本少俱作夕張氏曰疏少作夕從疏

云豆籩二以併　豆籩二字毛本倒

凡籩豆實具設

故雖一豆一籩　通解要義同毛本豆籩二字俱倒

小斂辟奠不出室

至於既小斂　於陳閩俱作此

爲既斂而言也　爲閩本作以而下陳閩俱有者字

既馮尸

更有絞帶　要義同毛本通解更作又

鄭注云絰象大帶　絰上陳閩通解俱有要字依喪服注增

巾奠

升自阼階　阼要義作西

既殯

鬠髮爲鬠　毛本鬠作髻陳閩監本集釋敖氏俱作鬠疏放此

三日絞垂

以經小斂日　經要義作垂毛本通解作經日毛本陳本通解俱作曰○按作日非也經誤垂

冠六升

外之者　徐本集釋俱無之字通解楊氏毛本俱有○按疏有

垂下爲纓　垂下二字毛本誤倒

但此文上下　陳閩通解要義同毛本文作冠

屨外納

此則管屨也　毛本無則字管誤作菅

杖下本

桐竹皆下本本謂根本通解同毛本不重本字

居倚廬

一釋按喪服傳云要義同毛本無一釋二字

以既練居堊屋而言外陳閩俱無居字毛本堊作室陳本作堊

則初死居倚廬倚廬亦中門外可知也倚廬二字要義不重出亦下毛本有知字要義無

一頭至地通解要義同毛本地作北

寢苫枕塊

苫編藁藁釋文从禾無艸監本亦從禾蒙從禾是無艸非

不說絰帶說監本誤作脫

故周公說經陳閩通解俱無周公說經四字○按脫譌說

歠粥

今日食米二溢二監本誤作一

云二十兩曰溢毛本十下有四字要義無與注合

銖爲十絫絫要義作參下同

則爲二百一十六銖要義同毛本一作二按一是也

主人乘惡車

非有此事則不行行陳閩俱作出

白狗幦

覆笭也陸氏曰笭本或作軨

古文幦爲冪冪釋文作冪云音莫集釋亦作冪

此喪車無飾陳閩俱無喪字

御以蒲菆

楚雄負羈囚知罃要義同毛本雄作熊

服注云通解要義同毛本服作杜

犬服

亦白今文犬爲大下五字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合通解未刻

凡兵器陳本通解要義同毛本凡作用按凡是也

故云以犬皮爲之犬皮二字毛本誤倒

取其堅固也通解要義同毛本固作故○案注無固字

云亦白者要義同毛本云作幦○按要義是

幦用白狗皮通解要義同毛本狗作犬

馬不齊髦

此士之喪車毛本此上有按字

亦與王以下同乘漆車者陳閩俱無同字

貳車

可有副貳之車陳閩通解要義楊氏同毛本有作以

其他皆如乘車

謂惡車白狗幦以下通解同毛本謂作爲案謂是也

皆同主人惡車也皆同主人毛本誤作主人皆同

從徹者而入

無事則立主人之南北面浦鏜云北南字誤倒

比奠○聚諸妄毛本妄作窆徐陳釋文集釋通解俱作妄注同陸氏曰本又作窆○埽者執帚垂末末徐本作末唐石經集釋通解要義楊敖俱作末張氏曰監巾箱杭本末作末從諸本

室東南隅謂之妄室下集釋有中字張氏曰疏室下有中字○按少牢注亦有中字

按上文童子從徹者入毛本童誤作男

及此經則從執燭者出者出者陳閩俱作在後

燕養饋羞湯沐之饌

所以洗去汙垢陸氏曰洗悉禮反劉本作淬七對反

謂在燕寢之中陳閩俱無寢字

平生時所有共養之事陳閩俱無平字毛本共作供

或鄭略言陳閩監本通解要義同毛本言作云盧文弨云疑是之字○按草書言云俱似之字

云進進徹之時毛本通解不重進字

若一食之頃也通解楊氏同毛本食作時○按食是也
朔月若薦新
則亦在正寢也要義同毛本通解則下有聽私朝三字
筮宅
吉乃掘陳閩俱無乃字
冢人物土是許宗彥云物土乃營之之誤此引經文非引記文
卜日吉毛本日作曰通解敖氏俱作日與此本標目合周學健云敖氏注云日人賓反蓋恐人誤讀耳○按唐石經作曰
主人哭入陳閩通解俱作歸
啓之昕外內不哭外內要義倒與疏合
夷牀輁軸
古文輁或作拱張氏云監本云爲拱從監本○按張說與此本標目合
明旦乃移柩於輁軸上毛本移下無柩字
其二廟
先朝禰奠設禰陳閩俱作祖
薦于禰廟
雖言正柩于兩楹閒雖閩本作雖
主人從升衆主人以下要義同毛本無衆字通解有衆無升
燭先入者升堂
一在柩前陳本無此四字
互記於此者互要義作旦下同
主人降即位○升降自西階唐石經徐本通典集釋楊敖俱有降字通解毛本無石經考文提要云監本沿通解之誤
按上經毛本通解經下有云字
故此如之也毛本通解此下有記所云三字
祝及執事舉奠
酒脯醢俎從之俎通典作菹
則此日數亦同矣亦通解作廢

論至祖廟陳設及贈之事要義同毛本及作既
此禰奠與小斂奠同毛本禰作禰盧文弨改禰作禰
知受巾巾之者知下陳閩通解俱有祝字
云序從主人以下者毛本序誤作席
薦乘車○干笮干石經補缺誤作于
鹿幦徐本通典集釋通解要義楊敖俱作幦毛本作辟按釋文辟字無音是亦作幦
靼韁也陸氏曰韁劉本作繮
有箙無弓矢要義無弓字
此弁下車三乘陳閩通解要義同毛本弁作拜○按弁是也
云鹿淺幦爲車前式覆笭者鹿淺幦陳本通解要義俱作幦覆笭閩本作幦覆笭者楊氏與毛本同爲作謂
鞃軾中也毛本軾作式○案詩傳式作軾下同
淺虎皮淺毛也毛陳閩通解俱作色案陳閩通解非也
道車載朝服
日視朝之服也集釋通解毛本同之服二字徐本倒
謂大夫士也私朝之服要義同毛本通解無也字服監本誤作朝
稾車載蓑笠稾嚴鍾通解要義楊敖俱从木唐石經徐本聶氏集釋毛本俱从禾注文同蓑唐石經徐本釋文聶氏集釋通解要義楊敖俱从艸注同毛本從蓑○按檀弓上孔子之喪飾疏引作蓑
稾車載蓑笠稾字蓑字下並放此要義與此本同
謂王行小小田獵巡行縣鄙陳閩通解要義楊氏俱重小字毛本不重○按小字當重周禮司常疏云今以小小田獵及巡行縣鄙正與此文同
同是游散所乘要義同毛本通解楊氏游作斿
笠所以御暑陳閩通解要義同毛本御作禦
茵著用荼案著單疏標目從竹
茅秀也浦鏜云秀釋文作莠○按莠見釋文注中非摘鄭注
且御溼陸氏曰御魚呂反劉本作衛音禦
葦苞

葦草郎長 浦鏜改郎作既

管屨三

黍稷皆淹而漬之 陳本通解要義同毛本漬作潰○按作潰不誤

飯用米貝 貝要義作具閩本米貝作茅具○按要義閩本並誤

祖還車

上經未還楘車在階間 楘浦鏜改作車

凡贈幣無常

玩好曰贈 徐本同毛本曰作日

凡糗不煎

不云糗之煎 不煎不二字毛本誤倒

柩至于壙

不空之以歸者 要義空作窆下柩車既窆示不空之並同通解與毛本同作空○案要義蓋誤合空之兩字爲窆耳下兩空字遂亦作窆浦鏜校謂柩車既窆空字應作窆

卒窆而歸

云孝子往如慕 陳閩要義同毛本如作而○按如是也

既正柩

或作搏 徐陳通解同毛本搏作摶集釋作搏

及葬執翿 通解要義同毛本及作既○按周禮作及葬執纛

正謂載柩 謂閩通解要義俱作爲

饗車柩路 通解要義同毛本路下有也柩車載柳五字案周禮注有此五字柩車作柩路

其饗與蜃車同 監本通解要義同毛本蜃作輴○案蜃字是

弓矢之新

爲死者宜用新物 陳閩俱無宜字

有弭飾焉

弓隈既用角 陳閩本通解俱作服角通解作骨

亦張可也 唐石經徐本集釋楊敖同毛本通解張可作可張石經考文提要云監本沿通解之誤○按也字唐石經初刻作以後改

古文柲作柴 作集釋作篇柴字毛本通解作柴徐本集釋俱作柴與單疏標目合釋文作柴金曰追云衛春覺皆古文作柴○按柴韻柴兵媚切地名疑即柴之別字

使不頓傷 陳閩監本通解同毛本頓作損

翭矢一乘 張氏曰釋文翭字上更有一矢字從釋文盧文弨云翭上有矢字當是爲翭矢志矢之目○按今本釋文出翭矢二字張氏所見當作矢翭也

亦示不用也 徐本集釋楊敖同毛本通解示作云

可以司候射敵之近者 陳本同毛本通解司作伺○按周禮注作司

云生時翭矢金鏃者 毛本鏃誤作鏃金誤作今案監本金作今蓋欲改今爲金而未全也

志矢一乘

輖摯也 摯徐本敖氏俱作摯釋文集釋通解楊氏毛本俱作蟄陸氏云本又作贄○按贄即俗摯字因借而誤

非是軒輊之輊 陳監通解要義同毛本兩輊字作輕閩本作輊案輊形似輕故毛本誤作輕下文云故讀從執下至則此句不當作輕疏意從車之輊與從執之輊二字不同故特分別言之

志矢生時用骨鏃 骨陳閩俱作金

凡枉矢之制 陳閩通解俱無枉字

殺矢之屬參分 要義同毛本通解參作三

但周禮有八矢 通解要義同毛本但作按

翭矢居前 陳閩俱無矢字

儀禮注疏卷四十一校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

士虞禮第十四【疏】士虞禮第十四○鄭目錄云虞安也士旣葬父母迎精而反日中祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶大戴第六小戴第十五別錄第十四○釋曰案此經云側亨于廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭在寢祔乃在廟是以鄭注寢服小記云虞於寢祔於祖廟是也

儀禮　鄭氏注

士虞禮。特豕饋食。饋猶歸也【疏】士虞禮特豕饋食○注饋猶歸也○釋曰自此盡南順論陳鼎饋祭器几筵等之事案左氏傳云卜日曰牲牲是以特牲云牲大夫已上稱牲亦稱牢故云少牢此虞爲喪祭又葬日虞因其吉日故略無卜牲之禮故上指豕體而言不云牲大夫以上亦當然又雜記云大夫之虞也犆牲又此下記云陳牲于廟門外[illegible]云與有司視虞牲皆言牲者記人之言不依常例故也然少牢云司馬刲羊士擊豕不言牲者據殺特須指事而言亦非常例也云饋猶歸者謂以物與神及人皆言饋是以此虞及特牲少牢皆言饋坊記云父母在饋獻不及車馬是生死皆言饋又案周禮玉府云掌凡王之獻金玉兵器注謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋以此而言獻雖主於尊其春秋齊侯來獻戎捷尊卑也其云饋者上下通稱故祭祀於神而言饋陽貨饋孔子豚而言饋鄭云朋友之饋是上下通言饋膳夫云凡王之饋食用六穀注云進物於尊曰饋此饋之盛者王舉之饌也彼鄭據當文是進于王故云進物于尊其實通也

側亨于廟門外之右東面。側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之【疏】側亨至東面○注側亨至言之○釋曰云側亨亨一胖也知者案吉禮皆全左右胖皆亨不云側此云側亨明亨一胖而已必一亨一胖者以其虞不致爵自獻賓已後則無主人主婦及賓已下之[illegible]故唯亨一胖也若然以特牲云側殺者彼雖亨左右胖少牢二特牲一故以一牲爲側各有所對故也云亨於爨用鑊者亦案少牢有羊鑊故亨亦鑊云不於門東未可以吉也者以其喪祭不於門東特牲吉禮鼎鑊皆在門東此云門外之右是門之西未可以吉也云是日也至喪祭皆檀弓文云是日[illegible]故立尸而祭之云祔而以吉祭易喪祭者案下[illegible]三虞卒哭他用剛日亦如初日哀薦成事鄭注引檀弓文葬日中而虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭如是則卒哭卽是吉祭而鄭此注云祔吉祭者卒哭對虞爲吉祭卒哭比祔爲喪祭故下記云卒哭祭乃餞云尊祔於廟門外之右少南洗在尊東南水在洗東篚在西注云在門之左又少南則鼎鑊亦在門左又云明日以其班祔沐浴又云其他如饋食是祔乃與特牲吉祭同以祔爲吉祭是以云祔而以吉祭易喪祭也云鬼神所在則曰廟[illegible]者對時以廟與寢對則今雖葬旣以其迎魂而反虞神還也[illegible]之也

魚腊爨亞之北上。爨竈【疏】魚腊至北上○注爨竈○釋曰上豕爨在門外東面此魚腊各別爨言北上則次在豕鼎之北而云爨竈者周公經爲爨至孔子時爲竈故王孫賈問孔子曰與其媚於奧寧媚於竈是前後異名故鄭擧後決前也

饎爨在東壁西面。炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇於虞有亨饎之爨彌吉【疏】饎爨至西面○注炊黍至彌吉○釋曰以其虞在西方反吉案特牲云主婦視饎爨于西堂下宗婦主之在西方今在東亦反吉也少牢廩爨在雍爨之北在門外者是大夫主人之廩人事男子之事故與牲爨同在門外東方也知炊黍稷曰饎者案周禮饎人云掌凡祭祀共盛鄭注云炊而共之故知下也云北上上齊于屋宇者此案特牲記云饎在西壁鄭注云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋梠稷在南彼此東西皆言壁彼云屋梠此云屋宇故知此亦齊屋也云於虞有亨饎之爨彌吉者以其小斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷云向吉仍未有饎爨至此始有亨饎之爨故云彌吉

設洗于西階西南水在洗西篚在東。反吉也亦當西榮南北以堂深【疏】設洗至在東○注反吉至堂深○釋曰如其上文設爨反吉此亦反吉又上下篇吉時設洗當東榮南北以堂深今在西階西南亦當西榮南北以堂深可知也

尊于堂中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋。酒在東上醴也絺布葛屬【疏】尊于至南枋○注酒在至葛屬○釋曰云酒在東上醴者醴法上古酒是人所常飲故在吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代玄酒在上故云上醴也云絺布葛屬者絺以葛爲之布則以麻爲之今絺布並言則此麻葛雜故有兩號是以鄭云葛屬也

素几葦席在西序下。有几始鬼神也【疏】素几至序下○注有几始鬼神也○釋曰經几席具有注唯云几者以其大斂時已有席至此虞祭乃始有几故也○然案檀弓云虞而立尸有几筵則席虞祭始有者以几筵相將故連言筵其實虞有几若天子諸侯始死則几具故周禮司几筵云每敦一几據始死及葬時是始死卽几席具也

苴刌茅長五寸東之實于篚饌于西坫上。苴猶藉也【疏】苴刌至坫上○注苴猶藉也○釋曰此苴而云藉祭故易云藉用白茅無咎

饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之。醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之【疏】饌兩至亞之○注醢在至設之○釋曰此饌西楹言之則以西爲主向東陳之云一鉶亞之者菹以東也云醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之者以其尸在奧東面設者西面設於尸前菹在南醢在北今於西楹東饌之菹在東醢在西是南面取之得左取菹右取醢至尸前西面又於左菹右醢故云便也從

獻豆兩亞之四籩亞之北上。豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東陳別於正【疏】從獻至北上○注豆從至於正○釋曰此從獻豆籩雖文承一鉶之下而云亞之下別云北上是不從鉶東次宜於鉶東北以北爲上向南陳之者然文承一鉶下而云亞之者以其次在鉶以東去醢遠故云亞不謂亞鉶以東也據此陳之次然則菹前菹次南醢醢東粟粟北棗南此以東面取之而入北面設之祝前得右菹左醢其粟亦然先陳者後設後陳者先設棗在左亦得其設故鄭云北上菹與棗也云豆從主人獻祝者以其尸前正豆已設菹醢以爲陰厭不名爲從此二豆主人先獻祝酒後乃薦豆故言從云籩從主婦獻尸祝者以其二籩二籩從主婦獻尸二籩從主婦獻祝亦是從也云不東陳別於正者以二豆與鉶在尸前爲正此皆在獻後爲非正故東北別也

饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席。藉猶薦也古文藉爲席【疏】饌黍至葦席○注藉猶薦也○釋曰云藉猶薦也者謂先陳席乃陳黍稷於上是所陳席藉薦黍稷也

匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東。流匜吐水口也

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏。門外之右門西也今文扃爲鉉【疏】陳三至設扃鼏○注門外至爲鉉○釋曰此扃雖先云設其設扃在後知案士喪禮小斂云右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委於鼎北加扃則扃一在鼏上故先抽扃後去鼏則鼏先設可知扃鼏雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖卽設之知者案下記云皆設扃鼏注云嫌旣陳乃設之是也

匕俎在西塾之西。不饌於塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉【疏】匕俎在西塾之西○注不饌至南鄉○釋曰云不饌於塾上統於鼎也者決下文云燔俎在內西塾上而在塾上又云賓降反俎于西塾復位至於主婦亞獻訖云燔俎從如初明尸受俎訖賓亦反俎于西塾上是互見義也

羞燔俎在內西塾上南順。南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆卽位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服卽位于堂亦如之。葬服者旣夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也【疏】主人至如之○注葬服至事也○釋曰自此盡北面論將虞祭於位及衣服之事云葬服者旣夕曰丈夫髽散

畢垂也者此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭卽服其故服是以既夕記注云自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則始虞與葬服同三虞皆同
至卒哭卒。去無時之哭則。依其喪服乃變麻服葛也云賓執事者賓客來執事也者以其虞爲喪祭主人未執事故云賓客來執事也案下注云士之屬官爲
其長弔服加麻卽此經賓執事者弔服。是也若然此士屬官中有命于其君者是以特牲記賓中有公有司鄭注云公有司亦士之屬命于其君者也案曾子
問士則朋友賓不足。取於大功以下又云士祭不足則取於兄弟大功以下者鄭云祭賵賓卒哭時以此而言彼朋友則公有司與此執事一物以僚友言之
雖屬官亦爲朋友也　祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人卽位于門西東
面南上　祝亦執事免者祭祝之禮祝所親也澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官。爲其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則
除右几於席近南也【疏】祝免至南上○注祝亦至南也○釋曰云祝亦執事者謂亦上執事也云免者祭祀之禮。祝所親也者案禮記喪服小記云總麻小
功虞卒哭則免注云卒哭總麻以上至斬衰皆免今祝是執事屬吏之等皆無免法今與總以上同著免嫌其大重故云祭祀之禮祝所親而可以受服也
宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭　臨朝夕哭【疏】宗人至人哭○注臨朝夕哭○釋曰朝夕哭。祭
時門外送賓從入門男子婦人共哭也　主人卽位于堂衆主人及兄弟賓卽位于西方如反哭位
既夕曰乃反哭入。門升自西階東面衆主人堂下東面北上。此則異於朝夕【疏】主人至哭位○注既夕至朝夕○釋曰此明賓將與祭主人及兄弟等卽
位之事云如反哭位鄭引既夕者證主人等面位之事也　祝入門左北面　不與執事同位接神尊也【疏】祝入門左北面○注不與至尊也○
釋曰云不與執事同位接神尊也者執事卽上兄弟賓卽位于西方如反哭位皆是執事故曾子問喪祭不足則取兄弟故云不與執事同位接神尊也　宗
人西階前北面　當詔主人及賓之事【疏】宗人至北面○注當詔至之事○釋曰此宗人在堂下是主人在堂時若主人在室宗人卽升堂是
以下記云主人在室則宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也　祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東
縮降洗觶升止哭　縮從也古文縮爲蹙【疏】祝盥至止哭○注縮從也○釋曰自此盡哭出復位論設觶於神杖不入於門之事也案此文
陰厭時主人倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸注云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神
祝當詔侑尸也主人前自西入向東在階下未得倚杖于序今主人在西階將入室故倚杖于西序　主人倚杖入祝從在左西面
主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入於室附杖不升於堂然則練杖不入於門明矣　贊薦菹醢醢在北　主婦不薦齊斬之服
不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者【疏】贊薦至在北○注主婦至下者○釋曰案特牲主婦盥于房中薦兩豆此主婦不薦故決之既
引曾子問士祭不足則取於兄弟大功以下者彼文承虞下故引之下卒哭既取大功以下則齊衰不執事可知此齊衰不執事唯爲今時至于尸入之後亦
執事兩籩栗設於會南至於附祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其他如饋食案特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫已上尊不
執事故少牢云主人出迎鼎注云道之也是不執事也　佐食及執事盥出舉長在左　舉舉鼎也長在左西方位也凡事宗人詔
之　鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載　載載於俎
佐食載則亦在右矣今文扃爲鉉古文鼏爲密　卒朼者逆退復位　復賓位也　俎入設于豆東魚亞之腊特　亞次
也今文無之　贊設二敦于俎南黍其東稷　簋實尊黍也【疏】贊設至東稷○注簋實尊黍也○釋曰云簋實尊黍也者以黍經

西黍東稷西上故云尊黍也經云敦注言簋者案特牲云佐食分簋鉶注云分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓
之士得從周制耳然則此牲變敦言簋者亦謂同姓之士得用此簋故也　設一鉶于豆南　鉶菜羹也【疏】注此鉶菜羹也○釋曰此鉶對菹是滑羹
佐食出立于戶西　饌已也今文無于戶西【疏】佐食至戶西○注饌已至戶西○釋曰佐食出者以無事不可以空立故出立于戶西不
從今文無于戶西三字者若無此文不知立之所在故不從也　贊者徹鼎　反于門外　祝酌醴命佐食啓會佐食許諾
啓會卻于敦南復位　會合也謂敦蓋也復位出立于戶西今文啓爲開【疏】祝酌至復位○注會合至爲開○釋曰特牲少牢直言酌
奠不言醴者以彼直有酒故不言醴可知此酒醴兩有今所奠者醴故須言醴也若然彼無酒此兩有者以其同小斂大斂朔月遷祖祖奠大遣奠等
皆酒醴並有故此虞之喪祭亦兩有異於吉祭也　祝奠觶于鉶南復位主人再拜稽首　復位復主人之左【疏】祝奠
至稽首○注復位至之左○釋曰云復主人之左者上主人倚杖入祝從在左不見祝更有位故復主人左也　祝饗命佐食祭　饗告神饗此
祭於苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也【疏】祝饗命佐食祭○注饗告至是也○釋曰下云祝祝卒注云祝
祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸盥祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神引記者是陰厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經記無文案少
牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝子辭用宜與彼同但稱哀爲
異其迎尸後祝辭者卽下記饗辭云哀子某圭爲而哀薦之饗鄭注云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子是以特牲迎尸後云況饗注云饗勸強之也
其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗是也下二虞卒哭記皆有辭至彼別釋　佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三
取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首　鉤袒如今擐衣也苴
所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何乎【疏】佐食至稽首○注鉤袒至何乎
○釋曰云鉤袒如今擐衣也者經云鉤袒若漢時人擐衣以露臂故云如今擐衣也云孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳者案上文祝
取苴降洗設於几東者至此乃祭于苴下文乃延尸是孝子迎尸之前用苴以將納尸以事其親爲神疑於其位故設苴以定之解預設苴之意也云或曰苴
主道也則特牲少牢當有主象而無何乎者解舊有人云苴主道似重爲主道然故鄭破之云若是苴爲主道特牲少牢吉祭亦當有主象亦宜設苴今而無
苴何乎是鄭以苴爲藉祭非主道也若然此據文有尸而言將納尸有苴案下記文無尸者亦有苴又特牲少牢吉祭無苴案司巫祭祀則供匰主及蒩館常
祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有苴凶祭有苴可知　祝祝卒主人拜如初哭出復位　祝祝者釋孝子祭辭
祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸　尸主也孝子之祭不見親之形象。心無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封主人贈而
祝宿虞尸【疏】祝迎至從尸○注尸主至虞尸○釋曰自此盡如初論迎尸入九飯之事鄭知一人衰絰是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之理又
云衰絰且非疏遠故知一人衰絰是主人兄弟也引檀弓者證祝隨主人葬先反且宿虞尸故得有祝迎尸之事云既封者封當爲窆窆下棺也　尸入門
丈夫踊婦人踊　踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬【疏】尸入至人踊○注踊不至主敬○釋曰云踊不同文者有
先後也者主人在西序東面衆兄弟西階下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有先後云尸入主人不降者喪
事主哀不主敬者決特牲少牢尸入主人皆降立于阼階東敬尸故此不降爲主哀　淳尸盥宗人授巾　淳沃也沃尸盥者賓執事者也【疏】

淳尸至授巾○注淳沃至者也○釋曰此直言盥不言面位案特牲云尸入門左北面盥宗人授巾上隊器時匜水之等在西階之東合在門左則以器就特
牲注云侍盥者執其器執之者然特牲設尸盥在門內之右注云尸尊不就洗門內之右象洗在東此處禮反吉祭故在西階東少牢禮異於士禮故尸盥在
西階東與此處禮同也云沃尸盥者實執事者也案上文與主人皆在此執事之中既宗人授巾明沃盥亦實執事也實　尸及階祝延尸　延進
也告之以升[redacted]尸及階祝延尸○注延進至以升○釋曰案特牲云祝延尸注云延進也在後詔侑曰延又案少牢注云由後詔相之曰延然則延者皆
在後也者然記云尸從祝前鄉尸又曰降階還及門如出尸注云降階如升時以此言之降在尸前云如升者直取與尸升同不取後同故禮器詔侑無方是
尸升宗人詔踊如初　言詔踊如初則凡踊宗人詔之[redacted]尸升至如初○注言詔至詔之○釋曰云言詔踊如初則凡踊宗人詔之
者以其上無宗人詔踊之事以此宗人詔踊云如初明前踊拜明下文踊皆宗人詔之故鄭云凡也　尸入戶踊如初哭止　哭止尊尸　婦
人入于房　辟執事者[redacted]婦人入于房○注辟執事者○釋曰以其婦人在當上執事者由堂東故辟之入房也　主人及祝拜妥
尸尸拜遂坐　妥安坐也[redacted]主人至遂坐○釋曰案鄭特牲注云尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之此亦然妥安坐也爾雅文　從者
錯篚于尸左席上立于其北　北席北也[redacted]從者至其北○注北席北也○釋曰此處禮饌象特牲肵俎肵俎置于席北明此饌
亦在席北以擬盛尸之饌也　尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆閒祝命佐食墮祭　下祭曰墮墮之
猶言墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮爲綏特牲少牢或爲羞失古正矣齊魯之閒謂祭爲墮[redacted]尸取至墮祭○注下祭至爲墮○釋曰云
尸取奠左執之者以右手將墮故也云下祭曰墮者以其凡祭皆手舉之向下祭之故云下祭曰墮云墮之猶言墮下者案左傳云子路將墮三都以三都大
高故墮下之取墮爲下祭之義故禮從之引周禮守祧職云既祭藏其墮謂此也者謂此墮祭一也引之者證守祧同之耳云今文墮爲綏又云特牲少牢或
爲羞失古正矣者此二字皆非墮下之義故云失古正也云齊魯之閒謂祭爲墮者齊南魯北謂祭爲墮者由墮下而祭因鄭謂祭爲墮是鄭從墮不從綏與
羞之意也案特牲云祝命接祭注云士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與接讀同耳今文改接皆爲綏古文此皆爲擩祭也又少牢尸
將酢主人時上佐食以綏祭鄭注云綏讀爲墮此三處經中墮皆不同者此五字或爲墮或爲接或爲羞或爲綏或爲擩此五者鄭既以接綏及羞三者已從
墮復云古文作擩以其特牲及此士虞皆有擩祭故亦擧擩解　佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人
拜如初尸嘗醴奠之　如初亦祝祝卒乃再拜稽首[redacted]佐食至奠之○注如初至稽首○釋曰云如初亦祝祝卒乃再拜稽首者亦如
上文迎尸前祝祝卒也　佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之　右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆
[redacted]佐食至執之○注右手至于豆○釋曰案特牲祝命爾敦佐食爾黍稷于席上舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之後擧肺脊在爾敦後此擧肺脊在爾敦前
者彼吉祭吉凶相變故也云右手將有事也者爲下文祭鉶嘗鉶是也云尸食之時亦奠肺脊於豆者解經無奠文如不執以食卒者案下文云尸卒食佐食
受肺脊實于篚在尸手當云受肺脊又知在豆者特牲云尸實舉於菹豆是也案特牲尸乃食食舉注云舉言食者明凡解體皆連肉少牢云食舉注云舉牢也
肺正脊也先飯啗之以爲道也此貴祭不言食舉亦食舉可知是以特牲注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以道食通氣也案下文注云尸不受
魚腊以爽不備味則亦不食庶羞矣　祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上　邇近也　尸祭鉶嘗鉶　右手也少
牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶[redacted]尸祭鉶嘗鉶○注右手至羊鉶○釋曰知以右手者上經云佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之鄭云

右手將有事指此嘗鉶用右手也引少牢者證此經嘗祭之時亦用柶案下記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶是用柶祭之義　黍羹湆
自門入設于鉶南胾四豆設于左　博異味也湆肉汁也胾切肉也[redacted]黍羹至于左○注博異至肉也○釋曰云設于鉶南
者以黍羹湆未設故鑑鉶而言之其實羹北留空處以待黍羹云胾四豆設于左者案特牲四豆設于左南上云左者正豆之左又少牢云上佐食羞胾兩瓦
豆有醓設于饌豆之北注云設於饌豆之北以其加也言北亦是左也云博異味者以其有湆有胾故也　尸飯播餘于篚　不反餘也古者飯用
手吉時播餘于會古文播爲半[redacted]尸飯播餘于篚○注不反至爲半○釋曰云古者飯用手者案曲禮云無搏飯又云無放飯飯黍毋以箸故知古者飯用
手言此者饌播飯去手爲放飯云吉時播餘于會者可知故決之　三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚　飯閒啗肉
安食氣[redacted]三飯至于篚○注閒至食氣○釋曰云飯閒啗肉安食氣者以其胳骨體逆肉又在三飯之閒故云飯閒啗肉安食氣　又三飯
舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚　尸不受魚腊以喪不備味[redacted]又三至于篚○注尸不至備味○釋曰云尸不受魚腊者
案經佐食舉魚腊不云尸受嚌之明尸不受魚腊可知云以實不備味者案特牲三舉魚腊尸皆授祭嚌之此佐食舉魚腊實於篚尸不嚌故云實不備味
又三飯舉肩祭如初　後舉肩者食要成也[redacted]又三至如初○注後舉至成也○釋曰云後舉肩者實要成也者案禮記祭統云周人實
肩故云實者要成也要成者據後食卽飽也　舉魚腊俎俎釋三个　釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或
名枚曰個音相近此腊亦七體如其牲也[redacted]舉魚至三个○注釋猶至牲也○釋曰此經直舉魚腊俎成於篚俎釋三个不言成牲體者案下記云羹飪升
左肩臂臑肫胳脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又舉胳其舉肩總舉四體唯有脅臑肫三者佐食卽當俎釋三个不復盛牲體故實舉魚腊而已云遺
之者君子不盡人之歡不竭人之忠此上曲禮文案彼注歡謂飲食忠謂衣服於此引之併據飲食者彼注對文此注散文則歡與忠通故總饌牲體也又案
特牲釋三个注云猶改饌於西北隅遺之與此牲不同者此注亦有改饌之義又兼有此不盡歡忠之禮云今俗或名枚曰個音相近者經中个人下豎牽俗
語名枚曰個者人傳者固字雖不同音變相近同是一个之義云此腊亦七體如其牲也者案下記牲有七體此腊亦不遏特牲體故云如其牲吉此以對彼
案彼特牲吉祭十一體是以特牲記云腊如牲骨乃有十一體與此不同吉禮異故也　尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍
如初設　九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎[redacted]尸卒至初設○注九飯至肵俎○釋曰云反黍如初設者案上設黍稷在俎南西黍東稷次上
文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍于本處如初設云九飯而已士禮也者少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故云九飯士禮也云篚猶吉祭之有
肵俎者案特牲少牢尸舉牲體振祭嚌之皆加於肵俎此尸舉牲體振祭嚌之皆實於篚故云篚猶吉祭之有肵俎　主人洗廢爵酌酒酳
尸尸拜受爵主人北面荅拜尸祭酒嘗之　爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也凡異者皆變吉古文
酳作酌[redacted]主人至嘗之○注爵無至作酌○釋曰自此盡升堂復位論主人初獻尸拜獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵者案下文主婦洗足爵鄭
云爵有足輕者飾也則主人爽重爵無足可知凡言廢者皆是無足廢敦之類是也云主人北面以酳酢變吉也者案特牲少牢尸拜受主人西面拜送與
此面相反故云變吉也案特牲直有主人送拜雖不見主人面位約與少牢同皆西面也云凡異者皆變吉者案特牲云主人拜送此云主人答拜特牲云尸
卒爵祝受尸爵曰送爵此不云送爵特牲嚌肝乾加於菹豆此嚌肝乾加於俎皆是異於吉時故云凡異者皆變吉　賓長以肝從實于俎
縮右鹽　縮從也從實肝炙於俎也實祭進柢右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也[redacted]賓長至右鹽○注縮從至併也○釋曰云縮

饋從也從實肝炙於俎也賓北祭進柢者案下記云執俎一進柢向尸本也謂肝之本頭進之向尸云右實於俎近北便尸取之也者從執俎一頭向尸據執俎之人
左畔有肝右畔有鹽西面向尸尸東面以右手取肝擩鹽於俎右畔是以鹽於俎之近北便尸取之云擩執俎言右則肝鹽並俎也者謂俎既擩於左執則是
狹肝鹽不容相遠是故云執俎并也畔有鹽左畔有肝
右
尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降
反俎于西塾復位
取肝右手也加于俎從其牲體也以賓不志於味 [疏] ○尸左至復位○釋曰至復位者○注取肝至於味謂賓長也至於尸既
肝乾加菹豆以近身此禮尸嚌肝乾不加于菹不豆而遠加於俎決特牲以少牢同牲體者
以賓志不在於味故遠身加俎也若然特牲少牢祝不敢與尸同故也加於
菹豆嚌肝乾加于俎與此尸同者祝無不在位之嫌禮不敢則與尸同故也
祝受不相爵主人拜尸荅拜
不相爵者特牲曰送爵皆祭於禮略相爵卒爵祝酌授尸尸以醋主人
主人拜受爵尸荅拜 [疏] 主人坐祭卒爵拜尸荅拜筵祝南面
祝接神尊也筵用萑席
南面○注祝接至萑席○釋曰上文尸用萑也云萑席其祝接神尊也者經雖不言以尸事用
尊故不用萑今祝宜與平常同故用萑也云祝接神尊也者解先薦之事在
主人獻祝祝拜坐受爵主人荅拜
獻祝因反西面位 [疏] ○注獻祝至面位○釋曰云主人獻祝因反西面位者
以少牢云主人受酢時主人拜受爵尸荅拜主人西面也是吉禮也主人西面故拜受
酌雖不言西面彼注云進受爵反位則西面可知也吉祭時特牲云主人西面故上受
注云北面以醋變吉也今至醋
及獻祝乾明因反西面位可知也
薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺
坐祭嚌之興加于俎祭酒嚌之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主
人荅拜
今文無[疏] 薦菹至荅拜○釋曰此直言薦菹醢設俎者不見薦之人
下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設
者亦執事可知
祝坐受主人主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人荅拜佐食祭酒
卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚升堂復位
篚在庭亦因取杖乃東面立 [疏] 注篚在至面立也
○釋曰云篚在庭者此經無文約同薦車設篚之等也云不復入事已也亦
因取杖乃東面立者上文哭時主人升堂西序東面又上文云出人倚杖入
今升堂復位不復入室以其事已因復取杖復東面位也
主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀
爵有足輕者飾
北堂○釋曰內洗在北堂直室東隅 [疏] 主婦至人儀○注爵有至東隅○釋曰自此盡入于房論
主婦亞獻尸并獻祝及佐食之事云如主人儀者即上主人
尸拜受爵主人北面荅拜之等今主婦亞獻亦然故云如主人儀也云爵有足
有足輕者飾也者主婦北面答拜之等婦爲舅姑齊衰是輕於主人故爵有足爲飾云
自反兩籩棗栗設于會南棗在西
尚棗棗美 [疏] 注尚棗至○釋曰自反至西○
不引昏禮者證洗爵于房中同也
吉昏禮者設洗宜與昏禮同也
注尚棗美者以○釋曰案特牲宗婦執兩籩反吉故然上主人獻使賓設于菹醢南此主婦自
不使宗婦者以喪故婦執兩籩主人主婦親設事注云齊斬之服不
尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒
執事者彼爲主人獻故不使主婦自
薦此亞獻己所有事故自薦可知
爵如初酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房
初主人儀 [疏] 注初主人儀○釋曰自此至于房
○○ 賓長
釋曰此尸祭籩已下至籩燔從獻佐食皆舉主人獻尸賓長以肝從至
食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚並如主人儀故皆云如初也
洗繶爵三獻燔從如初儀
繶爵口足之閒有篆文又彌飾 [疏] 賓長至初儀○注繶爵至飾○釋曰此一節論賓長終三獻之事○

云繶爵口足之閒有篆又彌飾者爵口亦是爵口足之閒有飾者可知是履之牙底之中是也云繶者案屨人云繶是屨之飾則此亦
口足之閒有飾也
又加飾○釋曰婦人復位已復堂上西面位者 [疏] 婦人復位 復位者如初哭尸出當哭位事自此盡拜稽顙論祭禮○注復位至送尸踊及改饌
內爲陽厭之事云復堂上西面位者以下不云主人卽位於門外如朝夕哭位者又更上見主人卽位婦人可知
又案士虞禮凡臨位婦人升堂卽位於門內外如臨位故婦人亦上面位至此云復堂上西面位之爲其尸出當哭位事也
踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭故亦無此云復尸位也
祝出戶西
面告利成主人哭
西面告告主人也不言主人而云利成也禮畢也 [疏] 祝出至人哭○釋曰云西面告告主人也者以喪事未言而云禮畢也利
閒嫌者若言主人利成言養禮畢以不主人故不言告利成主於尸而
閉嫌○注西面告主人哭者以其對在此處祝告利成也者言閉嫌作之也言閉云不以言告養禮畢於尸
皆哭
尸空閒婦人哭大夫哭○注丈夫至哭婦人哭者以丈夫至卒哭皆哭云上哭大夫在位者皆上哭故云丈夫婦人
哭尸去之○釋曰云大夫婦人哭於主人哭則知丈夫之外
祝入尸謖
謖起也○ [疏] 祝入尸謖○注謖起或爲休告○釋曰云謖起也者事尸之禮無事不告古文謖或爲休者
總文丈夫婦人哭於主人 無遵之道也尸則起也者案特牲云祝入尸謖
至而起休也○釋曰云不告尸者尸無遵道以尸無事則起尸亦知若告之禮
畢而起 云祝入尸者無事則起也者案特牲云祝入尸謖則知尸事畢尸亦尊者若無告之禮
則如發遵者故云尸者無遵尊者之道也
從者奉篚哭如初
從初哭如初祝前尸出戶踊如初降堂踊
如初出門亦如之
前道也如前如初者也○釋曰前道至同入門也 [疏] 祝前至如之○注前道至哀同○釋曰云前道也者案上文尸入門丈夫踊
婦人踊如初者之節悲哀同也 此云出門如之者出如之入
哀同 云前尸 如初升延三者 尸升宗人詔踊如初是以如尸之入得有踊三如初故此
鄭云出如入降階如升者 也
祝反入徹設
于西北隅如其設也几在南厞用席
改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也
不南面而東面隅也厞隱也于[疏] 祝反至用席○注改設至厞隱○釋曰祝反入者
厞隱之處從其幽闇 云西北隅也云祝反入徹設之至幽闇故設○於西北隅云如送
其設也几者謂設于室中西北隅次第一如其設於奧中東面右几在南文
以其時設几者故設於室中一如其奧 今云厭祭吉禮同几席明其設同也云几在南者少牢大夫禮陰
厭時南亦 云几在南此右几南面故至於文改云几在右文古者彼東面在奧中東面少牢大夫禮陰
厭時在奧同故云几明在右 云祝筵几室中東面 又右以特牲云大夫
前在奧同故云几明在東面也又右以特牲與此同也云不南面者案經特牲 饋食禮陽
陽厭時南亦云几在東面此有 至於文改 云几在南佐食
徹几尸今薦俎皆設于西北隅是向北有几席在南故設几吉同厞隱也者以特牲云厭者
右几尸今謂以席爲陰厭禮設于西北隅云不南面 也子厞也厞隱者以其幽闇
故云厞謂隱以從其幽闇使之
祝薦席徹入于房祝自執其俎出
來[疏] 祝薦至俎出○注徹薦至不言其人知使執事者以其主人之上不言官執事者皆爲之祝故云徹薦席者執事者
祝薦席徹至不言徹薦席者則執事者徹薦則執事者執自房
來者見公食大夫記云其席自房來者以此祝席出自上文神席在西序下皆此亦祝在經于記俱不比今祝席亦自房
房來今經云于房可知也
佐食闔牖戶降
鬼神尚幽闇或者遠人乎或者諸遠人乎佐食也 [疏] 注鬼神至佐食○釋曰云鬼神尚幽闇者郊特牲文云或諸遠人乎者亦郊特牲文也云佐食者
特牲云佐食闔牖戶上之意故取人之意鬼神居幽闇或取以其故事唯有祝與佐食或以其云人之自執其俎出是知其生人之
主人降賓出
宗人詔降 主人出門哭止皆復位
門外位未入門位
○釋曰知是門外位者以經云復位乃明是門外位云未入門位者○注門外至未入門位
宗人告事畢賓出主人送拜稽顙
送拜者明于大門外也○注送拜者者以上文云復位至稽顙○釋曰云送拜者也○釋曰云送拜者明于大門外也
門外室中也之賓執事者兄弟皆去 [疏] 宗人告事畢拜稽顙大門外也
出大門外送拜唯有兄弟者故云此賓出云則送拜是大門外 執事者 可知徹室中之饌者兄弟也 賓者可知卽執事之人唯兄弟 若執事者
記

虞沐浴不櫛沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴【疏】記虞沐浴不櫛○注沐浴至沐浴○釋曰云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也者經云不據三年爲主案下文班祔而明期以下虞而沐浴櫛可也

陳牲于廟門外北首西上寢右言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也腊用棜檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲【疏】陳牲至寢右○注言牲至虞牲○釋曰知腊在牲中者士虞唯有一豕而云西上明知兼兔腊得云西上也云西上變吉者案少牢二牲東上是吉祭東上今此西上是變吉也云寢右者當升左胖也者若然特牲腊在東置於棜東首牲在西衡右今虞禮反吉故寢右升左胖知腊用棜者按特牲陳鼎於門外北面北上棜在南南順實獸于其上東首是也引檀弓者證虞時有牲之事

日中而行事朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明【疏】日中而行事○注朝葬至質明○釋曰云辰正者謂朝夕日中也以朝有葬事故至日中而行虞事也云再虞三虞皆質明者以朝無葬事故皆質明而行虞事是用朝之辰正也

殺于廟門西主人不視豚解主人視牲不視殺凡爲喪事略也豚解解前後脛脊脅而已孰乃體解升於鼎也今文無豚【疏】殺于至豚解○注主人至無豚○釋曰云主人視牲不視殺凡爲喪事略也者案特牲饋食禮宗人告濯具賓出主人出皆復外位鄭云爲視牲也又曰告事畢賓出主人拜送夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺然則特牲吉祭故主人視牲又視殺今虞爲喪事故主人視牲不視殺是其略也凡者衆辭但此經與特牲饋食不言者皆爲實事略故云凡以廣之豚解解前後脛脊脅而已孰乃體解升於鼎也者體解下文七體是也

羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎肉謂之羹飪孰也脊正脊也脅正脅也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆切膉脰肉也古文曰左股上此字從肉從殳殳矛之殳聲【疏】羹飪至上鼎○注肉謂至殳聲○釋曰肉謂之羹爾雅釋器文飪孰釋言文云脊正脊也脅正脅也者案特牲注云不既正脊正也然則此爲實祭體數雖略亦不正脊正脅故知脊脅正脊正脅也云喪祭略七體耳者案特牲尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅云士之正祭禮九體貶於大夫有并骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者然則此所升唯七體故云喪祭略七體耳云離肺舉肺也者案特牲注云離猶痊也小而長午割之亦不提心謂之舉肺是也引少牢饋食禮者體離肺舉肺之異也云膉脰肉也者案少牢云雍人倫膚九實于一鼎注云倫擇也膚脅革肉擇之取美者案下注今以脰肉貶於純吉則此用膉爲貶於純吉之事也云古文曰左股上此字從肉從殳殳矛之殳聲者鄭注儀禮疊古文從經今文又從古文解之者鄭欲兩從故也但字從肉義可知而以殳與股不是形人之類其理求審

升魚鱄鮒九實于中鼎差減之【疏】升魚至中鼎○注差減之○釋曰差減之者案特牲魚十有五今爲喪祭略而用九故云差減之也

升腊左胖髀不升實于下鼎腊亦七體牲之類【疏】升腊至下鼎○注腊亦七體牲之類○釋曰云腊亦七體牲之類者牲上文升左肩臂臑肫胳脊脅是牲之七體今升腊左胖亦然特牲記云腊如牲骨是也

皆設扃鼏陳之嫌既陳乃設扃鼏也今文扃爲鉉古文鼏爲密【疏】皆設扃鼏陳之○注嫌既至作密○釋曰云嫌既陳乃設扃鼏也者經云陳三鼎後言設扃鼏有嫌故記人辨之於先扃鼏後陳之也

載猶進柢魚進鬐猶士喪既夕言未可以吉也柢本也鬐脊也今文柢爲胝古文鬐爲耆【疏】載猶至進鬐○注猶至爲耆○釋曰云猶二者皆變於吉是以少牢云下利升豕其載如羊皆進下注云變於食也又曰腊一純而俎亦進下又曰魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴注云亦變於食生也是皆與此反矣是變於吉也云猶士喪既夕言未可以吉也者云與吉反則明與生人同士喪禮小斂云皆覆進柢注云柢本也進本者未異於生也至大斂載魚左首進鬐腊進柢鄭注云亦未異於生也又葬奠云如初皆未異於生故記人以猶之是以鄉飲酒鄉射記皆云右體進腠是也

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階閒敦東不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸【疏】祝俎至敦東○注不升至下尸○釋曰云不升於鼎賤也者祝對上尸俎饌升於鼎爲貴者也云統於敦明神惠也者案上文饌黍稷二敦於階閒西上是神之黍稷今陳祝饌于神饌之東統于神故明惠由神也云祭以離肺下尸者以其尸祭用刌肺祝不用刌肺用離肺故云下尸也

淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面槃以盛棄水爲淺汙人也執巾不授巾卑也【疏】淳尸至南面○注槃以至卑也○釋曰上經直云淳尸盥宗人授巾不云執槃與執匜執巾及宗人授巾等面位故記人明之

主人在室則宗人升戶外北面當詔主人室事【疏】主人至北面○注當詔主人室事○釋曰上經唯言宗人告有司具及詔主入踊皆堂下之事今主人入室宗人當升戶外詔主人室中之事故升堂也

佐食無事則出戶負依南面室中尊不空立戶牖之閒謂之依【疏】佐食至南面○注室至之依○釋曰云戶牖之閒謂之扆此爾雅文謂戶西南面也

鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶苦苦荼也荁堇屬也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁古文苦爲枯今文或作芐【疏】鉶芼至有柶○注苦苦至作芐○釋曰案公食記三牲具則牛藿羊苦豕薇各用其一若一牲者容用其二是以及特牲一豕皆云鉶芼苦薇是科用其一也知荁堇類者內則云堇荁枌榆同爲滑物故知荁堇類也云乾則滑者以其冬用之故知乾則滑于堇也云夏秋用生葵冬春用乾荁者以其秋與夏同有生葵春初未生者故春約與冬同是以經直云冬明春夏以秋舉冬以兼春也

豆實葵菹菹以西嬴醢籩棗烝栗擇棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不揭籩有縢也【疏】豆實至栗擇○注棗烝至縢也○釋曰云棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不揭籩有縢也者此雖無正文案士喪禮大斂云毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡自大斂後皆云如初則葬奠四豆脾析葵菹亦長矣四籩棗糗栗擇亦不擇也至此乃云棗烝栗擇則菹亦切矣豆籩有飾可知

尸入祝從尸祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也【疏】尸入至從尸○注祝在至侑尸○釋曰上經陰厭時主人先祝入戶至此迎尸祝在主人前先後有異故記人明之是以鄭云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之也云今既接神祝當詔侑尸也者尸神象是以云祝接神祝當詔侑尸前上祝命佐食邇敦舉黍稷及祝酌醴尸及祝出告利成祝入尸謖之等是也

尸坐不說屨侍神不敢燕惰也今文說爲稅【疏】尸坐不說屨○注侍神至爲稅○釋曰案鄉飲酒燕禮之等凡坐降說屨乃升坐今尸雖坐不說屨者爲侍神不敢燕惰故也

儀禮疏卷第四十二

儀禮注疏卷四十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

士虞禮第十四

虞安也疏 安上集釋楊氏俱有猶字按釋文有猶字李賢自據釋文勿以改疏

士既葬父母 通解要義同毛本楊氏葬下有其字○按此其字與下句而字亦俱見釋文

日中祭 要義楊氏同毛本通解中下有而字

小戴第十五 當作第八第十五乃聘禮

士虞禮

其云饋者 者陳閩俱作也

側亨于廟門外之右

云側亨亨一胖也 毛本胖誤作判

云是日也至喪祭 毛本作云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭通解與毛本同

尊兩甒於廟門外之右少南 南下陳閩通解俱有水尊在酒西五字

則鼎鑊亦在門左 要義同毛本此下更有以此知卒哭對虞爲吉祭也十一字通解同

明日以其班祔沐浴又云 要義同毛本無沐浴又云四字有用專膚爲折俎取諸脰膉十字通解同

魚腊爨亞之

故王孫賈問孔子曰 問下要義有於字

素几葦席

每燾一几 陳閩通解要義同毛本燾作敦○按周禮司几筵作每敦一几鄭注敦讀曰燾卽改爲燾字此正義例也

饌兩豆菹醢于西楹之東

又左菹右醢 陳閩通解同毛本菹作俎按菹是也

匜水錯于槃中○簞巾在其東 巾唐石經徐本釋文集釋楊敖俱作巾通解毛本作布石經考文提要云特牲少牢皆有簞巾

陳三鼎于門外之右

今文扃爲鉉 爲釋文要義俱作作

七俎在西塾之西

在內西塾上 此句下而在塾上四字毛本通解無

主人及兄弟如葬服○皆卽位于門外 外下通典有之左二字

卒去無時之哭 陳本通解要義同毛本去作云

則依其喪服 陳本通解要義同毛本依作作

卽此經賓執事者弔服是也 要義同毛本是作士

取於大功以下 要義同毛本通解取上有則字○按此本誤脫骨子謂有則字

祝免澡葛絰帶

祝所親也 祝閩監葛本俱誤作祀

然則士之屬官 浦鏜云吏誤官從雜記疏校盧文弨云疏作吏○按上節疏引此注作官

宗人告有司具

朝夕哭祭時 毛本通解無祭字

主人卽位于堂

乃反哭入門升自西階 徐本集釋通解楊敖同毛本門作則浦鏜云既夕經無此字

此則異於朝夕 徐本楊敖同毛本通解無此則二字

贊薦菹醢

衰斬之服 徐本集釋通解同通典要義楊氏毛本衰俱作齊按疏作齊

佐食及執事盥出

西方位也 徐本集釋楊敖同毛本通解西上有在字

主人再拜稽首

復位復主人之左 此注徐本通典集釋楊敖俱在稽首下與單疏標目合通解與毛本同按通解截經文復位以上爲設饌節主人再
拜以下爲饗神節遂移此注于復位下

祝從在左 毛本左下有右字通解誤作左屬下句

祝饗

告神饗 徐本集釋楊氏同通解毛本饗下有也字

下至適爾皇祖某甫尙饗 徐本集釋楊氏同毛本通解無尙字

佐食許諾

如今擐衣也 擐釋文作擐云音宣手發衣曰擐又作揎音患古患反要義載注及疏亦俱作擐

當有主象而無何乎 徐本集釋要義楊氏同毛本通解何作可

按上文祝取苴降洗設于几東者 要義同毛本洗作席按洗是也
祝迎尸一人衰絰奉篚 陸氏曰篚本亦作篚
心無所繫 徐本集釋通解楊敖同毛本心作公○按儀禮圖亦作心
無從尸之理 陳閩通解要義同毛本理作禮
尸及階
如出戶 毛本戶誤作尸
云如升者 毛本通解如作以
從者錯篚于尸左
象特牲肵俎肵俎置于席北 肵俎二字毛本通解不重出
尸取奠左執之
隋之猶言隋下也 猶言二字集釋倒張氏曰按釋文云猶隋則言字當在猶字上墮下之隋當作隳今本以隋解隋其誤不待辨從釋文纖誤校云隋古通用隋剛體字陸之文可證郎儀禮中亦皆作隋故注以隋解之若隳乃隋之俗體耳注文當作隋之言猶隋張氏不知上隋字與經竝為隋而改下隋字以從俗隸矣○按儀禮內隋祭之隋或作隋或作隋諸本不能畫一說文隋裂肉也唐韻徒果切此字惟周禮之有隋之他經罕見自隋以來借為隨字而本音本義亡矣此注以隋下釋隋祭世遂以隋代隋閒有作隋者據周禮正之也
既祭藏其隋 通解要義同毛本深下有則字按周禮有則字
謂此隋祭一也 此要義作比
不從綏與羞之意也 通解同毛本意作義
隋與挼讀同耳 陳本通解要義同毛本挼作綏按挼是也
佐食舉肺脊授尸
祝命爾敦 楊氏同毛本通解爾作邇下同
尸祭鉶嘗鉶
冬用荁 閩監同毛本陳本通解荁俱作苜○按記文是荁字
尸飯播餘于篚
飯黍毋以箸 陳本通解要義同毛本箸作著○按說文有箸無著
謂播飯去手為放飯 通解要義同毛本播作擣
三飯
飯門昭肉安食氣 毛本門作閒張氏曰監巾箱杭本閒作門從諸本
主人洗廢爵
古文醋作酌 錢大昕曰說文無酳字說文酌少少飲也音與酳同學者多聞酌少聞酳故注文譌為酌釋文於酌無音蓋陸所見本已譌為酌矣
與此面相反 毛本通解此作北
賓長以肝從
從實肝炙於俎也 從通解敖氏俱作縱
興祭進柢 柢敖本敖氏俱从手似誤
尸左執爵
祝不敢與尸同加於菹豆 毛本菹誤作俎
加于俎 通解閩毛本于作與
祝酌授尸尸以醋主人 陸氏曰醋本亦作酢
主人坐祭
解先得獻之事 毛本通解先得作得先
主人獻祝
獻祝因反西面位 面徐本集釋楊氏俱作面與此本標目合通解毛本作南同學健云上主人倚杖入西面是其西面位也
主人拜受角 毛本通解角下有尸拜送主人遇六字此本無
主人酌獻佐食
約同薦車設遷奠之等也 通解同毛本遷奠作薦奠閩本誤作薦算
乃東西面立者 毛本通解無西字
主婦洗足爵于房中
尸拜受爵 尸陳閩俱作及
自反兩籩棗栗
設于敦南此 此通解楊氏俱作北屬下句毛本作北
賓長洗繶爵
口足之間有篆 篆下通典有文字是也

婦人復位

卽面位也 要義同毛本通解卽下有西字

祝出戶

以䖏主人東面 以字下陳閩通解俱有其字面陳閩俱無

故祝西面對而告之 面閩本作南

祝入尸謖

謖起也祝入而無事 上三字毛本俱脫徐本通典集釋楊氏俱有與單疏標目合通解無按通解載鄭文於注前已有此三字遂刪注首

祝前尸出戶

尸入戶踊如初 陳閩通解要義同毛本戶作尸○按戶是也

祝反入

庶幾歆饗 毛本饗作響徐陳閩葛集釋通解俱作饗

變古文明東面 古通典集釋俱作右聶氏曰疏云上文設几席于室中東面右几今云几在南明其同必變文者少牢大夫禮亦几在南此言右几嫌與大夫同于以爲鄭氏釋作經者變上右几之文而已未必大夫也然古必作右從疏盧文弨挍引方云古乃右之譌文乃又之譌○按發說與通典合方說恐非

變古文者 古要義作右按右字是

今云几在南 要義楊氏同毛本通解云作文按儀禮引疏亦作云

陽厭時南 要義同通解楊氏毛本南下有面字

祝薦席徹

以其主人之士 毛本通解士作事

今還于房可知也 毛本通解于作於

贊闔牖戶

鬼神尙居幽闇 通典無居字

或者遠人乎 張氏曰疏者作諸特牲饋食禮注亦曰或諸遠人乎從疏

云或者遠人者乎 上者字要義作諸與疏標目合毛本者乎作乎者

知是生人之意 要義同通解毛本無

主人出門哭止 止上通典有者字

宗人告事畢

未出大門 陳閩通解楊氏同毛本大作入監本作人俱誤

記虞沐浴不櫛 敖氏無沐字云本云沐浴而鄭注乃云今文曰沐浴則是鄭氏但從古文元無沐字也毛本記與注皆云沐浴蓋傳寫者誤衍之盧文弨云沐浴當倒爲浴沐疏云期以下虞而浴沐櫛可證蓋浴而沐沐而櫛櫛而蚤鬋其次第如是後人見經書多言沐浴遂誤易之耳○許宗彥云今文曰沐浴蓋無不櫛二字異于古文耳觀後經文沐浴櫛蚤揃注曰今文曰沐浴蚤揃鬋鬄自明矣蓋後注言今文無櫛字此注言今文無不櫛二字以後鬄前竄無可疑諸校者皆誤

虞而沐浴櫛可也 陳本要義同毛沐浴作浴沐

陳牲于廟門外

謂虞時有牲之事 陳閩要義同毛本有作右

日中而行事

再虞三虞皆質明 毛本質誤作執疏同

故至日中而行虞事也 要義同毛本通解至作云

羹飪

此字從肉殳殳矛之殳聲 徐本集釋字上俱有此字與疏合肉下俱無從字與單疏述注合毛本通解無此字肉下有從字○按此句當云此字從肉殳聲於殳下加殳矛之殳四字乃注中之注也後人遂讀更衍一從字則聲字如贅疣然

擇之取美者 通解同毛本美作羹○按美字是也

貶於純吉 毛本純作朓浦鏜云純誤朓

此字從肉殳 毛本肉下有從字

不是形人之類 是閩本誤作足人一本改作舉按說文股從肉殳聲與鄭注合賈氏於傷飾之舉甚疏

升腊左胖

牲上文升左肩臂臑肫胳脊脅 要義同毛本無牲字

載猶進柢

今文柢爲胝 徐本釋文集釋同毛本胝作眡通解作眡亦誤

下利升豕 通解同毛本升作生○按少牢是升字生字誤

變於食也 毛本通解食下有生字按當有生字

是皆與此反矣通解同毛本與作於

皆從遷柢通解要義同毛本要作復

祝俎髀脡脊脅離肺脡唐石經初刻作亞後加月

鉶芼○冬用荁荁徐本作萓釋注同

古文苦爲枯陸氏曰劉本作枯○按劉本疑作姑姑枯古通用易大過枯楊鄭以爲無姑山榆

今文或作芐作釋文作爲芐嚴本毛本作苄徐本釋文並作苄閩葛俱作苄

豆實葵菹

則豆不揭毛本揭作朓嚴陳監本釋文集釋通解俱作楬與單疏述注合徐本楊氏俱作揭閩葛俱作朅陸氏曰揭本又作朓

籩有縢也縢嚴本集釋俱作縢與單疏述注合毛本作籐徐陳閩葛監本通解俱作籐楊氏作籐俱誤

則豆不揭陳閩監本俱作楬毛本作朓

籩有縢也縢陳閩監本作籐毛本作縢下同

既豆兩陳閩監本通解同毛本既作揭○按士喪禮作既

尸入祝從尸嚴中踰云祝唐石經原刻作執

尸坐不說屨

侍神不敢燕惰也今文說爲稅下六字徐本集釋通解俱有與單疏標目合楊氏無按毛本脫此字以今文說爲稅五字

誤屬釋文

儀禮注疏卷四十二校勘記

儀禮疏卷第四十三

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

尸謖祝前鄉尸 前道也祝道尸必先鄉之爲之節【疏】尸謖祝前鄉尸○注前道至之節○釋曰此記尸謖之時祝前尸之儀也云必先鄉之爲之節者言必先面鄉尸者爲之節度也

還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸 過主人則西階上不言及階明主人見尸有踧踖之敬【疏】還出至鄉尸○注過主至之敬○釋曰過主人則西階上不言及階明主人見尸有踧踖之敬者以其經出戶降階及門皆指物而言主人者欲見階上不言西階而言主人者欲見主人見尸有踧踖之敬故沒去階名而云主人也

降階還及門如出戶 及至也言還至門明其閒無節也降階如升時將出門如出戶時皆還鄉尸也每將還必有辟遇之容凡前尸之禮儀在此【疏】降階至出戶○注及至至在此○釋曰言還至門明其閒無節也者以經自階已前皆不言及從階到門言及者以其自階到門其閒遠故特言及以殊之是以鄭云還及至門明其閒無節謂無還鄉尸之節也云降階如升時將出門如出戶時皆還鄉尸也經直云及門如出戶雖不言降階如升時以將出門如出戶明降階如升時故鄭約出門以明降階也云皆還鄉尸者欲見經還者皆還鄉尸乃前道也云每將還必有辟遇之容者辟遇卽逡巡辟讓之容也云凡前尸之禮儀在此者以儀禮一部所云前尸之禮儀在此經爲具一卷者

尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降【疏】尸出至詔降○釋曰尸出祝反入門左北面復位者謂祝旣送尸出反入門復位復上文祝入門左北面位故云復位也云然後宗人詔降者謂祝復位宗人乃詔告主人降以其無事故也

尸服卒者之上服 上服者如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳【疏】尸服卒者之上服○注上服至衣耳○釋曰上經直見主人服不見尸服故記人明之云上服對深衣在下玄端者特牲經直云主人冠玄端至祭日夙興主人服如初是士之正祭服玄端卽是卒者生時所著之祭服故尸還服之云不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神者案曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云爲君尸者或弁者先祖或有爲大夫士者使著之先祖爲士尸服爵弁不服玄端者爲子孫爲諸侯先祖在中故先祖爲士者尸還服助祭於君之服也云士之妻則宵衣耳者以其經直云尸不辨男女士虞旣男女別尸明經云尸可以兼男女故鄭倂云士之妻宵衣也案特牲正祭主婦著纚笄宵衣明女尸亦宵衣可知

男男尸女女尸必使異姓不使賤者 異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也【疏】男男至賤者○注異姓至適也○釋曰虞卒哭之祭男女別尸故男女別言之也云異姓婦也者以男無異姓之禮故也知經云必使異姓者據與婦爲尸者也不使同姓與婦爲尸者尸也須得孫列者孫祖爲尸孫婦之據與夫之祖姑爲尸也故不得使同姓女爲尸者也云賤者謂妾也尸配尊者必使適也者男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻使適孫妾又無妾乃使庶孫妻卽不得使庶孫妾以庶孫之妾是賤之極者然庶孫妾亦容用之而鄭云必使適也者據經不使賤有適孫妻則先用適而言其實容用庶孫妾之法也必知無適容用庶孫者以曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也不言適是容無適而用庶孫此經男女別尸據虞祭而言至卒哭已後自禰已前喪中之祭皆男女別尸知者案司几筵云每敦一几鄭注云雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合少牢吉祭云某妃配是男女共尸篇末云是月也吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也則少牢吉祭某妃配之事爲禫明禫月祭不當四時祭月則不云某妃配記則共尸可知

無尸則禮及薦饌皆如初 無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服卽位升降【疏】無尸至如初○注無尸至升降○釋曰自此盡詔降如初論喪祭無尸之事云無尸謂無孫列可使者知謂無孫列者禮記云無孫則取同姓之適則大夫士祭先取孫無孫列取同姓之適是有孫列可使復無同姓之適是無孫列可使者也云殤亦是也者禮記曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知曾子問又云宗子直有陰厭庶殤直有陽厭是無尸也云禮謂衣服卽位升降者雖無尸主人亦如葬所服卽位於西序及升降與有尸相似

旣饗祭于苴【疏】旣饗祭于苴○釋曰云旣饗者正謂祝釋饗神辭告之使今祔之安之饗訖佐食取黍稷祭于苴

祝祝卒 記異者之節【疏】祝祝卒○注記異者之節○釋曰云記異者謂記無尸者異於有尸何者有尸祝釋孝子辭之辭訖祝祝卒別有迎尸已後之事今無尸者祝祝卒饗神訖無迎尸已後之事故下文云不綏祭之等是記異者之節也

不綏祭無泰羹湆胾從獻 不綏言獻記終始也事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當爲墮【疏】不綏至從獻○注不綏至爲墮○釋曰此四事皆爲尸是以上文有尸者云迎尸而入祝命佐食綏祭又泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左又尸食之後主人獻之後賓長以肝從主婦至獻賓長以燔從賓長獻後亦如之無尸此四事自羹已下三事皆爲無字解之也云不綏言獻記終始也者以見經無尸具陳四事凡祭禮以獻爲終始以見始亦得爲今不但言獻記其終始具言四事者獻明始於綏祭終於從獻故鄭云事尸之禮始於綏祭終於從獻者故具言之云綏當爲墮者周禮守祧職云旣祭藏其墮字爲正取藏爲義

主人哭出復位 於祝祝卒【疏】主人哭出復位○注於祝祝卒○釋曰謂祝祝卒無尸可迎旣無上四事主人遂卽哭出復戶外東面位也

祝闔牖戶降復位于門西 門西北面位也【疏】祝闔至門西○注門西北面位也○釋曰鄭此及下注皆云復位者門西北面位者謂上文尸出祝反入門左北面復位也

男女拾踊三 拾更也三更踊【疏】男女拾踊三○注拾更也三更踊○釋曰凡言更踊者主人踊主婦踊賓踊乃三踊三者三爲拾也

如食閒 隱之如尸一食九飯之頃也【疏】如食閒○注隱之至頃也○釋曰隱之者謂闔牖戶也九飯之頃時節也

祝升止哭聲三啟戶 聲者噫歆也將啟戶警覺神也今文啟爲開【疏】祝升至啟戶○注聲者至爲開○釋曰云聲者噫歆也者若曲禮云將上堂聲必揚故云將啟戶警覺神也

主人入 親之【疏】主人入○注親之○釋曰云親之者是親之事主人無事而入者是主人親至神所恭敬之事也

祝從啟牖鄉如初 牖先闔後啟扇在內也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左【疏】注牖先至在左○釋曰云牖先闔後啟扇在內也者見上文闔牖戶闔時牖先言此經上云主人入祝從乃言啟牖是戶先開乃啟牖故須解之扇在內也云鄉牖一名也者案詩云塞向墐戶注云鄉北出牖也與此注不同者語異義同北牖名鄉鄉亦是牖故云牖一名也云如初者主人入祝從入在左者鄭以經如初之文在牖鄉之下恐人以爲啟牖鄉如初上旣無啟牖鄉之事明據主人與祝位如初也

主人哭出復位 堂上位也【疏】主人哭出復位○注堂上位也○釋曰案下文云宗人詔降如初注云詔主人降之乃降堂明此復位者復堂上東面位也

卒徹

祝佐食降復位 祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也【疏】注祝復至褻也○釋曰鄭知祝與佐食位如此者見上經云主人卽位于堂衆主人及兄弟賓卽位于西方佐食卽位北也故知佐食言復位復西方可知知祝復位復門西北面位者上經祝入門左北面故不與佐食執事同位接神尊也明此祝復位復門西北面位可知云不復設西北隅者重閉牖戶褻也者上經有尸者有陰厭有陽厭無闔牖戶之事今無尸者陰厭時闔牖戶今更設饌於西北隅更闔牖戶爲褻故不爲也

宗人詔降如初 初贊闔牖戶宗人詔主人降【疏】宗人詔降如初○注初贊至降之○釋曰此降謂禮畢降堂此上經云贊闔牖戶主人降賓出注云宗人詔主人降使謂降堂故鄭知此云如初亦如上經詔降也

始虞用柔日 葬之日日中虞欲安之柔日陰陰取其靜【疏】始虞用柔日○注葬之至其靜○釋曰自此下盡哀薦成事論初虞二虞三虞卒哭明三者之祭饗祔辭

及用日不同之事云葬之日日中者上文云日中行事是也葬用丁亥是柔日葬始虞用日中故云始虞用柔日也曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧曰辭也祝祝之辭也疾祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也時云於饗清廟直稱顯相不寧悲思不共敢用絜牲剛鬣敢昧冒之辭豕曰剛鬣【疏】注敢昧至剛鬣○釋曰敢昧冒之辭者凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意故云昧冒之辭云豕曰剛鬣者下曲禮文香合黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳辭次黍又不得在薦上【疏】香合○注黍也至薦上○釋曰案下曲禮云黍曰香合粱曰香萁稷曰明粢是也云大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳者曲禮所云是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此別號黍爲香合下特號稷爲普淖故知記誤也云辭次黍又不得在薦上者依設薦法先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記者之誤故鄭非之也若然俎在後今報牲在黍上者祭以牲爲主故先言非設時在前也嘉薦普淖嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以爲號云【疏】嘉薦普淖○注嘉薦至號云○釋曰言故以爲號云者鄭以意解之無正文故言云以疑之明齊溲酒明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水況齊貴新也或曰當爲明視爲兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文溲爲醙【疏】明齊溲酒○注明齊至爲醙○釋曰云言以新水溲釀此酒也者鄭以溲水邊爲之與醙字義異以新水溲齊乃溲醙此酒又引郊特牲明水況齊貴新也者彼注云況猶清也謂五齊濁泲之使清謂之況齊及取明水皆貴新也據彼注明水則周禮司烜氏所取月中之水與此明齊新水別鄭引之者彼此雖異引之直取新義是同故引爲證非謂爲一物也云或曰當爲明視爲兔腊也者士祭有兔腊是故或有人作如此說云今文曰明粢粢稷也皆非其次者若以明齊當爲明視作兔腊解者應在上眞牲爲文何因退在下今文又爲稷解者上已云普淖號黍稷何用又見稷也故知二者皆非其次也若然特牲少牢無腊號以小物略之哀薦祫事始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合爲安今文曰古事【疏】哀薦祫事○注始虞至古事○釋曰云虞謂之祫事者主欲其祫先祖也者案公羊傳文二年云大祫者何合祭也合先君之主於大廟故此鄭亦以祫爲合而言但三虞卒哭後乃有祔祭始合先祖始虞而已言祫者鄭云以與先祖合爲安故下文云適爾皇祖某甫是始虞預言祫之意也適爾皇祖某甫爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫饗勸強之也再虞皆如初曰哀薦虞事丁日葬則己日再虞其祝辭異者一言耳【疏】注丁日至言耳○釋曰己日再虞者以其後虞用剛日初虞再虞皆用柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞用己日云祝辭異者一言耳者一言或有一句爲一言若論語云一言以蔽之曰思無邪是也今此一言則一字爲一言謂一虞云祫再虞云虞三虞云成是也數三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之閒有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭今文他爲它【疏】三虞至成事○注當祔至爲它○釋曰鄭云當祔於祖廟爲神安於此者解初虞再虞稱祫稱虞之意今三虞改用剛日將祔於祖取其動義故也云士則庚日三虞壬日卒哭者以其己日爲再虞後改用剛日故次取庚日爲三虞也卒哭亦用剛日故庚日後降辛日取壬日爲卒哭云祝辭異者亦一言耳者改虞爲成是一言也云他謂不及時而葬者謂有故及家貧不及三月因三日殯日鄭葬於國北引喪服小記者彼鄭注云報讀爲赴疾之赴謂不待三月因殯日虞所以安神以送形而往迎魂而反而須安之故疾虞三月而後卒哭者謂卒去無時之哭鄭云卒哭待哀殺故至三月待葬常葬後乃爲卒哭繫云然則虞卒哭之

閒有祭事者亦用剛日者以虞卒哭已是剛日他祭在後故亦用剛日也云其祭無名謂之他者謂虞卒哭祔祥皆有名此則無名故謂之他云文不在卒哭上者此他祭在本哭上今退在卒哭下者以其非常又非祭故也引檀弓者卒哭辭稱成事之義但卒哭爲吉祭者喪中自相對若據二十八月後吉祭而言禫祭已前猶爲喪祭也若然此經云三虞與卒哭哀薦成事明文而鄭注弓云卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事言蓋疑之者以鄭君以前有人解云三虞與卒哭同爲一事解之者鄭故疑卒哭之辭而云蓋也是以雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢鄭注云卒哭成事附言皆則卒哭成事附與虞異矣是破前人三虞與卒哭同解者也獻畢未徹乃餞卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于泲飲餞于禰尸且將始祔于皇祖是以餞送之古文餞爲踐【疏】獻畢未徹乃餞○注卒哭至爲踐○釋曰自此盡不脫帶論卒哭之祭未徹餞尸於寢門外之事鄭云卒哭之祭者案上文直云獻畢未徹乃餞不言卒哭鄭知是卒哭之祭者以其三虞無餞尸之事明且附於祖入廟乃有餞尸之禮故鄭據卒哭而言若然三虞不餞尸者以其三虞與卒哭同在寢附則在廟以明且當入廟以其易遷鄭舉所故特有餞送尸之禮也引詩者彼生人餞行人之禮爲行始此祭祀餞尸之禮亦取祖廟爲行始事雖異餞送飲酒是同故引爲證也知且將始祔於皇祖者下云明日以其班祔鄭云卒哭之明日也是明日之且也尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋少南將有事於北有玄酒即吉也此在西尙凶也言水者喪質無鄢不久陳古文甒爲廉也【疏】注少南至廉也○釋曰云少南將有事於北者正謂下文云尸出門右南面已下是也云有玄酒即吉也者以其虞祭用醴酒無玄酒至卒哭云如初則與虞祭同今至餞尸用玄酒則尊常祭祀之酒非醴酒故云即吉也云此在西尙凶也者以其吉祭尊在房戶之閒至於虞祭尊在室是凶今卒哭餞尸尊在門西不在門東是尙凶故變於吉也洗在尊東南水在洗東篚在西在門之左又少南饌籩豆脯四脡酒宜脯也古文脡爲挺有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣折以爲俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也古文縮爲蹙【疏】注乾肉至爲蹙○釋曰云涼州烏翅者經云乾肉折俎則漢時乾脯似之故鄭以今曉古也尸出執几從席從祝入亦告利成入前尸尸乃出几席素几葦席也以几席從執事也【疏】尸出至席從○注祝入至事也○釋曰云祝入亦告利成入前尸尸乃出者雖餞行飲酒尸將起之時祝亦如虞祭告云利成尸乃入以前尸也知几席素几葦席也者上經初虞云素几葦席在西序至及再虞三虞及卒哭皆如初不見更設几席之文明同初虞用素几葦席今卒哭祭末餞尸於門外明是卒哭之几席故知是素几葦席也尸出門右南面俟設席也【疏】尸出門右南面○注俟設席也○釋曰知俟設席者尸在門右南面在坐北立下卽云設席之事明俟設席也席設于尊西北東面几在南賓出復位將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人出卽位于門東少南婦人出卽位于主人之北皆西面哭不止婦人出者重餞尸【疏】注婦人出者重餞尸○釋曰婦人有事自堂及房而已今出寢門之外故云重餞尸也尸卽席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東胊在南胊脯及乾肉之屈也屈者在南變於吉【疏】尸卽至在南○注胊脯至於吉○釋曰云主人拜送者案上祭云主人其拜特牲亦云拜送則拜送吉凶同也云屈者在南變於吉者案曲禮云以脯脩置者左朐右末鄭云屈中曰胊則吉時屈者在左今尸東面而云胊在南則是凶禮屈者在右末頭在左故云變於吉也尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌授乾肉之祭尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方反之反於佐食佐食反之於俎尸奠爵禮

有終【疏】注反之至有終〇釋曰鄭知反之反於佐食者經云佐食授嚌尸受振祭嚌嚌乾而云反之明反於佐食佐食乃反於俎可知也云尸奠爵禮有終者上經云三獻尸皆有酢今餞尸三獻皆不酢而奠之是為禮有終謂若主人拜送賓不答拜亦是禮有終也

主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀婦人踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初

男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也古文謖作休【疏】注男女至作休〇釋曰鄭知男女從尸男由左女由右者約上文男子在南婦人在北南為左北為右因從此位便故知男子由左婦人由右也云從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也者在廟以廟為限在寢門外以大門為限正祭在廟門外無事尸之禮今餞尸在廟門外則大門無事尸之禮故鄭舉正祭況之從尸不出大門外正取祭比之故注云由廟門外無事尸之禮也

尸出門哭者止

以餞於外大門猶廟門【疏】尸出門哭者止〇注以餞至廟門〇釋曰鄭意所以尸出大門哭者便止者正以餞於廟門以大門為限似事尸在廟門為限故鄭云大門猶廟門也

賓出主人送拜稽顙

送賓拜於大門外【疏】賓出至稽顙〇注送賓至門外〇釋曰上從尸不出大門者有事尸禮故不出大門送之送賓於大門外自是常禮故云送賓拜于大門外但禮有拜賓無答拜之禮也

主婦亦拜賓

女賓也不言出不言送拜之於闈門之內闈門如今東西掖門【疏】主婦亦拜賓〇注女賓至掖門〇釋曰上主人送男賓故知此主婦拜女賓也云不言出送拜之於闈門之內者決上文男主拜男賓言出送此明主婦送女賓于門之內以其婦人送迎不出門見兄弟不踰闈故也云闈門如今東西掖門者案爾雅釋宮云宮中之門謂之闈則闈門在宮內漢時宮中掖門在東西若人左右掖故舉以為況也

丈夫說絰帶于廟門外

既卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者為祔期今文說為稅【疏】丈夫至門外〇注既卒至為稅〇釋曰云既卒哭當變麻受之以葛也者喪服鄭注云大夫以上虞而卒哭服士卒哭而受服士亦約此文而言也云夕日則服葛者為祔期者以今日為卒哭祭明旦為祔前日之夕為祔祭之期變麻服葛是變重從輕明且亦得變不要夕之期之時變之節夕時言變麻服葛者鄭云為祔期亦因祔期即變之使賓知變之故也

入徹主人不與

入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中古文與為豫【疏】入徹主人不與〇注入徹至為豫〇釋曰鄭知入徹是大功以下者見曾子問云士祭不足則取於兄弟大功以下者經云入徹主人不與明取大功小功緦麻之等入徹也云言主人不與則知丈夫婦人在其中者上文言丈夫說絰不辨親疏下文婦人說首絰不辨齊衰婦人此云入徹據大功以下則此文入徹主人不與之中丈夫婦人兼有可知以其平常祭時諸宰君婦廢徹不遲則凶祭丈夫婦人亦在但齊斬不與徹耳

婦人說首絰不說帶

不說帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以即位檀弓曰婦人不葛帶【疏】婦人至說帶〇注不說至葛帶〇釋曰知齊斬婦人帶不變也者案喪服小記云齊衰帶惡笄以終喪鄭云有除無變舉齊衰則斬衰帶不變可知齊斬帶不變則大功以下變可知云婦人少變者以其男子既葬首絰腰帶俱變男子陽多變婦人既葬重變首絰不變帶故云少變也云而重帶帶下體之上也者對男子陽重首在上體婦人陰重腰是下體以重下體故帶帶不變也云大功小功者葛帶者案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者又案小功章云布衰裳澡麻帶絰五月者二者章內皆男女俱陳明大功小功婦人皆葛帶可知云時亦不說者未可以輕文變於主婦之質者變是文不變是質不可以大功以下輕服之文變主婦重服之質故經直見主婦不見大功以下也云至祔葛帶以即位者此鄭解大功以下夕時未變麻服葛至祔日亦當葛帶即位也知大功以下夕時未變麻服葛者以其與主婦同在廟門外主婦不變大功以下亦不變若然夕時不變夕使入室可以變故至祔且以葛帶即位也引檀弓者亦證齊衰婦人不葛帶之事

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三

以餞尸者本為送神也丈夫婦人亦從几席而出古文席為筵【疏】無尸至踊三〇注以餞至為筵〇釋曰自此至賓出論卒哭祭無尸可餞之事云几席設如初者謂無尸送神不異故云如初故鄭云餞尸者本為送神也云丈夫婦人亦從几席而出者以其云出几席設如初鄭云拾踊三明在門外有尸行禮之處即如丈夫婦人從几席出可知言亦者亦餞尸之時也

哭止告事畢賓出

死三日而殯三月而葬遂卒哭

謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之閒其義或殊【疏】死三至卒哭〇注謂士至或殊〇釋曰自此盡言三虞一也是論記人所記其義或殊是以更有此文也云遂卒哭不言三虞者是記人略言之注云謂士也者以其此篇是士虞故知三日而殯三月而葬引雜記者見大夫已上與士異者以其王制大夫士同有三日而殯三月而葬之文雜記云大夫亦同三月而葬卒哭則士三月大夫五月卒哭之月不同者曲禮云生與來日死與往日鄭云與猶數也生數來日謂成服杖以死來日數也死數往日謂殯斂以死日數也大夫以上皆以來日數若然士云三日殯三月葬皆通死日死月數大夫以上殯葬皆除死日死月數是以士之卒哭得葬之三月內大夫三月葬除死月則四月大夫有五虞卒哭在五月諸侯已上以義可知云此記更從死起異人之閒其義或殊者上已論虞卒哭此記更從始死記之明非上記人是異人之閒見對或殊死更見記之事其實義亦不異前記也

將旦而祔則薦

薦謂卒哭之祭【疏】將旦而祔則薦〇注薦謂卒哭之祭〇釋曰謂卒哭之祭日將旦而祔則薦謂此卒哭之祭云祔薦者記人見卒哭之祭為祔而設故連文云將旦而祔則薦為此卒哭之祭也

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗

卒辭卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饋明主為告祔也今文隮為齊【疏】卒辭至尚饗〇注卒辭至為齊〇釋曰云卒辭卒哭之祝辭者祝迎尸之前祝釋孝子辭云爾云不稱饋明主為告祔也者但卒哭之祭實有牲饌而不稱饋者以其卒哭祭主為告神祔於祖而設牲饌故不言也

女子曰皇祖妣某氏

女孫祔於祖母【疏】女子至某氏〇注女孫祔於祖母〇釋曰此女子謂女未嫁而死或出而歸或未廟見而死祔辭女氏之家既辭祔于祖母也

婦曰孫婦于皇祖姑某氏

不言爾曰孫婦差疏也今文無某氏【疏】注不言至某氏〇釋曰此對上文孫祔于祖而云祔于爾皇祖某甫此則不曰爾而變曰孫婦差疏故不云爾也若然上女子亦不云爾者承孫下云爾可知直言其皇祖妣異者耳

其他辭一也

來日某隮祔尚饗【疏】其他辭一也〇注來日至尚饗〇釋曰他辭一者正謂來日某隮祔尚饗女子及孫婦皆有此辭故云其他辭一也其祔女子云來日某隮祔爾于爾皇祖妣某氏尚饗其孫婦云來日某隮祔孫婦於皇祖姑某氏尚饗

饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗

饗辭勸強尸之辭也圭絜也詩曰吉圭為饎凡吉祭饗尸曰孝子【疏】饗辭至之饗〇注饗辭至孝子〇釋曰饗辭勸強尸之辭也者案特牲禮迎尸入室尸即席坐主人拜妥尸尸荅拜執奠祝饗鄭云勸強之也其辭引此士虞記則宜云孝孫某圭為孝薦之饗當此時為之凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭說三虞卒哭勸尸辭若祔及練祥吉祭其辭亦用此但改哀為孝耳故鄭云凡以祔之也

明日以其班祔

卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上凡祔已復于寢如既祫主反其廟練而後遷廟古文班或為辨辨氏姓或然今文為辭【疏】明日以其班祔〇注卒哭至為辭〇釋曰引喪服小記者欲解中猶間也一以上祖又祖孫祔祖為正若無祖則祔于高祖以其祔必以昭穆孫與祖昭穆同故祔一以上取昭穆相當者若婦則祔于夫之所祔之妃無亦閒一以上者妾祔亦祔于夫之所祔之妾無則易牲祔女君也云凡祔已復于寢如既祫主反其廟者案文二年公羊云大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳于

大祖未毀廟之主皆升合食于太祖又案曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟祔已復于饗若大夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主者以主祔祭乾主反于寢如祫祭乾主反廟相似故引之證也云練而後遷廟者案文二年經云丁丑作僖公主穀梁傳云作僖公主譏其後也作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也是練而遷廟引之者證練乃遷廟祔遷于壞廟左氏傳公三十三年傳云凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟服注云特祀於主謂在寢烝嘗禘於廟者三年喪畢遭烝嘗則行祭皆於廟言遭烝嘗乃於廟則自三年已前未得遷於廟而禘祭此實服之義不與鄭同案春官鬯人職云廟用卣鄭注云廟用卣者謂始禘時自饋食始以此言之鄭義若於三年後四時當祭在廟用彝戚彝必用卣中彝獻象等祭盛醆酒而已故鄭取穀梁練而遷廟特祀新死者於廟故用卣也若然唯祔以與練祭祭在廟祭乾主反於寢其大祥與禪祭其主自然在寢祭之案下文釋月遂四時吉祭之月得在廟祭但未配而已又玄鳥詩鄭注云君喪三年旣畢禘於其廟而後祫祭于大祖明年春禘于羣廟若如此言則三年喪畢更有時禘者鄭意除練時特禘三年喪畢更有此特禘之禮也

沐浴櫛搔翦

彌自飾也搔當為爪今文曰沐浴搔翦或為蚤揃揃或為蚤【疏】沐浴櫛搔翦○注彌自至為翦○釋曰云彌自飾也者上文虞沐浴不櫛注云自絜清不襍未在於飾鄭雖不言不在於飾沐浴少飾今祔時櫛是彌自飾也

用專膚為折俎取諸脰膉

專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今以脰膉貶於純吉今文字為折俎而說以為斷俎亦已頸矣古文脰膉為頭益也【疏】用專至脰膉○注專猶至脰也○釋曰云折俎謂主婦以下俎者鄭知折俎是主婦以下俎者特牲記云主婦俎折佐食俎觳折少牢云主婦俎觳折是也

其他如饋食

如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此如饋食則尸俎肵俎皆有肩臂豈復用虞胖乎其不然明矣【疏】其他如饋食○注如特至明矣○釋曰云如特牲饋食之事者知不如士虞饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則祔時夫婦致爵以祔時變麻服葛其辭稱孝夫婦致爵與特牲同故云如特牲饋食之事也或云以左胖虞右胖祔者鄭君時有人解者云虞祭與祔祭共用一牲各用一胖以左胖為虞祭右胖為祔祭是故鄭破之云今此經云如饋食體如特牲饋食之禮尸俎用右胖解之主人俎左臂左胖之臂以為虞祭主人豈得復取虞時左胖之臂而用之乎明不然矣

用嗣尸

虞祔尚質未暇筮尸【疏】用嗣尸○注虞祔至筮尸○釋曰言用嗣尸則從虞以至祔祭唯用一尸而已云虞祔尚質未暇筮尸者以其哀未殺故云未暇筮尸若然練祥則筮尸矣故喪服小記云練筮日筮尸大祥未筮尸如是以鄭上文注云饋尸巳將始祔於皇祖是用一尸也

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧

稱孝者吉祭【疏】注稱孝者吉祭○釋曰對虞時稱哀案檀弓虞為喪祭卒哭為吉祭卒哭旣為吉祭祔在卒哭後亦是吉祭故鄭以吉祭言之也

用尹祭

尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣【疏】用尹祭○注尹祭至誤矣○釋曰鄭知尹祭是脯者下曲禮云脯曰尹祭故知也但曲禮所云是天子諸侯禮用脯號案特牲少牢無云用脯者故云大夫士祭無云脯者唯上餞尸有脯此非餞尸今不言牲號而云尹祭亦記者誤也以其上文初虞云敢用絜牲剛鬣今不言牲號而云尹祭是記人誤云亦者亦上合也

嘉薦普淖普薦溲酒

普薦鉶羹不稱牲記其異者今文溲為醙【疏】注普薦至為醙○釋曰知普薦是鉶羹者案上文虞禮及特牲皆云祝酌其于鉶南則鉶在酒前而設此亦普薦在酒上故知也但虞禮一鉶此云饋食則與特牲同二鉶故云普薦普薦也云不稱牲記其異者對與初虞辨牲但記其異雖不說牲號有號可知也若然云記其異者所以嘉薦普普薦溲酒與前不異記之以其普薦與前異將吉設薦在普淖後溲酒前故幷言其次耳

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫

尚饗

欲其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎【疏】適爾至尚饗○注欲其至之乎○釋曰云欲其祔合兩告之者欲使死者祔於皇祖又使皇祖與死者合食故須兩告之也是以告死者曰適爾皇祖某甫隮祔爾孫某甫是兩告之而二者俱各反其兩告也引曾子問者案彼鄭注象有凶事者聚也云卒哭成事而后主各反是其廟者至祔須得祖之木主以孫祔祭故也天子諸侯有木主可言聚與反廟之事大夫無木主聚而反之故云無主則反廟之禮未聞云以其幣告之乎者曾子問云無遷主將行以幣帛為主命此大夫士或用幣以依神而告使聚之無正文故云乎以疑之

朞而小祥

小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉古文朞皆作基【疏】朞而小祥○注小祥至作基○釋曰自祔以後至十三月小祥故云朞而小祥引檀弓者證顏回之喪饋祥肉於孔子而言彼云饋今云歸者證鄭歸也故有文古之引之者證小祥是祭故變有肉也

曰薦此常事

祝辭之異者言常者朞而祭禮也古文常為祥【疏】曰薦此常事○注變祝辭之異者而謂小祥辭與虞祔祝辭有異異者以祭虞祔之辭也記期天易孝子之恩之者小祥是其常事故祝辭異也云朞而祭禮也者喪服小一文彼云期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也注此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相為也以是謂小祥祭謂常事也

又朞而大祥曰薦此祥事

又復也【疏】又朞至祥事○注又復也○釋曰此謂二十五月大祥祭故云後朞也變吉祥事亦是常事也

中月而禫

中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或為導【疏】中月而禫○注中猶至為導○釋曰知與大祥閒一月二十七月者從月二十八月復平常正作樂也云禫之言澹澹然平安意也者禫月得無所佩又於禫月將樂吉祭又得樂懸故云平安意也但至後月乃是鄭吉之正也

是月也吉祭猶未配

是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以其妃配哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗【疏】是月至未配○注是月至祭饗○釋曰是禫月禫祭仍在寢此月中然吉祭之月則于廟以行四時之祭於羣廟而猶未得以某妃配哀未忘若當四時吉祭者如祥祭以前不以妃配也案禮記云吉事先近日喪事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用遠日下旬為之故檀弓云孔子旣祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌注踰月且異旬也祥亦凶事先遠日案此釋言禫然平安得行四時之祭則可從吉事先近日用上旬為之者然二十七月上旬行禫祭於寢當祭月卽從四時祭於廟亦用上旬為之引少牢禮者證經月吉祭未配後月吉如少牢配可知也

儀禮卷第十四 經二千七十九注三千四百四十三

儀禮疏卷第四十三

儀禮注疏卷四十三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

尸服卒者之上服

不服元端者　者陳閩通解俱作若屬下句毛本若作者

先祖尸在中故先祖爲士者　要義同毛本通解無先祖尸作中故六字

男男尸

不使同姓與婦爲尸者　要義同毛本通解婦下有孫字○按通解删下尸字須得孫列者孫與祖爲尸二句故此句加孫字今

注疏本既不删下二句仍依通解加孫字則贅矣

必知無容用庶孫者　此本無下空一字要義無下有容字通解毛本無無字按要義似得之必知無三字略逗

自禪已前　陳本通解要義同毛本禪作襌下並同○按襌是也

祭於廟同几　通解要義楊氏同毛本几作凡○按几是也

既饗祭于苴

釋曰云既饗者正謂祝釋饗神辭告之使令祔之安之釋饗訖佐食取黍

稷祭於苴　疏凡三十二字注疏本毛本俱脫通解要義有

祝祝卒

記異者之節　嚴本毛本同監巾箱杭本記作既

不綏祭○胾從獻　陸氏曰胾莊吏反劉本作截昨再反

又泰羹湆自門入　通解要義同毛本又作有

主人獻之後　陳閩通解俱無之後二字

以見經無尸　陳本通解要義同毛本經作綏○按經是也

主人哭

出復戶外東面位也　陳本通解要義同毛本戶作尸○按戶字是

祝升止哭

警覺神也　警通典通解楊氏俱作驚疏同

主人入

啓牖鄉是親之事　毛本鄉作嚮顧廣圻云當作祝之事宋本已誤

祝從

鄉牖一名也　徐本無一字集釋通解俱有與疏合

故須解之　解陳閩俱作辭

在牖鄉之下　毛本鄉作嚮

卒徹祝佐食降復位　毛本無復字唐石經徐本通典集釋通解要義楊敖俱有石經考文提要云鄭注祝復門西北面位佐食復西方位

明有復字

始虞用柔日

柔日陰陰取其靜　徐本通典楊氏同集釋通解毛本俱不重陰字

敢用絜牲剛鬣

敢昧冒之辭　昧冒二字通典倒

香合　香通典作鄉陸氏曰香本又作薌音同

蓋記者誤耳　徐本通解楊敖同毛本集釋耳作爾○案徐本非耳作而已解爾作如此解二字絕不同

粱曰香萁　萁要義从艸通解毛本從竹○按萁是也曲禮從艸不從竹

祭以牲爲主　通解要義同毛本牲作生○按牲不誤

嘉薦普淖

言故以爲號云者　陳閩要義同毛本以作言

明齊溲酒

謂以新水漬麴　要義同毛本麴作麯

直取新義是同　要義同毛本通解無是字

應在上與牲爲次　毛本與誤作特

哀薦祫事

主欲其祫先祖也　徐本通典集釋通解楊敖同與疏合毛本無其字其祫通典作合於

今文曰古事　古集釋作合周學健云祫之言合也作合字文義方協

合先君之主於大廟　君要義作祖

始虞而已言祫者　要義同毛本始上有今字通解有今無已

饗　唐石經徐陳閩葛俱作饗毛本作響

再虞皆如初曰哀薦虞事　曰唐石經作日下同毛本作曰

三虞卒哭
報葬者報虞者徐本同通典集釋通解楊氏毛本無下者字
謂之他者徐陳葛本通典集釋通解楊氏俱作佗與疏合毛本作也
令正者自相亞也令徐陳楊氏俱作今釋文集釋俱作今張氏曰監本令誤作今從諸本
卒哭曰成事日徐本作日集釋通解楊氏毛本俱作曰張氏曰註曰卒哭曰成事按檀弓日作曰此引檀弓文也從檀弓
卻解初虞再虞稱祫稱虞之意通解要義同毛本卻作卿
故次取庚日爲三虞也陳本通解要義同毛本三作二○按三是也
降辛日取壬日爲卒哭通解同毛本降作隔○按降是也
謂不待三月通解要義同毛本月下有喪字
三月而後卒哭者陳本通解要義同毛本月作日○按月字不誤
乃爲卒哭祭要義同通解毛本祭下有也字
以鄭君以前陳閩要義同毛本君誤作若
獻畢
出宿于齊宿徐本通典集釋通解楊敖俱作宿是也毛本誤作縮齊徐本釋文通典敖氏俱作齊集釋通解楊氏毛本俱作濟
飲餞于禰陸氏曰禰乃禮反劉本作泥音同
尸旦將始祔于皇祖旦徐本作旦集釋通解楊氏俱作且張氏曰疏且作旦其辭曰是明日之旦也從疏
彼生人餞行人之禮生陳閩俱作行
尊兩甒于廟門外之右
無冪不久陳徐陳閩葛集釋通解楊氏同毛本冪作鼏
酒則尊常祭祀之酒通解要義同毛本無上酒字
祭尊在房戶之閒毛本戶誤作尸
饌籩豆
古文脡爲挺毛本挺誤作梃
有乾肉折俎
如今涼州烏翅矣徐本集釋通解要義楊氏同釋文毛本烏作鳥下同盧文弨云李與周禮合○按釋文作烏恐亦刊本之誤
尸出

今卒哭祭末餞尸於門外卒哭二字毛本誤倒浦鏜云未誤末○按疑末下脫餞字
尸卽席坐唯主人不哭唯唐石經徐本通典楊敖俱作唯陳本集釋通解俱作惟毛本作惟按惟唯相似故誤作惟
主人其拜毛本通解其作答
尸受振祭嚌受唐石經徐本集釋通解楊敖俱作受與疏合毛本作授石經考文提要云上句乃佐食授嚌授受相承
經云佐食授嚌通解同毛本授作受
明反與佐食通解同毛本與作於
主人及兄弟踊
由廟門外無事尸之禮也由集釋敖氏俱作猶疏同盧文弨云疏云鄭皋正祭況之則固當作猶猶由通
古文謖作休休陳閩監葛集釋通解俱作休按前經注云古文謖作休則此亦當作休字鍾本誤作古文作謖沐毛本休亦誤作沐
婦人在北婦人要義作女子
南爲左毛本南誤作男
在廟以廟爲限爲上要義有門字
取正祭比之陳閩通解同毛本比作北
尸出門哭者止者通典作則按疏云尸出大門哭者便止則作則亦有理
以餞於外毛本餞誤作饌
主婦亦拜賓
云不言出送拜之於闈門之內者送拜二字要義倒
丈夫說經帶于廟門外
使賓知變節故也通解要義楊氏同毛本節作卽○按節字是
婦人說首絰
帶不變也變徐本通典集釋楊氏俱作變與疏合通解毛本作說
未可以輕文變於主婦之質未閩本誤作末文徐本通典集解通解楊氏俱作文與疏合毛本作又
知齊斬婦人帶不變也者毛本婦誤作齊
齊衰帶惡笄以終喪陳閩俱無帶字○按陳閩據今喪服小記刪非也喪服布總箭笄疏云喪服小記云婦人帶惡笄以終喪
重首在上體通解要義同毛本楊氏首字重出
雖夕時未變麻服葛毛本夕誤作久

綏尸則不餕猶出几席設如初 几監本誤作凡

本為送神也 通解要義同毛本本作不

哭止告事畢賓出死三日而殯 上七字毛本脫徐本通典集釋通解楊氏俱有殯嚴敖云唐石經剝蝕尚有賓出二字脚可辨

殯字缺或亦承監本之誤

是以更有此文也 要義同毛本是作事

死與往日鄭云 自鄭字起至下死數往日句止凡二十四字陳閩俱脫

皆除死日死月數 通解同毛本除作餘

卒辭曰

以其卒哭祭 卒哭二字毛本誤倒

女子曰

歸葬女氏之家 陳閩俱無葬字

婦曰

曰孫婦婦塋疏也 徐本通典集釋通解俱重婦字與疏合毛本不重

今文無某氏 此五字毛本脫徐本集釋俱有與單疏標目合通解無

其他辭一也

皆有此辭 通解同毛本無此字

隮祔爾于爾皇祖妣某氏 陳閩通解要義同毛本于作王○按于字是

饗辭曰

勸強尸之辭也者 要義同毛本尸作神浦鏜云尸誤神

執奠祝饗 陳閩通解要義同毛本祝作祀○按特牲饋食作祝

明日以其班祔

孫與祖昭穆同 通解要義同毛本同字在昭字上

云凡祔已復于寢 毛本復誤作夫

易檐可也 要義楊氏同毛本檐作擔○按穀梁文二年傳作擔

按左氏僖公三十三年傳云 傳字要義在氏字下

則行祭皆於廟首 首要義作首屬下句毛本作焉

用彝盛鬱必用卣 要義同毛本鬱作鬯必下陳閩俱衍曰字

禘於其廟 要義同毛本禘作禘

沐浴櫛搔翦 櫛監本誤從木釋文作櫛張氏曰經曰沐浴櫛搔翦按疏文云揃子淺反注揃同既曰注揃同則翦非經文也又注云揃或為翦則揃必指經也從釋文○按釋文翦字張氏作翦考嚴餘鍾諸本且作翦與釋氏不合未詳其故注云搔翦或為蚤揃如釋文及張氏說則翦揃互倒乃與經相涉蓋敖集說刪注中翦揃二字但云搔或為蚤以翦揃釋文不知翦字竄見揃翦雜濫故但為揃翦作音非必注中無翦字也

當為爪 徐本集釋通解楊敖同毛本爪作音

未在於飾 陳本通解要義同毛本未作末○按上文注作末

用專膚為折俎

古文脰膉為頭嗌也 嗌監葛俱誤作益集釋作膉亦誤

注專猶至嗌也 毛本嗌誤作益

鄭知折俎是主婦以下俎者 通解要義同毛本無折字

用嗣尸

餞尸旦將始祔于皇祖 旦陳閩俱作且

用尹祭

今不言牲號 陳本要義同毛本今作故

嘉薦普淖

故并言其次耳 要義同毛本通解耳作矣

適爾皇祖某甫

而後主各反其廟者 主陳閩監本俱誤作王

聚而反之 通解要義同毛本聚作祭

朞而小祥

祥吉也 吉通解作祭誤

曰薦此常事

注祝辭之異者 毛本注下有祝辭至異者祥曰七字按要義亦有云注祝辭之異者不載釋曰二字

禮正月存親 通解要義同毛本存作有○按存是也喪服小記作存

期則宜祭 要義同毛本宜下有用字○按喪服小記無用字

以是謂小祥祭謂常事也以是毛本作是以下謂字要義作爲

中月而禫

自喪至此徐陳閩葛通典集釋通解楊氏同毛本此作中

古文禫或爲導段氏曰釋文前道之注云爲道同此導當爲道從釋文○按說文谷部𧮫字注云讀若三年導服之導與此注合不必從釋文作道

徙月樂通解要義同毛本徙作後○按檀弓作徙

二十八月復平常正作樂也通解要義同毛本復平常正作徙月半常主

又於禫月將鄉吉祭毛本鄉誤作卿

是月也

謂是禫月禫祭通解要義同毛本月下有得字

儀禮注疏卷四十二校勘記

儀禮疏卷第四十四

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰　儀禮卷第十五

特牲饋食禮第十五【疏】特牲饋食禮第十五○鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰非天子之士而於五禮屬吉禮○釋曰鄭知非天子之士而云諸侯之士者案曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也且經直云適其皇祖某子不云者鄭云祖禰者祭法云適士二廟官師一廟官師謂中下之士祖禰共廟亦兼祭祖故經舉祖兼有禰者鄭達經意祖禰俱言也若祭無問一廟二廟皆先祭祖後祭禰是以文二年左傳云文武不先不窋子不先父是也若祭無問尊卑廟數多少皆同日而祭畢以此及少牢唯筮一日明不別日祭也

儀禮　鄭氏注

特牲饋食之禮不諏日 祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日○今文諏皆爲詛【疏】特牲饋食之禮不諏日○注祭祀至爲詛○釋曰自此至事畢論士特筮日之事云祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也者案檀弓云飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾褻米貝美者然食道是生人飲食之道孝子於親雖死事之若生故鄭用生人食道饋之也此經不言祭祀而言饋食之意耳云祭祀自孰始者欲見天子諸侯饋食已前仍有灌鬯朝踐饋獻之事但饋食見進黍稷云孰始者見牲體而言天子諸侯堂上朝踐饋獻時至饋事使迎尸於堂亦進黍稷牲體其犬豕牛羊亦不數之同節也云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣者此解經不諏日如大夫以上預前十日與臣諏日而筮之是以鄭云不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日也凡士言不諏日者對大夫以上爲之此士言不諏日少牢大夫諏日士喪禮月半不殷奠則大夫已上殷奠如此之類皆是也鄭云時至事暇可以祭者若祭時至有事不得暇則不可以私廢公之故也若是大夫已上尊時至事暇有喪故不祭自餘吉事皆不廢祭若有公事及病使人攝之祭故論語孔子云吾不與祭如不祭注云孔子或出或病不自親祭使人攝之不致肅敬於心與不祭同又祭統云君子之祭也必身親蒞之有故則使人可也是諸侯使人君不祭者祭統云明其義者君也能其事者臣也大夫有病故得使人攝祭若諸侯有朝會之事則不得使人攝故王制云諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿鄭注云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭又明堂位云是故夏礿秋嘗冬烝鄭注云不言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之是諸侯朝會不得祭曰以禮大故也案桓八年經書正月己卯烝公羊傳云烝者何冬祭也春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝常事不書此何以書譏何譏爾譏亟也亟則黷黷則不敬君子之祭也敬而不黷疏則怠怠則忘士不及茲四者則冬不裘夏不葛何休云禮本下爲士制四者士有公事不得及茲四時上祭者則不敢美其衣服若然則士不暇不得祭又不得使人攝及大夫已上有公事乃有攝可知

及筮日

主人冠端玄即位于門外西面 冠端玄玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者門謂廟門【疏】及筮至西面○注冠端至廟門○釋曰云冠端玄玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者對文則玄端朝服下裳記云助祭者朝服不著玄端故也然玄冠一冠有不玄端者謂玄冠朝服若玄端則玄端玄裳黃裳雜裳若朝服緇布衣而素裳大夫以上云玄端大判言之亦名玄端以其六入玄七入緇故玄端亦名緇布衣日視朝之服以冕是正服非六冕亦有朝服故士冠禮記云冕而朝古之冕則以爲玄端是亦名玄端也云門謂廟門者於廟門恐不在廟故言廟此不言廟者爲祭在廟筮在廟門可知不若然士冠禮言廟非祭門恐不在廟故言廟此不言廟者不須言廟也

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上 所祭者之子孫言子姓者子之所生小宗祭而兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍【疏】子姓至北上○注所祭至皆侍○釋曰云子姓者子之所生者案喪大記云姓之言生也云子之所生則孫是也云小宗祭而兄弟皆來與焉宗子者案喪服小記云繼別爲大宗繼禰者爲小宗鄭注云小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷者若然繼禰者長者爲小宗有四或繼高祖或繼皆來祭繼祖者從父昆弟皆來祭繼曾祖者從祖昆弟皆來祭繼高祖者族人昆弟皆來祭是皆據小宗而言也云宗子祭則族人皆侍者此據繼高祖者案書傳云天子有事諸侯皆侍尊卑之義注云事謂祭祀又云宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私注云謂大夫以下大宗之家引禮記別子爲祖繼別爲大宗繼禰者爲小宗實小宗有服者著大宗子育一族之內皆來助祭引之者證經子姓兄弟者據小宗有服者若大宗族人絶服者也

有司羣執事如兄弟服東面北上 士之屬吏也【疏】有司至北上○注士之屬吏也○釋曰云如兄弟服者如主人冠端玄左傳云士有隸子弟謂此言爲屬吏而已

席于門中闑西閾外 爲筮人設之也古文闑作槷閾作蹙【疏】席于至閾外○注爲筮人設之也○釋曰案士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾乃言布席于門中筮人執筴抽上韇兼執之此不言具饌于西塾而經但言席于門中取筮于西塾又不云抽上韇者皆是互見省文之義

筮人取筮于西塾執之東面受命于主人 筮人官名也筮問也取其所用問神明者謂蓍也【疏】注筮人至蓍也○釋曰案春官有卜人筮人此士禮亦云筮人故云官名也云筮問也取其所用問神明者謂蓍也者案周禮天府職云季冬陳玉以貞來歲之美惡注云問事之正曰貞凡卜筮實問於鬼神龜筮用龜龜知生數一二三四五之神筮用蓍蓍知成數七八九六之神則此鄭云神明者也然神既爲生成之神鄭云謂蓍者則亦有神易繫辭有蓍之德圓而神非直蓍有成數之神亦有蓍之神也

宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗 宰羣吏之長自由也贊佐也達也贊命由左者爲神求變也士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭皇君也言君祖者尊之也某子者祖字也伯子仲子也尚庶幾也【疏】宰自至尚饗○注宰羣至幾也○釋曰云宰羣吏之長者非長不爲又天子諸侯宰卿爲之故知宰羣吏之長也云贊命由左者爲神求變也者案少牢宰自主人之右少退贊命鄭注云宰有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右此祭祀贊命自左贊命爲神求吉故變於常禮也云士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月吉祭者案少牢云以某妃配某氏此不言妃配即與士虞記云中月而禫是月也吉祭猶未配此與虞記文同故知是禫月吉祭也云皇君也言君祖者尊之也者釋天子諸侯稱皇此士亦云皇祖故云尊之也云某子者祖字也伯子仲子也者以其某在子上爲男子美稱故以某伯仲叔季五十字下爲字云皇祖伯某鄭注云伯某且字也不爲五十字者以某在伯下故爲且字解之與此異也

筮者許諾還即席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人 士之筮者坐蓍短由便卦者主畫地識爻爻備以方寫之【疏】注士之至寫之○釋曰云士之筮者坐蓍短由便者決下少牢云史曰若述命乃釋韇立筮鄭注云卿大夫之蓍長五尺立筮由便士三尺不同也案三正記云天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是也云卦者主畫地識爻爻備以方寫之者案士冠禮云筮人許諾右還即席坐西面卦者在左卒筮書卦執以示主人鄭云卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦也云執以示主人則寫卦者非筮人故此鄭云卦者主畫地識爻爻備以方寫之以示主人者非筮人書卦者此經云卒筮寫卦乃云筮者執以

主人受視反之 反還

筮者還東面長占卒告于主人占曰吉 長占以其屬長幼旅占之【疏】注長占至占之○釋曰經直云長占知非長者一人而云長幼旅占之者士冠禮云筮人還東面旅占明此亦長幼旅占經直云長者見從長者爲始也若不

吉則筮遠日如初儀遠日旬之外日【疏】若不至初儀○注遠日旬之外日○釋曰案曲禮云吉事先近日喪事先遠日此尊卑禮同也
又云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日此尊卑有異云旬之內曰近某日據士禮吉事先近卜日祭祀假令孟月先於孟月上旬內筮筮不吉乃用中旬之
內更筮中旬又不吉更於下旬內筮不吉即止大夫已上假令孟月祭於前月下旬筮來月之上旬不吉又於孟月之上旬筮中旬中旬不吉又於中旬筮
下旬下旬又不吉即止不祭今云遠日旬之外日者謂上旬不吉更於上旬外筮中旬爲旬之外日非謂如大夫已上旬之外謂旬前爲旬外也宗人
告事畢前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖
某子筮某之某爲尸尚饗三日者容宿賓視濯也某之某者字尸父而名尸連言其親庶幾其馮依之也大夫士以孫之倫爲尸
【疏】前期至尚饗○注三日至爲尸○釋曰自此盡主人退論祭前筮尸宿尸之事云三日者容宿賓視濯也者謂前期二日宿賓一日視濯是以下云厥明
夕陳鼎于門外下至爲期皆祭前一日視濯之事以其夙興上事是祭前一日也宿賓又是厥明夕爲期上則宿賓與視濯別日又知宿賓是祭前二日此經
乃祭前三日筮尸故鄭云容宿賓視濯言容者爲筮尸之後祭日之前有二日容此二事也若然筮尸在祭前三日宿尸云乃宿尸是筮尸訖則與筮尸別日矣以
此而言則宿尸與宿賓中無厥明之文則二者同日矣二者既同日鄭直言容宿賓視濯不言容宿尸者以其宿賓在厥明之上故不嫌宿尸與宿賓別日也
云某之某者字尸父而名尸者經直云某之某鄭知字尸父而名尸者曲禮云爲人子者祭祀不爲尸鄭注云尊者之處爲其失子道然則尸卜筮無父者
又云卒哭乃諱諱則不稱名故知尸父云某是字尸既對父故某爲名云連言其親庶幾其馮依之也者尸父前世與所祭之父同時同時必相識知今又筮
其子爲尸尸又與所祭之子相識父子皆同類故連言其親庶幾其神馮依之也云大夫士以孫之倫爲尸者案祭統云夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者
於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也注云祭祖則用孫之列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮
如是則天子諸侯宗廟之祭亦用孫之倫爲尸而云大夫士者但天子諸侯雖用孫之倫取卿大夫有爵者爲之故鳧鷖詩祭尸之等皆言公尸又曾子問云
卿大夫將爲尸於公若大夫士祭尸皆取無爵者無問成人與幼皆得爲之故曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之是也乃宿
尸宿讀爲肅肅進也進之者使知祭日當來古文宿皆作羞凡宿或作速記作肅周禮亦作宿【疏】乃宿尸○注宿讀至作宿○釋曰云古文宿皆作羞
羞之不從古文云凡宿或作速謂一部之內或作速者若公食大夫速賓之類是也云記作肅者曲禮云主人肅客而入是也又云周禮亦作宿者大宗伯文
宿眡滌濯是也是以賓況云或也主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面東上不東
面者來不爲賓客子姓立于主人之後上當其後【疏】主人至東上○注不東至其後○釋曰云不東面者來不爲賓客者爲尸者父象也主人有子道故
主人北面不爲賓客不敢當尊故不東面此決冠禮宿賓主人東面此中北面不同也云上當其後者子姓兄弟北面陪主人後東頭爲上者不得過主人故
爲上者當主人之後也尸如主人服出門左西面不敢南面當尊【疏】尸如至西面○注不敢南面當尊○釋曰此決少牢云主
人卿位於廟門外之東方南面以其大夫尊於屬有料謂故南面當尊此士之孫倫爲尸雖被宿猶不敢當尊也主人辟皆東面北上
順尸主人再拜尸荅拜主人先拜尊尸【疏】注主人先拜尊尸○釋曰此決下文宿賓賓先拜主人乃荅拜故云尊尸是以主人先拜也案
少牢云吉則遂宿尸祝擯主人再拜稽首祝告曰孝孫某云云尸拜許諾祝先辭辭訖尸乃拜許此尸荅拜後宗人乃擯辭者士尸卑主人拜尸卽荅拜不得
擯辭訖大夫之尸尊尊得辭辭訖乃拜宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿宗人擯者釋主人之

辭如初者如宗人贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也今文無敢【疏】宗人至敢宿○注宗人至無敢○釋曰云如初者如宗人贊命筮尸之辭者案筮尸時
雖不見宗人贊命以其云筮尸如求日之儀筮日時有宗人贊命則筮尸時亦有宗贊命可知故此得如之也云卒曰者著其辭所易也者前筮尸辭云筮某之某
爲尸尚饗易已上之辭也祝許諾致命受宗人辭許之傳命於尸始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之【疏】祝許諾致命○注受
宗至釋之○釋曰云始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之者以其上文始時主人與子姓兄弟立于尸門外北面重行則宗人與祝相讚亦皆北
面故云始宗人祝北面至於尸出門左西面主人避之門西東面定位訖宗人進主人之前西面鄉之受命受命訖尸旣西面明宗人旋鄉東面釋之可知
尸許諾主人再拜稽首其許亦宗人受於祝而告主人【疏】尸許至稽首○注其許至主人○釋曰云其許亦宗人受於祝而告主人
者謂祝受尸許諾辭旋西面告宗人宗人告主人尸許諾主人乃再拜稽首尸入主人退相揖而去尸不拜送尸尊【疏】注相揖至尸尊○釋
曰鄭知有相揖而去者約下篇少牢云主人退尸送揖不拜是也但彼有送文此經尸入後乃言主人退則尸不送可知此尸不送者士卑故尸被宿之後不
送也大夫尊故尸雖受宿猶送大夫也宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅再拜宗
人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿薦進也涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳【疏】宿賓至敢
宿○注薦進至賓耳○釋曰自此盡賓拜送論士將祭宿屬吏內一人爲備三獻賓之事也云言吾子將臨之知賓在有司中者以其云將臨之明前筮尸在
其中可知以上無戒文今宿之云吾子將涖之明知賓在有司內可知案前文有司掌執事如兄弟服東面北上鄭云士之屬吏此云賓在有司內則賓是士
之屬吏可知下記云公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟賓及衆賓行事在西階之下復似賓不在有司中者但賓是士之屬吏
內言私臣據已自辟除者言公有司者亦是士之屬吏命於其君者言賓在有司中者猶士此獻者之中選以爲賓又選爲衆賓以下者在門外時同在門西
東面北上及其入爲賓及衆賓者適西階以俟行事公有司不選爲賓者門西北面私臣不選爲賓門東北面門外不列者以其未有事入門而列者爲將行
事公有司門西私臣門東二者皆無事故經不見記人乃辨之見其與於獻也云今特肅之尊賓耳者賓有司之內不嫌不助祭今特宿之者將使爲賓也
賓曰某敢不敬從主人再拜賓荅拜主人退賓拜送厥明夕陳鼎于門外北面
北上有鼏厥其也宿賓之明日夕門外北面當門也古文鼏爲密【疏】注厥其至爲密○釋曰自此盡主人拜送論祭前一日之夕視濯與視牲
之事云門外北面當門也者以其經直云門外不言門之東西故知當門下爲少牢陳鼎在門東此當門者士卑避大夫故也棜在其南南順
實獸于其上東首順猶從也棜之制如今大木轝矣上有四周下無足獸臘也【疏】棜在至東首○注順猶至臘也○釋曰下篇云少牢
牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退不言獸少牢五鼎明有獸可知不言之者已有二牲略其小者故不言之也案士虞記陳牲于廟門外北首
西上鄭注云首牲腊在其中西上變吉此亦其西北首東足與彼文同彼云變吉者從牲云北首西上明腊亦北首可知此實獸棜上東首不與牲相統故云
變吉云棜之制如今大木轝矣上有四周下無足者鄭舉漢法以曉古諸禮禮記及此儀禮而言棜者以無足解之云獸腊也者特牲鼎有豕魚腊案周禮腊
人鄭注云小物全乾爲腊故知冢云牲魚水物云獸是腊可知牲在其西北首東足其西柵西也東足者尙右也牲不用柵以其生【疏】
注其西至其生○釋曰豕不可牽之縛其足陳於門外首北出柵東其足綴其左以其周人尙右將祭故也云牲不用柵以其生者對腊死用柵而言之設
洗于阼階東南壺禁在西序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂東房房中之東當夾

北西堂西夾室之前近南耳【疏】注東房至南耳○釋曰大夫士直有東房西室若言房則東房夾故士冠禮陳服于房中西墉下東領是也不言東禮側尊一甒醴于房中亦不言東如此之類皆不言東以其直有一房不得非東房故不言東今此經特言東房明房內近東邊故云東房則夾室一半以南謂之少牢外相當則當夾北也又與少牢籩豆所陳依反少牢近於西方此經則房中之東也言當夾北者以其夾室在房近南東故云房中之夾室之北也云西夾之近南耳者案爾雅注夾室前堂相之也西在西相故云西夾之前近也**主人及子姓兄弟即位于門東**如初賓及眾賓即位于門西東面北上**宗人祝立于賓西北東面南上**至事位彌遂樂宗人祝近人【疏】注事彌至位彌○釋曰云事彌至者謂祭事彌至宗人祝近門離本位故云位彌宗人祝近門外位**主人再拜賓答再拜三拜眾賓眾賓答再拜**眾賓再拜者士賤旅之得備禮也○釋曰云眾賓再拜者士賤旅之得備禮者此決大夫以上眾賓答一拜此士賤故眾賓得備禮也云三拜旅之也眾賓共得三拜也注言三拜者眾賓皆答一拜故云一時之一拜而已有司徹主人降南面拜眾賓于門東三拜眾賓門東北面皆答一拜一拜以其純臣也經云公故也此士賤其士寳間多少皆得一時禮故也**主人揖入兄弟從賓及眾賓從即位于堂下如外位**為視濯也**宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具**濯溉也不言敘鉶者省文也東北面告緣賓意欲聞【疏】注濯溉至几席○釋曰云不言敘鉶者省文也者經直言壺濯及豆籩不言几席以經云敘及鉶亦視可知文不言者省文故也上經云几席几席者文注所以不在東方明敘及鉶亦經言可告濯具不言几席者不言在文濯故內也故上云以主人在東階下故云几席之下宗人東北面告緣賓意欲聞也者經云在西階位于堂下如外故所則以主人在東面告階者之下云東北自西階宜東面告濯具者以賓在西位于堂下如外所以不言洗濯告者謂几席几席亦在洗濯之時不言者以告濯具而已宗人不告之在故也云告濯具不言洗故不在洗內故直言濯不言洗者以賓在外已**賓出主人出皆復外位**為視牲也**宗人視牲告充雍正作豕**充猶肥也雍正官名也北面以策動作豕視聲氣【疏】經注云充猶至聲氣○釋曰云以策動作豕者此無正文以北面以策動作豕云作豕視聲氣者宜之北面以云作氣動作豕者是動豕之聲氣不可以唯人云視故視聲氣者案內則云豕望視而交睫腥不和者不堪之祭祀故云視聲氣也**宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告絜請期曰羹飪**肉謂之羹飪熟也謂明日質明時而肉熟○注釋曰云羹飪者案少牢云明日朝筮尸云旦明行事此云羹飪者彼大夫尊有君道宗人云以日明行事此士卑無君道故不云旦明而云羹飪是少牢大夫尊賓可以旦明行事故主人曰明日質明宗人云門東面南面告事畢期主人曰比于西北面告實賓與有司皆人期朝乃宗人曰今日羹飪得此期西北面實行事之位告來也**告事畢**門外西面東面日外實位在上文云門外北面宗人是日外賓來也**賓出主人拜送夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺**夙早也興起也主人服如初則其餘有不玄端者【疏】注夙早至側殺○釋曰云夙興主人服如初則其餘有不玄端者以主人服如初自此至視側殺主人及賓位也○云主婦視饎爨中庭者案牲者服如初

其餘有不玄端者案上下經兄弟及賓皆云如初云特牲禮記云尸服其服玄端乃服即至祭玄冠朝服緇帶玄端朝服練注云其君賓朝臣之禮明日祭朝服大夫以祭之服玄端者以有朝服朝事者下夫夫天子諸侯之孝子則玄端玄冠朝服練帶緇冠者亦賓者同其君人無故服其以祭事之其以云祭云玄服也**主婦視饎爨于西堂下**炊黍稷曰饎宗婦為之爨炊也西堂下者堂之西下也近西壁南齊于坫古文饎作糦【疏】注炊黍至作饎○釋曰云炊黍稷曰饎者以其主婦所主事饎爨於宗婦為之也云以其以宗婦為之者士祭其宗婦贊宗人為之者此主婦視饎以其特牲云宗婦執宗廟非其人無據大夫士祭不用宗婦者此以主婦也故云宗婦為之云西堂下者堂之西下也者王度言云門東堂下者堂之西下也云近西壁南齊于坫者按既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之凡籩豆實具設皆巾之觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之東堂下南順齊于坫與此言南齊于坫是據東堂下者注云坫在堂之東隅南齊于坫案此云坫在東上文周禮注者云古文作饎故今文作糦**亨于門外東方西面北上**亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨【疏】注亨煮至一爨○釋曰知各一爨者以其下文鼎三故知各一爨也**羹飪實鼎陳于門外如初**初視濯也**尊于戶東玄酒在西**【疏】注戶東至在西○釋曰知戶東者若少牢禮戶東西室戶東者以其戶西者在室西之南者案鄉飲酒云尊於房戶之間是尊在房戶之間故云戶東故知在室戶之東者少牢云玄酒在西尊在房戶者故云戶東也云今文玄酒在西者今經玄酒在西**實豆籩鉶陳于房中如初**如初者取而實之既而反之【疏】注如初至反之○釋曰云如初者取而實之既而反之者經云實豆籩鉶陳于房中如初者謂取實之又反之陳于房可知也**執事之俎陳于階間二列北上**執事謂有司兄弟二列者因其位在東西祝主人主婦之俎亦存焉不升鼎者異之也○釋曰案鄭云執事謂有司兄弟知者以主人之下有祝主人主婦皆升於鼎此即執事之俎至北上之時亦存焉不升故知鼎在階間可知以東主人主婦賓長兄弟乃有俎也云祝主人主婦之俎是主人為尸若然少牢主人主婦亦有俎者士之爵者無致爵之事至主人致爵於主婦乃有俎者三獻禮成別為尸一獻主婦致爵者正祭無致爵主人乃致爵主人至致爵尸行三獻之後是爵止故云尸不升三鼎者不致爵之禮故不得升鼎者以前入阶二階間者異於神者**盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初**盛黍稷者宗婦也萑細葦古文用為萑○注盛黍稷者宗婦也○釋曰知盛黍稷者宗婦者以其主人主婦有事故知此宗婦所為也**尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右**設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統于門東西上凡鄉內以右為左鄉外以右為右○注設盥至在右○釋曰云不揮者案左氏傳僖二十三年公子重耳使懷嬴奉匜沃盥既而揮之是尊者揮去水使手乾今尸尊不就洗至

泰伯納女五人饌高與婦來區厌室既而擇之饌高爲是也云門內之右泉洗在東者東榮門東謂向內婦右故鄭云於門東西上云凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右者欲明門內據鄉內以入爲右者也祝筵几于室中東面爲神敷席也至[redacted]往爲神至此使祝接神接神○釋曰案上視濯時云宗人祝立於賓西北東面南上注云事至位獨異宗人祝於祭宜近廟至入廟時未人獨升視濯及出門外視牲告充未有使祝之文至此祭使祝敷神席故鄭云至此使祝接神故也主婦纚笄宵衣立于房中南面主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀纚笄宵綃綃屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣凡婦人助祭者同服也內則曰舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客等事必請於姑[redacted]主婦至南面○注主婦至於姑○釋曰云雖姑存猶使之主祭祀者謂姑老不堪祭祀故姑存猶使之主祭祀也云纚者謂若士冠禮廣終幅長六尺笄安髮之笄非冠冕之笄冠冕之笄男子有婦人無若安髮之笄男子婦人俱有婦人對男子冠故內則云男女未冠笄又喪服小記云男子冠而婦人笄是也云宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵者謂此宵衣是緇纚之屬鄭注內司服云綺男子之據衣黑則是亦黑也以其士冠禮有此宵衣與士冠玄端爲一玄端黑是男子綃衣亦黑則此婦人宵衣亦黑可知其玄則黑之類也故鄭引玉藻君子狐青裘玄宵衣以裼之鄭婦人玄宵衣亦黑也云其繒本名宵者此字據形聲爲綃從絲省聲俱詩及禮記儀禮皆作宵字故鄭云其繒本名曰宵故引詩及禮記爲證引詩者直取字爲證引禮記證禮記玉藻非直取證字兼宵亦以證婦人宵衣爲玄也云凡婦人助祭者同服也者經及記不見主婦及宗婦異服之文故知同服對男子助祭祝佐食等與主人服異也少牢云主婦贊者一人亦變宵衣袂與主婦同其餘雖不得袂同亦宵衣可知依內司服天子諸侯王后以下助祭皆不同者人君尊卑等大夫士卑服窮則同也引內則者使舅沒時年七十以上姑雖存年六十已上而當傳之家事故子之妻代姑祭皆代姑經事必請於姑引之者證經主婦而含姑宋老自爲主婦姑老則子妻爲主婦也主人及賓兄弟羣執事即位于門外如初宗人告有司具具猶辦也主人拜賓如初揖入即位如初初視濯也佐食北面立于中庭佐食賓佐尸食者[redacted]佐食至立于宗人之西中庭○注佐食至之西○釋曰案下記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面據此而言則此經舊無事時也云立于宗人之西者案士虞禮云主人及兄弟賓鄭位于西方如反哭位注引既夕禮云反哭入門升自西階東面經又云宗人西階前北面注云當留主人此時性吉禮主人行事由阼階宗人亦在阼階南擯主人佐食北面於中庭明在宗人之西可知

儀禮疏卷第四十四

儀禮注疏卷四十四校勘記　　　　阮元撰盧宣旬摘錄

特牲饋食禮第十五

諸侯之士祭祖禰非天子之士而於五禮屬吉禮集釋校云此條有脫誤釋文引鄭云諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮又疏云鄭知非天子之士而云諸侯之士者似釋文所引乃鄭目錄本文此云非天子之士及而字皆疏內字誤入注文十五禮屬吉禮下又脫大戴第七小戴第十三別錄第十五凡十四字○按釋文廟字誤當從疏作禰

特牲饋食之禮

於廟門諏丁巳之日今文諏皆爲詛下六字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合通解無按釋文摘爲詛二字

食道是生人飲食之道通解要義同毛本無生字

耳云祭祀自孰始者毛本耳作且要義作耳屬上句

欲見天子諸侯饋食已前食要義作熟

吾不與祭如不祭要義同毛本無如不祭三字

諸侯礿則不禘要義同毛本礿作禴○按王制作礿

常事不書要義同毛本常作嘗○按公羊作常

及筮日

諸侯日視朝之服毛本日作曰補鏜云日誤曰

云門謂廟門陳閩同毛本謂作爲

士冠禮云陳閩同毛本士作是○按士字是

爲冠禮筮毛本爲作而○按此本是

席于門中

古文闑作槷文徐陳集釋通解俱作文毛本作人槷徐本釋文集釋通解俱作槷毛本作槷

筮人取筮于西塾

神既爲生成之神通解同毛本下神字作人

圜而神非通解同毛本非字在神上○按非字屬下句是也

宰自主人之左贊命

祖字也浦鏜改祖爲目非是說見下

贊命之事通解同毛本事作辭陳本誤作宰

決士冠禮毛本決作泱

據吉祭而言通解要義同毛本無祭字○按通解是也

此與彼文同毛本彼誤作本

伯某且字也要義無伯字且此本要義俱作且下同毛本且作粗陳本此句誤作伹下句亦作且段玉裁云特牲粗字少牢且字皆不誤且之言薦也薦其字也賈疏分別此解粗字少牢釋且字之稍而刻本疏內誤且爲粗致學者不能讀賈疏論之說二篇互訛○按凡言且字者皆稱二十字且稱五十字也少牢疏言之甚明少牢云伯某某在伯下是二十字也此云某子某在子上是五十字也故少牢爲且字此爲粗字

筮者許諾

與士不同通解同毛本與作於○按與字是

筮者還

以其屬之長幼徐本同集釋通解楊氏毛本屬俱作年

若不吉

又云旬之內曰近某日曰字毛本作日下同通解此句作曰下兩句仍誤作日

前期三日之朝

上則宿賓與視濯別日上陳閩俱作士

宿尸云乃乃是緩辭毛本不重乃字

二者既同日毛本無既字

今又筮其子爲尸陳閩通解要義同毛本又作有

朝事延尸於戶外要義同毛本延作筵

乃宿尸

古文宿皆作羞凡宿或作速上六字毛本脫徐本集釋俱有與疏合通解無

羞之不從古文要義同毛本羞作疊

謂一部之內通解要義同毛本部作布

主人肅客而入毛本肅誤作速

是以鄭汎云或也通解要義同毛本汎作況○按汎字是

主人立于戶外門外

此中北面要義同毛本通解監本無中字

尸如主人服

以其大夫尊於屈有君道要義同毛本通解無於屈二字

主人再拜

故云尊尸要義同毛本通解故云作今此

尸乃拜許要義同毛本通解無許字不得擯辭訖得當作待

宗人擯辭如初

著其辭所易也今文無敢下四字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合通解併無也字

宿賓

諸士此獻者之中士要義作在通解作士職下五字

記人乃辨之人陳本通解要義俱作人毛本作久辨通解要義俱作辦毛本作辦

厥明夕

下篇少牢陳鼎在門東鼎陳本通解要義俱作鼎是也毛本誤作鼐

棜在其南

如今大木轝矣轝宋本釋文作輿

下篇云少牢要義同毛本通解無云字

少牢五鼎鼎陳本通解要義俱作鼎是也毛本作鼐

特牲鼎要義同毛本通解牲下有三字

有豕魚腊有通解作盲

設洗于阼階東南

西夾室之前近南耳張氏曰疏無室字此篇末注云東堂東夾之前聘禮經曰西夾亦如之公食大夫立于東夾南注曰箱東夾之前覲禮注曰東箱東夾之前士喪禮注曰鬻經于序東東夾前亦不帶室字從疏○按夾室古祇稱夾今云東夾西夾無室字至雜記釁廟始稱夾室

當夾北也通解要義同毛本北作之○按北字是

夾室前堂謂之相通解要義同毛本堂作當相作廂下同○按堂是也

賓及衆賓

不象如初者象集釋楊氏俱作衆張氏曰疏象字于既夕禮作衆從既夕禮

以宰在徐本集釋楊氏同通解毛本宰作賓

注不象至不在按此象字當作豫下同

主人再拜賓荅再拜唐石經徐陳閩葛集釋通解要義楊敖同毛本荅再二字倒

以其純臣故也通解要義同毛本無臣字

衆賓得備禮故也要義同毛本備作致○按備是也

宗人升自西階

決上文初饌時云陳本通解同毛本上譌作下

文不言者毛本文作經監本同通解無○按經是也

凡洗濯當告絜通解同毛本無凡字

故直告濯具陳閩通解同毛本告作直

亦在洗濯之限通解同毛本無在字

賓出

爲視牲也今文復爲反下五字毛本脫徐本集釋俱有通解無

宗人視牲告充

周禮庖人唯云毛本唯作職○按唯字是

而鄭云毛本鄭誤作正

請期

而日肉熟徐本同集釋通解毛本監本日俱作曰按曰是也

告事畢有司通解同毛本重賓字

夙興○立于門外東方南面方唐石經徐本集釋通解楊敖俱作方毛本作旁

緇鞸者毛本者誤作之

是以下記人辨之陳本通解要義同毛本辨作辯

司士繫豕繫要義作縶下同按疏內繫字凡三見通解祇載最後一條亦作縶○按少牢作司士繫豕

君子弗身翦也者毛本翦作踐○按玉藻注云踐當爲翦聲之誤故賈氏鄭改作翦○按翦是也

主婦視饎爨于西堂下

南齊于坫釋文楊氏俱無于字按疏有

又知南齊于坫者要義同毛本無者字通解自者字起至皆齊于坫並刪

廩人摡甑甗匕與敦於廩爨要義同毛本甑作甑○按作甑與少牢文合

兼視之可知要義同毛本視作事

亨于門外東方

溉之釜鬵張氏曰釋文溉作摡古愛反從釋文○按今本釋文仍作溉

尊于戶東

若據房戶東西毛本戶誤作中

事酒在東毛本事誤作尊

唯君面尊毛本通解面作西

賓豆籩鉶

經云賓豆籩者者下此本空一字按空處疑是明字

執事之俎

故見主人主婦俎要義同毛本通解故下有不字

以三獻禮成三獻二字通解要義同毛本作獻三

盛兩敦陳于西堂藉用萑萑唐石經初刻作藿

尸盥匜水

東謂門東通解同毛本謂作爲

欲明門內據鄉內以入爲右者也閩本同毛本右者作左右

祝筵几于室中東面

爲神敷席也陸氏曰敷音孚本又作鋪普禾反後同

至此使祝接神徐葛集釋通解楊氏同毛本祝作親

東面南上通解同毛本面作西

至此使祝接神故也毛本無故字

主婦纚笄宵衣○南面毛本南誤作東

此衣染之以黑此徐本作比集釋通解楊氏俱作此張氏曰諸本比作此從諸本

狐青裘通解要義同毛本裘下有豹褎二字

從絲省省當作宵

亦髲鬄衣移袂通解作髲要義毛本髲作髲移毛本作侈通解要義俱作移下同○按少牢作衣侈釋文云侈本又作移姼侈乃移之譌

天子諸侯王后以下助祭通解要義同毛本無下字

證經主婦而舍姑要義同毛本舍作舍

未老自爲主婦毛本未作夫要義作未○按疏意經言主婦兼姑與不要言之故曰經主婦而舍姑也曲禮云七十曰老而傳謂傳家事也祭祀猶自主之是舅未沒則姑未老舅爲主人姑爲主婦舅沒則姑老子爲主人子妻爲主婦

佐食北面立于中庭

即位于西方陳閩俱無方字

升自西階東面要義同毛本升作外○按既夕作升

主人行事由阼階要義同毛本無由字通解由誤作面

宗人亦在阼階階南濱要義同毛本通解階字不重

儀禮注疏卷四十四校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

主人及祝升祝先入主人從西面于戶內注祝先入接神宜在前也少牢饋食禮曰祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面[redacted]主人至戶內○注祝先至南面○釋曰自此盡稽首論主人主婦及祝與佐食陳設饌之事云主人從西面于戶內注引少牢者證主人戶內西面其時祝北面南面之事以其求神乃有祝行事之法直主人戶內祭西面而已下文乃云祝在左陳辭乃有事也

主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北主婦盥盥于內洗昏禮婦洗在北堂直室東隅

宗人遣佐食及執事盥出命之

主人降及賓盥出出當助主人及賓舉鼎主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏及與也主人在右統於東主人與佐食者賓尊不載少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔[redacted]○注及與至用兔○釋曰鼎在門外北上東鼎右人西鼎左人右人尊入時在鼎前主人左人尊入時在鼎後又敢云載牲體於上俎又設右人于神坐之前主人升乃以東為主今在尊下主人在右又統於東也云主人與佐食者賓尊不相對者以賓主相對以賓主左右不於東牲也禮云故主使人佐食對主人使賓不以右人而使主執事在左而右也以賓

宗人執畢先入當阼階南面畢狀如叉蓋為其似畢星取名焉主人親舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨匕載備失脫也雜記曰朼用桑長三尺畢用桑三尺刊其本與末朼畢同材明矣今此朼用棘心則知畢亦用棘心舊說云畢以御他神物神物惡桑叉則少牢饋食及虞無叉何哉此無叉者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事祔練祥執事用桑叉自此純吉用棘心叉[redacted]注畢狀至心叉○釋曰云畢狀如叉者以其雖無正文畢言叉故以叉言之云蓋為其似畢星取名焉者以天有畢星以其畢似之故云蓋為疑之云雜記曰以下者欲見桑則吉凶同用棘心者以其事大以喪故云備失脫也知者以畢臨匕載備失脫明此鼎亦以畢臨匕也云今此朼用棘心者以此經直言畢不言用何物案雜記云朼以桑長三尺或曰五尺畢用桑長三尺刊其柄與末吉祭則用棘心喪祭用桑云舊說云畢以御他神物者以其主人執事故用畢云神物惡桑叉者亦無正文云此主人不親舉者以其大夫尊主人不執事少牢主人不執事則無叉也云虞喪祭也主人未執事者案士虞禮主人不親舉以其喪事用桑自然無叉也云祔練祥執事者以其禮漸吉主人得執事故用桑叉也云自此純吉用棘心叉者以其吉祭故用棘心也

鼎西面錯右人抽扃委于鼎北右人謂主人及二賓既錯皆西面俟也[redacted]注右人至面俟○釋曰云右人謂主人及二賓者以其主人及賓長為右人故也云既錯皆西面俟也者以其贊者錯俎加匕乃朼故俟也

贊者錯俎加匕錯俎於鼎西加匕於鼎東匕從鼎入者其錯俎東縮加匕東柄既則退而左人北面也[redacted]注贊者錯俎加匕○釋曰至云北面者以其右人面西東面也云其錯俎東縮者以其匕於鼎北從鼎面其柄東少牢云加匕東柄可知也云既則退而左人北面也者以其左人從鼎入其匕從鼎者入左人于鼎西北面也云其錯俎東縮加匕東柄者

乃朼佐食升肵俎鼏之設于阼階西人當北面其載於俎是左人也以右人尊者執匕左人卑者載之事也[redacted]注乃朼至右人○釋曰知右人朼左人載者以少牢云使主人也故知也云佐食升肵俎鼏之設于阼階西所以敬尸也肵之言敬之所以敬尸者知其本末齊禮記云肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎者此肵俎是也引之者證心舌之載於肵俎之事

卒載加匕于鼎卒已也已載畢亦加已

主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北[redacted]注卒已至加之○釋曰主人以匕既事加於鼎則主人以匕事畢亦加之宗人以畢可助知之

入設俎北必方者明食味人之性所以正[redacted]注入設至以正○釋曰云入設俎北必方者以經云入設俎者以其俎豆特牲不得方故也腊不得方者以豆在神坐之前云象人設其方也者以經云俎入設于豆東魚次腊特于俎北是以知方也云明食味人之性所以正者以其東可知云腊特者明食腊復特

主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶芼設于豆南南陳宗婦不贊敦鉶者以其少可親之也以其少牢主婦贊者知此宗婦贊之也[redacted]注宗婦至以其○釋曰云宗婦不贊敦鉶者以其少牢二敦故宗婦贊此士祭祀二敦少故不使宗婦贊此不賓禮尊也○釋曰云宗婦不贊敦鉶者案少牢佐食云主婦不贊洗宗婦贊出于房中出賓此不以南西不使宗婦贊之以其主婦自設也若然有司徹云主婦不之西面拜于戶西房中坐奠爵拜受爵主人西面答拜上受賓主婦主婦不坐席北拜送爵入于房又取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不與受坐奠于羊鉶之南西又下至主婦致爵于主人主人西面答拜主婦設二鉶與豆是也

祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啓會佐食啓會卻于敦南出立于戶西南面酌奠奠其爵酳會也酳者食禮啓會乃奠之[redacted]注酌奠至奠之○釋曰酌奠至奠之云少牢酳者案少牢祝酌奠之者食禮少牢遂命佐食啓會佐食啓會蓋是以與此異也大夫禮與士禮相變是以與此異也

主人再拜稽首祝在左[redacted]注稽首至在左○釋曰引少牢者欲見主人之祝在左者皆是主人之左也既主之饗辭曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗已下祝辭○注至饗辭

卒祝主人再拜稽首祝迎尸于門外尸自外來代主人接之就其次而請不拜不敢與尊者為禮周禮掌次凡祭祀張尸次[redacted]注尸自至尸次○釋曰云尸自外來代主人接之者反下委注云于主人所不迎尸也

主人降立于阼階東主人不迎尸成尸尊尸入主人乃立于阼階東西面也云此士禮尸不敢與尊者為禮者禮不言拜則賓客皆拜故此知不迎尸者以其大夫禮尸尊主人不迎尸尸入門乃主人降立主人之事則主人迎尸[redacted]注主人至成尊○釋曰云主人不迎尸成尸尊者案祭統云君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子是故不出者明君臣之義也云尸在廟中則尊全於君者注云主人在廟中則全臣之子也引之者證此不迎尸之意云小宗伯云凡祭祀相尸禮云大宗伯大祭祀則為上相若然士禮尸尊者主人乃子孫也以其皆是主人之子孫者為尸所以云尸為王父尸之事也不迎者亦禮有之乃為士禮以尸有事於尸則可知成尸尊也故云祭統云夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也此父子之倫也使者為尸則主人乃有父道也云是其有出則迎主人尊不迎門中而已也出故不迎也

尸入門左北面盥宗人授巾侍盥者執其器就之執簞者不授巾宗人尊也少牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左[redacted]注侍盥至門左○釋曰引少牢者欲見尸入門左之事也上經云祝迎尸于門外今尸入門右尸入門左之事義也

尸至于階祝延尸延進也在後詔侑曰延禮器所謂詔侑武方者也少牢饋食禮曰尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從[redacted]注延進至人從○釋曰云延進也在後詔侑曰延者延在前之道云此禮器所謂詔侑武方者也案彼注云詔告也侑勸也武當為無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸饌無常若其祝若云父母之事則祝在左右亦無常也故此引之延尸亦無常者也○釋曰云上經主人云若在後詔侑曰延者以其升入祝先主人從故此引之證尸升入祝先主人從

尸升入祝先主人從尸即席坐

坐主人拜妥尸妥安坐也尸荅拜執奠祝饗主人拜如初饗勸強之也其辭取于士虞記則宜云孝孫某圭為孝薦之饗舊說云明薦之【疏】尸荅至如初〇注饗勸至之饗〇釋曰云其辭取于士虞記則宜云孝孫某圭為孝薦之饗者但士虞記卒哭饗尸其辭曰哀子某圭為而哀薦之饗此既吉祭宜云孝孫某孝薦之饗以其改哀云孝故曰宜云薦也引舊說者證主為祭明之義也祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間命詔尸也挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼讀同耳今文改挼皆為綏古文此皆為挼祭也【疏】祝命至豆間〇注命詔至於醢〇釋曰云挼祭祭神食也者鄉者設饌未迎尸陰厭饗神今尸來升席而挼祭從今文當食神餘引周禮而云墮與挼讀同二字通用云今文改挼皆為綏不從今文者欲見挼下有祭無挼讀故疊之而不從也云挼醢者於醢從經從正也佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶荅拜肺祭刌肺也旨美也祭酒穀味之芬芳者齊敬共之唯恐不美告之美達其心明神享之【疏】注肺祭至享之〇釋曰知肺祭是刌肺者下記云刌肺三為尸明是刌肺非舉肺也祭鉶嘗之告旨主人拜尸荅拜鉶肉味之有菜和者【疏】注鉶肉至和者〇釋曰云鉶肉味之有菜和者此鉶公食大夫牛藿羊苦豕薇之等以其盛之鉶器因號羹為鉶故云肉味之有菜和者告旨者引曲禮者證大羹不和鉶有菜和以鹽菜有五味之和故告旨也祝命爾敦佐食爾黍稷于席上爾近也近之便尸之食也設大羹湆于醢北大羹湆煮肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也不祭不嚌大羹不為神非盛者也士虞禮曰大羹湆自門入今文湆皆為汁【疏】注大羹至為汁〇釋曰云大羹湆在醢北者案公食大夫禮大羹湆在醬西此在醢北左者也神禮不變和於生人士虞禮大夫二牢左氏傳云大羹不和以生人同是貴其質不忍異於生故云生不故為神陰厭時未設尸來始設然尸故士虞記云無尸則禮及薦饌如初不接祭無大羹備散從饌有尸即有大羹滑從獻饌有亦不祭不嚌是不皆為神尸非盛者也引士虞禮者證迎尸之後乃從門入大羹湆之義也舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣乃食食舉舉言食者明凡解體皆連肉【疏】乃食食舉〇注舉言至連肉〇釋曰云凡解體皆連肉者凡牲體皆有肉故言食或曰匕今不言者可知也二十七體皆連肉而從俎食舉今不因名體各以骨為舉主人羞肵俎于腊北肵俎主於尸主人親羞敬也神俎不親設者貴得賓客以神事其先【疏】注肵俎至事其〇釋曰知肵俎主於尸者以其入後乃設之故曰主於尸云神俎不親設者故也設神俎使賓客之者得賓客以其先祖嘉欲尊尸敬也尸三飯告飽祝侑主人拜三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食少牢饋食禮侑辭曰皇尸未實侑【疏】注侑勸至實侑〇釋曰云或曰又勸之使又食者亦見下文出記云侑曰皇尸未實侑也佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之幹長脅也獸魚如之其骨體數與牲同【疏】注幹長至牲同〇釋曰云牲同者知骨體數與牲同者以下記云鮮腊也尸實舉于菹豆為將食庶羞舉謂肺脊佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢庶衆也衆羞以豕肉所以為異味四豆者膮炙胾醢南上者以膮炙為上以有醢不得綏也【疏】注庶衆至綏也〇釋曰云四豆者膮炙胾醢者案公食大夫禮以豕肉至四列也北上者以膮炙為上以有醢不得綏也者案公食大夫牛炙次之炙南醢以西牛胾醢牛炙在胾之北胾南醢以其次相對之法此炙在豆南醢在北不得綏先設羹相對故也醢在北醢亦用瓦豆也如此又見云得以少牢云韭菹醢亦用瓦豆設于豆南韭菹之在北者注云四豆亦釁羊豕殽在南北醢如此又見云得蠡醢故少牢云有韭菹醢亦用瓦豆殽于豆

及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初舉肩及獸魚如初再三成禮也舉幹獸魚一也如初者以尸又三飯告飽祝侑之如初舉肩及獸魚如初在南豕胾在北此皆有醢亦得其四豆胾醢相對故鄭皆云得醢者也不復飯者三三者士之禮大成也舉先正脊後肩自上而卻下綒而前終始之次也【疏】注不復至次也〇釋曰云舉先正脊後肩自上而卻下綒而前終始之次也者先舉正脊自上也次舉肩自上卻下也後舉者牲體之終始也云綒而前者前體後舉之終故云終始之次也佐食盛肵俎俎釋三个佐食取牲魚腊之餘盛於肵俎將以歸尸俎釋三个為改饌於西北隅遺之所釋者牲腊則正脊一骨長脅二骨魚則三頭而已个猶枚也今俗言物數有若干个者此讀然【疏】注佐食至讀然〇釋曰云牲腊則正脊一骨長脅二骨者案下記云尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅皆有二骨故知此釋一骨一骨各前脊後脊有二骨亦前脊後胳各一者以其次正脊故也前脊唯有骼在次正脊後脚二骨節以三為舉舉肺脊加于肵俎反黍稷于其所尸授佐食佐食受而加之反之也肺脊初在菹豆【疏】注尸授至菹豆〇釋曰知肺脊初在菹豆者上文佐食受加于肵俎云尸實舉于菹豆是也主人洗角升酌酳尸酳猶衍也是獻尸也云酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之不用爵者下大夫也因父子之道質而用角角加人事略者今文酳皆為酌【疏】主人至酳尸〇注酳猶至為酌〇釋曰自此盡主人獻祝佐食之事云酳猶衍也是獻尸者為下有獻尸入復位主人獻祝佐食之事也云不用爵者下大夫也者此決少牢云主人酌獻尸用爵不用角也云因父子之道質而用角角加人事略者主人既降迭大夫酌酒不用臣助祭用父子相養之道用父子少相故也而用角者因無父子之道質而用角者加人事略也尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從肝肝炙也古文無長【疏】注肝肝至無長〇釋曰云肝從亦如少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右此亦不言者文不具也尸左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸荅拜送爵主人拜者主人拜送爵〇釋曰云送爵者進受爵反位祝酌授尸尸以醋主人醋報也祝酌不洗尸不親酌尊尸也古文醋作酢【疏】注醋報至作酢〇釋曰云祝酌不洗尸不親酌尊尸也者尸代神故也不洗也由主人拜受角尸拜送主人退佐食授挼祭退者進受爵反位尸將嘏主人佐食授之挼祭亦使祭尸食也其授祭亦取黍稷肺祭【疏】注退者至作挼〇釋曰云尸將嘏主人佐食授之挼祭亦使祭尸食也者今文亦如上佐食取黍稷肺祭授尸祭神食故云亦也主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏聽猶待也受福曰嘏嘏長也大也待尸授之以長大之福也佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人獨用黍者食之主其辭則少牢饋食禮有焉【疏】〇佐食至主人〇釋曰案少牢云祝親嘏以二命佐食佐食以綏祭于豆祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是也以少牢饋食禮有者為大夫尸少牢云大夫以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福其辭則少牢饋食禮有焉云獨用黍者食之主女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是也

不如黍之美故云食之主是以喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱士喪禮士沐稻稻饌之士鄭注云差率而上天子沐黍是黍為稷之貴也主人左
執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸荅拜詩猶承也謂奉納之
懷中季小也實于左袂挂袪以小指者便卒角也少牢饋食禮曰興受黍坐振祭嚌之古文挂作掛疏注詩猶至作掛○釋曰云挂袪以小指者便卒角也
但亐手執角左手挂袪以小指不于左手言便卒角者飲酒之時恐其遺落故挂以小指故云便卒角也主人出寫嗇于房祝以籩
受變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇嗇者農力之成功疏主人至籩受○注變黍至成功○釋曰案少牢云主人出宰夫以籩受嗇主人嘗之納諸內
此大夫尊不似有入房直見大夫出宰夫以籩受此主人寫嗇于房祝以籩受以其士賤故也云變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇者以黍者五穀之名非農
力成功之辭故以黍為嗇欲其重稼嗇故少牢鄭注云收斂曰嗇是用農力之言也筵祝南面主人自房還時主人酌獻祝祝拜
受角主人拜送設菹醢俎行神惠也先獻祝以接神尊之菹醢皆主婦設之佐食設俎疏注行神至設俎○釋曰此決佐食以
佐食接尸故使獻之祝接神先獻之云菹醢皆主婦設之佐食設俎知者前獻尸時菹醢主婦設之亞獻及致爵於主人菹醢豆亦皆主婦設之則此設菹醢亦
主婦可知又知佐食設俎者約少牢主人獻祝佐食設俎故此亦佐食設俎可知祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加
于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜
主人荅拜受角酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人
荅拜受角降反于篚升入復位疏祝左至復位○釋曰云主人荅拜受角酌獻佐食者案上獻祝有俎此獻佐食不言俎者
上經云執事之俎陳於階間二列北上鄭注云執事謂有司以佐食亦在有司內者下記云佐食俎觳折脊脅也又下經賓長獻節鄭注云凡獻佐食皆無從
亦執其籩俎獻兄弟以齒設之若少牢獻佐食俎設于兩階之閒西上大夫禮賓尸故卸設佐食俎至於賓尸時佐食無俎也主婦洗爵
于房酌亞獻尸亞次也次猶貳主婦貳獻不夾拜者士妻儀簡耳疏注亞次至簡耳○釋曰自此盡以爵入于房論主婦亞獻尸祝及佐食
之事云主婦貳獻不夾拜者士妻儀簡耳者此決少牢主婦亞獻尸時夾拜此士妻下之故云儀簡耳尸拜受主婦北面拜送北面
拜者辟內子也大夫之妻拜於主人北西面疏注北面至西面○釋曰案少牢云主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸鄭注云入戶西面拜由便也不
北面者辟人君夫人也拜而後獻者當夾拜也又云尸拜受主婦主人之北西面拜送爵是也若大夫妻貴辟人君夫人士妻賤不嫌得與人君夫人同也
宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南兩籩棗栗棗在西疏注兩籩至在西○釋曰知者案下記云籩巾以綌也
纁裏棗烝栗擇是也知棗在西者依士虞禮云主婦亞獻尸時云自反兩籩棗栗設于會南棗在西鄭云棗美故知也祝贊籩祭尸受
祭之祭酒啐酒籩祭棗栗之祭其祭之亦於豆祭疏注其祭之亦於豆祭○釋曰知者見上經尸授祭時云者乎取菹擩于醢祭于豆閒
又佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之不言其處明亦祭於豆閒于今此祝贊籩祭之亦不言其處亦祭於豆閒可知又案有司徹云尸取韭菹擩于豆祭于豆閒又
尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭受麷祭于豆祭是籩豆同祭於豆閒也兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之燔炙
肉也疏注燔炙肉也○釋曰云之者燔反燔于長兄弟羞燔者受加于肵出出者俟後事也疏注出者俟後事也○釋曰云俟
後事者猶俟主婦獻祝之時更嘗燔燔于祝知者約上文主人獻尸云賓長以肝從至獻祝時但云以肝從不言其人明亦賓長可知此下文主婦獻祝燔燔

從如初儀明獻祝時亦長兄弟羞燔可知故鄭注云俟後事也尸卒爵祝受爵命送如初送者送卒爵酢如主人儀
尸酢主婦如主人儀者自祝酌至尸拜送如酢主人也不易爵辟內子疏注尸酢至內子○釋曰云尸酢主婦如主人儀者自祝酌至尸拜送如酢主人
也者言此上則如之其異者不取也謂主人受佐食授自祭之此佐食錯授于地主婦據之而已是也云不易爵辟內子者以經云酢如主人儀上尸酢主
人時不易爵故此主婦受酢亦不易爵可知男女不相襲爵所以今襲爵若辟內子是以少牢云祝受尸爵尸荅拜易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸荅拜是其
易爵也主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人
儀挼祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀簡也入室卒爵於尊者前成禮明受惠也疏注挼祭至惠也○釋曰云佐食不授而祭於地亦儀簡也者少
牢大夫妻云上佐食挼祭主婦西面於主人之北受祭祭之此佐食祭於地主婦據之而已故云亦儀簡云亦者亦前不夾拜也獻祝籩燔從
如初儀及佐食如初卒以爵入于房及佐食如初如其獻佐食則拜主人之北西面也疏注及佐至面也○釋曰此
無正文以佐食北面拜受主婦不宜與佐食同北面拜送又言如初與主人同西面拜故鄭云拜主人之北西面與內子同賓三獻如
初燔從如初爵止初亞獻也尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之疏賓三至爵止○注初亞至待之○釋曰自此盡
亦復位一論賓長獻尸及佐食并主人主婦致爵之事此一科之內乃有十一爵賓獻尸一也主婦致爵于主人二也主人酢主婦三也主人致爵于主婦四也
主婦酢主人五也尸舉奠爵酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也并賓致爵于主人九也又致爵于主婦十也賓獻主人酢十一也云初亞獻也者知
下初獻者以主婦亞獻承初獻後賓長又承亞獻後故知如亞獻不得如初獻也又面位及燔從皆如亞獻也云三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待
之者謂尸得三獻而禮成言其實獻三爵祝與佐食亦得三獻主人主婦各得一爵而已未得獻是神惠未均奠而待之者待主人主婦致爵乃均也案下文
衆賓長為加爵如初爵止鄭注云尸止爵者欲神惠之均于在庭止得一獻亦言均則不以爵數為均直據得一獻則為均也席于戶內為主人鋪
之西面席自房來主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵主婦拜拜於北面也今文曰去
婦洗酌爵疏注主婦至酌爵○釋曰云主婦拜拜於北面也者約有司徹云於堂主婦致爵于主人主人致爵于主婦北面于阼階上荅拜是也宗婦
贊豆如初主婦受設兩豆兩籩初贊亞獻也主婦薦兩豆籩東面也疏注初贊至面也○釋曰上主婦亞獻至時但云宗婦執
兩籩又云祝贊籩祭無豆此云贊豆如初明贊豆之時與贊籩同故云贊豆如初知東面者以主人西面故知也俎入設佐食設之疏俎入設○注佐
食設之○釋曰知佐食設之若見有司下大夫不儐尸者主婦致爵於主人時佐食設俎彼室內行事與士禮略同故鄭約之知佐食設之也主人左
執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒絕肺
祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然挩拭也挩手者為絕肺染汙也刌肺不挩手古文挩皆作說疏注絕肺至作說○釋曰引少儀
者欲證絕肺不挩手者以不絕中央少許者引之離肺長而不絕故須絕之云刌肺不挩手者以已斷絕取祭之不須以手絕之故不挩手也肝從左
執爵取肝擩于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如之興席末坐卒爵拜於席
末坐卒爵敬也一酌而備再從而次之示均疏注於席至示均○釋曰此決上主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從今一酌而肝燔從則與尸
等故云亦均亦者亦上酒均於堂內主婦荅拜受爵酌醋左執爵拜主人荅拜坐祭立飲卒爵拜

主人荅拜主婦出反于房主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面荅拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更爵酌醋卒爵降實爵于篚入復位主人更爵自酢男子不承婦人爵也祭統曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別古文更爲受【疏】注主人至爲受○釋曰云主人更爵自酢男子不承婦人爵也者案上主婦獻尸尸酢主婦不易爵鄭注云辟內子致爵于主人則易爵也然案下記設洗篚在洗西實二爵觚注云二爵者爲賓獻爵止主婦當致也此賓長所獻爵尸奠之未舉其篚唯有一爵得云易者上主婦亞獻洗爵于房中則房中有爵又主婦獻祝及佐食訖以爵入于房後主婦致爵于主人還是房內爵後主人致爵于主婦者是下篚之爵主婦飲訖實于房中之篚主人更取房內之爵以酌酢酢訖實于下篚云主人更爵者謂酌酢爵與房內爵相更鄭注下記云主婦盡致者謂主人致爵於主婦則用下篚內爵也

三獻作止爵賓也謂三獻者以事命之作起也舊說云賓入戶北面曰皇尸請舉爵尸卒爵酢酌獻祝及佐食洗爵酌致于主人主婦燔從皆如初更爵酢于主人卒復位洗乃致爵爲異事新之燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵也凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之賓更爵自酢亦不承婦人爵今文曰洗致古文更爲受【疏】注洗乃至爲受○釋曰此決上文賓獻尸獻祝及佐食皆不洗今致于主人洗故決之也案下爲不儐尸洗爵致于主人注云以承佐食賤新之此云爲異事新之注不同者但爲異事異事則是承賤承賤後則事異言雖不同理則一也云燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵主婦致爵雖云如初則無肝從故經從此言皆燔從如初故云如亞主婦人致爵者謂如上主婦亞獻尸及祝皆燔釋云燔從皆如初云凡獻佐食皆無從者謂主人主婦及賓長獻佐食皆無從故云凡鄭言此者以經獻祝及佐食洗爵致于主人主婦燔從皆如初在獻佐食下嫌獻佐食亦然有燔從故鄭辨之若然佐食得與祝得獻同亦得如初但無從爲異云其薦俎獻兄弟以齒設之者以上佐食得獻時不見有設薦俎故文下記云佐食於旅齒於兄弟之佐食薦俎亦與兄弟同時設之也

主人降阼階西面拜賓如初洗拜賓而洗爵將獻之如初如視濯時主人再拜賓荅拜三拜衆賓衆賓荅再拜者【疏】主人至初洗○注拜賓至拜者○釋曰自此盡實爵于篚論獻賓及衆賓之事也

賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在右荅拜就賓拜者此禮不主於尊也賓尊則不專階主人在右統於其位今文無洗【疏】賓北至荅拜○注就賓至其位○釋曰云就賓拜者此禮不主於尊也者案鄉飲酒鄉射賓主獻酢於其階至酬乃同階此臣祭如初賓非爲尊之所尊者儐尸也又賓是士家各有司東不得專階故就之使不得專階也對鄉飲酒鄉射得專階也云主人在右統於其位者以其賓得在西階上北面以東爲右主人位在阼階故云統於其位鄉言此者主人就西階異於飲酒主人在右則與飲酒傳同以言主人常居右也

薦脯醢設折俎凡節解者皆曰折俎不言其體略云折俎非貴體也上賓骼衆賓儀公有司設之【疏】薦脯醢設折俎○注凡節至設之○釋曰案下記云賓骼鄭云骼左骼也賓俎全體而折曰折至明凡節解牲體皆曰折升于俎故名折俎與體折同名其義則異骨折云亦不言其體略云折俎非貴體也者案下記云賓骼骼是牲體此經皆云折者云用骼非貴體故略云折俎者然經尸俎祝佐食及主人主婦皆不折言俎之實不言牲體而言折非者也云經不言牲體亦不言折以其實骼故也而鄭注獨云實而言明貴尸祝是上實骼衆賓儀者案下記唯云實骼其此衆賓已下皆設其骨不言體儀者鄭見有司儀主人獻賓儀骨司士設俎羊骼者又云衆賓長拜受爵其骨體儀也注云儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之尊一用尊體卑者用卑體而已是也云公有司設之者鄭有司儀云司士設俎羊骼一肫實骨體儀是也此下文云公有司在門西則此設俎者也賓左執

爵祭豆奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒卒爵拜主人荅拜受爵酌酢奠爵拜賓荅拜主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意【疏】注主人至其意○釋曰云賓不敢敵主人主人達其意者以其賓是士之有司之中以卑不敢與主人爲敵酢之是以主人自酌以自酢達賓意故也若鄉飲酒鄉射賓皆賓酢主人以其賓尊行敵禮故也主人坐祭卒爵拜賓荅拜揖執祭以降西面奠于其位位如初薦俎從設位如初復其位東面少牢饋食禮宰夫執薦以從設于祭東司士執俎以從設于薦東是則皆公有司爲之與【疏】注位如至之與○釋曰以賓位在西階下東面今受獻於西階上經云執祭以降西面奠于其位又言位如初明復西階下東面位可知也

衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備荅拜焉降實爵于篚衆賓立飲賤不備禮鄉飲酒記曰立卒爵者不拜既爵備盛盡人之荅拜

尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之其位尊之兩壺皆酒優之先尊東方示惠由近禮運曰澄酒在下【疏】尊兩至如之○注爲酬至在下○釋曰自此盡揖復位論堂下設尊觶實之事云行神惠不酌上尊卑異之者決上文獻賓及兄弟酌上尊者獻是正故得與神靈共尊至此旅酬禮殺故不酌上尊案司皆尊彝四時之祭云皆有彝卣之所酢少牢上下大夫尊下皆無尊者士卑與人君同大夫尊卑之法故也云兩壺皆酒優之者飲尊之法皆有玄酒今得兩壺無玄酒優也案玉藻云唯饗野人皆酒鄉云飲賤者不備禮與此注無玄酒爲優之異者此士之祭禮欲得尊賓嘉客以事其先非賤者故皆酒爲優之使饗野人野人是賤者故以不備禮解之也云先尊東方示惠由近者東方主人位在東方賓位在西方今先設東方乃設西方者見酒由主人來故云示惠由近引禮運者彼注澄爲洗實酒是三酒所以飲諸臣與此同尊卑亦在下飲者也

主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左先酌西方者尊賓之義主人奠觶拜賓荅拜主人坐祭卒觶拜賓荅拜主人洗觶賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜西面者鄉賓位立於西階之前賓所荅拜之東北【疏】注西面至東北○釋曰以經云主人對卒洗酌西面賓北面拜主人西面授賓北面荅拜明主人之前得南面於賓故鄭言之云立於西階前賓所荅拜之東北也

主人奠觶于薦北奠酬於薦左非爲其不舉行神惠不可同於飲酒【疏】注奠酬至飲酒○釋曰以其神惠右不舉生人飲酒左不舉今行神惠不可同於飲酒故奠於左與生人相變故有司徹云二人舉觶酬尸侑侑奠觶于右鄭注云奠于右者不舉神惠右不舉可同是也此酬奠於薦左下文賓奠觶於右者不舉故也言不可同飲酒者謂不可同於鄉飲酒故鄉飲酒記云將舉者於右實者於左其此別此文其觶於薦南明將舉以初在北飲酒將舉奠於薦南便其復舉下

賓坐取觶還東面拜主人荅拜賓奠觶于薦南揖復位還東面就其位薦西奠觶薦南明將舉【疏】賓坐至復位○注還東至將舉○釋曰云揖復位者則初賓時少南於位可知云還東面者則初將舉坐取觶爲東西面位可知故鄭注云還東面就其位薦西也

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬先成賓禮此主人之義亦有薦脀設于位私人爲之與【疏】主人至賓儀○注酬賓至之與○釋曰自此盡如衆賓儀論主人獻長兄弟及衆兄弟之事云酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬者以其獻賓之禮以酬畢成故冠禮云乃醴賓以一獻之禮鄭注云獻酢酬賓主人各兩爵而禮成之又鄉飲酒獻及酬賓訖乃獻介又此文獻賓卽酬賓乃獻兄弟故鄭注獻之禮成於酬也云亦有薦脀設于位者以經云獻長兄弟于阼階上如賓儀則兄弟初受獻于阼階上時亦薦脀設折俎於阼階上祭訖乃執以降設于下

位皆當如賓儀鄭下注云設爵組於其位者據執祭以降及其位而言也言亦者亦賓鄭必知有爵組者見於下記云長兄弟及宗人折是也云私人爲之與者私人者鄭私臣下記云私臣門東北面西上是也以賓爲公有司設之則兄弟爲組私人可知以無正文故上言與以疑之也

洗獻衆兄弟如衆賓儀

獻卑而必爲之洗者顯神惠此言如衆賓儀則如獻衆賓洗明矣

[redacted]注獻卑至明矣○釋曰云此言如衆賓儀則如獻衆賓洗明矣者以其上獻衆賓時雖不言洗此云洗獻衆兄弟如衆賓儀明獻衆賓洗可知不言之者略下以明上省文之義故也

洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀

內兄弟內賓宗婦也如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦組於其位而立內賓其位在房中之尊北不殊其長略婦人者也有司徹曰主人洗獻內賓於房中南面拜受爵

[redacted]洗獻至之儀○注內兄至受爵○釋曰自此盡入復位論主人獻姑姊妹及宗婦之事云內賓宗婦也者此總云內兄弟下記云內賓宗婦案彼注云內賓姑姊妹宗婦族人之婦若然兄弟者服名故號婦人爲兄弟也云其位在房中之尊北者案下記云尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是也云不殊其長略婦人者決上文獻賓於西階上獻兄弟於阼階上皆殊其長此不殊故云略之引有司徹者欲見此內賓受獻時亦南面拜受爵故下注云內賓之長亦南面答拜言亦者亦前受獻時前雖無文約有司徹內賓之長亦南面荅拜

主人西面荅拜更爵酢卒爵降實爵于篚入復位

爵辨乃自酢以初不殊其長也內賓之長亦南面荅拜

[redacted]注爵辨至荅拜○釋曰云爵辨乃自酢以初不殊其長也者對上賓與長兄弟不得獻衆賓衆兄弟優主人先自酢也云內賓之長亦南面荅拜者獻時不殊其長酢時猶如賓及兄弟殊其長與男子同男子婦人衆賓以下皆無酢也

長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從

大夫士三獻而禮成多之爲加也不及佐食無從殺也致致於主人主婦

[redacted]長兄至無從○注大夫至主婦○釋曰此一經論士三獻之外爲加獻尸之事云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻十一爵此兄弟之長加獻則降唯有六爵以其闕主人主婦致爵并酢四爵及獻佐食五唯有六在者洗觚爲加獻一也尸酢長兄弟二也獻祝三也致爵於主人四也致爵於主婦五也受主人酢六也云大夫士三獻而禮成者天子大祫十有二獻四時與禘唯有九獻上公亦九獻侯伯七獻子男五獻卿大夫士略同三獻而祭禮成也是以多之者爲加若主人飲酒禮卿大夫三獻士唯一獻而已祭禮士與大夫同者據威儀莫亦與元缺一字大夫同少牢五鼎又乘事趨翟亦與卿大夫同也

衆賓長爲加爵如初爵止

尸爵止者欲神惠之均於在庭

[redacted]衆賓至爵止○注尸爵至在庭○釋曰庭賓及兄弟雖得一獻未得旅酬其已得三獻又別受加爵故停之使庭行旅酬是以云尸爵止者欲神惠之均於在庭也

儀禮疏卷第四十五 元缺第六葉今補

儀禮注疏卷四十五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

宗人執畢先入

宗人則執畢導之 導釋文作道云音導

乂以畢臨匕載 乂徐本作乂與述注合集釋通解楊氏毛本俱作乂匕釋文作朼張氏曰監本匕誤作上從諸本○按上字因匕而誤疏亦作匕唯釋文作朼張氏偶遵釋文而此不從朼何耶

三尺刊其本與末 徐本集釋通解楊敖同毛本三上有長字

畢以御他神物 以徐葛集釋俱作以與述注合毛本以作似

虞喪祭祭也 徐本同與述注合葛本集釋楊敖俱作虞喪祭也毛本作虞者祭也

主人未執事 張氏曰監本未誤作求從諸本

有捄天畢 捄陳閩監本俱作求天閩監俱誤作夫

乂以畢臨 要義同通解毛本乂作又下同

以經言宗人執畢先入 陳閩通解同毛本畢作事

備失脫也者 通解同毛本無失字

棘心匕刺是也 通解同毛本匕作已○按作匕與記文合

畢以御他神物 陳閩要義同毛本以作似閩本御誤作也

舊說如此 要義同毛本如作知

破舊說之意也 要義同毛本破作彼○按破是也

云虞喪祭祭也 要義同毛本不重祭字

則祔已執事執事用桑乂 要義同毛本已作以執事二字不重

則雜記所云是也 要義同毛本是作事○按是是也

贊者錯俎加匕

束柄 柄釋文集釋楊氏俱作枋敖氏作柄盧氏曰枋本亦作柄

佐食升肵俎

肵謂心舌之俎也 肵下集釋敖氏俱有俎字

實於牲鼎 通解要義同與記文合毛本無於字

卒載加匕于鼎 毛本于誤作去

主人升入復位
知載人設俎者　陳閩通解同毛本人作入
豕俎入設於豆東　通解要義同毛本無俎字
主婦設兩敦黍稷于俎南○及兩鉶芼　唐石經重鉶字張氏曰監本云及兩鉶鉶芼多一鉶字從諸本
主婦洗于房中　要義同毛本洗下有爵字
拜獻尸　要義同毛本拜作升○按有司徹是拜字
主婦設二鉶與糗脩　毛本與誤作于
祝洗酌奠○立于戶西南面　唐石經徐本集釋通解要義楊敖同毛本無戶字
遂命佐食佐食啓會乃奠者　通解要義同毛本佐食二字不重出
主人再拜稽首
當為主人釋辭於神也　陳閩監葛通解俱脫人字又神誤作主
祝迎尸于門外
凡平賓客　毛本平誤作來
主人降
疑於君　通解要義同毛本疑上有則字○按祭統有則字
皆取於同姓之適孫　通解要義同毛本無於字○按祭統注有於字
有出廟門　要義同通解毛本無有字○按有字疑當作者屬上句
主人有君是是厭臣之義　通解毛本無是是二字要義是是作是君○按當云主人是君是有厭臣之義
尸入門左北面盥
見上經陳盥在門右　通解同毛本上作士
尸至于階
祝從主人升自阼階　毛本阼誤作祚
尸荅拜
孝孫某圭為孝薦之饗　毛本圭作主嚴本作主張氏曰監本主作圭從監本○按少牢疏引此注篇下有而字
以其改哀云孝　陳閩通解要義同毛本云作為
祝命挼祭○右取菹挼于醢　釋文無于字與注合按公食大夫禮于醢注云今文無于此經不疊今文古文是今古俱無于也又公食有于字故注但釋擩義云擩猶染也此經無于字故注補之云挼醢者染於醢
士虞禮古文曰　徐本集釋通解楊氏同毛本士作古
祝命佐食墮祭　墮集釋作隋下同張氏曰注曰士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮按釋文釋挼祭云音墮使隋祭挼祭皆放此後少牢饋食禮經曰墮祭爾敦按釋文亦作隋許規反下同注又曰挼讀為墮按釋文音綏字注云隋亦放此有司注曰挼讀為藏其墮之墮按釋文音綏字注云并注挼及墮皆許恚反後放此然則三篇之墮皆隋字也與周禮守祧之文合至于士虞禮之墮祭與此周禮之文釋文于彼自作墮並從釋文○按墮祭當據作隋祭釋文字例雖極張氏曲從之非是
墮與挼讀同耳今文改挼皆為綏古文此皆為挼祭也　下十五字毛本脫徐本集釋楊氏俱有通解無周學健云士虞禮尸取奠節疏引此注有○按士虞疏引此注挼祭作擩祭故有五字不同之說
云今文改挼皆為綏　要義同毛本綏作餒
欲見挼下有祭無醢　要義同毛本挼作按○按挼即擩之俗字挼祭擩醢本屬兩事疏恐人誤溷故特辨之說文云擩染也周禮六曰擩祭然則挼祭之挼與擩醢之擩本俱作擩此節經文擩醢注中挼祭宜皆改作擩
故疊之而不從也　要義同毛本疊作疊
云挼醢者染於醢　毛本挼誤作按於誤作欲按疏意擩祭之擩當為挼擩醢之擩則為擩未知果鄭意否
佐食取黍稷肺祭授尸
祭酒穀味之芬芬者　集釋楊氏毛本同張氏曰注曰祭酒穀味之芳芳者按監本作芬芬從監本○按徐鍾亦俱作芬芬張氏所據之嚴本獨作芳芳
告之美　美上楊氏有以字
主人主婦祭　通解毛本婦下祭上有此經云肺四字
祭鉶嘗之
不合絮調之義　通解毛本作絮者調和之義
不調以鹽菜　毛本通解不上有則字
祝命爾敦佐食爾黍稷于席上　黍唐石經初刻作稷
設大羹湆于醢北
士虞禮大夫羹湆　陳閩通解俱無夫字要義有
佐食舉幹
云長脅　陳閩監本同毛本通解云下有幹字

文出下記也云 毛本也作下通解無

佐食羞庶羞四豆

膷以東 毛本通解膷誤作脚

膮胾牛炙 通解同毛本膮作膮○按公食大夫禮作膮

醢南 毛本通解醢下有在字

菹在北 毛本通解北下有醢字

故鄭皆云醢也 鄭下衍云字通解併無皆字

舉骼及獸魚如初 毛本骼誤作胳

佐食盛所俎 所徐本作所誤

有云若干個者 徐本集釋俱有云字通解毛本無集釋無者字

牲臑 牲閩本誤作特

今尸舉正脊一骨 陳閩通解同毛本尸作以○按尸是也

及骼脊骨各一骨在 陳閩通解骼下俱有肩則二字各下俱有有字

舉肺脊

肺脊初在俎豆 徐本同集釋通解楊氏毛本俎俱作菹敖氏曰注曰肺脊初在俎豆按疏作菹豆經上文云尸實舉于菹豆注云舉謂肺脊今自菹豆加于肵俎也從疏○按此本述注作菹標目仍作俎毛本則與此相反要以菹為正

授之也是 當作授之是也

云肺脊初在菹豆者 毛本菹作俎通解作菹下菹豆同按菹是也

主人洗角

謂之醋者 徐本集釋楊氏同通解謂之作云

又欲頤衍養樂之 徐陳集釋通解楊氏同毛本欲作却

今文醋皆為酌 錢大昕曰少牢士虞注並云古文酳為酌特牲注今文亦當為古文之譌

故知此是主人醋尸也 浦鏜云醋當獻字誤

加人事略者 此本通解加上俱重角字毛本不重

尸拜受

今文曰啐之古文無長 上五字毛本脫徐本集釋俱有案古文徐本誤作古又嚴鍾俱不誤通解此節無注

肵亦諭進末 陳本通解同毛本末作米

祝酌授尸

尊尸也尸親醋相報之義 下七字毛本脫徐本集釋楊氏俱有通解無

主人拜受角○佐食授挼祭 張氏曰注云妥亦當為挼又云今文或皆改妥作挼則經文挼蓋妥字也從注○按士虞疏所舉五字徧不及妥大抵挼墮綏妥四字古今文既錯不一今本又傳譌誤不可致詰

進受爵反位妥亦當為挼 下五字毛本脫徐本集釋俱有楊氏作妥亦當為挼通解無

佐食授之挼祭 挼徐本作妥集釋通解楊氏俱作挼

今文或皆改妥作挼 毛本作古文挼作綏徐本集釋俱作今文或皆改妥作挼與此本標目合通解無

亦如上佐食取黍稷肺祭授尸 陳本通解同毛本授作挼

佐食摶黍授祝

宜稼于田 通解同毛本稼誤作稼○按少牢作稼是也

天子沐黍 要義同毛本無沐字○按有沐字與喪大記注合

主人左執角

季小也 小釋文作少云詩召反下同○按要義徵注亦作少載疏仍作小

嗜之古文桂作卦 下五字毛本脫徐本集釋要義俱有與此本標目合通解無

但右手執角左手挂祛以小指 陳閩要義同毛本右左互倒監本俱作左

不干左手 干陳閩監本通解俱作于

主人出

此大夫尊 毛本尊誤作爭

不似有入房 當作不自入房

收斂曰嗇 毛本收作秋○按少牢注作收

主人酌獻祝

此汝佐食 毛本汝作女○按此句疑有譌脫浦鏜改女為先亦未是

祝左執角

佐食俎觳折脊脅也 觳陳閩俱作獻○按獻字非也下記文作觳

主婦洗爵于房酌亞獻尸 毛本酌誤作祝

祝賓還祭

若平取菹擩于醢　浦鏜云右手誤若平經無手字

酢如主人儀

自祝酌至尸拜送　酌要義作獻

云不易爵辟內子者　爵辟二字毛本誤倒

賓三獻如初

三獻禮成　集釋無此四字

席於戶內

爲主人鋪之　按前經祝筵几於室中注云爲神敷席也陸氏曰本又作鋪後同然則此鋪釋文亦作敷

俎入設

時佐食設俎　毛本時作侍陳本通解俱作時易上句

主人左執爵祭薦

刌肺不挩手　集釋同毛本刌作付

云忖肺不挩手者　毛本挩作捝陳閩通解俱作挩按挩字是

以已斷絕　毛本以下有其先二字通解同毛本

肝從

示均　示徐本楊氏俱作示與此本標目合集釋通解毛本俱作亦盧文弨云示非疏甚明

主婦出反于房

古文更爲受　徐本集釋同毛本古文更作今文授

上主婦亞獻洗爵洗爵于房中　要義同毛本通解洗爵二字不重出

則用下篚內爵也　內下陳閩通解俱有之字

三獻作止爵

賓入戶北面曰　徐陳集釋楊敖同毛本通解戶作尸

尸卒爵酢酌獻洗及佐食　徐本同集釋通解楊敖毛本洗俱作祝段氏曰經曰獻洗及佐食巾箱杭本洗作況監本作祝從監本

○復位　毛本復誤作二

亦不承婦人爵今文曰洗致古文更爲受　下十字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合通解無

尸及祝皆婿從此言皆婿從如初　毛本無此言皆婿從五字

主人降阼階

如初如視濯時　徐本集釋楊敖同毛本通解無下如字

賓辭洗

統於其位今文無洗　下四字毛本脫徐本集釋俱有通解無按疏標目無

薦脯醢

公有司在門西　通解同毛本無公字

賓左執爵祭豆　左唐石經作佐誤

以其賓尊行敵禮故也　毛本敵禮誤作二千

主人坐祭卒爵拜

今受獻於西階上　通解同毛本今作令

尊兩壺於阼階東

皆有玄酒　通解要義同毛本玄作大

故云示惠由近爲始也　毛本爲誤作二

主人奠觶拜

明主人之得南過於賓　毛本通解之作不

主人奠觶于薦北

生人飲酒左不舉　毛本生作主陳本通解要義俱作生下同

脩奠觶於右　奠上通解要義俱重脩字毛本不重○按依有司徹奠上當有脩字

主人洗爵

論主人獻長兄弟及衆兄弟之事　毛本衆誤作長

洗獻衆兄弟　毛本無衆字唐石經徐本集釋通解楊敖俱有石經考文提要云疏述經明有衆字

此言如衆賓儀　儀徐陳集釋通解楊氏俱作儀與疏合毛本作獻

則如獻衆賓洗明矣　如集釋作知按作知是也觀疏自明疏述注亦誤作如字通解無獻字

以其上獻衆賓時　通解同毛本上作士

洗獻內兄弟于房中

其位在房中之尊北　徐本集釋楊敖同通解毛本無其字

尊兩壺于房中西墉下　毛本墉作牖陳本通解要義俱作墉（）按當作墉

長兄弟洗觶爲加爵

㪺酢四爵　酢要義作醋

天子大祫十有二獻　要義同毛本通解二作三

祭禮士與大夫同者　與通解要義俱作與下同毛本作於

衆賓長爲加爵

欲神惠之均於在庭也　陳閩通解要義同毛本於在二字倒

儀禮注疏卷四十五校勘記

儀禮疏卷第四十六

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

嗣舉奠盥入北面再拜稽首嗣主人將為後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之者大夫之嗣子不舉奠辟諸侯[疏]嗣舉至稽首○注嗣主至諸侯○釋曰自此盡出復位論嗣子飲奠酌獻之事云嗣主人將為後者不言適而言將為後者欲見無長適立庶子及同宗為後皆是將為後況言將為後也云舉猶飲也者非謂訓舉為飲直是以嗣子舉奠而飲之耳云將傳重累之者謂將使嗣為承重累祭祀之事是以使之飲而獻之也云大夫之嗣子不舉奠辟諸侯者案文王世子云其登餕獻受爵則以上嗣君之適長子以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂上嗣舉奠洗爵酌入也注云上嗣也餕謂宗人遣舉奠及長兄弟盥於之餕也大夫之嗣無此禮辟君也子舉奠之事故此注云辟諸侯士卑不嫌得與人君同故有嗣子舉奠之事也奠者鄭上文祝酌奠奠于鉶南是也如特牲云舉奠若尸部至尊之坐或時不自安奠舉若奠角將祭之祝則詔主人拜安之使之坐尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之天子奠斝諸侯奠角彼注意亦引此特牲祝酌奠于鉶南也鄭

尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備答拜焉食肝受尊者賜不敢餘也備猶盡也每拜答之以尊者與卑者為禮略其文耳古文備為復[疏]尸執至拜焉○注食肝至為復○釋曰云食肝受尊者賜不敢餘也者食之當盡是以下記云嗣舉奠佐食設豆鹽是也云食肝受尊者賜不敢餘也者食若不盡直云嘗之而已此經云食肝明不敢餘也

舉奠洗酌入尸拜受舉奠答拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位啐之者答其欲酢己也奠之者復神之奠觶嗣齒於子姓凡非主人升降自西階[疏]舉奠至復位○注啐之至西階○釋曰云啐之者答其欲酢己也者鄉飲酒鄉射主人獻賓賓皆啐酒洗爵酢主人此嗣子獻尸啐之亦欲酢己故啐之其實無酢也云嗣齒於子姓者姓之言生子之所生謂孫行者今亦孫之流故齒之也云凡非主人升降自西階者案曲禮云為人子者升降不由阼階是以雖嗣子亦宜升降自西階遠子孫不升降阼階故於此總言凡也

兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀弟子後生也[疏]兄弟至賓儀○注弟子後生○釋曰自此盡乃羞論弟子舉觶將行旅酬之事云如主人酬賓儀者謂如上文此主人酬賓就階同北面並拜乃飲卒爵拜洗酌乃西面賓北面拜位故言如此亦然弟子洗其酌於東方之尊階前東面獻長兄弟長兄弟北面拜受弟子奠于薦南長兄弟取拜弟子北面答拜長兄弟奠于薦北揖復位若有司徹云兄弟之後生者西面於其長長在左弟子自飲乾升酌降長拜受於其位皆北面舉觶者東面答拜後酌生注云拜受答拜不北面者儐尸禮殺此不降長拜則拜送其位北面舉爵可知也弟子拜後此即有司徹云兄弟之後生者是也

宗人告祭脀脀俎也所告者眾賓眾兄弟內賓也獻時設薦俎于其位至此禮又殺告之祭使成禮也其祭皆離肺不言可知[疏]注脀俎至可知○釋曰云告祭脀者謂告此眾賓之等知無長者以其初得獻時鄭祭肺於階上此獻時乃設薦俎于其位故云此無長賓也上云獻下長兄弟如賓儀則亦得獻時獻時祭乃薦于位云宗人所告者以其皆祭使云不眾兄弟內賓也云獻時設薦俎于其位者獻時則設之從云殺也云至此禮又殺告之祭使成禮也者云其上文皆加爵致爵者已不及於佐食解之也云其祭皆離肺不言可知者言祭豆可知也故云不言祭薦豆俎可知

乃羞羞庶羞也下尸胾醢豆而已此所羞者自祝主人至于內賓無內羞[疏]注羞庶至內羞○釋曰知羞庶羞者上文受尸酢時皆設薦俎此豆非菹醢而已上文豆是庶羞也故知此羞是庶羞云下尸胾醢豆而已者上文佐食設四豆於尸前有膴炙胾醢

左鄭注四豆膴炙胾醢此祝以下羞自羞降下于尸當去膴炙故云胾醢豆而已又云此所羞者自祝主人至於內賓及眾兄弟內賓及私人臣不言私人亦云則乃內賓亦及之是以少牢下篇云乃羞于賓兄弟內賓及私人辯是也若然少牢有司徹儐尸與不儐尸皆與尸同時羞此與尸異時故不得同以特牲上下大夫不儐尸故主婦不與尸同時羞此士禮卑故不祝主人

無內羞也云內羞者以其尸尊故無內羞也

賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右[疏]賓坐至在右○注旅酬至之閒○釋曰自此盡實觶于篚論行旅酬之事旅酬無算爵之事故別使二人舉觶於尸之閒特牲之禮堂下行旅酬者以其儐尸下尸在堂禮殺故也若大夫儐尸則得舉觶上大夫使尸與旅酬不與旅酬者以其儐尸在堂故也若下大夫不儐尸則尸者當下無旅酬無算爵以其直行無算爵於堂下而已尸不與之所以下大夫無旅酬室中有無算爵者以其禮尸於室中辟國君堂下不與故無旅酬直行無算爵而已以其堂上與神靈共尊不得與尸行旅酬故屈之此特牲堂下得旅酬無算爵並行者以其堂下與神靈別尊故為加爵禮尸於室中酌上尊堂下旅酬無算爵行神惠下尊故上大夫及士之祭禮旅酬行無算爵或行或不皆參差不等也實酬長兄弟長兄弟在右下文長兄弟酬眾賓長自左受旅如初是賓主相酬主人常在東其閒在賓中則受酬者在左若鄉飲酒賓酬主人主人酬介介立於主人之西其眾賓受介酬者自介右鄭注云尊介使不失故位不變受酬者受自左異其義也賓主相酬各守其位不以尊卑變同類之中受者于左尊右也

賓奠觶拜長兄弟答拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面答拜揖復位其尊長兄弟尊也此受酬者拜亦北面[疏]注其尊至北面○釋曰以其旅酬無算爵以其弟子及兄弟弟子舉觶以飲者酌己尊酬人之時酌彼各自其酒故無算爵實弟子及兄弟弟子舉觶於其長各酌于其尊也云此受酬者拜亦北面者以經長兄弟拜受觶不言面位故鄭云受酬者拜亦北面亦者亦賓北面也

長兄弟西階前北面眾賓長自左受旅如初旅行也受行酬也初賓酬長兄弟

長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面答拜揖復位眾賓及眾兄弟交錯以辯皆如初儀文錯猶言東西

為加爵者作止爵如長兄弟之儀於旅酬之閒言作止爵明禮殺並作[疏]為加至之儀○注於旅至並作○釋曰前眾賓之長為加爵如初爵止今還使為加爵者作止爵也故云如長兄弟之儀云於旅酬之閒言作止爵明禮殺並作者此鄭注云三獻作止爵三獻禮成欲神惠之均於室中是以其而待之故有尸爵止者欲神惠之均于在庭今三獻作止爵此加爵者作止爵乃三而止在堂下庭中眾賓長為加爵如初爵止而鄭注云尸爵止者欲神惠之均於在庭故為加爵者作止爵未飲為加爵者作也

長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚[疏]注長兄至文省○釋曰云長兄弟酬賓亦坐取其奠觶此不言文錯以辯賓之酬不言卒受者實觶于篚明其相報禮終於此其文省者長兄弟所舉奠觶者亦謂上賓坐取薦南奠觶是也云明其相報禮終於此其文省者以其實舉其觶者於長兄弟行旅酬盡皆偏長兄弟舉觶於賓行旅之酬亦不皆偏故云相報禮終言不卒受者此不言交錯以辯者嫌其不終所以嫌者賓之酬亦卒交錯以其實觶于篚此亦交錯以辯故鄭云文省

賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉觶於其長奠觶拜長皆答拜舉觶者祭卒觶拜長皆答拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右奠觶進奠之于薦右非神惠也

今文曰其于薦右[疏]賓弟至薦右○注其卒至薦右○釋曰自此盡爵無筭論二觶並行無筭爵之事云其卒觶進奠之於薦右非神惠也者案上篇兩壺於阼階東加勺南柄西方亦如之鄭注云爲酬賓及兄弟行神惠至此云非神惠者欲三獻止爵欲得神惠均于室中衆賓長爲加爵止爵行者欲神惠均于在庭故止爵行旅酬雖以尸而其爵待之亦得爲神惠至此者別爲無筭爵在下自相勸故得爲非神惠故其於薦右同於生人歡酒舉者其於薦右也長皆

執以興舉觶者皆復位答拜長皆奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位復其位者東西面位弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面[疏]長皆至其位○注復其至北面○釋曰云復其位者東西面位者上既言皆復位荅拜此復重云復位則上文皆位復在庭初舉北面位此重言復位者當復東西面位可知云凡堂下拜亦皆北面者前主人酬賓弟子舉於其長行旅酬及無筭爵兄弟弟子賓弟子舉觶皆北面則知凡堂下雖不見面位者皆北面拜可知云凡賓以下至於私人拜受送皆北面故云凡也爵皆無

筭筭數也賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲亦交錯以辯無次第之數因今接會使之交恩定好優勸之利洗散獻于

尸酢及祝如初儀降實散于篚利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加酒亦當三也不致爵禮又殺也[疏]利洗至于篚○注利佐至殺也○釋曰自此盡西序下論佐食獻尸祭祀之事云利佐食也言利以今進酒也者利與佐食乃有二名者以上文設俎皆會爾黍之時以黍稷爲食故名佐食今進以酒酒所以供養故名利利卽饌也故鄭云以今進酒也若然少牢名佐食上利執羊組下利執豕組者大夫禮文故鄭兩見其名云更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加酒亦當三也者此決兩兄弟長及衆賓長爲加爵於尸不言獻今宜進一酒更言獻不言加爵故鄭君解其義言以利事尸禮將終宜一進酒不似長兄弟助宗子祭祀爲加爵衆賓之長助主人祭祀設爲加爵嫌此佐食同彼二者爲加爵故變言獻是以鄭云嫌亦當三也亦者亦上主人獻主婦獻賓長爲三獻也長兄弟爲加爵衆賓長爲加爵通洗散獻尸亦三獻并尸獻六士獻事尸禮畢也云不致爵禮又殺也者上文云長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從注云不及佐食無從殺也此又不致故云又殺也主人出立

于戶外西南事尸禮畢祝東面告利成利猶養也供養之禮成不言禮畢於尸閑之嫌[疏]祝東面告利成○注利猶至之嫌○釋曰少牢云主人出立于阼階上南面祝出立于西階上東面祝告曰利成此戶外告利成彼階上告利成以尊稱遠於尸若天子諸侯禮畢於堂下告利成故詩楚茨云禮儀既備鐘鼓既戒孝孫徂位工祝致告鄭注云鐘鼓既戒戒諸在廟中者以祭禮畢孝孫徂位堂下西面位也祝於是致孝孫之意告尸以利成是告利成遠於尸也云不言禮畢於尸閑之嫌者閑暇無事若然禮畢則於尸閑暇無事有發遣尸之嫌故宜言利成而已也尸謖祝

前主人降謖起也前猶導也少牢饋食禮曰祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門前尸之儀士虞禮備矣[疏]尸謖至人降○注謖起至備矣○釋曰引少牢者證大夫禮主人立位與士不同又證前尸出廟之事云前尸之儀士虞禮備矣者使有室中出尸降階出廟前尸之事故云備矣

祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門俎所以載所俎少牢饋食禮曰有司受歸之[疏]注俎所至歸之○釋曰引少牢者是少牢下篇有司徹下大夫不賓尸之禮徹云佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之此士禮不儐尸與下大夫同故引以相讎也

徹庶羞設于西序下爲將餕去之庶羞主爲尸非神饌也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓饌然後燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者爲將以燕飲與然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲于堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房[疏]徹庶至序下○注爲將至之房○釋曰知非神饌而云爲尸者以其尸三飯後始羞庶羞故徹之乃餕也凡餕者尸餕鬼神之餘祭者餕尸之餘義取鬼神之惠徧廟中庶羞非鬼神惠故不用也引術書傳已下者是彼康誥傳文大宗已侍於賓奠者或有作羞或有作羞者皆誤以羞爲正也引之者證徹庶羞不入于房而設於西序下以擬燕故也必知祭有燕者案楚茨詩云鼓鐘送尸下云備言燕私鄭注云祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也其上大夫當日儐尸安有燕故有司徹上大夫云主人遇注云反於寢也是無燕私者下大夫不儐尸與此士禮同亦當有燕也云與者以經直言設于序下不言以燕引書傳證有燕故言與以疑之也云然則自尸祝以下如此者以兄弟受獻於堂上主婦內賓受獻於房中尸出之後堂房無事故知燕時男子在堂婦人在房可也

筵對席佐食分簋鉶爲將餕分之也分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘惠術也可以觀政矣[疏]筵對至簋鉶○注爲將至致矣○釋曰自此盡戶外西面論嗣子共長兄弟對餕之事云敦有虞氏之器者禮記明堂位云有虞氏之兩敦上文參禮之敦是周制士用之云言簋容同姓之士得從周制耳者大夫異姓既用異代之器故少牢特牲皆用敦則同姓之士當同周制用簋故經言分簋是以文王世子鄭注亦云同姓之士得祭異姓之士疑賓亦同姓與異姓別也引祭統者證餕是鬼神之惠徧廟中者國君之惠徧境內是可以觀政之事也

宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食餕者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚命告也士使嗣子及兄弟餕其惠不過族親也古文餕皆作餕[疏]注命告至作餕○釋曰此決下篇少牢二佐食及二賓長餕明惠大及異姓不止族親而已主人西面再拜

祝曰餕有以也兩餕奠舉于俎許諾皆荅拜以讀如何其久也必有以也之以祝告餕釋辭以戒之言女餕此當有所以也以先祖有德而享於此祭其坐餕其餘亦當以之也少牢饋食禮不戒者非親昵也舊說曰主人拜下餕席南[疏]注以讀至席南○釋曰云以讀如何其久也必有以也之以者此辭在詩邶風旄丘篇必有以從之者以此經云有以也者以先祖有功德子孫當嗣之而食先祖有德亦合事此祭故讀從之也是以彼注亦云我君何以久留於此二必以衛有功德故也云其坐餕其餘亦當以之也者亦謂亦似其先祖已上皆以爲似者餕也云少牢饋食禮不戒者非親昵也者謂二佐食與二賓長是非親昵也引舊說者以經直言主人西面拜不見其處故引舊說以明下餕席南面若是者三

丁寧戒之皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉食乃祭鉶禮殺[疏]注食乃至禮殺○釋曰前正祭之時尸祭鉶嘗之告旨乾佐食爾黍於席上尸始食今餕食乃祭鉶故決之云禮殺故也

卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上餕上餕拜受爵主人荅拜酳下餕亦如之少牢饋食禮曰贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次餕舊說云主人北面授下餕爵[疏]注少牢至餕爵○釋曰引少牢者欲見此禮主人亦受于戶內以授次餕引舊說以此經云酳下餕主人面位無文當北面也主人

拜祝曰酳有與也如初儀主人復拜爲戒也與讀如諸侯以禮相與之與言女酳此當有所與也與者與兄弟也既知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之[疏]注主人至化之○釋曰云與讀如諸侯以禮相與之與者案禮運云諸侯以禮相與者諸侯會同朝聘一時以尊天子言此者戒嗣子與長兄弟及衆兄弟相教化相與以尊先祖之德也兩餕執爵拜荅主人也祭酒卒爵拜主人荅拜兩餕皆

降實爵于篚上餕洗爵升酌酢主人主人拜受爵下餕復兄弟位不復升也上餕即位坐荅

拜既授爵戶內乃就坐[疏]注既授至就坐○釋曰以其主人位在戶內下餕席南西面故知上餕授爵於戶內乃就坐主人坐祭卒爵

拜上賓荅拜受爵降實于篚主人出立于戶外西面事畢禮殺者祝命徹阼俎豆籩設于東序下命命佐食徹阼俎主人之俎宗婦不徹豆籩徹禮略各有爲而已設于東序下亦將餕也【疏】祝命至序下○注命命至餕也○釋曰自此盡畢出論徹阼俎改設饌於西北隅爲陽厭之事云祝命徹阼俎者是佐食徹之當徹阼俎之時堂下賓兄弟俎畢出故下文云佐食徹阼俎堂下俎畢出是也者然祝命徹阼俎時堂下俎畢出又退在下者欲見先徹祝室內俎乃徹堂下是以祝命佐食徹阼俎及豆籩又祝自執俎以出又欲宗婦徹祝豆籩入於房即佐食改饌西北隅是以作此經并說室內行事乃到下文云上佐食徹阼俎時堂下俎畢出也云命命佐食者此經命佐食使徹阼俎下文云佐食徹阼俎故知祝命者命佐食也云宗婦不徹豆籩徹禮略各有爲而已者以宗婦自有豆籩而宗婦贊設之佐食設俎理應佐食自徹俎宗婦徹豆籩以徹禮略各自有豆籩爲宗婦故宗婦豆籩今佐食并徹之故云徹禮略也各有爲而已者謂宗婦徹俎豆籩佐食徹阼俎豆籩是各自有爲何必依前所設之時也祝祝執其俎以出東面于戶西俟告利成少牢下篇曰祝告利成乃執俎以出【疏】注俟告至以出○釋曰案有司徹下大夫不儐尸改饌于西北隅訖主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之從不儐尸之禮亦與此特牲禮同故引爲證也宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎宗婦既並徹徹其卑者士虞禮曰祝薦席徹入于房【疏】宗婦至薦俎○注宗婦至于房○釋曰宗婦不徹主人豆籩而徹祝豆籩入房者爲主婦將用之爲祝兩豆籩而主婦用之者祝接神尸之類主婦薦姑姊妹及宗女宜行神惠爲主人以薦豆籩并及祝庶羞爲宗人於堂主婦以祝豆籩入房而用之祝與主婦於房是故事也云宗婦既並徹徹其卑者以宗婦不徹主人豆籩而用之主婦是徹其卑者故得並徹引士虞禮者以經自有入房之文注更引士虞禮者有嫌也謙者以主婦薦俎先在房嫌經入房又爲徹佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納一尊佐食闔牖戶降厞隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也【疏】注厞隱至厭也○釋曰云不知神之所在或諸遠人乎禮記郊特牲之文彼論正祭與饗祭之事此爲陽厭引之者欲見孝子求神非一處故先爲陰厭後爲陽厭之事也引少牢者見大夫之禮陽厭南面此士禮東面雖面位不同室之白則同案曾子問云凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊於東房是謂陽厭鄭注云當室之白謂西北隅得戶之明者也凡吉祭陰厭者謂無尸直厭飫神故鄭云則尸未入之前爲陰厭祭于奧中不得戶明故名陰厭對尸謖之後改饌於西北隅爲陽厭以向戶明故爲陽厭也引曾子問云殤不備祭何謂陰厭陽厭也彼上文孔子曰有陰厭有陽厭謂宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭曾子言謂殤死陰厭陽厭並有故問孔子孔子引宗子一有陰厭凡殤一有陽厭引之經成人陰厭陽厭並有之義也祝告利成降出主人降即位宗人告事畢賓出主人送于門外再拜拜送賓也凡去者不荅拜【疏】注拜送至荅拜○釋曰云凡去者不荅拜者云凡總解諸文主人拜送賓皆不荅拜鄉注鄉飲酒云禮有終是也若賓更荅拜是更崇新敬禮故不荅也佐食徹阼俎堂下俎畢出記俎出節兄弟及衆賓自徹而出唯賓俎有司徹歸之尊賓者【疏】注記俎至賓者○釋曰云唯賓俎有司徹歸尸侑之俎不儐尸歸尸俎皆不見歸賓俎鄭所以知歸賓俎者正見賓出主人送於門外再拜明賓不自徹俎主人使歸之者所助君祭歸必自徹其俎鄭注曲禮大夫以下或使人歸之是以孔子世家云魯郊不致膰俎于大夫孔子不稅冕而行士大夫家尊賓則使歸之自餘亦自徹而去也

記特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之緇韠者下大夫之臣夙興主人服如初則固玄端【疏】特牲至緇韠○注於祭至玄端○釋曰此經玄冠在朝服下者欲令近緇色士冠在朝服上從而正也云皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦玄端者見上經云筮日主人冠玄端于門兄弟如主人之服有司羣執事如兄弟服筮尸云如求日之儀至於視濯又不見異服故知皆玄端至祭日夙興云主人服如初初即玄端明其餘不如初是朝服可知以此注云皆者謂賓及兄弟也云朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭者玉藻云諸侯朝服以日視朝少牢云主人朝服是也緇韠者下大夫之臣者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠韠與裳同色此朝服緇韠大夫之臣朝服素韠此緇韠故云下大夫之臣云夙興主人服如初則固玄端引上經者直言皆朝服恐主人亦在其中故引證主人服玄端與兄弟異也唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠與主人同服周禮士之齊服有玄端素端然則玄裳上士也黃裳中士雜裳下士【疏】注與主至下士○釋曰周禮士之齊服有玄端素端司服文引之者欲見士之齊服有玄端而裳則異故鄭云然則玄裳以下是玄端一而裳有三也彼注云素端者亦謂札荒有所禱請服之於此經無所當而連引之耳若然士冠亦有玄端三等裳而引司服者以此特牲祭祀時彼據齋時四命已上齋祭異冠大夫齋祭同冠故鄭引此祭祀引齊時冠服爲證也設洗南北以堂深東西當東榮榮屋翼也水在洗東祖天地之左海篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散順從也言南從統於堂也二爵者爲賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟酬衆賓長爲加爵二人班同宜接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升【疏】注順從至五升○釋曰云二爵者爲賓獻爵止主婦當致也者以一爵獻尸尸奠之未舉又一爵主婦當致者案經主婦致爵於主人主人不敢當主婦當下洗當於內洗則主婦致爵於主人時不敢當下爵而云主婦當致者爵也云四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接者酌奠於南是嗣子飲選復神之奠其餘有三在主人其洗一觶酬賓長於薦北賓舉奠於薦南此未舉也下觶有二在洗觶爲加爵衆賓長執起此爲加爵如初爵止此亦未舉也仍有長兄弟一觶在戶尸奠之後賓始舉觶行旅酬辯卒受者以虛觶於篚下有二爵者作止爵長兄弟亦坐舉其觶酬賓如初實觶兄弟之下以辯卒受者至未實爲加觶實于篚時實弟子兄弟弟子洗觶各酌舉觶於其長卒受用其二觶之故三觶並用也故注云卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長也云器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角是禮器文散是也尊者舉觶謂若酌奠之及尸長兄弟酬賓之等是也卑者舉角謂主人獻上利洗散用角鄭云不用爵者下大夫也則大夫尊用爵士卑用角是也引舊說者爵觚已下升數無正文韓詩雖有升數亦非正經故引舊說爲證也壺棜禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠冪用綌即位而徹之加勺覆壺者盡瀝水且爲其不宜塵冪用綌以其堅潔禁言禁者因爲神戒也者祭尚厭飫得與大夫同器不爲神戒也【疏】注覆壺至戒也○釋曰未卒奠乃設之故卒奠冪用綌云禁者酒戒也大夫得與大夫同器不爲神戒者之與禁因物立名是以大夫尊以厭飫爲名士卑以禁爲名無足有以足作名者故禮記注云棜無足有似於棜或因名云耳立名當世人字也士曰禁由有足或以因名云耳由足生名禮記云大夫用棜士用禁則去足猶存禁名至禁去足及鄉飲酒鄉射皆非神祭之禮是以雉大夫去足猶存禁名爲棜禁不爲神戒也籩巾以綌也纁裏棗烝栗擇籩有巾者果實之物多皆有皮核優尊者可烝裹之也烝擇互文舊說云纁裏者皆玄被【疏】注籩有至玄被○釋曰

聚多皮棗多桉

鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁。苦苦荼也荁堇屬乾之冬滑於葵詩云周原膴膴堇荼如飴今文苦為芐芐乃地黃非也 疏 注苦苦至非也○釋曰云乾之冬滑於葵者以其冬乾用之不用葵而用荁明知冬則滑於葵也引詩者言荁荼即經荁苦之類也云今文苦為芐芐乃地黃非也者爾雅釋草云芐地黃非者以其與薇葵等菜為不類故知非也

棘心匕刻。刻若今龍頭

牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁。饎炊也西壁堂之西牆下舊說云南北直屋梠稷在南 疏 注饎炊至在南○釋曰云西壁堂之西牆下者案上經云主婦視饎爨于西堂下過西壁為之故以舊說辨之也舊說者案爾雅釋宮曰檐謂之樀孫氏云謂室梠周人謂之梠齊人謂之檐檐謂承檐行材士喪禮鄉置于宇西階上鄭注云宇梠是也

所俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎。午割從橫割之亦勿沒立縮順其牲心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之 疏 注午割至進之○釋曰云載心立舌縮俎者少牢云舌皆切本末亦午割勿沒其載于所橫之此言縮俎者彼言橫據俎上云為橫此言縮據鄉人為縮是以少牢云皆進下是也云亦勿沒者亦少牢文彼四面皆鄉中央割之不絕中央少許謂之勿沒也

賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂。東堂東夾之前近南 疏 注東堂至近南○釋曰其餘謂眾賓兄弟之薦也

沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北。匜北執匜之北亦西面每事各一人淳沃稍注之今文淳作激

宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受。宗人代授巾庭長尊

尸入主人及賓皆避位出亦如之。避位逡遁

嗣舉奠佐食設豆鹽。肝宜鹽也

佐食當事則戶外南面無事則中庭北面。當事將有事而未至

凡祝呼佐食許諾。呼猶命也

宗人獻與旅齒於眾賓。尊庭長齒從其長幼之次

佐食於旅齒於兄弟

尊兩壺于房中西墉下南上。為婦人旅也其尊之節亞西方 疏 注為婦至西方○釋曰先尊東方者亦惠由之也西方難長賓以其男子故在前設尊此處為房內婦人設尊故知亞次西方又經云尊兩壺于阼階東又云西方亦如之將其相亞次此男內婦人之尊上文不見尊者異之於婦人

內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上。二者所謂內兄弟內賓姑姊妹也宗婦族人之婦其夫屬於所祭為子孫或南上或北上宗婦宜統於主婦主婦南面北堂中房而北 疏 注二者至而北○釋曰言所謂者上經云主人洗獻內兄弟于房中如獻眾兄弟之儀是也云其夫屬于所祭為子孫者以其在父行則謂之為母今言宗婦則夫屬於所祭死者之子孫之妻皆婦也云或南上或北上云內賓姑姊妹賓客之鄉南上取曲禮云東鄉西鄉以南方為上宗婦雖東鄉取北統于主婦故北上主婦南面故也云北堂中房而北者謂房中半已北為北堂也

主婦及內賓宗婦亦旅西面。西面者異於獻也男子獻於堂上旅於堂下婦人獻於南面旅於西面內賓象眾賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子也主婦酬內賓之長酌奠於薦左內賓之長坐取奠於右宗婦之娣婦舉觶於其姒婦亦如之內賓之長坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以辯宗婦之姒亦取奠觶酬內賓之長交錯以辯內賓之少者宗婦之娣婦各舉奠於其長並行交錯無算其拜及飲者皆西面主婦之東南 疏 注西面至東南○釋曰云西面者異於獻也者以受獻時南面也云男子獻於堂上旅於堂下者見上經云婦人獻於南面旅於西面者見於有司徹云其節與其儀依男子也者謂依上經旅酬及無算爵早晚行事之節皆依男子也云主婦酬內賓之長酌奠於薦左內賓之長坐取奠于右者此約上經主人洗觶酌于西方之尊西階前酬賓時主人奠觶于薦北賓坐取觶奠觶于薦南是也云宗婦之娣婦舉觶於其姒婦亦如之者此亦約上經兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀是也云內賓之長坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以辯者此亦上經正行旅酬節賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟云交錯以辯皆如初儀也云宗婦之姒亦取奠觶酬內賓之長交錯以辯也者此亦約旅酬節云宗婦兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚是也云此內賓之少者宗婦之娣婦各舉觶於其長者此亦約上經無筭爵時賓弟子及兄弟弟子各酌于其尊舉觶於其長下云爵皆無算是也云其拜及飲者皆西面主婦之東南者此經云亦旅西面故知其拜受及飲皆西面又亦故酬法飲皆西面知在主婦之東南者以其不背主婦又得邪鄉相向也之

宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦

尸卒食而祭饎爨雍爨。雍孰肉以尸享祭竈有功也舊說云宗婦祭饎爨亨者祭雍爨用黍肉而已無籩豆俎禮器曰燔燎於爨夫爨者老婦之祭盛於盆尊於瓶 疏 注雍孰至於瓶○釋曰云亨者則周禮亨人之官其職主實鑊水爨亨之事以供外內饔故使之祭爨也云用黍肉而已無籩豆俎者亦約禮器云盆瓶知之引禮器者案彼云孔子曰臧文仲安知禮燔柴於奧鄭注云奧當為爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨雍爨也時人以為祭火神乃燔柴又云夫爨者老婦之祭也盛於盆尊於瓶注云老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之引之者證祭先炊止此爨之事也

賓從尸俎出廟門乃反位。賓從尸送尸也士之助祭終其事也俎尸俎也賓既送尸復入反位者宜與主人為禮乃去之 疏 注賓從至去之○釋曰云士之助祭終其事也者謂送尸為終其事既送尸為終其事則更無儐尸之禮若上大夫有儐尸者尸出賓不送以其事終於儐尸故也

尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脊二骨短脅。尸俎神俎也士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者凡俎實之數奇脊無中脅無前貶於尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎 疏 注尸俎至神俎○釋曰云亦得十一之名合少牢之體數者謂少牢正體之數十一若牢並骨并數則十七鄭云此所謂放而不致者致至也所謂禮器彼鄭注云謂若諸侯自山龍以下皆有放象諸侯山龍以下至日月星辰卿大夫又不山龍此士併骨二數乃得十一除此唯九而已亦是放而不至也云凡俎實之數奇者有九有七有五是奇數以其鼎俎奇故實數亦奇而相稱也云脊無中脅無前貶於尊者不貶正脊不奪正也者以少牢大夫禮三脊脅與有此但有二體貶於大夫大夫即尊者也等貶牲體不貶正脊者不奪其正長脅亦不貶者與正脊同云正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎者此脊與脊二骨本為體獻飲所設也又次尸既舉脊脅而猶有脊脅在既不神俎幾得兩施空

膚三。為饗用二厭飫一也

離肺一。離猶挃也小而長午割之亦不提心謂之舉肺 疏 注離猶至舉肺○釋曰云亦不提心者言亦謂亦少儀云牛羊之肺離而不提心鄭注云提猶絕也擢離之不絕中央少許者是也

刌肺三。為尸主人主婦祭今文刌為切

魚十有五。魚水物以頭枚數陰中之物取數於月十有五日而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同此所謂經而等也 疏 注魚水至盈也○釋曰云魚水物以頭枚數者對三牲與腊以體數也云取數於月十有五日而盈者案禮運云月以三五而盈三五而闕文出於彼也云此所謂經而等者亦所謂禮器使鄭注云謂若天子以下至士庶人為父母三年是也引之者謂魚數亦尊卑同也

腊如牲骨。不但言體以有一骨二骨者 疏 注不但至骨者○釋曰云不但言體以有一骨二骨者若但言體體有九有十一則不錄二骨者若言牲骨則一骨二骨共在其中故直言如牲骨也

祝俎髀脡脊二骨脅二骨。凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其可併者二亦得奇名少牢饋食禮羊豕各三體 疏 祝俎至二骨○注凡接至三體○釋曰云有代俎直云脅二骨謂代脅也知者以尸俎無髀脊脅祝則有之尸俎無代脅祝俎有代脅可知云凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其可併者二亦得奇名者言凡者凡祝佐食賓長兄弟宗人之等是也接神者謂祝與佐食佐食尸未入為神設俎卻會祝酌奠

於鋪南故曰接神也接尸者賓為三獻長兄弟為加爵尸盥及衆人授巾皆是與尸相接也知皆三體者下佐食俎殽折脊骨也賓為加長兄弟及衆人折其餘如
佐食俎故知皆三體也衆賓之長亦有加爵接於尸亦賤三體下文但言兄弟及衆人而衆賓長亦在衆可知故下文直云衆賓及衆兄弟皆殽脅注云不備
三者賤也則衆賓長為加爵不在賤限以特牲約加其可併者二骨者是尊祝也佐食也已下卑無加故下注云三體卑者從正是也云少牢饋食禮羊豕各
三體者以少牢二牲故祝俎無加者直三體引之以證此特牲約三體之外加其併骨也若然俎實奇數二牲各三體共六體不奇者通脾體為七則亦奇數
也以其髀既兩髀為尻不殊故為一體也于
膚一離肺一阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅主人
尊欲其體得祝之加數五體又加其可併者二亦得奇名脅左體脅疏膚一至短脅○注主人至體脅○釋曰云脅左體脅者以其尸用右不云折明全升
主人又云臂明左臂可知骨多不嫌得與尸同用右體備脊然也
膚一離肺一主婦俎殽折殽役足折分後右足以為佐食俎不
分左膞折辟大夫今古文殽皆作穀疏注殽後至作殽○釋曰云殽後足者案既夕記云明衣裳長及殽鄭注云殽足謝也是殽後足也云分後右足以為
佐食俎者經不云後右足鄭知者以少牢主婦用左臑此士妻辟之不用左臑用後右足不用後左足左足大卑故知用後右足故知用後右足故鄭云辟大
夫妻也
其餘如阼俎餘謂脊脅膚肺佐食俎觳折脊脅三體卑者從正疏佐食至脊脅○注三體卑者從正○釋曰云
脊骨不定體名欲見得便用之少牢佐食俎殺于兩階之間其俎折一膚注云折者擇取牢正體餘骨折分用之有骨而無親亦遠下尸是無定體也
膚一離肺一賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎骼左骼也賓俎全體尊賓不用尊體為其已甚卑而全之
其宜可也長兄弟及宗人折不言所分略之疏注骼左至略之○釋曰知骼是左骼者以其尸用右骼故如賓所用骼是左骼可知也云長兄弟及衆人
折不言所分略之者此決上文主婦俎殽折佐食俎亦名殽折此不言所分故知略之也衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公
有司私臣皆殽脅又略此所折骨直破折餘體可殽者升之俎一而已不備三者賤祭體接神者貴凡骨有為曰殽祭統曰凡為俎者以骨
主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之必均也善為政者如此故曰見政事之均焉公有司亦士之屬命於君者也私
臣自己所辟除者疏注又略至除者○釋曰云又略者上文長兄弟及衆人直言折不言所折骨體已是略此又不言折而言殽骨是又略也言此所折
貴值有餘體鄭破之可也云祭體接神者貴者謂長兄弟及宗人已上俎皆三骨有嗜肺以接神及尸貴故三體不止接神接神尸神象所接尸者亦貴可知自衆
賓已下折體而已不接尸神賤無獻故也宗人雖不獻執巾以授尸亦名接尸也引祭統者見貴賤皆有骨示均之義云己所辟除者則府史之等不命於君
者也
膚一離肺一公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄
弟升受降飲在後者賤也祭祀有上事者貴之亦皆與旅疏注獻在至與旅○釋曰公有司獻在衆賓後私臣獻在兄弟後故云獻在後者
職也云祭祀有上事者謂之者謂衆賓兄弟次賓之卑爵之衆賓取公有司可執事者謂前舉鼎匕者從獻衆賓取公有司贊者得獻如此者門外在
有司羣執事中入門列在東面兄弟衆賓後者賤在公門西位也兄弟衆賓後與不執事亦皆在西面位旅親故也私臣在獻兄弟後職者在公有司在衆賓後者賤不執上事於門外
執事者故曰有上事者賓之衆人與旅齒於衆賓則公有司為之佐食於旅審於兄弟則私臣之中舉為實使佐食也是以前文佐食北面立于中庭注
云佐食賓佐尸食者是也衆前賓得獻為賤雖殺折組注云公有司殺之及獻兄弟為骨注云私人為之與二者皆使執事云非執事者以受獻者不得自殺
俎皆使二者殺之弁本執事之人然則公有司私臣爲俎皆使執爲之與云審與旅者上宗人獻旅云嘗於衆賓佐食旅嘗於兄弟是但言獻次不言旅以

衆人佐食約之與旅者亦此二人也若天子諸侯祭祀其位無文此公有司在門西北面東上私臣在門東北面西上天子諸侯祭祀可依此位夷同姓無爵
者在阼階前西面北上衆賓西階前東面北上大夫在門東北面士門西北面旅食在其使少牢下篇云衆賓位在門東北面既獻在西階西南衆賓繼上賓而
附天子諸侯之賓其位東侯此與衆祭統云凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒脩與脩當凡事有司皆以當此之謂長幼有序此不見昭穆位者主人衆兄弟
非昭穆乎故使注昭穆謂轉牲少牢饋食之禮主人之衆兄弟也事有司皆衆實下及執事者若賜之爵稱若嗣之是也若其有爵者則以爵字之何故然也
案文王世子其在外朝則以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官是不以姓其獻之亦以官故祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤
爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等是也其獻盡因此位而昭穆得獻盡使少牢下篇主人洗升酌獻兄弟阼階上注云兄弟長幼
立飲不別大夫之賓尊於兄弟又曰辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其篤骨殺于其位注云先著其位於上乃使云篤骨殺于其位明位初在是也
此中皆無爵者以此二者差之知無爵者從昭穆有爵者則以官其事舉執事者食節衆實無事者公有司私臣注祭統云舉有司贊衆實下設執事者似衆
賓不執事言下及衆卑者情謂公有司私臣是亦得名為執事言衆賓據尊言稱之不執事者或衆賓中容有不執事者也

儀禮卷第十五經三千三百二十五注五千五百一十七
儀禮疏卷第四十六元缺第八葉第九葉今補

儀禮注疏卷四十六校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

嗣舉奠盥入

舉猶飲也 猶飲陳閩監葛俱誤作飲酒

欲見無長適 通解要義同毛本長適二字倒

獻謂舉奠洗爵酌入也 通解要義同毛本謂作爲

舉奠洗酌入○尸祭酒啐酒 唐石經徐本通解楊敖同集釋毛本無尸字案集釋無者疑近刻譌脫

此嗣子獻賓賓啐之 閩無賓字通解並作尸毛本賓下有皆字通解要義俱

亦欲酢已 要義同通解毛本酢作酌

故於此總言凡也 通解要義同毛本無凡字

宗人告祭脀

衆賓衆兄弟內賓也 徐本集釋楊敖同毛本通解兄上無衆字

上又下長兄弟如賓儀 毛本又作文

乃羞

自祝主人至於內賓 毛本祝誤作酌

言自祝下及內賓及衆賓兄弟 通解要義同毛本內賓下無及字

乃羞庶羞于賓兄弟 毛本乃誤作薦

不償尸 陳本通解要義同毛本償作殯

云內羞者 毛本通解要義云下有無字

賓坐取觶○長兄弟在右 上三字陳閩葛本俱脫

禮殺故也 陳本通解要義同毛本禮下有後改二字

以其堂上與神靈共尊 通解要義毛本上俱作下與通解要義俱作與毛本作於

禮尸於室中 通解要義同毛本於作與

賓酬長兄弟 毛本酬誤作旅

同類之中 毛本類誤作上

賓奠觶拜○賓立卒觶 毛本卒作于唐石經徐本集釋通解要義楊敖俱作卒○按卒字是

長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅 唐石經徐本集釋楊敖同毛本通解無自字

長兄弟酬賓

此長兄弟所舉奠觶者 通解同毛本無弟字

所以嫌者 此句下此本誤複嫌其不拔所以嫌者八字通解毛本無

賓弟子及兄弟弟子洗○長皆荅拜舉觶者祭卒觶拜長皆荅拜 下十一字毛本脫唐石經徐本集釋通解楊敖俱有○各酌于其尊 唐石經徐陳閩葛集釋通解楊敖同毛本尊作奠

同於生人飲酒 陳本通解要義同毛本生作主

長皆執以興

亦皆北面 徐本集釋通解楊敖同毛本皆下有作字

行旅酬及無算爵 通解要義同毛本及作又

爵皆無算

亦交錯以辯 毛本錯誤作醋

利洗散

以利待尸禮將終 待集釋作侍按疏作事

衆賓長爲加爵 通解同毛本無爲字

通洗散獻尸亦三 陳本通解同毛本三作二

主人出立于戶外西南 南集釋敖氏俱作面張氏曰下文有云上嗣荅拜受爵降實于篚主人出立于戶外西面此南字亦當爲面從下文○按唐石經亦作南張氏以意改爲面而李氏敖氏從之

祝東面告利成

立于阼階上南面 浦鏜云西誤面

此戶外告利成 毛本利誤作禮

孝孫往位堂下西面位也 通解要義同毛本往作徂

徹庶羞

大宗已侍於賓奠 張氏曰監本已誤作己字陸氏曰奠本或作尊或作奠○按賈疏謂尊奠皆誤以奠爲正

已而與族人飲也 已上集釋有祭字

以其尸三飯後 毛本三誤作及飯要義作飯通解毛本作飲

其上大夫當日儐尸 通解要義同毛本日作曰

是無燕私若 通解要義同毛本若作者屬此句

以兄弟受獻于堂上 通解要義同毛本上作下

筵對席

周制士用之 徐本集釋通解楊氏同毛本之作處

可以觀政矣 徐陳閩葛集釋通解楊氏同毛本觀作勸

當同周制用籑 周制二字要義重出

主人西面再拜

祝告籑 告徐本集釋俱作曰通解楊氏毛本作告

言女籑于此 徐本楊氏同集釋于作乎通解毛本無于字

亦當以之也 疏云亦謂亦似其先祖已上皆爲以爲似似者誤也盧文弨云字作以其義爲似陸於經文云以依注音似疏釋此句云謂亦似其先祖下注似先祖之德皆作似字乃復云似誤殊所不解○按必有以也毛詩作以不作似鄭注禮時未見毛詩此注引詩必作似後人妄据毛詩改之陸釋經有以云以依注音似或如字固已爲騎牆之解矣至賈疏當云已上皆爲似爲以者誤也今本互易二字遂不可通然疏引詩箋爲解亦不合蓋不知鄭氏注禮與箋詩不同而欲強同之轉覺牽溷

我君何以久留於二佐 補鏜據原文改二佐爲此乎

已上皆爲以爲似者誤也 鏡見上陳閩以俱作已尤誤

不見其處 通解同毛本處作憲

以明下籑席南面 毛本通解無面字

卒食

贊者洗三爵酌 徐本集釋通解楊敖同毛本無酌字

主人北面授下籑爵 集釋楊氏同徐本通解下作于

主人坐祭卒爵拜○立于戶外西面 唐石經徐本集釋通解楊敖同毛本外作內

事餕者禮畢 毛本餕誤作人

祝命徹阼俎豆籩

者然祝命徹阼俎時 要義者作若毛本無者字

今佐食升徹之 通解同毛本今作命

祝執其俎以出

乃執俎以出于廟門外 通解同毛本無外字

佐食徹尸薦俎敦

南面而饋之設 徐本要義同集釋通解楊氏毛本而俱作如按古書假借通用後人多改從本字間有一二存者宜仍其舊

當室之白則同 陳閩通解要義同毛本當作堂○按當字是

陰厭陽厭並有 毛本無並字要義並字作具字

孔子引宗子一有陰厭 引陳閩俱作別毛本一作死要義作一下同

祝告利成

拜送賓也 徐本集釋通解要義楊氏同毛本拜作荅

若賓更荅拜 要義無更字

佐食徹阼俎

唯賓俎 徐本同集釋通解楊氏毛本賓俱作實張氏曰監本賓作實從監本

孔子不稅冕而行 陳本要義同毛本通解稅作脫

記特牲饋食

今賓兄弟 徐本集釋楊氏同通解毛本今作命

士冠在朝服上 要義同毛本服上二字倒陳閩俱脫上字

明其餘不如初 不要義作亦

此緇韠 通解同毛本韠作韡○按韠是也

唯尸祝佐食

然則玄裳以下見玄端一而裳有三也 陳閩俱無下見二字三陳閩通解俱作三毛本作二

亦謂札荒有所禱請服之 毛本札作禮○按作札與鄭注司服注合後人疑札爲禮之譌遂改爲禮

設洗○東西當東榮 毛本榮誤作營

水在洗東

祖天地之左海 左陳閩監葛通解俱作右集釋作左按右非也

篚在洗西

長兄弟酬衆賓長爲加爵 酬徐本要義楊氏俱作醻集釋作及通解毛本作酌則舉健云及監本作酌楊氏儀禮圖作醻並譌推尋文義應作及字爲是

宜接並也 徐本集釋要義楊氏同通解毛本宜作迎

其三長兄弟酬賓卒受者 毛本酬作酌

又長兄弟洗觶爲加爵 通解同毛本又作及

在尸羞之後 尸陳閩通解俱作乃

卑者舉角 通解要義同毛本角作爵

壺棜禁饌于東序○冪用綌 張氏曰經曰冪用綌按注作鼏從注○按冪鼏之溷已久毛本注亦作冪其不足慿明矣

且爲其不宜塵 且徐本釋文集釋通解楊敖俱作且是也陳閩監葛俱誤作宜毛本作盎

鼏用綌 徐本通解同集釋楊氏毛本鼏俱作冪

籩巾以綌也纁裏 唐石經徐陳集釋通解楊敖同毛本裏作裹按作裹因注文烝裹字而誤

可烝裹之也 裹徐本作裹下同釋文集釋通解楊氏毛本俱作裹按當作裹

鉶芼○夏葵冬荁 荁徐本作苴誤注同

云今文苦爲芐 毛本今誤作經

牲爨在廟門外東南○饎爨在西壁 壁釋文作辟云步歷反又音璧

稷在南 徐陳集釋通解同毛本稷作稷

肵俎

是以進之 毛本進誤作祭

沃尸

今文淳作激 陸氏曰激一本作浮劉本作徼音數○按浮與淳形相似而誤徼者又專之誤故其字音數也

尊兩壺于房中西墉下 徐陳集釋通解楊敖同石經補缺閩監葛本俱誤作墉毛本作牖

內賓立于其北東面西上 徐本同集釋通解要義楊敖毛本西俱作南張氏曰監巾箱杭本西作南從諸本

如獻衆兄弟之儀 如陳閩監本要義俱作知

主婦及內賓宗婦

宗婦之娣婦 娣釋文作弟云大計反或作娣下弟同

舉觶於其姒婦 陸氏曰姒音似本或作似

各舉奠於其長 奠集釋作觶與疏合

皆西面主婦之東南 面下集釋敖氏俱有于字按疏亦脫于字

皆西面主婦之東南者 南陳本作南並與注合毛本作面

尸卒食而祭饎爨雍爨

亨者祭雍爨 亨徐本楊氏俱作享集釋通解要義俱作享

尸俎右肩臂臑肫胳

凡俎實之數奇 實徐陳集釋通解楊氏俱作實與此本述注合毛本作食下同

膚於尊者 徐陳集釋通解楊氏同毛本尊作奠按疏是尊字

三脊脅具有 通解同毛本具作俱

魚十有五

謂魚數亦尊卑同也 毛本通解謂作諸

祝俎髀脡脊二骨 髀唐石經徐本集釋通解楊敖俱作髀毛本作脾脡閩監葛本俱誤作脡

祝俎直云脅二骨謂代脅也知者以尸俎無脡脊祝則有之尸俎無代脅

祝俎有代脅可知 自也知至代脅十八字毛本脫此本有通解無知者二字尸俎無代脅下有祝俎有代脅五字餘與此本同按就此本言之但移祝俎有代脅五字置於尸俎無代脅下而以也字屬上謂代脅爲句則文勢自順通解增刪未當

言凡者 陳閩同毛本言作亦

下佐食俎觳折脊脅也 觳陳閩俱作觳

約三體之外 毛本約下有有字

胙俎

又加其可併者二 徐本集釋楊氏同毛本加作於通解加字在於字下

主人又云臂 通解同毛本又作右

主婦俎觳折

折分後右足以爲佐食俎 分下要義有也字按疏述注無折字疑此注折下脫分也二字

辟大夫妻古文觳皆作穀 張氏曰監本辟誤作臂字下六字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合

注觳後至作穀 作穀毛本作夫妻非也

左足大卑故知用後右足故知用後右足故鄭云辟大夫妻也 毛本作左足大卑故也脫中間十八字按複句疑衍故知二字

衆賓及衆兄弟

所以明惠之必均也徐本集釋通解要義同毛本無明字

私臣自己所辟除者按段玉裁云自當是目字此與喪服注私兄弟目其親族也同

執巾以授尸巾閩本誤作申授毛本作接通解要義俱作授

公有司門西北面東上

祭祀有上事者貴之此句下集釋有非執事者四字按注上云獻在後者賤也故此句釋之有事爲貴則無事者賤矣下云亦皆與旅旅即承賤者言古人文簡似不必如集釋所增

謂前舉鼎匕載羞從獻衆賓擇取公有司酬爵之屬匕通解要義俱作匕恐也毛本誤作已屬毛本作事陳閩通解要義俱作屬按此句疑有誤一本改作謂執前舉鼎匕載肝從燔從加爵之事

及獻兄弟薦脀毛本及誤作乃

及羣有司皆以齒毛本羣誤作於

鄉釋執事者貴鄉釋毛本作鄉擇陳本作鄉擇○按鄉讀曰曏曏釋猶言曏解也

儀禮注疏卷四十六校勘記

儀禮疏卷第四十七　　儀禮卷第十六

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

少牢饋食禮第十六【疏】少牢饋食禮第十六○鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別錄第十六○釋曰鄭知諸侯之卿大夫者曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少牢爲諸侯之卿大夫可知賓尸是卿不賓尸爲下大夫爲異也

儀禮　鄭氏注

少牢饋食之禮 禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲【疏】少牢饋食之禮○注禮將至之牲○釋曰自此盡如初儀論大夫祭前十日先筮日之事云禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之者案周禮地官充人職云掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之注云牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成案諸侯卿大夫等雖不得三月亦皆有閑養牲之法故鄭據三月言芻之唯據羊若豕則曰豢故地官槀人職云掌豢祭祀之犬樂記亦云豢豕作酒非以爲禍稱不言豕曰豢文略也云羊豕曰少牢者對三牲具爲大牢若然豕亦有牢稱故詩公劉云執豕於牢下經云上利升牢心舌注云牢羊豕也是豕亦稱牢也但非一牲即得牢稱一牲即不得牢名故郊特牲廣士特牲皆不言牢也

日用丁巳 內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改皆爲謹敬必先諏此日明日乃筮【疏】日用丁巳○注內事至乃筮○釋曰云內事用柔日曲禮文彼云外事以剛日內事以柔日內事謂冠昏祭祀出郊爲外事謂征伐巡守之等若然甲丙戊庚壬爲剛日乙丁己辛癸爲柔日今直言丁巳者鄭云取其令名自丁寧自變改皆爲謹敬之義故也云必先諏此日明日乃筮者以其舉事須朝且不可今日謀日即筮是以此文云日用丁巳乃云筮旬有一日是別於後日乃筮也

筮旬有一日 旬十日也以先月下旬之巳筮來月上旬之巳【疏】筮旬有一日○注旬十至之巳○釋曰知旬十日者此云旬有一日以先月下旬之巳筮來月上旬之巳者除後巳之前通前巳爲十日十日爲齊後巳日則祭若然筮日即齊乃可故下文筮日即云乃戒官不云厥明也鄭直云下旬巳上旬巳據用巳一日而言若用丁言先月下旬丁筮來月上旬丁若丁巳之外辛乙之等皆然鄭必言來月上旬不用中旬下旬者吉事先近日故也

筮於廟門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人 史家臣主筮事者【疏】筮於至主人○注史家至事者○釋曰云主人朝服西面于門東者此爲將筮故西面案下文爲期于廟門外主人門東南面注云主人不西面者大夫尊於諸臣有君道也者使不爲卜筮之事故主人南面也又主人朝服者爲將祭而筮服祭服是以上篇特牲筮亦服祭服玄端以此而言天子諸侯爲祭卜筮亦服祭服案司服云享先王則袞冕祭義云易抱龜南面天子袞冕北面雖有明知之心必進斷其志焉是爲祭而卜筮服祭服則諸侯爲祭卜筮服祭服可知若爲他事卜筮則異於此孝經注云卜筮冠皮弁衣素積百王同之不改易士冠主人朝服注云筮蓍龜之道是也云史家臣主筮事者案雜記大夫士筮亦云史練冠長衣是史主筮事也

主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗 丁未必亥也直舉一日以言之耳禘于大廟禮曰日用丁亥不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也薦進也進歲時之祭事也皇君也伯某且字也大夫或因字爲謚春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命之以字爲展氏是也某仲叔季亦曰仲某叔某季某某妃某妻也合食曰配某氏若言姜氏子氏也尚庶幾饗歆也【疏】主人至尚饗○注丁未至歆也○釋曰云丁未必亥也直舉一日以言之耳者以日有十辰有十二以五剛日配大陽辰以五柔日配大陰辰者云甲乙丑之等以日配辰丁日不定故云丁未必亥經云丁亥者不能具載直舉一日以丁當亥而言餘或以己當亥或以丁當丑此等皆得用之也云禘于大廟禮曰日用丁亥者大戴禮文引之證祭用丁亥之義也云不得丁亥則己亥辛亥亦用之者鄭云此吉事先近日唯用上旬若上旬之內或不得丁巳以配亥或上旬之內無亥以容日則餘陰辰亦用之故春秋宣八年經書辛巳有事於大廟文二年經書八月丁卯大事于大廟昭十五年經書二月癸酉有事于武宮桓十四年乙亥嘗此等皆不獨用丁己之日與亥辰也云無則苟有亥焉可也者此鄭乙亥是也必須亥者案月令云乃擇元辰天子乃耕注云元辰蓋郊後之吉亥也陰陽式法亥爲天倉祭祀所以求福宜稼于田故先取亥上旬無亥乃用餘辰也云伯某且字也者以某在伯下若其在子上者某是伯仲叔季以某且字不得在子上故也云大夫或因字爲謚者賴因二十冠而字爲謚知者以某且字者親德明功若五十字人人皆有非功德之事故知取二十字爲謚也春秋者案隱八年左氏傳云無駭卒羽父請謚與族公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲謚因以爲族公命以字爲族氏使無駭之祖公子展以展爲謚在春秋前其孫無駭取以爲族故公命爲展氏若然無駭賜族不賜謚引之者大夫有因字爲謚謚伯某某或且字有謚者即某爲謚也此經云伯某是正祭之稱也若時有告請而非常祭祀則去伯直云且字言某則聘禮賜褒唯稱且字一尸若昭若穆僕爲祝祝曰孝孫某薦嘉禮于皇祖某甫是也若卿大夫無謚正祭與非常祭一皆言五十字在子上與士正祭禮同則云某子故特牲記云皇考某子是也特牲士禮無謚正祭稱皇考某子若士告請之祭時稱且字故士虞記云適爾皇祖某甫是也

史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮 將問吉凶焉故擊之以動其神易曰蓍之德圓而神【疏】史曰至擊筮○注將問至而神○釋曰云史曰諾西面于門西者謂既云諾乃之於門西閾外西面述命乃筮也云左執筮及下云擊筮者皆是蓍以其用蓍爲筮因名蓍爲筮云兼執韇者上文已執用右手抽上韇此經又用右手抽下韇是二韇兼執之也云易曰蓍之德圓而神者鄭彼注云蓍形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者證擊蓍有神故擊而動之也

遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗 述循也重以主人辭告筮也假借也言因蓍之靈以問之常吉凶之占繇【疏】遂述至尚饗○注述循至占繇○釋曰云遂述命者史既受主人命乃右還向門外西面述上主人之辭述之命述命乾乃述曰假爾大筮有常此即席西面命龜命同爲一辭者對士喪禮卜葬日云不述命若述命即與席西面命龜異者鄭注云述命命龜異龜重威儀多也對此大夫少牢述命命筮同筮輕威儀少爲文也云常吉凶之占繇者精應凶告吉應吉告凶則不常此吉凶之占依龜之繇辭則占龜之長若易之爻辭以占筮也

乃釋韇立筮 卿大夫之蓍長五尺立筮由便【疏】乃釋韇立筮○注卿大至由便○釋曰云卿大夫之蓍長五尺者大戴禮三正記皆有此文立筮由便以其蓍長立筮爲便對士之蓍三尺蓋筮爲便若然諸侯蓍七尺天子蓍九尺立筮可知

卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占 卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於版史受以示主人退占東面旅占之【疏】卦者至退占○注卦者至占之○釋曰云卦者史之屬也者以其筮是史故知卦者是史之屬也云書於版者釋經書卦于木木即版也云史受以示主人者以經書卦是書卦者恐是卦者以示於主人以卦者畢宜還使筮史受以示主人也

吉則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從 從者求吉得吉之言【疏】注從者至之言○釋曰以主人之祭本以求吉今以疑而問筮筮而得吉是從主人本心故曰從者是求吉得吉之言也

乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退 官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌溉濯祭器掃除宗廟【疏】乃官至乃退○注官戒至宗廟○釋曰云官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也

滌溉濯祭器埽除宗廟者此其筮祭日得吉當以樂祭事故知官戒戒諸官有此數事此等皆事見於下文故鄭總而言也

若不吉則及遠日又筮日如初

及至也遠日後丁若後己

【疏】若不至如初○注及至至後己○釋曰云遠日後丁若後己者案上曲禮云喪事先遠日吉事先近日近日即上旬丁己是也若上旬丁己不吉則至上旬又筮中旬丁己不吉至中旬又筮下旬丁己不吉則止不祭以其卜筮不過三也是以鄭云後丁若後己也

宿

宿讀為肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作羞

【疏】宿○注宿讀至作羞○釋曰自此盡改筮尸論筮尸宿尸及宿諸官之事云大夫尊儀益多者其大夫宿戒兩有士有宿而無戒是儀略故云大夫儀多也此直是儀多而云益多者據士尸一宿下文大夫尸與宿是儀益多益多然云物多也此云前祭一日又戒以進之使知祭日當來拜下文明日朝服筮尸並是前祭一日唯下文前宿一日宿戒尸者是前祭二日以旨前宿一日謂祭前二日可知也

前宿一日宿戒尸

皆肅諸官之日又先肅尸者重所用為尸者又為將筮

【疏】注皆肅至將筮○釋曰云皆肅諸官之日者解經宿是肅諸官之日云又先肅尸者總解經前宿一日宿戒尸謂是肅諸官之日前又先肅尸校一日當祭前二日也云重所用為尸者肅諸官唯一肅尸有兩肅是重所用為尸者故也云又為將筮者亦是肅之使知祭日當來故也若然宿與戒前後名不同今合言之者以前有十日之戒後有一日之宿若單言戒嫌同十日若單言宿嫌同一日故宿戒並言明其別也或可此是初戒尸云宿戒尸者故加宿字於戒上也

明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某為尸尚饗筮卦占如初

某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神也不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異

【疏】明日至如初○注某之至士異○釋曰云某之某者字尸父而名尸也者案曲禮云父在不為尸注云為其失子道然則尸卜筮無父者若然凡為人尸者父皆死矣死者當諱其名今對尸故知不稱尸父之名故上某是尸之父字下某為尸名是生者可稱名是以云字尸父而名尸也云字尸父尊鬼神也者以不稱名是尊鬼神也云不前期三日筮尸者大夫下人君者決上篇特牲士禮云前期三日筮尸此祭前一日筮尸吉遂宿尸不同之事但天子諸侯前期十日卜得吉日則戒諸官散齊至前祭三日卜尸得吉又戒宿諸官使之致齊士卑不嫌故得與人君同三日筮尸但下人君不得散齊七日耳大夫尊不敢與人君同直散齊九日前祭一日筮尸所宿諸官致齊也云祭之朝乃視濯與士異者亦是士卑得與人君同祭前一日視濯大夫尊不敢與人君同故與士異也云與士異亦是下人君下人君亦是與士異互換省文為義也

吉則乃遂宿尸祝擯

筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅諸官及執事者祝為擯者尸神象

【疏】吉則至祝擯○注筮吉至神象○釋曰云筮吉又遂肅尸重尸也者以其諸官一肅其尸元戒一宿字已宿訖今筮吉又肅再肅者是重尸者也云既肅尸乃肅諸官及執事者此重解上文宿是此宿尸後事重於上文者彼為前宿一日宿戒尸之事故云也其實當在此重肅尸之後也云祝為擯者尸神象者決前筮尸時皆主人出命至此使祝擯以尸是神象故使祝擯也案特牲使宗人擯主人辭又有祝共傳命者士卑不嫌兩有與人君同此大夫尊下人君故闕之唯有祝擯而已又此尸不言出門面位案特牲主人宿尸時尸如主人服出門左西面鄭注云不敢南面當尊則大夫之尸尊尸出門徑南面故主人與尸皆不在門東門西也

主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿

告尸以主人為此事來肅

尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜

尸不拜者尸尊

【疏】注尸不拜者尸尊○釋曰凡賓主之禮賓去主人皆拜送今云尸送揖不拜者以大夫尸尊故也

若不吉則遂改筮尸

即改筮之不及遠日

【疏】注即改至遠日○釋曰此決上文筮日不吉筮遠日者以日為祭祀之本須取丁己之類故須取遠日後旬丁此筮尸不吉不須遇至後旬故筮不待遠日也

既宿尸反為期于廟門之外

為期肅諸官而皆至定祭早晏之期為期亦夕時也言既肅尸反為期明大夫尊肅尸而已其為賓及執事者使人肅之

【疏】既肅至之外○注為期至肅之○釋曰自此盡曰諾乃退論宗人請祭期之事云為期肅諸官而皆至者此即上文宿同時之事以其後宿尸及宿諸官與為期皆於祭前之日也知為期亦夕時也者案特牲云厥明夕陳鼎于門外又下文同日夕時而云請期曰羹飪是夕時則此大夫禮為期亦夕時可知也知大夫尊直肅尸餘使人肅之者以經云宿尸反即云為期明大夫不自肅賓以下可知故云使人肅之也

主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子

比次早晏在於子也主人不西面者大夫尊於諸官有君道也為期亦唯尸不來也

【疏】注比次至來也○釋曰言比次早晏者一日一夜辰有十二冬日晝夜長短不同是以推量比次日辰之早晏也云主人不西面者大夫尊於諸官有君道也者決特牲主人門外西面士卑於屬吏無君道故也云為期亦唯尸不來也者言亦特牲為期時賓及衆賓即位于門西時無尸此大夫禮餘賓之等並來亦唯尸不來是以主人南面亦為無尸也

宗人曰旦明行事主人曰諾乃退

旦明旦日質明

明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退

刲擊皆謂殺之此實既省告備乃殺之文互者省也尚書傳曰羊屬火豕屬水

【疏】明日至乃退○注刲擊至屬水○釋曰自此盡東榮論視殺視濯之事案特牲視牲與視殺別日今少牢不言視牲直言刲擊告備乃退者省此大夫禮視牲告充即刲擊殺之下人君士卑不嫌故異日矣必知人君視殺別日者大宰職云及執事眡滌濯及納亨贊王牲事注云納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人又云及祀之日贊玉幣爵之事注云日旦明也是其視牲與殺別日案祭義云君牽牲穆荅君卿大夫序從既入門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳諸侯禮殺于門內此大夫與特牲士皆殺于門外者辟人君云刲擊皆謂殺之者豕言擊動之使鳴是視牲也羊言刲謂殺之是視殺也大夫視牲視殺同日故互見皆有故鄭云刲擊皆謂殺之又云此實既省告備乃殺之文互者省也若亦是視牲乾即視殺如鄉所解下言告備欲見擊有也云尚書傳曰羊屬火豕屬水者此尚書大傳文引之者解司馬刲羊以其司馬火官選使刲羊羊屬火故也案周禮鄭注司空奉豕司士乃司馬之屬官今不使司空者諸侯猶兼官大夫又職職相兼況士無官偃兼為司馬司士兼其職可知故司士擊豕也

雍人概鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上

雍人掌割亨之事者爨竈也在門東南統於主人北上羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊凡概者皆陳之而後告絜

【疏】注雍人至告絜○釋曰云雍人掌割亨之事者周禮雍人職文云凡概者皆陳之而後告絜者案特牲視濯時皆陳之視訖告絜此亦當然

廩人概甑甗匕與敦于廩爨廩爨在雍爨之北

廩人掌米入之藏者甗如甑一孔匕所以匕黍稷者也古文甗為烝

【疏】注廩人至為烝○釋曰云廩人掌米入之藏者周禮地官廩人職文以其穀入倉人米入廩人故也云甗如甑一孔者案冬官陶人職云甗實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑以其無底故以一孔解之云匕所以匕黍稷者也者上雍人云匕者所以匕內此廩人所掌米故云匕黍稷也

司宮概豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚卒概饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮

放猶依也大夫攝官司宮兼掌祭器也

【疏】注司宮至東榮○注放猶至器也○釋曰案特牲云宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具鄭注云不言絜以有几席若然彼几席不概則凡洗篚三者亦不概而升言之者以其同降于東堂下故爵觚觶連言之其實不概也云大夫攝官司宮兼掌祭器者

下文司宮筵神席於奧此又掌豆籩之等故鄭云攝官宰內則鄭注云諸侯兼官者彼對天子天子六卿諸侯三卿兼六卿此則大夫對諸侯諸侯具官大夫攝官也

饔人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西魚腊從羊膚從豕統於牲疏饔人至之西○注魚腊至於牲○釋曰自此盡巾于西階東論陳鼎及豆籩槃匜等之事云魚腊從羊膚從豕統於牲者案此公食大夫云甸人陳鼎鄭注云甸人冢宰之屬兼亨人者此大夫禮甸人掌供薪蒸亨人掌亨職相通是以諸侯無亨人故甸人陳鼎此大夫者又無甸人故使雍人兼亨人職故相亨人云職外內饔之爨亨煮故使雍人也云魚腊從羊膚從豕者上文擬鼎時鄭云羊豕魚腊皆有竈今陳鼎宜各當其鑊此三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西故云魚腊從羊膚從豕也其實羊豕魚腊各有鑊也此直有羊豕言皆有注何知魚腊皆有竈案士虞禮云側亨於廟門外之右東面魚腊爨在其南士之魚腊皆有爨則大夫魚腊皆有竈可知故羊豕魚腊皆有竈也

司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也肩臂臑膊骼脊從前爲正也脅旁中爲正脊先前脅先後屈而反猶器之辨也並併也脊脅骨多六體各取二骨併之以多爲貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三爲尸主人主婦古文胖皆作辯髀皆作脾今文並皆爲併

疏司馬至一鼎○注升猶至爲併○釋曰上十一體言一者見其體也下言皆二骨以並見一體皆有二骨也○云脊從前爲正脅旁中爲正其體先前脊先後屈而反猶器之辨也云先前者正脊是也云先後者即短脅是也故特牲記云尸俎正脊二骨橫脊長脅二骨短脅鄭注云脊無中脅無前脅既是也明代脅最後在前也脊先前後者先後言橫脊者取脡脊於脡之凡名骨皆以形名之唯言正者脡以脊後名橫者取脡脡然後言橫者取脡脊於屈之義若然脊皆隨形爲正其次名脡後取稱爲此言者指上解脊不取下骨骼而前若尸舉始之次也則脅尸屈脈爲辯故也辯也故鄭注特牲云舉先正脊後脅自解上脊而不取下骨骼也云升之以尊卑者此注云體四支之屬辯貴也若先辯序則不得見辯卑爲上以是尊卑升後不得見辯兩注似乖者凡牲體四支爲貴故先以尊卑正脊升而之先而言祭肺者賓又字取生辯下之者義也但所序骨在內體不各得有與宜不脅可於下是卑也若次然應既先以言尊卑升之先外體爲尊卑之次當以腸內自爲先一後之次也云脊之下骨總言皆六體各取二骨併之以多爲貴者此經所骨已下皆言一至十一也體之以多爲貴案特牲記脊骨多六體各取二骨者脊骨多卽言二骨以並故知此言皆二骨亦據脊骨可知也至序脊骨卽言二骨以並故知此言皆二骨

司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實于一鼎豕無腸胃君子不食溷腴疏注豕無至溷腴○釋曰云君子不食溷腴者禮記少儀文彼注云腴有似於人穢故禁記注云以穀食犬豕曰豢是似人也

雍人倫膚九實于一鼎倫擇也膚脅革肉擇之取美者疏注倫擇至美者○釋曰知膚脅革肉者下文云膚九而俎亦橫載革順故知膚者是脅革肉也

司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋司士又升副倅者合升左右胖曰純純猶全也疏司士至用麋○注司士至全也○釋曰云司士三人升魚腊者謂是第三俎其司士與前文司士升豕者別知者以下經云司士三人升魚腊則此豕者可知云升豕者宜俱時明是副倅者案鄭注諸子職云副貳也副倅此云倅之鄭云是公卿大夫之副貳則此云倅亦副之別名是以其副倅故云副倅也

卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上北面北上鄉內相隨古文鼏皆爲密

司宮尊兩甒于房戶之間同棜皆有冪甒有玄酒房戶之閒房西室戶東也棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不爲之戒然古文甒皆作廡今文鼏作冪疏司宮至玄酒○注房戶至作冪○釋曰云棜無足禁者酒戒也大夫去足改名曰棜是優尊者若不爲神戒然鄉飲酒禮云禁者此決特牲云棜在東序士禮也此云棜是大夫禮云改名優尊者不爲神戒也司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆設水用罍沃盥用枓禮在此也疏注設水至此也○釋曰云設水用罍沃盥用枓者以其上文冠禮直言水在洗東不言器鄉飲酒特牲記亦云水在洗東士冠禮亦不言器此言設水用罍沃盥用枓其禮具在此故鄭注文不具此者言設水用罍沃盥用枓文之義也

改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實改更也爲實之更之威儀多也如饋之設如其陳之左右也饋設東面疏注改更至東面○釋曰知改饌至于房中南面如饋之設者以更云豆籩陳於房中如初鄭云如初者取而實之既而反之是其不改豆籩之處因而實之是士禮威儀略也饋時直云豆籩陳於房中如初鄭云如初者取而實之

小祝設槃匜與簞巾于西階東爲尸將盥疏小祝至階東○注爲尸將盥○釋曰案特牲云尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右不言其人未聞也知非祝爲尸將盥

主人朝服即位于阼階東西面爲將祭也疏至主人西面○注爲將祭也○釋曰自此盡乃啓二尊之蓋云者彼下文始言祝設几于室中注云此使祝接神明非祝也

司宮筵于奧祝設几于筵上右之布陳神坐也疏注布陳至坐也○釋曰案特牲云祝筵几于室中東面鄭云布陳神坐此大夫禮言司宮筵几於奧中西南隅謂之奧疏鄭云使祝接神○注此使司宮者大夫禮與士異祝設几使祝接神者以大夫官多故使兩官共其事亦是接神故祝設几也

主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入道之也主人不盥不舉疏注道之至不舉○釋曰此決特牲主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎此大夫尊故不舉不盥也

司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋冪奠于棜上加二勺于二尊覆之南柄二尊兩甒也今文啓爲開古文柄皆爲枋疏司宮至南柄○注二尊至爲枋○釋曰云二尊兩甒者即上文司宮尊兩甒于房戶之閒是也知二勺兩用之者玄酒雖不酌猶設勺古禮如然也

鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入相助陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚爲下匕皆加于鼎東枋膚爲下以其加也南于洗西陳于洗西南疏注膚爲至西南○釋曰云膚爲下以其加也者此上文陳鼎在門外時未有組而言之者以此經之時不言俎至此言載於俎設之最在後故須分別之也云南于洗西陳于洗西南者洗當東序則近西也而言南于洗西則陳于洗西南者洗當東榮別近東也其陳鼎當序則近西也言南于洗西者洗稍近南

俎皆設于鼎西西肆斯俎在羊俎之北亦西肆斯俎與其設文不先將載也異其設文不當東西相當也疏注斯俎至西也○釋曰云斯俎在羊俎之北不當鼎○明不當鼎也若然鼎言不當鼎者羊組在鼎西也

宗人遣賓就主人皆盥于洗長枇長枇者長賓先次賓後也主人不枇言就主人者明親臨之古文枇作匕佐食上利升牢心舌載于斯俎心皆安下切上午割勿沒其載于斯俎末在上舌皆切

本末亦午割勿沒其載于肵橫之皆如初爲之于爨也牢羊豕也安平也平割其下於載便也凡割本末食必正也午割使可絕也勿沒爲其分散也肵之爲言敬也所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味今文切皆爲刌【疏】佐食至爨也○注牢羊至爲刌○釋曰言皆如初爲之于爨也者經言此者以前有爲時不見心舌爨不在爨故明之云皆如初爲之于爨皆者皆羊豕羊皆有心舌也案特牲記云肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎即是末入鼎時則制此心舌然也既末入鼎時先制之是以雖出爨亦得爲皆如初爨也云凡割本末食必正也者鄉黨孔子云割不正不食故割本末爲食正也云肵之爲言敬也者郊特牲文彼云肵之爲言敬也言所以敬尸也云周禮祭尚肺者禮記明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺是周之禮注祭肺而此肵俎不取肺而用心者以其事尸尚心舌心舌知滋味者故特之牲記鄭注亦云心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之若然舌之所嘗五味乃是心之所知酸苦也故心舌併言之

佐食遷肵俎于阼階西西縮

乃反佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀爲介距之距俎距脛中當橫節也凡牲體之數及載備於此【疏】佐食至在上○注升之至於此○釋曰升羊載右胖者準例實鼎曰升實俎曰載今實俎而言升者以其升者上也是以載升俎載兩言之也但此經所載牲體多少一依上文升鼎不異而重序之者以其載之時恐與入鼎時多少有異故重序之舉肺祭肺上已言今又言之者以其上升鼎時直言舉肺一祭肺三不言長短及上所以不言長短者以其入鼎時二者未制故不辯長短至此載俎乃制長短及切之故具辯之也若然上升鼎時不割者若升鼎制之恐二肺雜亂是以升俎乃制之若然心舌未升鼎時已午割勿沒不言至載俎乃言午割者彼二者其體殊異不雜亂故俎乃一辯之而已云前後肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上者此是其在俎之次俎有上下牲體有前後故肩臂臑在上端膊骼在下端脊脅在中其載之次序肩臂臑正脊脡脊橫脊代脅長脅短脅腸胃骼也云升之以尊卑者鄭上文上利升羊以下序其在鼎也云載之以體次者俎法四體尊於脊脅脚經四體在兩端脊脅肺在中者故云各有宜也云拒讀爲介距之距者案左氏傳昭二十五年云季郈之雞鬬季氏介其雞服氏云擣芥子播其雞羽鄭氏云介甲爲雞著甲又云郈氏爲之金距也云金距者距以金踏足距今鄭君合取季氏之介又取郈氏之距而云介距之距也引之者彼距在雞足爲距此俎距在俎爲橫也是以云俎距脛中當橫節也案明堂位云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎注云梡斷木爲四足而已嶡之言蹶也謂中足爲橫距之象周禮謂之距彼注云周禮謂之距即指此俎距而言是足距之爲中央橫者也謂此俎距脛中當橫節者案明堂位夏后氏以嶡謂中足之橫下仍有橫之謂此橫下仍有曲橈之足下又有房之房俎橫四足下更有附之數云上下兩閒有似於堂房是橫下更有二事故言經中當橫節也云凡牲體之數及載備於此者案此經卽折前體肩臂臑兩相爲六後體膊骼兩相爲四短脅正脅代脅兩相爲六脊有三總爲十九體唯不數穀二通之爲二十一體二穀正祭不薦於神尸故不言是牲體之數備於此言及載備於此者上經云升於鼎此經云載於俎是其載備於此也

下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下進下變於食生也所以交於神明不敢以食道敬之至也鄉飲酒禮進腠羊次其體豕言進下互相見【疏】下利至進下○注進下至相見○釋曰云進下變於食生也者決公食大夫鄉飲酒牲體皆進腠腠是本是食生人之法此言進末末爲終謂之鬼神法故云變於食生也云所以交於神明元敬起此至末者郊特牲文云不敢以食道檀弓文云羊次其體豕言進下互相見者羊次其體卽上牲上利升羊以下是次其體言互相見者羊言體亦進下豕言進下亦次其體也

司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴右首進腴亦變於食生也有司載魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾【疏】注右首至進尾○釋曰云右首進腴亦變於食生也者凡載魚爲生人首皆向右進鬐其祭祀亦首皆在右進腴生人死人皆右首陳設在地地道尊右故也鬼神進腴者腴是氣之所聚故祭祀進腴也生人進鬐者鬐是脊生人尚味故公食大夫云魚七縮俎寢右鄭注云右首也寢右進鬐也乾魚近腴多骨鯁是也云有司載魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾引之者欲見正祭與儐尸載魚禮異又與生人食禮不同以其尸之禮上大夫載魚橫之於人爲縮於俎爲橫既見乾魚則進首可知不復取少儀者濡魚上進尾見與乾魚異儐進首是上大夫可繹祭以儐尸之禮有乾魚橫於俎皆宜進其首則少儀羞濡魚者是天子諸侯繹祭可知以其天子諸侯繹祭皆有乾魚則進首鮮魚則進尾必知是天子諸侯繹祭者以其大夫儐尸云加膴祭少儀云祭膴又與儐尸加膴祭於上同故知義然也

腊一純而俎亦進下肩在上如羊豕凡腊之體載禮在此【疏】注如羊至在此○釋曰以其經唯有腊文無載之事唯有此經所載之法故云載禮在此也

升膚九而俎亦橫載革順列載於俎令其皮相順亦者亦其骨體【疏】注列載至骨體○釋曰云列載於俎令其皮相順者解經革順也謂以此膚之體相次而作行列以膚之革相順而橫載也云亦者亦其骨體者上牲體橫載文不明故舉膚亦橫載以明之此膚言橫則上羊豕骨體亦橫載可知也

儀禮疏卷第四十七 元缺第十葉今補

儀禮注疏卷四十七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

少牢饋食禮第十六

少牢饋食之禮

唯據羊若豕則曰黍 豕上要義有犬字按疏下引槀人職明犬得稱黍也

故地官稾人職云 通解要義稾作槁○按稾乃稟之誤槁與稾同宋本周禮釋文作槁人不誤

非以爲禍 通解要義同毛本禍作禮○按集記是禍字

故郊特牲與士特牲 通解要義俱作與士特牲毛本作特牲與士

日用丁巳 魏氏曰巳音紀陸音祀○按今本釋文祀亦誤作紀

謂冠昏祭祀 通解要義同毛本謂作爲

筮旬有一日

知旬十日者 要義同毛本通解旬下有爲字

吉事先近日故也 通解要義同毛本吉事作吉是

主人曰孝孫某

某仲叔季 某集釋敖氏俱作其

桓十四年乙亥嘗 通解要義同毛本乙誤作己○按春秋桓十四年作乙

陰陽式法 式陳閩俱作武非也

若其在子上者 通解要義毛本其作某

若五十字 要義同通解毛本字下有以伯仲三字

故知取二十字爲謚也 要義同通解毛本十下有冠而二字

因生以賜姓 毛本生誤作主陳閩俱脫以字

胙之土而命之氏 通解要義同毛本氏誤作事○按左傳作氏

證伯某某或且字 證陳閩要義俱作讎毛本誤作鑑

而非常祭祀 而通解要義俱作及按而字誤

史曰諾

蓍之德圓而神 徐本釋文集釋通解楊氏同毛本圓作圜

云易曰蓍之德圓而神者 魏氏曰圓本作圜

遂述命曰

謂之述命述命訖 通解要義同毛本述命二字不重出

卽與卽席西面命龜異 此句下異者二字通解毛本無要義有

繇辭則占龜之長 毛本占誤作古

乃釋韇立筮

以其蓍長立筮爲便 通解同毛本無立字非也

若然諸侯蓍七尺 通解同毛本無然字

卦者在左○乃書卦于木示主人 李氏曰示主人石本上有以字

六爻備書於版 毛本版作板張氏曰疏作版從疏

受以示主人也 毛本無受字

乃官戒

滌溉濯祭器 許宗彥云疏有濯字蓋陸本作溉祭器一本作滌祭器賈本則作溉濯祭器耳賈文弨云濯字衍者非

若不吉

近日卽上旬丁巳 此句下是也若上旬丁巳七字毛本無要義有

宿

使知祭日當來 來陳閩俱作求

以吉前宿一日 吉前二字毛本誤倒

前宿一日

總解經前宿一日宿戒尸 陳閩監本通解同毛本宿作肅

明日朝 按張爾岐謂朝下有服字石本監本並脫今考各本俱無服字

筮尸如筮日之禮 禮唐石經徐本集釋通解敖氏俱作禮是也楊氏毛本作儀

用薦歲事於皇祖伯某 唐石經徐本集釋楊敖同通解毛本薦作爲

前祭一日筮尸 通解同毛本筮下有宿字

吉則乃遂宿尸

以其諸官一肅 陳閩監本通解要義同毛本肅作宿下肅尸同

其尸已宿訖 尸下此本空一字通解作上已宿尸訖按此本所空疑是上字

儀禮注疏　四十七　校勘記

主人再拜稽首

告尸以主人爲此事來肅 徐本集釋要義楊氏同敖氏肅作宿通解毛本無肅字

既宿尸反

言既肅尸 徐陳閩葛集釋通解楊敖同毛本既作及○按及非也

明日主人朝服

省也 通解毛本省下有文字徐本釋文集釋楊敖俱無與疏合

直言封豢告備乃退者省 要義同通解毛本省下有文字

必知人君視殺別日者 毛本知誤作如別作引要義亦作別

謂鄉祭之晨 陳本要義同毛本鄉作饗○按作鄉與周禮注合

及祀之日 陳本要義同毛本祀作禮非也

辟人君云 毛本君下有一字通解一作也

文互者省也者 毛本互者作元云○按毛本非也

如鄉所解 陳本同毛本鄉作嚮

還使刲羊羊屬火故也 要義同毛本不重羊字

大夫又職職相兼 要義同毛本無又字

廩人摡甑甗匕與敦于廩爨

甗實二鬴 監本通解要義敖氏同毛本二作一○按考工記作二

七穿 七通解監本俱作七陳本要義敖氏俱作匕閩本誤作士○按戴震考工記補注云一穿爲甗七穿爲甑作匕非也

司宮摡豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下 几唐石經徐陳通解俱作凡誤集釋楊敖俱作几與疏合

爨定

故使饔人也 要義同毛本無人字○按毛本非也

二鼎在豕鑊之西 監本通解要義同毛本二作三陳閩俱誤作一

前注何知魚腊皆有竈 通解要義同毛本何作可

司馬升羊

上十一體 十上陳閩俱有有字

者取脡脡然直 毛本通解者上有脡字

文應先言正脅 陳本通解同毛本正作二

按特牲記肩臂臑肫胳 陳本通解同毛本胳作格○按格字誤

司士升豕

君子不食溷腴 溷集釋作圂按少儀作圂俗作溷

卒脀皆設扃鼏 鼏唐石經徐本集釋楊敖俱作鼏注同通解毛本作冪

司宮尊兩甒于房戶之間○皆有冪 張氏曰經曰同棜皆有冪按注云今文冪作鼏鼏指經也經字必冪後乃啓二尊之蓋冪同從注

棜無足 毛本棜誤作於

今文鼏作冪 徐本張氏同與此本標目合毛本通解集釋鼏冪二字俱倒○按鼏冪尊冪在今文則皆作冪在古文則皆作鼏後人妄爲分別而刊本又復淆譌不可致詰此注當有誤字張氏據注以改經固非李黃据經以改注亦未爲得蓋以冪爲古鼏爲今儀禮中無此例

司宮設罍水于洗東

枓斞水器也 斞徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作斞疏同毛本作斞

故鄭注總云 通解要義同毛本無注總二字

主人朝服

布設舉鼎匕載之事 要義同毛本匕作上非也

司宮筵于奧

席東面近南爲右 徐本集釋同通解楊氏毛本面俱作西○按當作面

故司宮設席 通解要義同毛本席下有神字

故使兩官若共其事 毛本通解無若字

司宮取二勺于篚○加二勺于二尊 徐陳通解俱無下二字唐石經集釋楊敖俱有與注合

今文啓爲開古文柄皆爲枋 徐本集釋俱如是枋與此本標目合毛本脫六字又誤枋爲方按釋文有作枋二字

佐食上利升牢心舌

言皆如初爲之于爨也者 毛本無于字

云皆如初爲之于爨皆者 陳閩監本通解要義同毛本皆作也

皆羊豕羊豕皆有心舌也 要義同通解毛本無皆羊豕三字

佐食遷所俎于阼階西

故俎乃一辯之而已毛本通解無之字

代脅長脅短脅通解同毛本上脅字作脊○按脅是也

是以云以要義作以是也通解毛本作距

周禮謂之距通解同毛本謂作爲下同要義誤䏶

是距爲俎足中央橫者也央陳本通解要義俱作夬是也毛本誤作決

謂四足下更有跗陳本通解要義同毛本跗作距非也

按此經卽折前體肩臂臑兩相爲六毛本卽析作節析陳本作節析通解作節折○按卽折是也

上經云升於鼎此經云載於俎陳本通解同毛本兩云字並作文

司士三人升魚腊膚

右首進腴毛本腴誤作魚

凡載魚爲生人生閩本誤作主下生人死人放此

故祭祀進腴也陳本通解要義同毛本祀作初○按祀是也

儀禮注疏卷四十七校勘記

儀禮疏卷第四十八

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

卒脀祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面

將納祭也

疏卒脀至戶內西面○注將納祭也○釋曰自此盡主人又再拜稽首論先設置爲陰厭之事也

主婦被錫衣移袂薦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣移袂執葵菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房

被錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮葵菹在綈今文錫爲緆蠃爲蝸

疏主婦被錫至入于房○注被錫至爲蝸○釋曰云主婦贊者一人亦被錫者此被錫移袂與主婦同既一人與主婦同則其餘不得如主婦當與士妻同纚笄綃衣若士妻與婦人助祭一人皆纚笄綃衣以綃衣下更無服服爵則同故特牲云凡婦人助祭者同服是也云被錫讀爲髲鬄者欲見髲鬄取人髮爲之之義也云古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉者此解名髲鬄之意案哀公十七年左傳說衛莊公登城望戎州見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢是其取賤者髮爲之事也云此周禮所謂次也者案周禮追師云掌王后以下副編次三翟者首服副鞠衣襢衣首服編褖衣之首服次鄭彼注副首飾若今步搖編編列髮爲之若今假紒次次第髮長短爲之所謂髲鬄鄭云所謂髲鬄鄭云所謂髲鬄者指此文也是彼此相曉也云不纚笄者大夫妻尊者此袂特牲主婦纚笄士妻卑故也云亦衣綃衣者亦如特牲士妻主婦綃衣也綃衣者六服外之下者云而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸者士妻之袂二尺二寸袪尺二寸三分益一故三尺三寸袪尺八寸也故內司服注亦綃此解也或云衣三尺三寸或云袂俱合袂是以喪服記云亦名袂爲衣也云韭菹醓醢朝事之豆也者案周禮醢人職朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡彼天子八豆今大夫取二豆爲饋食用之豐大夫禮故也若然葵菹蠃醢亦天子饋食之豆今大夫明之鄭不言者彼饋食當其節天子八豆此大夫取二而已故不須言之云葵菹在綈者以其韭菹在南醓醢在北今於次東葵菹在北蠃醢在南是其綈次之也

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端

相助也

主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興入于房

敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲今文曰主婦入于房

疏主婦至于房○注敦有至于房○釋曰敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜知有此經者以其經曰敦有首明象龜龜蓋之形故云首知象龜者以其蓋形龜象故也云周之禮飾器各以其類者案周禮梓人云外骨內骨以脰鳴者以胸鳴者之類云約蓋祭器禮麻物也又周禮司尊彝有雞彝之等是周之禮飾器各以其類也云龜有上下甲者欲言此敦蓋取象之意以龜有上下甲故敦蓋象之是亦取其類也敦蓋既象龜明簋亦象龜爲之故禮器云管仲鏤簋朱紘注云謂刻而飾之大夫刻爲龜耳諸侯飾以象天子飾以玉育以玉飾之敦彼大夫象形鳥飾也天子則簋敦象有九獸龜云凡祭祀贊玉齍注云玉敦玉敦受黍稷器

是天子八簋之外兼用敦也特牲云佐食分簋鉶注云爲將餕敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳則同姓大夫亦用簋特牲少牢用敦者異姓大夫士也明堂位云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞案周禮舍人注圓曰簋孝經注直云外方曰簋者據而言若然云未聞者據殷已上未聞周之簋則聞矣故易損卦云二簋可用享注云離爲日日圓巽爲木木器象是其周器有閒也孝經緯鉤命決云敦規首上下圓相連簠簋上圓下方法陰陽是有聞而鄭云未聞者鄭不信之故也

祝酌奠遂命佐食啓會佐食啓會蓋二以重設于敦南

酌奠酌酒爲神奠之後酌者酒尊要成也特牲饋食禮曰祝洗酌奠奠于鉶南重累之

疏注酌奠至累之○釋曰酌奠之者以其迎尸之前將爲陰厭爲神不爲尸故云爲神奠之也云後酌者酒尊要成也者上經尸先設餘饌此經乃酌者酒尊物殺饌要由尊者成故後酌之也引特牲者酌奠之處當在鉶南此經不言故引爲證也云重累之者以黍稷各二二者各自當其黍稷於敦南卻合之也

主人西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首

羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷春秋傳曰奉粢以告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也

疏注羊曰至豐也○釋曰云羊曰柔毛豕曰剛鬣下曲禮文羊肥則毛柔濡豕肥則鬣剛也彼注云號牲物者異於人用也引春秋者證黍稷大和之義案彼左氏桓六年傳文楚武王侵隨使薳章求成焉軍於瑕以待之隨人使少師董成鬭伯比言於楚子而納少師少師還請追楚師季梁止之曰天方授楚楚之羸其誘我也臣聞小之能敵大也小道大淫所謂道忠於民而信於神也上思利民忠也祝史正辭信也今民餒而君逞欲祝史矯舉以祭臣不知其可也公曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信對曰夫民神之主也是以聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也奉盛以告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也則此之謂所言隨季梁也

祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門左

主人不出迎尸伸尊也特牲饋食禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之祝入門右者辟尸盛也既則後尸

疏注主人至後尸○釋曰自此盡牢肺正脊加于肵論迎尸入正祭之事云主人不出迎尸伸尊也者禮記云君迎牲而不迎尸則嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君故主人皆不出迎尸尸在廟門外爲臣道故主人不出迎尸伸尊也引特牲者尸出入時主人與賓西位上皆逡巡辟位敬尸也云既則後尸者下經云祝延尸尸升自西階入祝從注云由後詔相之曰延是後尸者也

宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾

庭南沒霤

疏注庭南沒霤○釋曰庭南者於庭近南是沒霤門霤近門而盥也是以特牲亦云尸入門北面盥鄭門而言鄭亦此視霤者也

祝延尸尸升自西階入祝從

由後詔相之曰延延進也周禮曰大祝相尸禮祝從從延尸升自西階

疏祝延至祝從○注由後至西階○釋曰周禮曰大祝相尸禮者案禮云相尸禮注云延其出入詔其坐作是也

主人升自阼階祝先入主人從

祝接神先入宜也

尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左

主人由祝後而居右尊也祝從尸尸即席乃卻居主人左

疏注主人至人左○釋曰祝先入至主人入而居祝之右者以祝從尸後詔侑之故在尸後主人前及尸即席主人與祝西面則主人尊故也云祝從尸尸卻居主人左者解祝在先居左之意也

祝主人皆拜妥尸尸不言尸荅拜遂坐

拜妥尸拜

之使安坐也尸自此荅拜遂坐而卒食其閒有不啐奠不嘗鉶不告旨大夫之禮尸尊也不告旨者爲初亦不饗所謂曲而殺【疏】祝主至遂坐○注拜妥至而殺○釋曰案爾雅妥安坐也故云拜妥尸拜之使安坐也案特牲云尸啐酒告旨主人拜尸荅拜祭鉶嘗之告旨不得遂坐此經云荅拜遂坐故鄭解其遂坐而卒食之意以其閒有不啐奠不嘗鉶不告旨也大夫之禮尸彌尊故無拜事特牲所云嘗鉶謂嘗豕鉶此不嘗鉶謂不嘗豕鉶也知非不嘗羊鉶者案下云嘗羊鉶故知不嘗豕鉶也不告旨者既不啐奠故無告也言彌尊者既不啐奠一尊又不嘗鉶不告者是彌尊也云不告旨者爲初亦不饗者案特牲迎尸鄭席坐主人拜妥尸尸荅拜執奠祝饗主人拜如初注云饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲而孝薦之饗是士虞不饗得與人君同大夫尊嫌與人君同故初不饗後亦不告旨故云不告旨者爲初亦不饗也云所謂曲而殺者禮器文彼注云謂若父在爲母期不得申大夫不得者亦不得申故引爲證若然曲而殺爲初不饗而言也

祝反南面（未有事也墮祭爾敦官各肅其職不命）【疏】注未有至不命○釋曰云未有事也者釋祝反南面也云墮祭爾敦文在下經官各肅其職不命者言祝無事之義案宿諸官各肅其事不須命故祝得反南面

尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭（牢羊豕也同合也合祭於俎豆之祭也黍稷之祭爲墮祭將食神餘尊之而祭之今文辯爲徧）【疏】注牢羊至爲徧○釋曰云黍稷之祭爲墮祭者肺與黍稷俱得爲墮故周禮守祧職既祭則藏其墮墮中皆不能藏肺肺與黍稷俱祭于上上之既藏之明肺與黍稷之器不動人就器減取之故特得墮之名畢則全取因上絕之不得墮謂及其藏之并有墮名也云將食神餘尊之而祭之者謂陰厭是神食後尸來即席食尸餕鬼神之餘故尸亦尊神而祭之以其凡祭者皆不是盛主人之饌故以祭之爲尊也

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之（爾近也或曰移也右之便尸食也重言上佐食明更起不相因）【疏】上佐至右之○注爾近至相因○釋曰曲禮云飯黍毋以箸是古者飯食不用匕箸若然器鄭不動器中取之故移之於席上便尸食也云重言上佐食明更起不相因者前舉尸牢肺時坐而取之與以授尸不因此坐取肺即爾敦黍明更坐爾黍而起不因前坐也案特牲云黍稷此及處皆不云稷者此使皆黍稷連言明并黍稷食之不虛隙而不食不言爾之者文不具其實亦爾之也

主人羞肵俎升自阼階置于膚北（羞進也肵敬也親進之主人敬尸之加）【疏】主人至膚北○注羞進至之加○釋曰郊特牲訓肵爲敬今此主人親進之故鄭云敬尸之加以其爲尸特加故云加也若然特牲三俎膚從豕俎故肵在腊北此五俎有膚俎故肵在膚北

上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶

尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶（芼菜也羊用苦豕用薇皆有滑）【疏】上佐至羊鉶○注芼菜至有滑○釋曰芼菜者菜是地之芼知羊用苦豕用薇皆有滑者案公食大夫記云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑是也

食舉（舉牢肺正脊也先食啗之以爲道也）【疏】食舉○注舉牢至道也○釋曰此食舉在舉肵之下特牲食舉在舉肵之上不同者彼特牲食舉下乃云舉肵俎者是其正以食舉後尸即嚌幹之舉即加於肵俎故食舉後即進肵是正也此食舉不在舉肵之上上佐食羞鉶尸祭鉶乃得食舉故退食舉在祭鉶之下又不退舉肵在食舉下者由主人敬尸故不退在下也特牲舉肵敦下設大羹此不云者大羹不爲神直是爲尸者故此不言饋尸乃有也云舉牢肺正脊也者上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺明今食先云食舉是上牢肺正脊也云先食啗之以爲道也者案特牲舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之注肺氣之主也脊體之貴者先食啗之所以道食通氣是也

三飯（食以黍）【疏】三飯○注食以黍○釋曰知先食黍者以前文先言爾黍故知先食黍也

上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵（幹正脅也古文幹爲肝）【疏】注幹正脅也○釋曰上文胖體先言短脅大言正脅則正脅在中上食舉是正脊故知此食幹亦先取正脅也特牲云食幹鄭注云長脅也彼記序九體有長脅無代脅者案鄭注云脊無中脅無前脅於牢者故與此異也

上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北（設于薦豆之北以其加也四豆亦綪羊胾在南豕胾在北無臐膮者尚牲不尚味）【疏】上佐至之北○注設于至尚味○釋曰特牲略於少牢故有豕膮此少牢二牲故不尚味而無膷臐也

尸又食食胾上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之（又復也或言食或言飯食大名小數曰飯魚橫之者異於肉）【疏】尸又至橫之○注又復至於肉○釋曰云食大名者以其論語文多言食故云食大名也云小數曰飯者此少牢特牲言三飯五飯九飯之等據一口謂之一飯五口謂之五飯之等據小數而言故云小數曰飯也云魚橫之者異於肉者魚在俎縮肉在俎則橫其同在肵俎仍橫之魚本縮今則橫矣與牲體異故云魚橫異於肉也必知肉在肵仍橫者但言加于肵不云縮則與本俎同橫可知也大夫不儐尸者於此時亦當設大羹此主爲大夫不儐尸者大羹之文也

又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵（腊魚皆一舉者少牢二牲略之腊必舉肩以肩爲終也別舉魚腊崇威儀）【疏】注腊魚至威儀○釋曰云腊[illegible]此魚皆一舉者少牢二牲略之者以特牲三舉獸魚以其牲少故也此少牢二牲略之者體足可舉故腊魚一舉以略之云腊必舉肩以肩爲終也者以腊如牲骨但舉一肩肩尊以爲終取其成終牲體舉肩爲終云別舉魚腊崇威儀者特牲云尸三飯佐食舉獸幹魚一亦如之尸又三飯舉骼及獸魚如初尸又三飯舉肩及獸魚如初獸魚常一時同舉而此腊魚別舉大夫之禮故云崇威儀案特牲先舉腊後魚此少牢使舉腊者使特牲三俎腊皆三舉故後舉魚此少牢腊魚皆一舉故使腊在後舉肩取其終義故也

又食上佐食舉尸牢骼如初（如舉幹也）又食（不舉者卿大夫之禮不過五舉須侑尸）【疏】注不舉至侑尸○釋曰云五舉者舉牢肺一也又舉牢幹二也又舉一魚三也又舉腊肩四也又舉牢骼五也是卿大夫之禮五舉也

尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑（侑勸也祝獨勸者更則尸飽實猶飽也祝既侑復反南面）【疏】注侑勸至南面○釋曰云侑勸也祝獨勸者更則尸飽者此決特牲九飯三侑皆祝主人共侑不更以侑者欲使尸飽若其重侑則嫌相褻特牲重侑不更者以士禮九飯殺更亦不飽故不更此大夫禮十一飯更則飽故有更是以使祝獨侑與主人更之義云祝既侑復反南面者尸內主人及祝有事之位尸席北祝無事之位今侑訖亦復尸北南面位也此與特牲皆有尸飯法天子諸侯亦當有之故大祝九拜之下云以享侑祭祀注云侑勸尸食而拜若然士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯九飯告飽而侑天子十一飯而侑也

尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵（四舉牢體始於正脊終於肩尊於終始）【疏】注四舉至終始○釋曰正脊及肩此體之貴者故先舉正脊爲食之始後舉肩者爲食之終故云尊於終始

尸不飯告飽祝西面于主人之南（祝當贊主人辭）【疏】注祝當贊主人辭○釋曰以其西面是祝之有事之位故從南向西面位也

主人不言拜侑（祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜）【疏】注祝言至之宜○釋曰云親疏之者云祝言而不拜者疏也云主人不言而拜者親也事相成故云親疏之宜也

尸又三飯（爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差凡十一飯下人君也）

上佐食受尸牢肺正脊加于肵（言受者尸授之也尸授牢幹而實舉于菹豆食舉之據以授佐食爲）【疏】注言受至食舉○釋曰此案上文注初食舉謂正脊與牢肺不言

置爼之所下文即言三飯上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵至此尸十一飯後乃言上佐食受尸牢肺正脊加于肵者是却本初食約特牲舉肺脊其時尸實舉于菹豆今尸食畢尸乃於菹豆上取而授上佐食上佐食受而加于肵故言受尸牢肺正脊加于肵也

主人降洗爵升北面酳酒乃酳尸尸拜受主人拜送酳猶羨也既食之而又飲之所以樂之古文酳作酌【疏】注酳猶至作酌○釋曰自此盡折一膚論主人酳尸之事云酳猶羨也者取饒羨之義故以爲樂之也

尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右縮從也鹽在肝右便尸擩之古文縮爲蹙【疏】注縮從至爲蹙○釋曰云鹽在肝右便尸擩之者鹽在肝右賓長西面右手執俎尸東面若至尸前鹽在尸之左尸以右手取肝擩右元執處此擩之最其便也

尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆卒爵主人拜受尸爵尸荅拜兼兼羊豕

祝酌受尸尸醋主人主人拜受爵尸荅拜主人西面奠爵又拜主人受酢酒俠爵拜彌尊尸【疏】注主人至尊尸○釋曰云彌尊尸者此少牢與特牲尸酢主人使祝代尸酌者已是尊尸今主人拜受訖又拜爲俠拜是彌尊尸也

上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭綏或作挼挼讀爲墮將受嘏亦尊尸餘而祭之古文墮爲肵【疏】注綏或至爲肵○釋曰經中綏是車綏或有禮本作挼者故亦讀從周禮守祧既祭則藏其墮○墮減之義也云將受嘏者下文主人受嘏之時先墮祭是以佐食授黍稷與主人爲墮禮

主人佐執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒右受佐食右手受墮於佐食也至此言坐祭之者明尸與主人爲禮也尸恆坐有事則起主人恆立有事則坐【疏】注右手至則坐○釋曰云尸常坐有事則起主人常立有事則坐者案禮器云周坐尸曲禮云立如齊鄭云齊謂祭祀時則是尸常坐主人祭時則常立經云坐祭之謂墮祭尸餘是尸與主人爲禮是主人有事乃坐也尸荅主人拜乃立是尸有事則起也

祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝命祝以嘏辭【疏】注命祝以嘏辭○釋曰謂命祝使出嘏辭以嘏於主人下文是也

卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之嘏大也予主人以大福工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼勿猶無也替廢也引長也言無廢止時長如是也古文嘏爲格祿爲福眉爲微替爲袂袂或爲載載聲相近【疏】卒命至引之○注嘏大至相近○釋曰云嘏大也者郊特牲云嘏長也大也故鄭云予主人以大福案特牲尸親嘏主人此尸使祝嘏主人者大夫尸尊故不親嘏特牲無嘏文不具也

主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸荅拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內詩猶承也實於左袂便右手也季猶小也出出戶也宰夫掌飲食之事者收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也納猶入也古文挂作卦【疏】主人至諸內○注詩猶至作卦○釋曰云出出戶也者以主人位在戶內西面今云出故知是出戶也此宰夫以籩受嗇大夫之禮特牲主人出寫嗇于房祝以籩受彼士禮與大夫異也案春官鬱人云大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之鄭云斝受福之嘏聲之誤也王酳尸尸嘏王此其卒爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也是王受嘏與大夫同也案楚茨詩既齊既稷既匡既勑注云嘏之禮祝偏取黍稷牢肉魚擩於醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以筐祝則釋辭辭以勑之天子嘏辭與大夫同也云復嘗之者重之至也者前已嚌之是已嘗今復言嘗是重受福之至也特牲不言復嘗者文不具也

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受室中迫狹【疏】主人至坐受○注室中迫狹○釋曰言迫狹大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前以前名曰庪棟北乃一架爲室南壁而開戶即是一架之開廣爲室故云迫狹也必知棟北一架爲室者禮主人延賓升自西階當阿東面致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃有室也

主人西面荅拜不言拜送下尸【疏】主人西面荅拜○注不言至下尸○釋曰上主人酳尸尸拜受主人拜送今主人獻祝祝拜受主人荅拜拜送禮重荅拜禮輕今言荅拜故云不言拜送下尸也

薦兩豆菹醢葵菹蠃醢【疏】薦兩豆菹醢○注葵菹至蠃醢○釋曰知者上云韭菹醓醢鄭云朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮上亦云葵菹蠃醢是饋食之豆饋食之節是其常事故不言豐大夫之禮今祝用之亦其常事故知用葵菹蠃醢也

佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬于尻皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊【疏】注皆升至不殊○釋曰言升下體者髀短脅脊羊豕之下體屬于尻又腊之下體爲祝賤故也云魚橫者四物共俎殊之也者以其魚在俎縮載今橫者爲四物共俎橫而殊之也縮其七物而云四物者據羊豕魚腊故云四物也云尤賤者羊豕體不屬於尻以腊用左右胖故兩髀屬于尻尻在中體謂髀與尻相連屬不殊是尤賤也凡祝賤常連屬之也

祝取菹擩于醢祭于豆閒祝祭俎大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸不嚌之膚不盛【疏】祝取至祭俎○注大夫至不嚌○釋曰云大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸者案特牲尸俎有祭肺離肺祝俎有離肺無祭肺是下尸今大夫尸俎亦皆有祝則離肺祭肺不俱無是遠下尸也云不嚌之膚不盛者決離肺祭乾尸嚌之加于俎今以無肺祭不盛故也凡膚皆不嚌獨於此言之者以其以膚替肺肺則嚌此則不嚌故須言之也

祭酒啐酒肝牢從祝取肝擩于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興亦如佐食授爵乃興不拜既爵大夫祝賤也【疏】注亦如至賤也○釋曰亦如佐食授爵乃興者此經直云卒爵興不云授爵故特明之案下文主婦獻祝祝卒爵坐授主婦爵主婦又獻二佐食二佐食坐授主婦爵主婦獻祝與獻二佐食同明主人獻祝祝授主人爵亦與二佐食同可知云不拜既爵大夫祝賤也者此決特牲祝卒爵拜主人荅拜以士卑故祝不賤此大夫尊故祝賤不拜既爵也

主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面荅拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮略【疏】注不啐至禮略○釋曰特牲士之佐食亦啐大夫佐食賤禮略天子諸侯禮雖亡或可對天子諸侯佐食啐乃卒爵故也

俎設于兩階之閒其俎折一膚佐食不得成禮於室中折者擇取牢正體餘骨折分用之有骨而無薦亦遠下尸【疏】俎設至一膚○注佐食至下尸○釋曰云有骨而無薦亦遠下尸者有骨鄭經俎實是也無薦謂無菹醢也既無肺已是下尸又無薦是遠下尸也

主人又獻下佐食亦如之其脀亦設于階閒西上亦折一膚上佐食既獻則出就其俎特牲記曰佐食無事則中庭北面謂此時

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶男女不相因特牲饋食禮曰佐食卒角主人受角降反于篚【疏】有司至房戶○注男女至于篚○釋曰云自此盡入于房論主婦亞獻祝獻尸與佐食之事此直云有司授婦贊者于房案禮記內則云非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而后取之此經雖不言受以篚授奠於地之事亦當然也云男女不相因者案特牲佐食卒角主人

受角降反于篚升入復位訖主婦乃洗爵于房酌亞獻尸是不相因爵也引特牲者證男女不相因爵主婦不取此爵也婦贊者受以授主
婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸入戶西面拜由便也不北面者辟人君夫人也拜而後獻者當俠拜也昏
禮曰婦洗在北堂直室東隅【疏】注入戶至東隅○釋曰云入戶西面拜由便也者下注云此拜於北則上拜於南由便也云不北面者辟人君夫人也
者案特牲主婦北面拜注云北面拜者辟內子也則是士妻卑不嫌得北面與人君夫人同也尸拜受主婦主人之北西面拜
送爵拜於主人之北西面婦人位在內此拜於北則上拜於南由便也尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜
易爵洗酌授尸祝出易爵男女不同爵主婦拜受爵尸荅拜上佐食綏祭主婦西面于主
人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不綏卒爵拜尸荅拜不挼夫婦一體綏亦當作挼古文爲綏
肵主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中贊者有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受房
戶外人授主婦【疏】注贊者至主婦○釋曰知贊者有司贊者也者上文云有司贊者取爵於篚此還是上有司贊者也主婦洗酌獻祝祝
拜坐受爵主婦荅拜于主人之北卒爵不興坐授主婦不俠拜下尸也今文曰祝拜受主婦受
酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面荅拜祭酒卒爵坐授主婦
主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房不言拜於主人之北可知也爵奠於內篚賓長洗爵獻
于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸荅拜祝酌
授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興
坐奠爵拜尸荅拜賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面荅拜祝祭酒啐酒奠爵于其
筵前啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將儐尸禮殺【疏】賓長至筵前○釋曰云尸祭酒卒爵者案特牲賓長獻爵止注云欲神惠之均於室
中作夫婦致爵此大夫禮或有賓尸者致爵在儐尸之上故不致爵不止也若然食司徹已作止爵三獻致爵於主人主人不酢主婦又不致爵于主婦下
大夫不儐尸賓獻尸止爵主婦致爵于主人酢主婦主人不致於主婦特牲主人與主婦交相致爵參差不同者此以尊卑爲差降之數故有異也上大夫得
儐尸故致爵上辟人君下大夫不儐尸故增酢主婦而已士卑不嫌與君同故致爵具也○注啐酒至禮殺○釋曰云不獻佐食將儐尸禮殺者以其與佐
食俱是事神及尸是以獻尸并及之故主人主婦獻祝與佐食今賓獻祝不及佐食者但爲待賓尸故於賓長獻是祭末禮殺故不及佐食之也主人
出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成利猶養也成畢也孝子之養禮畢祝
入尸謖主人降立于阼階東西面謖起也或作休謖祝先尸從遂出于廟門事尸之禮訖於廟門
【疏】主人至廟門○釋曰自此盡廟門論祭祀畢尸出廟之事注事尸之禮訖於廟門者上祝迎尸於廟門今禮畢又送尸於廟門案禮記尸在廟門外則疑於
於臣是以廟門爲斷據祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于
堂下阼階南徹肵俎不出門將儐尸也肵俎而以儐尸者其本爲不反魚肉耳不云尸俎未歸尸【疏】祝反至階南○注徹肵至歸尸○釋曰自
此盡篇末論儐尸所行饌之事云徹肵俎不出門將儐尸也者案特牲佐食徹尸俎出廟門者送尸者也云肵俎而以儐尸者其本爲不反魚肉耳者案特牲

云毋反魚肉謂食時魚肉不反俎故尸食亦加本肵爲尸不反魚肉今賓尸將更食魚肉當加於肵俎未得即送尸家故云本爲不反魚肉也故儐尸并
後加者得歸之也司宮設對席乃四人餕大夫禮四人餕明惠大也【疏】注大夫至大也○釋曰云祭統云凡餕之道而興施惠之
象也是故上有大澤則惠必及下是以特牲二人餕惠之小者大夫四人餕明惠之大者也上佐食盥升下佐食對之賓長
二人備備四人餕也三餕亦盥升【疏】上佐至人備○注備四至盥升○釋曰下佐食對之者不謂東西相當直取上佐食東面下佐食西面爲對以
其下佐食西面近北故不得東西相當也云賓長二人備者亦不東西相當以其一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南是亦不東西相當也故云備
不言對也司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上右之者東面在
南西面在北【疏】注右之至在北○釋曰東面在南據上佐食西面在北據下佐食右之者飯用右手右之便故也資黍于羊俎兩端兩
下是餕資猶減也減置於羊俎兩端則一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南今文資作齋佐【疏】注資猶至作齋○釋曰云兩下是餕者據
二賓長以二佐食爲下故云一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南以地道尊右故二佐食皆在右若然羊俎兩上閒南北面置之故二賓長於俎之一端
取黍也必知上佐食東面近南下佐食西面近北者以其尸東面近南今尸起上佐食居尸坐處明知位次如此司士乃辯舉餕者皆
祭黍祭舉舉膚今文辯爲徧【疏】司士至祭舉○注舉膚至爲徧○釋曰知舉是膚者以其尸舉肺脊○者下尸舉肺○當舉膚以特牲云
佐食授餕者各一膚此大夫禮餕亦舉膚也主人西面三拜餕者餕者奠舉于俎皆荅拜皆反取舉
三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜【疏】主人至取舉○注三拜至面拜○釋曰知面位如此者以主人
在戶內西面三拜餕者餕者在東面而荅主人可知在西面以位者以主人在南西面不得與主人同面而拜明迴身南面向主人而拜故鄭以義解之如此
也司士進一鉶于上餕又進一鉶于次餕又進二豆湆于兩下乃皆食食舉湆肉
汁也【疏】司士至食舉○釋曰云又進二豆湆于兩下者以其神坐之上止有羊豕二鉶一進與上佐食一進與下佐食故更進二豆湆于兩下湆者從門外
鑊中來以兩下無鉶故進湆也卒食主人洗一爵升酌以授上餕贊者洗三爵酌主人受于戶
內以授次餕若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜餕者餕者奠爵皆荅拜皆
祭酒卒爵奠爵皆拜主人荅壹拜不拜受爵者大夫餕者賤也荅壹拜略也古文一爲壹也【疏】注不拜至壹也○釋曰云
不拜受爵者大夫餕者賤也者決特牲使嗣子與兄弟餕餕者皆拜受爵也云荅壹拜略也者大夫餕者亦無再拜法此云略者以其四餕皆拜主人總荅一拜故
云略也餕者三人興出出降實爵于篚反賓位上餕止主人受上餕爵酌以酢于戶內西面
坐奠爵拜上餕荅拜坐祭酒啐酒主人自酢者上餕獨止當尸位尊不酌也【疏】注主人至酌也○釋曰注特牲上餕親酢
酢主人此上餕不酌者上餕嘏主人故在戶位不可親酌特牲上餕不酌以上餕不嘏主人既卒爵三餕俱出上餕酢主人少牢禮備又嘏主人故不酌也
上餕親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室親嘏不使祝授之亦以黍【疏】注親嘏至以黍○釋曰言亦者以上
尸命祝嘏主人以黍此亦以黍上文司士進敦乃分黍于羊俎兩端下不言變故知亦黍也主人興坐奠爵拜執爵以興
坐卒爵拜上餕荅拜上餕興出主人送乃退送佐食不拜賤【疏】注送佐食不拜賤○釋曰賓主之禮賓出主人

皆拜送此佐食送之而不拜故云賤也

儀禮卷第十六 經二千九百七十九 注二千七百八十七 儀禮疏卷第四十八 元缺第五葉今補

儀禮注疏卷四十八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

卒脅祝盥於洗

注將納祭也 要義同毛本誤脫

主婦被錫衣移袂 移唐石經嚴本要義楊氏俱作移與疏文合徐本釋文集釋通解敖氏毛本俱作侈下同陸氏曰侈本又作移魏氏曰移本又作侈段玉裁云釋文當云移袂本又作侈後人倒之耳張忠甫依釋文改移爲侈非也作移者自是相傳古本鄭注經音辯曰移人廣也音侈禮主婦人衣移袂此賈昌朝本作移也叢抄釋文移從衣袳非也臧庸云移字當作袳說文袳衣張也○按移乃正字移卽移之假借字作侈誤也叢本釋文移从木蓋因木而誤通志堂本從木又因木而誤段謂釋文當云移袂本又作侈正與要義合追師注引此經亦作移表記衣服以移之注云移讀如水泡移之移移猶廣大也此古本作移之證

讀爲髲鬄 段玉裁校本鬄作鬄下同

以被婦人之紒爲飾 段玉裁校本被作髲

衣三尺三寸 徐陳集釋通解楊氏同毛本三作二

葵菹在繂今文錫爲緆嬴爲蝸 今文二字陳閩監葛本俱誤在葵字上在下集釋有此字案特牲疏引此注今本有北字單疏本則有北字而無繂字也毛本無繂爲緆三字徐本通解俱有嚴本集釋俱與徐本同惟繂字作錫釋文有錫緆二字云音羊○按緆字不當從錫疑陸誤

此被錫移袂與主婦同 要義同毛本通解移作侈

因名髲鬄焉者 陳閩通解同要義毛本髲作鬄

是其取賤者髮爲鬄之事也 髮爲鬄陳本通解俱作髲爲鬄要義作髮爲髲按當作髮爲髲鬄

鄭云所謂髲鬄者 上六字此本重出通解毛本無按疏意蓋謂此注云周禮所謂次者指追師文追師注云所謂髲鬄者卽指此文也傳寫錯誤複衍六字

六服外之下者 外之下毛本誤作下之外

故三尺三寸 通解毛本故下有衣字

昌本麋臡 陳本通解同毛本昌作菖○按周禮作昌

茆菹麋臡 浦鏜云麋作麇

云葵菹在繂者 按在下亦當有北字或北誤爲繂

今於次東 毛本今誤作二

主婦自東房執一金敦黍○又興受贊者敦稷 毛本興誤作十

明象龜蟲獸之形通解要義同毛本無蟲字聶氏有蟲字無龜字

外骨內骨內閩本通解俱作肉誤

管仲鏤簋朱紘通解要義同毛本紘作紱○按當作紘字今本禮器亦有作紱者非也

據而言據下要義空一字一本增外字

祝酌奠

設饌要由尊者成陳閩通解要義同毛本饌作撰

卻合之也陳閩通解同毛本卻作欲

主人西面

羊肥則毛柔濡要義同毛本通解無濡字

謂黍稷大和之義大陳閩監本要義俱作大是也通解毛本作太

宗人奉槃○振之三以授尸坐取簞興以受尸巾自以至與七字毛本脫唐石經徐本集釋楊敖俱有通解無

即亦此沒霤者也通解同毛本無此字

祝延尸延唐石經鍾本俱作筵誤

祝主人皆拜妥尸拜上要義有再字

故鄭解其遂坐而卒食之意通解要義同毛本無故字按毛本非也

故無拜事拜乃三字之訛

知非不書羊鉶者非要義作非是也毛本作此

故知不書豕鉶也要義同毛本無不字

既不啐奠通解要義同毛本既作即

云不告旨者通解要義俱有不字與注合毛本無

祝反南面

墮祭爾敦墮釋文作隋下同

尸取韭菹○尸受同祭于豆祭唐石經徐本集釋要義楊敖同通解毛本受同二字倒

合祭於俎豆之祭也李氏曰俎豆當作菹豆張氏說見後

今文辯為徧徧釋文作作與疏標目異

俱祭于苴上上補鏜云菹誤苴要義重上字屬下句通解毛本上字不重

謂陰厭是神食後神食二字要義重也

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸李氏曰授尸下賈氏有尸受祭肺四字

按特牲云黍稷毛本無云字

主人羞肵俎○置于膚北置于釋文作寘於云音值下注寘室同

食舉

先飲啗之飲釋文集釋楊氏俱作食陸氏曰作飲者皆非○按疏亦作食

上佐食羞鉶羹陳閩俱無上字羞下有兩字

上佐食舉尸牢幹

故知此食幹通解同毛本知此二字倒

尸又食食胾

此少牢特牲言三飯五飯九飯之等通解要義同毛本無牲字

五口謂之五飯之等要義同毛本無之字

今則橫矣通解同毛本橫下有之字

則與本俎同橫可知也毛本與誤作於

此主為大夫不儐尸者大彙之文也補鏜云不當衍字者上當脫故無彼三字

又食

卿大夫之禮徐陳集釋通解楊氏同毛本卿作鄉

尸告飽

祝獨勸者毛本獨誤作勸

亦當有之通解要義同亦當二字毛本倒

諸侯九飯告飽而侑毛本飽誤作飯

尸又三飯

凡十一飯徐本集釋通解楊敖同毛本凡作尸

上佐食受尸牢肺正脊

而實舉于俎豆俎集釋楊氏俱作菹與疏合張氏曰疏于特牲之肺脊初在俎豆既作菹于此又作菹則此篇之上文桂合祭于俎豆之

祭也之俎亦必菹字並從疏

尸祭酒啐酒○肝亦縮進末 末陳閩俱誤作未葛本作末

祝酌受尸 受集釋要義楊敖俱作授張氏曰經曰祝酌受尸按經上文祝受尸爵今酌以授尸作受非也從經○按唐石經作受

俠爵拜彌尊尸 徐本集釋通解楊氏同毛本拜下有爵字

上佐食取四敦黍稷

古文墮爲肵 張氏曰經云上佐食以綏祭墮當爲綏後注有云綏亦當爲挼古文爲肵此綏爲肵之譌也從經○按注似非誤說詳士虞禮

今文檽爲綏下

則藏其墮取墮減之義也 通解要義同毛本無取墮二字

下文主人受嘏之時 毛本受誤作守

是以佐食授黍稷 通解要義同毛本授作受

主人佐執爵 徐本同毛本佐作左張氏曰經前後文執爵皆左此佐當爲左從經前後文

齊謂祭祀時 通解要義同毛本祀作禮○按曲禮注作祀

祝與二佐食○摶之以授尸 摶唐石經陳本集釋通解楊氏俱作摶徐本毛本誤作搏

卒命祝

嘏大也 此句上要義有命祝以嘏辭五字

來讀曰釐 曰要義作爲

言無厭止時 徐本集釋要義楊敖同通解毛本止作上

替爲抉抉或爲戴 抉徐本並从夬與宋本釋文合集釋通解要義毛本俱並从衣段玉裁云釋文抉音決今本乃作抉音抉抉不當有抉音此鈔本之可貴也儀禮嘉靖本鍾人傑本皆作抉錢大昕曰抉當爲秩字形相涉而譌也說文戴爲戴詩秩秩大猷說文引作戴戴大猷是秩與戴通

主人坐奠爵興○主人嘗之 張氏曰巾箱杭本嘗誤作當從監嚴本

云出出戶也者 通解重出字毛本不重

特牲主人出寫嗇于房 通解同毛本寫作寫

祝徧取黍稷牢肉魚擩於醢 擩陳本通解要義俱作擩是也閩本誤作擩毛本作擩

佐食設俎

縮其七物 陳閩通解同毛本其作有

祭酒啐酒肝牢從

主婦獻祝與獻二佐食同 通解要義同毛本與作獻

以士卑故祝不賤 卑要義作賤

主人酌獻上佐食○坐授爵興 李氏曰授石本作受

不啐而卒爵者 張氏曰監本啐誤作卒從諸本

有司贊者○授主婦贊者于房戶 毛本戶誤作中

論主婦亞獻祝獻尸與佐食之事 毛本論誤作中尸要義作祝按要義固非然獻尸宜在獻祝前諸本亦有誤

其相授則女受以簞 其陳本通解要義楊氏俱作其毛本作且受此本通解要義楊氏俱作受毛本作授

尸拜受

拜於主人之北 徐本集釋通解楊氏同毛本無人字

此拜於北 徐本集釋敖氏俱作此拜於北與上節疏合通解作始拜於北毛本北作此楊氏作也拜於北

尸祭酒卒爵○酌授尸 周學健云授石經作受字按唐石經作授

賓長洗爵獻于尸○賓戶西北面拜送爵 戶唐石經徐本集釋楊敖俱作曰通解要義毛本俱作戶

啐酒而不卒爵 卒徐本集釋楊氏俱作啐通解毛本作卒李氏曰啐爵當作卒爵○按飲酒之法或啐酒而不卒爵或不啐而卒爵各有所宜鄭注甚明諸本多誤此注卒爵嚴徐諸本以卒爲啐前主人獻佐食注不啐宋監本以啐爲卒聘禮注禮醴不卒本或誤作不啐其誤並同

但爲待賓尸 陳本通解同毛本但作俱待作拜賓作儐

祝入○主人降 降唐石經徐陳閩葛集釋通解楊氏俱作降監本誤作祭毛本作出

謖或作休 按士虞注云古文謖或爲休此注謖上疑脫古文二字

祝先尸從

訖於廟門 毛本門下有外字徐本無與疏合集釋通解俱有楊氏有外無廟

主人至廟門 按主人者指前節主人出立于阼階上句也凡儀禮皆以一疏配一注此獨總三節爲一疏亦變例也然標目既云主人至廟門而疏乃云自此盡廟門論祭祀畢尸出廟之事殊不可解一本移自此句置前注孝子之養禮畢下則標目當改云主人至利成

上祝迎尸於廟門今禮畢 通解要義同毛本無今禮二字

祝反復位于室中

決特牲佐食徹尸俎出廟門者 通解要義同毛本佐作饋

謂食時魚肉不反俎 時要義作時是也毛本作將

今賓尸將更食魚肉 毛本通解賓作儐

司宮設對席

大夫禮四人餕 徐本集釋通解同楊氏毛本餕作籑

上佐食盥升

不謂東西相當 陳閩通解楊氏同毛本當作對

資黍于羊俎兩端兩下是餕 李氏曰餕當如上下文作籑

據二賓長以二佐食爲下 毛本通解以作於

卒食主人洗一爵升○主人荅壹拜 壹唐石經徐本集釋俱作壹注同楊氏經作壹注作一通解敖氏毛本俱作一

大夫餕者賤也 毛本大誤作夫

古文一爲壹也 毛本作壹爲一徐本通解俱作一爲壹與此本標目合集釋一與毛本同按經有兩一字一拜徐本作壹拜則所謂古文一爲壹者自指一爵言李氏誤認爲指壹拜言故倒注文耳至毛本經注不相應其誤更不待辨矣

上養覲嘏曰

亦上皇尸命工祝嘏主人以黍 亦通解作亦毛本誤作以工陳本通解俱作工毛本誤作二

儀禮注疏卷四十八校勘記

儀禮疏卷第四十九　　儀禮卷第十七

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

有司第十七 疏 有司徹第十七○釋曰鄭目錄云少牢之下篇也大夫既祭儐尸於堂之禮祭畢禮尸於室中天子諸侯之祭明日而繹有司徹於五禮屬吉大戴第九小戴第十二別錄第十七○釋曰言大夫既祭儐尸於堂之禮者謂上大夫室內事尸行三獻禮畢別行儐尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸行三獻無別行儐尸於堂之事即於室內為加爵禮尸即下文云若不儐尸以下是也

儀禮　鄭氏注

有司徹 徹室中之饋及祝佐食之俎卿大夫既祭而賓尸禮崇也賓尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神天子諸侯明日祭於祊而繹春秋傳曰辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是也爾雅曰繹又祭也 疏 有司徹○注徹室至祭也○釋曰自此盡如初論徹室內之饋并更豋設及溫尸俎之事云徹室中之饋及祝佐食之俎者室內之饋主於尸饌薦俎黍稷皆名饋下大夫不儐尸中餕之訖云有司官徹饋饌於室中西北隅彼鄭注云官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆則此饋內兼數物唯無所俎新俎上為佐食徹之先設於堂下也又言及祝佐食之俎者嫌其尊卑為文祝亦有薦在室內北墉下佐食之俎在兩楹之閒無薦此等見於上篇今徹祝與佐食并為文者賤者省文之義其實祝薦俎在室內佐食俎在階閒此直云有司不言官下大夫不儐尸云官徹者使為更鄉西北隅為陽厭故見官也所俎亦用儐尸不使有司同時徹者所俎本為尸故設之徹之皆不與正俎同時而後設先徹案楚茨詩云諸宰君婦廢徹不遲此不言者使人君禮故不同也云卿大夫既祭而儐尸禮崇也者此對下大夫不儐尸禮不崇也云以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神者對下大夫尸出之後改饌西北隅為厭飫神今儐尸者雖不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象亦足以厭飫神亦下大夫也云天子諸侯明日祭於祊而繹者欲見天子諸侯尊故別日為之與卿大夫禮異但祊繹二者俱時為之故郊特牲云繹之於庫門內祊之於東方失之矣鄭注云祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位在西此二者同時而大名曰繹其祭禮儐而事尸禮大引春秋傳者此宣八年左氏傳辛巳有事于大廟仲遂卒于垂卿佐卒輕于正祭不合廢但繹祭禮輕宜廢而不廢故譏之云壬午猶繹引之者證人君別日為繹又見二者雖同時而大名繹故孔子書繹不者祊引爾雅者爾雅釋天文彼云周曰繹商曰肜夏曰復胙復胙者復昨日之昨祭殷曰肜者義取肜肜祭不絕周曰繹者取尋繹前祭之事但祊者禮器云為祊乎外注祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處是也此祊是明日又祭故於廟門外若然正祭祊鄭於廟門內故楚茨詩云祝祭于祊祀事孔明毛傳云祊門內也鄭云孝子不知神之所在故使祝博求之於廟門內之旁待賓客之處祀禮於是甚明是正祭祊在門內也郊特牲云索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與亦是于祭之明日祊故云求諸遠者但此大夫儐尸同日正祭之牲天子諸侯禮大別日又別牲故牛人云享牛求牛鄭云享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以繹者也是其別牲也 埽堂 為賓尸新之少儀曰氾埽曰埽埽席前曰拚 疏 埽堂○注為賓至曰拚○釋曰為賓尸新之者正祭於室之時堂亦埽訖今將儐尸又埽之故云為儐尸新之引少儀者若直埽席前止可云拚今云埽不云拚明于堂廟汎埽引之見汎埽為義也 司宮攝酒 更洗益整頓之今文攝為聶 疏 司宮攝酒○注更洗至為聶○釋曰鄭云更洗益整頓之者案士冠禮再醮攝酒注云攝猶整也整酒謂撓之此更洗益整頓則此洗當作撓此謂賓尸唯徹室中之饋亦因前正祭之酒更撓攪添益整新之也 乃燅尸俎 燅溫也溫尸俎於爨所亦溫禰獨言溫尸俎則祝與佐食不與賓尸之禮古文燅皆作尋記或作燖春秋傳曰若可燖也亦可寒也 疏 乃燅尸俎○注燅溫至燖也○釋曰知溫尸俎於爨者見下文云卒燅乃升羊豕魚三鼎故知先溫於爨之鑊乃升之於鼎也云所亦溫獨知者案下文載俎所舉在所屬胳脊脅皆在載於俎明亦溫可知又云獨言溫尸俎則祝與佐食不與賓尸之禮者但正祭時尸祝及佐食皆有俎今獨言溫尸俎欲見賓尸時祝與佐食不與而別立侑也云古文燅皆作尋者論語及左傳與此古文皆作尋論語不破至此疊古文不從者從不破者有古文通用至此見有今作燅有火義於從今文也云記或作燖者案郊特牲云有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也注云燖或為燖今此釋指使記或作燖之故云記或作燖也引春秋傳者哀公十二年左傳哀公會吳于橐皋吳子使大宰嚭請尋盟公不欲使子貢對曰盟所以周信也故心以制之玉帛以奉之言以結之明神以要之寡君以為苟有盟猶弗可改也已若猶可改日盟何益今吾子曰必尋盟若可尋也亦可寒也服注云尋之言重也溫也寒歇也亦可寒而歇之元軌一字鄭引之者證燖尸俎是重溫之義 卒燅乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設扃鼏陳鼎于門外如初 腊為庶羞膚從豕去其鼎者賓尸之禮殺於初如初者如廟門之外東方北面北上今文扃為鉉古文鼏為密 疏 卒燅至如初○注腊為至為密○釋曰云腊為庶羞者解不載腊之殺奉上鼎尸俎則皆在其內今升鼎言無腊下載又不見腊體明設庶羞可知云膚從豕去其鼎者下載體時膚從豕在鼎不為庶羞可知但正祭時五鼎今二者皆去其鼎故云賓尸之禮殺於初也 乃議侑于賓以異姓 議猶擇也擇賓之賢者可以侑尸必用異姓廣敬也是時主人及賓有司已復內位古文侑皆作宥 疏 乃議至異姓○注議猶至作宥○釋曰自此盡侑答拜論擇侑并迎尸及侑之事云是時主人及賓有司已復內位者下文侑出俟于廟門之外又云主人出迎尸侑言侑即賓之賓者明賓有司主人皆復內位矣若然知賓主不先在內必知出復內位者上篇云四餕者二佐食二賓長餕訖皆出來見入主人送上餕言遇皆有出事今餕侑在內故云是時賓主人已復內位也 宗人戒侑 戒猶告也南面告於其位戒曰請子為侑 疏 宗人戒侑○注戒猶至為侑○釋曰知南面而告其位者以賓位在門東北面請以為侑明面鄉其位可知知賓位在門東北面者下文特獻賓時云主人降南面拜眾賓門東三拜眾賓門東北面皆荅壹拜是也云戒曰請子為侑者案燕禮公曰命某為賓射人傳公命當云請子為賓此處命侑當先云主人曰命某為侑宗人傳主人辭戒曰請子為侑鄉以互文約之故云然也 侑出俟于廟門之外 俟待也待於次當與尸更入主人與禮事尸極敬心也 疏 侑出至之外○注俟待至心也○釋曰云主人與禮事尸極敬心也者正謂立侑以輔尸使出便迎之是極其敬心也 司宮筵于戶西南面 為尸席也 又筵于西序東面 為侑席也 尸與侑北面于廟門之外西上 言與者尊卑異北面者賓尸而尸益卑西上統於賓客 疏 注言與至賓客○釋曰云尸益卑者以賓尸之禮以尸為賓客當在門西東面北上今執臣道門外北面故云益卑也 主人出迎尸宗人擯 賓客尸而迎之主人益尊擯贊 疏 主人至人擯○注賓客至擯贊○釋曰案少牢宿尸祝擯此宗人擯者以祝不與侑尸故使宗人為擯也云賓客尸而迎之主人益尊者上篇正祭時主人不迎尸以申尸之尊至此賓客尸而迎之以尸間賓客是主人益尊故也 主人拜尸荅拜主人又拜侑侑荅拜主人揖先入門右 道尸 尸入門左侑從亦左揖乃讓 揖讓相揖至階又讓 疏 注揖讓至又讓○釋曰經直云揖乃讓鄭知讓相揖至階又讓者案上篇鄉飲酒之等入門三揖至階又讓故知也 主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上 東上統於其席 疏 注東上統於其席○釋曰尸在門外北面西上統於賓客至此升堂亦東西上故決之云東上統於其席以其賓席以東為上故也 主人東楹東北面拜至尸荅拜主人又拜侑侑荅拜 至拜

之事乃舉舉舉鼎也舉者不盥殺也【疏】乃舉○注舉至殺也○釋曰自此盡西枋論門外舉鼎匕俎入陳于廟門之事云舉者不盥殺也者決正祭時皆盥乾乃舉鼎此儐尸體殺舉者不盥故云殺也司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初如初如阼階下西面北上【疏】注如初至北上○釋曰云如初者此如上經正祭時陳鼎之事也雍正執一匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋二俎設于羊鼎西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮雍正羣吏掌辨體名肉物者府其屬凡三匕鼎一匕四俎爲尸侑主人主婦其二俎設于豕鼎魚鼎之西陳之宜具也古文縮皆爲蹙【疏】注雍正至爲蹙○釋曰云雍正羣吏掌辨體名肉物者案周禮內饔職云掌割烹煎和之事辨體名肉物注云體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬此士之雍正所掌亦依之也知四俎據尸侑主人主婦者據下文四者皆有俎知之也云陳之宜具者此四俎當俱陳于鼎之西分二俎陳豕鼎魚鼎之西者欲使三鼎之西並有俎故云陳之宜具也羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋並幷也其南俎司馬以羊匕湆羊肉湆其北俎司士以羞豕匕尸豕肉匕豕脅湆魚疏匕匕柄有刻飾者古文並皆作併【疏】注並幷至作併○釋曰云其南俎司馬以羞羊匕湆羊肉湆者匕湆謂無肉直汁以其在匕湆也即下文司馬在羊鼎之東二手執桃匕枋以挹湆注于疏匕是也云肉湆者直是肉從湆中來實無汁下文云羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一是也案下文次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆此注幷云司馬不云次賓者案上經正祭時云司馬刲羊據此正文設次賓不言其實羞羊匕湆者是大賓也又云其北俎司士以羞豕匕湆豕肉湆豕脅湆魚者此經陳二俎以爲益送之俎南俎其已是司馬所用於羊匕湆之等則此北俎是司士羞豕湆之等若然案下文亦次賓羞豕匕湆司士羞豕脅此幷云司士者亦據上經正文司士擊豕而言實次賓羞豕匕湆也云疏匕匕柄有刻飾者以其言疏是疏通刻飾之名若禮記云疏屏之類故知柄有刻飾亦通柄刻雲氣以飾也主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几所以坐安體周禮大宰掌贊玉几玉爵【疏】注几所至玉爵○釋曰引大宰者證宰授主人几之義宰授几主人受二手橫執几揖尸獨揖尸几禮主於尸主人升尸侑升復位位阼階實階上位【疏】注位阼至上位○釋曰鄭言此者主人位常在阼階上其實位在戶西及在西階上今恐尸復位在戶西以其未得在戶西故言實階上位也主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前衣袂謂之袂推拂去塵示新尸進二手受于手閒受從手閒謙也主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐左之者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕【疏】主人至不坐○注左之至几輕○釋曰云主人退尸還几縮之者以主人橫執几進授尸時尸二手受於主人手閒時亦橫受之縮欲鄉設於席故還之使縮以右手執外廉故鄉北面縮几設之于席也云左之者異於鬼神者謂若上篇以來設神几皆在右爲生人皆左几之等是其生人陽故尚左鬼神陰故尚右也云不坐奠之者几輕者此決下文啐酒坐奠之不言坐是重之此言坐執之故也主人東楹東北面拜拜送几也尸復位尸與侑皆北面荅拜侑拜者從於尸【疏】注侑拜者從於尸○釋曰以主人授几止爲尸故主人拜送其尸獨荅拜今侑亦拜故云從於尸以立侑以輔尸故侑從尸拜也主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵荅拜降盥尸侑降主人

辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵降盥者爲上汙手不可酌【疏】主人至送爵○釋曰自此盡興退論主人主婦獻於尸之事云主人降洗尸侑降尸辭洗者案鄉飲酒主人降洗賓降主人辭降賓對此中亦應主人降洗賓降主人辭降主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌在東方興取籩于房麷蕡坐設于豆西當外列麷在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退昌昌本也韭菹醓醢昌本麋臡麷熬麥也蕡熬枲實也白熬稻黑熬黍此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之賓尸亦豐大夫之禮主婦取籩興者以饌異親之當外列辟鉶也退退入房也【疏】主婦至興退○注昌昌至房也○釋曰案此上下經主人先獻主婦乃後薦者若正祭則先薦後獻若繹祭則先獻後薦故祭義云君獻尸夫人薦豆鄭注云謂繹日也則此儐尸禮與天子諸侯祭同故亦先獻後薦也云昌本已下等物至此皆朝事豆籩籩實白黑形鹽膴鮑魚鱐醢人云朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡故鄭注此皆據彼而言又案彼注昌本昌蒲根有骨爲臡無骨爲醢云蕡熬枲實也者案服傳云苴者麻之有蕡者也牡麻者枲麻也若然蕡麻有實枲麻無實鄭云蕡枲實者舉其類耳其實枲是雄麻無實若竹器圜曰簞方曰笥鄭注論語亦云簞笥亦是舉其類也白黑之等無正文鄭以形色而言之云大夫無朝事而用之儐尸亦豐大夫之禮者案禮記坐尸於堂子北面而事之注云天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮是特牲少牢正祭無朝事於堂直有室中之事若然大夫雖用天子諸侯朝事之籩豆以其禮殺故八籩八豆之中各取其四耳其韭菹醓者則無骨之醢昌菹醢者鄭以周禮醢人饋籩文亦名醢又案周禮鄭注云昌菹之稱菜肉通全物若牒爲菹細切爲齏使昌本不言菹是細切爲齏此云昌菹則大夫以昌本爲菹異於天子諸侯所用也云主婦取籩興者以饌異親之者鄭意以籩豆俱時設而籩不使婦贊者取籩以授主婦者以籩與豆不同所實又別故主婦宜親就房親取之也乃升升牲體於俎也【疏】乃升○釋曰自乃升盡于其上論司馬載俎因歷說十一俎之事司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎言燅尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脅皆一骨也一膚在下者折分之以爲肉湆貶也一俎謂司士所設羊鼎西第一俎【疏】注言燅至一俎○釋曰云言燅尸俎復序體者明所舉肩骼存焉者上篇少牢載牲體十一脊骨皆加並骨二尸食時舉脊肩骼在於所俎上文直言據尸俎所舉在所者不在故復序其體所舉肩骼則存焉所舉未知此正俎爲在下羊肉湆以本脊骨皆二骨以並今皆一骨故鄭云明所舉肩骼存焉以肩骼在一骨前尸所舉今復序之明在可知脊骨雖舉以其二以並今脊骨載一骨在正俎一骨在湆組故鄭云亦者脊骨皆一骨也以其前所舉者未知在何俎故直注云一者脊骨皆一骨不云脊耳云一俎謂司士所設羊鼎西第一俎者此俎在侑俎之南故下文注侑俎云羊鼎西之北俎也鄭君知尸俎在南見羊肉湆俎在豕俎之南羊尊豕卑明尸俎在侑俎之南或解云首第一者最在北故侑俎下注云司士所設羊鼎西之北俎也明北俎在俎之南已下所注俎之次第皆據司士雍人所陳爲次義可知也羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一嚌肺一載于南俎肉湆肉在汁中者以增俎實爲尸加也必爲臑折上所折分者嚌肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十一俎侯時而載於此歷說之爾今文湆爲汁【疏】羊肉至南俎○注肉湆至爲汁○釋曰云肉湆肉在汁中者以增俎實爲尸加也者以決正祭鼎實升牲體無湆者以正祭之俎非加今儐尸增俎實爲尸加故有湆也凡祭牲之體皆出

汁不言湆又下豕脅亦出于汁皆不言湆此時得湆名者特牲少牢正祭升牲體於鼎時皆無匕湆故直云升體於俎設於尸前鼎內亦無匕湆升文今此升牲體於尸前匕湆亦升羞故得湆名以其俎實無汁故進羊肉湆必先進羊匕湆飲後進羊肉湆見此湆爲肉而有故在羊肉湆前進之使尸嘗之故鄉下注云嚌嚌者明湆肉加耳嘗之以其汁所味是也若然豕亦有匕湆不名肉湆而名豕脀者互見爲文言脀者見在俎無汁言肉湆者見在鼎肉時有汁也若然羊豕互見爲文魚何以不言魚湆而云湆魚者羊先言肉後言湆使肉前進匕湆明是湆從肉來可知魚前無進匕湆故先言湆以明魚在湆可知魚無匕湆者鄭下注云不羞魚匕湆略小味也羊有正俎羞匕湆肉湆豕無正俎魚無匕湆隆汙之殺云必爲臑折上所折分者上經遇臑在下者以折分故遇之今此經云臑折卽上經所遇臑在下者也左右體之臑而必取右體之臑折分用之實神俎故也若然脊骨二骨亦分一骨爲肉湆者亦是貴神俎故也云此以下十有一俎俟時而載於此盛饌之爾者案下文卒升賓長設羊俎於豆南賓降尸升筵唯設此一俎餘十一俎皆未又主人主婦升席時乃設之是其俟時而載今於此已下雖未載因前俎遂歷陳說之耳十一俎者卽尸之羊肉湆一也豕脅俎二也侑之羊俎三也豕俎四也主人羊俎五也羊肉湆俎六也豕脅七也主婦羊俎八也尸侑主人三者皆有魚俎是其十一通尸羊正俎爲十二俎其四俎尸侑主人主婦載羊體俎皆爲正俎其餘八俎爲人所執二俎益送往還故有八其實止二俎也

司士朼豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載于一俎臑在下者順羊也俎謂雍人所設在北者【疏】司士至一俎〇注臑在至北者〇釋曰云臑在下者順羊也者以其豕脅不折臑臑亦在下順上文羊臑在下由折分此雖不折順羊故亦在下也豕肉湆所以不折者由豕無正俎皆是肉湆故不順所折也

侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎

侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎侑俎用左體侑賤其羊俎過三體有肫尊之加也豕左肩折折分爲長兄弟俎也切肺亦祭肺互言之爾無羊湆下尸也豕又祭肺不嚌肺不備禮俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同【疏】侑俎至一俎〇注侑俎至尸同〇釋曰侑俎用左體者案少牢載尸俎皆右體脊脅皆二骨舉肺一切肺三尸主人主婦盡用腸三胃三尸正俎用一湆俎用一唯有一在此是以自侑已下及主人主婦皆用左體脊脅若然載尸俎時左體亦同升於鼎上不云者文不具是以前陳俎時皆設于鼎西若不同升鼎則侑主人主婦俎如特牲執事之俎陳在階閒不應在鼎側也若然特牲執事與主人主婦之俎亦不升鼎彼爲自異於神少牢祝與佐食俎亦不升鼎亦自異於神此自侑已下悉與尸同者以侑尸禮殺卑唯尸尊禮殊侑已下禮略故也云其羊俎過三體有肫尊之加也者鼎俎數奇今體數四故云加若禮緯云禮六十已上篇豆有加是以少牢祝羊豕體各三又下文主人羊肉湆俎體亦三今儐尸之有侑猶正祭之有祝侑四體必知以肫爲加者侑豕俎無肫主人羊肉湆俎亦無肫故知有肫爲加以立侑以輔尸尊之故以肫爲加體也云豕左肩折折分爲長兄弟俎也者以下文設篇俎而注云衆兄弟儀禮文篇脅皆不云折唯折兄弟云先生之脅折鄭云先生長兄弟折豕左肩之折是以知義然也云無羊湆下尸也者直云無羊湆不云肉者以匕湆肉湆皆無故直云無羊湆以包二者皆無此二湆尸皆有侑皆無故云下尸也云豕又祭肺不嚌肺不備禮者上尸羊俎有祭肺豕俎有嚌肺是備禮侑羊俎豕俎皆切肺故曰不備禮也

阼俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉湆臂一脊一脅一腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脅臂一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎阼俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊肉湆而有體儀尸惠亦尊主人臂左臂也侑用肩主人用臂下之也不言左臂者大夫尊空其文也降於侑羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而摭也阼俎司士所設豕鼎西俎也其湆俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同【疏】阼俎至一俎〇注阼俎至俎同〇釋曰無體遠下尸者尸用右體主人用左體是其相下之義今主人正俎全無牲體故云遠下尸也云以肺代之肺尊也者尸侑一肺今主人一俎有兩肺故知以肺代體肺者氣之主食所先祭尊於腸胃故以肺代體云加羊肉湆而有體崇尸惠亦尊主人者以俎物雜與尸不同者肉湆與尸同至尸酢主人而設之故曰崇尸惠正俎所以不崇尸惠者遠下尸故無正俎遠下則無肉湆者近下尸故侑無羊肉湆注但云下此非直崇尸惠亦見餘主人者侑無羊匕湆無豕匕湆而主人盡有是其尊主人所有者尊見下文爵酢致爵時云不言左臂者大夫尊空其文者牲右體貴左體賤侑用左體皆言左肩左肫今主人用左臂直云臂不云左者大夫尊故空其文似若得用右體然必知是左臂者以右臂在尸俎故也云降於侑羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而摭也者案禮器注云謂若君沐粱大夫沐稷士沐粱大夫不沐粱屈於君士則申與君同是亦屈申之義故引爲證也云其湆俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同者以其共用益送之俎故知同也

主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也無祭肺有嚌肺亦下侑也祭肺尊言嚌羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺上則羊豕之體名同相亞也其俎司士所設在魚鼎西者【疏】主婦至一俎〇注無豕至西者〇釋曰云無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也者以主人俎無羊體故主婦俎亦無豕體以主人遠下尸主婦亦遠下尸也云無祭肺有嚌肺亦下侑也祭肺尊者言亦者亦主人下侑也侑用膚主人用臂祭肺尊嚌肺專侑俎皆祭肺主婦皆嚌肺故云下侑也云嚌羊肺者文承膚下嫌也者肺文承膚下有豕肺之嫌故須辨之云嚌羊肺者以類之也云膚在羊肺上則羊豕之體名同相亞也者羊豕雖異脊脅之等體各則同今豕雖直言膚不言體以豕膚在羊肺之上使豕羊之體故云相亞若然下文主人獻賓之時司士設俎羊骼一腸一胃一切肺一膚一所以膚又在肺下者彼取用之先後故退膚在下

司士朼魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭于其上橫載之者異於牲體彌變於神膴讀如殷冔之冔刳魚時割其腹以爲大臠也可用祭也其俎又與尸豕俎同【疏】司士至其上〇注橫載至俎同〇釋曰案上歷說十一俎尸侑主人之下皆次言豕俎魚俎亦是歷說十一俎鄭不陳魚俎於豕俎之下而隱幷於此者欲見魚水物別於正牲又欲見魚鼎別實長獻三故幷於此序之云橫載之者異於牲體彌變於神者以其牲體皆橫載於俎於人爲縮鬼進下生人進腠上爲少牢正祭升體時云下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下鄭注進下變於食生也所以交於神明不敢以食道敬之至也引鄉飲酒禮進腠羊大其體豕言進下互相見明正祭之時牲體皆橫載進下可知至此儐尸事神禮殺儐尸禮隆以尸爲賓客故從生人禮牲體皆進腠橫載於俎異於載魚於正祭之時縮載故少牢云司士升魚十有五而俎縮載右首進腴於俎爲縮於尸爲橫首向右腴向尸鄭注云右首進腴亦變於食生也若生人則亦縮載於人爲橫首亦向右進鰭脊向人腴向外今儐尸之禮載魚宜亦同生人縮載進鰭今橫載於人爲縮不與正祭同又與生人異欲見儐尸之禮異於正祭又不得全與生人同鄭云縮變於神者牲體既進腠是已變於神至於魚載又橫於俎是彌變於神也云膴讀如殷冔之冔者體從士冠禮郊特牲周弁殷冔覆也可以覆首此亦取魚膴反覆於上以擬祭云其俎又與尸豕俎同者謂上司士所設於豕鼎之西者也

卒升卒已也已載尸羊俎【疏】卒升〇注卒已至羊俎〇釋曰言此盡立于筵末論羞獻於尸之事云卒升者案上有主人酌獻尸主婦薦羞豆又升羊俎進於尸前因歷說十一俎之事今言卒升通計上升羊俎故云卒是以鄉亦云已載尸羊俎而言之此事從上文載尸下盡乃卒爵有五節五節者從主人獻酒於尸幷主婦設籩豆是其一也賓長設俎二也次賓羞羊燔尸乃卒爵五也

賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆閒

尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭賓長上賓疏賓長至豆祭○注賓長上賓○釋曰上文載羊俎退卒升於十一俎下者欲就此賓長設羊俎之事故此言賓長設羊俎于豆南賓乃降注云賓長上賓者案下三獻時云上賓洗爵注云上賓長也是以鄭上下文相曉為一人者也雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執桃匕枋以挹湆注于疏匕若是者三桃謂之歃讀如或舂或抗之抗字或作桃者秦人語也此二匕者皆有淺升狀如飯橾桃長枋可以抒物於器中者注[illegible]寫也今文桃作抗挹皆為扱疏注桃謂至為扱○釋曰云讀如或舂或抗之抗者讀從詩或舂或抗彼注抗抒臼也云此二匕者皆有淺升狀如飯橾此以漢法況之言淺升元缺一字對尊常勺升深此淺耳尸與左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵肺羊祭肺疏注肺羊祭肺○釋曰知羊祭肺者見上載尸羊正俎而云祭肺一故知此羊俎上祭肺其羊肉湆雖有嚌肺一此下經乃升此時未升故知非嚌肺也次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手授匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降嚌湆者明湆肉加耳嘗之以其汁尚味疏次賓至以降○注嚌湆至尚味○釋曰云嚌湆者明湆肉加耳嘗之以其汁尚味者此匕湆似大羹案特牲大羹○不祭不嚌以不為神非盛此嚌之者明湆肉加先進其汁而嘗之尚味故也以湆肉加在鼎有汁在俎無汁故以匕進汁是以上注云肉湆在汁中者以增益賓為尸加是也特牲大羹自門入本不在鼎不調之此肉湆在鼎已調之故云尚味也尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東荅拜告旨美也拜告酒美荅主人意古文曰東楹之東疏尸席至荅拜○注告旨美至之東○釋曰案上篇少牢尸不啐奠不告旨大夫之禮尸彌尊至於禮尸啐酒告旨者異於神尊具尸禮彌備故也司馬羞羊肉湆縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭嚌之興反加于俎司馬縮奠俎于羊湆俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降絕祭絕肺末以祭周禮曰絕祭湆使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也疏司馬至以降○注絕祭至敬也○釋曰引周禮者案大祝辨九祭七曰絕祭注云絕末以祭引之證絕祭與此同也云湆使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也者司馬火官羊又火畜則羊湆與肉皆當司馬載之案上文次賓載湆此經司馬羞肉者以大夫官多各所職其一是以云大夫禮多崇敬也尸坐執爵以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔擩于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以降燔炙疏注燔炙○釋曰案詩云載燔載烈注云傅火曰燔貫之加于火曰烈則炙也彼以燔炙相對則異此云燔炙者燔之謂火亦是炙動故曰燔炙尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人北面于東楹東荅拜主人受爵尸升筵立于筵末主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面荅拜不洗者俱獻閒無事也主人就右者賤不專階疏主人至荅拜○注不洗至專階○釋曰自此盡主人荅拜論主人獻侑并薦羞俎從獻之事也此一節內從獻有三事主人獻時主婦薦豆一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降於尸二等無羊匕湆又無肉湆云不洗者俱獻閒無事也者此則以其獻尸訖卽獻侑中閒無別酢酬之事故不洗凡爵行爵從尊者來向卑者俱獻閒無事則不洗爵從卑者來向尊者雖獻閒無事亦洗是以此文獻尸訖俱獻侑不洗是爵從尊者來故特牲賓致爵於主人洗爵者鄭云洗乃致爵為異事新之以其承佐食賤新就獻閒以其爵從卑者來故洗之故不備尸鄭注云洗致爵者以承佐食賤新之是爵從卑者來故洗也云主人就右者賤不專階者對主人不就尸階者尸尊得專階故也主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩麷蕡以授主婦主婦不興受之奠麷于醢南蕡在麷東主婦入于房醢在南方者立侑為尸使正饌統焉疏注醢在至統焉○釋曰凡設菹常在右便其擩今菹在醢北者以其立侑以輔尸故菹在北統於尸也侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆閒又取麷蕡同祭于豆祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人荅拜荅拜拜於侑之右疏注荅拜至之右○釋曰知拜於侑之右者以其前拜爵時尸在侑之右元缺一字尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐奠爵荅拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌酌者將酢主人疏尸受至爵酌○注酌者將酢主人○釋曰自此盡就筵論主人受尸酢并羞籩豆及俎之事此事中亦有五節行事尊主人故與尸同者尸酢主人時主婦亦設籩豆一也賓長設羊俎二次賓羞羊匕湆三司馬羞肉湆四也次賓羞羊燔主人乃卒爵五也但特牲少牢主人獻尸尸卽酢主人主人乃獻祝及佐食此尸侍主人獻侑乃酢主人不同者此尸卑達主人之意欲得先進酒於侑乃自飲彼尸尊不達主人欲自達己意故先酢主人乃使主人獻祝與佐食故不同是以下文賓長獻尸致爵主人尸乃酢之遂賓意亦此類也司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面荅拜主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩麷蕡主婦不興受設麷于菹西北蕡在麷西主人升筵自北方主婦入于房設籩于菹西北亦辟饌今文無二籩疏司宮至于房○注設籩至二籩○釋曰此乃陳主人受酢設席之位案特牲為士案少牢下大夫皆致爵乃設席此儐尸受酢卽設席者以其儐尸尸益尊主人益尊故明一尊受二酢卽設席案上設尸與取籩於房麷蕡注云以饌異親之與此婦贊者執二籩麷蕡主婦不興受文云不同者凡執籩豆之法皆兩手執之此侑與主人皆二籩故主婦與婦贊者各執其二於事便故主婦不興受設之上尸籩豆各四故主婦與取籩豆于房亦見異饌親之義也云設籩于菹西北亦辟饌者上設侑籩正當豆此在西北明辟饌云亦亦尸籩當豆西外列以辟饌故也長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆籩如侑之祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興次賓羞匕湆如尸禮席末坐啐酒執爵以興司馬羞羊肉湆縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭嚌之興反加于湆俎司馬縮奠湆俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降奠爵于左者神惠變於常也言受肺者明有授言虛俎者羊湆俎訖於此虛不復用疏注奠爵至復用○釋曰云言虛俎者羊湆俎訖於此虛不復用者此俎雍人所執陳奠於羊俎西在南者自此賓羞匕湆司馬羞羊肉湆於尸次賓又羞匕湆於主人同用此俎三降皆不言虛欲

見後尊更用至於此言虛俎明其不復用此俎又見下次賓羞羊燔於主人則北之豕俎用北之豕俎而得羞羊燔者以其禮殺故也主人坐取爵以興次賓羞燔主人受如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西答拜主人坐奠爵于東序南不降奠爵於篚急崇酒【疏】主人至序南○注不降至崇酒○釋曰直云次賓羞燔者鄉羊燔知者以其主人與尸侑皆用羊體鄉主婦獻尸以後悉用豕體賓長獻尸後悉用魚從是以知主人之燔羊燔也云不降奠爵于篚崇酒者此下唯有崇酒之文更無餘事故云急崇酒案鄉飲酒介答拜主人卒爵坐奠於西楹南介右畀拜崇酒注云奠爵西楹南以當獻衆賓此不同者彼有獻衆賓之事故云當獻衆賓亦得見急崇酒兩見之也侑升尸侑皆北面于西楹西見主人不反位如爵與己為禮主人北面于東楹東再拜崇酒崇充也拜謝尸侑以酒薄充滿尸侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦房東房戶外之東【疏】司宮至主婦○注房東至之東○釋曰自此盡主婦荅拜論主婦亞獻尸幷見從獻之事上文主人獻節凡有三爵有主人獻尸獻侑幷受酢此主婦獻內凡有四爵卽分為四節解之四者主婦獻尸一也獻侑二也致爵於主人三也受尸酢四也下文賓長為三獻爵止故須主婦亞獻同此主婦亞獻尸一節之內從獻有五五者主婦亞獻主婦設兩鉶一也主婦又設糗與脩二也次賓羞豕匕湆三也司士羞豕脀四也次賓羞豕燔尸乃卒爵五也主婦洗于房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜于筵上受尊南西面拜由便也【疏】尸拜于筵上受○注尊南至便也○釋曰賓主獻酢無在筵上受法今尸於筵上受者以婦人所獻故尸不與行賓主之禮故不得各就其階若然少牢主人親拜於席上坐受者注云室內迫狹故拜筵上與此禮異云尊南西面拜由便也者此決下文西面於主人之北拜送爵今酌爵因在尊南西面拜獻尸者便也言便者便其西面授尸故不退主人之北主婦西面于主人之席北拜送爵入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶之西興入于房取糗與腶脩執以出坐設之糗在蕡西脩在白西興立于主人席北西面飲酒而有鉶者祭之餘鉶無黍稷殺也糗糗餌也腶脩擣肉之脯今文腶為斷【疏】注飲酒至斷○釋曰云無黍稷殺也者決正祭時有黍稷故也尸坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒次賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜主婦荅拜執爵以興司士羞豕脀尸坐奠爵興受如羊肉湆之禮坐取爵興次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦答拜受爵酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜酌獻者主婦今文無西面【疏】酌獻至荅拜○注酌獻至西面○釋曰侑有三等條於尸二等無鉶羹與豕匕湆云三等者主婦酌獻侑主婦羞糗脩一也司士羞豕脀二也次賓羞燔侑乃卒爵三也主婦羞糗脩坐奠糗于麷南脩在蕡南侑坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭司士縮執豕脀以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕脀于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑興豕脀無湆於侑禮殺【疏】主婦

至侑興○注豕脀至禮殺○釋曰案上下文尸與侑又及主人主婦但是正俎皆橫執俎以升又橫設於席前若益送之俎皆縮執之又縮於席前今司士所雜湆豕脀是益送之俎而言縮執者以其文承上主人獻侑時無羊湆故主婦獻侑司士羞豕脀不得相如是以經特著縮執俎見於正俎縮文特云橫執縮執者皆此類次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦荅拜受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上荅拜主婦異位拜于阼階上辟併敵【疏】受爵至荅拜○注主婦至併敵○釋曰自此盡荅拜受爵論主婦致爵於主人之事此科之內有五節主婦致爵于主人時主婦設二鉶一也又設糗脩二也豕匕湆三也豕脀四也豕燔主人卒爵五也云主婦易位拜於阼階上辟併敵者前主婦獻尸侑拜於主人北今致爵於主人拜於阼階上者辟併敵主人與尸侑故易位也若然案特牲三獻時北乃致爵此未三獻已致爵者以上已有獻於尸故此不待三獻又見侑尸禮殺故早致主婦設二鉶與糗脩如尸禮主人其祭糗脩祭鉶祭酒受豕匕湆拜啐酒皆如尸禮嘗鉶不拜主人如尸禮爵也其異者不告旨【疏】主婦至不拜○注主人至告旨○釋曰云主人拜啐酒嘗鉶不拜者然則啐酒有拜嘗鉶無拜案前主婦獻尸尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜拜在嘗鉶之下則嘗鉶有拜坐啐酒不拜與此違者彼拜雖在嘗鉶下其拜仍為啐酒拜在嘗鉶下者以因拜坐啐酒不興卽嘗鉶故執爵坐奠爵拜拜仍為啐酒是以特牲少牢尸嘗鉶皆不拜或此經啐酒之上無拜文有者衍字也其受豕脀受豕燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面荅拜受爵尸降筵受主婦爵以降將酢主婦【疏】尸降至以降○注將酢主婦○釋曰自此盡一觶論尸酢主婦之事此科內從有三三者主婦受酢之時婦贊者設豆籩一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔主婦卒爵三也以其主婦受從與侑同三主人受從與尸同五尊卑差也主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北西面侑東面于西階西南俟尸洗尸易爵于篚盥洗爵易爵者男女不相襲爵主人揖尸侑將升主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立俟尸酌尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東荅拜主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于西席設席者主婦尊今文曰南面立于席西【疏】注設席者主婦尊○釋曰以賓長以下卻無設席之文唯主婦與主人同設席故云主婦尊特牲及下大夫主婦設席亦是主婦尊婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執麷蕡以授婦贊者婦贊者不興受設麷于菹西蕡在麷南婦人贊者宗婦之少者【疏】注婦人至少者○釋曰案特牲記云宗婦北堂東面北上注云宗婦族人之婦其夫屬于所祭為子孫者是也彼直云宗婦是特牲宗婦一人而已不言贊或少宗可定此大夫禮隆贊非一人而稱贊主婦及長婦故云宗婦之少者主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆間又取麷蕡兼祭于豆祭主婦奠爵興取肺坐絶祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒挩手者于帨帨佩巾內則曰婦人亦左佩紛帨古文挩作說次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面荅拜主婦入立于房尸主人及侑皆就筵出房立卒爵宜鄉尊不坐

者變於主人也執爵拜變於男子也【疏】注出房至子也〇釋曰云不坐者變於主人也者上主人受爵坐卒爵故云變於主人也執爵拜變於男子者上下經凡男子拜卒爵皆奠爵乃拜故云變於男子也

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸奠爵于薦左賓降上賓賓長也謂之上賓以將獻異之或謂之長賓奠爵爵止也【疏】上賓至賓降〇注上賓至止也〇釋曰此一經論賓長備三獻獻尸其尸奠於薦左未舉之事尸不舉者以三獻終正禮終欲使神惠均於庭徧得獻乃舉之故下文主人獻及衆賓以下訖乃作止爵若然特牲及下大夫尸在室內始行三獻未行致爵尸奠爵欲得神惠均於室此賓尸之儐室內已行三獻至此賓尸夫婦又已行致爵故賓尸亦在堂故爵止者欲得神惠均於庭與正祭者異云上賓賓長者上文云賓長設羊俎是此與上文長賓互見爲一人云謂之上賓以將獻異之者言長賓賓中長賓稍輕若言上賓賓中上尊獨寵故以將獻變言上賓云或謂之長賓者或少牢文案彼云長賓洗爵獻于尸此異之稱上賓者少牢尸有父尊祖之故但云長賓耳若然不儐尸亦云長賓特牲云賓三獻如初又不言長賓者士賓卑又異之云奠爵爵止者特牲云賓三獻如初燔從如初爵止不儐尸者亦然是其爵止之事案下經爵止者多非爲均神惠之事故此特釋之

主人降洗觶尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖尸升侑不升侑不升尸禮益殺不從【疏】主人至不升〇注侑不至不從〇釋曰自此盡皆左之論主人酬尸奠之事云侑不升尸禮益殺者儐尸之禮殺於初今侑不升又殺故云益殺也

主人實觶酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面荅拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升主人實觶尸拜受爵主人反位荅拜尸北面坐奠爵于薦左降洗者主人【疏】尸北至薦左〇注降洗者主人〇釋曰此主人酬尸尸奠於薦左者不舉案下經不舉二人舉觶于尸侑侑奠觶于右注云奠於右者不舉也神惠右不舉變於飲酒與此不同者特牲及下不儐尸無酬尸之事此特有之由儐尸如賓賓客飲酒無故有酬異於神惠神惠右不舉侑奠於右是也侑一名加者少牢無侑尸此乃有故無加稱是以主人酬賓賓奠於左亦是神惠故即舉之特牲及不儐尸皆有酬賓同是神惠故皆奠於左也

尸侑主人皆升筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有胾醢房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也【疏】注二羞至陽也〇釋曰以二羞是內羞房中之羞以儐尸用之故云盡歡心云房中之羞其籩是周禮籩人職云羞籩之實糗餌鄭注云此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足是也云其豆則酏食糝食者周禮醢人職羞豆之實案彼鄭云酏饘也內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲饘又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之是也若然案王制云庶羞不踰牲皆云祭以羊則不以牛肉爲此羞依內則者用三牲者據得用大牢者若大夫已下不用大牢者則無牛矣而此引之者舉其成文以曉人耳云庶羞羊臐豕膮皆有胾知者案公食大夫牲皆從膳及炙胾今此鄭直云臐胾不言炙者此儐尸飲酒之禮故主人獻尸皆從當主婦獻皆豕從公食大夫是食禮故庶羞並陳此飲酒之禮故先以膳從酬賓之後乃言司士羞庶羞則知止有羊臐豕膮羊胾豕胾以其婦炙前已從獻故知止有司士羞而已云房中之羞內羞也者案下大夫不儐尸云乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左是也云內羞在右陰也者以其是穀物故云陰也云庶羞在左陽也者以其是牲物故云陽大宗伯亦云天產作陰德地產作陽德鄭亦云天產六牲之屬地產九穀之屬是其穀物陰牲物陽者也

儀禮疏卷第四十九

儀禮注疏卷四十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

有司徹第十七 唐石經徐本釋文俱無徹字集釋通解俱有陸氏曰本或作有司徹○按此本卷四十九起篇題有徹字他篇注疏引亦多有徹字

釋曰鄭目錄云 按此節宜從曰二字下文疏也曰正義者記篇題疏同例明鄭目錄乃作疏者所引非鄭氏語引也

大夫既祭 通解要義楊氏同毛本大上有上字按疏云此大夫既祭賓尸于堂之禮者則無上字明矣釋文引鄭目錄上大此大夫兼上下言之儐尸于堂上大夫也儐尸于室中下大夫也

若下大夫 此本通解要義楊氏俱無此四字集釋毛本有在之儐二字下○按毛本上句既無上字則此句不應更增此四字

無別行儐尸于堂之事 此本要義通解楊氏俱無此句毛本集釋有按此乃賈氏語誤入

有司徹于五禮屬吉 吉下集釋有禮字

謂上大夫室內事尸 通解要義同毛本內作中

有司徹

卿大夫既祭而賓尸 徐本同毛本賓作儐○按通篇賓尸之儐或作賓或作儐惟本篇至今不考校據經文作儐則當以儐為正賓儐或古字通用其作擯者誤

在室內北墉下 通解要義同毛本墉作牖

賤者省文之義 通解要義同毛本義作事

繹之于庫門內 通解要義同毛本庫作廟○按鄭特牲是庫字

又于其堂神位在西此二者同時 要義同毛本通解此作北

博求之于廟門內之旁 于廟陳本要義俱作乎生與特牲疏合通解作乎廟按乎字似乎因改為乎并改生為廟

祀禮于是甚明 陳閩通解同毛本祀作祝

同日正祭之牲 日通解要義俱作曰

埽堂

汎埽曰埽 張氏曰釋文云汜芳劍反與禮記同從釋文○按毛本釋文作汜亦誤

司宮攝酒

更洗益整頓之 按疏謂此洗當作撓

整酒謂撓之 毛本撓作橈通解要義楊氏俱從手○按士冠禮注作撓毛本誤

亦因前正祭之酒 通解要義同毛本無亦字

更撓攪添益整新之也 通解要義同毛本攪作撈

乃爇尸俎

乃後升之於鼎也 通解要義同毛本乃作及

而別立侑也 通解要義同毛本立作豆

彼不破者或古文通用 要義同毛本不破者或作爇字誤語

至此見有今作爇 要義同毛本今作人

案哀公十二年左傳 通解要義同毛本無公字

卒爇

今文爇為鉉 徐本集釋同通解始誤鉉作鉉毛本亦誤從通解

乃議侑于賓

言侑即賓之賢者明賓有司主人皆復內位矣若然知賓主不先在內必知出復內位者 下二十七字毛本脫通解要義俱有

主人送上餕言退 通解要義同毛本無上字

宗人戒侑

戒曰 張氏曰注曰戒曰請子為侑按疏曰作曰從疏○按徐本作曰

知賓位在門東北面者 通解要義同毛本無知字

皆答壹拜 要義同毛本通解壹作一

侑出

待於次 次徐本楊敖俱作次是也集釋通解毛本俱作外

尸與侑

以儐尸之禮 毛本通解無以字

以尸為賓客 通解同毛本客誤作容

乃舉

自此盡西枋 陳本要義同毛本枋作柄

雍正執一匕以從○司士合執二俎以從 毛本士誤作冉○匕皆加于鼎 匕鍾本誤作從

羃吏掌辨體名肉物者 辨徐本作辯集釋通解楊氏俱作辨

雍人合執二俎 二聶氏作貳下二疏七同○西枋 枋閩監葛本俱誤作枋

並枅也 毛本並作竝徐本釋文集釋通解要義楊氏枅俱作併按併枅今多通用此注下云古文並皆作併此云並併也是以古文解今文也不得較出故辨之

主人降受宰几

謂宰授主人几之義 通解同毛本謂作正

主人升尸侑升

其賓位在戶西 毛本戶作尸下同通解唯末得在戶西作尸餘亦竝作戶

主人退尸還几縮之

尸二手 毛本二作一陳本通解要義俱作二

若上篇 通解要義同毛本上下有一字

不言坐是重之此言坐執之 許宗彥云上句衍不字下句脫不字執乃埶字之訛

主人降洗

爲上污手不可酌 上徐陳集釋通解楊氏毛本俱誤作士

主婦自東房薦韭菹醢 菹石經補缺誤作葅

韭菹醓醢 毛本醓誤作醢

昌本麋臡 麋徐本作麇釋文集釋通解楊敖俱作麋與醢人合案徐本臡下空一字

賁熬枲實也 釋文無實字

案此上下經 要義同毛本無下字

至此皆朝事豆籩 毛本事下有之字通解有之字無豆字

茆菹麋臡 浦鏜云麋誤麋○按汪道昆翻刻岳板周禮亦作麋

苴者麻之有蕡者也 毛本苴誤作菹

細切爲齏 通解要義同毛本齏作韲

司馬朼羊○載右體肩臂肫胳臑 胳釋文敖氏俱作骼陸氏曰本亦作骼

折分之以爲肉湆脡也 徐本集釋同通解楊氏毛本脡俱作俎

皆二骨以並 毛本二作上浦鏜云二骨誤上骨

今皆二骨 毛本二作一

今復序之 陳本通解同毛本復作後

羊肉湆臑折

以增俎實爲尸加也 通解要義同毛本無實字

必先進羊匕湆 通解要義同毛本湆下有羊字

豕無正俎魚無匕湆 通解要義同毛本無魚字

云必爲臑折 毛本爲作有

上經退臑在下者 通解同毛本臑作觸

司士朼豕○亦右體肩臂肫胳臑 亦監本作載

豕肉湆所以不折者 湆所二字毛本倒

侑俎○膚三 三楊氏作一周學健云下阼俎注云除于侑羊體一而增豕膚三謂增三爲增於侑俎似侑俎無膚三也然諸本皆同無可取正存疑於此○按楊氏獨作膚一不知何據

唯有一在此 唯陳閩俱誤作雖

是以少牢祝羊豕體各三 毛本豕誤作尸下侑豕俎無肫豕俎有嚌肺二句並同

阼俎

阼俎主人俎 毛本上俎字誤作階

亦所謂順而摭也 毛本摭作摭徐陳釋文集釋通解楊氏俱作摭按从扌是也

故知以肺代體 通解要義同毛本故知以誤作故以己

以俎物雖與尸不同者 通解同毛本與作有

至尸酢主人而設之 通解同毛本酢作阼

此非直祭尸惠 通解同毛本直作值

見下文受酢致爵時云 通解同毛本無時字

似若得用右體 通解同毛本右作左

以右臂在尸俎故也 通解同毛本在作左

主婦俎

有嚌肺亦下侑也 通解同毛本無肺字○按通解與注合

云嚌羊肺者 嚌通解作嚌與注合毛本作祭
司士杌魚
皆次言豕俎魚俎 陳本通解要義同毛本魚作多○按魚是也
而陳并於此者 陳并二字要義倒
生人進腠 毛本生誤作主
所以交於神明 通解要義同毛本交作變○按交是也
牲體皆進腠 通解要義同毛本皆下有自字
謂上司士所設於豕鼎之西者也 通解同毛本者作首
賓長設俎二也 此句下通解毛本有次賓羞羊匕湆三也司馬羞肉湆四也十五字此本與要義俱無
卒升
賓長設羊俎于豆南
上賓長也 浦鏜云脫一賓字
雍人授次賓疏匕與俎○二手執桃匕枋以挹湆 桃唐石經徐陳通解要義楊氏俱作桃注同釋文集釋敖氏毛本俱作桃盧文弨云注云字或作桃則經文本作桃明矣○按經文自當以桃爲正諸本經文作桃者注中四桃字亦俱作桃注云字或作桃蓋對今文作桃言之盧說未是
讀如或舂或抌之抌 抌集釋通解敖氏並從手下同楊氏作揄注疏本抌誤抗
字或作桃者 毛本桃作挑宋本釋文作桃云本或作抌○按釋文於經作挑於注中此句作桃與盧說相反若依或本作抌則或字指今文言似亦有理
狀如飯橾 橾集釋敖氏俱作操要義作橾疏同宋本釋文作橾今本釋文作操楊氏諍作橾魏氏曰操當如此橾七消反蜀學健云操橾經史互譌橾橾等字亦然蓋曹魏時避諱所改其實音義迥別○按方言卷五云甑燕之東北朝鮮洌水之閒謂之鬲或謂之鬲然則敵桃橾猶甑斛云喿也此橾字當從喿之體也橾·橾俱从手橾橾俱从木今本作橾从木此操字當从木之體也
可以抒物於器中者 徐本釋文集釋通解同毛本楊氏抒作杼盧文弨云杼亦非誤
注猶寫也 徐本敖氏集釋通解楊氏同毛本寫作瀉
今文桃作抌 毛本桃作挑抌作枕嚴本唯此桃作挑嚴本唯此抌作抌
彼注抌抒臼也 抌毛本作杭抒要義作杼
尸與左執爵

故知非嚌肺也 通解同毛本肺作味
次賓縮執匕俎以升○尸卻手授匕枋 授楊敖俱作受張氏曰按注文次賓執俎授尸尸卻手受以祭復覆手授賓賓亦覆手受以降諸本誤以受爲授周學健云石經亦作授而列其字旁知受字是也○覆手以授賓 授嚴本作受按如張說則嚴本誤也張氏於此字無辨何也○賓亦覆手以受 受唐石經徐本集釋通解楊敖俱作受毛本作授
此嚌之者明湆肉加 陳本通解同毛本湆肉二字倒
司馬羞羊肉湆○卒載俎縮執俎以降 周學健云石經載下無俎字○按今本石經載縮二字已壞補缺誤補俎字遂脫縮字周所據猶未壞本也又戴校集釋補唐石經執下無俎字亦不然
絕肺末以祭 末徐作未張氏曰諸本未作末從諸本
七曰絕祭 通解同毛本曰作日
尸坐執爵以興○賓縮執俎以降 毛本降誤作爵
傳火曰燔 毛本傳作傅通解作傳是也下同
彼以燔炙相對則異 通解同毛本無炙字
尸受侑爵
主婦亦設籩豆 毛本婦誤作人
乃自飲 要義同通解毛本乃作迺
司宮設席于東序
亦辟鉶今文無二籩 下五字毛本脫徐本集釋俱有通解無
此儐尸受酢即設席者 陳本通解要義同毛本酢作酌
長賓設羊俎于豆西○席末坐啐酒 毛本末作未唐石經徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作末
次賓又羞匕湆於主人 毛本又作及浦鏜云又誤及
則北之豕組 毛本作則用此之豕組通解有用字此作北此句上俱有北之豕組四字楊氏與毛本無
主人坐取爵以興
此下唯有祟酒之文 下陳閩通解俱作不
與此不同者 毛本此上無與字
司宮取爵于篚
房戶外之東 毛本戶誤作扉

凡有四爵　通解要義同毛本爵作節

主婦設兩鉶　主通解要義俱作主婦也毛本誤作二

主婦洗於房中　唐石經徐本集釋通解敖氏同要義楊氏毛本洗下有爵字○按嚴杰云特牲饋食主婦設兩敦節疏引無爵字與石經合

此決下文　通解同毛本決作法

主婦西面于主人之席北○取糗與腶脩　陸氏曰腶本又作段音同

西面　唐石經徐本集釋通解楊敖同毛本作面西

擩肉之脯　陸氏曰擩劉本作挋同

主婦羞糗脩

但是正俎　陳本通解要義同毛本但作俱

以其文承上主人獻侑時　通解要義同毛本時作尸

不得相如　陳監通解要義同毛本相作禰

受爵酌以致于主人

故早致　毛本早誤作畢

主婦設二鉶與糗脩○主人其祭糗脩　其唐石經徐本楊敖俱作其集釋通解毛本俱作共張氏曰經曰主人其祭糗脩釋疑其者共字之誤上文尸兼祭于豆祭侑同祭于豆祭下文主婦兼祭于豆祭彼得以言兼言同此不得以言共乎今改其爲共從上下文兼同之義金曰追云其今誤共依唐石經改正按下經云其受豕胥受豕膷亦如尸禮又後經云其綏祭其嘏亦如儐其獻祝與二佐食其位其薦胥皆如儐主婦其洗獻于尸亦如儐並可證此經用其字之例然則其改作共是據誤始集解從之非也○拜啐酒　敖氏無拜字云從疏之所謂或本者○按疏云或此經啐酒之上無拜文有者衍字也或者疑而不定之辭敖氏以爲或本非也經文拜疑當作坐

尸降筵　尸字唐石經在上句爵字上顧炎武張爾岐皆云石經誤

此科內從酢有三　此句下要義俱有三者二字通解毛本無

尸酌主婦出于房

南面立於席西　徐本集釋通解同毛本立作尸

主婦升筵

古文帨作說　帨集釋作捝

上賓洗爵以升

此與上文長賓互見爲一人　要義同毛本長賓二字倒

非爲均神惠之事　毛本均作賓○按均是也

主人降洗觶　觶唐石經徐本集釋要義敖氏俱作觶通解楊氏毛本俱作爵石經考文提要云正德嘉靖監本俱作觶下同

主人實觶酬尸　觶唐石經徐本集釋敖氏俱作觶通解楊氏毛本俱作爵下賓爵同

按下經不舉二人舉觶於尸侑　通解毛本無不舉二字

尸侑主人皆升筵

其邇　要義楊氏同通解毛本邇下有則薦餌粉餈者六字

皆粉稻米黍米所爲也　皆此本作持似誤通解毛本作皆今從之

庶羞不踰牲　通解要義同毛本牲作特○按作牲與王制合

公食大夫是食禮故庶羞並陳　此十二字毛本在皆豕膷從前此下此無酒之禮故先以膷從十字通解毛本俱無

當主婦獻皆豕膷從　要義同毛本無當字

故云陰也　陰陳閩俱誤作陽

大宗伯亦云　毛本大誤作太

儀禮注疏卷四十九校勘記

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

主人降南面拜眾賓于門東三拜眾賓門東北面皆荅壹拜拜于門東明少南就之也言三拜者

眾賓賤旅之也眾賓一拜賤也卿大夫尊賓賤純臣也位在門東古文壹爲一【疏】主人至壹拜○釋曰自此盡賓降論主人獻長賓已下

升主人受酢之事云拜于門東明少南就之云言三拜者眾賓賤旅之也者案周禮司士職孤卿特揖大夫以其等旅揖注

云特揖一一揖之旅眾也大夫爵同者眾揖之此云旅之者旅眾也位在門東人共此得一拜云眾一賓一拜之賤也者以賤不得備禮故云賤也云純臣也位在門東者此

對特牲記云公有司門西北面東上獻次眾賓私臣門東北面西上獻次兄弟此賓皆在門東故云純臣者指北面時也得獻訖在西階下亦不純臣故下經

云獻私人于阼階上注云私人家臣已所自謁除也大夫言私人明不純臣也若然大夫云私人不純臣士

言私臣不言人者大夫近君若言私臣則臣與君不異故名私人士卑無辟君臣之名不嫌故名私臣主人洗爵長賓辭主人奠

爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面荅拜

宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一膚一

羊骼羊左骼上賓一體賤也【疏】注羊骼至爲胳○釋曰云設俎者既則俎者既則使于西序一端古文骼爲胳案鄉飲酒司正升相旅則

受酬者降席司正退立于序端然則先事既設以降宰夫執薦以從司士執俎以從之位當在升文在於序端知此不降者下文賓執祭以降無升文明

此不降可知於序端可知賓坐左執爵右取肺揳于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲

卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人荅拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于

西階西南成祭於上尊賓也取祭以降反下位也反下位而在西階西南已獻尊之祭於脯肺○釋曰【疏】注成祭至脯肺○釋曰云取祭以降反下位也

反此下則位初位在西階西南已獻反在西階南者凡言反位者或反初位或反上下之位若此以降反下位故也亦者

士得獻經位于東方亦是尊之者也云祭脯肺宰夫執薦以從設于祭東司士執俎肺者案云取脯取肺祭之明祭是

以從設于薦東眾賓長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲卒爵不拜既爵賓長既盡升亦

者以次第升受獻言眾賓之長以次第不盡至不拜○釋曰云長【疏】注眾賓至不拜○釋曰云長賓長者以其長也○釋曰云長賓長升受獻者

人幼次第受獻者以其年長者以次第受獻云宰夫贊主人酌若是以辯。宰夫贊主

人酌若是以辯授主人於尊南今文辯爲徧宰夫贊主人酌者以長賓長時已受獻乃次第受獻也一人酌一人授一人受爵其薦脯醢與脀設

于其位其位繼上賓而南皆東面其脀體儀也儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體其差異耳○釋曰【疏】注儀度至卑體○釋曰云儀度也者儀者

用而用之尊者用尊體今用文儀者用卑體為儀或儀體而至儀者以鄉禮士得獻已上以為體儀士之禮亦然也

已亦可切用肺今文儀作儀卑者用卑體○注曰士之骨可用者儀卑此用謂上賓此眾賓用卑體亦同此而已二

人鄉大夫之儀獻者乃尊體亦其體云亦宰夫用大夫之儀者用卑體之事中謂上賓用卑體之體而已

者以其儀取尊以卑得其儀但尊者用體盡則卑者用卑之體中之所用賤而

可辯以其尊體故鄭以意解之儀但者用卑體既者卑體之體亦已也云之儀亦有而切用肺之膚不

者案特牲明離肺知此眾賓用切肺膚者以其尚用切肺不敢殊於尸若然不備尸者亦用切肺者亦是不敢殊於尸禮也眾乃

升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢【疏】乃升至在左○注主

人至敢酢○釋曰特牲主人獻長賓訖即酢此獻乃酢者主人益尊先自達其意特牲主人獻內賓辯乃自酢注云爵辯乃自酢以初不殊其長也則此大

夫尊初則殊其長故也主人坐奠爵拜執爵以與賓荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠

爵拜賓荅拜賓降位反宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓

在左主人坐奠爵拜賓荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜宰夫授主人觶則受其虛爵奠于篚古文酌爲酬

爵【疏】宰夫至荅拜○注宰夫至爲爵○釋曰自此盡于篚論主人酬長賓於堂下之事也云宰夫授主人觶則受其虛爵奠于篚者古文酌爲酬

酢爵今宰夫既授觶訖因受取爵之虛爵降奠於篚也知然者上文主人受爵訖賓降主人無降文即云宰夫授觶主人受之明主人手中虛爵宰夫受之奠

于篚可知若然知不待酬賓虛觶之奠於篚者以其下文賓之虛觶奠於薦左故知非賓虛觶其賓觶薦左者後舉之以爲無算爵也主人洗賓

辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠

爵于薦左主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在其右荅

拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯兄弟長幼立飲賤不別以大夫之賓尊不以官兄弟宰夫贊主人酌若是以辯不別大夫之親昵來不以官

之待【疏】主人至以辯○注兄弟至待之○釋曰自此盡其位論主人獻兄弟於阼階之事云兄弟長幼立飲賤不別者案特牲云眾兄弟長也兄弟以親昵來不以官待之

如賓儀者士卑長兄弟及眾賓長皆殊之是其尊此大夫長兄弟坐飲立飲不得如賓也此云大夫之賓尊兄弟以親昵來不以官待之者

不別也云大夫之賓尊兄弟以親昵來不以官待之者以其尊賓不酢不使宰夫贊酌兄弟以親昵不以官待之不

決上文大夫之賓尊於兄弟宰夫贊酌者兄弟卑於賓故不贊酌也兄弟以親昵來不以官待之

以官待人之義故兄弟雖親而賤之也於賓辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦脀設

不得使人之贊酌兄弟以親昵來不以官待之也

于其位亦辯受爵者升受爵於其位者○注亦辯至於其位○釋曰云先著其位於上乃後云薦脀設於其位明位初在是也兄弟不升不拜

主人此而云洗東者不使私人酌○注亦辯至私人也○釋曰云升受爵者云其位者升受之也

於尊此云皆使私人之類【疏】復辯言受爵位上乃後云薦脀設於其位者

爵長而升言拜受者即鄉飲云辯眾賓升拜受爵云眾兄弟升不拜受爵直云辯受爵也是以眾兄弟升不拜受爵者兄弟既卑不拜受爵受

爵不乃拜後既云辯長兄弟先升者兄弟先升受爵又不拜受云長兄弟先升西面北上東西其位

於上乃後云獻兄弟之長脀設於其位使其與眾兄弟相同初在是也者以洗東西面北位

者上言是先著其位於上乃後云薦脀設於其位者則是也

明位初在東亦是已此云先設以位此而不言於門東實在先亦南門位西北面已繼上

賓後獻兄弟亦在先也此云薦脀設於其位若則自位東者眾賓亦有先後位序階西面繼上

助祭之故也云繼位者不繼於阼階下而云洗東者以其私人卑故在阼階下南東面以繼上

兄弟及眾賓之位在洗東設俎又使宰夫贊故云至升於薦此脀以私人親昵上不獻

以官待之也主人之私人則不使宰夫贊故云

長兄弟之位

知○釋曰先生之是長兄弟以上者故知長兄弟之長者以其

其先生之脀折脅一膚一　折脅不○【疏】注先生至之折○釋曰知先生是長兄弟以上者承以其牲體明長兄弟之下折是以兄弟下是分先生非分兄弟之長者學先生者故注云非

俎也 是其衆儀也主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右荅拜 內賓姑姊妹及宗婦獻于主婦之席東主人不西面尊不與爲賓主禮也南面於其右主人之位恒左人 【疏】主人○至荅拜○注內賓至左人○釋曰自此盡亦有薦脀論主人獻姑姊妹之等於房中之事知內賓是姑姊妹及宗婦者約特牲記而知也云主人獻於主婦之席東主人不西面尊不與爲賓主禮也者案特牲獻內兄弟於房中如獻衆兄弟之儀主人西面荅拜此大夫禮主人南面主人拜故決之不與爲賓主之禮也云南面於其右主人之位恒左人者謂人在主人左若鄉飲酒鄉射之等於西階上北面主人在東賓在西此南面則主在西賓在東故云恒左人也 坐祭立飲不拜既爵若是以辯亦有薦脀 亦設薦脀於其位特牲饋食禮記曰內賓立于房中西墉下東面南上宗婦北堂東面北上 【疏】坐祭至薦脀○注亦設至北上○釋曰云亦設薦脀於其位者言亦者亦上先生之等引特牲記者欲見內賓設薦之位處 主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人荅其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌

主人於其羣私人不荅拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦脀 私人家臣己所自謁除也大夫言私人明不純臣也士言私臣明有君之道北上不敢專其位亦有薦脀初亦北面在衆賓之後爾言繼者以爵既獻爲文凡獻位定 【疏】主人至薦脀○注私人至位定○釋曰自此盡主人就筵論主人獻私人之事云私人家臣已所自謁除也者此對公士得君所命者此乃大夫自謁請於君除其課役以補己任爲之云大夫言私人明不純臣也者大夫尊近於君故屈己之臣名爲私人云士言私臣明有君之道者士卑不嫌近君故得名爲吏爲私臣也云北上不敢專其位者以其兄弟北上今繼兄弟之南亦北上與兄弟位同故云不敢專其位云兄弟位定者與上衆兄弟云其位在洗東西面北上升受爵其薦脀設于其位注云先著其位於上明位初在是此不先著位於上俱言繼凡獻者是據獻位爲言則未獻時在衆賓後矣案特牲記云私臣位在門東北面是衆賓後也云凡獻位定則是凡獻以前非定位也 主人就筵 古文曰升就筵 尸作三獻之爵 上賓所獻爵不言三獻作之者賓尸而尸益卑可以自舉 【疏】尸作三獻之爵○注上賓至自舉○釋曰自此盡降實于篚論舉三獻尸之爵賓長又獻侑并致爵之事云上賓所獻爵者若然三獻是上賓不言上賓而言三獻者以其主人主婦并此賓長備三獻因號上賓爲三獻是以事名官者也云不言三獻作之者對特牲云三獻作止爵故決之下大夫不儐尸自作爵者順上大夫爲文作其爵者以神惠均於庭旣欲使尸飲此酒但此一節之內有四爵行事四者尸作三獻之爵一也獻侑二也致爵於主人三也受酢四也 司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭酒卒爵 不羞魚匕湆略小味也羊有正俎羞匕湆肉湆豕無正俎魚無匕湆隆汙之殺 【疏】注不羞至之殺○釋曰云不羞魚匕湆略小味也者對羊豕牲之大有匕湆之等魚賤以魚爲小味故略之也云隆汙之殺者以有者爲隆減無者爲殺少也 司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸侑爵拜三獻北面荅拜受爵酌獻侑侑拜受三獻北面荅拜司馬羞湆魚一如尸禮卒爵拜三獻荅拜受爵 司馬羞湆魚變於尸 【疏】注司馬至於尸○釋曰上文尸使司士羞魚此侑使司馬羞魚故云變於尸也 酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面荅拜 賓拜於東楹東以主人拜受於席就之 【疏】注賓拜至就之○釋曰就之者賓於禮當在西階上今在東楹之東以主人席在於阼階是以賓拜於東楹東就之也 司士羞一湆魚如尸禮卒爵拜三獻荅拜受爵尸降筵受三獻爵酌以酢之 既致主人尸乃酢之遂賓意 【疏】注既致至賓意○釋曰遂賓意者賓雖不言其意欲得與主人抗獻酢之禮今尸見致爵於主人即酌以酢賓是遂賓之意 三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面荅拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜執爵以降實于篚二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸侑荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸侑荅拜皆降 三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤於尸侑 【疏】二人至皆降○注三獻至尸侑○釋曰自此盡及私人論旅酬從尸及上下無不徧之事云三獻而禮小成者以此獻爲正後乃有舉奠加爵之等終備乃是禮之大成故云小成也云使二人舉爵序殷勤於尸侑者飲酒之禮酬賓無算爵乃盡歡心故云以旅酬及無算乃爲殷勤於尸侑也案鄉飲酒及鄉射特牲皆一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始今儐尸乃以二人爲旅酬始者此儐尸別一禮與彼不同以其初時主人酬尸尸酢之侑未得觶故使二人舉觶侑乃得奠而不舉即與亦奠一爵一爵逆酬於下是以須二人舉觶兄弟之後生者舉觶於其長爲無算爵者以其賓長所舉奠觶亦爲無算爵以此二觶者皆在堂下故爲無算爵尸不與無算爵故舉堂下觶爲無算爵其爲旅酬皆從上發尸爲首故特牲等使一人舉觶爲旅酬與賓長所舉奠右之觶此賓不舉旅酬皆從尸舉故所鄉者爲無算一爵亦是異於特牲 洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右 奠于右者不舉神惠右不舉變於飲酒 尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人在右 尸拜於阼階上酬禮殺 【疏】注尸拜至禮殺○釋曰決上文尸酢主人主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面荅拜是各各於其階今尸酬主人同于阼階故云禮殺也 坐奠爵拜主人荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酬就于阼階上酬主人 言就者主人立待之 【疏】注言就至待之○釋曰言立待之者以其不言適阼階上酢主人明主人不去立待之可知 主人拜受爵尸拜送 酬不奠者急酬侑也 【疏】注酬不至侑也○釋曰此決上主人酬賓奠之也 尸就筵主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠爵拜執爵興侑荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主人拜送 言酌復位明受於西階上 主人復筵乃升長賓侑酬之如主人之禮 旅也言升長賓則有贊呼之 【疏】注遂旅至呼之○釋曰知者若不贊呼之則當如上文旅賓長升兄弟之長升拜受爵故知有贊呼之也 至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于上 上西階上 遂及私人拜受者升受下飲 私人之長拜於下升受兄弟之爵下飲之 【疏】注私人至飲之○釋曰私人位在兄弟之南今言下飲之則私人之長一人在西階下飲之其餘私人皆飲於其位故下經云卒爵升酌以之其位相酬辯是也 卒爵升酌以之其位相酬辯 其位兄弟南位亦拜受拜送升酌由西階 卒飲者實爵于篚 未受酬者雖無所旅猶飲 【疏】卒飲至于篚○注未受至猶飲○釋曰凡旅酬之法皆執觶酒以酬前人前人領受其意乃始自飲此私人未受酬者雖無人可旅猶自飲之乾乃實爵於篚以其酒是前人所酬不可不飲故也 乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人 無房中之羞賤也此羞同時羞則酌房中亦旅其始主婦舉酬於內賓遂及宗婦 【疏】乃羞至私人○注無房至宗婦○釋曰此經論無算爵時羞庶羞於賓及兄弟之等事云此羞同時羞則酌房中亦旅者旅酬之下云乃羞庶羞內賓羞在私人之上私人得旅酬則房中內賓亦旅可知 兄弟之後生者舉觶于其長 後生年少也古文觶皆爲爵延熹中設校書定作觶 【疏】兄弟至其長○注後生至作觶○釋曰自此盡爵止論後生舉觶於長兄弟主人酬兄弟之事 洗升酌

降北面立于阼階南長在左坐奠爵拜執爵以與長荅拜長在左辟主人【疏】注長在左辟主人○釋曰凡獻酬之法主人常左人若北面則主人在東今長兄弟北面云長在左則在西故辟主人

坐祭遂飲卒爵執爵以與坐奠爵拜執爵以與長荅拜洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面荅拜爵止拜受荅拜不北面者儐尸禮殺長賓言奠兄弟言止互相發明相待也【疏】注拜受至待也○釋曰云儐尸禮殺者案特牲兄弟之後生舉觶於其長爲旅酬又兄弟子舉觶於其長爲無算爵拜送皆北面此云東面決上儐尸禮殺也云長賓言奠兄弟言止互相發明者上文主人酬賓奠爵于薦左長賓言奠此言爵止是兄弟言止長賓言奠明止而來行此言止明亦奠爵左故云互相發明也云相待也者酬賓雖在前及其行之相待俱時舉行故下文云賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算是也若二人舉觶于尸侑奠于右不舉尸卽酬主人主人酬侑侑酬長賓至于衆賓遂及兄弟遂及私人依次第行爵不交錯所謂旅酬也

賓長獻于尸如初無湆爵不止如初如其獻侑酢致主人受尸酢也無湆爵不止別不如初者不使兄弟不稱加爵大夫尊也不用觶大夫尊者也【疏】賓長至不止○注如初至者也○釋曰此一經論衆賓長加爵爵數多與上賓長何者上賓獻侑致爵於主人時皆有湆魚從今無湆魚從故經云無湆也云爵不止者上賓獻尸時亦止爵待獻堂下畢乃舉觶今尸不止爵卽飲故云爵不止云賓長者賓之長次上賓者非卽上賓者以其上賓將獻異之言上賓此不異其文明非上文上賓爲賓長者故以爲次上賓者也經云無湆爵不止文在如初之下不兼如初之文則知與上異故文在如初下也云不使兄弟不稱加爵大夫尊也者此決特牲云長兄弟爲加爵又衆賓長爲加爵不言獻此言獻者尊大夫若三獻之外更容其獻故云大夫尊也云不用觶大夫尊者此亦決特牲云長兄弟洗觶爲加爵此用爵爵尊於觶故云大夫尊者也

賓一人舉爵于尸如初亦遂之於下一人次賓長者如初如二人洗觶之爲也遂之於下者遂及賓兄弟下至于私人是言亦遂之于下言上無湆爵不止互相發明【疏】賓一至於下○注一人至發明○釋曰此一經論次賓舉爵于尸更爲旅酬如上旅酬之事但前二人舉觶於尸侑尸舉旅酬從上至下皆徧飲今亦從上至下故云亦遂之於下云上言無湆爵不止互相發明者上經云爵止與上賓奠爵云互相發明今此又與上文無湆爵不止相發明是以二文皆在如初之下

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算算數也長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲無有次第之數也【疏】賓及至無算○注算數至數也○釋曰自此盡有司徹論堂下行無算爵禮終尸侑出主人送於廟門外之事云長賓取觶者是主人酬賓觶云長兄弟取觶者是兄弟之後生者舉觶于其長之觶也

尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧拜送之【疏】尸出至不顧○注拜送之○釋曰儐尸之禮尸侑賓也故孔子亦云賓不顧矣

拜侑與長賓亦如之衆賓從從者不拜送也

司士歸尸侑之俎尸侑尊送其家主人退反於寢也有司徹徹堂上下之薦俎也外賓尸雖堂上婦人不徹【疏】有司徹○注徹堂至不徹○釋曰云徹堂上下之薦俎也者案上文堂上有尸侑之薦俎堂下有賓及兄弟之薦俎皆徹之也云外賓尸雖堂上婦人不徹者案特牲云宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎此篇首云有司徹鄭注云徹室中之饌及祝佐食之俎籩將儐尸故使有司徹之下大夫不儐尸改饌饌于西北隅云有司官徹饋饌於室中西北隅至篇末禮終云婦人乃徹注云徹祝之薦及房中饌俎不使有司者下上大夫之禮然則此篇首云有司徹別無婦人也下大夫有司饌陽厭婦人徹之篇末云徹室中之饌注云有司饌之婦人徹之外內相祭禮殺此尸外儐尸亦禮殺饌婦人亦徹之故云雖堂上婦人不徹婦人必不儐者異於下大夫也堂上儐尸猶如堂內之陽厭故鄭注篇首云賓尸則不殺饌西北隅以此篇俎之陳有祭衆而亦足以厭飫神是也

若不賓尸

不儐尸謂下大夫也其牲物則同不得備其禮耳舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭曾子問曰攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠于賓賓奠而不舉而此備有似失之矣【疏】若不賓尸○注不賓至之矣○釋曰自此盡卒爵如賓論下大夫不賓尸之事云不賓尸謂下大夫者從尸飲七已前皆與上大夫賓尸者同已後則以此祝侑禮之是儐尸之禮故云不賓尸謂下大夫也云其牲物則同不得備其禮耳者謂不備儐尸禮也引曾子問者破舊說案使上云若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配注云皆辟正主厭厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設于西北隅是陽厭也此不厭者不陽厭也不旅不旅酬也假嘏爲嘏不嘏不嘏主人也不綏祭禮今主人也又云布奠於賓賓奠而不舉是也云而此備有似失之矣者謂此不儐尸者不厭已下皆有則非如舊說使昆弟攝者故云似失之矣

則祝侑亦如之謂尸七飯時【疏】則祝侑亦如之○注謂尸七飯時○釋曰案上篇尸食七飯告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑尸也

尸食八飯【疏】尸食○注八飯○釋曰上已七飯故知此當八飯也

乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅代脅皆牢盛者盛於肵俎也此七體羊豕其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十矣臑末舉既舉而俎猶有六體焉【疏】乃盛至皆牢○注盛者至體焉○釋曰案特牲尸食訖乃盛今八飯鄭不盛者大夫禮與士相變若然此先言臑者從下起不言盛肩肩末舉舉乃盛不言骼骼已舉先在俎有司徹不盛俎者更無所用全以歸尸故也云盛者盛於肵俎也者以特牲云盛肵俎俎釋三個故知盛於肵以歸尸故也云此七體羊豕者以其五鼎下有魚腊膚又不升故唯羊豕也云其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十矣者案上篇載時皆二骨以並今但盛一骨不云正脊長脅者先舉一骨故不序也凡骨體之數左右合爲二十一體案少牢注云肩臂臑肱骨也肫骼股骨鄉飲酒注前脛骨三臑骨臑也然歷骨二肫骼也又後脊肺數折特牲記云主婦俎觳折注云觳後足也書體不數者凡體前貴於後觳賤於臑故數臑不數觳是以不升於鼎又以觳在肫上以其賤正俎不用又脊有三分一分以爲正脊次中爲脡脊後分爲橫脊脅亦爲三分前分爲代脅次中爲長脅後分爲短脅是其二十一體也云而俎猶有六體焉者謂三脊三脅皆取一骨盛於肵各有一骨體在俎不取以儐陽厭也故云而俎猶有六體焉也

魚七盛半也魚十有五而俎其一已舉必盛半者魚無足翼於牲象脊脅而已【疏】魚七○注盛半至而已○釋曰云魚十有五而俎者案少牢載魚鮒云十有五而俎云其一已舉者謂尸食時已舉其一唯有十四在云必盛半者魚無足翼於牲象脊脅而已者案中侯云魚者水精隨流出入得申朕意鄭注引春秋緯[illegible]曰魚無足翼紂如魚乃紂之是也紂雖有臣無益於股肱若魚雖有翼不能飛者然此注云魚無翼者亦從後文魚雖有翼不能飛云象脊脅者六體十二骨盛六是半魚無足象牲脊脅亦盛半盛半相似數則不同以其牲之脊脅則六魚之半則七也

腊辯無髀亦盛半也所盛者右體也脊屬焉言無髀者云一純而俎謂有之古文髀作脾【疏】腊辯無髀○注亦盛至作脾○釋曰云亦盛半者謂除尸舉其餘兩半亦似魚十四盛七爲半必知盛半者以其此腊在魚下明盛半與魚同此腊亦盛右體知者以其牲用右故此亦盛右體知脊屬焉者案上篇少牢云腊一純而俎脊不折直爲一段代脅長脅短脅各一骨左右三脅脅骨合爲六體幷脊爲七通肩骨等十爲十七體與牲體同如腊肩尸食既舉而俎唯有十六在肩盛半明脊屬又且凡牲載體者脊皆屬焉下經云乃攝于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之明不盡盛可知若然案士虞禮升腊左胖髀不升實于下鼎注云腊亦七體牲之類又特牲記云腊如牲骨如注云不但言體以有一骨二骨者以此言之腊與牲體殺骨多少盡同而云腊脊骨皆一骨者以其左右盡升欲使祝及主婦已下俱取於此腊體故下云祝主人之魚腊取于是注云祝主人主婦俎之魚腊取於此者大夫之禮文待神餘也三者各取一魚其腊主人脅主婦臑祝則骼也今若復分一骨二骨則數多於特牲祝以下俎無腊體不升腊右胖故云腊如牲骨與右胖同皆祝俎所不用上篇少牢雖祝俎

有腊兩髀屬數上大夫禮又異於此士虞禮祝以下亦無腊體故鄭注士虞禮腊亦七體牲之數鄭注云凡腊用純者據上下大夫以上祭祝及士之嘉禮士

祭禮則腊不用純辟大夫云言無髀者云一純而組髀有之者案上篇少牢載腊云一純而組不云髀不升故此明之而云腊髀無髀也案上篇少牢祝組云

腊兩髀在祝組不升於鼎不在神組已自明矣今此更明之者以少牢陳鼎上下大夫皆同今此下大夫不儐尸其祝組腊骼不云無髀何以明之卒盛

乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵。卒，佐食取一俎于堂下以入奠于羊

俎東不言魚俎東主於尊【疏】注不言至於尊○釋曰案少牢云設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端今撫魚腊宜在魚俎東

而繼羊俎言之以羊尊為主也乃撫于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出个猶枚也魚撫

四枚腊撫五枚其所釋者腊則短骨正骨代骨魚三枚而已古文撫為搢【疏】乃撫至以出○注个猶至為搢○釋曰知魚撫四枚腊撫五枚者以魚盛半其

俎猶有七个在故撫去四枚釋三个腊盛半而俎猶有八體在撫去五枚釋三个皆為改饌西北隅也云腊則短骨正骨代骨魚三枚而已者以腊右體已盛

脊又屬為唯有左在下文云主人腊臂主婦腊臑祝則骼所釋者故知骨又牲體所釋者是骨脊此腊脊已在盛半限故知所釋唯有三骨耳祝主人

之魚腊取于是祝主人主婦俎之魚腊取於此者大夫之禮文待神餘也三者各取一魚其腊主人臂主婦臑祝則骼也與此皆於鼎側更載

焉不言主婦未聞【疏】祝主至于是○注祝主至未聞○釋曰案特牲士禮不待神餘故主人主婦祝俎無腊上大夫之祝當有腊俎至於儐尸腊為庶羞

又不載於俎與此異此下大夫待神餘故祝主人主婦皆有腊體也云其腊主人臂主婦臑祝則骼也與者主人用臂主婦用臑見於下經祝無文而知用骼

者其骼無正文故云與以疑之也云此皆於鼎側更載焉者上撫時共在一俎以出及下設時主人主婦及祝各異俎又不同時故知更載俎云鼎側則不復

升鼎也云不言主婦未聞者下有主婦組腊臑則主婦用臑可知此經直云祝主人不云主婦未聞其義或轉寫者說耳尸不飯告飽主人

拜侑不言尸又三飯凡十一飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯【疏】尸不至三飯○注凡十至五飯○釋曰上篇士禮九

飯少牢上下大夫同十一飯士大夫既不分命數為尊卑則五等諸侯同十三飯天子十五飯可知佐食受牢舉如儐舉肺脊主人

洗酌酳尸賓羞肝皆如儐禮卒爵主人拜祝受尸爵尸荅拜祝酌授尸尸以醋

主人亦如儐其綏祭其嚌亦如儐肝牢肝也綏皆當作挼挼讀為藏其墮之墮古文為挼【疏】主人至如儐○釋曰自此

盡薦脊皆如賓禮論主人獻尸祝及佐食之事此主人獻有五節主人獻尸一也酢主人二也獻祝三也獻上佐食四也獻下佐食五也○注肝牢至為挼○

釋曰云綏皆當作挼者案經唯有一綏而云皆者鄭并下佐食綏網破之故云皆也云讀為藏其墮之墮者讀從周禮守祧職云既祭則藏其隋必讀從之者

義取墮減之事也其獻祝與二佐食其位其薦脀皆如儐主婦其洗獻于尸亦如儐自尸

侑不飯告飽至此與賓同者在上篇【疏】主婦至如儐○注自尸至上篇○釋曰自此盡入于房論主婦亞獻尸及祝并獻二佐食之事此一節之內獻數與

主人同唯不受嘏為異云與儐同者經既云如儐而注復云與儐同者為事在上篇而發也主婦反取籩于房中執棗糗坐

設之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不受設之栗在糗東脯在棗

東主婦興反位棗饋食之籩糗餌粉之實雜用之下賓尸也脯加籩之實也反位反主人之北拜送爵位【疏】主婦至反位○釋曰此設

籩實繼在少牢室內西南隅陰厭神餌也○注棗饋至賓位○釋曰案周禮籩人職云饋食之籩實棗桃乾橑榛實羞籩之實糗餌粉餈又加籩之實蔆芡栗

之脯是鄭據籩人職而言也云雜用之下儐尸也者案上儐尸者麷蕡白黑糗餌之等朝事之籩羞籩之實各用之而不雜也案上賓尸主婦亞獻尸設籩直有

腶脩二籩下大夫之禮主婦亞獻有四籩者賓尸之禮主人獻尸主婦設四籩麷蕡白黑故至主婦獻時直設糗餌與腶脩二籩通前四籩六籩此主人初獻

如上篇無籩從故至主婦亞獻設四籩猶自少於賓尸兩籩尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于

豆祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔揳于鹽振祭嚌之祝受加

于肵卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜自主婦反籩至受加于肵此異于賓【疏】注自主至于賓○釋曰上篇主婦但有獻

同耳故云此異于儐也上注云自尸侑不飯告飽至此與儐同者在上篇此注而已無籩婦從之事此篇皆儐尸主婦亞獻尸乃有籩餌之事其枚又異唯釋

云此異于儐者上注云至此與儐同者皆與儐禮同在上篇故注云至此也此自卒爵下至荅拜與儐同在上篇自祝受加于肵以上至主婦反籩儐尸異所

在尸荅拜下注者取終一事故也得相決鄭所以不在卒爵上注而祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之

北拜受爵尸荅拜主婦反位又拜上佐食綏祭如儐卒爵拜尸荅拜主婦夾爵拜為不賓

尸降崇敬今文酢曰酌【疏】注主婦至曰酌○釋曰案特牲主婦獻爵不夾爵拜上篇上大夫賓尸主婦獻尸夾爵拜此下大夫既不賓尸主婦宜與士妻

同今夾爵拜者為拜賓尸降崇敬故夾爵拜與上大夫同言降謂降賓尸之禮也主婦獻祝其酌如儐拜坐受爵主婦

主人之北荅拜自尸卒爵至此亦與賓同者亦在上篇【疏】注自尸至上篇○釋曰經無卒爵之鄭注云卒者以經有卒爵之文多故

言尸以別之也宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭

酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵內子不薦籩祝賤使官可也自宰夫薦至賓羞燔亦異于賓【疏】注內子至于賓○釋曰案

特牲主婦設籩者士妻卑也案上尸與主人適者主婦設之至此祝不使主婦而使宰夫設籩故云祝賤使官可也案禮記注內子卿妻引春秋趙姬請逆叔

隗以為內子經卿妻為內子今此下大夫妻得稱內子者欲見此下大夫妻於祝不為籩內祝見上大夫妻亦不薦籩故變言內子也或可散文下大夫妻亦得

為內子也云自宰夫薦至賓羞燔亦異于少牢主也婦獻祝亦無籩婦從一事此有籩婦從者亦異于賓主人受爵酌獻二佐食

亦如儐主婦受爵以入于房賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面荅拜爵止

尸止爵者以三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之【疏】賓長至爵止○注尸止至待之○釋曰自此盡庶羞在左論賓長獻尸祝佐食并致爵之

事此一節之內凡有十爵獻尸一也主婦致爵於主人二也主人酢主婦三也尸作止爵飲乾酢賓長四也賓獻長五也又獻上佐食六也又獻下佐食七也

賓致爵於主人八也又致爵於主婦九也賓受主人酢十也云賓戶西北面荅拜者案上少牢正祭賓獻與此篇首賓長獻皆云拜送此特言荅拜者下大夫

故也言拜送者禮重云荅拜者禮輕主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送

爵司宮設席拜受乃設席變於士也【疏】主婦至設席○注拜受至士也○釋曰此下大夫夫婦致爵之禮祭統云夫祭有十倫之義七曰見

夫婦之別焉又曰尸酢夫人執柄夫人受尸執足夫婦相授受不相襲處酢必易爵彼據夫婦致爵而言又詩既醉序云醉酒飽德謂見十倫之義志意充滿

是天子諸侯皆有夫婦致爵之事但少牢上大夫受致不酢下大夫受致又酢不致士受致自致是上大夫尊辟君受致不酢下大夫與士卑不嫌得與人君

同夫婦致爵也云拜受乃設席變於士也者案特牲禮未致爵已設席故云異於士其上大夫正祭未致爵至賓尸尸酢主人設席以有尸賓故設席在前也

案周禮司几筵云祀先王昨席亦如之鄭注云謂祭祀及王受酢之席彼受酢時已設席此大夫禮異也鄭注周禮司几筵又云后諸臣致爵乃設席與此禮同者士卑不嫌與君同故也

主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脊脅肺皆牢膚三魚一腊臂左臂也特牲五體此三者以其牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體【疏】注臂左至牲體○釋曰知是左臂者右臂尸所用故知左臂也云特牲五體此三者以其牢與腊臂而七者以經云臂脊脅皆牢牢謂羊豕也即羊豕臂脊脅俱有是六也通腊臂而七是以牲體唯自三也云牢腊俱臂亦所謂腊如牲體者腊如牲體特牲記文案彼云腊如牲骨鄭體也故以體言之以其上腊擬五枚左肩臂臑肫胳今主人不用肩而用臂者以其羊豕皆用臂故腊亦用臂是以鄭云腊如體宜此腊臂直一骨無並故須云腊如牲體也

主人左執爵右取菹揳于醢祭于豆間遂祭籩奠爵興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒執爵以興坐卒爵拜無從者變於士也亦所謂順而撫也【疏】主人至爵拜○注無從至撫也○釋曰云無從者變於士也者案特牲主婦致爵於主人肝從並從此無肝從故云變於士也

主婦荅拜受爵酌以醋戶內北面拜自酢不更爵殺【疏】注自酢不更爵殺○釋曰此決上主婦受酢時祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦今自酢又不更爵故云殺也

主人荅拜卒爵拜主人荅拜主婦以爵入于房尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸荅拜作止爵乃祭酒亦變於士自爵止至作止爵亦異於賓【疏】注作止至於賓○釋曰云作止爵乃祭酒亦變於士者特牲賓三獻如初燔從如初爵止無祭酒之文至三獻作止爵尸卒爵亦無祭酒之文知特牲祭酒乃止爵者以經云燔從如初乃云爵止鄭注云初亞獻也亞獻時祭酒訖乃始燔從則三獻燔從如初始云爵止明是祭酒訖乃始止爵今大夫作止爵乃祭酒故云變於士云自爵止至作止爵亦異於賓者此篇首賓尸禮賓長獻尸奠爵又云尸作三獻之爵不解以爲與賓同云異者賓尸止爵在致爵後其作之在獻私人後欲神惠之均於庭此止爵在主婦致爵前作之在致爵後欲神惠均於室中與特牲燔從如初爵止同少牢上篇所以不致爵者爲賓尸賓尸止爵者欲室中神惠均於室故止一爵也特牲再止爵者一止爵欲神惠均於室中一止爵者順上大夫之禮也

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜獻祝及二佐食洗致爵于主人洗致爵者以承佐食賤新之主人席上拜受爵賓北面荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜受爵酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面北堂中房以北東面者變於士妻賓尸不變者賓尸禮異矣內子東面則宗婦南面西上內賓自若東面南上【疏】注北堂至南上○釋曰云東面者變於士妻者案特牲記宗婦北堂東面北上注云宗婦宜統於主婦主婦南面此東面故云變於士妻云內子東面則宗婦南面西上者此無正文鄭以意解之何者宗婦位繼於主婦今主婦準特牲在宗婦位易處則宗婦位亦易處在主婦位南面西上可知云內賓自若東面南上者亦約特牲記文

主婦席北東面拜受爵賓西面荅拜席北東面者北爲下【疏】注席北至爲下○釋曰案特牲宗婦東面北上今主婦在宗婦之位東面鄭以北爲下者若宗婦之衆則北爲上今主婦特位立則依曲禮席東鄉西鄉以南方爲上因於陰陽故北爲下

婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于菹南糗在棗東婦人贊者宗婦之弟婦也今文曰婦也贊者執棗糗授婦贊者不興受佐食設俎于豆東羊臑豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊臑豕折豕折骨也不言所折略之特牲主婦觳折豕無脊脅下主人羊豕四體與腊臑而五【疏】注豕折至而五○釋曰云豕折骨也者謂不全體就體骨中折之故云折骨云不言所折略之者鄭不言所折骨名是略之引特牲主婦觳折者證骨名而不言骨名其折是觳折也云豕無脊脅下主人者主人羊豕上文有脊脅也云羊豕四體與腊臑而五者上主人牢與腊臂而七此五是其差也

主婦升筵坐左執爵右取菹揳于醢祭之祭籩奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜立飲拜既爵者變於大夫賓荅拜賓受爵易爵于篚洗酌醋于主人戶西北面拜主人荅拜卒爵拜主人荅拜賓以爵降奠于篚自賓及二佐食至此亦異於賓【疏】注自賓至於賓○釋曰異者謂賓獻及二佐食以下至此篚異於少牢賓長獻直及祝不及佐食故鄭彼注云不獻佐食將儐尸禮殺是也

乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦脀其位其酬醋皆如儐禮主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如儐禮其位其薦脀皆如儐禮卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯自乃羞至私人之薦脀此亦與儐同者在此篇不儐尸則祝猶侑耳卒已也乃羞者羞庶羞【疏】主人降至人辯○注自乃至庶羞○釋曰此一經論主人獻堂下衆賓兄弟下及私人并房中內賓皆與上大夫禮同之事

賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降實于篚致謂致爵于主人主婦不言如初者爵不止又不及佐食【疏】賓長至于篚○注致謂至佐食○釋曰此經論次賓長獻尸已下之事以其上賓長上已獻尸訖明此長次賓長爲加爵也云不言如初者爵不止又不及佐食者謂不言同上文云賓長獻于尸如初無湆爵不止注云如初如其獻侑酌致主人受尸酢也無湆爵不止別不如初者此文不與彼同者爲經不可如一故鄭注彼此各有經意

賓兄弟交錯其酬無筭爵此亦與儐同者在此篇【疏】賓兄至筭爵○注此亦至此篇○釋曰此一經論堂下賓及兄弟行無筭爵之事此堂下兄弟及賓行無筭爵亦上大夫無旅酬故鄭云此亦與儐同者在此篇若此經兼有旅酬鄭不得言與儐同尸在室內亦不與儐同之事而堂下賓及兄弟行旅酬又使弟子二人舉觶於特牲無筭爵者下大夫雖無儐尸之禮堂下亦與神靈共尊不敢與人君之禮同與神靈共尊故闕旅酬直行無筭爵而已特牲堂下得獻之後與神別尊故旅酬無筭爵並皆行之士賤不嫌與君同故得禮備也

利洗爵獻于尸尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之利獻不及主人殺也此亦異於賓【疏】利洗至奠之○注利獻至於賓○釋曰此一經論佐食事尸禮將畢爲加爵之獻尸及祝之事云利獻不及主人殺也者此對上文賓長爲加爵及主人此不及主人是殺也又云此亦異於賓者案上少牢無利獻賓三獻尸卽止此篇首儐尸之禮佐食又不與故無佐食獻故云異也

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東西面尸謖祝前尸從遂出于廟門祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之徹阼薦俎自主人出至此與賓雜者也先奏徹主人薦俎者變于士特牲饋食禮曰徹阼俎豆籩設于東序下【疏】釋曰云自主人出至此與賓雜者也者謂有同者不同故上少牢直云祝告曰利成此云祝告于主人曰利成上少牢云祝入尸謖主人降立于阼階東西面此云祝入主人降立于阼階東西面尸謖彼云祝先此云祝前彼云祝命佐食徹肵俎降

設于堂下此云祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之故云雖云先養徹主人薦俎者變於士者特牲既餕祝命佐食徹阼俎此餕前徹阼薦俎故云變於士也引特牲者證徹阼薦俎所置之處也

乃養如儐。謂上篇自司宮設對席至上餕興出也古文養作餕卒養

有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦豆此於尸謖改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飫不令婦人改徹爲敦豆籩於始也衛使官也佐食不舉羊豕俎餕尊也厞隱也古文右作侑厞作茀[illegible]至用席○注官徹至作茀○釋曰自此下盡篇末論改饌於西北隅爲陽厭之事云官徹饋者司馬司士舉俎者經云官徹則司馬主羊司士主豕明還此二人舉俎可知上經云司馬封羊司士舉豕是之云宰夫取敦及豆者以其宰夫多主主婦之事此敦及豆本主婦設之今云官徹明非婦人知是宰夫爲之也是以上文云宰夫羞房中之羞又上主婦獻祝宰夫薦注云內子不薦籩祝賤使官可也以此言之則宰夫代主婦設豆及敦可知云當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲主婦獻者還此言雜取曾子問郊特牲祭義之文曾子問說陽厭之事云當室之白尊于東房鄭云得戶明者也郊特牲云索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎或曰求諸遠者與祭義云勿勿乎其欲饗之是鄭所取陽厭及祊祭求神之事云不令婦人改饌豆籩於始也衛使官也者此決少牢初設之饌主婦薦兩豆宗婦一人贊兩豆主婦設一敦宗婦贊三敦是其始時婦人設之今使宰夫薦豆敦者衛使官故也

納一尊于室中陽厭殺無玄酒司宮埽祭埽豆間之祭舊說云埋之西階東[illegible]注埽至豆東○釋曰引舊說者案曾子問凡幣帛皮圭主命埋之階間此豆閒之祭案舊說埋之西階東以神位在西故近西階是以鄭亦依用也

主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶闔牖與戶爲鬼神或者欲幽闇

祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之衆賓出主人拜送于廟門外

乃反拜送賓者亦拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓也[illegible]注拜送至賓也○釋曰此決賓尸時尸出侑從主人送於廟門之外拜尸不顧拜侑於長賓亦如之衆賓從注云從者不拜送也言從者不拜送則此云拜送者拜送長可知不言長者下大夫無尊賓故不別拜其長也

婦人乃徹徹祝之薦及房中薦俎不使有司者下上大夫之禮[illegible]注徹祝至之禮○釋曰云不使有司者下上大夫之禮者決上大夫祭畢賓尸有司徹賓尸禮終亦有司徹今婦人徹云下上大夫之禮也故

徹室中之饌有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺[illegible]注有司至禮殺○釋曰云有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺者此徹室中之饌者於上經有司徹饋饌於室中西北隅者今使婦人徹之故云外內相兼外者謂有司官改饌西北隅內者謂今婦人元缺一字徹饌故云相兼也

儀禮卷第十七經四千七百九十注三千四百五十六○經共五萬六千一百十十五疏共七萬九千八百一十

儀禮疏卷第五十

計肆拾柒萬伍阡捌佰肆拾捌字○推忠協謀佐理功臣特進守司空兼門下侍郎同中書門下平章事昭文館大學士上柱國東平郡開國公食邑五千七百戶臣呂蒙正○推忠協謀佐理功臣光祿大夫尚書右僕射兼門下侍郎同中書門下平章事監修國史上柱國瀨西郡開國公食邑三千八百戶臣李沆○朝散大夫守尚書刑部侍郎參知政事柱國瑯琊郡開國侯食邑一千戶食實封四伯戶賜紫金魚袋臣王旦○朝散大夫給事中參知政事柱國

大原縣開國伯食邑八百戶食實封貳伯戶賜紫金魚袋臣王欽若○大宋[illegible]信元年六月元缺二字日○翰林侍講學士大中大夫守尚書工部侍郎兼國子監祭酒權同句當官院事柱國河閒郡開國侯食邑一千戶食實封四伯戶賜紫金魚袋臣邢昺都校○朝奉郎守國子博士騎都尉臣李慕清再校○南宮元缺二字朝請郎中守大理寺丞元缺二字文再校○朝請大夫衛書虞部郎中崇文院檢討元缺三字護軍臣杜鎬校定○朝散大夫行尚書職方員外郎祕閣校理上柱國臣舒雅校定○承奉郎守尚書屯田員外郎直集賢院騎都尉臣李維校定○諸王府侍講承奉郎守尚書屯田員外兼國子監直講賜金魚袋臣孫奭校定○通直郎守太子洗馬國子監直講騎都尉杭州監彫印服臣王渙校定○宣德郎守大理寺丞國子監直講賜緋魚袋臣崔偓佺校定

儀禮注疏卷五十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

主人降

衆賓一拜　一集釋作壹按經文雖作壹注自從省作一不必與經同也諸本俱作一集釋恐係誤改

古文壹爲一　徐本集釋同毛本古作今按全部注內壹爲一並云古文

亦不純臣　要義同毛本亦作卽

故下經云獻私人于阼階上注云私人家臣已所自謁云獻私人于阼階

上注云私人家臣已所自謁除也　自云獻至自謁十八字此本要義俱誤複當從毛本

主人洗爵

司正升相旅　毛本通解旅作依

下文賓執祭以降　陳本通解同毛本賓作實

賓坐左執爵右取肺　肺集釋楊敖俱作膞張氏曰注云祭膞肺疏曰按經云取膞取肺祭之明祭是膞肺今諸本右取膞作肺從注疏石經考文提要云監本作取肺沿唐石經之誤○卒爵執以興　執下唐石經有爵字敖氏曰執以興似脫一爵字○按敖氏蓋未見唐石經

宰夫執薦以從　唐石經徐本集釋楊敖同毛本通解薦作爵

衆賓長升

是眞爵故以長幼次第受獻也　通解毛本無眞爵故三字

宰夫贊主人酌

辯皆爲徧　徐本集釋通解同毛本徧作偏

辯受爵

用儀者尊體盡　徐本楊敖同集釋通解毛本無用字按疏亦無

今文儀皆作騰　毛本作騰作爲騰徐本騰文集釋敖氏俱作作騰通解作爲騰按五經文字九經字樣俱無騰字○按蓋抄釋文作騰集釋騰音繩切庚韻牲體骨也騰字非也

若然不儐尸者　下句亦用切肺者五字毛本無

乃升長賓

主人酌自酢　此句上集釋敖氏俱有言升長賓則有贊者爲之十字按各本俱無未知二家復何所据下旅酬章主人復鍵節注云言升長賓則有贊呼之敖氏引注往往彼此移易此或敖氏所增校集釋者據敖氏補入非李氏之舊矣敖氏增此刪彼李則於後旣出因襲之迹顯然

宰夫洗觶以升主人受酌降　酌要義作爵

奠于篚古文酌爲爵　下五字毛本脫徐本集釋通解俱有與此本標目合

今宰夫既授觶訖　陳本要義同通解毛本授作受

故知非賓虛觶　通解要義同毛本非作升

以爲無算爵也　毛本脫以字

主人洗升

士卑　陳監通解要義同毛本士作十閩本誤作上

長兄弟爲貴　貴要義作賓誤

辯受爵

設薦脅於其東　通解毛本其作洗

而在西階西南者　而陳閩俱作面

上獻賓長及衆賓　陳本通解要義同毛本衆作求○按衆是也

其先生之脅　唐石經徐本集釋通解要義楊敖同毛本無其字

故知先生非老人教學者　非字通解要義俱在先生上

知折是豕左肩之折者　通解要義同毛本無知字○按知字當有

以上初亨牲體　陳監要義同通解毛本亨作享

坐祭立飲

東面南上　毛本面誤作西

主人降洗升獻私人于阼階上　阼石經補缺誤作降

云兄弟位定者　通解毛本兄弟作凡獻

俱言繼凡獻者　通解毛本凡獻作兄弟

是衆賓後也　通解同毛本無後字○按後字當有

尸作三獻之爵

注上賓至自舉　毛本作注上賓所獻爵至可以自舉陳閩監本俱作注上賓至自舉按此因監本司士贊俎節有衍文十四字毛本刪去乃於各節標目增多字數以就之自此至乃羞庶羞於賓凡增字者七節陳閩監本俱依常例

論舉三獻之爵　要義同毛本三作主

升致爵之事　毛本升誤作升致陳閩俱作取

司士縮奠俎于羊俎南○侑拜受三獻北面荅拜 此下陳閩監葛通解俱誤複受爵酌獻侑侑拜受三獻北面荅拜十四字石經考文提要云浙正重脩監本已刪此十四字○按康熙重脩監本仍有

司士羞一湆魚○受三獻爵酌以酢之 唐石經徐本集釋楊敖同通解毛本無爵字石經考文提要云正德嘉靖監本衍有爵字案酢唐石經作醋

今尸畀致爵於主人訖 通解毛本尸作乃

是遂達賓之意 賓陳閩通解俱作之

乃爲殷勤於尸侑也 乃要義作爵

二人洗觶

故特牲等使一人舉觶 要義同通解毛本一作二

與賓長所舉薦右之觶 要義同通解毛本右作君

尸遂執觶以興

是各各於其階 通解要義同毛本不重各字

主人拜受爵 唐石經無爵字

卒飲者

未受酬者 未集釋敖氏俱作末與疏合

此私人末受酬者 要義同通解毛本末作未

後雖無人可旅 後通解要義俱作後是也毛本作彼

乃羞庶羞于賓兄弟

其始主婦舉酬於內賓 徐本通解要義同毛本集釋楊氏酬俱作觶

羞庶羞於賓 通解要義同毛本庶下無羞字

兄弟之後生者舉觶于其長 觶張氏從古文作爵按注既云古文觶爲爵則鄭本自從今文作觶張氏識誤務存鄭舊而此條顯與鄭背殊不可解今刪其說而存其異字以備參考

後生年少也 生下楊氏有者字

古文觶皆爲爵 爲要義作作

延熹中 熹徐本釋文集釋要義俱作熹通解毛本作禧盧文弨云延熹漢桓帝年號然此實熹平之誤○今按延熹校書熹平刊石似爲兩事

洗升酌

主人常左人 陳本通解要義同毛本左人作在左

坐祭遂飲卒爵○爵止 止徐本作上誤

此言止明亦奠薦左 左陳閩通解俱作右

賓長獻于尸

賓長者賓之長次上賓者非即上賓也 此本徐本楊氏俱無此十五字集釋通解毛本俱有按疏內述注有之李氏蓋據疏補入唯非即上賓句乃賈氏語非注也通解引疏刪非即上賓者五字蓋亦知爲賈氏語故可刪

上賓獻尸時亦止爵 要義同毛本止作於陳本通解俱誤作並

賓一人舉爵于尸如初 此下陳閩俱有無字葛本有無湆二字皆誤

是言亦遂之于下 徐本集釋楊氏同通解毛本是作故下下有也字

上言無湆爵不止 毛本楊氏同上言二字徐本倒與疏不合通解誤作止言

有司徹

宗婦徹祝豆籩入于房 通解要義同毛本豆籩二字倒○按特牲作豆籩

改饋饌于西北隅 通解要義同毛本于下有室中二字

若不賓尸 賓唐石經作儐石經考文提要云此以下注疏中儐賓雜出然經文儐凡十三見皆作儐不應此獨作賓

不綏祭 陸氏曰綏本亦作隋同

厭厭飫神也 陳本通解要義同毛本上厭字作獻○按曾子問注作厭不作獻

乃盛俎

此匕體羊豕 匕閩監葛本俱誤作士疏同

更無所用 通解毛本更上有賓尸之禮四字此本與楊氏無

魚七

得申朕意 監本同毛本朕作俟

乃討之 通解同毛本討作紂

腊辯無髀

士虞禮祝以下 毛本以作與

不云無髀 通解同毛本髀作脾陳閩作骼

卒盛乃舉牢肩

卒已徐本集釋通解同毛本楊氏卒已作爵七

乃摭于魚腊俎

古文摭爲摕古徐本集釋通解俱作古毛本作今摕徐本作攜毛本作摭葛本集釋俱作摭按宋本釋文亦作摕今本作摭五經文字手部有摕字云之石反見禮經

祝主人之魚腊

主婦用臐毛本婦誤作人

尸不飯告飽

凡十一飯一陳閩監葛俱誤作三

士九飯徐陳集釋通解楊氏同毛本飯作飲

佐食受牢舉如儐儐石經補缺作賓

主人洗酌醋尸醋石經補缺閩監葛本俱誤作酢

挼讀爲藏其墮之墮墮徐本楊氏並作隋與述注合陳本釋文集釋並作隋通解上作隋下作墮毛本作隋按當以釋文爲正

古文爲挼徐陳集釋通解同毛本挼作擩

云讀爲藏其墮之墮者墮毛本並作隋陳本通解並作隋要義並作隋按唐人書隋字多從心後遂誤爲惰

既祭則藏其隋陳本通解要義同毛本隋作惰

義取墮減之事也墮減毛本作惰藏要義作隋減陳本通解俱作隋藏

其獻祝與二佐食

論主婦亞獻尸及祝及要義作幷

主婦反取籩于房中

反主人之北拜送爵位送陳閩監葛通解俱作還

尸左執爵

至受加于肵徐本同集釋通解毛本至下有祝字

至此與儐同者毛本無同字

儐尸異通解毛本儐上有與字此句下無所得相灼四字

祝易爵洗酌授尸授唐石經徐本集釋通解楊敖俱作授鍾本毛本作受

今文酢曰酌徐陳通解同酢曰酌集釋作醋曰酌閩監葛本俱作酌曰酌按曰酌二字諸本俱與疏標目合毛本作醋曰酢

宰夫薦棗糗

引春秋趙姬請逆叔隗以爲內子通解要義同毛本逆作送

於祝不薦籩不陳閩俱作至

主人受爵酌獻二佐食人陳閩葛本集釋通解楊敖俱作婦石經考文提要云監本沿唐石經之誤此節乃主婦亞獻其獻二佐食與少牢饋食主婦獻二佐食同非主人也

賓長洗爵獻于尸〇賓戶西北面荅拜毛本戶作尸唐石經徐陳集釋通解要義楊敖俱作戶疏同

主婦洗于房中

上大夫受致不酢下大夫受致又酢陳閩俱脫不酢下大夫受致七字

祀先王胙席亦如之胙此本通解俱作胙要義毛本作胙今從要義

鄭注云通解毛本云下有胙讀如酢四字此本要義無

主婦薦韭菹醢

以其牢與腊臂而七徐本集釋通解楊氏同毛本臂作骨

以其上腊撫五枚毛本枚作牧浦鏜云枚誤牧

主婦荅拜受爵

尸以醋主婦通解同毛本醋作酢

酌致爵於主婦

在主婦位南面西上可知通解同毛本在作則

婦贊者薦韭菹醢

宗婦之弟婦也今文曰婦也贊者執棗糗授婦贊者不興受下十七字毛本脫徐本集釋俱有通解無今文曰婦也五字棗誤作粟餘與徐本同

佐食設俎于豆東〇祭肺一唐石經無祭字敖氏曰此肺嚌羊肺也曰祭者誤衍爾〇按此亦敖氏未見唐石經之證

謂略而不言骨名毛本謂作鄭〇按謂是也

主婦升筵坐

對於大夫周學健云一本作丈夫此謂主婦故對丈夫而言丈夫則統尸賓非專指大夫也

易爵于篚

自賓及二佐食至此徐本楊氏同集釋毛本此下有獻字通解有獻無自

賓長獻于尸

以其上賓長上已獻尸訖　要義通解同毛本楊氏無下上字

賓兄弟交錯其醻　錯陳閩監葛俱誤作醋

似上大夫無旅醻　上通解要義俱作下

案特牲尸在室內　通解要義同毛本尸作只○按尸不誤

士賤不嫌與君同　士陳閩俱誤作亊

主人出立于阼階上○尸謖祝前　祝徐本作祀誤

祝命佐食徹阼俎　通解同毛本俎下有者字

乃養如儐

至上餕與出也　徐本集釋敖氏同通解楊氏毛本上俱作此

卒養

司士舉豕是之　之要義作也

云當室之白　毛本室誤作設

司宮埽祭

凡幣帛皮圭爲主命　毛本主作王浦鏜云主誤王

祝告利成○衆賓出　毛本出誤作及

拜侑於長賓　陳閩同毛本於誤作與

拜送長可知　通解楊氏毛本送下有其字

婦人乃徹

下上大夫之禮者　毛本者作有

儀禮注疏卷五十校勘記

禮記注疏

四部備要

經部

上海中華書局據阮刻本
校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

欽定四庫全書總目禮記正義六十三卷

漢鄭元注唐孔穎達疏隋書經籍志曰漢初河閒獻王得仲尼弟子及後學者所記一百三十一篇獻之時無傳之者至劉向考校經籍檢得一百三十篇第而敘之又得明堂陰陽記三十三篇孔子三朝記七篇王史氏記二十一篇樂記二十三篇凡五種合二百十四篇戴德刪其煩重合而記之為八十五篇謂之大戴記而戴聖又刪大戴之書為四十六篇謂之小戴記漢末馬融遂傳小戴之學融又益月令一篇明堂位一篇樂記一篇合四十九篇云云其說不知所本今考後漢書橋元傳云七世祖仁著禮記章句四十九篇號曰橋君學仁即班固所謂小戴授梁人橋季卿者成帝時嘗官大鴻臚其時已稱四十九篇無四十六篇之說又孔疏稱別錄禮記四十九篇樂記第十九四十九篇之首疏皆引鄭目錄鄭目錄之末必云此於劉向別錄屬某門月令目錄云此於別錄屬明堂陰陽記明堂位目錄云此於別錄屬明堂陰陽記樂記目錄云此於別錄屬樂記蓋十一篇今為一篇則三篇皆劉向別錄所有安得以為馬融所增疏又引元六藝論曰戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也元為馬融弟子使三篇果融所增元不容不知豈有以四十九篇屬於戴聖之理況融所傳者乃周禮若小戴之學一授橋仁一授楊榮後傳其學者有劉祐高誘鄭元盧植融絕不預其授受又何從而增三篇乎知今四十九篇實戴聖之原書隋志誤也元延祐中行科舉法定禮記用鄭元注故元儒說禮率有根據自明永樂中敕修禮記大全始廢鄭注改用陳澔集說禮學遂荒然研思古義之士好之者終不絕也為之疏義者唐初尚存皇侃熊安生二家（案明北監本以皇侃為皇甫侃以熊安生為熊安二人姓名並誤足徵校刊之疎謹附訂於此）貞觀中敕孔穎達等修正義乃以皇氏為本以熊氏補所未備穎達序稱熊則違背本經多引外義猶之楚而北行馬雖疾而去愈遠又欲釋經文惟聚難義猶治絲而棼之手雖繁而絲益亂也皇氏雖章句詳正微稍繁廣又既遵鄭氏乃時乖鄭義此是木落不歸其本狐死不首其邱此皆二家之弊未為得也故其書務伸鄭注未免有附會之處然採摭舊文詞富理博說禮之家鑽研莫盡譬諸依山鑄銅煮海為鹽即衛湜之書尚不能窺其涯涘陳澔之流益如莛與楹矣

禮記正義序

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等奉

勑撰

夫禮者經天緯地本之則大一之初原始要終體之乃人情之欲夫人上資六
氣下乘四序賦清濁以醇醨感陰陽而遷變故曰人生而靜天之性也感物而
動性之欲也喜怒哀樂之志於是乎生動靜愛惡之心於是乎在精粹者雖復
凝然不動浮躁者實亦無所不為是以古先聖王鑒其若此欲保之以正直納
之於德義猶襄陵之浸修隄防以制之夏（方用切）駕之馬設銜策以驅之故乃上
法圓象下參方載道之以德齊之以禮然飛走之倫皆有懷於嗜慾則鴻荒之
世非無心於性情燔黍則大享之濫觴土鼓乃雲門之拳石冠冕飾於軒初玉
帛朝於虞始夏商革命損益可知文武重光典章斯備洎乎姬旦負扆臨朝述
曲禮以節威儀制周禮而經邦國禮者體也履也郁郁乎文哉三百三千於斯
為盛綱紀萬事彫琢六情非彼日月照大明於寰宇類此松筠負貞心於霜雪
順之則宗祏固社稷寧君臣序朝廷正逆之則紀綱廢政教煩陰陽錯於上人
神怨於下故曰人之所生禮為大也非禮無以事天地之神辯君臣長幼之位
是禮之時義大矣哉暨周昭王南征之後彝倫漸壞彗星東出之際憲章遂泯
夫子雖定禮正樂頹綱暫理而國異家殊異端並作畫蛇之說文擅於縱橫非
馬之談辯離於堅白暨乎道喪兩楹義乖四術上自游夏之初下終秦漢之際
其間岐途詭說雖紛然競起而餘風曩烈亦時或獨存於是博物通人知今溫
古考前代之憲章參當時之得失俱以所見各記舊聞錯總鳩聚以類相附禮
記之目於是乎在去聖逾遠異端漸扇故大小二戴共氏而分門王鄭兩家同
經而異注爰從晉宋逮于周隋其傳禮業者江左尤盛其為義疏者南人有賀
循賀瑒庾蔚崔靈恩沈重宣皇甫侃等北人有徐道明李業興李寶鼎侯聰熊
安等其見於世者唯皇熊二家而已熊則違背本經多引外義猶之楚而北行
馬雖疾而去逾遠矣又欲釋經文唯聚難義猶治絲而棼之手雖繁而絲益亂
也皇氏雖章句詳正微稍繁廣又既遵鄭氏乃時乖鄭義此是木落不歸其本
狐死不首其丘此皆二家之弊未為得也然以熊比皇皇氏勝矣雖體例既別
不可因循今奉
勑刪理仍據皇氏以為本其有不備以熊氏補焉必取文證詳悉義理精審翦
其繁蕪撮其機要恐獨見膚淺不敢自專謹與中散大夫守國子司業臣朱子
奢國子助教臣李善信守太學博士臣賈公彥行太常博士臣柳士宣魏王東
閤祭酒臣范義頵魏王參軍事臣張權等對共量定至十六年又奉
勑與前修疏人及儒林郎守太學助教雲騎尉臣周玄達儒林郎守四門助教
雲騎尉臣趙君贊儒林郎守四門助教雲騎尉臣王士雄等對　勑使趙弘智
覆更詳審為之正義凡成七十卷庶能光贊大猷垂法後進故敘其意義列之
云爾

禮記正義

夫禮者經天地理人倫本其所起在天地未分之前故禮運云夫禮必本於大一是天地未分之前已有禮也禮者理也其用以治則與天地俱興故昭二十六年左傳稱晏子云禮之可以爲國也久矣與天地並但于時質略物生則自然而有尊卑若羊羔跪乳鴻鴈飛有行列豈由教之者哉是三才既判尊卑自然而有但天地初分之後卽應有君臣治國但年代縣遠無文以言案易緯通卦驗云天皇之先與乾曜合元君有五期輔有三名注云君之用事五行王亦有五期輔有三名公卿大夫也又云遂皇始出握機矩注云遂皇謂遂人在伏犧前始王天下也矩法也言遂皇持斗機運轉之法指天以施政教既云始王天下是尊卑之禮起於遂皇也持斗星以施政教者卽禮緯斗威儀云宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主政是法北斗而爲七政七政之立是禮迹所興也鄭康成六藝論云易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初起人皇卽遂皇也既政教所生初起於遂皇則七政是也六藝論又云遂皇之後歷六紀九十一代至伏犧始作十二言之教然則伏犧之時易道既彰則禮事彌著案譙周古史考云有聖人以火德王造作鑽燧出火教民熟食人民大悅號曰遂人次有三姓乃至伏犧制嫁娶以儷皮爲禮作琴瑟以爲樂又帝王世紀云燧人氏沒包犧氏代之以此言之則嫁娶嘉禮始於伏犧也但古史考遂皇至于伏犧唯經三姓六藝論云歷六紀九十一代其又不同未知孰是或於三姓而爲九十一代也案廣雅云一紀二十七萬六千年方叔機注六藝論云六紀者九頭紀五龍紀攝提紀合洛紀連通紀序命紀凡六紀也九十一代者九頭一五龍五攝提七十二合洛三連通六序命四凡九十一代也但伏犧之前及伏犧之後年代參差所說不一緯候紛紜各相乖背且復煩而無用今並略之唯據六藝論之文及帝王世紀以爲說也案易繫辭云包犧氏沒神農氏作案帝王世紀云伏犧之後女媧氏亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏渾沌氏昊英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏無懷氏凡十五代皆襲伏犧之號然鄭玄以大庭氏是神農之別號案封禪書無懷氏在伏犧之前今在伏犧之後則世紀之文未可信用世紀又云神農始教天下種穀故人號曰神農案禮運云夫禮之初始諸飲食燔黍捭豚蕢桴而土鼓又明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂又郊特牲云伊耆氏始爲蜡蜡卽田祭與種穀相協土鼓葦籥又與蕢桴土鼓相當故熊氏云伊耆氏卽神農也既云始諸飲食致敬鬼神則祭祀吉禮起於神農也又史記云黃帝與蚩尤戰於涿鹿則有軍禮也易繫辭黃帝九事章云古者葬諸中野則有凶禮也又論語撰考云軒知地利九牧倡教既有九州之牧當有朝聘是賓禮也若然自伏犧以後至黃帝吉凶賓軍嘉五禮始具皇氏云禮有三起禮理起於大一禮事起於遂皇禮名起於黃帝其禮理起於大一其義通也其禮事起於遂皇禮名起於黃帝其義乖也且遂皇在伏犧之前禮運燔黍捭豚在伏犧之後何得以祭祀在遂皇之時其唐堯則舜典云修五禮鄭康成以爲公侯伯子男之禮又云命伯夷典朕三禮五禮其文亦見經也案舜典云類于上帝則吉禮也百姓如喪考妣則凶禮也羣后四朝則賓禮也舜征有苗則軍禮也嬪于虞則嘉禮也是舜時五禮具備直云典朕三禮者據事天地與人爲三禮其實事天地唯吉禮也其餘四禮並人事兼之也案論語云殷因於夏禮周因於殷禮則禮記總陳虞夏商周則是虞夏商周各有當代之禮則夏商亦有五禮鄭康成注大宗伯唯云唐虞有三禮至周分爲五禮不言夏商者但書篇散亡夏商之禮絕滅無文以言故據周禮有文者而言耳武王沒後成王幼弱周公代之攝政六年致太平述文武之德而制禮也故洛誥云考朕昭子刑乃單文祖德又禮記明堂位云周公攝政六年制禮作樂頒度量於天下但所制之禮則周官儀禮也鄭作序云禮者體也履也統之於心曰體踐而行之曰履鄭知然者禮器云禮者體也祭義云禮者履此者也禮記既有此釋故鄭依而用之禮雖合訓體履則周官爲體儀禮爲履故鄭序又云然則三百三千雖混同爲禮至於並立俱陳則曰此經禮也此曲禮也或云此經文也此威儀也是周禮儀禮有體履之別也所以周禮爲體者周禮是立治之本統之心體以齊正於物故爲禮賀瑒云其體有二一是物體言萬物貴賤高下小大文質

各有其體二曰禮體言聖人制法體此萬物使高下貴賤各得其宜也其儀禮但明體之所行踐履之事物雖萬體皆同一履履無兩義也于周之禮其文大備故論語云周監於二代郁郁乎文哉吾從周也然周既禮道大用何以老子云失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者忠信之薄道德之華爭愚之始故先師準緯候之文以爲三皇行道五帝行德三王行仁五霸行義若失義而後禮豈周之成康在五霸之後所以不同者老子盛言道德質素之事無爲靜默之教故云此也禮爲浮薄而施所以抑浮薄故云忠信之薄且聖人之王天下道德仁義及禮並蘊于心但量時設教道德仁義及禮須用則行豈可三皇五帝之時全無仁義禮也殷周之時全無道德也老子意有所主不可據之以難經也既周禮爲體其周禮見於經籍其名異者見有七處案孝經說云禮經三百一也禮器云經禮三百二也中庸云禮儀三百三也春秋說云禮經三百四也禮說云有正經三百五也周官外題謂爲周禮六也漢書藝文志云周官經六篇七也七者皆云三百故知俱是周官周官三百六十舉其大數而云三百也其儀禮之別亦有七處而有五名一則孝經說春秋及中庸並云威儀三千二則禮器云曲禮三千三則禮說云動儀三千四則謂爲儀禮五則漢書藝文志謂儀禮爲古禮經凡此七處五名稱謂並承三百之下故知即儀禮也所以三千者其履行周官五禮之別其事委曲條數繁廣故有三千也非謂篇有三千但事之殊別有三千條耳或一篇一卷則有數條之事今行於世者唯十七篇而已故漢書藝文志云漢初高堂生傳禮十七篇是也至武帝時河間獻王得古禮五十六篇獻王獻之又六藝論云後得孔子壁中古文禮凡五十六篇其十七篇與高堂生所傳同而字多異其十七篇外則逸禮是也周禮爲本則聖人體之儀禮爲末賢人履之故鄭序云體之謂聖履之爲賢是也既周禮爲本則重者在前故宗伯序五禮以吉禮爲上儀禮爲末故輕者在前故儀禮先冠昏後喪祭故鄭序云二者或施而上或循而下其周禮六藝論云周官壁中所得六篇漢書說河間獻王開獻書之路得周官有五篇失其冬官一篇乃購千金不得取考工記以補其闕漢書云得五篇六藝論云得其六篇其文不同未知孰是其禮記之作出自孔氏但正禮殘缺無復能明故范武子不識殽烝趙鞅及魯君謂儀爲禮至孔子沒後七十二之徒共撰所聞以爲此記或錄舊禮之義或錄變禮所由或兼記體履或雜序得失故編而錄之以爲記也中庸是子思伋所作緇衣公孫尼子所撰鄭康成云月令呂不韋所修盧植云王制謂漢文時博士所錄其餘衆篇皆如此例但未能盡知所記之人也其周禮儀禮是禮記之書自漢以後各有傳授鄭君六藝論云案漢書藝文志儒林傳云傳禮者十三家唯高堂生及五傳弟子戴德戴聖名在也又案儒林傳云漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善爲容孝文時徐生以容爲禮官大夫瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人事蕭奮以授戴德戴聖六藝論云五傳弟子者熊氏云則高堂生蕭奮孟卿后倉及戴德戴聖爲五也此所傳皆儀禮也六藝論云今禮行於世者戴德戴聖之學也又云戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也儒林傳云大戴授琅邪徐氏小戴授梁人橋仁字季卿楊榮字子孫仁爲大鴻臚家世傳業其周官者始皇深惡之至孝武帝時始開獻書之路既出於山巖屋壁復入祕府五家之儒莫得見焉至孝成時通人劉歆校理祕書始得列序著于錄略爲衆儒排棄歆獨識之知是周公致太平之道河南緱氏杜子春永平時初能通其讀鄭衆賈逵往授業焉其後馬融鄭玄之等各有傳授不復繁言也

禮記注疏校勘記序

小戴禮記隋唐志並二十卷唐石經所分是也貞觀中孔穎達等為正義書新唐志皆云七十卷晁氏讀書志陳氏書錄解題皆同案古人義疏皆不附於經注而單行猶古春秋三傳詩毛傳不附於經而單行也單行之疏北宋皆有鏤本今屢有存者儀禮穀梁爾雅閒存藏書家而他經多亡正義多附載經注之下其始謂之兼義其後直謂之某經注疏其始本無釋文其後又附以釋文謂之附釋音某經注疏最後又去附釋音三字蓋皆紹興以後所為而北宋無此也有在兼義之先為之者今所見吳中藏本有春秋禮記二種春秋曰春秋正義卷第幾禮記曰禮記正義卷第幾皆不標為某經注疏其卷數則春秋三十六卷禮記七十卷皆與唐志正義卷數合蓋以單行正義為主而以經注分置之此紹興初年所為非如兼義注疏之以經注為主而以疏附之既不用經注之卷數又不用正義之卷數春秋為六十卷禮記為六十三卷遂使唐人正義之卷次不可知蓋古今之遷變如此禮記七十卷之本出於吳中吳泰來家乾隆閒惠棟用以校汲古閣本識之云譌字四千七百有四脫字一千一百四十有五闕文二千二百一十有七文字異者二千六百二十有五羨文九百七十有一點勘是正四百年來闕誤之書犂然備具為之稱快今記中所云惠棟校宋本者是也其真本今藏曲阜孔氏近年有巧僞之書賈取六十三卷舊刻添注塗改綴以惠棟跋語鬻於人鐫板京師者乃贋本耳今屬臨海生員洪震煊以惠棟本為主並合元舊校本及新得各本考其異同元復定其是非為校勘記六十有三卷釋文則別為四卷後之為小戴學者庶幾有取於是阮元記

引據各本目錄

經本

石經　唐開成二年刻石所謂唐國子學石經是其中虎淵世民豫誦純恆湛等字及偏傍涉者皆缺末一筆惟月令經明皇更定與本經乖違不足據

南宋石經　宋高宗御書禮記止中庸一篇今又止存一碑自必自邇譬如登高起至篇末止

經注本

岳本　宋岳珂刻本　武英殿翻刻仿宋本

嘉靖本　此本不著刊板人姓氏書分二十卷每卷後記經若干字注若干字段玉裁定為嘉靖時仿宋刻本但中如曲禮上情不正之吉五字羼入正義檀弓下書檀公依注音宣一條羼入釋文即宋本當亦在附音本之後

注疏本

附釋音本　此即所謂十行本據十行本以校各本故又稱十行本為此本為南宋時原刻中有明正德時補頁山井鼎即據以為正德本是也

閩本　明嘉靖時閩中李元陽刻每頁中縫著記疏字尙沿十行本舊式七經孟子考文稱遺所稱嘉靖本是也

監本　明神廟時國子監刻本每卷首有監臣田一儁吳士元等校刊建修字樣

毛本　即汲古閣本書末有明崇禎十二年歲在屠維單閼古虞毛氏鐫題字一行

衛氏集說　宋衛湜禮記集說通志堂刻本其中載注疏不全亦間有刪節改次不可盡據惟當其未經刪節改次之處所據之本既係眞宋本

校本

惠棟校宋本　宋刊本禮記正義七十卷不附釋音惠棟據以校汲古閣本

盧文弨校本

孫志祖校本　校汲古閣本

段玉裁校本　校監本

考文宋板　日本山井鼎物觀七經孟子考文補遺所載宋板禮記正義與惠棟校所據宋本是一書閒有不合處不及千分之一亦傳寫之譌非二書有不同也茲既據惠棟校宋本凡惠棟校所有者不複載入必惠棟校所無者始采之

浦鏜校本　浦鏜十三經正誤禮記正誤十五卷其以各本校者仍歸各本錄其以舊校為各本所無而不誤者稱浦鏜校

釋文

通志堂本　經典釋文禮記音義

葉本　明葉林宗影寫宋本

撫州公使庫本　宋淳熙四年刊本

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等撰

國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文

禮記○陸德明音義曰此記二禮之遺闕故名禮記【疏】正義曰夫禮者經天地理人倫本其所起在天地未分之前故禮運云夫禮必本於大一是天地未分之前已有禮也禮者理也其用以治則與天地俱興故昭二十六年左傳稱晏子云禮之可以為國也久矣與天地並但于時質略物生則自然而有尊卑若羊羔跪乳鴻鴈飛有行列豈由教之者哉是三才既判尊卑自然而有但天地初分之後即應有君臣治國但年代縣遠無文以言案易緯通卦驗云天皇之先與乾曜合元君有五期輔有三名注云君之用事五行王亦有五期輔有三名公卿大夫也又云遂皇始出握機矩注云遂皇謂人皇在伏犧前始王天下也矩法也言遂皇持斗機運轉之法指天以施政教既云始王天下是尊卑之禮起於遂皇也持斗星以施政教者即禮緯斗威儀云宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主政是法北斗而為七政七政之立是禮跡所興也鄭康成六藝論云易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初起人皇即遂皇也既政教所生初起於遂皇則七政是也六藝論又云遂皇之後歷六紀九十一代至伏犧始作十二言之教然則伏犧之時易道既彰則禮事彌著案譙周古史考云有聖人以火德王造作鑽燧出火教民熟食人民大悅號曰遂人次有三姓乃至伏犧制嫁娶以儷皮為禮作瑟以為樂又帝王世紀云燧人氏沒包犧氏代之以此言之則嫁娶嘉禮始於伏犧也但古史考遂皇至于伏犧唯經三姓六藝論云歷六紀九十一代其文不同未知孰是或於三姓而為九十一代也案廣雅云一紀二十七萬六千年方叔機注六藝論云六紀者九頭紀五龍紀攝提紀合洛紀連通紀序命紀凡六紀也九十一代者九頭一五龍五攝提七十二合洛三連通六序命四凡九十一代也但伏犧之前及伏犧之後年代參差所說不一緯候紛紜各相乖背且復煩而無用今並略之唯據六藝論之文及帝王世紀以為說也案易繫辭云包犧氏沒神農氏作案帝王世紀云伏犧之後女媧氏亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏渾沌氏昊英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏無懷氏凡十五代皆襲伏犧之號然鄭玄以大庭氏是神農之別號案封禪云無懷氏在伏犧之前今在伏犧之後則世紀之文未可信用世紀又云神農始教天下種穀故人號曰神農案禮運云夫禮之初始諸飲食燔黍捭豚蕢桴而土鼓又明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂又郊特牲云伊耆氏始為蜡蜡即田祭與種穀相協土鼓葦籥又與蕢桴土鼓相當故熊氏云伊耆氏即神農也既云始諸飲食致敬鬼神則祭祀吉禮起於神農也又史記云黃帝與蚩尤戰於涿鹿則有軍禮也易繫辭黃帝九事章云古者葬諸中野則有凶禮也又論語撰考云軒知地利九牧倡教既有九州之牧當有朝聘是賓禮也若然自伏犧以後至黃帝吉凶賓軍嘉五禮始具皇氏云禮有三起禮理起於大一禮事起於遂皇禮名起於黃帝其禮理起於大一其義通也其禮事起於遂皇禮名起於黃帝其義乖也且遂皇在伏犧之前禮運燔黍捭豚在伏犧之後何得以祭祀在遂皇之時其禮堯則舜典云修五禮鄭康成以為公侯伯子男之禮又云命伯夷典朕三禮五禮其文亦見經也案舜典云類于上帝則吉禮也百姓如喪考妣則凶禮也群后四朝則賓禮也舜征有苗則軍禮也嬪于虞則嘉禮也是舜時五禮具備直云典朕三禮者據事天地與人為三禮其實事天地唯吉禮也其餘四禮並人事兼之也案論語云殷因於夏禮周因於殷禮則禮記總陳虞夏商周則是虞夏商周各有當代之禮則夏商亦有五禮鄭康成注大宗伯唯云唐虞有三禮至周分為五禮不言夏商者但書篇散亡夏商之禮絕滅無文以言故據周禮有文者而言耳武王沒後成王幼弱周公代之攝政六年致太平述文武之德而制禮作樂故洛誥云朕昭子刑乃單文祖德又禮記明堂位云周公攝政六年制禮作樂頒度量於天下但所制之禮則周官儀禮也鄭作序云禮者體也履也統之於心曰體踐而行之曰履鄭知然者禮器云禮者體也祭義云禮者履此者也禮記既有此釋故鄭依而用之禮雖合稱體履則周官為體儀禮為履故鄭序又云然則三百三千雖混同為禮至於並立俱陳則曰此經禮也此曲禮也或云此經文也此威儀也是周禮儀禮有體履之別也所以周禮為體者周禮是立治之本統之心體以齊正於物故為體賀瑒云其體有二一是物體言萬物貴賤高下小大文質各有其體二曰禮體言聖人制法體此萬物使高下貴賤各得其宜也其儀禮但明體之所行踐履之事物雖萬體皆同一履履無兩義也于周之禮其文大備故稱語云周監於二代郁郁乎文哉吾從周也然周既極大之何以老子云失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者忠信之薄道德之華爭愚之始故先師準緯候之文以為三皇行道五帝行德三王行仁五霸行義若失義而後禮豈周之成康在五霸之後所以不同者老子盛言道德質素之事無為靜默之教故云此也禮為浮薄而施所以抑浮薄故云忠信之薄且聖人之王天下道德仁義及禮並蘊于心但量時設教道德仁義及禮須用則行豈可三皇五帝之時全無仁義禮也殷周之時全無道德也老子意有所主不可據之以難經也既周禮為體其周禮見於經籍其名異者見有七處案孝經說云經禮三百一也禮器云經禮三百二也中庸云禮儀三百三也春秋說云禮經三百四也禮說云有正經三百五也周官外題謂為周禮六也漢書藝文志云周官經六篇七也七者皆云三百故知俱是周官周官三百六十舉其大數而云三百也其儀禮之別亦有七處而有五名一則孝經說春秋及中庸並云威儀三千二則禮器云曲禮三千三則禮說云動儀三千四則謂為儀禮五則漢書藝文志謂儀禮為古禮經凡此七處五名稱謂並承三百之下故知即儀禮也所以三千者其履行周官五禮之別其事委曲條數繁廣故有三千也非謂篇有三千但事之殊別有三千條耳或一篇一卷則有數條之事今行於世者唯十七篇而已故漢書藝文志云漢初高堂生傳禮十七篇是也至武帝時河閒獻王得古禮五十六篇獻王獻之又六藝論云後得孔子壁中古文禮凡五十六篇其十七篇與高堂生所傳同而字多異其十七篇外則逸禮是也周禮為本則聖人體之儀禮為末賢人履之故鄭序云體之謂聖履之謂賢是也既周禮為本則重者在前故宗伯序五禮以吉禮為上儀禮為末故輕者在前故儀禮先冠昏後喪祭故鄭序云二者或施而上或循而下其周禮六藝論云周官壁中所得六篇漢書說河間獻王開獻書之路得周官有五篇失其冬官一篇乃購千金不得取考工記以補其闕漢書云得五篇六藝論云得其大篇其文下同未知孰是其禮記之作出自孔氏但正禮殘缺無復能明故范武子不識殽烝趙鞅及魯君謂儀為禮至孔子沒後七十二之徒共撰所聞以為此記或錄舊禮之義或錄變禮所由或兼記體履或雜序得失故編而錄之以為記也中庸是子思伋所作緇衣公孫尼子所撰鄭康成云月令呂不韋所修盧植云王制謂漢文時博士所錄其餘衆篇皆如此例但未能盡知所記之人也其周禮儀禮是禮記之書自漢以後各有傳授鄭君六藝論云案漢書藝文志儒林傳云傳禮者十三家唯高堂生及五傳弟子戴德戴聖名在也又案儒林傳云漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善為容孝文時徐生以容為禮官大夫瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人事蕭奮以授戴德戴聖六藝論云五傳弟子者熊氏云則高堂生蕭奮孟卿后倉及戴德戴聖為五也此所傳皆儀禮也六藝論云今禮行於世者戴德戴聖之學也又云戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也儒林傳云大戴授琅邪徐氏小戴授梁人橋仁字季卿楊榮字子孫仁為大鴻臚家世傳業其周官者始皇深惡之至孝武帝時始開獻書之路既出於山巖屋壁復入祕府五家之儒莫得見焉至孝成時通人劉歆校理祕書始得列序著于錄略為衆儒排棄歆獨識之知是周公致太平之道河南緱氏杜子春永平時初能通其讀鄭衆賈逵往受業焉其後馬融鄭玄之等各有傳授不復繁言也

曲禮上第一

○陸曰本或作曲禮上者後人加也檀弓雜記放此曲禮者是儀禮之舊名委曲說禮之事【疏】正義曰案鄭目錄云名曰曲禮

者以其篇記五禮之事祭祀之說吉禮也喪荒去國之說凶禮也致貢朝會之說賓禮也兵車旌鴻之說軍禮也事長敬老執贄納女之說嘉禮也此於別錄屬制度案鄭此說則此曲禮篇中有含五禮之義是以經云禱祠祭祀之說當吉禮也喪事不由徑歲凶年穀不登又云大夫士去國如此之類是喪荒去國之說當凶禮也五官致貢曰享天子當宁而立曰朝相見於郤地曰會如此之類是致貢朝會之說當賓禮也兵車不式前有水則載青旌如此之類是兵車旌鴻之說當軍禮也侍坐於長者故君子式黃髮婦人之贄椇榛棗栗納女於天子如此之類是事長敬老執贄納女之說當嘉禮也必知執贄當婦人之贄者以其士相見鄭目錄以士執贄為賓禮故也此篇既含五禮故其篇名為曲禮曲禮之與儀禮其事是一以其屈曲行事則曰曲禮見於威儀則曰儀禮但曲之與儀相對周禮統心為體若履而言之則周禮亦有曲名故藝文志云帝王為治世有損益至周曲為之防事為之制故曰經禮三百威儀三千是二禮互而相通皆有曲稱也云上者對下生名本以為多鄭第重大分為上下更無義也第一者小爾雅云第次也呂忱云一者數之始禮記者一部之大名曲禮者當篇之小目既題曲禮於上故著禮記於下以配注耳鄭氏者姓鄭名玄字康成北海高密縣人前漢僕射鄭崇八世之孫也後漢徵為大司農年七十四乃卒然鄭亦附盧馬之本而為之注注者鄭解書之名但釋義之人多稱為傳傳者傳述為義或親承聖旨或師儒相傳故云傳今謂之注者謙也不敢傳授直注己意而已若然則傳之與注各出己情皇氏以為自漢以前為傳自漢以後為注然王肅在鄭之後何以亦謂之傳其謙非也

曲禮曰毋不敬禮主於敬○陸曰毋音無說文云止之辭其字從女內有一畫象有姦之形禁止之勿令姦古人云毋猶今人言莫也案毋字與父母字不同俗本多亂讀者皆朱點毋字以作無音非也後放此讀者特復音之儼若思儼矜莊貌人之坐思貌必儼然○儼魚檢反本亦作嚴句矜莊貌思如字徐息嗣反矜居冰反安定辭審言語也易曰言語者君子之樞機○樞昌朱反安民哉此上三句可以安民說曲禮者美之云耳

【疏】正義曰此一節明人君立治之本先當肅心謹身慎口之事○曲禮曰者案下文安民哉是為君上所行故記人引儀禮正經毋不敬以下三句而為實驗也○毋不敬者人君行禮無有不敬行五禮皆須敬也儼若思者儼矜莊貌也若如也思計慮也夫人計慮狀必端慤今明人君矜莊之貌如人之思也○安定辭者安定審也辭言語也人君出言必當慮之於心然後宣之於口是辭審於言語也○安民哉者但人君發舉不離口與身心既能齋敬身乃矜莊口儀審慎三者依於禮義則致敬可以安民也云哉者記人美此三句者也○注禮主於敬○正義曰孝經云禮者敬而已矣是也又案鄭目錄云曲禮之中禮含五禮今云曲禮曰毋不敬則五禮皆須敬故鄭云禮主於敬然五禮皆以拜為敬禮則祭極敬主人拜尸之類是吉禮須敬也拜而後稽顙之類是凶禮須敬也主人拜迎賓之類是賓禮須敬也軍中之拜肅拜之類是軍禮須敬也冠昏飲酒皆有賓主拜答之類是嘉禮須敬也兵車不式乘玉路不式鄉云大事不崇曲敬者謂天神及軍之大事故不崇曲小之敬熊氏以為唯此不敬者恐非不然也既云曲禮曰是引儀禮正經若引春秋曰詩曰之類所引者若冠禮戒辭云壽考惟祺介爾景福之等今不見者或在三千數亡之中也○注儼矜至儼然○正義曰經唯云儼若思不云坐鄭必知坐思者案大學云定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮則思故知思必當坐也○注審言至樞機○正義曰論語云駟不及舌故審言語也易曰者易繫辭之文也故彼云君子出其言善則千里之外應之況其邇者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言行者君子之樞機鄭注樞謂戶樞機謂弩牙戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以喻君子之言或榮或辱引之者證審言語之事使為言行鄭云言語者既難經辭無取於行故變文為語也

○敖°不可長欲不可從°志不可滿樂不可極四者慢遊之道桀紂所以自禍○敖五報反慢也王肅五高反遨遊也長丁丈反盧植馬融王肅並直良反欲如字一音喻從足用反縱也樂音洛一音岳極如字盡紀力反桀其列反夏之末主名癸紂直丑反殷之末主名辛

【疏】敖不至可極°○正義曰此一節承上人君敬慎之道此亦據人君恭謹節儉之事故鄭引桀紂以證之○敖不可長者敖者矜慢在心之名長者行敬者謂之辭夫矜我慢物中人不免若有心而樂流則於物無傷若流著而行用則僭虐為甚故國亡家必由乎此故戒不可長○欲不可從者心所貪愛為欲則飲食男女人之大欲存焉是也人皆有欲但不得從之也○志不可滿者大情偏觀在心未見為志凡人各有志意但不得自滿故六韜云器滿則傾志滿則覆○樂不可極者樂者天子宮縣以下皆得有樂但主歡心人情所不能已當自抑止不可極為故樂記云樂盈而反以反為文○注四者至自禍○正義曰案尚書史記說紂惡甚多不可具載皇氏云斮朝涉之脛剖賢人之心是慢游也糟丘酒池之等是從欲也玉杯象箸之等是志滿也糟丘之樂是樂極也紂之為惡唯有民墜塗炭經於桀之事雖史傳不言可以事亦應俱有四者之惡故幷見之案桀放南巢但天作孽猶可違自作孽不可逭桀紂皆自身為惡以致滅亡故云自稱也

○賢者狎而敬之狎習也近也謂附而近之習其所行也月令曰雖有貴戚近習○狎戶甲反近附近之近下注內不出者皆同儀音戚本亦作戚畏而愛之心服曰畏曾子曰吾先子之所畏曰愛而知其惡憎而知其善謂凡與人交不可以己心之愛憎誣人之善惡○誣音無後並同○積而能散謂己有蓄積見貧窮者則當能散以賙救之若宋樂氏○蓄敕六反賙音周樂音岳謂宋司城樂喜安安而能遷謂己今安此之安圖後有害則能遷晉舅犯與姜氏醉重耳而行近之○害如字本亦作難乃旦反舅其九反重直龍反財毋苟得為傷廉也○為于偽反下為傷為近皆同臨難毋苟免為傷義也難乃旦反○很毋求勝分毋求多為傷平也很鬩也謂爭訟也詩云兄弟鬩於牆○很胡懇反勝式證反分扶問反鬩呼歷反猶鬩也爭爭鬭之爭下文皆同疑事毋質質成也己俱疑而己成言之終不然則傳知○知音智直而勿有直正也己若不疑則當擇師友而正之謙也

【疏】賢者至勿有○正義曰此一節明愛敬安危忠信之事各隨文解之○賢者狎而敬之者賢是有德成之稱狎謂近也習也賢者身有道藝明類見賢思齊竭必須附而近之習其德藝猶恐易相褻慢故戒令相敬也○注狎習至近習○正義曰引月令者案月令仲冬之月禁戒婦女不得褻慢貴戚謂王之姑姊妹近習謂王之所親幸嬪御之屬者近習者王附而近之習其色引之者證賢者附而近之習其德擁引實戚於義無所當也○畏而愛之○正義曰賢者有其德行人所心服畏之斷有所畏必當愛其德義不可狎之○注心服至所畏○正義曰引曾子曰證先子之所畏者孟子云或問曾西曰吾子與子路孰賢曾西蹴然曰吾先子之所畏也先子謂祖曾參不在四科而子路入四科故曾參心服子路引之者證經畏心服之義○愛而知其惡憎而知其善正義曰愛謂己所親幸憎謂己所嫌慢人多愛而不知其惡憎而不知其善故戒之云凡人能愛憎必當知其心慎愚行皇氏云若石碏知子厚是也心雖憎疾亦當知其善能若祁奚知其解狐是也若然乃可稱知人之實惡○積而能散○正義曰凡人貪嗇皆好積而不好散今謂己有畜積能賑人乏賙無則是仁惠也○注謂己至樂氏○正義曰引宋樂氏者案襄二十九年左傳云鄭國飢子皮貸民粟戶一鍾樂氏者宋司城官姓樂名喜字子罕宋亦飢樂喜請於平公云鄰於善民之望請貸民粟幷使大夫亦貸之今不引鄭罕氏而引宋樂氏者鄭罕氏施而斂之宋樂氏施而不散故晉叔向聞之曰鄭之罕宋之樂施而不德樂氏加而能氏云德家施不忘國大夫不收公利二家皆非也今鄭為能散者直取一邊能散之義是同不據家施非禮之事鄭不言是而言者但權與諸經實是一推文字不同鄭則言是者檀弓云諸侯伐秦曹桓公卒於會鄭注引春秋傳云曹伯盧卒於師是也以其一事故云是也此禮本不為樂氏而作但事類相似引以為證故云若也○安安而能遷○正義曰上安據心下安據處所人多居危如安故記人戒之云謂己心安於此所親之安當圖謀於後有害以否若後有害必須早遷則遷之也○注謂己至近之○正義曰案僖二十三年左傳晉重耳自狄之齊齊桓公妻之有馬二十乘重耳心安於齊不欲歸晉從者重耳之舅

字子犯謀於桑下蠶妾在其上以告姜氏姜氏殺之而謂公子曰子有四方之志其聞之者吾殺之矣公子曰無之姜曰行也懷與安實敗名公子不可姜
氏與子犯謀醉而遣之醒以戈逐子犯至秦秦伯納之卒為霸主是安安而能遷之事鄭不云是又不云若而言近之者安安能遷亦不為重耳而作不得云
是遷又非重耳之意不得云者故云近之也〇臨財毋苟得〇正義曰財利人之所貪非義而取謂之苟得故記人戒之今有財利元非兩人之物兩人俱競
而求之若苟得入己則傷廉隅故鄭云為傷廉也〇臨難毋苟免〇正義曰難謂有寇仇謀害君父為人臣子當致身授命以救之故記人戒之云若君父有
難臣子若苟且免身而不鬭則陷君父於危亡故云毋苟免見義不為無勇也故鄭云為傷義也〇很毋求勝分毋求多〇正義曰很謂小小鬩很凡人所爭
皆欲求勝故記人戒之云而有小小鬭很當引過歸己不可求勝〇分毋求多者此元是衆人之物當共分之人皆貪欲望爭入己故記人戒之云所分之物
毋得求多也〇注為傷至於牆〇正義曰所引詩者是小雅常棣閔管蔡失道之辭也彼云兄弟鬩於牆外禦其侮引之者證經很亦是小小鬩很之事若大
便則當報之故論語孔子云以直報怨是也〇疑事毋質〇正義曰人多事固求知而為已知故戒之云彼己俱疑而來問己實成也若己亦疑則無得成言
之若成言疑事使為實人所譏則傷己智也故孔子戒子路云不知為不知也〇直而勿有〇正義曰此謂彼疑己不疑者仍須謙退直正也彼有疑事而來
問己己若不疑而答之則當辭師友所說以正之勿為己有此義也〇若夫言若欲為丈夫也春秋傳曰是謂我非夫〇夫方于反丈夫也坐如
尸視貌正立如齊磬且聽也齊謂祭祀時〇齊側皆反本亦作齋齋音同注同禮從宜事不可常也晉士匄帥師侵齊聞齊侯卒乃還春秋
善之〇丐本亦作匄[illegible]害蓋音[illegible]後放此使從俗亦事不可常也牲幣之屬則當從俗所出禮器曰天不生地不養君子不以為禮鬼神不饗〇使色
吏反饗餘扶世反饗許兩反[redacted]若夫至從俗〇正義曰此一節論為丈夫之法當坐如尸以下四行並備乃可立身各依文解之〇若夫者凡人若為丈
夫之法必當如下所陳故目丈夫於上下乃論其行以結之〇注言若至非夫〇正義曰案左傳宣十二年邲之戰楚圍鄭晉救之及河聞鄭既及楚平中軍
將荀林父欲還不濟上軍將士會曰善中軍佐先穀曰不可成師以出聞敵彊而退非夫也又哀十一年齊伐魯魯武叔初不欲戰為冉求所非武叔曰是謂
我不成丈夫也遇而篤乘二傳之言當是先穀之辭也彼無是謂我鄭君足之也〇坐如尸者尸居神位坐必矜莊言人雖不為尸若所在坐法必當如尸之
坐故鄭云視貌正也〇立如齊者人之倚立多慢不恭故戒之云倚立之時雖不齊亦當如祭前之齊必須磬折屈身〇注磬且至祀時〇正義曰磬且聽祭
士虞禮云祭尸者主人哭出復位祝闔牖戶如食閒是祭時主人有聽法云磬者謂屈身如磬之折殺案考工記云磬氏為磬倨句一矩有半鄭云必先度一
矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也是磬之折殺其形必曲人之倚立亦當然也又云齊謂祭祀時者凡齊皆在祭前自整
齊之名並於適寢之中坐而無立今云立如齊者齊有立者但祭前有齊所以自整齊也則祭日神前亦當齊則齊者是先使通稱此言立如齊非祭前坐齊
故鄭云齊謂祭祀時也若然此立謂侍尊者之時故玉藻云凡侍於君紳垂足如履齊視下聽上是也〇禮從宜者皇氏云上二事丈夫為儀恪之儀此下二
事丈夫為君出使之法義或然也禮從宜者謂人臣奉命出使征伐之禮臨奉命出征閫外之事將軍裁之或可而進知難而退前事不可準定責從當時之
宜也〇注事不至善之〇正義曰案春秋襄十九年齊侯環卒晉士匄帥師使齊至穀聞齊侯卒乃還公羊云還者何善辭也何善爾大其不伐喪也此受命
於君而伐齊則何大其不伐喪也大夫以君命出使進退在大夫也〇使從俗者使謂臣為君出聘之法皆出土俗牲幣以為事禮土俗若無不可境外求物
故云使從俗也皇氏云上禮從宜與此使從俗互而相通皆是以禮而使義或然也〇注牲幣至不饗〇正義曰牲幣之屬當從俗所出者謂若郊特牲及聘
禮朝時皆有皮馬龜金竹箭豐弟之等有則致之無則已故云不可常也禮器曰天不生者謂天不以四時而生者李梅冬實地不養者謂居山以魚鼈居澤

以鹿豕君子不以為禮者謂天不生地不養之物君子不將為禮鬼神不饗者言君子不以為禮者祗由鬼神不歆饗此非常之物明鬼神使人也〇
夫禮者所以定親疏決嫌疑別同異明是非也禮不妄說人為近佞媚也君子說之不以其道則
不說也〇夫音扶凡發語之端皆然後放此疏所居反或作疎決徐古穴反嫌戶恬反別彼列反下注下文同說音悅又始悅反注同佞乃定反口才曰佞媚
眉忌反[illegible]向曰媚不辭費為傷信君子先行其言而後從之〇辭本又作詞同說文以詞為言詞之字辭不受也後皆放此費芳味反言而不行為
辭費禮不踰節不侵侮不好狎為傷敬也人則習近為好狎〇侮徐云擬反褻慢也好呼報反注同脩身踐言謂之
善行踐履也言履而行之行下孟反下行脩同〇行脩言道禮之質也言道言合於道質猶本也禮為之文飾耳禮聞取
於人不聞取人謂君人者取於人謂高尚其道取人謂制服其身〇取於皆七住反謂趣就師求道也尚如字謂取師之道取人如字謂制師
使從己禮聞來學不聞往教尊道[redacted]夫禮至往教〇正義曰此一節總明治身立行交接得否皆由於禮故以禮為目各隨文
解之〇夫禮者所以定親疏者五服之內大功已上服麤者為親小功已下服精者為疏故周禮小史掌定繫世辨昭穆也〇決嫌疑者若妾為女君期女君
為妾若報之則太重降之則有舅姑為婦之嫌故全不服是決嫌疑者孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子喪顏回若喪子而無服喪子路亦然請喪夫
子若喪父而無服是決嫌也〇別同異者賀瑒云本同今異姑姊妹是也本異今同世母叔母及子婦是也〇明是非者得禮為是失禮為非若主人未斂
子游裼裘而弔得禮是也曾子襲裘而弔失禮非也但嫌疑同異是非之屬在禮甚衆各舉一事為證而皇氏具引今亦略之〇禮不妄說人者禮動不虛若
說人之德則辭之間人之案則衣之若無實於衣則為妄說近於佞媚也〇往君子至說也〇正義曰此論辭文孔子曰君子說之不以其道則不說也不以
其道說之是妄說故君子不說也引證經禮不妄說人之事〇不辭費者正義曰凡為人之道當言行相副今宜有言而無行為辭費〇禮不至好狎〇禮者
所以辨尊卑別等級使上不逼下下不僭上故云禮不踰節度也不侵侮者禮主於敬自卑而尊人故戒之不得侵犯侮慢於人也〇不好狎者賢者當狎
而敬之若直近而習之不加於敬則是好狎故鄭云習近為好狎也〇行脩至質也〇凡為禮之法皆以忠信仁義為本禮以文飾行脩者忠信之行脩言道
者言合於仁義之道質本也則可與禮為本也〇禮聞取於人不聞取人者熊氏以為此謂人君在上招賢之禮當用賢人德行不得虛致其身禮聞取於人
者謂禮之所聞既招致有賢之人當於身上取於賢行用為政教不聞直取賢人授之以位制服而已故鄭云謂君人者皇氏以為人君取師受學之法取於
人謂自到師門取其道藝〇禮聞來學不聞往教〇禮聞來學者凡學之法當就其師處北面伏膺不聞往教者不可以屈師親來就己故鄭云尊道藝也
〇道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備分爭辨訟非禮不決君臣上下父
子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍涖官行法非禮威嚴不行禱
祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊分辨皆別也宦仕也班次也涖臨也莊敬也學或為御〇辨皮莧反徐方勉反上下上謂
公卿下謂大夫士宦音患朝直遙反涖本亦作莅徐音利沈力二反又力位反禱丁老反鄭云求福曰禱祠音詞求得曰祠共音恭本或作供莊側亮反徐側
亮反學或為御鄭此注為見他本也後放此是以君子恭敬撙節退讓以明禮撙猶趨也〇撙徂本反趨七俱反就也向
也鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸今人而無禮雖能言不亦禽獸之
心乎夫唯禽獸無禮故父子聚麀聚猶共也鹿牝曰麀〇鸚本或作鸎厄耕反母本或作鵡同音武[illegible]格茂后反離力智反

反下同猩本又作狌音生禽獸盧本作走獸麀音疊牝麀也牝頻忍反徐扶盡反舊扶允反

是故聖人作爲禮以教人使人以有禮知自別於禽獸

疏　道德至禽獸○正義曰此一節明禮爲諸事之本言人能有禮然可異於禽獸也○道德仁義非禮不成者道者通物之名德者得理之稱仁是施恩及物義是裁斷合宜言人欲行四事不用禮無由得成故云非禮不成也道德爲萬事之本仁義爲羣行之大故釋此四者爲用禮之主則餘行須禮可知也道是通物德是理物理物由於開通是此德從道生故道在德上此經道謂才藝德謂善行故鄭注周禮云道多才藝德能躬行非是老子之道德也熊氏云此是老子失道而後德失德而後仁失仁而後義今禮道德大而言之則包羅萬事小而言之則人之才藝善行無閑大小皆須禮以行之是禮爲道德之具故云非禮不成然人之才藝善行得爲道德者以身有才藝事得開通身有美善於理爲得故稱道德也○教訓正俗非禮不備者熊氏云教謂教人師法訓謂訓說義理以此教訓正其風俗非得其禮不能備具故云非禮不備但教之與訓小異大同分爭辨訟非禮不決周禮司寇以兩造禁民訟又云以兩劑禁民獄鄭云爭罪曰獄爭財曰訟此者則事通名故左傳云凡有血氣皆有爭心又云雖刀之末將盡爭之是也此爭財曰訟對文異耳散則通名故左傳云衛侯與元咺訟是爭罪亦曰訟也○君臣上下父子兄弟非禮不定者上謂公卿大夫下謂士也君父南面臣子北面公卿大夫則列位於上士則列位於下兄前弟後唯禮能定也白虎通云君羣也羣下之所歸心也臣堅也屬志自堅也父矩也以法度教子也子孳孳無已也兄況也況父法也弟悌也心順行篤也宦學事師非禮不親者熊氏云宦謂學仕宦之事學謂習學六藝此二者俱是事師非禮不親左傳宦二年趙商見體輕錄隔之云宦三年矣服虔云宦學也是學職事爲官也○班朝治軍涖官行法非禮威嚴不行者班次也朝廷也次謂司士正朝儀之位次也治軍謂師旅卒伍各正其部分也涖臨也官謂御大夫士各有職掌行法者司寇士師明刑法也皆用禮威嚴乃行也禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊周禮都宗人云國有大故則令禱祠鄭注云禱謂報賽又小宗伯注云求福曰禱得求曰祠熊氏云祭祀者國家常禮牲幣之屬以供給鬼神唯有禮乃能誠敬○是以君子恭敬撙節退讓以明禮者君子是有德有爵之通稱王制云君上位子下民又讓成注少儀云君子辭大夫若有異德者凡禮有深爵則學君子以正之恭敬者何胤云在貌爲恭在心爲敬何之所貌從多擧也夫敬多心少爲恭心多貌少爲敬所以知者書云孝先思孝接下思恭又云貌曰恭又少儀云賓客主恭祭祀主敬論語云巧言令色足恭又云至於犬馬皆能有養不敬何以別乎又孝經說君父同敬爲母不同數以此諸文言之凡稱敬多爲尊故知貌多爲恭心多爲敬也又通而言之則恭敬是一左傳云敬恭父命士歸禮云敬恭聽宗父母之言孝經云恭敬安親此並恭敬違言明是一也撙者趨也節法度也言恆趨於法度退讓以明禮者應進而遷曰退應受而推曰讓以明禮者旣道德仁義已下並須禮以成故君子之身行恭敬撙法度及退讓之事以明禮也○猩猩至禽獸○正義曰猩猩狀如猩猩小而好啼郭注山海經云人面豕身能言語今交阯封谿縣出猩猩獸狀如豬聲似小兒啼今案禽獸之名經記不同爾雅云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸今鸚鵡是羽曰禽猩猩四足而毛正可是獸今並云禽獸者凡語有通別別而言之羽則曰禽毛則曰獸所以然者禽者擒也言鳥力小可擒捉而取之獸者守也言其力多不易可擒先須圍守然後乃獲故曰獸也通而爲說鳥不可曰獸獸亦可曰禽故鸚鵡不曰獸而云猩猩通曰禽也故易云王用三驅失前禽則驅走者亦曰禽也又周禮司馬職云大獸公之小禽私之以此而言則禽未必皆鳥也又康成注周禮云凡鳥獸未孕曰禽周禮又云以禽作六摯卿羔大夫鴈白虎通云禽者者爲獸之總名以此諸經證禽名通獸者以其小獸可擒故得通名禽也○

太上貴德

太上帝皇之世其民施而不惟報○大音泰注同大上謂三皇五帝之世施始豉反下同

其次務施報

三王之世禮始興焉

禮尙往來往而不來非禮也來而不往亦非禮也人有禮則安無禮則危故曰禮者不可不學也夫禮者自卑而尊人雖負販者必有尊也而況富貴乎

負販者尤輕佻志利宜若無禮然○販方萬反佻吐彫反

富貴而知好禮則不驕不淫貧賤而知好禮則志不懾

懾猶怯惑○好呼報反下同懾之涉反怯丘劫反何胤云懾所行爲怯

疏　大上至不懾○正義曰此一節明世變道殊所貴有異雖負販者必須有禮各隨文解之○大上貴德者大上謂三皇五帝之世也其時獨淳厚其德不務往來之禮所貴者在於有德故曰貴德也德主務施其事但施而不希其反也皇是三皇帝是五帝不云皇帝者恐是一事不分故升帝於皇是以上禮運注殊異代矣然五帝雖有三禮五玉陟方朝會而猶是禮故上同三皇以上禮運注謂五帝三大道之時也熊氏云三皇稱皇者皆合天皇之星故詩緯含神霧宋均注云北極天皇大帝其精生人然則稱皇者皆得天皇之氣也鄭玄意則以伏犧女媧神農爲三皇故注中候勅省圖引運斗樞伏犧女媧神農爲三皇也然宋均注援神契引甄耀度數燧人伏犧神農爲三皇譙周古史考亦然白虎通取伏犧神農祝融爲三皇孔安國則以伏犧神農黃帝爲三皇並與鄭不同此皆其所據其言非也鄭數伏犧女媧神農非謂其人身自相接其閒代之王多矣六藝論云燧人至伏犧一百八十七代宋均注文耀鉤云女媧以下至神農七十二姓譙周以爲伏犧以次有三姓始至女媧女媧之後五十姓至神農神農至炎帝一百三十三姓是不當身相接譙周以神農炎帝爲別人又以神農爲太傳女媧爲水德皆非鄭義也其五帝者鄭注中候勅省圖云德合五帝坐星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也實六人而稱五者以其俱合五帝坐星也五帝所以稱帝者坤靈圖云德配天地在正不在私稱之曰帝三王稱王者莊三年穀梁傳曰其曰王者人所歸往也散而言之則三皇亦稱帝則月令云其帝太昊是也五帝亦稱皇則呂刑云皇帝清問下民是也至三王德劣不得上同於天唯稱王而已此云太上貴德鄭云帝皇之世則五帝皇以上皆行德也所以中候握河紀云皇道帝德非朕所事是三皇行道五帝行德不同者但德由道生道爲其本故道優於德散而言之德亦是道故總云貴德旣三皇行道五帝行德以次推之則三王行仁五霸行義五帝雖行德亦能有仁故大學云堯舜率天下以仁是也案老子云道常無名河上公云能生天地人則當大易之氣也道德經云上德不德其德給劣於常道則三皇之世法大易之道行之也然則可行之道則伏犧以八卦之屬是也三皇所行者也下德不失德河上公云下德謂號諡之君則五帝所行者但三皇則道多德少五帝則道少德多此皆熊氏之說也今謂道者開通濟物之名萬物由之而有生之不爲功有之不自伐盧無寂莫隨物推移則天地所生儀形不測靈人能同天地之性其愛養如此謂之爲道此則常道人行大道也其如此善行爲心於己爲得雖不矜伐意恆爲善謂之爲德此則劣於道也旣能推恩濟養惻隱矜恤於物謂之爲仁又劣於德若其以仁招物物不從己征伐刑殺使人服從謂之爲義又劣於仁以義服從恐其叛散以禮制約苟相爲摩是之始禮又劣於義此是人情小禮非大禮也聖人之身俱包五事遇可道行道可德行德可仁行可義行義禮皆隨時應物其實諸事並有非是有道德之時無仁義有仁義之時無道德也此道德以大言之則天地聖人之功也以小言之則凡人之行也故鄭注周禮云道多才藝德能躬行謂於一人之上亦能開通亦於己爲德以此言之則周禮三德六德及泰陶九德及洪範三德持經傳道德皆有分域小大殊名不足怪也○注其民施而不惟報○正義曰惟思也世旣皆但有施惠而不恩求報也○其次務施報○正義曰其次謂三王之世也務猶事也三王之世獨親其親獨子其子貨力爲己施則望報以爲恆事故云務施報○禮尙往來者言三王之世其禮主尙往來○貧賤而知好禮則志不懾者懾怯也惑也貧者之容好怯惑畏人使心志不遂若知禮者則持禮而行之故志不懾怯是以於負販之中必有所尊也○注懾猶怯惑○正義曰何胤云懾所行爲怯迷於事爲惑義或當然

○人生十年曰幼學

名曰幼時始可學也內則曰十年出就外傅居宿於外學書計

二十曰弱冠三十曰壯有室

有室有妻也妻稱室○冠古亂反

四十曰強而仕五十曰艾服官政艾老也○艾五蓋反謂蒼艾色也一音刈治也**六十曰耆指使**指事使人也六十不與服戎不親學○耆渠夷反食暢云至也至老境也與音預**七十曰老而傳**傳家事任子孫是謂宗子之父○傳直專反沈直戀反**八十九十曰耄**耄惛忘也春秋傳曰謂老將知而耄又及之○耄本又作旄同亡報反注同本或作八十曰耋九十曰耄後人妄加之惛音昏一音呼困反忘亡況反又如字知音智**七年曰悼**悼憐愛也○悼徒報反**悼與耄雖有罪不加刑焉**愛幼而尊老**百年曰期頤**期猶要也頤養也不知衣服食味孝子要盡養道而已○頤羊之反要於遙反又如字下同養羊尚反又如字**大夫七十而致事**致其所掌之事於君而告老**若不得謝**謝猶聽也君必有命勞苦辭謝之其有德尚壯則不聽耳○聽吐丁反使可以意求皆不音勞如字又力報反**則必賜之几杖行役以婦人適四方乘安車自稱曰老夫**几杖婦人安車所以養其身體也安車坐乘若今小車也老夫老人稱也亦明君貪賢春秋傳曰老夫耄矣**於其國則稱名**君雖尊異之自稱猶若臣**越國而問焉必告之以其制**鄰國來問必問於老者以答之制法度

疏人生至其制○正義曰此一節明人幼而從學至於成德終始之行皆達禮制各隨文解之○人生十年曰幼學者謂初生之時至十歲故內則子生八年始教之讓九年教之數日十年出就外傅居宿於外學書計故以十年為節也幼者自始生至十九時故檀弓云幼名者三月為名稱幼冠禮云童子幼志是十九以前為幼喪服傳云子幼鄭康成云十五已下皆別有義今云十年曰幼學是十歲而就學也○二十曰弱冠者二十成人初加冠體猶未壯故曰弱也至二十九通得名弱冠以其血氣未定故也不曰人人生並承上可知也今謂庶人及士之子若鄭大夫十五以上則冠故嫌服云大夫為昆弟之長幼是也其冠儀與士同故郊特牲云無大夫冠禮是也其服大夫之子亦二十而冠其諸侯之子亦二十而冠天子之子則十二而冠若天子諸侯之身則皆十二而冠具禮在冠義○三十曰壯有室者三十而立血氣已定故曰壯也壯有妻妻居室中故呼妻為室若通而言之則言室通名故爾雅云宮謂之室室謂之宮別而言之倫其四面有牆則言因其貯物充實則曰室室之言實也今不云有妻而云有室者妻者齊也齊為狹局云室者含妻勝事類為廣容媒氏云男三十女二十鄭康成云二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數為白虎通云男三十筋骨堅強任為人父女二十肌膚充盛任為人母合為五十乘大衍之數生萬物也○四十曰強而仕者三十九以前通曰壯壯久則強故四十曰強強有二義一則四十不惑是智慮強二則氣力強也○五十曰艾服官政者四十九以前通曰強年至五十氣力已衰髮蒼白色如艾也五十是知天命之年堪為大夫服事也大夫得專事其官政故曰服官政也鄭康成注孝經云張官設府謂之卿大夫卿此之謂也熊氏云案中候運衡云年耆既艾往云七十曰艾言七十者以時堯年七十故以七十言之又中候準讖哲云仲父年艾誰將逮致注云七十曰艾者云誰將逮致是告老致政致書七十之時故以七十曰艾○六十曰耆指使者賀瑒云耆至也至老之境也六十耳順不得執事但指事使人也鄭注射義云耆耋皆老也○注六十至不親學○正義曰此王制文引之者證不自使也○七十曰老而傳者六十至老境而未全老七十其老已至故言老也既年已老則傳徙家事付委子孫不復指使也○注傳家至之父○正義曰然庶子年老亦得傳付子孫而鄭唯云謂宗子者為喪服有宗子孤為殤鄭云言孤有不孤者謂父有廢疾若七十而老子代主宗事者也鄭今欲會成喪服義故引宗子之父也又一云宗子並謂五宗也五宗之子並是傳祭之身故指之也庶子乃授宗事於子非相傳之事此既云傳故鄭知非庶子也必為宗子父者以經言傳傳者上受父祖之事下傳子孫子孫之所傳家事祭事為重若非宗子無由傳之但七十之時祭祀之事猶親為之其視濯溉則子孫故序卦法云謂父退居田里不能備祭宗廟是子當親視滌濯鼎俎是也若至八十祭亦不為故王制云八十齊喪之事不及也注云不齊則不祭也○八十九十曰耄者謂惛忘也人或八十而耄或九十而老故並言二時也○注耄惛至及之○正義曰耄惛忘也者八十而耄或九○所引者春秋左傳昭元年天王使劉定公勞晉趙孟劉定公勸趙孟纘禹之功趙孟對云老夫罪戾是懼朝不謀夕劉子歸語王曰所謂老將知而耄及之者其趙孟之謂乎引之者證老為耄○七年曰悼者悼憐愛也未有識慮甚可憐愛也年七歲而在九十後者以其同不加刑故遇而次之也○悼與耄雖有罪不加刑焉者幼無識慮則可憐愛老已耄而可尊敬雖有罪而同不加其刑辟也周禮司刺有三赦一曰幼弱二曰老耄三曰惷愚鄭注云若今時律令未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐故司刺有三赦皆放免不坐也○百年曰期頤者期要也頤養也人年百歲不復知衣服飲食寒煖氣味故人子用心要求親之意而盡養道也○大夫七十而致事者十曰老在家則傳家事於子孫在官致所掌職事還君還邑田里也不云置而七云致者置是廢絕致是與人明朝廷必有賓代己也白虎通云臣年七十懸車致仕者臣以執事趨走為職七十耳目不聰明是以退老去避賢也所以長廉遠恥也致事示不用也致事致於君君不使退而自去者尊賢也○若不得謝者謝猶聽許也君若許其罷職必辭謝云在朝日久勤勞歲積是許其致事也今不得聽是其有德尚壯猶堪掌事不聽去也則必賜之几杖者熊氏云既不致事則祭義云七十杖於朝是也若致事則王制云七十杖於國八十杖於朝是也案書傳云七十杖於朝鄭注云朝當為國者以其下有八十杖於朝故以朝書為國也與王制同並稱謂致事也○行役以婦人者行役稱本國巡行役事婦人能養人故許自隨也○適四方乘安車者適四方謂遠聘異國時乘安車安車小車也亦老人所宜然此謂老之異在國及出皆得用之今言行役及適四方皆與婦人四方安車則相互也從稱便故雖言之耳○自稱曰老夫者若此老臣行役及適四方皆與人稱其自稱為老夫言己是老大夫也必稱老者明君貪賢古之故而臣老猶在其朝也○注几杖至老矣○正義曰安車坐乘若今小車者古者乘四馬之車立乘此臣既老故乘一馬小車坐乘也庾蔚云漢世為一馬而坐乘也熊氏云案書傳略說云致仕者以朝乘車輲輪鄭云乘車安車言此輲輪明其小也春秋傳曰老夫耄矣者引左傳以證老臣對他國人自稱老夫也此是春秋隱四年衛石碏辭也石碏子厚與衛州吁遊吁弒其異母兄完而自立未能和民欲結援時陳侯有寵於周桓王州吁與石厚往陳欲因陳自達於周而石碏遣人告陳曰衛國褊小老夫耄矣無能為也此二人者實弒寡君敢卿圖之○於其國則稱名者於其國謂自與其君言也雖老猶自稱名也○注君雖尊異之自稱猶若臣者案玉藻云上大夫曰下臣士相見禮云士大夫於他邦之君曰外臣是上大夫於己君自稱為下臣於他國君自稱為外臣又玉藻云下大夫自名又鄭注玉藻云下大夫自名於他國則曰外臣其是下大夫於己君稱名於他國曰外臣某此既自稱老夫宜是上大夫而稱名從下大夫者既被君尊異故臣亦謙遜從下大夫之側而稱名也且玉藻所云是其從下大夫側然臣於君卑稱名無嫌也○越國而問必告之以其制者越國猶他國也若他國來問己國君之政君雖已老其事猶實問於老實老實則稱國之舊制以對他國之問也

○**謀於長者必操几杖以從之**從猶就也○長丁丈反下皆同操七刀反**長者問不辭讓而對非禮也**當謝不敏若曾子之為

疏謀於至從之○正義曰此一節明有事取謀於長者各依文解之○操几杖以從之者操執持也杖可以策身几可以扶己俱是養尊者之物故於謀議之時將就也○

凡為人子之禮冬溫而夏凊昏定而晨省安定其牀衽也省問其安否何如○夏戶嫁反凊七性反字從冫冰冷也凊本或作水旁非也衽而審反徐而鴆反席也**在醜夷不爭**醜眾也夷猶儕也四皓曰陛下之等夷儕仕皆反等也沈才詣反皓元老反四皓○園公綺季夏黃公甪里先生

疏凡為至不爭○正義曰此一節明人子事親孝養之禮又去於今各隨文解之○昏定而晨省者上云冬溫夏凊是四時之法今說一日之法定安也晨旦也應臥當齊整牀衽使親體安定之後退至明旦既隔夜早來視親之安否何如先昏後晨兼示經備之禮熊氏云晨省

者案內則云同宮則雞初鳴異宮則昧爽而朝○在醜夷不爭者此一句明朋儕禮也醜衆也夷猶儕也皆等類之名風俗籍不同故衆言之夫貴賤相臨則存畏俾朋儕等輩言爭勝負亡身及親故宜誡之以不爭○注醜衆至等夷○正義曰醜衆也儕輩文則在衆不忿爭也云四皓曰陛下之等夷者醒至夷是等類也四皓漢時人高士也其四人商山一東園公二綺里季三夏黃公四甪里先生皆老彼自號因呼爲四皓其隱商山不仕高祖數召不出後爲高祖欲廢呂后之子盈而立戚夫人之子趙王如意爲太子張良使太子卑辭安車遣辯士以請四皓四皓果來舍建成侯所至漢十一年黥布反高祖令太子將兵擊之四皓自相謂曰凡來欲以安太子太子將兵事危矣乃說建成侯曰太子將兵有功則位不益無功則從此受禍且太子所與諸將皆嘗與上定天下梟將也今使太子將之此無異使羊將狼皆不肯爲用其無功必矣臣聞母愛者子抱之今戚夫人日夜侍御趙王常居前上終不使不肖子居愛子之上明乎其代太子之位必矣君何不急請呂后承間爲上泣言黥布天下猛將善用兵諸將皆陛下之等夷今令太子將此屬莫肯爲用於是呂后如四皓言以請高祖高祖時疾自行十二年破黥布還而疾益甚愈欲易太子及燕置酒太子侍四皓從太子高祖嘗曰吾召公數歲公逃我今反從我兒乎四皓曰陛下輕士善罵臣等義不受辱故恐而亡匿

○夫爲人子者三賜不及車馬三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬車馬而身所以尊者備矣卿大夫士之子不受不敢以成尊比踰於父天子諸侯之子不受自卑遠於君○遠于萬反故州閭鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其弟也執友稱其仁也交遊稱其信也不敢篤受賜者心也如此而五者備有爲周禮二十五家爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉僚友官同者執友志同者○僚本又作寮了彫反同官者爲大計反註同下見父之執不謂之進不敢進不謂之退不敢退不問不敢對敬父同志如事父此孝子之行也

【疏】夫爲至行也○正義曰此一節明人子孝事行三者於外所敬又廣今各隨文解之言夫者貴賤悉然也三賜三命也言爲人子雖受三命之尊終不敢受車馬車馬則身有成尊便比踰於父故不受所以許受三命而不許受車馬者命是榮美光顯祖父故受也車馬是安身身安不關先祖故不受也不云不受而云不及者受是已到之日明人子非唯外不受抑亦心所不及於此賜也○注三賜至於君○正義曰云三賜不及者受命鄭受賜故三賜三命故公羊云命者何加我服也相也云凡仕者一命受爵再命受衣服三命受車馬者皆周禮大宗伯之文案大宗伯一命受職再命受服三命受位鄭云此受位受下大夫之位於王朝言受事馬者但三命受位卿受車馬故以成事云馬者以成事云之云卿大夫士今之子不受不敢以成尊比踰於父者以公侯伯卿三命其子不受不敢比於父公侯伯大夫子男卿再命公侯伯士一命子男之士不命其子三命不受車馬者皆是不敢踰於父不言天子諸侯之子不敢受者以其父位既尊不得言不敢比踰故云自卑遠於君案周禮九儀一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯案含文嘉九賜一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯宋均注云進退有節行步有度賜以車馬以代其勞言成文章行成法則賜以衣服以表其德行作有禮賜以納陛以安其體長於教內懷至仁賜以樂則以化其民居處修理房內不懈賜以朱戶以明其別男教勁疾執義堅强賜之虎賁以備非常抗揚威武志在宿衛賜以斧鉞使得專殺內懷仁懷執不傾賜以弓矢使其專行征孝父母賜以秬鬯以祭祀云三司農以則禮九命與九賜是一也然則此三賜鄰慶成知非九賜之三而三命之賜者宗成以九命與九賜不同九賜謂八命作牧九命作伯之後始加九賜知者王制云三公一命卷若有加則賜二曰衣服之爲是也又案伯八命作牧往云侯伯有功德加命得專征伐王制云賜弓矢然後征伐賜圭瓚然後爲鬯傳曰九命然後賜以圭瓚又衛書文侯仇受弓矢秬鬯左傳晉文公受大輅戎輅弓矢秬鬯虎賁此皆九命之外始有衣服弓矢秬鬯之賜故知九賜不與九命閒也且此云三賜不及車馬其九賜一曰車馬何由三賜不及車馬乎故知此三賜非九賜之三賜也若是九賜之三賜卽是身八命九命之尊體絶凡庶何得下文云州閭鄉黨僚友交遊也故康成以爲諸侯及鄉大夫之子三命者其公羊說九賜之次與含文嘉不同一曰加服二曰朱戶三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯人之說故文有參差大略同也異義許愼謹案九賜九命鄭康成以爲之不同異如前說其大夫賜樂鄉飲酒往云大夫著君賜樂及左傳錫齊侯命金石之樂非九賜之正法也車馬之賜進退由於君命今言不受者君子仕辭位不辭祿其物終必受之故鄭往下文不數受重賜者心也○故州閭至稱其信也周禮司徒○去王城百里遠郊遠之內爲六鄉大鄉之民五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓又遂人職主六遂六遂之民在遠郊之外五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂今不言六遂者遠郊耳若六遂之中有此孝者則亦稱之也○兄弟親戚稱其慈也親指族內戚言族外慈者篤愛之名兄弟外內通稱故兼交接並見其慈而稱之○僚友稱其弟也僚友同官者也弟者事長次弟之名孝子能接同官有所次序不敢踰越綴故同官之友稱之○執友稱其仁也執友執志同者也同師之友意趣相得綢繆切磋故其見仁恩之心而稱之○交遊稱其信也交遊汎交也結交遊往本貴信合故稱信也熊氏云然此五句上始州閭下及交遊亦其次也前孝後信又爲差序略舉五者餘行可知不數受賜者心也不受由心故有五稱也○見父之執者此亦承爲人子之事也明非推見交遊爲善乃德至父友也自上稍下曰見自下朝上曰見父之執謂執友與父同志者也或往見或路中相見也故

○夫爲人子者出必告反必面告面同耳反言面者從外來宜知親之顏色安否○行音下孟反告古毒反○所遊必有常所習必有業緣親之意欲知之恒言不稱老廣敬年長以倍則父事之謂年二十於四十者人年二十弱冠成人有爲人父之端今四十於二十者有子道內則曰二十惇行孝弟○冠工喚反惇都溫反十年以長則兄事之五年以長則肩隨之肩隨者與之並行差退○差初佳反徐初宜反羣居五人則長者必異席席以四人爲節因宜有所尊

【疏】夫爲至異席○正義曰此一節亦明人子之事親之法遊至方習業○及汎交之禮亦各隨文解之○恒言不稱老者老是尊稱者若稱老乃是己自尊大非是孝子卑退之情故注云廣敬言廣者非但敬親因敬親廣敬他人或云子若自稱老父母則甚老則成勤其親故稱年五十而慕是也○年長以倍則父事之者此謂鄉里之中非親非友但二十以後年長倍己則以父道事之節父黨隨行也○注謂年至孝弟○正義曰人年二十三十而娶於後乃有子則爲人子之六十乃是倍年今鄉言二十於四十者但二十加冠成人責以爲人父之禮雖未有妻子有爲人父之繼又內則云二十乃能敦行孝弟可責以孝子之行故二十於四十約之兄爲倍年也以二十未合有子故鄭云爲人父之端有子之道也○二十年以長則事之者謂年二十於三十以長則倍者也○五十年以長則肩隨之者謂年二十於二十五以長則並行而差退也○禮以成人其不能行此禮也行孝弟事父先生者謂父之齒隨行兄之齒雁行朋友不相踰推此而相類則上長者必兄事也此先生與兄黨並行而倍之故云無父子之禮則云二十五以長則肩隨之曰一人獨席長者地四人橫坐一席也○居席之法正席也言若一人則已四人以上則異席長者一人異席也○四人者異席則長者以禮云此云羣居五人則長者必異席則主人之禮也以爲大夫者以四人爲節云禮席之加公食大夫禮云蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末宰夫設筵加席公三重大夫再重是相公之席皆不西面而鄉射飲酒之禮皆賓主俱東面實客之坐席繼而故鄉飲酒云賓主介也異席又云大夫三重不是相遠也

一二

皆異嚮也○為人子者居不主奧坐不中席行不中道立不中門謂與父同宮者也不敢當其尊處室
中西南隅謂之奧道有左右中門謂棖闑之中央內則曰由命士以上父子皆異宮○奧烏報反沈於六反處昌慮反下同棖直衡反闑也闑魚列反五結二反
上時掌反凡言以上皆放此食饗不為槩槩量也不制待賓客饌具之所有○食音嗣饗本又作享香兩反槩古愛反饌士戀反祭祀
不為尸尊者之處為其失子之道然則尸卜筮無父者○為其音于偽反下注除不為孫皆同聽於無聲視於無形恒若親之
將有教使然不登高不臨深不苟訾不苟笑為其近危辱也人之性不欲見毀訾不欲見笑君子樂然後笑○訾音紫毀也
沈又將知反樂音洛[redacted]為人至苟笑○正義曰此一節明孝子居處及行立待賓祭祀敬懼之事各隨文解之○此明孝子居處閨門之內不言凡者或
居禮則不然○居不主奧者主猶坐也奧者室內西南隅也室向南戶近東南角則西南隅隱奧無事故呼其名為奧常推尊者於閑樂無事之處故尊者居
必主奧也所居尊者所居則人子不宜處之也○坐不中席者一席四人則席端為上今不云上席而言中者謂通有二一云敬無餘席非唯不可上亦不可
中也一云共坐則席端為上獨坐則席中為尊尊者宜獨不與人共則坐常居中故尊者坐不得居中也○行不中道者尊者常正路而行卑者故不得也男
女各路路各有中也○立不中門者中央有闑闑傍有棖棖謂之門樞今云不中門者謂棖闑之中是尊者所行故人子不得當之而行也○注謂與至異宮
○正義曰凡上四事皆謂與父同宮者耳若命士以上則父子異宮則不禁所以然者有命既尊各有臣僕子孫皆敬己故也云不敢當其尊處者四事皆尊
者之處室中西南隅謂之奧者爾雅釋宮文郭璞注云隱奧之處西北隅謂之屋漏孫氏云日光所漏入之東北隅謂之宧孫氏云日側之明是宧明也東南隅謂
之窔鄭氏云窔亦隱也云內則曰由命士以上父子皆異宮者證有異居之道也○食饗不為槩者熊氏云謂傳家事任子孫若不傳家事則子孫無待賓之事
大夫士或相往來設於饗食則量也不制待賓多少之饌由尊者所裁而子不得專祿限量多少也○祭祀不為尸者尸代尊者之處故人子不為也○聽於
無聲者謂聽而不聞父母之聲此明人子常禮也○視於無形者謂視而不見父母之形雖無聲無形恒常於心想像似見形聞聲謂父母將有教使己然也
○不苟訾不苟笑者苟且也相毀曰訾不樂而笑為苟笑彼雖有是非而己苟譏毀訾笑之皆非所欲心反見毀辱故孝子不為也○注為其至後笑○正
義曰危辱不登高不臨深辱親不嘗不笑也云君子樂然後笑者引論語禮不苟笑之事也此是公明賈答孔子云夫子樂然後笑人不厭其笑也孝子
不服闇不登危懼辱親也服事也闇冥也不於闇冥之中從事為卒有非常且嫌失禮也男女夜行以燭○闇本亦作冥莫定反下
同卒才忽反父母存不許友以死為忘親也死為報仇讎不有私財[redacted]孝子至私財○正義曰此一節明孝子自謹慎
其身不許友以死及不得有私財之事各隨文解之○不服闇者服事也謂不行事於闇中也一則為卒有非常一則闇中行事好生物嫌故孝子深戒之○
父母存不許友以死者謂不許為其友報仇讎孝子存須供養則孝子不可死也若父母存許友報仇怨而死是忘親也親亡則得許友報仇故周禮有主友
之讎視從父兄弟白虎通云朋友之道不得行者亦不許友以死耳○不有私財者家事統於尊財關尊者故無私財
○為人子者父母
存冠衣不純素為其有喪象也純緣也玉藻曰縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥之冠也深衣曰具父母衣純以青○純諸允反又之閏反
沈又古到反緣悅絹反縞古老反[redacted]為人至純素○正義曰此一節明為人反下及注皆同子父母存及孤子衣冠純飾不同之事
各隨文解之不言凡者若仕者或遇凶荒縫親存亦須素服非要在親須故不言凡○父母存冠衣不純素者冠純謂冠飾也衣純謂深衣領緣也禮具父母
大父母存冠衣純以繢若有父母無太父母則純以青若少而孤無則乃純素也故親存者不得純素也○注為其至以青○正義曰引玉藻縞冠玄武子姓

之紕冠純有吉凶之異謂縞冠者純之玄武者以黑繒為冠卷也子姓者繾生也孫是子所生故謂孫為子姓父有服未畢子以已除為冠全吉也故
縞冠玄武也又是吉冠縞冠為凶也明吉凶祭服也何胤云縞冠素紕也云縞冠既祥之冠也又縞冠素紕為凶冠也當祥之日朝服縞冠祥祭之後則縞冠素紕
何胤云素紕謂深衣不漫以采之曰具父母衣純以青者引證不純以素之事孤子當室冠衣不純采早喪親雖除喪不忘哀也謂年
未三十者三十壯有室有代親之端不為孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素○早喪息浪反適丁歷反[redacted]孤子至純采○正義曰上言有親而不素
此言無親而素者孤子謂二十九以下而無父者當室謂適子也既少孤雖除服猶自素也然深衣云孤子衣純以素則有當悉然今云當室則似孤子誠
代閑所以謂者有二云凡子當然唯當室但孤子內理家事外交宗族不親既備或不同故特明之所以鄉引深衣為注會禮凡孤子悉同也
思云指不當室不當室則純采所以然者云當室之孤內理家事外交宗族所履之其不得心故特純素示哀也深衣不云室者文略耳○注早喪至以素
○正義曰三十以外遭喪者除服後即得純采今所言謂是除喪未三十不得純采者至三十則亦采也故云當室適子也深衣曰孤子衣純以素也然注前
解適子後引深衣似嫌解也深衣不言冠者從可知也○幼子常視毋誑視今之示字小未有所知常示以正物以正教之無誑欺○視
音示誑本或作誑注同九況反欺也童子不衣裘裳裘太溫消陰氣使不堪苦不衣裘裳便易○衣於既反下同大音泰餘佗佐反便婢面反
易以豉反立必正方不傾聽習其自端正長者與之提攜則兩手奉長者之手習其扶持尊者提攜
謂傾聽行○提大兮反攜戶圭反奉芳勇反又扶於反下及注奉扶奉帶奉上皆同負劒辟咡詔之負謂置之於背劍謂挾之於旁辟咡詔之
謂傾頭與語口旁曰咡○辟匹亦反側也徐芳益反沈挾赤反注同咡如志反何云口耳之間曰咡挾音協則掩口而對習其鄉尊者屛氣也
○掩於檢反鄉許亮反本又[redacted]幼子至而對○正義曰此一節明父母教子及作嚮後文皆同屛必領反衣裘裳之注也者謂文解之○小兒恒習效長
者長者常示以正事不宜示以欺誑恐即學之故曾子兒啼妻云刻莫啼吾當與汝殺豕見聞止妻後向子說之曾子曰勿教兒欺即殺豕食兒是不詐
也○注視今之示字○正義曰古者觀視於物及以物視人則皆作示傍著見後世已來觀視於物作示傍著見以物示人單作示字故鄭注經中視字者是
今之以物示人之示也是舉今以辨古禮視辨量注云乃正字今文視作示俗誤行之言視正字也言古之以物示人作視字正故云視乃正字今
文儀禮為古視字乃作今示字故言俗誤也○童子不衣裘裳者童子未成人之名也衣猶著也童子體熱不宜著裘裳大溫傷陰氣也又衣給役著裘
則不便故並不著也故童子並縱布褲袴也○注裘大至便易○正義曰使不堪者熱消陰氣則不堪苦使也此童子不衣裘裳二十則可故內則云二十
可以衣裘帛者十二冠則喪裳矣女子十五許嫁者則亦宜時乃方男子衣之裘是初生行此禮○立必至而對○立必正方立宜正方云一生
不得傾頭屬聽左右之也長者之手者非唯教之提攜謂至此行步亦宜供養之法也
又教之便也長者云飾云長者負劍辟咡詔之時則兩手奉長者之手
告也亦長今或若負兒之時而上負兒致時負背之時則兒在背上
也亦今見長者所謂為而負之為也此負謂兒在人背上
始負子注云負子食抱之○注口旁曰咡○正義曰案管子弟子職云謂咡履手謂弊之謂此以手衛履於咡故知是口旁也○則掩口而對者云食已衛長
者告偽之此是子答長者當子雖未能掩口而對長者亦教其為之其禮以為後法掩口恐氣觸人張為云稱今小者如是所習聞尊者屛氣也

附釋音禮記注疏卷第一

禮記注疏卷一校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

禮記正義序

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等奉勑撰（此本序題如此與七經孟子考文所記宋板題式同勑字提行閩本同監本改題唐孔穎達撰五字毛本因之非舊式也）

燔黍則大享之遺䲭（閩監毛本同嘉善浦鏜正誤云享當烹字誤按大享見書盤庚享與饗通大饗見本經者多矣浦鏜非是）

而國異家殊（閩監毛本同惠棟校宋本而作然○凡惠棟校宋本與監本同者不載）

俱以所見（惠棟校宋本作俱閩監毛本作是此本俱字闕）

各記舊聞（閩本同監毛本聞誤門）

南人有賀循賀瑒庾蔚崔靈恩沈重宣皇甫侃等北人有徐道明李業興

李寶鼎侯聰熊安等（閩監毛本同盧文弨校本蔚下補之字浦鏜從衛氏集說宣上補沈字安下補生字皆是也○按道明當作遵明）

恐獨見膚淺（閩監毛本作膚此本膚誤膚）

禮記正義（此本於禮記正義序之後別出此篇目閩本脫監毛本無）

夫禮者經天地至不復繁言也（案此篇卽曲禮二字下正義考文於曲禮二字下正義云正德嘉靖二本以此一段別題禮記正義四字以在正義序後亦爲重複也指此篇）

附釋音禮記注疏卷第一（惠棟校宋本作禮記正義卷第一）

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等撰（惠棟校宋板撰上有奉勑二字勑字提行）

國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文（案七十卷正義不附音釋無此行題名此本附釋音故兼題之如此閩本始變此本題式於首行去附釋音三字又削去二臣署銜改題曰漢鄭氏注唐孔穎達疏陸德明釋文監本又削云陸德明釋文五字毛本因之又改卷第一爲卷之一皆不如此本原題之舊）

禮記（閩監毛本同考文云宋板無禮記二字案此禮記二字不當冠此節正義上當次在曲禮上第一下如此本二卷以後題式庶爲得之）

正義曰夫禮者（閩監毛本同考文引宋板無正義曰三字）

故禮運云夫禮必本於大一（惠棟校宋本同閩監毛本大作太案禮運作大一經典太字多作大荀子禮論以歸大一楊倞注云大讀爲太）

天皇之先與乾曜合元（閩監毛本同浦鏜云元緯史作德天皇下有氏字案今本通卦驗天皇作太皇元亦作元鄭注訓皇君也元天之始也不當如緯史所引）

君之用事五行王亦有五期 閩監毛本同浦鏜云君疑天字誤王當與字誤案今本通卦驗鄭注作君字與此同又王上有代字然則王當讀爲生王之王浦鏜說非也

遂皇謂遂人 閩監毛本同浦鏜從周禮序校遂人改人皇案通卦驗又云遂人之皇故可稱遂人可稱人皇其實一也隱下文云自人皇初起人皇卽遂皇也此作遂皇已作遂皇鄭人皇下又何必申言人皇卽遂皇也

至伏犧始作十二言之教 閩監毛本同衞氏集說同正義引此作至伏犧者以下合於十二言之數惠棟校本云二字衍誤是也

一紀二十七萬六千年 七六二字誤倒閩監毛本同盧文弨云禮運正義可證也

方叔機注六藝論云 閩監毛本同惠棟校宋本機作璣

案封禪云 閩監毛本同惠棟校宋本禪下有書字

禮理起於太一 閩監毛本同惠棟校宋本太作大下其禮理起於大一同按作大是

統之心體以齊正於物故爲禮 惠棟校宋本作爲體此本體誤禮閩監毛本同

然周既禮道大用 閩監毛本同浦鏜校既下當有衍字誤

案孝經說云經禮三百 閩監毛本同惠棟校宋本經禮作禮經

或一篇一卷 閩監毛本同惠棟校宋本或作故

七十二子之徒共撰所聞 惠棟校宋本子字此本子字脫閩監毛本同衞氏集說亦作七十二子之徒

其周禮儀禮是禮記之書 閩監毛本同案此是禮記之書上下則言禮記也衞氏集說校於是上補亦字

楊榮字子孫仁爲大鴻臚 閩監毛本同惠棟校宋本孫仁二字倒衞氏集說作楊榮字子孫仁宋板作楊仁○按宋刻漢書作楊子孫仁子孫者楊榮之字也

其周官者始皇深惡之 閩監毛本同惠棟校宋本皇下有星之字脫

鄭衆賈逵往授業焉 閩監毛本同衞氏集說授改受杜佑通典亦云鄭衆賈逵皆往受業

曲禮上第一 閩監毛本同按此下當有鄭氏注三字石經高宗本有正義云鄭氏注者是正義本有此三字也又鄭氏目錄云名曰曲禮者以其篇記五禮之事是解曲禮二字又鄭氏注云曲禮之中所陳者大名之下以小目既見曲禮於上故著禮記於下以配注者鄭氏二字注云曲禮者是解鄭氏注之名元云云是解曲禮二字皆讀文義解也此本二卷以後題當篇小目下多有禮記鄭氏注五字亦無之曲禮云本或作曲禮上者後人加也正義曰鄭氏注作曲禮上刪除之不遵本以篇多簡策重大分爲上下是也上所謂上者對下生名也

然鄭亦附盧馬之本而爲之注 閩監本同毛本鄭誤後案考文引宋板亦作鄭

曲禮曰節

儼若思 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同釋文出嚴云本亦作儼正義本作嚴○按儼正字嚴假借字

乘玉路不式 閩監毛本同浦鏜校玉改王

敖不可長節

敖不可長欲不可從 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同釋文出敖云五報反慢也從作縱案古敖傲字多止作敖從縱字釋文出者可從云放縱也以縱釋從知亦不作縱也

必由乎此 閩監毛本同惠棟校宋本乎作於

敖不至可極 閩監毛本同惠棟校宋本無此五字

及株絫箸之等 閩本同監毛本箸作著案作箸是也

唯有民陳淫於妹嬉之事 惠棟校宋本同閩監毛本嬉作喜監本嬉作喜

賢者狎而敬之節

雖有貴戚近習 閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文出戚云本亦作慼正義本作戚

爲狎犯 閩監毛本同岳本同惠棟校宋本狎作習釋文出爲習者云本亦作狎正義本作習今正義本亦作狎則後人依釋文改之耳中間宋本有作狎者衞氏集說亦作習○閩監本同

彼已俱疑而已成言之 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本已作己案已己二字不同唯唐石經及宋本不誤此本以下率混作之此當作己下已若不疑則後可意會者不出

賢者至勿有 惠棟校宋本無此五字

賢是有德成之稱 閩監毛本同浦鏜校閩成字衍從衞氏集說也

不在四科而子路入四科 監毛本如此此本而上衍闕一○閩本同

猶謂己所嫌慢 閩監毛本同惠棟校宋本己作已考文云宋板慢作慢

若祁奚知其解狐是也 惠棟校宋本同閩監毛本其下有仇字

今謂己有畜積 惠棟校宋本畜同己作已閩監毛本畜作蓄案古蓄字作畜

鄭國飢子皮貸民粟戶一鍾 閩監毛本同浦鏜校飢改饑案說文云饑穀不熟也飢餓也經典或借用飢字

是飢饉二字通也

有害以否 惠棟校宋本同閩監本以作與毛本作於案以與古字通以與一聲之轉詩以我不我以鄭箋以猶與也儀禮鄉射各以其耦進鄭注

今文以爲與以古文與今文於誤字○按唐人正義多作以否

而有小小閒很 閩本同惠棟校宋本同監毛本而作如案而如一聲之轉古通用

不知爲不知也 閩監毛本同惠棟校宋本也上有是知二字考文引宋板不知也下有是知也三字

若夫節

晉士匄 閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文出士丐云本亦作匄正義本亦作匄是也丐別爲一字音𠤿覓切

若夫至從俗 惠棟校宋本無此五字

遝而蒐乘 此本乘字模糊監毛本作乗閩本作乘

齊侯還卒 閩本同監毛本還作環是也

故云不可當也 惠棟校宋本作也此本也誤云閩監毛本同

夫禮者節

夫禮至往教 惠棟校宋本無此五字

女君爲妾若報之則太重 惠棟校宋本同閩監毛本報誤服案喪服有報程瑤田云報者同服相爲之名是故以期報期以大小功報大小功以緦報緦無此重使輕之嫌故謂之報三本不知報義妄改爲服誤甚

是決嫌疑者孔子之喪 閩監毛本同惠棟校宋本喪下有也字無尋者二字是也衞氏集說同

若主人未斂 閩監毛本同考文引宋板斂上有小字〇按檀弓有小字

不辭費者 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

禮以文飾 閩監毛本同考文引宋板以下有爲字〇按當作文下有爲字考文誤

禮聞來學不聞往教 惠棟校宋本此節以上爲第一卷卷末標禮記正義卷第一終案各本俱六十三卷故無此標題惠棟又記云凡十三頁

道德仁義節 惠棟校宋本自此節起至幼子常視毋誑節止爲第二卷卷首題禮記正義卷第二

分爭辨訟 石經同嘉靖本同閩監毛本辨作辯岳本同釋文出辯訟衞氏集說亦作辯案五經文字云辯理也辨別也經典或通用之此注辯訓別圍當以辯爲本字也

涖官行法 石經同宋監本同岳本同嘉靖本同閩監毛本法作灋衞氏集說同案釋文不爲灋字作音是亦作法不作灋盧文弨校云此書不應用周官字俱當作法爲是

供給鬼神 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同釋文出共給云本或作供正義本作供賈誼新書禮篇亦作供給〇按供給字古亦借共爲之

是以君子恭敬撙節退讓以明禮 各本同案說文無撙字錢大昕云撙當爲劇說文劇減也又荀子不苟篇恭敬繜絀仲尼篇尊貴之則恭敬而僔其義皆與撙同〇按劇撙古今字

撙猶趨也 段玉裁云案趨同趣疾也當音促非趨走之趨

鸚鵡能言 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同釋文出嬰母云本或作鸚鵡正義本作鸚鵡〇按說文作鸚䳇

不離禽獸 閩監毛本同石經同岳本同釋文出禽獸云盧本作走獸案正義云鸚鵡不曰獸而猩猩通曰禽是正義本從作禽之證

是故聖人作 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經故作以考文引古本足利本同

道德至禽獸 惠棟校宋本無此五字

不用禮無由得成 惠棟校宋本作禮此本禮誤理閩監毛本同

小異大同分爭辨訟 閩監本同惠棟校宋本同毛本分上有〇

爭則萬事通名 惠棟校宋本有爭字此本脫爭字閩監毛本同

是學職事爲官也 閩監毛本同惠棟校宋本官作宦案此本注疏中宦字皆作官鄭經文宦字亦爲有修改疑初是官字後改作宦者閩監毛本則皆作宦唯此一字尚仍作官也

祠謂報塞 惠棟校宋本同閩監毛本塞作賽案文選勸晉王牋云匹塞江源李善注塞謂報神福也後漢書曹節傳云詔大官給塞具李賢注塞報祠也是古報賽通作塞字〇按周禮注正作塞塞賽古今字

既道德仁義已下 閩監毛本同浦鏜校已作自

今交阯封谿縣 閩監本同毛本阯作趾案交趾古通作交阯說文無趾字爾雅釋木注交阯釋文云本亦作趾

以禽作六摯 閩監毛本作摯此本摯誤摯考文引宋板作摯五經文字云摯握持也經典通以爲執贄之摯與贄同〇按依說文當作贄假借作摯

禽者鳥獸之總名 按白虎通是也王用三驅失前禽則獸者亦曰禽矣

太上貴德節

太上貴德 衞氏集說亦作太閩監毛本太作大石經同岳本同嘉靖本同案釋文出大云音泰五經文字大爲太假借字經典通用〇按大太古今字

負販者尤輕恌志利 閩監毛本作恌岳本同嘉靖本同此本恌誤悅釋文作佻

宜若無禮然 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本然誤焉考文引古本足利本亦作然

大上至不備 惠棟校宋本無此五字

故詩諱含神務 閩監毛本同惠棟校宋本務作霧不誤

皇道帝德非朕所事 惠棟校宋本作事此本事誤專閩監毛本同

人生十年曰幼節

二十曰弱冠三十曰壯有室　閩監毛本同岳本同嘉靖本同石經二十作廿三十作卅案說文廿二十并也卅三十并也古文省
〇按段玉裁云廿讀如入卅讀如颯[illegible]一字則不讀爲兩字
也

六十曰耆　石經作耆[illegible]說文耆從老省從旨今或作[illegible]下曰非則知作耆俗字其[illegible]已久衞氏
集說亦作耆

八十九十曰耄　閩監毛本同岳本[illegible]
正義本當從作耄[illegible]云曲禮有曰耄[illegible]
雜記鄭注本則[illegible]
繫安加也案[illegible]
二字〇按宋[illegible]本作耄後同[illegible]

耄惛忘也　閩監毛本同岳本同[illegible]衞氏集說亦[illegible]本惛作惽

亦明君貪賢　閩監毛本同[illegible]通解同案考文引古本[illegible]

人生至其制　惠棟校宋本無此五字

九年數之數曰　惠棟校宋本[illegible]

冠禮云棄爾幼志　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本幼志四字[illegible]

十五已下　閩監毛本同惠棟校宋本已作以案以與已字本同[illegible]　注詩文王偁帝已上

論其四面穹隆則宮　案[illegible]則下[illegible]曰字

參天兩地而倚數焉　閩監毛本如此此本[illegible]

年耆既艾　閩監毛本同浦鏜云[illegible]耆艾

故引宗子之父也　閩監毛本同浦鏜校云引當云字誤

賀瑒云　閩監毛本作瑒此本瑒誤

廣樹之功　功閩監毛本如此此本[illegible]〇按文云宋板作[illegible]

老已耄而可尊敬　閩監毛本同衞氏集說[illegible]而作則

人年百歲　閩監毛本同考文引宋板年作生

安車坐乘若今小車者　閩監本同毛本安[illegible]考文引宋板作[illegible]

謀於長者節　惠棟云宋本此節標謀於長者閒至凡爲人子者節疏下放此

几可以杖己　閩本同監毛本杖作扶[illegible]

故於謀議之時將就也　閩監毛本新作持考文引宋板持作將正德本同

凡爲人子之禮節

安定其牀衽也　閩監毛本作衽[illegible]

其安否何如　[illegible]

冈角里先生　閩本同[illegible]

[illegible]

[illegible]

夫爲人子者三賜不及車馬節

[illegible]

執友志同者　閩監毛本同[illegible]

[illegible]父之執　[illegible]

夫爲至行也　惠棟校宋本無此五字

受是已到之日　閩監毛本同考文引宋板[illegible]日作日

云三賜不及者　閩監毛本同考文引宋板不及作三命

是其命賜相將也　監毛本作相將此本相將二字[illegible]

以代其勞　公羊莊元年疏引作以代[illegible]

內懷仁德　公羊疏引作內懷至仁

使其專行　閩監毛本行作[illegible]公羊疏引作[illegible]

以歸祭祀　公羊疏引作[illegible]祭祀

鄭司農以周禮九命與九賜是一也　閩監本同毛本[illegible]

而云三命之賜者　閩監毛本云誤亡惠棟校宋本作云考文引宋板作云

其物緟必受之　閩監毛本[illegible]

去王城百里置遠郊　惠棟校宋本作[illegible]閩監毛本[illegible]

尊長次弟之名　閩監毛本[illegible]

僩繆切瑳　閩監毛本瑳作磋案磋字說文所無此疏正義或從石大學釋文亦作如瑳

故稱信也熊氏云閩監毛本熊氏上衍㫄一○考文引宋板與此本同

夫爲人子者出必告節

恒言不稱老恒字闕筆閩本同監本作恆毛本作恆岳本作恒石經此恒字滅缺以他處定之此恒字亦當作恒顧炎武謂避穆宗諱是也此本衛沿其缺筆耳

以二十未合有子閩監毛本作合此本合誤今

則正差退而鴈行也閩監本同毛本鴈作雁下鴈行同案依說文當從雁段玉裁云許意隹部雁爲鴻雁鳥部鴈爲鵝

爲人子者居不主奧節

道有左右此本左字闕閩監毛本作左通典六十八左誤宅

爲其失子之道閩監毛本同岳本同衛氏集說無之字嘉靖本同宋監本同

不臨深閩監本同石經同岳本同毛本深作㴱五經文字云㴱說文深經典相承隸省○按依說文當作㴱㴱古今字說詳段玉裁說文注

不苟笑閩監毛本同岳本作笑石經作笑案說文竹部笑解闕五經文字笑從竹下犬九經字樣笑本字笑經典相承

人之性不欲見毀訾閩監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同毛本欲誤散考文引宋板古本足利本亦作欲通典六十八同

爲人至苟笑惠棟校宋本無此五字

常推尊者于閑樂無事之處閩監本同毛本閑作閒案閑閒古通用顏氏家訓書證篇云古無二字又多假借以中爲仲以閑爲閒如此之類亦不勞改是也

故尊者居必主奧也閩監毛本同考文引宋板主作至按至字非

東北隅謂之宧惠棟校宋本同閩監毛本宧誤宦

東南隅謂之窔惠棟校宋本有南字此本南字脫閩監毛本同

大夫士或相往來閩監毛本同考文引宋本來作者

孝子不服闇節

闇冥也閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文出暝云本亦作冥正義本從作冥通典六十八亦作冥也

男女夜行以燭閩監毛本同岳本同衛氏集說同考文引古本足利本男上有禮字通典六十八禮字亦無

死爲報仇讎閩監毛本如此岳本嘉靖本同衛氏集說同此本讎誤有考文引古本爲作謂

孝子至私財惠棟校宋本無此五字

自謹慎其身不許友以死閩監本同毛本死誤私考文引宋板作死是也

爲其友報仇讎親存存須供養閩監毛本親上有也字存字不重是也

白虎通云親友之道不得行者閩監毛本同浦鏜校謂親爲朋誤道下脫親在二字

爲人子者父母存節

冠衣不純素閩監毛本同岳本同石經純字缺筆作紅後同顧炎武云避憲宗諱

爲人至純素惠棟校宋本無此五字

具父母大父母存冠衣純以績閩監毛本作績此本績作責省去系旁非也浦鏜云存字衍○按浦鏜是也否則與深衣不合

孤子當室節

孤子至純采惠棟校宋本無此五字

指謂當室閩監毛本同考文引宋板當室下有者字

幼子常視毋誑節

幼子至襲裳惠棟校宋本無此五字

故曾子兒啼妻云監毛本作妻此本妻誤婁閩本同衛氏集說不誤

以物示人單作示字閩監本同毛本以誤於

所習嚮尊者屏氣也惠棟校宋本此下另行標禮記正義卷第二終又記云凡十九頁

禮記注疏卷一校勘記

附釋音禮記注疏卷第二

曲禮上

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

從於先生不越路而與人言尊不二也先生老人教學者○從才用反下皆同遭先生於道趨而進正
立拱手為有教使○拱俱勇反先生與之言則對不與之言則趨而退為其不欲與己並行從長者
而上丘陵則必鄉長者所視為遠視不察有所問○上時掌反下同【疏】從於至所視○正義曰此一節明事師長之禮幷自
捴擄之法今各隨文解之○從於先生者謂從行時先生師也謂師為先生者言彼先己而生其德多厚也自稱為弟子者言己自處如弟子則尊師如父兄
也故公西華子貢之徒各孔子皆自稱弟子也雷次宗以為師如父兄故自稱弟子也今明若從師行不得輒往路傍與他人言也而論語云有酒食先生饌
蹈先生之號亦通父兄謂之恩云凡言先生謂年德俱高又教道於物者凡云見者真以年為稱也凡言君子者皆為有德尊之不嫌年之長幼故所稱不同
也○遭先生至拱手者此明遭路與師長相逢之法遭逢也趨疾也拱手見師而起敬故疾趨而進就之也又不敢斥問先生所為故正立拱手而聽先生之
教○注先生老人教學者○正義曰案書傳略說云大夫士七十而致仕大夫為父師士為少師教於周禮鄉射注云先生鄉大夫致仕者此云老人教學者
則通凡老而教學者是求必皆致仕者○與之言則對者此謂問時事之言則對若問己大事則辭讓然後對故前文云長者問不辭讓而對非禮也○則必
鄉長者所視者長者東視則東視長者西視則西視從先生君子亦然
登城不指城上不呼為惑人○呼火故反號叫也將適
舍求毋固謂行而就人館固猶常也求主人物不可以舊常或時乏無周禮土訓辨地物原其生以詔地求其類將上堂聲必揚
書內人也○書序領反【疏】將適舍求毋固○正義曰自此以下雖從師長明賓客於主也謂適舍往也舍主人家也固猶常也凡往人家不可責求於主
人適常皆有之物故曰求毋固也○注禮至其類○正義曰案地官土訓職云辯地物鄉往云別其所有所無原其生者生有時以告王之求也者地所無
及物未生則不求與此相類也故引之證求毋固也戶外有二屨言聞則入言不聞則不入將入戶視必
下入戶奉扃視瞻毋回不干掩人之私也奉扃敬也○屨紀具反單下曰屨闔音閒又如字下同視常止反下同徐音示紗又市志反
扃古熒反何云關也一云門扃上鉉紐瞻毋徐音如字戶開亦開戶闔亦闔不以後來變先○闔胡臘反有後入者闔
而勿遂示不拒人○拒其許反毋踐屨毋踖席摳衣趨隅必慎唯諾趨隅升席必由下也慎唯諾者不先舉見
問乃踐○踖在亦反一音席躐也摳苦侯反提也下及注同趨七須反向也注閒本又作走徐昔變又如字唯于癸反應辭也往同徐于比反沈以水反諾乃
各反應對之應【疏】戶外至唯諾○正義曰此一節明謂室有兩人故戶外有二屨此請附人體敷故二屨在外知者以鄉飲酒無算爵賓主皆降脫屨
於堂以體敷故也若尊卑不同則長者一人脫屨於戶內故少儀云排闔脫屨於戶內者一人而已矣是也案屨人注云複下曰舄禪下曰屨古人言屨以
通於禮複今世言屨以通於禪如鄭此言古人之言無問禪之與複皆名為屨今人言於禮正謂禪者也○言聞則入言不聞則不入者若一屨有一人一人無非
法之私事則外人可即入若有二屨二屨是有二人或有開密事若內人語闚於戶外則外人乃可入也熊氏以為一人之屨在戶內其戶外有二屨則三人
也下文云離坐離立無往參焉則知戶內二人不得參之故知戶外有二屨者當有三人義亦通也○將入戶視必下者雖闚言而入亦不得舉目而視迸睨

人私故必下○入戶奉扃者奉扃之說事有多家今謂禮有扃鼎所以關鼎今闚戶之木與闔扃相似亦得稱扃凡常奉扃之時必兩手向心而奉之今入戶
雖不奉扃木其手若奉扃然以其手對戶若奉扃言恭敬故言奉扃也是以注云奉扃敬也○視瞻毋回者初將入時視必下而寬不得迴轉廣有瞻視也○
戶開亦開者既入戶不以後來變先若戶本開則今入者不須闔也○戶闔亦闔者戶者本闔則今入者不須開也○有後入者闔而勿遂者有後入者猶己
於先入後雖有人又應入者也雖已應遂闔當徐徐欲作既並以待後入不得遂闔以成拒後人故注云示不拒人○毋踐屨者屨徐闔也既脫屨戶外其人
或多若後進者不得躡先入者履○毋踖席者躡猶躐也席既地錯當有上下將就坐當從下而升當己位上不躐發初從上為躡席也下濂云升席升席
不由前為躐席也熊氏以為踖席謂逆席逆席謂從上升故鄭云必由下下漆所云者自是不由席前升與此別○摳衣趨隅者摳提也衣裳也趨猶向也隅
猶角也既不踖席當兩手提裳之前徐徐向席之下角從下而升當己位而就坐也○必慎唯諾者唯除也諾除也既向席之下又慎於應對○注當己至乃
聽○正義曰案鄉飲酒云賓升席自西方注云升由下也升必中席彼謂近主人為上故以主西為之下凡席皆升由下降由前云慎唯諾者不先舉見問乃
應者舉猶問謂不先問也大夫士出入君門由闑右臣統於君闑門橛○闑魚列反橛也橛求月反門中木不踐閾
閾門限也○閾于逼反一音況域反【疏】大夫至踐閾○正義曰此一節明大夫士出入君門之法門以向堂為正右在東故盧注檀弓下云門以向堂為正
主人位在門東客位在門西今此大夫士是臣臣皆統於君不敢自由賓故出入君門恒從闑東也其士之朝位雖在西方東面入時仍依闑東其大射注云
左則由闑西者汎解賓客入門之法也○不踐閾者踐履也閾門限也出入不得踐履門限所以爾者一則自高二則不淨並為不敬○凡與客
入者每門讓於客下賓也敵者迎於大門外聘禮曰君迎賓於大門內○下遐嫁反客至於寢門則主人請入
為席為猶敷也雖君亦然○敷芳夫反然後出迎客客固辭又讓先入主人肅客而入肅進也進客謂道之也○道
音導主人入門而右客入門而左右就其右左就其左主人就東階客就西階客若降等則
就主人之階降下也謂大夫於君士於大夫也不敢亢由其階卑就於尊不敢自尊主人固辭然後客復就西階
復其正○復音服後此音更不重出主人與客讓登主人先登客從之拾級聚足拾當為涉聲之誤也級等也涉
等聚足謂前足躡一等後足從之併○拾依注音涉級音急階等級女輒反併步頂反連步以上重蹉跌也連步謂足相隨不相過也○上時掌
反下皆同重直勇反徐始蓋反蹉本亦作趍七何反跌大結反過古臥反後不音者放此同上於東階則先右足上於西階
則先左足近於相鄉敬【疏】凡與至左足○正義曰此一節明賓與主人送迎相讓及升堂行步之法各依文解之○言凡者通貴賤也舉門者
天子五門諸侯三門大夫二門客敵者主人出門外迎客主人輒先讓不先入故曰每門讓於客也貴賤禮不並存且諸侯自相為賓之禮凡賓主各有副賓
副曰介主副曰擯及行人若諸侯自行則介各從其命數至主國大門外主人及擯出門相接者主君是公則擯者五人侯伯則擯者四人子男則擯者三人
所以不隨命者謙也故並用雖半之數也賓若是公來至其門外直當闑西去門九十步而下事當軹北鄉而立鄭注考工記云軹謂轂末也其侯伯立當前疾胡
下此子男立當衡注衡謂車軛其君當軫而九介立在公之北還迤西北並東鄉而列主公出直闑東南西鄉立擯在主人之南還迤東南立並西鄉也使末
擯與末介相對中間傍相去三丈六尺列擯介既賓則主君就賓求辭所以須求辭者不敢自許人來輒己恐為他事而至故就求辭自謙之道也求辭之法
主人先傳求辭之言與上擯上擯傳以至次擯次擯繼傳以至末擯末擯傳與賓末介末介以次繼傳上至於賓賓答辭隨其來意又從上介而傳下至末介

末介又傳與末擯末擯傳相次而上至於主人傳辭既竟而後進迎賓至門知擯介朝位如此者擯大行人職文又知傳辭拜迎賓前至門者司儀職文其傳辭司儀之文擯其列擯介傳辭委曲約聘禮文若諸侯使卿大夫相聘其介與主位則大行人也云卿大夫之禮各下其君二等鄭注云介與朝位是也主君待之擯數如待其君其有異者主君至大門而不出限南面而立也若公之使亦賓當西北嚮七介而去門七十步侯伯使列五介而去門五十步子男使三介而去門三十步上擯出闑外闑東南西嚮陳介西北東面還進卻君自相見也而末介末擯相對亦相去三丈六尺陳擯介竟則不傳命而上擯進至末擯間南揖賓賓亦進至末介間上擯與賓相去亦三丈六尺而上擯揖而請事入告君擯在限內後乃相與人也知者約聘禮文不傳辭司儀及聘禮謂之旅擯君自來所以必傳命者聘禮云君子於其所尊弗敢質敬之至也又若天子春夏受朝宗則無迎法受享則有之故大行人云廟中將幣三享鄭云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也若秋冬覲遇一受之於廟則亦無迎法故如特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯明冬遇依秋也此云凡與客入者謂燕也故下文云至寢門饗燕在寢也若相朝饗食皆在廟○每門讓於客者每門讓於客自饗下饗於賓也○注迎於至門內○正義曰迎於大門外饋獻者則主人自出聘禮云君迎賓於大門內者謂不敢者主人不出門也使者是彼臣故主君迎至門內而不出也客至於寢門則主人請入為席寢門最內門也謂客與主人入至主人內門也主人請入為席者為鋪數也客至於內門而主人請先獨入數席也然主人禮己應正席今客至門方請先入數席者其意有二一則自讓示不敢逆叙席以招賓也二則賓懷更宜親之○注雖君亦然○正義曰知君迎臣君亦先入者案聘禮云及廟門公揖入于中庭是出若敵者則更出迎其不敬則不出迎故聘禮云立於中庭注不復出如此得君行一臣行二是也聘禮君使卿聘饗禮賓賓迎於門外及廟門賓揖俱入是敵禮不重出迎者尊主君之命不敢嘗也聘禮賓見主國大夫及廟門大夫揖入不出迎者尊聘君之命不敢嘗也○然後出迎客者入鋪席竟後更出迎客也○客固辭者固如故也禮有二辭初曰禮辭再曰固辭三曰終辭主人入鋪席竟出而迎客因辭不先入也○主人辭客而入者辭進也謂先導之也客以再辭故主人進道客也長公食大夫禮云公揖入賓從是也○客若降等則就主人之階者降等卑下之客也不敢亢禮故就主人階是變屬於主人○注降下至自專○正義曰謂大夫於君士於大夫者此大夫於君大夫謂他國大夫也案聘禮云公迎者賓不就主人階公食大夫禮公迎賓賓入門左注云左西方此皆是降等不就主人階者以聘禮及公食大夫禮並客己君之命不可循下主人故從客禮也若君燕於臣命為主人則主人與賓皆從西階升與此異也案聘禮賓面主酬大夫也因大夫是敵禮賓亦入門右鄉注見私事雖敵賓猶讓入門右為若降等然○主人與客讓登者客主至其階又各讓不先升也○主人先登者讓必以三三讓而客不從故主人先登亦讓客之義不言三者略可知也○客從之者言主人前升至第二級客乃升中級一級故云從之也公食禮云公升二等賓升是也燕禮大射賓先升者公以宰夫為主人與賓也故下注云客每先升尊也賓禮君使卿歸饔館於賓館卿升一等賓從於時賓為主人不先升者卿衛主君之命尊故先升也至於賓禮擯卿賓升一等大夫從升者以賓作主人故也拾級聚足者此上階法也拾涉也級等也聚足謂每階先舉一足而後足併之不得後過前也涉等聚足謂前足躡一等後足從而併之也○連步以上者上上堂也注級末注堂後足不相過故云連步也涉而升堂故云以上

○帷薄之外不趨

不見尊者行自由不為容也入則容行而張足曰趨○帷位悲反幔也薄平博反簾也

堂上不趨

為其迫也堂下則趨○為于偽反下並同迫音伯

執玉不趨

志重玉也聘禮曰上介授賓玉於廟門外○介音界

堂上接武

武迹也迹相接謂每移足半躡之中人之迹尺二寸

堂下布武

武謂每移足各自成迹不相躡

室中不翔

又為其迫也行而張拱曰翔

並坐不橫肱

為害旁人○並如字又步頃反徒放此肱古弘反

授立不跪授坐不立

為煩尊者俛仰受之○跪求委反本又作危授坐本又作俛仰

【疏】帷薄至不立○正義曰此一節言趨步授受之儀帷幔也簾也繼謂行而張足疾趨而行數也貴賤各有臣吏故其儀亦名有遠近也禮天子外屏諸侯內屏卿大夫以簾士以帷外屏門外為之內屏門內為之邦君樹塞門是也臣來朝君至屏而加肅敬屏外不敬故不趨也今言帷薄謂大夫士也其外不趨則內可趨為敬也此帷薄外不趨謂平常法也若祭祀之禮爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔知爾雅是祭祀者以召誥云王朝步自周則至于豐注云告文王廟告文王則告武王可知出廟入廟不以遺為文是也若迎賓則樂師云行以肆夏趨以采齊行謂大寢之庭至路門趨謂路門至應門○堂上不趨者亦謂不疾趨堂上迫狹故也下階則趨故論語云沒階趨進翼如也然論語云是孔子見於君也執玉不趨者執玉須慎不論堂之上下皆不疾趨也若聘有足疾趨則或跣跌失玉故不趨注云聘禮曰上介授賓玉於廟門外者引證賓有執玉於堂下時也賓當進聘故上介授賓玉於主人廟門外賓執玉進入門內不疾趨而為徐趨徐趨者則玉藻云圈豚行不舉足齊如流注云孔子執圭則然也又云執龜玉舉前曳踵躧如也注云著徐趨之事疾趨者則玉藻云疾趨則欲發而手足毋移注云疾趨謂直行也疏數自若毋移欲其直且正也堂上接武者武跡也既不欲疾趨故跡相接也鄭云每移足半躡之王云足相接也庾云請接則足連非半也武跡相接謂每移足半躡也中人之跡一尺二寸半躡之是每進六寸也○堂下布武者鄭云每移足各自成跡不相躡王云謂跡間容足者謂容足則中武王皖非也○授立不跪者謂尊者立之時尊者以物授尊者不得跪煩尊者俛若尊者形短卑者得跪以授之故少儀云受立授立不坐性之直者則宜之也注云尊者短則跪不敢以長臨之是也

○凡為長者糞之禮必加帚於箕上

如是得兩手奉箕恭也謂初執而往時也弟子職曰執箕膺擖厥中有帚○為于偽反糞本又作糞徐音奮埽席前曰拚帚之手反箕音基膺於陵反擖如字實舌

以袂拘而退其塵不及長者

謂拘時也以袂擁帚之前掃而卻行之○飭行之○扶袂武世反衣袖末拘古侯反徐音俱謂掃先報反又先早反拘於勇反

以箕自鄉而扱之

扱讀曰吸謂收糞時也箕去弃物以鄉尊者則不恭○扱依注音吸許急反敬也去丘呂反下注同

奉席如橋衡

橫奉之令左昂右低如有首尾然橋井上桔槔衡上低昂○橋居廟反今力呈反卬本又作仰同五剛反依字又作魚丈反下同本又作契又作挈同又音結絜又古作毫反絜又作桔槔見莊子

請席何鄉請衽何趾

順尊者所安也衽臥席也坐問鄉臥問趾因於陰陽○衽而審反趾音止

席南鄉北鄉以西方為上東鄉西鄉以南方為上

布席無常此其順之也上謂席端也坐在陽則上左坐在陰則上右○坐才臥反又如字

【疏】凡為至為上○正義曰此一節明為尊者掃除布席之儀各隨文解之必加帚於箕上者謂初持箕往時也以帚加置箕上兩手舉箕也○注弟子職曰執箕膺擖厥中有帚○正義曰謂加帚箕上第子職者管子之書篇名也其書述為弟子職也膺胸前也揲箕舌也厥其也言執箕之禮以箕舌鄉胸而帚置於箕中箕是棄物之器故不持嚮尊也○以袂拘而退者謂埽時也袂衣袂也退遷也當埽時將還以一手捉帚又舉一手衣袂以拘障於帚前且埽且遷故云拘而退○以其自鄉而扱之者扱斂取也謂以箕自鄉斂取糞穢亦不以糞鄉尊也○注扱讀曰吸○正義曰必讀扱為吸者以其穢物少吸然則盡不得為一扱再扱故讀從吸也○奉席如橋衡者所舉席席頭令左昂右低如橋之衡衡橫也左尊故昂右卑故垂也但席舒則有首尾卷則無首尾此謂卷席之法故注云如有首尾然言如有則實無首尾至於舒席之時則有首尾故公食禮云蒲筵常卷自末注云末終也終則尾也○請席何鄉請衽何趾者既奉席來當隨尊者所欲眠坐也坐席也鄉面也衽臥席也趾足也坐為陽面亦陽也坐故問面欲何所鄉也臥是陰足亦陰也臥故問足欲何所趾也皆從尊者所安也○注衽臥席也○正義曰案亦禮同牢禮將臥云御衽於奧媵衽良席有枕北趾此是衽為臥席也○席南鄉北鄉以西方為上者謂東西設席南鄉北鄉則以西方為上頭也所以然者

凡坐隨於陰陽若坐在陽則貴左坐在陰則貴右南坐是陽其左在西北坐是陰其右亦在西也俱以西方爲上○東鄉西鄉以南方爲上者謂南北設席皆
以南方爲上者坐在東方西鄉是在陽以南方爲上坐若在西方東鄉是在陰亦以南方爲上亦是坐在陽則上左坐在陰則上右此據平常布席如此若禮
席則不然案鄉飲酒禮注云賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面與此不同是也若非飲食之客則布席席間
函丈謂講問之客也函猶容也講問宜相對容丈足以指畫也飲食之客布席於牖前丈或爲杖○函胡南反丈如字丈尺之丈王肅作杖畫胡麥反牖
羊九反○主人跪正席雖來講問猶以客禮待之異於弟子客跪撫席而辭撫之者客止主人之親正客徹重席主
人固辭徹去也去重席謙也再辭曰固○重直龍反注同再辭曰固一本作曰固固辭客踐席乃坐客安主人乃敢安也講問宜坐主
人不問客不先舉客自外來宜問其安否無恙及所爲來故○恙羊尚反爾雅云憂也爲于僞反下同將即席容毋怍怍顏
色變也○怍才洛反慙也兩手摳衣去齊尺齊謂裳下緝也○齊音咨注同本又作齋緝七立反衣毋撥撥發揚貌○撥半末反
足毋蹶蹶行遽貌○蹶本又作蹷居衛反又求月反行急遽貌遽其據反疏若非至毋蹶○正義曰此一節明客主之禮儀云若非飲食之
客者飲食之客謂來共飲食者非飲食客謂來講問者布席相舒之令相對若於食之客不須相對若講問之客布席相對須講說指畫使相見也○席間函
丈者函容也既來講說則所布兩席中間相去使容一丈之地足以指畫也文王世子云侍坐於大司成遠近間三席席之制三尺三寸三分寸之一則三席
是一丈故鄭云容丈也○注講問至爲杖○正義曰凡飲食燕饗則賓位在室外牖前列席南鄉不得布席相對相對者唯講說之客耳不在牖前或在於室
云丈或爲杖者王肅以爲杖猶言古人謂說用杖指畫故使容杖也然二家可會○主人跪正席者客雖來爲講問而主人宜敬故跪而正席示親客之來也雖來
講問猶以客禮待之異於弟子也○客跪撫席而辭者撫謂以手撫止之也○跪以手按止於席而辭不聽主人之正席也撫之者客主人之親正席也○客
徹重席者禮器云諸侯三重大夫再重又鄉飲酒之禮公三重大夫再重是尊者多卑者少故主人爲客徹多重席客讓而自徹也○主人固辭者固辭再辭
止客之徹也然尊卑有數而客必徹之者既言講說本以德義相接不以尊卑爲用故雖尊猶自徹也客踐席者猶履也客起徹重席主人止之故客還履席
料坐○乃坐者主人待客坐乃坐也○主人不問客不先舉者客自外來宜問路中寒熱無恙若主人未問則客不可先問也爾雅釋詁云恙憂也從
○將即席容毋怍者此明弟子講問初來之法即就也怍顏色變也初將來就席顏色宜莊不得變動顏色○兩手摳衣去齊尺者摳提挈也衣謂裳也齊是
裳下緝也亦謂將就席之時以兩手當裳前提挈裳使起令裳下緝去地一尺恐衣長轉足躡履之足毋蹶者蹶行急遽貌也亦謂客初至之時勿得以爲行
遽恐有蹶躓之貌也先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越廣敬也在前謂當行之前○筴本又作策初革反編簡也
虛坐盡後謙也○盡津忍反後放此食坐盡前爲汙席○汙汙辱之汙又一故反後放此坐必安執爾顏執猶守也長
者不及毋儳言儳猶暫也非類雜○儳仕鑒反又蒼鑒反又蒼陷反正爾容聽必恭聽先生之言既說又敬○說音悅
毋勦說勦猶擥也謂取人之說以爲己說○勦初交反一音初數反擥取說如字注同徐舒銳反擥徐力敢反毋雷同雷之發聲物無不同
時應者人之言當各由己不當然也孟子曰人無是非之心非人也○應應對之應下同必則古昔稱先王言必有依據侍坐於
先生先生問焉終則對不敬錯亂尊者之言○坐才臥反後放此請業則起請益則起尊師重道也起若今摳衣
前請也業謂篇卷也益謂受說不了欲師更明說之○子路問政子曰先之勞之請益曰無倦○倦音眷徐久戀反父召無諾先生召無

諾唯而起應辭唯恭於諾○唯于癸反徐于比反注同○侍坐於所尊敬毋餘席必盡其所近尊者之端爲有後來者○爲
于僞反下同○見同等不起不爲私敬燭至起異晝夜食至起爲饌上客起敬尊者燭不見跋
跋本也燭盡則去之嫌若燼多有厭倦○見賢遍反跋半末反去起呂反下去之去同燼才信反厭於豔反下同尊客之前不叱狗主人
於尊客之前不敢倦嫌若風去之○叱尺質反狗古口反風音芳鳳反讓食不唾嫌有穢惡○唾吐臥反穢紆廢反徐爲外反惡烏路反疏
先生至不唾○正義曰此一節明弟子事師子事父之禮各隨文解之○若先生書策者策篇簡也坐亦跪也坐通名跪跪名不通坐也越踰也弟子將行若遇
師諸物或當己前則跪而遷移之戒慎勿得踰越廣敬也○虛坐盡後者凡坐各有其法處空也空謂非飲食坐也盡後不敢近前以爲謙也玉藻云徒坐不
盡席尺是也食坐盡前者謂飲食坐也古者地鋪席而俎豆皆陳於席前之地若坐近後則恐汙席故盡前也玉藻云讀書食則齊豆去席尺是也○坐必安
者凡坐好自搖動故戒之令必安坐執爾顏者執守也久坐好異故必戒之宜如禮者無作顏容也故注云執猶守也○長者不及毋儳言者長者猶先生也
互言耳及謂所及之事也儳暫也長者正論甲事未及乙事少者不得輒以乙事雜甲事暫然雜錯師長之說○正爾容者正謂矜莊也方受先生之道當正
己矜莊也顏容通語耳○聽必恭者聽師長之說宜恭敬也○毋勦說者常辭師友而言無得單取人之說以爲己語○毋雷同者凡爲人之法當自立己
心斷其是非不得聞他人之語輒附而同之若聞而輒同則似萬物之生不聞聲而應故云毋雷同但雷之發聲物無不同時而應者人之言當各由己不當
然也○必則古昔者則法也雖不雷同又不得專輒當法於古昔之正○稱先王者既法古昔而所言之事必稱先王聖人爲天子者也如孔子說
孝經稱先王有至德也言必有所依據○注人之至人也○正義曰人之言儀是非須自出己情不當然者然謂如此也謂不當如此隨附他意孟子云人
無惻隱之心非人也人無是非之心非人也引之者明是非由己不可一同今人請益則起者益謂己受說而不了更問之也尊師重道也起若今摳
衣前請也漢時受學有摳衣前請之法故鄭引證之也○注子路至無倦○正義曰子路受師說不了故就孔子請益也案論語云子路問爲政孔子答
云爲政先行恩惠後乃可使人爲勞役子路嫌少就孔子更請益孔子答云但勤行前恩惠之事無倦怠則自足爲政引之者證請益也○注唯恭於諾○正
義曰父與先生呼召稱唯唯恭也不得稱諾其稱諾則似寬緩驕慢但今人諾猶古之稱唯則其意急也今之稱諾猶古之稱諾其意緩也是今古異也○
侍坐於所尊敬毋餘席者謂先生坐一席己坐一席己必坐於近尊者之端勿得便近尊者之端更有空餘之席所以然者欲得親近先生似若扶持然備擬
先生顧問不可遙遠且擬後人之來故闕其在下空處以待之○見同等不起者雖見己之同等後來不爲之起任其坐在下空處所以然者尊敬先生不敢
曲爲私敬也○上客起者上客謂尊者之上客也尊者見之則起故侍者宜從之而起然食須燭至起則尊者不起○燭不見跋者小爾雅云跋本也本把處
也古者未有蠟燭唯呼火炬爲燭也火炬照夜易盡盡則藏所然燒本所以者若積聚燒本客見之則知夜深慮主人厭倦或欲辭退也故不見燒本恆如
然未盡也○尊客之前不叱狗者若有尊客至而主人叱爲於狗則似厭倦其客欲去之也卑客亦當然舉尊爲甚○侍坐於君子君子
欠伸撰杖屨視日蚤莫侍坐者請出矣以君子有倦意也撰猶持也○欠丘劍反伸音身撰仕轉反屨紀具反下同蚤
音早莫音暮侍坐於君子君子問更端則起而對離席對敬異事也君子必令復坐○離力智反令力呈反侍坐
於君子若有告者曰少閒願有復也則左右屏而待復白也言欲須少空閒有所白也屏猶退也○
閒音閑注同○毋側聽嫌探人之私也側聽耳屬於垣○探音貪屬之玉反垣音袁毋噭應毋淫視毋怠荒遊毋

倨立毋跛坐毋箕寢毋伏斂髮毋髢冠毋免勞毋袒暑毋褰裳皆爲其不敬噭號呼之聲也淫
視睇眄也怠荒放散身體也跛偏任也伏覆也髢髲也毋垂餘如髲也免去也祛也或爲肆○散古亶反視如字徐市志反倨音據跛彼義反又波我反
餘方寄反髢徒細反髲皮寄反垂如髲祖徒旱反褰起虔反下爲于偽反下爲妨爲子皆爲其後同號戶高反本又作噭字呼火故反又如字睇大計反眄莫見反
過反覆芳伏反髮皮義反袪丘魚反肆以二反餘也【疏】侍坐至褰裳○正義曰此一節明卑者事君子之禮○君子欠伸者君子志疲則欠體疲則伸撰杖
屨者則君子自執杖在坐者屨升堂脫之在側若將出則自撰持之也○視日蚤莫者君子或瞻視其庭影望日蚤晚也○侍坐者請出矣者禮卑者賤者視日請進
不請退由尊者是以論語云杖者出斯出矣不敢自專今若見尊者爲上擯事皆是欲起之漸故侍坐者得請出矣○侍坐於君子者此又明卑侍尊事異
於上故又言侍坐也○君子問更端者更端別事也謂語已畢更問他事則起而對者事異宜新更端又起對也○侍坐於君子者此亦卑事於尊所明既
異故更言侍坐○若有告者曰少閒願有復也者謂清閒也後白也卑者正侍坐於君子而忽有一人來告君子云欲得君子少時無事清閒己願有所白
也則左右屏而待者屏退也侍者聞告欲有所白則當各自屏退左右避之不得還也○毋側聽者此已下亦是侍君子之法凡人宜當正立不得傾欹側
聽人之語嫌探人之私故注云側聽耳屬於垣若側聽則耳屬於垣壁聽旁人私言也○毋噭應者噭謂聲響高急如叫之號呼也應答宜徐徐而和不得高
急也○毋淫視者淫謂流移也目當直瞻視不得流動邪眄也○毋怠荒者謂身體放縱不自拘斂也○遊毋倨者遊行也倨慢也身當恭謹不得倨慢也○
立毋跛者跛謂偏也謂挈一足一足蹋地立宜如齊雙足並立不得偏也○坐毋箕者箕謂舒展兩足狀如箕舌也○寢毋伏者寢臥也伏覆也臥當或側或
仰而不覆也○斂髮毋髢者髢髲也垂如髲也古人重髮以纚韜之不使垂也○冠毋免者免脫也常著在首不可脫也○勞毋袒者袒露也雖有疲勞之事
厭患其衣而不得袒露身體○暑毋褰裳者暑雖炎熱而不得袪取涼也然上緒事條目誡侍者左右屏隱之人也既屏隱好生上事或私竊清閑或陽尊
自恣故宜兼戒亦可通戒爲人之法也○侍坐於長者屨不上於堂屨賤空則不陳於尊者之側○上時掌反解屨不
敢當階爲妨後升者○爲妨音芳就屨跪而舉之屏於側謂獨退也就猶著也屏亦不當階也○著丁略反鄉長者而
屨跪而遷屨俯而納屨謂長者送之也不得屏遷之己俯俛也納內也○遷或爲還而【疏】侍坐至納屨○正義曰此一節明解屨著
屨之法事異於上故別言侍坐也屨不上於堂者長者在堂而侍者屨賤故脫於階下不著上堂若長者在室則侍者得著屨上堂而不得入室戶外有二屨
是也或云恐不得上也戶外有二屨是狎客非須擯通也○解屨不敢當階者解脫也屨既不上於堂故解之於階下也謂脫爲解者案內則云屨著綦鄭云
綦屨繫也又冠禮云黑屨青絇鄭云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭案內則注有屨繫之文冠禮有絇如刀衣鼻在屨頭及行戒之間故師說云
用物穿屨頭爲絇相連爲行戒也今云解屨是解綦也故隱義云古者屨頭鼻綦繫相連結之將升當解之也不敢當階者謂人與屨並不當階側就階邊而
解若留屨置階道爲妨後升也就屨跪而舉之者此侍者或獨暫退時取屨法也就備著也初升時解置階側今下著之先往階側跪舉取之故云就屨跪而
舉之○屏於側者屏退也退不當階也○鄉長者而屨者此明少者禮畢而退去爲長者所送之法也既爲長者所送則於階側跪取屨稍移之面鄉長者而著
之故云鄉長者而屨○跪而遷屨者遷徙也就階側跪取稍移近前○俯而納屨者納內也既取因俯身向長者而內足著之不跪者若跪則足向後不便故
俯也蹲不並跪亦坐左納右坐右納左耳○離坐離立毋往參焉離立者不出中間爲干人私也離兩也○男
女不雜坐不同椸枷不同巾櫛不親授嫂叔不通問諸母不漱裳外言不入於

梱內言不出於梱女子許嫁纓非有大故不入其門姑姊妹女子子已嫁而反
兄弟弗與同席而坐弗與同器而食皆爲重別防淫亂不雜坐謂男子在堂女子在房也椸可以枷衣者通問謂相稱謝
也諸母庶母也漱澣也庶母賤可使漱衣不可使漱裳裳賤尊之者亦所以遠別外言內言男女之職也不出入者不以相問也梱門限也女子許嫁系纓有
從人之端也大故宮中有災變若疾病乃後入也女子有宮者亦謂由命士以上也春秋傳曰靈公子之舍則已卑矣女子十年而不出嫁及成人可以出矣
猶不與男子共席而坐亦遠別也○椸羊支反衣架也枷本又作架徐音嫁古本無此字櫛側乙反櫛字又作樣粢早反漱悉侯反梱本又作閫苦本反別彼
列反下及注同澣戶管反○父子不同席異尊卑也男女非有行媒不相知名見媒往來傳昏姻之言乃相知姓名
○媒音梅不相知本或作不相知名名衍字耳傳寫事反非受幣不交不親重別有禮男相親固故日月以告君周禮凡取
判妻入子者媒氏書之以告君謂此也○判普叛反齊戒以告鬼神爲禮凡受女之禮皆於廟爲神以告鬼神此也○齊側皆反席
酒食以召鄉黨僚友會賓客也以厚其別也厚重愼也取妻不取同姓故買妾不知其姓
則卜之爲其近禽獸也妾賤或時非媵取之於賤者世無本繫○取七住反本亦作娶下賀取妻同媵羊證反又繩證反繫音計又戶計反寡
婦之子非有見焉弗與爲友辟嫌也有見謂有奇才卓然衆人所知○見賢遍反辟音避本亦作避下同餘皆放此【疏】離坐
至爲友○正義曰此一節總明不干人私并遠嫌之法今各隨文解之○離坐離立離兩也若見彼或二人併坐或兩人併立既唯二人恐密有所論則己不
得輒往參預也○離立者不出中間者又若見有二人併立當己行路則避之不得輒當其中間出也不云離坐者謂路中非安坐之地故不云坐也纔與下
纔通如此也○注離兩也○正義曰案易象云明兩作離是離爲兩也○男女至而食○不親授者男女有物不親相授也內則云非祭非喪不相授器其相
授則女授以篚無篚則皆坐奠之而后取之○諸母不漱裳者諸母謂父之妾有子者漱浣也諸母賤乃可使漱浣服而不可使漱裳裳卑褻也欲尊崇
於兄弟之外故不可使漱裳耳又欲遠別也○外言不入於梱者外言男職也梱門限也男職在於官政各有其限域不得令婦人預之故云外言不入於梱
也○內言不出於梱者內言女職也不職要纓若男子不得遷預故云不出也○女子許嫁纓者女子婦人通稱也謂對文故不云子也婦人實轉不想
能自固必有繫屬故恆繫纓纓有二時一是少時常佩香纓二是許嫁時繫此則爲許嫁時繫纓何以知然者內則云男女未冠笄紟纓鄭以爲佩香纓不
云纓之形制此云許嫁有從人之端也又昏禮主人入親說婦纓鄭注云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之其制未聞又內則云婦
事舅姑紟纓鄭云婦人有纓示繫屬也以此而言故知有二纓也但婦人之纓卽是五采者故鄭云示繫屬也今此許嫁謂十五時○非有大故不入其門
者大故謂喪病之屬也女子已許嫁則有宮門列爲成人唯有喪病等乃可入其門非大故則不入門也○女子子者謂已嫁女子子是已之女不云女子
而云女子子者凡男子女子皆是父生同爲父之子男子則單稱子女子則頓言子者棄鄭注喪服云謂言女子子是別於男子故云女子子○兄弟弗與同
席而坐者雖已嫁及成人猶宜別席不云姪及父唯云兄弟者姪父尊卑禮嫌不嫌也○兄弟與同器食者熊氏以爲不得傳同器未嫁亦然今嫁或有異
於未出故明之皆爲重別防淫亂也○注不雜至別也○正義曰謂男子在堂女子在房也○熊氏云謂若大宗收族宗子燕食族人於堂宗子之婦燕食族
婦於房也○注春秋傳曰靈公子之舍則已卑矣引公羊傳證女子有別宮也莊元年秋築王姬之館于外公羊傳曰路寢則不可小寢則嫌羣公子之舍則
以卑矣何休云路寢是君聽事之處不可嫁他女小寢是夫人所居天王女宜遠別不可往也羣公子之舍則以卑矣者羣公子是魯侯之妹女也魯侯女宮

蠶事不可處于女也何休又云當蠶夫人宮下蠶公子宮上公羊以爲蠶宮於外非禮也左氏以爲蠶宮於外禮也鄭康成亦以爲蠶宮書於宮外是也○男女非有行媒不相知名者相知男女名者先須媒氏行傳昏姻之意使乃知名見媒往來傳昏姻之言乃相知姓名也故昏禮有六禮二曰問名○非受幣不交不親者謂聘之玄纁束帛也先須禮幣然後可交親也○故日月以告君者既男女須辨故婦來則書取婦之年月日時以告國君也注周禮凡取判妻入子者媒氏書之以告君謂此也引媒氏職者證告君也妻是判合故云判也入子者鄭康成注云入子者謂容媵及姪娣不聘者也妾既非判合但取其子胤而已故云入子○齊戒以告鬼神者並厚重遠別也齊戒謂嫁女之家受於六禮並在於廟布席告先祖也明女是先祖之遺體不可專輒許人而取婦之家父命子親迎乃並自齋但在己禰不在廟也所以留者白虎通云娶妻不告廟者示不必親迎人女也然夫家若無父母則三月廟見亦是告神故云齋戒以告鬼神○注昏禮至此也○正義曰昏禮納采主人筵於戶西西上右几往爲神布席將以先祖之遺體許人不敢不告昏禮又云受諸禰於廟而設几娶也○故買妾不知其姓則卜之○熊氏云卜者卜吉凶既不知其姓但卜吉則取之義或然也○注爲其至本業○正義曰郊特牲云無別無義禽獸之道此不取同姓爲其近禽獸故也云妾賤或時非媵取之於賤者如諸侯取一國之女則二國同姓以姪娣媵媵送也妾送嫡行則明知姓氏大夫士取亦各有妾媵或曉非此媵類取於賤者不知何姓之後則世無本繫但卜得吉者取之○寡婦之子非有見焉弗與爲友者明避嫌也見謂奇才卓異可見也寡婦無夫若其子有奇才異行者則己可與之爲友若此子凡庸而已與其往來則於寡婦有嫌也是以鄭注有見謂奇才卓然衆人所知也

○賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞謂不在賓客之中使人往者羞進也言進於客古者謂候爲進其禮蓋壺酒束脩若犬也不斥主人昏禮不賀【疏】賀取至某羞○正義曰謂親朋友有昏己有事碍不得自往而遣人往也案郊特牲云昏禮不賀人之序也此云賀者聞彼昏而送饌將厚意身實不在爲賀故云稱賀而其辭則不稱賀曰某子使某者此使者辭也某子者賀者名使某者使自稱名也言彼使我來也○聞子有客者聞子呼召賓客者爲子也昏禮不稱賀故云聞子有客也客者鄉黨僚友之屬也○使某羞者某是使者名也羞進也子既召賓客或須飲食故使我將此酒食以與子進賓客○注謂不至不賀○正義曰羞進也言進於客也古者謂候爲進者謂呼送禮爲進候猶進也古時謂迎客爲進漢時謂迎客爲候此記是古法故飲食與使迎接呼爲進也鄭注周禮候人候迎賓客之來者是也云其禮蓋壺酒束脩若犬也者言於禮物用壺酒及束脩束脩十脡脯也若無脯則壺酒及一犬故云若犬也少儀云其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命是酒脩獻人之法也此賀用壺酒或酒束脩壺一也云不斥主人昏禮不賀者解所以不云賀主人昏而云有客義主人有嗣代之序故不斥云賀也

○貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮禮許儉不非無也年五十始杖八十拜君命一坐再至○五筋音斤

○名子者不以國不以日月不以隱疾不以山川此在常語之中爲後難諱也春秋傳曰名終將諱之隱疾衣中之疾也謂若黑臀黑肱矣疾在外者雖不得言尚可指擿此則無時可辟俗語云隱疾難爲醫擿徐吐歷反或音的○辟音避【疏】名子至山川○正義曰此一節明與子名字之法各依文解之○此名子者不以國者不以本國爲名故杜氏注春秋桓六年傳云不以本國爲名如是他國以鄭得爵名故桓十二年衛侯晉卒襄十五年晉侯周卒是也○不以日月者不以甲乙丙丁爲名者殷家得以爲名者殷質不諱名故也然案春秋魯僖公名申繻莊公名甲午者周末亂世不能如禮或以爲不以日月二字爲名也○不以隱疾者謂不以體上曲隱之疾疾病爲名○注謂若黑臀黑肱矣○正義曰案宣二年晉使趙穿迎公子黑臀於周而立之周語單子云吾聞晉成公之生夢神規其臀以黑使有晉國此天所命也有由而得爲名昭元年楚公子黑肱昭三十一年鄭黑肱得爲名或亦有由或亂世而不能如禮云名終將諱之者案桓六

年九月丁卯子同生公問名於申繻申繻對曰名有五有信有義有象有假有類以名生爲信杜注云若唐叔虞魯公子友以德命爲義若文王名昌武王名發以類命爲象若仲尼首象尼丘取於物爲假若伯魚生人有饋之魚因名之曰鯉取於父爲類若魯莊公與桓公同日生名之曰同也按傳文云不以官不以畜牲不以器幣此記文略耳傳云以官則廢職以山川則廢主以畜牲則廢祀以器幣則廢禮晉以僖侯廢司徒宋以武公廢司空先君獻武廢二山杜注云司徒改爲中軍司空改爲司城魯獻公名具武公名敖按國語范獻子聘魯閒具敖之山魯人以鄉名對獻子云何不云具敖乎對曰先君獻武之所諱也此等所以皆爲名者以其不能如禮故申繻言之周人以諱事神者謂周人諱神之名而事神其名終沒爲神之後然須諱之故不可以爲名也

○男女異長各自爲伯季也男子二十冠而字成人矣敬其名○冠古亂反父前子名君前臣名對至尊無大小皆相名

女子許嫁笄而字以許嫁爲成人○笄古今反【疏】男女至而字○正義曰此一節明男女冠笄名字之法各依文解之○男女異長者按冠禮加字之時伯某甫仲叔季唯其所當又檀弓云幼名冠字五十以伯仲知女子亦各自爲叔季者春秋隱公二年伯姬歸于紀隱七年叔姬歸于紀是也禮緯含文嘉云文家稱叔質家稱仲以此言之則周有管叔蔡叔之媵是文家故稱叔也禮緯又云嫡長稱伯庶長稱孟○君前臣名者成十六年鄢陵之戰欒書欲載晉侯鍼曰書退是書之子對晉侯而稱書是於君前臣名其父也

○凡進食之禮左殽右胾食居人之左羹居人之右皆便食也殽骨體也胾切肉也食飯屬也居人左右明其近也殽在俎胾在豆○殽戶交反熟肉有骨曰殽胾側吏反大羹音食音嗣飯也注食飯屬同自鑊古衡反羹音衡便婢面反下同近如字餘音膾炙處外醯醬處內殽胾之外內也近醯醬者食之主膾炙皆在豆○膾古外反炙章夜反注同醯呼兮反醬子匠反餘音海本又作醢蔥渫處末渫烝蔥也處醯醬之左言末者殊加也渫在豆○渫息制反烝之承反以酒漿處右處羹之右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿此大夫士與賓客燕食之禮其禮食則宜放公食大夫禮云○漿子羊反字亦作將燕本亦作宴於湯反放方兩反公食音嗣此儀禮篇名也後放此下文及注欲食同以脯脩置者左朐右末亦便食也屈中曰朐○朐其俱反客若降等執食興辭辭者辭主人之臨己食若欲食於堂下然主人興辭於客然後客坐復坐主人延客祭延道也祭祭先也君子有事不忘本也客若降等則先祭○客祭禮飲食必祭示有所先也干實詳周禮云祭五行六陰之神與人起居道音導祭食祭所先進主人所先進先祭之後進後祭之如其次殽之序徧祭之謂胾炙膾也以其本出於牲體也公食大夫禮魚膳湆醬不祭也○徧音遍下注同膳音昔湆音泣三飯主人延客食胾然後辯殽先食胾後食殽殽尊也凡食殽辨於肩食肩則飽也○飯扶晚反下注以手同依字音食旁作卞扶萬反食旁作反特晚反二字不同今則泯之故辯音遍下同俗讀而音此字主人未辯客不虛口俟主人也虛口謂酳也客自敵以上其酳不待主人飽主人不先飽也○酳音胤又士覲反漱口也以酒曰酳以水曰漱【疏】凡進至虛口○正義曰此一節推明飲食之法也各隨文解之今此明卿大夫與客燕食之禮○左殽右胾者殽熟肉帶骨而饌曰殽純肉切之曰胾骨是陽故在左肉是陰故在右○食居人之左羹居人之右者殽饌爲陽故居左饌濕是陰故右故並在殽胾之內○注皆便至在豆○正義曰皆便食也者此中有三便一則純肉在右先取便也二則羹飯並近人之食先取羹飯亦便三則飯在左羹在右右手取羹置於右亦便故云皆便食云食飯屬者知食是飯者春秋左氏傳云食不豎論語云一簞食玉藻云子卯稷食皆飯也言屬者飯餘然故云屬也云居人左右明其近也者以其繫人首之故云近也云殽在俎者春秋宣十六年王享士會殽烝下云實有折俎又昏禮及特牲少牢皆骨體在俎是殽在俎知胾在豆者

公食大夫禮庶羞十六豆有牛胾羊胾是胾在豆○注殽胾至在豆○正義曰知在殽胾之外內者以此豆饌之設羞食最近人饌食之外乃有殽胾今云膾炙處外醯醬處內明其不得在饌食之內故知在殽胾之外內此醯醬醢音海則醯之醬醬兩物各別故皆在饌及公食大夫禮醬在右醯在左此醯醬處內亦蔥醬在右醯在左也按公食大夫禮宰夫自東房授醯醬公設之鄭注云以醯醬和醬也又周禮醯人祭祀共醯物則醯醬共爲一物也今此經文若作醯字則是一物也醯之與醬皆在其義皆通未知孰是但鄭注蔥渫云處醯醬之左則醯醬一物爲勝云膾炙皆在豆者以公食下大夫十六豆有牛炙羊炙豕炙及芥醬魚膾故知在豆○注醯醬至在其豆○正義曰知醯醬之左者地道以右既云醢末則末在左上繼醯醬文承其下故云在醬處之左知蔥渫殊加者以儀齊正饌唯有醯無蔥渫故知蔥渫爲殊加也以其有醬類故知在豆也○注若酒至禮云○正義曰卑客則或酒或漿若尊客則有酒有漿案公食大夫禮云設酒於豆東是酒在左也公食大夫禮又云賓三飯以漿飲漱其稻西鄭注云酒在東漿在西所謂左酒右漿是也云此大夫與賓客燕食之禮其禮食則宜放公食大夫禮云者所從上進食之禮至此所陳具皆是大夫燕食也其禮食則似公食大夫禮所陳是也案公食大夫禮醯醬陳於席前豆六設於醬東西上非菹以東醢昌本南麋臡以西菁菹鹿臡士設俎於豆南牛俎在西牛俎東羊俎東豕俎又牛俎南魚俎魚俎東腊俎腊俎東腸胃俎又有膚俎在南行俎之東饌設之黍稷六簋設於俎西黍當牛俎其西稷錯以終西黍羊南稷東黍黍東稷屈爲兩行大羹湆在醬西鉶四設於豆西牛在東牛西羊羊南豕以東牛飲酒設於豆東粱飯設於湆西稻于粱西庶羞十六豆設於稻南西東屈析而陳凡爲四行膷東臐臐東膮東牛炙炙南醢醢西牛胾胾西醢醢西牛鮨鮨南羊炙炙東羊胾胾東羊醢醢東豕炙炙南醢醢西豕胾胾西芥醬醬西魚膾此是公食下大夫禮云若上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十也○以脯脩置者設食竟所須也脯訓始始作脩成也脩亦脯也脩飭治治之乃成鄭注腊人云薄析曰脯捶而施薑桂曰腶脩今明置設脯脩與客之法故云以脯脩置者○左朐右末者朐謂中屈也屈脯朐然也左朐朐置左也右末末邊際置右右手取脩擘之便也脯脩則處酒左以燥爲陽也脯脩皆左邊也往亦便至便也○客若降等者降下等也謂大夫爲鄭之客其品等卑下也○執食興辭者執也食飯也興起也客既卑故未食必先捉飯而起以辭謝主人之辭己也又若欲往堂下食然也堂下是卑者食處飯爲食主故將執之也公食大夫禮云賓北面自間坐左擁簠粱右執湆以降是也鄭云自間坐由兩饌之間也辭主人謂己食若欲食於堂下然此降等謂大夫於鄉故欲降而不降若臣於君則降也故公食云賓擁簠粱以降是也若敵者全無欲降之禮故公食禮云大夫相食賓執粱與湆之西序端無降法也○主人興辭於客然後客坐者主人見客執飯起故主人亦起辭止之則客從辭而止乃坐食復坐也○主人延客祭者延道也祭者君子不忘本有德必酬之故不食而禮出少許置在豆間之地以報先代造食之人也若敵客則得自祭不須主人之延道今此卑客聽主人先祭道之己乃從之故云延客祭也○祭食祭所先進凡祭食之法隨主人所設前後次第禮禮而次祭之故主人所先進先祭之所後進後祭之所從如其次也○殽之序遍祭之者序次序也謂膾炙殽之屬也遍匝也殽炙殽之爲雖間出於牲今祭之故禮次序遍匝祭之○注謂殽至屬也○正義曰案公食大夫禮云三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭挩手又云魚腊醬湆不祭也○三飯主人延客食胾者三飯謂三食也禮食三飯而告飽須勸乃更食三飯竟而主人乃導客食胾也公食大夫禮云賓三飯以湆醬鄭云每飯歠以殽擩醬食正饌也案彼文是三飯但食醬及他饌而未食胾故三飧竟而主人導客使之食殽也所以至三飧後乃食公食禮亦以殽爲加故客三飧前未食之故鄭注云以殽擩醬食正饌則非設也然公食禮三漱挩手起受醬漱口受東帛之物升降拜禮畢方是升還坐食取飽又三漱不云三飯延客食胾者與此異也○然後辯殽者然後謂食胾竟後也辯匝也主人皆道客令食至飽食殽匝也○注先食至飽也○正義曰純肉爲陰陰卑也帶骨爲陽陽尊也尊故後食之也云凡食殽辯於肩食肩則飽者

案特牲少牢云初食殽次食脊次食殽後食肩是辯於肩也故云先食肩則飽次也鄭云舉前正脊後肩自上而卻下卻而前終始之次也云是先食肩則後飽也食殽食殽竟又屈食脊竟乃食肩○主人未辯客不虛口者虛口謂食竟飲酒漿口使清潔及安食也用漿曰漱令口以潔清爲義用酒曰酳酳訓演言演食畢以酒演養其氣主人若食殽未辯則客雖已辯而不得虛口也主人恆讓客不自先飽故客待主人辯乃得爲酳也此謂卑客耳敵客以上則不待主人也音義隱云飯畢漱口也○注使主至酳也○正義曰案公食禮云賓卒食會飯三飲鄭云三漱漱也明是食竟漱也又初三飯竟設饌稻西賓坐祭遂飲鄭云飲漱也案此漱是三漱是又有事故用漿漱口若如斯則公食之禮雖設酒爲優賓不得用酳故鄭注使云欲而不舉明但以漿漱口而已也此是卑客故用酒以酳所以異於公食禮也故鄭此云謂卑也云客自敵已上其禮不待待主人飽者客不敵故待主人主人不先飽者嫌主人不先飽故待之也

於長者主人親饋則拜而食勸長者食耳雖饋不得執食興辭拜而己示敬也○饋其媿反主人不親饋則不拜而食以其禮不隆己○[疏]侍食至而食○正義曰此是自爲客法此明侍從尊長爲客禮也主人親饋則拜而食者饋謂進饌也己雖侍尊長而主人若自親饋與己己則拜謝之而後食也○注勸長至敬也○正義曰言己今侍食雖賤不得執食興辭故但拜之以示敬也共食不飽謙也謂共饋飯之大器也共飯不澤手爲汗手不潔也澤謂挼莎也禮飯以手澤或爲擇○爲于僞反汗下半反本或作汗挼乃禾反沈耳佳反莎息禾反沈又息隨反○[疏]共食至澤手○正義曰共食謂同事聚居非禮食則有同器食法共食宜謙不得厭飫爲飽也共飯不澤手者亦是共器盛飯也澤謂先澤也古之禮飯不用箸但用手既與人共飯手宜絜淨不得臨食始捼莎手乃食恐爲人穢也○注爲汗手不潔○正義曰禮澤也若澤手手必汗生則不絜淨一本汗生不圭圭絜也皆手澤汗飯也毋摶飯爲欲致飽不謙○摶徒端反爲于僞反下皆同[疏]毋摶飯○正義曰共器若取飯作摶則易得多是欲爭飽非謙也故注云爲欲致飽不謙也毋放飯去手餘飯於器中人所穢○去起呂反毋流歠大歠嫌欲疾○歠川悅反毋咤食嫌薄之○咤陟嫁反叱咤也毋齧骨爲有聲響不敬○齧五結反毋反魚肉爲己歷口人所穢毋投與狗骨爲其賤飲食之物毋固獲爲其不廉也欲專之曰固爭取曰獲固獲並如字徐云鄭橫霸反一音獲○毋揚飯飯黍毋以箸毋嚃羹亦嫌欲疾也嚃爲不嚼菜○飯扶晚反箸直慮反說文云飯歠也嚃他荅反一音吐計反又音遏嚼疾略反○又序略反毋絮羹爲其詳於味也絮猶調也絮勅慮反謂加以鹽梅也○毋刺齒爲其弄口口容止○刺七亦反弄魯凍反○毋歠醢亦嫌詳於味也歠者爲其淡故淡虜敢反○客絮羹主人辭不能亨。客歠醢主人辭以窶優賓○亨普彭反窶也窶其禹反貧也濡肉齒決決猶斷也○濡音濡字亦作濡斷音短乾肉不齒決堅宜用手毋嘬炙爲其貪食甚也嘬謂一舉盡臠特牲少牢嚌之加于俎○嘬初怪反炙章夜反臠力轉反少儀式脈反凡少牢皆同嚌音才細反[疏]毋放至嘬炙○正義曰放飯者手就器中取飯飯若黏著手不得攜放本器中也去手餘飯於器中人所穢者當棄餘於篚無篚棄餘於會會謂簋蓋也○毋流歠者謂開口大歠汁入口如水流則欲多而速是傷廉也故鄭云大歠嫌欲疾○毋咤食者咤謂以舌口中作聲也似若嫌主人之食也○毋齧骨者一則有聲二則嫌主人食不足以骨致飽故云爲無肉之嫌三則齧之口齧可故不齧也爲有聲響不敬故鄭云一謂毋反魚肉者謂與人同器也己齧穢不可反還器中爲人穢之也故云已歷口人所穢擧置周云不可反於故處是以少牢禮尸所食之餘肉皆別致於所俎不反本處也○毋投與狗骨者投致也狗犬也言爲客之禮無得食主肉後棄其骨與犬故鄭云爲其賤飲食之物○毋固獲者專取曰固爭取曰獲與人共食不可專固獨得欲爭取也盧植云固獲取之爲其不廉也○毋揚飯者飯熱當待冷若揚去熱

飯則爲食快傷廉也○飯黍毋以箸者飯黍無用箸當用匕故少牢云廩人溉匕與敦注云匕所以匕黍稷是也○毋嚃羹者人若不嚼菜含而歠吞之其欲速而多又有聲不敬傷廉也故鄭云亦嫌欲疾也嚃爲不嚼菜羹有菜者用挾故不得歠當挾嚼也○毋絮羹者絮謂就食器中調和鹽梅也若得主人羹更於器中調和是嫌主人食味惡也○注爲其詳於味也絮猶調也詳審也謂更詳審嫌淡也○毋刺齒者口容止不得刺弄之爲不敬也謂其弄口少儀曰口容止容儀欲靜止也毋歠醢者醢肉醬也醬宜鹹客若歠之則是醬淡也○客絮羹主人辭不能亨者亨實也若客失禮而絮羹則主人宜有優賓之辭謝之云已家不能亨實故貧窶不調適也○客歠醢主人辭以窶者窶無禮也若客失禮而歠醢則主人亦致謝云主人作醢淡而無鹽故可歠也詩云終窶且貧毛云窶無禮也鄭云君於己祿薄終不足以爲禮也兩辭皆讀謙於寶也濡肉齒決者濡濕也濕軟不可用手擘故用齒斷決而食之決猶斷也○乾肉不齒決者乾肉脯屬也堅肕不可齒決斷之故須用手擘而食之鄭注腊人云大物解肆乾之謂之乾肉也○毋嘬炙者火灼曰炙炙肉濡若食炙先當以齒嚼而反置俎上不一一嚌而併食併食之曰嘬是食也○注爲其至于俎○正義曰不細嚌之是一一嚌盡嚌也特牲少牢嚌之加于俎者嚌至齒也特牲少牢饋食禮尸及祝佐食主人之徒得肉皆嚌之嚌之竟而加置于俎上也但此所嚌取彼嚌至齒反置于俎則同然前云無反魚肉此得反于俎者上文謂共人同器而食者故鄭云爲其已歷口人所穢特牲少牢得食故得反也

卒食客自前跪徹飯齊以授相者

謙也自從也齊醬屬也相者主人贊饌者公食大夫禮賓卒食北面取粱與醬以降也○卒子恤反徹更不音者同齊本又作齎將兮反相息亮反注同○

主人與辭於客

然後客坐

不聽親徹

卒食至相者○正義曰卒食食已也自從也食坐在前面徹俟客食竟加于俎起從坐前北面當以坐而跪自徹己所食飯與齊飯齊食主故答主人初所親饋者也此是卑者侍食之客耳若敵者則否以授相者相者謂主人所使進食者實以所徹飯齊以授之○注謙也至降也正義曰齊醬屬也齊醬通名耳公食大夫禮賓卒食北面取粱與醬以降者引證自徹是卑客也大夫卑於公所爲客故食竟親取飯及醬以降下當知敵者否○主人至客坐者主人起辭不聽自徹則客亦止而坐也

侍飲於長者酒進則起拜受於尊所

降席拜受敬也燕飲之禮鄉尊○鄉音嚮

長者辭少者反席而飲長者舉未釂少者不敢飲

不敢先尊者盡爵曰釂燕禮曰公卒爵而後飲也○少式召反下皆同釂子妙反盡也先悉薦反又如字

侍飲至敢飲○正義曰明侍尊長飲酒法也食竟宜飲酒故次之○酒進則起者謂長者賜侍者酒進至侍者前則起侍者見酒至不敢即飲故起也○拜受於尊所者尊所者以陳尊之處也侍者起而往尊處拜受之也陳尊之所貴賤不同若諸侯燕禮大射設尊在東楹之西自北嚮南陳之酌者在尊東西嚮以酌者之左爲上尊尊面有鼻鼻向君示君專有此惠也若鄉飲酒及鄉大夫燕則設尊陳於房戶之閒賓主共之尊面嚮南酌者嚮北以西爲上尊鄉主人在阼西嚮賓在戶牖前南嚮使賓主得夾尊示不敢專惠也今云拜受於尊所者當是燕禮而燕禮不云拜受於尊所鄉飲酒亦無此禮正是文不具耳近尊嚮長者故往於尊所嚮長者而拜○注降席至鄉尊○正義曰何胤云尊者主人也拜者在尊所對主人也降席下賓爵再拜稽首嚮尊謂主人尊也崔靈恩云鄉大夫燕飲主人面亦嚮尊若鄉飲酒皆主人與賓夾尊也今案何崔並是解此拜受尊者所嚮長者之禮也○長者辭少者反席而飲者長者辭止少者之起長者既止故少者復反其席而飲賜也○長者舉未釂少者不敢飲者然禮飲也釂盡也飲酒尊卑異爵故燕禮公執膳爵受賜爵者執散爵今少者雖反席而飲要須待長者盡爵後少者乃得飲也若長者飲未盡則少者不敢飲也○注不敢至飲也○正義曰經長者未盡少者不敢飲也燕禮曰受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲鄭注云不敢先盡爵明此勸惠從尊者來也然此與燕禮及注合而與士相見及玉藻違案士相見禮云若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟君卒爵然後授虛爵鄭云受爵者於尊所至於授爵坐授人耳必俟君卒爵者若欲其釂然也玉藻云君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵注云不敢先君盡爵案二文皆先君卒爵而此云後飲者此據燕飲正禮故引燕禮以證之玉藻及士相見禮謂私燕之禮故不同也

長者賜少者賤者不敢辭

不敢亢禮也賜者僎者之屬○亢苦浪反僎音同

長者至敢辭○正義曰此明凡受賜禮也少謂幼稚賤謂僮僕之屬也若少者及賤者被尊長之賜則不敢辭謙宜即受也不敢亢禮也敵者亢而有辭少者賤者故不敢也

賜果於君前其有核者懷其核

嫌棄尊者物也木實曰果○核戶革反

御食於君君賜餘器之溉者不寫其餘皆寫

重汙辱君之器也溉謂陶梓之器不溉謂萑竹之器也寫者傳己器中乃食之也勸侑曰御○溉古愛反重直勇反又直龍反陶音桃瓦器也梓音子萑音丸葦也傳直專反侑音又○

御食至皆寫○正義曰御者非侍者但是勸侑君食也○君賜餘者謂君食竟以食殘餘賜御者也○器之溉者不寫者溉滌也寫謂倒傳之也若所賜食之器可滌溉者不畏汙則不須倒寫仍於器中食之食竟乃澡絜以還君也○其餘皆寫者其餘謂不可滌溉之器也若不倒寫久則汙其器又不可滌絜則其褻尊者物也故皆倒寫之○注重汙至曰御○正義曰溉謂陶梓之器者陶是瓦甗之屬梓是杯杅之屬並可滌絜之者何胤云梓漆也不溉謂萑竹之器者萑葦也是雖萑爲之器竹是雖竹爲之器並謂筥筥之屬並不可滌絜者鄭注司几筵雖云萑如葦而細云勸侑曰御者何胤云勸侑謂卑者勸美膳者之食也

餕餘不祭父不祭子夫不祭妻

食人之餘曰餕餕而不祭唯此類也食尊者之餘則祭盛之○餕子閏反

餕餘至祭妻○正義曰餕者食餘之名祭謂祭先也因前有賜餘故明食人之餘不祭者也凡食人之餘及日晚食朝之餘皆云餕故玉藻云日中而餕鄭云餕食朝之餘也今此明凡食餘悉祭若不祭者唯此下二條也父不祭子夫不祭妻者若父得子餘夫得妻餘不須祭者言其卑故也非此二條悉祭也父得有子餘者熊氏云謂年老致仕傳家事於子孫子孫有賓客之事故父得餕其子餘夫餕其妻餘者謂宗婦御族人之妾也有餘夫得食之○

御同於長者雖貳不辭

謂侍食於長者饌具與之同也貳謂重殽膳也辭之爲長者嫌○重直龍反

御同至不辭○正義曰御謂侍也同謂侍食而與長者同饌也貳謂重也侍者雖猶殽膳重而已不須辭其多也所以然者此饌本爲長者設耳若辭之則嫌當長者何胤云禮當殽饌宜辭以饑不能當之此侍食於長者盛饌不在己故鄭云貳謂尊敬膳也辭之爲長者嫌也

偶坐不辭

盛饌不爲己○偶五口反配也一曰副貳也坐才臥反又如字

偶坐不辭○正義曰偶也或云彼爲客設饌而召己往陪偶於客共食此饌本不爲己敵故己不辭之也又一云偶二也若唯獨有己主人設饌己當辭謝若爲他人俱坐則己不假辭以主人意不必在己己也故鄭云盛饌不爲己並會兩通也

羹之有菜者用梜其無菜者不用梜

梜猶箸也今人或謂箸爲梜提○梜古協反沈又音甲字林作筴云箸也公洽反箸直慮反

羹之至用梜○正義曰有菜者爲鉶羹是也以其有菜交橫非梜不可無菜者謂大羹之滑也或宜歠之而已其有肉調者犬羹兎羹之屬或當用匕也

爲天子削瓜者副之巾以絺

副析也既削又四析之乃橫斷之而巾覆焉○爲于僞反下同削息略反瓜古華反副普逼反絺勑宜反細葛析星歷反下同斷音短下同

爲天至以絺○正義曰此爲人君削瓜禮也削刋也副析也絺細葛也謂先刋其皮而析爲四解又橫切之既破又橫解而細葛爲巾覆上而進之也

爲國君者華之巾以綌

華中裂之不四析也○華胡瓜反綌去逆反麤葛

爲大夫累之

累倮也謂不巾覆也○累力果反一音如字倮力果反沈胡瓦

反

士疐之

不中裂橫斷去疐而已○疐音帝去丘呂反

庶人齕之

不橫斷○齕恨沒反徐胡乞反

爲國至齕之○正義曰爲國君者華之巾以綌者華謂半破也綌麤葛也諸侯禮降故破而不四析也亦橫斷之雖與天子俱無文推理亦橫斷而巾用麤葛覆而進之爾雅云瓜曰華之郭

璞云食喉治擇之名○爲大夫累之者累傈也不巾覆也大夫降於諸侯宜削而中裂橫斷而已不巾覆而進之知對破而橫斷之者鄭云士不中裂橫斷去疐而已則知大夫猶中裂而橫斷庶人倮而已○士疐之者疐謂脫華處士不半破但除疐而橫斷亦不覆也下注庶人云不橫斷則知士橫斷也故鄭云士不中裂橫斷去疐而已○庶人齕之者庶人府史之屬也齕齧也旣注云不橫斷故知去疐而齧之也然此削瓜等級不同非謂平常之日當是公庭大會之時也

父母有疾冠者不櫛行不翔憂不爲容也○冠如字徐古亂反爲如字徐于僞反言不惰憂不在私好惰不正之言○惰琴瑟不御徒禾反一音徒臥反好音呼報反憂不在樂食肉不至變味飲酒不至變貌憂不在味笑不至矧怒不至詈憂在心難變也齒本曰矧大笑則見○矧本又作哂失忍反又詩忍反詈力智反罵詈則見賢遍反疾止復故自若常也

有憂者側席而坐側猶特也憂不在接人不布他面席有喪者專席而坐降居處也專猶單也疏父母至而坐○正義曰此已下明親疾人子之禮及除喪後之儀各隨文解之○言不惰者惰訛不正之言○注憂不在私好者○正義曰好謂華好言謂戲劇華飾文辭故云不在私好○食肉不至變味○正義曰猶許食肉但不許多耳變味者少食則味不變多食則口味變也○有憂者側席而坐者憂亦謂親有病也側猶獨也偏席謂獨坐不舒他面席也明憂不在接人故也平常則舒他面席也○注側猶特也○正義曰案聘禮云公禮賓公側受醴是側猶特也○有喪者專席而坐○正義曰專猶單也吉時賓賤有重席之禮若父母始喪寢苫無席卒哭後乃有芐翦不納自齊衰以下始衰而有席並不重降居處也

○水潦降不獻魚鼈不饒多也○潦音老雨水謂之潦獻鳥者佛其首爲其喙害人也佛戾也蓋爲小竹籠以冒之○拂本又作佛扶弗反下同爲于僞反下爲其同喙吁廢反又陟遘反又知冑反又丁角反戾力計反籠力東反冒莫報反畜鳥者則勿佛也畜養也養則馴○畜許六反徐況又反馴似遵反押也徐食倫反沈養純反獻車馬者執策綏獻甲者執冑獻杖者執末獻民虜者操右袂獻粟者執右契獻米者操量鼓獻孰食者操醬齊獻田宅者操書致凡操執者謂手所舉以告者也設其大者舉其小者便也甲鎧也冑兜鍪也民虜軍所獲也操其右袂制之契券要也右爲尊量鼓量器名○綏音雖執以登車者冑直又反操七刀反持也下及注皆同契苦計反量音亮又音良升斛以鼓隱義云樂浪人呼容十二石者爲鼓齊本又作齎同子兮反便婢面反鎧苦愛反兜丁侯反鍪莫侯反券字又作鑵音勸

凡遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角弓有往來體皆欲令其下曲隤然順也遺人無時已定體則張之未定體則弛之○遺于季反與也注同弛本又作施同式是反謂不張也注同隤本又作頹徒回反順說右手執簫左手承弣簫弭頭也謂之簫簫邪也弣把中○弣音撫徐音甫下同弭亡婢反弓末也邪似嗟反把音霸手執處也尊卑垂帨帨佩巾也磬折則佩垂授受之儀尊卑一○帨徐始銳反磬苦定反折徐持列反又之列反沈云舊音逝若主人拜則客還辟辟拜辟拜謙不敢當○辟辟扶亦反下辟音避注同上主人自受由客之左接下承弣由從也從客之左右客尊之接下接客手下也承弣卻手則覆手與○覆芳服反與音餘鄉與客並然後受於堂上則俱南面禮敵者並授進劍者左首左首尊也進戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其鐓後刃敬也三兵鐏鐓雖在下猶爲首銳底曰鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐓地○鐏在困反舊子困反注同一讀注一音作管反矛本又作舒音謀兵器鐓本又作錞徒對反注同一讀注丁亂反疏水潦至其鐓○正義曰此一節明獻遺人物及授受之儀今各隨文解之○水潦降不獻魚鼈者案定四年左傳云水潦方降今謂水潦降者天降下水之潦○魚鼈難得故注云不饒多也盧植

庋廚之等並以爲然或解鄭云不饒多者以爲水潦降下魚鼈豐足不饒益其多○獻鳥者佛其首者王云佛謂取首戾轉之恐其喙害人也鄭云佛戾也蓋爲小竹籠以冒之案王鄭義同而加籠籠之爲其喙害人也○畜鳥者則勿佛也者畜養也以養則馴也馴善也鳥經人養則不爲喙害人故獻之不用籠冒及戾之○獻車馬者執策綏者策是馬杖綏是上車之繩車馬不上於堂不可授進尊者之前但執策綏易呈呈之則知有車馬○獻甲者執冑者甲鎧也謂鎧爲甲者首如鎧之有甲也冑兜鍪也鎧大冑小小者易執以呈之耳○獻杖者執末者末杖地頭也杖地不淨不可嚮人故執以自執持淨頭授與人○獻民虜者操右袂者民虜謂征伐所獲彼民以爲外虜故云此民虜也右袂者袖也獻之以左手操于囚之右邊袂右邊有力故此用右手以防其異心凡言執操互言耳○獻粟者執右契者粟梁稻之屬也契謂兩書一札同而別之鄭注此云契券要也右爲尊以先書爲尊故也○獻米者操量鼓者米六米之等量是知斗斛之數鼓是量器名也隱義云東海樂浪人呼容十二斛者爲鼓以量米故云量鼓獻米者執量器以呈之米云量則粟亦量粟云契則米亦書但米可卽食爲急故言量粟可久爲緩故云書比量爲緩也○獻孰食者操醬齊者孰食謂之醬齊爲食之主執主來則食可知若見芥醬必知獻熟膾之屬也○獻田宅者操書致者書致謂圖書於板丈尺委曲書之而致之於尊者也以上諸物可動故不云致而田宅著土故於板圖書畫以致之故言書又言致也然古者田宅悉爲官所賦本不屬民今得此田宅獻者是或有重勳爲君王所賜可爲己有故得有獻凡遺人弓者此謂敵體故稱遺者也張弓尚筋者弓之爲體以木爲身以角爲面筋在外面張之時曲來嚮內故遺人之時使筋在弓上弓身曲嚮其下弛弓之時反張嚮外筋在曲內角在曲外今遺人之時角嚮其上弓形亦曲嚮下故鄭注皆欲令其下曲隤然順也○注遺人至弛之○正義曰案弓人云春獻素秋獻成注云矢箙春作秋成矢箙既獻素明知弓亦獻素素形朴也故士喪禮注云形法定爲素又弓人云秋合三材冬定體則合三材之時可以獻人故此注云未定體則弛之是也○右手執簫者簫弓頭頭稍剡差邪似簫故謂爲簫也謂弓頭爲鞘鞘簫之言亦相似也然執簫謂捉下頭客覆右手執弓下頭也○左手承弣者弣謂弓之把也授在地地道賓右主人推客居右客覆右手執弓下頭又卻左手以承弓把把當中央而高兩頭類下以授主人主人在左所以知是執於弓下頭者下頭拄地不淨不可與人故自執之而以上頭授人所以爲敬也尊卑垂帨者尊卑謂賓主俱大夫則爲尊若俱是士則爲卑帨佩巾也者主人將受應當賓前而是拜受所遺也○則客還辟辟拜者謂逡巡也客何嫌不欲當主人之拜己故少逡巡遷延辟之也不云客答拜者執弓不得拜也何云執弓者迴還見主人拜而辟之也○主人自受由客之左者由從也主人既獻故自受也拜客既竟從客左而受之○接下承弣者主人既還在客左與客並以卻左手接客左手之下而承弣又覆右手捉弓下頭○注由從至下○正義曰客在右故云右客也是尊客故使客在右也云接下接客手下也者客卻左手承弣今主人卻左手接客左手之下而取弓必知其客主俱卻左手承弣右手覆簫者若主人用右手承弣便是主人側執弓故知然也云承弣卻手則簫覆手與者簫謂提弓下頭也是客主授受皆卻左手承弣覆右手執簫也○鄉與客並然後受弓下頭也客以弓上頭授與主人主人以左手卻之接客手下故又覆右手接者前讓云由左恐人或向對而左右也今明既拜客竟則還前立處與客俱鄉南面立乃後受弓故云鄉與客並然後受也○注於堂至並授○正義曰俱南面解鄉與客並也言於堂上俱南面是明故也若不於堂上則未必南面當體時便而俱鄉明云禮敵者並授者若不敵則不並授此又謂遺人是敵者也然敵者並授案聘禮賓問主國之卿卿北面受幣聘賓南面授幣卿與聘賓是敵不並授者以聘賓銜聘君之命聘卿故卿北面受之敵聘君之命也○進劍者左首者正義曰進亦謂遺也言進授與人時也首劍弣環也少儀曰澤劍首鄭云澤弄也推尊劍刃利不容可弄正是劍環也又云刃卻刃授穎鄭云穎鐶殺也公案若少儀不而解言禮首而則授劍也末不杜以云刃以授劍人鋒敬末也授者之秋案春解定鋒公爲十末年則叔劍孫是之首圉也人然欲

劍有匣又有衣也故少儀云劍則啓櫝蓋襲之加夫襓是也鄭云左首尊者客在右主人在左劍首首爲尊以尊處與主人也假令對授則亦左首首尊左亦尊爲宜也○進戈者前其鐏後其刃○正義曰戈鉤孑戟也如戟而橫安刃但頭不嚮上爲鉤也直刃長八寸橫刃長六寸刃下接柄處長四寸並廣二寸用以鉤害人也刃當頭而利者也利故不持嚮人也鐏在尾而鈍鈍嚮人爲敬所以前鐏後刃也○進矛戟者前其鐓者矛如鋌而三廉也戟今之戟也古作戟兩邊皆安橫刃長六寸中刃長七寸半橫刃下接柄處又長四寸半並廣寸半鐓爲矛戟柄尾平底如鐓柄下也以平嚮人敬也亦惠處並授不云左右而云前後者互文也若相對則前後也若並授則左右也○**進几杖者拂之**尊者所憑依拂去塵敬○拂如字憑皮冰反去起呂反○**效馬效羊者右牽之**用右手便效猶呈見○效胡教反下同便婢面反見賢遍反○**效犬者左牽之**犬齧齧人右手當禁備之○齧本亦作噬常世反**執禽者左首**左首尊**飾羔鴈者以繢**繢畫也諸侯大夫以布天子大夫以畫○繢胡對反**受珠玉者以掬**慎也掬手中○掬九六反兩手曰掬**受弓劍者以袂**敬也**飲玉爵者弗揮**爲其寶而脆○揮音揮何云振去餘酒曰揮脆七歲反**凡以弓劍苞苴簞笥問人者**問猶遺也苞苴裹魚肉或以葦或以茅簞笥盛飯食者圓曰簞方曰笥○苞苴子餘反苞裹也苴藉也簞音丹笥思嗣反字林先自反沈息里反簞笥竹器也裹音果藉在夜反盛音成圓音員○**操以受命如使之容**謂使者○使色吏反注及下使者使也並同【疏】進几至之容○正義曰此一節皆明相獻遺及爲使之儀各依文解之○進几杖者拂之謂拂去塵埃爲當憑執故也前云獻杖執末與此互文也此經言几者几雖無首末亦拂之或云遺几者以嚮外授人杖亦得順也○效馬效羊者右牽之者效是見也此拂亦是遺人而言效亦互文也馬羊多力人右手亦有力故用右手牽掣之也○效犬者左牽之者犬好齧齧人故左牽之而右手防禦也案少儀云獻犬則右牽之彼是田犬畜犬不齧人不須防今此是充食之犬故防禦之也然通而言之狗犬通名若分而言之則大者爲犬小者爲狗故月令皆爲犬而周禮有犬人職無狗人職也故爾雅云未成毫狗是也但燕禮亨狗或是小者或通語耳○執禽者左首者禽鳥也左陽也首亦陽也左首謂橫捧之也凡鳥皆然若並授則主人在左故客以爲首授之也不噣故執之也○飾羔鴈者以繢者飾覆也羔也繢畫也畫布爲雲氣以覆羔爲飾以相見也士相見禮云下大夫以鴈上大夫以羔飾之以布並不言畫此云繢者鄭云彼是諸侯之卿大夫卑此天子之卿大夫尊故畫之也○受珠玉者以掬者掬謂手中也珠玉寶重故若受之開匣而出置在手中下用袂承之○受弓劍者以袂者手取之故用衣袂承接之以爲敬也○飲玉爵者弗揮者玉爵玉杯也揮振去餘也春秋左氏傳云晉侯飲而揮之以是振去餘之也○凡以弓劍苞苴簞笥問人者凡謂凡此數事皆同然苞者以裹魚肉之屬也故鄭云苞橘柚是其類也苴者以草藉器而貯物也簞圓笥方俱是竹器亦以之問人者問謂因問有物遺之也問者或自有事問人或謂聞彼有事而問之遺有物表其意故自弓劍以下皆是也○注苞苴至以茅○正義曰魚肉者詩云野有死麕白茅苞之內則云炮取豚編萑以苴之既夕禮云葦苞長三尺是其裹魚肉用茅用葦也○操以受命如使之容者言使之容者言使者操持此上諸物以進受尊者之命如臣爲君聘使受君命先習其威儀進退令如其至所使之國時之儀容故云如使之容也○

附釋音禮記注疏卷第二

禮記注疏卷二校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第二　惠棟校宋本禮記正義卷第三

曲禮上　三字在禮記鄭氏注之前閩監毛本移置鄭氏注孔穎達疏之後失其舊式

禮記　鄭氏注　孔穎達疏　此本自二卷以後至六十三卷多如此作題禮記鄭氏注五字閩監毛本無禮記二字改題曰漢鄭氏注唐孔穎達疏皆非其舊

從於先生節　惠棟云從於先生節登城不指節戶外有二屨節宋本合爲一節

先生老人教學者　閩監毛本作老岳本嘉靖本同衛氏集說同此本老誤者

則必鄉長者所視　閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本鄉作嚮通典六十八作向○按鄉向古今字嚮俗鄉字

從於至所視　惠棟校宋本無此五字

又教遺於物者　閩監毛本同衛氏集說物作幼

遺先生至拱手者　閩監毛本同惠棟校宋本無者字

教於州里儀禮鄉射注云　監毛本如此此本作教於周禮鄉射注云宇有脫誤也閩本同考文引宋板無儀禮二字盧文弨校本云儀禮鄉射無此注惟鄉飲酒注云先生鄉中致仕者

登城不指節

不可以舊常致時乏無　閩監本同毛本致作或岳本嘉靖本同

戶外有二屨節

升席必由下也　閩監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板古本足利本同毛本必誤也

以鄉飲酒無算爵　閩本同監毛本算作筭○按段玉裁云說文筭數也筭爲算之器算爲筭之用監毛不誤

襌下曰屨　惠棟校宋本同閩監毛本襌作單下以通於衽無閒襌之與複正謂襌者皆同

或清閑密事　惠棟校宋本作閑此本閑作閒閩監本作閒毛本清閑作清閒

若內人語聞於戶外則外人乃可入也　閩監毛本同衛氏集說則下有非私事三字恐以意添也

奉扃之說事有多家　閩本同毛本事誤本惠棟校宋本事字不誤考文引宋板作事

從上爲躐席也　閩監毛本同惠棟校宋本躐作躐下躐席同是也躐爲躐之或體說詳下

大夫士出入君門節

大夫至踐閾　惠棟校宋本無此五字

右在東　閩監毛本同惠棟校宋本東下有也字衛氏集說同

凡與客入者節

謂前足躡一等 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本躡作蹑釋文亦作蹑

凡與至左足 惠棟校宋本無此五字

所以不讀命者謙也 閩監毛本同浦鏜校命下補敎字

其侯伯立當前疾 惠棟云詩疏及論語邢疏皆作前侯衛此作前疾非也

下此子男立當衡 閩本同惠棟校宋本同監毛本此誤地

則主君辭賓求辭 閩監毛本同惠棟校宋本辭作辤下主人先傳求辭之言同五經文字辤辭上說文中古文下籀文經典相承通用上字

各下其君二等 閩監本同毛本二誤一考文引宋板作二不誤

二則重慎更宜視之 閩監本同考文引宋板同毛本視誤親

然後出迎客者 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

禮有二辭 閩本同監毛本二作三○按當作三

帷薄之外不趨節

武謂每移足各自成迹不相躡 閩監毛本同嘉靖本同岳本武上有布字毛居正云注武字當作布蓋上句注已云武者也此注釋布字耳不當又云武按此武上脫布字當從岳本衛氏集說亦作布武

帷薄至不立 惠棟校宋本無此五字

趨以采齊 閩監毛本同惠棟校宋本齊作薺案此引周禮樂師當作薺

而爲徐趨徐趨者 監本同毛本徐趨二字不重

疾趨則欲撥而手足毋移 毛本同閩監本撥作發考文引宋板同案玉藻正作發注云發讀起屨也

凡爲長者糞之禮節

凡爲長者糞之禮 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同釋文出糞云本又作糞正義本從作糞考文引古本作糞

執箕膺擖 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文擖作擖考文引古本亦作葉山井鼎云古本作葉蓋子作擖而今此注作擖者甚涉少儀篇觀耳當以古本及釋文爲纔也案山井鼎說非也正義本自作擖故疏中皆作擖字○按段玉裁云凡栖之盛物箕之底皆謂之葉或作擖作擖葉亦謂之擖少儀作擖乃擖之誤古音讀葉聲相近故從葉字或多作葉也

以箕自鄉而扱之 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本鄉作嚮案釋文於上出鄉嚮云本又作嚮後文注皆同知此鄉字釋文亦作嚮正義本作鄉與釋文本同考文引古本作嚮與釋文又本同○按作嚮非也

扱讀曰吸 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本扱作扱

箕去弃物 宋監本同岳本同閩監毛本弃作棄嘉靖本同衛氏集說同案此因正義作棄改注弃字亦作棄也

令左昂右低 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出卬云本又作昂又作仰正義本作昂考文引古本作仰

凡爲至爲上 惠棟校宋本無此五字

袂衣袂也退遷也 閩監毛本同通解衣袂也下有拘障也三字案衛氏集說亦無此三字

謂南北設席皆以南方爲上者 閩監毛本同浦鏜校云者爲若字誤

若非飲食之客節

若主人之親正 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同通解正下有席字

再辭曰固 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文云一本作曰固辭考文引古本固下有辭也二字

客踐席乃坐 閩監毛本同石經同岳本同考文引古本作客踐席主人乃坐案疏云乃坐者主人待客坐乃坐也經無主人字故正義申言之考文據以補入非也

且問長安否無恙 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文否作不考文引古本無安否二字

作顏色變也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同宋監本作下補謂字

徹行遽貌 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本遽作遂案釋文出行遽音其據反正義亦云行遽貌也作遂者誤字

若飲食之客 閩監本同考文引宋板同毛本誤若飲之客客

席之制三尺三寸三分寸之一 閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校制下補廣字惠棟云補廣字與今本文王世子注同釋文云一本作廣三尺三寸三分是陸氏所據之注本無廣字正義正與之合

故使容杖也 閩本同惠棟校宋本同監毛本使作或衛氏集說同

○乃坐者 閩監本同考文引宋板同毛本無○乃誤入

不得變動顏色 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本色下有也字

先生書策琴瑟在前節

先生書策琴瑟在前 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出書筴云本又作策正義本作策考文引古本作筴○按依說文當作冊策者冊之假借字筴者又策之俗字也

毋勦說 閩監毛本同石經同嘉靖本同衛氏集說同岳本勦作勦案勦說之勦曹憲謂當從刀與左傳勦民字從力者不同錢大昕云說文勦訓勞勦之勦訓絕擊取勞之勦而借其義非有異文也說文刀部無剿字它書俗勦末逸六書之旨故參差說案五經文字力部勦字云楚交反見禮記當指此文是號參亦不從曹憲說也岳本全改從刀非

不敢倦嫌若風去之 閩監毛本同岳本嘉靖本同考文引古本倦上有厭字風作颿案釋文於上注出有厭云於豔反下同知有釋文本此處有厭字正義云則似厭倦其客欲去之也知正義本此處亦有厭字古颿字多作風釋文本亦作風通典六十八引嫌若颿去之古颿風字通

嫌有穢惡 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本但嫌有惡穢釋文出有穢惡也二字亦不倒惡下有也字各本所無

先生至不蚤 惠棟校宋本無此五字

既法古昔 閩監毛本同惠棟校宋本昔作者

古者未有蠟燭 惠棟校宋本蠟作燭

侍坐於君子節

少間願有復也 閩監毛本同嘉靖本同石經閒作閒岳本同衛氏集說同釋文出少閒云音閑注同五經文字云閒從月經典相承字用之則字當作閒為是然此閒並從日後放此

暑毋褰裳 閩監本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板古本足利本同毛本褰誤褰釋文出毋褰○按褰正字褰假借字

此又明卑侍尊 閩毛本同惠棟校宋本尊下有也字監本卑誤異

閒謂清閑也 閩監本同毛本閑作閒下疏事清閒同

不得遺也 閩本同考文引宋板同監本亦作不得迫也毛本作不得近也並譌

不得流動邪盼也 閩本同監毛本盼作眄衛氏集說作不得斜眄

常著在首 閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本在作於

故宜兼戒亦可通戒為人之法也 閩監毛本二戒字作誡衛氏集說同此作戒者省文耳

侍坐於長者節

不得屏還之而已 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同通解還之作遷就近

侍坐至納屨 惠棟校宋本無此五字

此侍者或猶暫退時 閩監毛本作侍此本侍誤待今正

離坐離立節

不同椸枷 閩本監本毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出同椸又出枷云本又作架餘音嫁古本無此字正義此句闕疏其本無可考臧琳經義雜記云案注云椸可以枷衣者然則經無枷字今內則亦有枷字疑後詩鄭箋讀牀云讀之作架冬至架之至春乃成記注枷字與詩箋同並是遷動之皆非實指器物之名也釋器竿謂之箷亦單稱箷郭注云衣架與鄭合據徐音知此字晉以來已行古本無此字蓋當據徐本云然耳

女子許嫁系纓 閩監毛本系作繫岳本同衛氏集說同嘉靖本同

女子有宮者 閩毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同監本宮誤官

猶不與男子共席而坐 閩監本同岳本同衛氏集說同考文引宋板古本足利本同毛本共誤同

不相知名 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出不相知云本或作不相知名名衍字耳正義本同作不相知名經義雜記云案注云見媒往來傳昏姻之言乃相知姓名經如本有名字鄭可無庸注矣案臧說非也注正解經名字為姓名耳當以正義本為長

辟嫌也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本辟作避釋文出避嫌云本亦作避正義云明避嫌也字亦作避○按避正字辟假借字

離坐至為友 惠棟校宋本無此五字

當築夫人宮下羣公子宮上○按今公羊注無二宮字

白虎通云娶妻不告廟者示不必人女也 閩本同考文引宋板同監毛本告上有先字人女二字併作安字與今白虎通同

弗與為友者明避嫌也 閩監毛本作者此本者誤○

賀取妻者節

賀取妻者 閩監本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同毛本取作娶釋文於上出取妻云本亦作娶下賀取妻同則作娶者釋文之又本也正義本從作取

古者謂侯為進 閩毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同監本侯誤俟

昏禮不賀 閩監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本禮誤賓

禰不得自往 閩監毛本禰作禰衛氏集說同

辭摯淳意 閩監毛本摯淳作摯厚是也衛氏集說同

以與子進賓客 閩監毛本同惠棟校宋本客下有也字

貧者節 惠棟云貧者節經注之下接上節賀取至壺疏文

名子者節 惠棟云常語之中至後頁注無大小皆相名相字止宋本闕

迎公子黑臀於周 閩監毛本同惠棟校宋本迎作逆○按作逆與宣二年傳合

男女異長節

男子二十冠而字 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出二十冠石經二十合作廿後並同不橫出

男女至而字 惠棟校宋本無此五字

凡進食之禮節 惠棟校宋本凡進至處口疏合下疏十四節在庶人齒之經注之下

醯醬處內 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出醯云徐音海本又作醯呼兮反正義云此醯醬徐音作海則醯之與醬兩物各

別又云今此經文若作醯字則是一物也又云則醯醬一物爲勝據此正義本從作醯

葱渫處末 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出葱渫云如渫本字𣳹唐人避諱字石經中凡偏旁涉世字者多改從云如渫作弃動作勤葉作渫此渫及揲韘媟諜堞偞皆是也盧文弨云渫字作葉

言末者殊加也 閩監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本加誤如

酒漿處右 閩本同石經同宋監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本同監毛本右誤內石經考文提要云鄭注云處羹之右王制殷人以食禮疏引此經亦作處右宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本宋劉叔剛本至善堂九經本並作右

客若降等則先祭 閩監毛本同岳本同衛氏集說同惠棟校宋本若作不嘉靖本同宋監本同考文引古本足利本同是也

如其次 閩監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本如誤所

魚臘湆醬不祭也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校云湆湆後同湆醬儀禮作醬湆案五經文字云湆湆並邱及反上從泣下月大羹也上從泣下日羹湆也今禮經大羹相承多作大字或傳寫久訛不敢便改此唐人所不敢改者唯禮經欲改之非也○按段玉裁云湆字不見於說文則未知張說何本儀禮疏引字林云湆羹汁玉篇廣韻同然則本無異字也

主人延客食胾 各本同此本胾誤胾今正

然後辯殽 惠棟校宋本同石經同宋監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本辯作辨下主人未辯同案五經文字云辯辨並皮勉反上理也下別也經典或通用之禮記亦借辯爲徧字

凡食殽辯於肩 閩監毛本同岳本辯作徧嘉靖本同考文引宋板同

凡進至虛口 惠棟校宋本無此五字

此一節推明飲食之法也 閩監毛本同惠棟校宋本推作雜衛氏集說同

但鄭注葱渫云處醯醬之左 閩監本同毛本醯誤醢衛氏集說亦作醯

此皆是公食下大夫禮云 惠棟校宋本有皆字此本皆字脫閩監毛本同

捶而施薑桂曰鍛脩 閩本同監毛本捶作搥鍛作腶考文引宋板亦作捶作鍛周禮腊人注捶從木旁鍛從金旁衛氏集說作捶腶

末邊際置右右 惠棟校宋本作左右是也

左擁置梁 監毛本同閩本梁作粱

炙胾之屬雖同出於牲 閩監毛本同衛氏集說雖作本

置以授賓 惠棟校宋本同閩監毛本賓作一

自上而卻下 閩監本同毛本自誤是考文引宋板亦作自

音義隱云飯畢蕩口也 惠棟校宋本同閩本同監本音義隱三字闕毛本作音義隱案疏中屢稱音義隱亦或稱隱義

侍食於長者節

正義曰禮是自爲客法 閩監毛本同惠棟校宋本無正義曰三字

以示敬也 惠棟校宋本此下另行標禮記正義卷第三終記云凡二十七頁

共食不飽節 惠棟校宋本以下首題禮記正義卷第四惠棟又云宋本共食節毋摶飯節卒食節侍飲節長者節賜果節御食於君餕餘節御同於長者節偶坐節禮之有菜節爲天子削瓜節爲國君節凡十三節經注俱在三卷則不拜而食經注之下盧文弨云案自此至爲國君節凡十三節經注俱在三卷則不拜而食經注之下載此疏爲四卷起首不可從

爲汙手不絜也 閩監毛本同惠棟校宋本手作生是也宋監本同岳本作爲汙生不潔也衛氏集說作爲汙手不潔也案疏言汙生知此本當作生古書潔多作絜嘉靖本作爲汙手不潔也○按正義云一本汙生不圭圭絜也

則不絜淨 閩監毛本同惠棟校宋本淨下有也字

言手澤汙飯也 閩監本作汙此本汙誤汗毛本同今正

毋摶飯節

去手餘飯於器中 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板於作放

主人辭不能亨 石經同岳本嘉靖本同閩監毛本同釋文亨作烹考文引古本同

不得捬放本器中也 惠棟校宋本作也此本也改者閩監毛本同

去手餘飯於器中人所穢者 惠棟校宋本作者是也此本者改也閩監毛本同

羹有菜者用梜 閩監毛本作梜此本梜作挾下當梜嚼也同

云已家不能亨孰 閩監毛本同惠棟校宋本已作以衛氏集說同

特牲少牢饋食禮 惠棟校宋本作饋此本饋誤餽閩監毛本同今正

卒食節

徹飯齊以授相者 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同釋文出齊云本又作齎正義本作齎

北面取梁與醬以降也 監本同閩毛本梁作粱是也岳本同嘉靖本亦作粱

當已坐而跪 惠棟校宋本作已衛氏集說同此本已作以閩監毛本同

侍飲於長者節

侍飲於長者 惠棟校宋本如此此本於長者作至敢飲監毛本同閩本作至而食

進至侍者前則起 惠棟校宋本同閩監毛本則起作於是非也

尊所者以陳尊之處也 閩監毛本同惠棟校宋本無者字以作謂

侍者起而往尊處拜受之也 惠棟校宋本作之也此本之也作酒轉弁閩監毛本同

卿大夫燕飲 閩監毛本作鄉此本鄉誤卿今正

所若所嚮長者之蹤也 閩監毛本同惠棟校宋本若字上無所字

長者賜節

不敢亢禮也 各本同通典六十八亢作抗

賜果於君前節

嫌棄尊者物也 閩監毛本同岳本棄作弃嘉靖本同通典六十八作嫌弃尊者之物

御食於君節

寫者傳已器中 閩監毛本同岳本同惠棟校宋本已作己衛氏集說同

御食於君 惠棟校宋本如此此本作御食至皆寫誤也閩監毛本同

餕餘不祭節

及日晚食朝饌之餘 惠棟校宋本有朝字此本朝字脫閩監毛本同

御同於長者節

父母有疾節

情不正之言 閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本無此五字宋監本同衛氏集說同考文引古本足利本同通典六十八引同岳本有此五字而別入於釋文按釋文亦無此五字當因正義誤入

父母至而坐 惠棟校宋本無此五字

憂亦謂親有病也 閩監毛本同惠棟校宋本病作疾衛氏集說同是也

水潦降節 惠棟云水潦降節進几杖節宋本合為一節

獻鳥者佛其首 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同釋文出拂其云本又作佛扶拂反下同正義本作佛考文引古本佛作拂

獻車馬者執策綏 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同釋文出筴綏與正義異考文引古本策作筴與釋文合

契券要也 監本作券岳本同此本券誤劵閩毛本同嘉靖本同

銳底曰鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐓地 惠棟校宋本作鐏地鐓地嘉靖本同宋監本同此本鐏地字不誤鐓地誤鐓也閩監毛本二地字俱誤也岳本同

水潦至其鐓 惠棟校宋本無此五字

但執策綏易星 閩監毛本同惠棟校宋本策綏下重策綏二字是也

柱地頭也柱地不淨 閩監毛本柱作拄

持淨頭投與人 閩本同惠棟校宋本同監毛本投作授

獻之以左手 閩監毛本同惠棟校宋本以上有而字

操于囚之右邊袂右邊袂 閩監毛本同惠棟校宋本右邊袂三字不重是也

弓形亦曲嚮下 閩監毛本同惠棟校宋本亦作示

由從至手與 閩監毛本如此此本誤作由從至下

客卻左手承拊 閩監毛本如此此本左上衍○

主人以左手卻之接客手下 惠棟校宋本作手下此本手下二字倒閩監毛本同

進劍者左首者 閩監毛本同惠棟校宋本無者字是也

進几杖者節

尊者所憑依 閩監本同岳本嘉靖本同毛本依誤倚

爲其寶而朓 閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本朓作朓宋監本同岳本同釋文同五經文字云朓從刀從月作朓訛

知裹魚肉者 閩本同監毛本知作苞惠棟校宋本作知苞裹魚肉者

言使之容者 閩監毛本同惠棟校宋本無此五字

禮記注疏卷二校勘記

附釋音禮記注疏卷第三

曲禮上

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

凡為君使者已受命君言不宿於家 急君使也言謂有故所問也聘禮曰君有言則以束帛如享禮○為于偽反下注為哀樂為其廢喪事並同○ 君言至則主人出拜君言之辱使者歸則必拜送于門外 敬君於也此謂國君問事於其臣○ 若使人於君所則必朝服而命之使者反則必下堂而受命 此臣有所告請於其君○朝直遙反【疏】凡為至受命○正義曰此一節論相聘問及君臣使人相告之事今各依文解之○受命謂受得君命為聘使也君言謂受君言宜急去不得停留宿於家也故聘禮既受命遂行舍於郊是也○注言謂至享禮○正義曰解君言也君之所言謂有事故所問也或問其臣或問他人鄭注聘禮記有故謂災患及時事相告也云聘禮曰若有言則以束帛如享禮者又有言必有物為之也此謂行享禮畢而又有此言而又加束帛也鄭注彼云有言有所告請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴於齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田是其類也○君言至則主人出拜君言之辱○正義曰此謂君使人問其臣對使禮也出出門也君使初至則主人出門拜迎君命也辱者言屈辱尊者之命來也使者歸則必拜送于門外者君之使去而又出拜送門外也去既送出門則知初至迎亦出門也此謂國君問事於其臣也若臣遣人往君所及問他人則送迎亦然○若使人於君所則必朝服而命之者此謂臣有故而遣使告君法也亦有物以將之敬君故朝服命使也然命使者皆朝服則君有言而至亦朝服受之也使者反則必下堂而受命者謂己使者從君處反還至也去不下送反而下迎者尊君命也不出門者己使卑於君使也亦當拜之下言從上可知也

○博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子 敦厚○識如字又式志反行下孟反讓如字怠音代

君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也 歡謂飲食忠謂衣服之物【疏】君子至交也○正義曰此明君子所行之事也○鄭云歡謂飲食忠謂衣服飲食是會樂之具承歡為易衣服比飲食為難必關忠誠議度故名忠各有所以也明與人交者不宜事事悉受若使彼罄盡則交結之道不全若不竭盡交乃全也

禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸 以孫與祖昭穆同○昭時招反 為君尸者大夫士見之則下之君知所以為尸者則自下之 尊尸也下下車也國君或時幼少不能盡識羣臣有以告者乃下之○少式召反○ 尸必式 禮之 乘必以几 尊者慎也○乘繩證反下注二處乘車同 齊者不樂不弔 為哀樂則失正散其思也○齊側皆反樂音洛下無容樂非樂所同思息嗣反又如字○【疏】禮曰至不弔○正義曰此一節論立尸用人相尊敬之法各依文解之○抱孫不抱子者此以明昭穆之例凡稱禮曰者皆舊禮節也為下事難明故引舊禮為證案此篇之首作記之人引舊禮而言曲禮曰此直言禮曰不言曲者從略可知也抱孫不抱子者謂祭祀之禮必須尸尸必以孫今子孫行並皆幼弱則必抱孫為尸不得抱子為尸所以然者作記之者既引其禮又自解云此言孫可以為王父尸子不可以為父尸故也曾子問云祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也是有抱孫之法也言無孫取於同姓可者謂無服內之孫取服外同姓也天子至士皆有尸特牲是士禮少牢是大夫禮並皆有尸又祭統云君執圭瓚裸尸是諸侯有尸也又守祧職云若將祭祀則各以其服授尸是天子有尸也天子以下宗廟之祭皆用同姓之嫡故祭統云祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者為子行父北面而事之注云子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮也雖取孫列用卿大夫為之故既醉注云天子以卿鄭箋云諸侯入為天子卿大夫故云公尸天子既然明諸侯亦爾故大夫士亦用同姓嫡者曾子問云無孫取於同姓可也又鄭注特牲禮大夫士以孫之倫為尸是也言倫明非己孫傷偶用崔靈恩義以大夫用己孫為尸恐非也天子祭天地社稷山川四方百物及七祀之屬皆有尸也故鳧鷖並云公尸指此而言諸侯祭社稷境內山川及大夫有菜地祭五祀皆有尸也外神之屬不指同姓異姓但卜吉則可為尸案曾子問祭成人必有尸則祭殤無尸若新喪虞祭之時男女各立尸故士虞禮云男男尸女女尸至祔祭之後正用男之一尸以其祔祭漸吉故也凡吉祭祇用一尸故祭統云設同几是也若祭勝國之社稷則士師為尸知者士師職文用士師者略之故異義公羊說祭天無尸左氏說晉祀夏郊以董伯為尸虞夏傳云舜入唐郊以丹朱為尸是祭天有尸也許慎引魯郊祀曰祝延帝尸從左氏之說也○為君尸者大夫士見之則下之○正義曰此臣為君作尸者已被卜吉君許用者也下謂下車也古者致齊各於其家散齊亦納出在路及至祭日之旦俱來入廟故羣臣得於路見君之尸皆下車而敬之○君知所以為尸者則自下之者此亦謂散齊之時君若在路見尸亦自下車敬之不直云君見尸而云君知者言知則初有不知不知謂君年或幼小不能並識羣臣故於路或不識而臣告君君乃知之所以下也所以知是散齊者若致齊不復出行若祭日君先入廟後乃尸至也○尸必式者廟門之外尸尊未伸不敢亢禮不可下車故式為敬以答君也式謂俯下頭也古者車箱長四尺四寸而三分前一後二橫一木下去車牀三尺三寸謂之為式又於式上二尺二寸橫一木謂之為較較去車牀五尺五寸於時立乘若平常則馮較故詩云倚重較兮是也又若應為敬則落手隱下式而頭得俯俛故後云式視馬尾是也鄭注考工記云兵車之式高三尺三寸較兩輢上出式者也兵車自較而下凡五尺五寸然尸在廟中伸尊答主人之拜今在路其尊猶屈君下而已式者以其在路尊未伸故未敢亢禮至於廟中禮伸則亢故答之○乘必以几者几案在式之上尊者有所敬事以手據之几上有羃君以羔皮以虎緣之也

○居喪之禮毀瘠不形視聽不衰 為其廢喪事形謂骨見○瘠在昔反瘦也見賢遍反 升降不由阼階出入不當門隧 常若親存隧道也阼才故反隧音遂

○居喪之禮頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝 勝任也○創初良反又初亮反瘍音羊本或作瘡勝音升任而金反 五十不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處於內 所以養衰老人五十始衰也○衰七雷反【疏】居喪至於內○正義曰此一節明孝子居喪此先明居喪平常之法也毀瘠不形者毀瘠羸瘦也形骨露也骨為人形之主故謂骨為形也居喪乃許羸瘦不許骨露見也○升降不由阼階者阼階主人之階也孝子事死如事生故在喪思慕猶若父在不忍從父阼階上下也若祔祭以後即得升阼階知者案士虞禮云卒哭以後稱哀子祔祭稱孝子祔祭如饋食之禮既同於吉則孝子得升阼階也然雜記云弔者入主人升堂西面下云既葬猶席則升當西面未葬也既葬西面則是升自阼階此未葬得升阼階者敬異國之賓也○不勝喪乃比於不慈不孝者結所以沐浴酒肉之義也不勝喪謂疾不食酒肉創瘍不沐浴毀而滅性者也不留身繼世是不慈也滅性又是違親生時之意故云不孝不云同而云比者此滅性本心實非為不孝故言比也○五十不致毀者致極也五十始衰居喪乃許有毀而不得極羸瘦○六十不毀者轉更衰甚都不許毀也魯襄公三十一年經書九月癸巳子野卒傳云毀也是也○

生與來日死與往日 與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數士喪禮曰死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則死三日而更言三日成服杖似異日矣喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖二者相推其然明矣與或為予○

數所主反下皆同殯必刃反下同斂力驗反下同旣使檢反字林方犯反疏生與至往日〇正義曰生與來日者此讀士禮與數也謂生人成服杖數來日為三日死與往日者謂死者殯斂數死日為三日〇注與數至為予〇正義曰旣殯屈也士與屈故歸不如大夫所以厭其殯日然士惟屈殯日不屈成服杖日者成服必在殯後故也云大夫以上皆以來日數者大夫尊則成服及殯皆不數死日也大夫云三日殯不數死日則天子諸侯亦悉不數死日也故對云大夫以上云士喪禮曰死日而襲者注引士喪禮者證殯與成服不同日以其未審故云似異日又引喪大記者更證明士殯與成服同日故云二者相推其然明矣謂以士喪禮喪大記二者相推校然猶是也殯與成服是異日明矣無所復疑旨與或為予者謂諸本有作予字者故云與或為予

知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔人恩各施於所知也弔傷皆謂致命辭也雜記曰諸侯使人弔辭曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑此施於生者傷辭未聞也說者有弔辭云皇天降災子遭罹之如何不淑此施於死者蓋本傷辭辭畢退皆哭〇傷如字下同傷式亮反疏知生至不弔〇正義曰此一節論弔傷之法若存之與亡並識則兩設弔辭傷辭兼行若但識生而不識亡則唯施弔設弔辭而無傷〇知死而不知生傷而不弔者若但識亡唯施傷辭而無弔辭也然生弔死傷其文可悉但記者丁寧言之故其文辭也〇注弔傷至皆哭〇正義曰皆不自往而遣使致己之命也雜記曰諸侯使人弔辭曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑此施於生者也引雜記者證諸侯有鄰國之喪不得自往遣使往弔致命弔辭之法也然弔辭唯云使者儒之於主國孤而已云傷辭未聞者經典散亡故未聞也說者有弔辭云皇天降災子遭罹之如何不淑者既未聞傷辭有舊說者云有弔辭如此也施於死者蓋本傷辭也鄭此云舊說疑其非弔辭正是傷辭耳所以然者一則不與雜記弔辭同二則既言皇天降災子遭罹之明是傷辭於亡者自身非關弔于孝子也云辭畢退皆哭者然弔辭乃使口致命若傷辭當書之於板使者讀之而奠致殯前也知辭畢則退而哭者案雜記行弔之後致含襚賵乃哭若不致含襚賵則弔訖乃哭也故鄭云弔傷辭畢皆哭

弔喪弗能賻不問其所費問疾弗能遺不問其所欲見人弗能館不問其所舍賜人者不曰來取與人者不問其所欲皆為傷恩也見人見行人也館舍也與人不問其所欲己物或時非其所欲將不與也〇賻音附公羊傳曰錢財曰賻穀梁傳曰賻生者曰賻不問其所費芳味反一本作所費下句放此遺于季反與音預為其于僞反下為其皆同〇適墓不登壟為其不敬壟冢也壟塋域〇壟力勇反塋音營助葬必執紼葬喪之大事紼引車索〇紼音弗臨喪不笑喪宜有哀色揖人必違其位禮以變為敬望柩不歌入臨不翔哀傷之無容〇柩求又反蹌如字舊力嬌反當食不歎食或以樂非數所鄰有喪舂不相里有殯不巷歌助哀也相謂送杵聲〇相息亮反注同杵昌呂反巷戶絳反適墓不歌非所樂哭日不歌哀未忘也送喪不由徑送葬不辟塗潦所哀在此〇徑古定反邪路也辟音避本亦作避下注同臨喪則必有哀色執紼不笑臨樂不歎介冑則有不可犯之色貌與事宜相配也介甲也故君子戒慎不失色於人色厲而內荏貌恭心很非情者也〇荏而審反柔貌很胡懇反國君撫式大夫下之大夫撫式士下之撫猶據也據式小俛崇敬也〇撫芳甫反俛音免禮不下庶人為其遽於事且不能備物〇下遐嫁反又如字遽其庶反沈又其於反刑不上大夫不與賢者犯法其犯法則在八議輕重不在刑書〇上時掌反與音預刑人不在君側為怨恨為害也春秋傳曰近刑人則輕死之道疏助葬至君側〇正義曰此一節記人雜吉凶舉動威儀之事各依文解之〇

助葬必執紼者助葬本非為客正是助事耳故宜必執紼也〇注葬喪至車索〇正義曰葬喪之大事解所以必執紼之義云紼引車索者紼屬棺曰紼屬車曰引引紼亦通名故鄭云紼引車索也〇揖人必違其位者位謂己之位也陪位而見前人己所宜數者當離己位而變故違之以其變位為敬是以己之禮位於君陪爾雅云大夫鄭注云翔行而張拱之容近之明雖君臣皆須違位而揖也〇入臨不翔者謂入人之喪不得翔為容故不翔敬則猶翔也〇當食不歎者吉食哀樂旣樂故不宜歎也又若助喪事而食使究饋不令辭事亦不宜歎數則不歎也〇注食或以樂非歎所〇正義曰人君吉食則有樂賤者則無故云或也〇哭日不歌者哭日謂弔人日也哭歌不可共日〇注哀未忘也〇正義曰論語云子於是日哭則不歌而鄭此云哀未忘也則弔日之朝亦得歌〇樂不但弔以還其日晚不歌耳亦得會是日哭則不歌是先哭後乃不歌也〇送辟塗潦者前文送喪此云送葬上下文勢皆據他人知者以上適墓入臨不翔及哭日不歌以文類之故知此等皆據他人也而本亦有云送喪不辟塗潦者義亦通也〇介冑則有不可犯之色者亦內外宜相稱也戎容暨暨若身被甲冑冠冑則使形勢乖肆有不可干犯之色以稱其服也〇故君子戒慎不失色於人者弁結前猛也故承上起下之辭上既言內外宜稱故君子接人凡所行用並使心色如一不得色違於心故云不失色於人也〇注色厲而內荏貌恭心很非情者也〇正義曰此舉失色之事小人類色厲而內荏外在內荏謂為佞又外乃象恭而心實很此並情不副色也故論語云色厲而內荏譬諸小人其猶穿窬之盜也與又云巧言令色足恭書云象恭滔天〇國君撫式大夫下之者君謂手據之者君式臣下俱行君式宗廟則臣宜下車此云大夫則士大可知也大夫撫式士下之謂者士為大夫之臣亦如大夫於君也〇注乘車必正立〇正義曰謂庶人式義也無車馬為之車也既不並服故為數時則俯輿據式〇禮不下庶人者所謂庶人貧無物為禮又分地是務不暇燕飲故此禮不下與庶人行也白虎通云禮為有知制刑為無知設禮謂酬酢之禮不及庶人勉民使至於士也故士相見禮云庶人見於君不為容進退走是也禮不云非是不行禮也但以其遽務不能備之故不著於經文三百威儀三千耳其有事則假士禮行之〇刑不上大夫者制五刑三千之科條不設大夫犯罪之目也所以然者大夫必用有德若逆設其刑則是君不知賢也張逸云謂所犯之罪不在夏三千周二千五百之科不使賢者犯法也非謂都不刑其身也其有罪則以八議議其輕重耳〇注不與至刑書〇正義曰與猶許也不許賢者犯法若許之則非進賢之道也大夫無刑科刑罰禮有犯罪致殺放者鄭恐人疑故出其事雖不制刑書有八議在刑書若其犯法則在八議輕重者周禮小司寇說或犯法則在八議輕重不在刑書以八辟麗邦法一曰議親之辟二曰議故之辟謂舊知也三曰議賢之辟謂有德行者四曰議能之辟謂有道藝者也五曰議功之辟謂有大勳立功者也六曰議貴之辟謂貴者罪大夫以上也鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請者七曰議勤之辟謂憔悴以事國也八曰議賓之辟謂所不臣者三恪二代之後是也後也異義禮戴說刑不上大夫古周禮說士尸肆諸市大夫尸肆諸朝是大夫有刑許慎謹案易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶無刑不上大夫之事從周禮之設鄭康成駮之云凡有爵者與王同族大夫以上適甸師氏令人不見是以云刑不上大夫如鄭之言則於禮戴及周禮二說俱合但大夫罪未定之前則皆在八議此經注是也若罪已定將刑殺則適甸師氏王是也凡王朝大夫以及王之同姓皆刑之於甸師氏故掌戮云凡有爵者及王之同族有罪則死刑上是也若王之庶姓之士及諸侯大夫則殺於朝故鄭云十二年楚殺令尹子南尸諸朝是大夫於朝也列國大夫入天子之國曰某士明天子之士亦往朝也諸侯大夫既在朝則諸侯之士在市故檀弓云君之臣不免於罪則將肆諸市朝鄭云大夫於朝士於市是也〇刑人不在君側者彼刑殘者不得令近君為其怨恨也白虎通云古者刑殘之人公家不畜大夫不養士遇之路不與語放諸境增不毛之地與禽獸為伍〇注春秋傳曰近刑人則輕死之道〇正義曰此引公羊傳證刑人在君側之失也春秋書襄公二十九年閽弒吳子餘祭公羊云閽者何刑人也〇君子不近刑人近刑人則輕死之道也又左傳云吳

伐越獲俘焉以爲閽使守舟吳子餘祭觀舟閽以刀弒之○兵車不式尚威武不崇敬武車綏旌盡飾也綏謂垂舒之也武車亦兵車○綏耳佳反德車結旌不盡飾也結謂收斂之也德車乘車疏兵車至結旌○正義曰此一節明德車兵車旌旗之異○兵車革路也兵車尚武猛宜無揜蔽故不爲式敬也○武車綏旌者武車亦革路也取其建戈刃即云兵車取其威猛即云武車也綏謂舒垂散之也旌謂車上旗旛也尚威武故舒散旗旛垂綏然何胤云垂放旌旗之旒以見於美也○德車結旌者德車謂玉路金路象路木路四路不用兵故曰德車德美在內不尚赫奕故結纏其旒著於竿也何胤云以德爲美故略於飾此坐乘之車也鄭前云乘車必正立此云是乘車則非坐乘也○史載筆士載言謂從於會同各持其囊以待事也筆謂書具之屬言謂會同盟要之辭前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅載謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也書曰如虎如貔士或爲仕○載音戴本亦作戴下及注同埃烏來反鳶悅專反鴻也騎其寄反摯音至貔婢支反徐扶夷反孔安國云貔執夷反虎屬皆猛健貅本亦作貅許求反又虛虯反摯獸擊獸警音景從才用反下同行戶剛反行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒以此四獸爲軍陳象天也急猶堅也繕讀曰勁又畫招搖星於旌旗上以起居堅勁軍之威怒象天帝也招搖星在北斗杓端主指者○招搖並如字北斗第七星繕依注音勁吉政反陳直覲反杓數招反徐必遙反進退有度度謂伐與步數左右有局各司其局局部分也○分扶問反疏史載至其局○正義曰此一節明君以軍行之禮各隨文解之○史謂國史書錄王事者王若舉動史必書之王若行往則史載書具而從之也不言簡牘而云筆者筆是書之主則錄載可知爾雅云不律謂之筆郭云書筆名四方之異言也○士載言者士謂司盟之士言謂盟會之辭備事也崔靈恩云必載盟會之辭者或尋舊盟或用舊會之禮應須知之故載自隨也○前有水則載青旌者王行宜警備善惡必先知之故備設軍陳行止之法也軍陳卒伍行則並銜枚無讙譁若有非常不能傳道且人衆廣遠難可周徧故前有變異則舉類示之故宣十二年左傳云前茅慮無是也青旌者青雀旌頭於旗軍行若前值水則畫爲青雀旌旗幡上舉示之所以然者青雀是水爲軍士望見則咸知前必值水而各防也○前有塵埃則載鳴鳶者鳶今時鴟也鴟鳴則風生風生則塵埃起前有塵埃起則畫鴟於旌首而載之衆見咸知以爲備也不言鳶而云鳴鳶者鳶不鳴則風不生故畫作開口如鳴時也不言旌從可知也○前有車騎則載飛鴻者車騎彼人之車騎也鴻鴈也鴈飛有行列與車騎相似若軍前忽遇見彼人有多車騎則畫鴻於旌首而載之使衆見爲防也然古人不騎馬故經但記正典無言騎者今言騎者當是周末時禮○前有士師則載虎皮者士師兵衆也虎是威猛亦兵衆之象若見前有兵衆則舉虎皮於竿首使兵衆見以爲防也○前有摯獸則載貔貅者摯獸猛而能摯擊虎狼之屬也貔貅是一獸亦有威猛也若前有猛獸則舉此貔貅使衆知爲備也但不知爲載其皮爲畫其形耳通有二家一云與虎皮並畫作皮於旌也一云並載其皮○注載謂至如貔○正義曰載謂舉於旌首以警衆也文並爲載而鄭今云舉於旌首是明諸物並在旌旗首也云禮君行師從卿行旅從此是定四年祝佗之辭此嘉好之事若爲其出軍征伐則隨軍多少與此不同云書曰如虎如貔者此尚書牧誓引之證虎貔同是猛獸也此武王伐紂時牧野作誓誡士卒爲戰之辭也令士衆皆如虎貔然也鄭注尚書云其威當如獸之將搏擊也貔一名曰豹虎類也爾雅云貔白狐也行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎者前明軍行遠值之禮也此明軍行象天文而作陳法也前南後北左東右西朱鳥玄武青龍白虎四方宿名也軍前宜捷故用鳥軍後須殿捍故用玄武玄武龜也龜有甲能禦侮用也左爲陽陽能發生象其龍變生也

右爲陰陰沈能殺虎沈毅也軍之左右生殺變隱威猛如龍虎也何胤云如鳥之翔如蛇之毒龍騰虎毒無能敵此四物鄭注四獸爲軍陳則是軍陳之法也但不知何以爲之耳今之軍行畫此四獸於旌旗以標左右前後之軍陳○招通在上者招搖北斗七星也北斗居四方宿之中以斗末從十二月之建而指之則四方宿不差今軍行法之亦作此北斗星在軍中舉之於上以指正四方使四方之陳不差故云招搖在上也然並作七星而獨云招搖者舉指者爲主餘從可知也○急繕其怒者此明軍陳之法此舉士卒之用也急堅也勁利也其怒士卒之怒也軍行既張四宿於四方標招搖於中上象天之行故軍旅士卒起居舉動堅勁奮勇如天帝之威怒也然若鄭前論四宿之陳畫旌勝目鄭云又畫招搖於旌上則知四物是畫者故星於書云又畫也崔靈恩云此謂行所置旌旗於四方以法天此旌之旒數皆放其星龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒龜蛇則四旒皆放星數以法天也皆以招搖於此四旗之上案崔並畫四旗皆爲北斗星於義不安何者天唯一斗以指四方何用四斗乎○注以此至指者○正義曰此朱雀是南方而總言獸者通言耳爲單陳者則四獸各有軍陳之法故昭二十一年宋人與華氏戰云鄭翩願爲鸛其御願爲鵝又兵書云善用兵者似率然率然者常山蛇擊其首則尾至擊其尾則首至擊其中則首尾俱至是其各有陳法也知招搖在北斗杓端者春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第四爲魁第五至第七爲標案此搖光則招搖也在下云端者明以上爲首則以下爲端也○注度謂伐與步數○正義曰牧誓武王誓衆云今日之事不愆于六步七步乃止齊焉四伐五伐乃止齊焉一擊一刺爲一伐鄭注尚書云伐謂擊刺也始前既敵六步七步當止齊正行列及兵相接少者四伐多者五伐又當止齊正行列也○左右有局者局部分也軍之在左右各有部分不相濫也○各司其局者軍行須監領故主帥部分各有所司部分也爾雅云局分也郭云謂分部也○父之讎弗與共戴天父者子之天殺己之天與共戴天非孝子也行求殺之乃止○讎常由反兄弟之讎不反兵恆執殺之備○交遊之讎不同國讎不吾辟則殺之交遊或爲朋友疏父之至同國○正義曰此一節論親疏復讎之法今各依文解之○父之讎弗與共戴天者父是子之天彼殺己父是殺己之天故必報殺之不可與共處於天下也天在上故曰戴又檀弓云父母之仇寢苫枕干不仕弗與共天下也遇諸市朝不反兵而鬭並是不共天下也而調人云父之讎辟諸海外則得與共戴天此不共戴天者謂孝子之心不許共讎人戴天必殺之乃止調人謂逢遇赦宥王法辟諸海外孝子雖欲往殺力所不能故鄭答趙商云讎若在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有至孝之心能往討之乎是也○兄弟之讎不反兵者兄弟謂親兄弟也有兄弟之讎乃得仕而報之不反兵者謂帶兵自隨也若行逢讎身不帶兵方反家取之比來則讎已逃辟終不可得故恆帶兵見即殺之也檀弓云父母之讎不反兵兄弟之仇仕弗與共國而此云兄弟不反兵者父母不反兵於普天之下也兄弟不共國謂不同中國也而亦不反兵者父母仇讎則不仕辟市朝兄弟仇則猶仕而辟市朝也而亦同不反兵則同父母之讎也而調人云兄弟之讎辟諸千里之外二文不同者調人亦謂會赦者之法辟千里之外不同國又云交命而使雖遇之不鬭雖同人不反兵與父母讎異也○交遊之讎不同國音交朋友也爲朋友亦報仇也故前云父母存不許友以死則知父母沒得爲朋友報也此云不同國者謂不共五等一國之中也而調人云從父兄弟之讎不同國與此同又調人云主友之讎視從父兄弟是主友亦同此與調人皆相會教故不同國雖不同國國外百里二百里則可其兄弟仕不與共國者必須相去千里之外故調人云兄弟之讎辟諸千里之外是也但從父兄弟交遊友報讎之時不自爲首故檀弓云從父兄弟之仇不爲魁主人能則執兵而陪其後也其君之讎調人云視父師長之讎視兄弟則姑姊妹伯叔皆視兄弟義公羊說復百世之讎古周禮說復讎之義不過五世許慎謹案魯桓公爲齊襄公所殺其子莊公與齊桓公會春秋不譏又定公是魯桓公九世孫孔子相定公與齊會於夾谷是不復百世之讎也從周禮說鄭康成不駁即與許慎同

凡君非理殺臣公羊說子可復讎故子胥伐楚春秋賢之左氏說君命天也是不可復讎鄭駁異義稱子思云今之君子退人若將隊諸淵無為戎首不亦善乎子胥父兄之誅隊淵不足喻伐楚使吳首兵合於子思之言也是鄭善子胥同公羊之義也○四郊多壘此卿大夫之辱也辱其謀人之國不能安也壘軍壁也數見侵伐則多壘壘徐力軌反又力水反辟本又作壁布狄反數色角反○地廣大荒而不治此亦士之辱也辱不親民不[redacted]四郊至辱也○正義曰此明食祿所宜任其事能安荒穢也[redacted]也四郊者王城四面並有郊近郊五十里遠郊百里諸侯亦各有四面之郊里數隨地廣狹故云四郊也壘軍壁也言卿大夫尊高任當軍帥若有戎備則無敢見侵若尸祿素餐則寇戎充斥數戰郊坰故多軍壘邦各有所歸故為卿大夫之恥辱也○地廣大荒而不治此亦士之辱也者地采地也荒廢穢也士邑宰也士為君邑宰必宜地民相得若使士地廣大而荒廢民散而流移亦邑宰之恥辱也而云亦者今謂非但大夫之辱亦是士之辱言四郊多壘獨為大夫之辱士則職卑位下為君邑宰勸課耕稼故地荒為士之辱也○臨祭不惰為無神也○為于僞反下為不為其為有皆同祭服敝則焚之祭器敝則埋之龜筴敝則埋之牲死則埋之此皆不欲人褻之也焚之必已不用埋之不知鬼神之所為○埋武乖反褻息列反慢也○凡祭於公者必自徹其俎臣不敢煩君使也大夫以下或使人歸[redacted]臨祭至其俎○之祭於公助君祭也○以下使色吏反○[redacted]正義曰此一節明接神及歸俎之禮○臨祭不惰者祭如在故臨祭須敬不得怠惰故鄭注云為無神也鬼神享德祭若怠惰則神不歆是無神也既謂其不歆亦是無神之心也○注此皆不欲人褻之○正義曰若不焚埋人或用之為褻慢鬼神之物所以焚之埋之異者服是身之著之物故焚之牲器之類並為鬼神之用褻敗不知鬼神用與不用故埋之鄭在焚之則消故焚埋之異也○注臣不至君也○正義曰此謂士助君祭也若大夫以上則君使人歸之於俎而禮本並云大夫以下或人歸之是鄭因君以明臣不言大夫以下自祭其廟則使人歸賓俎之故曾子問云攝主不歸俎明正主則歸也○卒哭乃諱敬鬼神之名也諱辟也生者不相辟名衛侯名惡大夫有名惡君臣同名春秋不非○辟音避下皆同○禮不諱嫌名二名不偏諱為其難辟也嫌名謂音聲相近若禹與雨丘與區也偏謂二名不一一諱也孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在○禹與雨並于矩反一讀兩音于許反丘與區並去求反一讀區音丘斜反又丘于反案漢和帝名肇不改京兆郡魏武帝名操陳思王詩云修阪造雲日是不諱嫌名逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母逮及也謂幼孤不及識父母恩不至於祖名孝子聞名心瞿諱之由心此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖○逮音代一音大計反瞿本又作懼同俱附反適丁歷反○君所無私諱謂臣言於君前不辟家諱尊無二○大夫之所有公諱辟君諱也詩書不諱臨文不諱為其失事正廟中不諱為有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也於下則諱上夫人之諱雖質君之前臣不諱也臣於夫人之家恩遠也質猶對也○婦諱不出門婦親遠於宮中言辟之○大功小功不諱入竟而問禁入國而問俗入門而問諱皆為敬主人也禁謂政教俗謂常所行與所惡也國城[redacted]卒哭至問諱○正義曰此一節論諱與不諱之中也○竟音境惡烏路反[redacted]事各依文解之○古人生不諱故卒哭前猶以生事之則未諱至卒哭後服已受變神靈還廟乃神事之敬鬼神之名故諱之諱避也生不相避名各以名質故言之不諱死則實藏直之則藏於孝子故諱之也○注衛侯至不非○正義曰經生不相諱所以卒時君臣同名春秋不譏案襄公二十八年衛石惡出奔晉二十九年衛侯衎卒衛侯惡乃即位與石惡不相干熊氏云石字親當云大夫有名惡知者昭七年衛侯惡卒穀梁傳云昭元年有衛齊惡今衛侯惡何謂君臣同名也君子不奪人親所名也是衛齊惡不

得為石惡也○禮不諱嫌名注若禹與雨丘與區○正義曰今謂禹與雨音同而義異丘與區音異而義同此二者各有嫌疑禹與雨有同音嫌疑丘與區有同義嫌疑如此者不諱若其音異義異全是無嫌不涉諱限必其音同義同乃始諱也○二名不偏諱注孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在○正義曰不偏諱者謂兩字作名不一一諱之也孔子言徵不言在言在不言徵者案論語云足則吾能徵之矣是言徵也又云某在斯是言在也案異義公羊說譏二名謂二字作名若魏曼多也左氏說二名者楚公子棄疾弑其君即位之後改為熊居是為二名許慎謹案云文武賢臣有散宜生蘇忿生則公羊之說非也從左氏義也逮事王父母者逮及也王父母則祖父母也若及事父母則諱祖也何以然孝子聞名心瞿祖是父之所諱則子不敢言也已終不言若父母已亡而己言便心瞿懷父母故諱之也○不逮事父母則不諱王父母者孝子若幼少孤不及識父母便得言之故不諱祖父母庾云諱王父母之恩正由父所以逮言母者婦事舅姑同事父母且配夫為體諱家不殊故幼無父而識母者則可以諱王父母也○姑此謂至諱祖正義曰適士已上廟事祖者祭法云適士二廟祖之與禰各一廟其中士下士亦廟事祖但祖禰共廟則既夕禮一廟是也熊氏云此適士者包中下士對庶人府史亦得適也○大夫之所有公諱者今謂人於大夫之所正得避公家之諱不得避大夫諱所以然者尊君諱也君諱也若衆為大夫諱則君諱不尊也不言士之所諱者士卑人不為之諱故也或可大夫所有公諱者君及大夫諱耳亦無己之私諱玉藻云於大夫所有公諱無私諱但此文上承君所有私諱之下唯云大夫之所有公諱故略之不云無私諱耳○詩書不諱何胤云詩書謂教學時也臨文謂禮執文行事時也案論語云詩書執禮是教學惟詩書有諱禮則不諱惟臨文行事若有所諱則並失事正故不諱也○廟中不諱者謂有事於高祖廟祝嘏辭說不諱曾祖已下諱也為尊無二上也於下則諱上也若有事於禰則諱祖已上也○夫人之諱雖質君之前臣不諱也者夫人君之妻質對也夫人本家所諱臣雖對君前而言語不為之諱也臣於夫人之家恩遠故不諱也○婦諱不出門者門謂婦宮門婦家之諱但於婦宮中不言耳若於宮外則不諱也故臣對君不諱也○注婦親遠於宮中言辟之之隙鑿間云雜記母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側也此則與母諱同何也田瓊答曰雜記方分尊卑故諱言之曲禮據不出門大略言之耳母諱遠妻諱近則亦宜言也但所辟者狹耳○大功小功不諱者古者期親則為諱陳鏗問曰亦為父乎自己親乎田瓊答曰雜記云卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱父諱齊衰親也然則大功小功不諱矣熊氏云大功亦諱小功不諱若小功與父同諱則亦諱之知者雜記云王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱是父之世叔父及姑姊妹以下皆為之小功父為諱故己從父為之諱○入境而問禁者此以下並為敬主人也竟界首也禁謂國中政教所忌凡至竟界當先訪問禁主國何所禁也入國而俗者○國城中城中如今國門內也俗謂常所行也入主人之城內亦先問俗常行也○入門而問諱者門主人之門也諱主人祖先君名宜先知之欲避之也問諱而以門為限者主人出至大門外迎客入門方應交接故於門為限也故注云皆為敬主人也○外事以剛日順其出為陽也出郊為外事春秋傳曰甲午祠兵○內事以柔日順其居內為陰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日旬十日也○筮市制反○喪事先遠日吉事先近日孝子之心喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取之屬也○冠古亂反○曰為日假爾泰龜有常假爾泰筮有常命龜筮辭龜筮於吉凶有常大事卜小事筮○假古雅反下同卜筮不過三求吉不過三魯四卜郊春秋譏之○卜筮不相襲卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜筴也晉獻公卜取驪姬不吉公曰筮之是也○瀆徒木[redacted]外事至相襲○正義曰此一節明卜筮及用日之法各依文反覲力知反○[redacted]解之○外事以剛日者外事郊外之事也剛奇日也十日有五奇五偶甲丙戊庚壬五奇為剛也外事剛義故用剛日也○注順其至祠兵○正義曰以出在郊外故順用剛日也公羊莊公八年正月師次於郎以俟陳

人祭人甲午祠兵傳云祠兵者何出曰祠兵何休云禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊此鄭所引直取甲午禮用剛日事耳其祠兵之文鄭所不用故異義公羊說以兼甲午祠兵左氏說甲午治兵鄭駁之云公羊字誤也以治爲祠因爲作說引周禮四時田儀治兵擬旗之法是從左氏之說不用公羊也○內事以柔日者內事郊內之事也乙丁己辛癸五偶爲柔也然則郊天是國外之事應用剛日而郊特牲云郊之用辛非剛也又社稷是郊內應用柔日而郊特牲云祀社日用甲非柔也所以然者郊社尊不敢同外內之義故也此言外剛內柔自謂郊社之外他禮則皆隨外內而用之當體恩云外事指用兵之事內郊指宗廟之祭者以郊用辛社用甲非順其居外內剛柔故也祭社用甲所以召誥用戊者召誥是告祭非常禮也郊之用辛者唯夏正郊天及雩大享明堂耳若圜丘自用冬至日五時迎氣各用其初朔之日不皆用辛○凡卜筮日者凡先聖王之所以立卜筮者下云所以使民信時日敬鬼神決嫌疑定猶與也卜筮必用龜蓍者案劉向云蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其是久故能辯吉凶也說文云蓍蒿屬也生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺陸機草木疏云似藾蕭靑色科生洪範五行傳曰蓍生百年一本生百莖論衡云七十年生一莖七百年十莖神靈之物故生遲也史記曰滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜卜筮實問於神龜筮能傳神命以告人故金縢告大王王季文王云爾之許我乃卜三龜一習吉是能傳神命也又鄭注天府云卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳案白虎通稱禮三正記天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰也故其數偶筮者案少牢大夫立筮鄭云大夫蓍長五尺推此而言天子九尺諸侯七尺士三尺蓍陽也故其數奇所以謂之卜筮者師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也以決定其嫌疑劉氏以卜赴也赴來者之心筮問也問筮者之事赴問互言之案易繫辭云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云蓍之德圓而神卦之德方以知神以知來知以藏往又說卦云昔者聖人幽贊於神明而生蓍據此諸文蓍龜知靈相似無長短也所以僖四年左傳云筮短龜長不如從長者時晉獻公卜娶驪姬不吉更欲筮之故太史史蘇欲止公之意既云筮短龜長耳實無優劣也若杜預鄭玄因筮短龜長之言以爲實有長短故杜預注傳云物生而後有象象而後有滋滋而後有數龜象筮數故象長數短是也象所以長者以物初生則有象去初既近且包羅爲形故爲長數短者數是終末去初既遠推尋事數始能求象故以爲短也又鄭康成注占人云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者是鄭及杜預皆以爲龜長筮短凡卜筮天子諸侯若大事則卜筮並用皆先筮後卜故筮人云凡國之大事先筮而後卜卽事之屬大事者則大卜云國大貞卜立君卜大封大祭祀凡出軍旅喪事及龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳此等皆爲大事故鄭注占人云將卜八事皆先以筮筮之是也若次事則唯卜不筮也故表記云天子無筮也注云謂征伐出師若巡守天子至尊大事皆用卜也是天子出行唯卜無筮是也小事無卜唯筮筮人掌九筮之名一曰筮更謂遷都邑也二曰筮咸咸猶僉也謂筮衆心歡不也三曰筮式謂制作法式也四曰筮目謂事衆筮其要所當也五曰筮易謂民衆不說筮所改易也六曰筮比謂與民和比也七曰筮祠謂筮牲與日也八曰筮參謂筮御與右也九曰筮環謂筮可致師不鄭注占人不卜而從筮者則用九筮是也天子既聞諸侯亦然故春秋傳二十五年晉卜納襄王得黃帝戰於阪泉之兆又筮之得大有之睽哀九年晉卜伐宋亦卜而後筮是六事卜筮並用也但春秋亂世皆先卜後筮不能如禮其禮既先筮後卜徹龜先云龜從者以尊卑官之故先言龜也鄭注周禮云筮凶則止不卜所以洪範有筮逆龜從逆龜龜凶云凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云者是也其大夫則大事卜小事筮大事則葬地及葬日葬事之大則卜故雜記云大夫卜宅與葬日是也其小事用筮則少牢常祀筮日是也士亦大事卜小事筮故士喪禮卜葬日以疑葬爲重須定吉凶故用卜也其葬常古祭比葬爲輕故筮日也葬既卜日得吉於事皆吉可知故唯筮葬地不復用卜也○旬之外曰遠某日者葬少牢大夫禮今事

月下旬筮來月上旬是旬之外日也主人告筮若云欲用遠某日故少牢云日用丁巳筮旬有一日吉乃官戒既云旬有一日是旬外一日此謂大夫禮○旬之內曰近某日者謂特牲士禮云不諏日注云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日是上於旬初卽筮旬內之日是旬之內日也主人告筮者云用近某日此據大夫士故有旬內旬外之日也若天子諸侯其有雜祭或用旬內或用旬外其辭皆與此同案少牢特牲其辭皆云來日丁亥不云遠某日近某日者彼文不具也○喪事先遠日者喪事謂葬與二祥是奉哀之稱也非孝子之所欲但例不備己故卜先從遠日而起示不宜急微伸孝心也故宣八年左傳云禮卜葬先遠日辟不懷杜云懷思也許不思親也此尊卑俱然雖士亦應今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜上旬○吉事先近日者吉事謂祭祀冠昏之屬故少牢云若不吉則及遠日又筮日如初是先近日也○曰爲至有常者曰命龜筮辭也卜擇吉日故云曰爲日○假爾泰龜有常假爾泰筮有常假因也汝也汝爾稱指蓍龜也泰大中之大也欲褒美此龜筮故謂爲泰龜泰筮也有常者吉汝泰龜泰筮決判吉凶分明有常也故云假爾泰龜泰筮有常凡卜筮大夫以上命龜有三命筮有二其一爲事命龜涖卜之官以主人卜事命卜史是一也二卜史既得所卜之命更序述涖卜所陳之辭名曰述命二也卜人卽席西面命龜云假爾泰龜有常三也命筮二者一爲事命筮則主人以所爲之事命筮史是一也二則述史得主人之命遂述之爲述命是二也士則命龜有二命筮有一知士命筮有一者士喪禮云命筮人哀子某爲其父筮宅筮人許諾不述命注云不述者士禮略是士命筮一也知士命龜二者士喪禮涖卜命曰哀子某卜葬其父無有近悔許諾不述命乃云卽席西面坐命龜既云不述命是士命龜三也知大夫命筮二者以士云命筮筮述命則知大夫以上述命也故少牢云主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某又云史遂述命曰假爾泰筮有常孝孫某來日丁亥云是大夫命筮二但疑鄭席所命于述命之上也知大夫命龜三者以士喪禮涖卜爲事命龜又有卽席西面命龜云不述命明大夫有述命故知大夫命龜三也○注大事卜小事筮○正義曰此大事者謂小事之中爲大事非周禮大貞大封及八事之等故得用卜而已或云大事卜者總攝大貞大封及八事等雖卜筮並用摠皆用卜故云大事卜但大事則先筮後卜卜筮俱有若小事筮徒有筮而無卜也○卜筮不過三者王肅云禮以三爲成也上旬中旬下旬三卜筮不吉則不擧也鄭意不過三者謂一卜不吉而凶又卜以至於三三若不吉則止若筮亦然也故意有四卜之嫌瀆靈爲云謂不過三用若大事龜筮並用者先用三王筮次用三王龜始是一也三如是乃爲三也者初始之時三筮三龜皆凶則止或逆多從少或從多逆少如此者皆至於三也畢卜擧筮其法惟一用而已不吉則得還日不至於三也前以用三王之龜筮者有逆有從故至三也此唯用一故不至三也業崔解亦有三王龜筮也○注會四卜郊春秋譏之○正義曰卜郊之事或三或四或五襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲僖三十一年及襄十一年夏四月四卜郊不從成十年夏四月五卜郊不從三傳之說祭不不同若左氏之說魯郊常祀不須卜可郊與否俱卜牲與日唯周之三月爲之不可在四月雖三卜亦爲非禮故僖三十一年左傳云禮不卜常祀是常祀不卜也襄七年左傳云啓蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也是用周之三月不可至四月也若公羊之義所據卜者皆爲卜日故僖三十一年公羊傳云三卜禮也四卜非禮也又成十七年公羊傳云郊用正月上辛何休云魯郊博卜三正三王之郊一用夏正又定十五年禮三卜之遲也何休云三轉也巳卜春三正不吉復轉卜夏三月月五月得一吉故五月郊如休之意魯郊轉卜三正假令春正月卜不吉又卜殷正殷正不吉則用周正郊天若此三正之內有凶不從則得卜夏三月但滿三吉日則得郊郊此公羊及何休之意也穀梁之說春秋卜者皆卜日也哀元年穀梁傳云郊自正月至三月郊之時也或以十二月下辛卜正月上辛卜如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊如是穀梁三正正月卜吉則爲四月五月則不可與公羊之說同與何休爲異休以四月五月卜滿三吉則可郊也若鄭玄意禮不當卜常祀與左氏同故鄭駮異義云當

卜祀日月圜不當卜可祀與否鄭又云以魯之郊天惟用周正建子之月牲數有災不吉改卜後月故或用周之二月三月故有啓蟄而用郊四月則不可故駁異義引明堂云孟春正月乘大路祀帝於郊又云魯用孟春建子之月則與天子不同明矣魯數失禮牲數有災不吉則改卜後月如鄭之言則與公羊穀梁傳卜三正不同也此云魯四卜郊春秋譏之用公羊穀梁傳三卜正四卜非正也是四卜爲譏三卜得正與左氏意違左氏三卜亦非故也〇卜筮不相襲者襲因也前卜不吉則止不得因更筮若前筮不吉則止不得因更卜是不相襲也者相因不止是瀆龜筮則神不告也王云三筮及三卜不相襲三者初各事其心也〇注卜不至是也〇正義曰晉獻公初卜不吉故公云更筮之是因襲也表記云卜筮不相襲鄭云襲因也大事則卜小事則筮然與此注不同者明襲有二義故兩注各異其一一則大事小事各有所施不得因龜卜小事因蓍筮大事也二則筮不吉不可復卜卜不吉不可復筮也龜爲卜筴爲筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故曰疑而筮之則弗非也日而行事則必踐之弗非無非之者日所卜筮之吉日也踐讀曰善聲之誤也筴或爲蓍〇與音預本亦作豫踐依注音善王如字云履也蓍音尸【疏】龜爲至踐之〇正義曰解卜筮所用也龜處筮後龜履於筮筴爲筮者筮在龜前爲決也謂蓍爲筴者筴以謀筴爲義言用此物以謀於前事也〇卜筮者先聖王之所以使民信時日者解所以須卜筮之義也先聖王伏羲以來聖人爲天子者不直云先王又加聖字者夫王未必聖古來非一聖不必王孔子是也明造制卜筮必須聖位兼幷時者四時及一日十二時也日者甲乙之屬聖王制此卜筮使民擇慎而信時日與吉凶也〇敬鬼神者乃擇吉而祭祀是敬鬼神也畏法令者法典則也令敎訓也君行法令若依卜筮而爲之則民敬而畏之也〇所以使民決嫌疑者事既異故更云所以有嫌疑而卜筮決斷之也〇定猶與也者說文云猶獸名玃屬與亦是獸名象屬此二獸皆進退多疑人多疑或者似之故謂之猶與〇故曰疑而筮之則弗非也者引譬語以結之卜筮所以定是非也若有疑而筮之則人無非之也不吉卜者從可知也〇日而行事則必踐之者踐善也吉卜得吉而行事必善也王云卜得可行之日必履而行之踐履也弗非無非之者也〇君車將駕則僕執策立於馬前監駕且爲馬行〇監古衛反爲于僞反〇已駕僕展軨展軨具視〇軨歷丁反一音須盧云車轄頭靼也舊云車闌也效駕白已駕〇奮衣由右上取貳綏奮振去塵也貳副也〇上時掌反下犬馬不上下注而上車同去羌呂反跪乘未敢立敬也〇乘繩證反下除乘君不乘奇車乘路馬皆同〇執策分轡驅之五步而立調試之〇轡悲位反四馬八轡故云分〇君出就車則僕并轡授綏車上僕所主〇并必政反左右攘辟謂車臣陪位侍駕者攘卻也或者攘古讓字〇攘如羊反卻也又音讓辟音避徐扶亦反本或作避字非也〇車驅而騶至于大門君撫僕之手而顧命車右就車門閭溝渠必步車右勇力之士備制非常者君行則陪乘君式則下步行〇騶起俱反徐起遇反騶仕救反又七須反徐仕遘反〇凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之撫小止之謙也自下拘之由僕手下取之也僕與己同爵則不受〇拘古侯反又音俱〇客車不入大門謙也婦人不立乘異於男子犬馬不上於堂非贄幣也〇贄本亦作摯音至【疏】君車至於堂〇正義曰此以下總明乘車顧式僕御儀敬之事各依文解之〇君車將駕者爲君僕御之禮君車君所乘之車也將駕謂始欲駕行時者也〇則僕執策立於馬前者僕即御車者也古者僕用好人禁之故孔子曰吾執御矣又云子適衛冉有僕及周禮諸僕皆用大夫士也策馬杖也別有人牽馬駕車而此僕既知車事故監駕也又恐馬奔走故自執馬杖立當

馬前也執策是監駕立馬前恐馬行也〇已駕僕展軨者已駕駕竟展視也昔解云軨車闌也駕竟僕則從車軨左右四面看視之上至於闌也盧氏云軨轄頭靻也盧氏謂軨是轄頭處言是也一則車行由轄二則欄之等字不作車邊爲之鄭云展軨具視謂遍視之〇效駕者效白也僕監視駕竟而入白君道駕畢故鄭云白已駕也〇奮衣由右上者奮振也由從也從右邊上升也僕入白駕竟先出就車於車後自振其衣去塵從右邊升上必從右者君位在左故辟君空位〇取貳綏者二副也綏登車索綏有二一是正綏擬君之升一是副綏擬僕右之升故僕振衣畢取副二綏所升也詩云淑旂綏章箋云綏所引登車也〇跪乘者謂僕先試車時君尚未出未敢依常而立所以跪而乘之爲敬也然此是暫試空左不嫌也〇執策分轡者策馬杖也轡御馬索也車有一轅而四馬駕之中央兩馬夾轅者名服馬兩邊名驂馬亦曰騑馬故詩云兩服上襄兩驂鴈行鄭云兩服中央夾轅者也驂言與中服相次序是也然每一馬有兩轡四馬八轡以驂馬內轡繫於軾前其驂馬外轡幷夾轅兩服馬各二轡六轡在手分置兩手是各得三轡故詩云六轡在手是也今言執策分轡謂一手執杖又六轡以三置空手中以三置杖手中故云執策分轡也〇驅之者分轡既竟而試驅行之也〇五步而立者僕向跪而驅令馬行之得五步止而僕倚立待君也何胤云跪以見敬立謂試之也〇君出就車者謂君始出上車時也〇則僕幷轡授綏者君初來欲上而僕幷六轡及策置一手中所餘一空手取正綏授與君令登車也當右手幷轡左手授綏轉身向後引君上也〇左右攘辟者左右謂侍駕陪位諸臣也攘卻也辟違也君已上車車欲進行故左右侍者悉遷卻以辟車使不妨車行也〇車驅而騶者左右已辟故驅車而進則左右從者疾趨從車行也〇至於大門者君至外門謂車行至外門時也〇君撫僕之手者撫按止也僕手執轡車行由僕君欲令駐車故君抑止僕手也〇而顧命車右就車者顧回頭也御護詩云迴首曰顧也車右勇力之士也就車謂君命勇力士令上車也車行則有三人君在左僕人中央勇士在右也初在門內未顧勇士勇士故從越在車後今車行既至大門方出艱險阻恐有非常故迴頭命車右上車也〇門閭溝渠必步者是車右勇士之禮也門閭謂凡所過門閭處也溝廣深四尺者渠亦溝也步謂下車也勇士雖卽上車若至門閭溝渠而勇士必下車所以然者一則君子不誣十室過門閭必式君式則臣當下也二則溝渠是險阻恐有傾覆故勇士亦須下扶持之也而僕不下者車行由僕僕下則車無御故不下也凡僕人之禮必授人綏者凡僕人謂爲一切僕非但爲君僕時也車上既僕爲主故爲人僕必授綏與所升之人也〇若僕者降等則受者謂士與大夫大夫與卿御也若御者卑則主人不須讓故受取綏也不然則否者不然謂僕者敵體雖御其主人官尊不受其綏也〇若僕者降等則撫僕之手者僕者雖卑而受其綏不謙猶當撫止僕手若不聽自授然後乃受也〇不然則自下而拘之者不然不降等者既敵不受而僕者必授則主人當御手從僕手下自拘取之〇注撫小至不受〇正義曰由從也此時主人初欲上而僕在車上轉身向主人以授綏主人不敢僕手外取之而以手從僕手下拘取僕手裏上邊示不用僕授也僕與己同爵則不受謂不降等者〇客車不入大門者案公食大夫禮云賓之乘車在大門外西方注云不賓車不入門廣敬也與此同觀禮云偏駕不入王門謂同姓金路異姓象路之等會之於賓館謂不得入王門又云墨車龍旂以朝墨車得入大門但不得入廟門耳〇婦人不立乘者立倚也婦人質弱不倚乘異男子也男子倚乘婦人坐乘所以異也〇犬馬不上於堂者賓主相見之禮也犬馬將爲禮而賤不牽上堂也犬則執緤馬則執勒以是之耳非贄幣故也贄謂羔鴈之屬乃上堂也犬馬用充庭實而已非物聘之贄幣故不上堂也王故君子式黃髮敬老也發句言故明此乘篤雖辭也下卿位尊賢也卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車〇朝直遙反下同入國不馳愛人也馳善驚人也〇馳力刃反〇入里必式不誣十室君命召雖賤人大夫士必自御之御當爲訝訝迎也君雖使賤人來必自出迎之尊君命也春秋傳曰跛者御跛者眇者御眇者皆訝也世人亂之〇御依注音訝五嫁反跛彼我反眇名小反介者不

拜為其拜而蓌拜蓌則失容節蓌猶詐也○為其于僞反下注為戒為挫同蓌子臥反又側臥反挫也沈祖臥反又子偃反盧本作蹲祥

車曠左空神位也祥車葬之乘車乘君之乘車不敢曠左左必式君存惡空其位○惡烏路反○僕御婦人

則進左手後右手遠嫌○遠于萬反○御國君則進右手後左手而俯敬也國君不乘奇車

出入必正也奇車獵衣之屬○奇車居宜反邪不正之車何云不如法之車車上不廣欬為若自矜廣猶弘也○欬苦代反不妄指

為惑衆○立視五巂立平視也巂猶規也謂輪轉之度巂或為繫○巂本又作惠圭反車輪一周為一巂一周丈九尺八寸也繫本又作槥如槥

反餘饑反式視馬尾小俛顧不過轂為掩在後國中以策彗卹勿驅塵不出軌入國不馳彗竹帚卹

勿搔摩也○彗音遂徐雖醉反又囚歲反卹蘇役反注同勿音沒注同摩如字又莫遇反搔素刀反摩莫何反國君下齊牛式宗廟大

夫士下公門式路馬乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左必式步路馬必中道

以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅皆廣敬也路馬君之馬載鞭策不敢執也齒欲年也誅罰也○齊側皆反鞭必綿反蹙本

又作蹴徐采六反又[illegible]故君至有誅○正義曰此以下明雜敬禮也君子謂人子六反蹴初俱反○[illegible]君也貴髮太老人也人初老則髮白太老則髮黃髮黃

彌老宜敬之故人君見而式敬也人君御則大夫士可知也若與君同行君式則臣下若異行則式而己詩云黃髮兒齒皆謂老人也○注發句言故明此

衆篇雜辭也○正義曰謂他篇上有禮雜辭連上至下所以有故今作曲禮聘者引此他篇雜辭而來為此篇發首有故也○下卿位者卿位路門之內門東

北面位故論語鄉云入公門又云過位色勃如也注謂位謂入門右北面君揖之位故燕禮大射卿大夫門右北面公降阼階南鄉爾卿是也今謂事常出

入故出則過鄉位而上車入則未到鄉位而下車若迎賓客則案樂師注云登車於大寢西階之前反降於阼階之前或可下御位是諸侯禮樂師據天子禮

○入國不馳者國中人多若馳車則害人何故不注云愛人也馳善闕人也齒猶好也闕圜刺也若車馳則好行刺人也○云馳關蹴也○入里必式者二十

五家為里里巷首有門十室不輕故入里則必式而禮之務敬也里必式則門閭亦式故門閭必步不輕十室也論語云十室之邑必有忠信如丘者焉是不

經十室也○君命召者謂有君命呼召臣也○雖賤人者君之使者假令是賤人為之來○大夫士必自御之者御迎也使者雖賤而君命可尊故雖大夫士

貴亦自出迎之也○注御當至孫之○正義曰鄭引齊秋證御者之也成二年季孫行父臧孫許會晉郤克衛孫良夫曹公子首及齊侯戰于鞌公羊傳云前

此者晉郤克與臧孫許同時而聘於齊蕭同姪子者齊君之母也踊客或跛或眇於是使跛者迓跛者眇者迓眇者二大夫歸相與率師為鞌之戰穀梁傳云

曹公子手僂同時聘齊齊頃公使跛者御跛者眇者御眇者禿者御禿者僂者御傳者齊頃公母蕭同姪子處臺上而笑之也鄭言彼既以為訝此御故宜是

詩而世人亂之禮云御耳○介者不拜者介甲鎧也著鎧者不為式敬故宜無所拜之也為其拜而蓌拜者解所以不拜蓌挫也戎容暨暨甲而屈拜則坐

橫其戎威之容也一云蓌詐也言著鎧而拜形儀不足似詐也盧作播蓌則失容節是蓌猶詐也○祥車曠左者此以下又明僕御之禮祥猶吉也吉車為平

生時所乘也死葬時因為魂車鬼神尚吉故葬魂乘吉車也曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也○注空神至乘車○知葬之乘車者以其大小二祥

生人所乘之車無空左之法言空左唯據葬時魂車故知也○乘君之乘車不故乘者乘車謂君之次路也王者五路玉象木金革各一路王自乘一所餘

四路皆從行臣若乘此車不敢空左故典路云凡會同軍旅弔于四方以路從鄭云王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行亦以華國又戎右職云會

同充革車鄭云會同王雖乘金路猶以革路行充之者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左者曠左則似祥車近於凶時故乘者自居左也○左必式者

雖處左而不敢自安故恆馮式云乘車則君皆在左若兵戎革路則君在中央御者居左故成二年韓厥代御居中杜云自非元帥御者皆在中將在左以此

而言則元帥及君宜在中也又詩云左旋右抽鄭箋云左左人謂御者右車右也中軍謂將也兵車之法將居鼓下故御者在左君存惡空其位也太僕云王

出入則自左馭而前驅注云前驅如今道引也道而居左自馭不參乘辟王也亦有車右為○僕御婦人則進左手者僕在中央婦人在左僕御之時進左手

持轡所以爾者形微相背也○後右手者若進右手則近相嚮相嚮則生嫌後右手遠嫌也○御國君則進右手後左手者禮以相嚮為敬故進右手非

女無所嫌也而俯者既御不得恆式故但俯俛而為敬也升兩御也○國君乘奇車者國君出入宜正不可乘奇邪不正之車盧氏云不如御者之車也○不

注出入至之屬○正義曰隱義曰獵車之形今之鉤車是也衣車如憲而長也漢桓帝之時業臣下乘之○車上不廣欬者廣弘也欬聲也車已高若在

上而聲大欬似自驕矜又驚衆也○不妄指者妄虛也在車上高若無事忽以手指麾於四方並為惑衆也○立視五巂車上彼禮為規也車輪一周為一

規乘車之輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸為一尺八寸總一規為一丈九尺八寸五規為九十九尺六尺為步總為十六步半在車

上所視則前十六步半地○注巂猶規也○正義曰知巂為規者以巂規字相近故為規規是圓故讀從規言或為槊他本禮記有作叢字者○式視馬尾者

馬引車其尾近在車欄前故車上憑式下頭時不得遠矚而今瞻視馬尾○顧不過轂者車轂也若轉頭不得過轂過轂則掩後人私也論語云車中不內顧

是也○彗以竹帚彗卹勿驅者前云入國不馳此為下馳故為遷行法也遺馬杖彗竹帚也○注卹勿搔摩也入國不馳故不用鞭策但取竹帚帶葉者為杖

形如掃帚故云策彗云卹勿以策微近馬體不欲令疾也但僕播摩之時其形狀卹勿然○塵不出軌者車轍也車行遲故塵埃不起不飛揚出轍外也

○國君下齊牛式宗廟者案齊右職云凡有牲事則前馬注云王見牲則拱而式又引曲禮曰國君下宗廟式齊牛鄭注周官與此文異者熊氏云此文誤當

以周禮注為正宜云下宗朝式齊牛○大夫士下公門式路馬者公門謂君之門也路馬君之馬也敬君至門下車重君物故見君馬而式之也比門輕故

有下式之異○乘路馬必朝服者謂臣行儀習禮儀行時也路馬君之車馬臣雖得乘之猶不可慢故必朝服而自御乘之也○載鞭策者又不敢執杖杖馬

故但載杖以行也○不敢授綏者君在則僕人授綏今習儀者身既居左自馭而乘雖有車右而不敢授綏與己也○左必式者既不空左故亦居左式而敬

之此言不敢授綏與前不敢曠左文互也○步路馬必中道者此謂單牽君馬行時步獨行也若牽行君之馬必在中道正路為敬也○以足蹙路馬芻有誅

○芻食馬草也誅罰也此草擬為供馬所食若以足蹙踐之者則有責罰也○齒路馬有誅者齒年也若論量君馬歲數亦為不敬亦被責罰皆廣敬也

附釋音禮記注疏卷第三

禮記注疏卷三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

曲禮上

凡爲君使者節

君有言則以束帛如饗禮閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本饗作享案享饗古通用宋監本亦作享浦鏜校云若譌君齊召南云君有言當作若有言玩疏則知注引聘禮原文不誤而刊本傳寫以若與君字形相近而訛也案浦校齊校皆是也考文引宋板君正作若

此謂國君問事於其臣閩毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同監本問誤間

凡爲至受命惠棟校宋本無此五字

博聞強識而讓節

君子至交也惠棟校宋本無此五字

禮曰節

禮曰至不弔惠棟校宋本無此五字

作記之者既引其禮閩本同監毛本者作人衛氏集說無之字作作記者是也

皇偘用崔靈恩義各本同案偘即侃字五經文字云侃相承作偘訛據此可證正義序皇甫偘衍一甫字

及七祀之屬閩本同惠棟校宋本同監毛本祀誤祖

及大夫有菜地惠棟校宋本同閩監毛本菜作采案菜地以采取爲義字當從菜匡謬正俗云古之經史采菜相通今之學者見謂之采地字上或加艸

君致齊不復出行閩監毛本同惠棟校宋本君作者

居喪之禮節

所以養衰老人五十始衰也閩監毛本同岳本嘉靖本同惠棟校宋本衰下無衰字人字重衛氏集說亦無人字不重

居喪至於內惠棟校宋本無此五字

生與來日節

生與至往日惠棟校宋本無此五字

死與往日者閩監毛本同惠棟校宋本與作數是也

知生者弔節

知生至不弔惠棟校宋本無此五字

二則既言皇天降災子遺廞之閩毛本同監本廞誤僁

弔喪弗能賻節

皆爲傷恩也閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說爲作謂考文引宋板古本作謂釋文出皆爲

適墓不登壟節惠棟校宋本適墓不登壟一句經注合上知生節弔喪節爲一節助葬必執紼以下另爲一節

引車索閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文出引棺云本亦作引車正義本作引車考文引古本車索下有也字衛氏集說亦作引車索也

助葬至君側惠棟校宋本無此五字

介胄則有不可犯之色者閩監毛本同惠棟校宋本無者字

不服燕飲閩監本同毛本服作股衛氏集說同

不與賢者犯法其犯法則在八議輕重不在刑書閩監毛本同考文引宋板無此十九字

鄭司農云若今之周禮注之作時

謂憔悴憂國也閩監本同毛本憔悴作顦顇○按周禮注作憔悴

大夫以上適甸師氏閩監本同毛本上誤下考文引宋本作上

注春秋傳曰近刑人則輕死之道閩監毛本同惠棟校宋本作注春秋至之道

閽弒吳子餘祭毛本弒作殺按作弒與襄二十九年經合

刑人也君子不近刑人毛本如此此本刑人也下衍隔一○閩監本同

兵車不式節

兵車至結旌惠棟校宋本無此五字

綏謂舒垂散之也閩本同惠棟校宋本同監毛本舒垂二字倒

史載筆節

前有摯獸各本同石經摯初刻作鷙改刻從手釋文出有摯案儀禮正義云獸摯從執下著手鷙從執下著鳥此摯獸正義本當亦從執下手

所舉各以其類象各本同通典七十六象下有之字

鸞鳴則將風各本同通典七十六作鸞鳴則天將風風生埃起

史載至其局惠棟校宋本無此五字

雖可周徧閩監毛本作偏此本徧誤偏今正

猛而能摯閩監毛本作鷙衛氏集說同此鷙誤摯今正

左東右西閩監毛本同惠棟校宋本西下有也字

朱鳥玄武　惠棟校宋本同閩監毛本鳥作雀衛氏集說同下故用鳥同

以標左右前後之軍陳　閩監毛本同惠棟校宋本左右前後作前後左右衛氏集說同

故星約言云又畫也　閩監本同毛本星作畫

第三機　閩監本同毛本機作璣衛氏集說亦作璣

明魁以上爲首　閩監本同惠棟校宋本同毛本上誤此

始前既敵　閩監毛本同惠棟校宋本既作就是也衛氏集說同

軍之在左右各有部分　閩監毛本作部此本部誤步今正

父之讎節

父之至同國　惠棟校宋本無此五字

寢苫枕干不仕　閩監毛本同衛氏集說同是也惠棟校宋本干作士誤

伐楚使與曾兵　惠棟校宋本如此此本楚下誤隔○閩監毛本同

同公羊之義也　惠棟校宋本此下標禮記正義卷第四終又記云凡二十四頁

四郊多壘節　惠棟校宋本自此節起至去國三世爵祿無列於朝節止爲卷五首題禮記正義卷第五

壘軍壁也　閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文出軍辟云本又作壁正義本作壁

四郊至辱也　惠棟校宋本無此五字

此亦士之辱也者　閩監毛本如此此本也者二字誤倒

獨爲大夫之辱不云士辱者但大夫官尊入則與君同謀出則身爲將帥

故多壘爲大夫之辱　惠棟校宋本如此此本不云至之辱三十字脫閩監毛本同

臨祭不惰節

臨祭至其祖　惠棟校宋本無此五字

或人歸之　閩監毛本同惠棟校宋本人上有使字

卒哭乃諱節

大夫有名惡　各本同通典一百四作大夫有石惡按疏引熊氏云石字誤當云大夫有名惡據此是注本作石惡

二名不偏諱　各本同毛居正云偏本作徧與遍同作偏誤正誤云不偏諱者謂兩字不一一諱之也此義謂二字爲名同用則諱之若兩字各讀處用之不於彼於此一一皆諱之所謂不偏諱也按舊杭本柳文載柳宗元新除監察御史以祖名察躬入狀奏辭勅新除監察御史以祖名察躬準禮二名不遍諱不合辭遜據此作遍字是舊禮作偏字明矣今本作偏非也若謂二字不偏諱一字亦通但與鄭康成所注文意不合可見傳寫之誤然仍習既久不敢改也

偏謂二名　各本同通典一百四作偏諱二名

言在不稱徵言徵不稱在　閩監毛本同岳本同嘉靖本同考文引古本上稱字作言案二稱字俱當作言方與疏合通典一百四引言徵不言在句

孝子聞名心瞿　各本同嘉靖本瞿作懼通典一百四引亦作懼釋文出心瞿云本又作懼

不辟家諱尊無二　惠棟校宋本同宋監本同岳本嘉靖本同閩監毛本二下有也字通典一百四引無也字

卒哭至閒諱　惠棟校宋本無此五字

改爲熊居　惠棟校宋本同閩監毛本居誤君○按惠棟云熊居謂熊姓居名

從左氏義也逮事王父母者　閩監本同毛本逮上有舉字惠棟校宋本無者字此本王誤至今正

正得避公家之諱　閩本同監毛本正作止衛氏集說同

尊君諱也君諱也　毛本同閩監本君諱也三字不重

或可大夫所有公諱者　惠棟校宋本作可閩本同此本可誤何監毛本誤云

言辟之之陳鄭閒云　閩監毛本下之字作○

閒諱而以門爲限者　惠棟校宋本作限此本限誤郎閩監毛本誤節今正

外事以剛日節　惠棟云外事節龜爲卜節宋本合爲一節

外事至相襲　惠棟校宋本無此五字

陸機草木疏云　閩監本同毛本機作璣孫志祖云經典釋文敘錄云陸璣草木鳥獸蟲魚疏二卷璣字元恪吳郡人吳太子中庶子爲程令此與士衡名之從木旁者不同梁元帝作同姓名錄兼收名之音義通用者有兩陸機一吳人字士衡一名璣字元恪注本艸者最分明而元恪又嘗注本艸則僅見於此也李濟翁謂元恪名當從下旁本不誤宋蟲爾雅疏引草木疏作陸機或疑傳寫偶誤近錢大昕據以定元恪之名亦從木旁謂邢叔明諸人識字勝於李濟翁此二字始古人通借用之

七百年十筮　閩監毛本同惠棟校宋本年下有生字是也

鄭注占人不卜而徒筮者　惠棟校宋本作占此本占誤古閩監毛本同案不卜而徒筮者則用九筮是占人注

假爾泰筮有常假因也　閩監毛本同惠棟校宋本常下有者字此本因字亦滅不全

知士命龜二者士喪禮涖卜　閩監毛本如此此本二者士三字誤作書二七今正

是士命龜三也　閩本同監本三字僅留下畫毛本遂作一非也

何休云魯郊搏卜三正　惠棟校宋本搏作博閩監毛本博作轉案公羊傳注云魯郊博卜春三月作博爲是

周五月得一吉 閩監毛本同考文引宋板一作二與公羊注合

龜爲卜節

定猶與也 石經同岳本嘉靖本同釋文出猶與云本亦作豫案正義本當亦作豫儀正義引說文云豫亦是獸名象屬可證後人以釋文本輒改正
經本豫幷改正義中引說文之豫亦作與○按與爲豫之假借字

龜爲王踐之○正義曰 閩監毛本同惠棟校宋本無正義曰三字

是徹鬼神也 閩監毛本同惠棟校宋本無也字

君車將駕節 惠棟云君車將駕節故君子節宋本合爲一節

謂羣臣陪位侍駕者 閩監本同岳本嘉靖本同毛本位誤臣

非贄幣也 閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文出非贄云本亦作摯正義本作贄衛氏集說同

謂爲君僕御之禮 閩監毛本如此此本脫謂字

謂始欲駕行時也 閩監毛本如此此本時下衍者字

必從右者君位在左 閩本同惠棟校宋本同監毛本衍謂從此本亦誤也

取二綏者二副也 閩監本同毛本二作貳下取副二綏同

言與中服相次序是也 閩監毛本同惠棟校宋本無是字

車驅而騶者 閩監毛本同惠棟校宋本騶作翳○按依說文當作翳經文作騶假借字

不然則自下而拘之者 閩監毛本同惠棟校宋本無而字是也

非贄幣故也 閩本同惠棟校宋本同監毛本贄誤執

故君子式黃髮節

馳善闕人也 惠棟校宋本同宋監本同岳本嘉靖本同閩監毛本闕作闕疏同衛氏集說作闕案釋文本亦作闕○按依說文當作闕从尸
尸聲闕假借字

御當爲訝訝迎也 惠棟校宋本同宋監本岳本嘉靖本同閩監毛本訝訝作迓迓非釋文出自御之云依注音訝五嫁反迎也是釋文
本亦作訝也下皆訝也同○按依說文當作訝

爲其拜而蓌拜 石經同岳本嘉靖本同釋文出蓌拜云盧本作蹲公羊傳卅三年傳何休注云介冑不拜爲其拜如蹲蓋引此文與盧本同而
如古通蹲下無拜然正義本自作而蓌拜

猶規也 閩監毛本同岳本嘉靖本同宋監本猶改謂

塵不出軌 石經同岳本同閩監毛本同惠棟校宋本軌作軌嘉靖本同

正義曰此以下 閩監毛本同惠棟校宋本無正義曰三字

注發句言故 閩監毛本作句此本句誤向今正

發首有故也 閩監毛本作有此本有誤育今正

公降阼階南鄉爾卿 閩監毛本作爾此本爾誤以今正

若馳車則害人 閩監毛本作若此本若誤君今正

死葬時因爲魂車 惠棟校宋本同閩監毛本因作用

空神至乘車 惠棟校宋本至字作位也祥車葬之六字

乘君之乘車不敢曠左者 閩監毛本同惠棟校宋本無不敢曠左者五字

僕御婦人則進左手者 閩監毛本同惠棟校宋本作僕御婦人則進左手正義曰

則前十六步半地 惠棟校宋本同閩監毛本地誤也

言或爲槃 閩監毛本作槃此本槃誤槃

不飛揚出轍外也 閩本同監毛本揚作揚

則有賞罰也 閩監毛本同惠棟校宋本有作被

禮記注疏卷三校勘記

附釋音禮記注疏卷第四

曲禮下第二 【疏】正義曰案鄭目錄云義與前篇同簡策重多分爲上下

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

凡奉者當心提者當帶 高下之節○奉本亦作捧同芳勇反提徒兮反 【疏】凡奉至當帶○正義曰此一節論臣所奉持及俛仰揖讓之節各依文解之○凡奉者當心提者當帶物有宜奉持之者有宜提挈之者各因其宜奉之者謂仰手當心奉持其物提之者謂屈臂當帶而提挈其物帶有二處朝服之屬其帶則高於心深衣之類其帶則下於脇何以知然玉藻云三分帶下紳居二焉紳長三尺而居帶之下三分之二則帶之下去地四尺五寸矣人長八尺爲頭若帶下四尺五寸則帶上所餘正三尺五寸故知朝服帶帶則高也而深衣云帶下毋厭髀上毋厭脇當無骨者故知深衣之帶則下也今云提者當帶謂深衣之帶且古人恒著深衣此明平常提挈故從可知也 執天子之器則上衡 謂高於心彌敬也此衡謂與心平○上時掌反 國君則平衡大夫則綏之士則提之 綏讀曰妥妥之謂下於心○綏依注音妥湯果反又他回反 【疏】執天至提之○正義曰前明常法此以下明臣各爲其君上提挈之禮也執持也上衡高也衡平也平謂人之拱手正當心平故謂心爲衡天子至尊器不宜下故臣爲君奉物高於心彌敬也此衡謂與心平也凡言衡有二處若大夫衡視則面爲衡此爲天子執器則上衡謂高心也既有二處不同故鄭云此衡與心平明他衡者不與心平也○國君則平衡者國君諸侯也降於天子故其臣爲奉持器與心齊平也○大夫則綏之者綏下也又降於諸侯故其臣爲奉器下於心也○士則提之者上云大夫綏之已下於心今爲士提之又在綏之下即上提者當帶然凡常提物尚得當帶今爲士提物更在帶下者士臣爲士卑遠於君故厭降在下故禮云大夫之臣不稽首以辟君其義同也

凡執主器執輕如不克 重慎之也主君也克勝也○勝音升 【疏】凡執至不克○正義曰前明持奉高下之節此辨持奉之容儀也主亦君也稱大夫稱主今此言主上通天子諸侯下含大夫爲君者故曰主士則不然克勝也尊者之器不論輕重其臣執之惟宜重慎器雖輕小而執之恒如實重如不勝之容也故論語云孔子執圭鞠躬如也如不勝聘禮曰上介執玉如重是也

執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵 重慎也尚左手尊左也車輪謂行不絕也○操七刀反曳以制反踵支勇反 【疏】執主至曳踵○正義曰又明提奉用手足之儀也圭璧瑞玉也尚上也謂執持君器及幣玉也若奉此物則右手在下左手在上左尊故云尚左手○行不舉足車輪曳踵者曳拽也踵脚後也若執器行時則不得舉足但起前拽後使踵如車輪曳地而行故云車輪曳踵

立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委 君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俛則委於地○折之列反一音逝佩步內反本或作珮非倚於綺反徐其綺反 執玉其有藉者則裼無藉者則襲 藉藻也裼襲文質相變耳有藻爲文裼見美亦文無藻爲質襲充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也○藉在夜反下同裼星歷反藻音早本又作繅琮才冬反 【疏】立則至則襲○正義曰前明奉持及手足之儀此明授受時禮也立倚也佩謂玉佩也帶佩於兩邊臣則身宜僂折如磬之背故云磬折也身既僂折則所著之佩從兩邊出縣垂於前也○主佩倚者主謂君也倚謂附也君宜直立則佩直附倚身而縣垂不出前○則臣佩垂者君若直立佩倚於身則臣宜曲折鉤折則佩不得倚身故縣垂於前也○主佩垂則臣佩委者主君也言君若重慎折身而佩垂則臣彌曲故佩縣委於地然臣不敢初太曲必侍君儀而後方曲者亦授立不跪之義也○執玉其有藉者則裼無藉者則襲○凡執玉之時必有其藻以承於玉若盡飾見美之時必垂藻於兩端令垂向於下謂之有藉當時所

執之人則去體上外服以見在內之裼衣故云有藉者則裼也其實充美之時承玉之藻不使下垂屈而在手謂之無藉當時所執之人則掩其上服襲蓋裼衣故云無藉者則襲此謂執玉之人朝聘行禮或有裼時或有襲時○注圭璋至是也○正義曰鄭云此者以經云裼襲者人之裼襲欲明玉亦有裼襲云圭璋特而襲者上公享王圭以馬享后璋以皮皮馬既不上於堂其上唯特有圭璋圭璋既是寶物不可露見必以物覆襲之故云圭璋特而襲也云璧琮加束帛而裼者謂侯伯子男享天子以璧享后以琮以錦有帛錦承玉上唯用輕細之物幣以裼之故云璧琮加束帛而裼也云亦是者非但人有裼襲其玉亦有裼襲之義此皇氏之説熊氏以爲上明賓介二人爲裼襲圭璋特以下又明賓主者自然裼襲謂朝時用圭璋特賓主俱襲行享時用璧琮加束帛賓主俱裼亦是也凡執玉天子執冒四寸以朝諸侯注云德能覆蓋天下四寸者方以尊接卑以小爲貴又孔安國注顧命云方四寸邪刻之用之以冒諸侯之圭以爲瑞信子男執璧蓋亦以冒覆之但無以言稱又執鎮圭以朝日及祭天地宗廟知者典瑞云王執鎮圭以朝日又鄭志云祭天地宗廟亦執之是朝日祭執鎮圭則夕月亦當然也大宗伯云王執鎮圭注以四鎮之山爲繅飾圭長尺有二寸故玉人云鎮圭尺有二寸天子守之是也其五等諸侯大宗伯又云公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也圭長九寸故玉人云命圭九寸公守之是也宗伯又云侯執信圭伯執躬圭注云蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身圭皆長七寸故玉人云命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之江南儒者解云直者爲信其文縟細曲者爲躬其文麤略義或然也宗伯又云子執穀璧男執蒲璧注云穀所以養人蒲爲席所以安人不執圭者未成國也言以爲穀稼及蒲葦之文璧皆徑五寸故大行人云子執穀璧男執蒲璧五寸是也凡圭廣三寸厚半寸剡上左右各寸半知者是聘禮記文其璧則內有孔外有玉其孔謂之好故爾雅釋器云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環此謂諸侯所執圭璧皆朝於王及相朝所用也故典瑞前既陳玉則云朝覲宗遇會同於王諸侯相見亦如之是也其公侯伯朝后皆用璋知者以聘禮聘君用圭聘夫人以璋則知於天子及后亦然也其子男既朝王用璧朝后宜用琮以璧琮相對故也鄭注小行人云其上公及二王之后享天子圭以馬享后璋以皮其侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦其玉小大各如其命數知者玉人云璧琮九寸諸侯以享天子是也其諸侯相朝所執之玉與朝天子同其享玉皆以璧享君以琮享夫人知者聘禮璧以享君琮以享夫人明相朝禮亦當然子男相享則降用琥以繡璜以黼故鄭注小行人云其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞是也其諸侯之臣聘天子及聘諸侯其聘玉及享下琮其君瑞一等故玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘是也其藉玉之藻鄭注周禮云繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小天子則以五采畫之諸侯則三采子男二采其卿大夫亦二采故典瑞云王五采五就公侯伯三采三就子男二采二就又云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就是也熊氏云五采五就者采別二行爲一就故五就也三采三就者亦采別二行爲一就故三就也二采二就者亦采別二行爲一就故再就也二采一就者以卿大夫卑二采采則別唯一行共爲一就知然者雜記及聘禮記三采六等則知天子諸侯采別爲二等也此是周法其殷以上則禮説含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛以薦玉宋均注云其殷禮三帛謂朱白倉象三正其五帝之禮贄玉用一色之帛故鄭注虞書三帛高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘用白繒其餘謂堯舜之諸侯既以采色畫韋衣於板上前後垂之又有五采組繩以爲繫其組上以玄爲天下以纁爲地長尺無事則以繫玉有事則垂爲飾故聘禮記皆玄纁繫長尺絢組注云采成文曰絢繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以玄下以爲地是也其裼襲之義皆藻藉有二種一者以韋衣木畫之以二者以絢組若板之藻藉則當有今言無者謂垂之也其垂藻之時則須裼屈藻之時則須襲案聘禮賓至主人廟門之外賈人東面坐啓櫝取圭垂繅不起而授上介注云不言裼襲者賤不裼以實賤故不言裼於賈者垂藻當裼也又云上介不襲執圭屈繅授賓注上介不襲者以盛禮不在於已明屈藻合襲也又云賓襲執圭又云公襲

受玉於時圭皆屈藻故賓與公執玉皆襲是屈藻之時皆襲則所謂無藉者襲是也聘禮又云賓出公授宰玉裼降立是授玉之後乃裼也又云賓裼奉束帛加璧享是有藉者裼凡朝之與聘賓與主君行禮皆屈而襲至于行享之時皆裼也知者以聘禮行聘則襲受享則裼凡享時其玉皆無藉藻故崔靈恩云初享圭璋特故有藻其餘則束帛加璧既有束帛不須藻凡諸侯朝天子皆行三享之禮故大行人云公侯伯子男並云廟中將幣三享覲禮云四享者鄭注云四當為三初享或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆丹漆唯國所有分為三享皆以璧帛致之若其臣出聘唯行一享故聘禮致夫人聘享唯一享也揚所以異於襲者凡衣近體有袍襺之屬其外有裘夏月則衣葛其上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣之上有常著之服則皮弁之屬也掩而不開則謂之為襲若開此皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之為裼故鄭注聘禮云裼者左袒也一玉之上若垂藻之時其人則裼屈藻之時其人則襲則裼襲不相因表記云裼襲不相因者彼謂各執其物執龜玉者則襲受享者則裼與此同也

○國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾

雖實於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣○姪大節反字林丈一反娣大計反相息亮反長丁丈反下注長老同

【疏】國君至長妾○正義曰此一節總明稱謂之事各依文解之○國君不名卿老者人君雖有國家之貴猶宜有所敬不得呼其名者也卿老謂上卿上卿貴故曰卿老世婦者謂兩媵也次於夫人而貴於諸妾也言諸侯雖貴不得呼其名也○大夫不名世臣姪娣者世臣父在時老臣也姪是妻之兄女娣是妻之妹從妻來為妾也大夫不得呼世臣及貴妾名也然王制云大夫不世爵此有世臣者子實謂襲父爵者也○士不名家相長妾者家相謂助知家事者也長妾妾之有子者也士不得呼此二等人名也不名長妾者熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂娣也故鄭注昏禮云娣尊姪卑義或然也

君大夫之子不敢自稱曰余小子

辟天子之子未除喪之名君大夫天子大夫有土地者○辟音避本又作避下同

大夫士之子不敢自稱曰嗣子某

亦辟其君之子未除喪之名

不敢與世子同名

辟僭傚也其先之生則亦不改世或僭大○僭作念反傚胡孝反

【疏】君大至同名○此以下明孝子在喪擯者接對賓客之辭也君大夫謂天子大夫有地者大夫有地者則亦稱曰君故云君大夫也天子未除喪自稱曰余小子今大夫有地雖同曰君而其子在喪不敢同天子稱余小子也○大夫士之子不敢自稱曰嗣子某者此諸侯稱大夫士之子也諸侯在喪之嗣子某臣之子避之也○不敢與世子同名者世子謂諸侯之適子也諸侯之臣為其子作名不得與君適子名同也白虎通云生在稱世子何繫於君也○注辟僭至為大○正義曰若名子與君世子同則嫌其名自比擬於君故云避僭傚也世子貴不得同則與庶子同不嫌又若其子生在君之世子前已為名而君來同之此是君來同己不須易也故穀梁昭七年傳云何為君臣同名君子不奪人親之所名重其所由來也是臣先名君後名同之臣不改也又案雜記云與君之諱同則稱字若先生與世子同名亦當然也諸侯之子不可同大子之子故宜不也異義公羊說臣子先死君父猶名之孔子云鯉也死是已死而稱名左氏說既沒稱字而不名桓二年宋督弒其君與夷及其大夫孔父先君死故稱其字穀梁同左氏說許慎謹案同左氏穀梁說以為論語稱鯉也死時實未死假言死耳鄭康成亦同左氏穀梁之義以論語云鯉也死有棺而無槨是實死未葬已前也故鄭駁許慎云設言死凡人於恩猶不然況賢聖乎然鯉也死未滿五十鯉死稱伯魚者案冠禮二十已稱伯某甫未必要五十也但五十直稱伯耳焦氏問案春秋君在稱世子君薨稱子某既葬稱子無言嗣子某者也又大夫之子當何稱張逸答曰此避子某耳大夫之子稱未聞案稱嗣子某或殷禮也

○君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂

射者所以觀德唯有疾可以辭也使士射謂以備耦也憂或為疾○使音史射市夜反則辭以疾如字本又作有疾疾如字本又作疚音救

【疏】君使至之憂正義曰射法每兩人相對以決勝負名之曰耦耦貴賤必對故卿與卿耦大夫與大夫耦或奇餘不足則使士備耦案大射君與賓耦卿大夫自相耦又有士御於大夫又司射命耦卑者與尊者為耦不異侯是言士得備預為耦故此有使士射之禮也○不能則辭以疾者士若不能不得云不能但當自稱有疾也所以然者夫射以觀德士既升耦必宜有德若不能則是棄賓之辱兼辱君不知人謀甲己也○言曰某有負薪之憂者此稱疾之辭也某士名也負擔也薪擔也大擔曰薪詩云析薪如之何匪斧不克是大故用斧也憂勞也言己有擔權之餘勞不堪射也不直云疾而云負薪者若負薪云疾則似傲慢故陳疾之所由明非假然士擔代耕且後間庶人子云能負薪而今云士負薪者亦謙辭也兼言昔未為士時經擔樵今猶發動昔日之勞也白虎通云天子病曰不豫言不復豫政也諸侯曰負子子民也言憂民不復子之也桓十六年衛侯朔出奔齊公羊云有疾曰負茲諸侯之疾所以名不同者蓋子茲聲相近其字相亂未知孰是音務聰云天子曰不豫諸侯曰不茲大夫曰犬馬士曰負薪○注使士射謂以備耦也憂或為疾○正義曰知非士自射而云備耦者熊氏云若其自射不須云使又不應辭以其言使言辭故云備耦

侍於君子不顧望而對非禮也

禮御謙也不顧望若子路帥爾而對

【疏】侍於至禮也○正義曰謂多人侍而君子有問若指問一人則一人直對若問多人則侍者當先顧望坐中或有勝己者宜前而已不得率爾先對先對非禮也○注禮御至而對○正義曰此證間多人而不顧望對者論語云子路曾皙冉有公西華侍於孔子孔子問四人各言其志而子路率爾先對云願治千乘之國而孔子哂之云為國以禮其言不讓是故哂之

○君子行禮不求變俗

求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國

祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之

其法謂其先祖之制度若夏殷

【疏】君子至行之○正義曰此一節論臣去本國行禮之事各依文解之○君子行禮者謂去先祖之國居他國者也求猶務也俗者本國禮法所行也明雖居他國猶宜重本行故國法不務變之從新此如杞宋之臣入於齊魯齊魯之臣入於杞宋各宜行己本國禮法也此云不變俗謂大夫出在他國不變己本國之俗案鄭答趙商以為衛武公居殷墟故用殷禮鄭引此云君子行禮不求變俗如鄭之意不變所往之國舊時風俗與此不同者熊氏云若人臣出居他國亦不忘本故云不變本國風俗人君務在化民因其舊俗往之新國不須改俗者則不求變俗其文雖一但人君人臣兩義不同熊氏云必知人君不易舊也然王制云脩其教不易其俗又左傳定四年封魯因商奄之人封康叔於殷虛啓以商政封唐叔於夏虛啓以夏政皆因其舊俗也案有列於朝有詔於國三代之內喪服為舊君齊衰三月傳曰三諫不從待放未絕者爵祿尚有列於朝出入有詔於國者如喪服所云大夫待放之時名為有列有詔不至三世者熊氏云彼據為舊君著服故以未去之時名為有列有詔此據去國之後但有列有詔仍行舊國之禮斷章取證故使此不同○祭祀之禮者此陳不變之事若祭祀之禮不變卽夏立尸殷坐尸周旅酬六尸及先求陰陽犧牲騂黑之屬也居喪之服者殷雖尊貴猶服傍親周則以尊降服○哭泣之位者殷不重適以班高庳上周世貴正嗣孫居其旁○皆如其國之故者謂故俗也凡上諸事悉不改革行之如本國俗也然上既擧三條餘冠昏之屬從可知也○謹脩其法而審行之者幷結前事各令分明謹脩本國之法審慎以行之其法謂其先祖之制度若夏殷子孫在周者悉行其先世之禮是不變俗也

去國三世爵祿有列於朝出入有詔於國

三世自祖至孫久可以忘故俗而猶不變者爵祿有列於朝謂君不絕其祖祀復立其族若臧紇奔邾立臧為矣詔告也謂與卿大夫吉凶往來相赴告○三世盧王云世歲也萬物以歲為世朝直遙反下皆同復扶又反下復還同紇恨發反餘胡切反沈胡鳥反

若兄弟宗族猶存則反告於宗後

稱無列無詔者反告亦謂吉凶也宗後宗子也

【疏】去國至宗後○正義曰此以下明在他國而得變俗者也將明得變改上先明宋得者也○去國三世謂三諫不從及他事被黜出入新國已經三世者則鄭注云三世自祖至孫也○爵祿有列於朝者謂本國君不絕其祖祀復立族為後有朝者也○

出入猶有詔於國者則出入有吉凶之事更相往來也大夫去國已三世而本國之君猶爲立後於國不絕其祿者若有吉凶之事當與本國卿大夫相往來赴告也故之
云出入有詔於國者〇正義曰引之者證有列位也武仲出奔邾之魯人立臧爲後以守先祀是有列位也故云少故臧孫氏〇立之爲後也正義曰出奔邾之魯人立臧爲後以守先祀是有列位也功統其仲
異母兄臧賈臧爲以其賈且致大蔡焉曰守先祀不廢二勳敢不辟邑致命卜年之守不過乎故及不敢爲三以二十三年私請告納
請其可爲者立其賈曰致是防求之事而辟之邑乃祭非其子之事也過三世自出入猶是已始以爲後賈臧爲若命兄弟至拜宗受使後自〇此三世而出納
祿無列於朝吉凶不相告若宗族猶存新兄弟在國者宗族己兄弟本國吉凶本國之禮告宗後也大宗不宗
忘本無故也前告有國者告以兄弟故告於宗後其郡無親在故用本國禮以不復來往也音義云
三世爵祿無列於朝出入無詔於國唯興之日從新國之法
去國三世爵祿無列於朝出入無詔於國唯興之日從新國之法〇正義曰此一節論去國三世已後爵祿不仕於新國者也〇
日從新國之法者謂已仕新國故所行禮俗悉從新國之法雖有宗族在本國相告猶有列位而得仕新國者
故從新俗何以知然既云無列而從新俗得從新何以知然既云無列唯興而明不從新則有列理不從無列無詔又唯著興之日三世不仕即從新者不
國之制孔子去宋久矣以爲大夫尚冠章甫之冠者聖人之特爲送葬皆從殷制法不從俗之禮者同也〇云
句云孔丘爲禮法之主又爲大夫不從殷制大夫衛冠章甫之冠者聖人之特爲送制法皆不從俗常禮者同也〇云
謂大夫起爲卿大夫士〇正義曰鄭注云起爲卿本也
爲大夫者爲卿則若爲士猶卑不得變本也
不爲父作謚爲子事父無貴賤〇君子已孤不更名
貴改名作謚之〇正義曰此一節論父死不可改易
君子已孤不更名〇爲其所之名也。正義曰此一節論父死不敢改易名者
更作新名以其父遺也所名本是父之所作故云更名也似已孤不更名亦是父之所作故其
作謚者以其子孫不當爲父作謚也貴者老少唯生於父行則是也亦爲父士庶今一等之
位故謚云者此孫也不辨列平等無爲是爲謚也作父貴本若爲父士庶人無謚諸侯非今暴貴之
升諸侯乃得爲父作謚〇正義曰凡爲人子者父賤子貴謚以其父爲武王大王王季文王周公制禮追之爲
達之如似鄭答趙商曰不宜爲父作謚也或云無貴賤者今不爲鄭義非禮也〇
基於二父王功德由之王業故其子孫得爲人之父若賤貴子不爲其父作謚人不然
〇注子事父無貴賤〇正義曰凡爲人父者己貴子賤則不宜爲謚矣
也居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章居喪不言樂祭事不
居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章〇正義曰此一節明居喪之禮各有時節
言凶公庭不言婦女〇正義曰此一節明居喪讀禮各有時節之事各隨文解之〇居喪至婦女
朝夕哭下室小祥葬之後讀祭禮也此喪禮之讀謂大祥之禮也〇未葬以前讀喪禮既葬讀祭禮除服後讀樂章
樂章謂樂書之篇章讀時須預習而後從吉故皆許讀祭禮也
側龜於君前有誅〇臣不豫事不敬也端正也側倒也〇倒戶老反端書端書也〇
〇倒策側龜於君前有誅
倒策側龜於君前有誅〇正義曰此一節明臣侍君之禮〇
丁田反
有不豫事之旨也〇
不豫者謂不豫習其事臨時乃卜筮所須臣當預知之〇倒策者謂執策倒也〇側龜者謂以龜甲之首側向君也
正義曰倒策側龜謂不正而前君者則有誅責也今注云臣不豫事不敬者以倒側於君前始正之〇
龜策几杖席蓋重素袗絺綌
不入公門〇龜策嫌問國家吉凶几杖嫌自長老席蓋載喪車也重素衣裳皆素喪服也袗單也孔子曰當暑袗絺綌
爲其近褻也〇袗之忍反絺丑之反綌去逆反褻息列反〇正義曰此一節論以凶衣不入公門之事〇龜策至不入
公門此皆凶服也苞屨扱衽厭冠不入
公門〇此皆喪服也扱衽謂凶服也苞藨也齊衰藨蒯之菲也扱初洽反衽而審反厭於涉反菲扶畏反藨皮表反蒯苦怪反
曰喪反一音下文同齊音咨下
書方衰凶器不以告不入公門〇此謂
喪在內不得不入書方若公事不私
九者七者〇正義曰此一節論臣有喪之事〇君耳方板也〇書謂條錄送死者物件數目多少如今死人移書也方板也〇君字又作版音同〇周禮下篇仲尼曰書贈於方若
誅〇龜策几杖席蓋自此以下不得入公門以其家之吉凶〇物几杖得入者君之几杖也〇若將入者
謂從君亦入不得褻也〇正義曰此一節明臣有喪〇臣有死於外宮者亦許將入公門以許柩出入門之不得
也亦不宜入也〇入不入公門者皆給事也蓋不得上入〇衣衰則以肉見禮至爲門不敬
故不著也〇不入公門者締綌上者給事也不得入也衣衰者尸柩以見几至爲不敬
及八十杖於朝則几杖得入公門也〇注龜策至寢〇正義曰雜記引喪大記上席蓋
蓋是喪車之車也則席蓋得入在上曰蓋〇在公門外席龜曰引席上言席蓋曰龜
席以爲天子諸侯之車蓋皆用布大夫之色士大夫皆疏布而不染不染者喪車士亦用不席而入亦云言
者因天子諸侯之服染用布其名也今言席蓋謂布爲蓋士大夫不喪車亦用不得入
此云衣裳皆素衰服也者謂若臣私服之又得文故王世子云公族其有死罪則磬于甸人公族無得入公
素衣裳皆不入公門也又案王世子云喪服公本無服入公門也待放之罪唯得
服入臣則不可染之衣裳者亦王衣大大而不得入公
履謂藨蒯之屨也用苞爲草之屨得其死則始喪者聖見其跡也扱衽者上衽於帶中也〇
也謂菅屨也扱衽者親始死孝子徒跣扱上衽〇公門〇
者喪冠也不綴無纓之故也公喪以五服之內喪服
者喪冠也舒五服之內唯兩五服
叢之公門有也〇此云先齊衰則履扱衽厭冠皆不入公門有不入公門而杖者齊衰五服之外喪服等
服大功有免經入公門也如鄭言之云唯五服入公門〇有杖者杖與齊衰者不入
不杖齊衰以下不冠入公門不得大功以下經又不得冠入厭冠大經則不得冠入
者不杖齊衰以下有免入公門者不得入大功不得冠入
此云衰不以杖而入故云小功以上不冠〇正義曰至公門不得厭冠經杖故
故云送死之物件數目多少及板以方書之〇書物件者孝子書其數目者以方板書之故須書死者方也
〇云書方者此謂衰服小功以下云小功以上書方於公門〇正義曰至其數具以此於下條
入公門冠者臣喪在公宮者不得入而喪人謂公門之內喪而不得入公門故告喪外來器須方告乃凶器
此不入公門者臣在公宮不得入以公門之內者以云死喪者不得入入公門〇
既同不得入公門又國城之之內百官卿大夫之所居喪者從外來須告乃得入
門非一方是公門外城門之內〇正義曰其喪從外來凶器須告乃得入
器者方須書告乃入公門〇往士及官至公宮事〇之正義曰其喪在內書及告事故
賵衣服曰襚〇注書方書物曰方數多則書於方若少則等行七行書九送行物也於〇喪在內者亦凶器從外來須方告乃入
故行列之物數多則九行若少則七行五行也於
廄庫爲次居室爲後〇先祖及國之〇凡家造祭器爲先犧賦爲次養器爲後
〇君子將營宮室宗廟爲先
大夫稱家謂家始造事〇凡家造祭器爲先犧賦以其稅〇凡家造
一本作凡家造器事字與許反出牲羊〇倘反一造如字
無田祿者不設祭器
有田祿者先爲祭服〇祭器可假祭服宜自有
君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服爲宮室
不斬於丘木〇廣敬鬼神也粥音育衣於既反丘
〇凡家至丘木〇正義曰此一節明大夫所造祭器所營宮室之事各依文解之〇凡家造者此大夫稱家謂大夫始造之
之事各依文解之〇凡家造祭器爲先者大夫稱家故在先犧賦之〇爲次者言大夫少牢此先者天子之大夫祭以特牛諸侯之大夫

祀賦歛邑民供出牲牢故曰犧賦〇養器爲後者養器供養人之飲食器也自膳爲私宜後造然諸侯言宗廟大夫言祭器諸侯言廏庫居室大夫言犧賦養器者互言也此據有地大夫故得造祭器若無田祿者但爲祭服耳其有地大夫祭器祭服俱造則先造祭服乃造祭器此言祭器爲先者對犧賦養器爲先其實在祭服之後〇無田至祭服〇禮明得造祭器此明不得造者下民也若大夫及士有田祿者乃得造器猶不具唯天子大夫四命以上者得備具若諸侯大夫非四命無田祿則不得造故禮運云大夫聲樂皆具祭器不假非禮也據諸侯大夫言之也熊氏以禮運據天子大夫得造不得具非也〇有田祿者先爲祭服者若有田祿雖得造器而先爲祭服後爲祭器耳所以然者緣人形參差衣服有大小不可假借故宜先造而祭器之品量同官可以共有以其制同既可暫假故營之在後〇

大夫士去國祭器不踰竟

此用君祿所作取以出竟恐辱親也〇去國祭器不踰竟音境注及下同一本作大夫士去國下去國踰竟亦然

大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士

寓寄也與得用者言寄覬已後還〇寓魚具反覬音冀【疏】大夫至於士〇正義曰此以下明人臣三諫不從去國之禮〇祭器不踰竟者既明出禮先從實物爲始也踰越也此祭器是君祿所造今既放出故不得自隨越竟也注云此用至親也無德而出若猶過用其器是辱親也隨義云嫌見奪故云恐辱親也大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士者寓猶寄也既不將去故寄留其同僚必寄之者冀其後還得用也春秋友奔陳國人復之傳曰季子來歸是也〇注寓寄至後還〇正義曰此解言寄之義也夫物不被用則生蠹故寄於同官令彼得用不使褻敗冀還復用大夫士義皆然也

大夫士去國踰竟爲壇位鄉國而哭素衣素裳素冠徹緣鞮屨素簚乘髦馬不蚤鬋不祭食不說人以無罪婦人不當御三月而復服

言以喪禮自處也臣無君猶無天也壇位除地爲位也徹猶去也鞮屨無絇之菲也簚覆笭也髦馬不鬊鬣也蚤讀爲爪鬋鬋鬋也不自說於人以無罪嫌惡其君也御接見也三月一時天氣變可以遂去也鬋或爲翦〇壇徐音善注同鄉許亮反說始銳反鞮都兮反又徒令反鞮屨屨無絇其本又作簚莫歷反注同白狗皮覆笭髦音毛蚤依注音爪謂除爪也鬋子淺反絇求俱反笭力丁反車蘭翳吐歷反又他計反說亦劣反又如字惡烏路反見賢遍反下文見國君注謂見同慕莫歷反又音莫【疏】大夫至復服〇正義曰此大夫士三諫而不從出在竟上大夫則待放三年聽於君命若與環則還與玦使去隱義云去國當待於也若士不待放臨去皆行此禮也〇爲壇位鄉國而哭者壇除地而爲壇臣之無君猶人無天也嫁去父母之邦有桑梓之變故爲壇鄉國而哭以喪禮自變處也所以待放必三年者三年一閏天道一變因天道變望君自改也然在竟未去聽君環玦不謂待歸而諦待放者既已在竟不敢必故言唯待君見放乃去也〇素衣素裳素冠者今既離君故其衣裳冠皆素爲凶飾也〇徹緣者緣中衣緣也素純衣亦有中衣若吉時中衣用采緣此既凶故徹緣而純素〇鞮屨者謂無絇飾屨也屨以絇爲飾凶故無絇也士冠禮云玄冠黑屨青絇博寸鄭云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭故解者云古屨以物繫之爲行戒故用繪一寸屈之爲絇絇者屨頭以容受繫穿貫也其屨之形似漢時刀衣鼻也其色或言或黑不同而冠禮屨夏用葛冬用皮又各隨裳色今素裳則屨白色也〇素簚者素白狗皮也簚車覆闌也禮人君羔幦虎犆大夫鹿幦豹犆今此喪禮故用白狗皮也既夕禮云主人乘惡車白狗幦是也然吉凶覆笭不必用皮者象始服牛爲初當用皮爲覆〇乘髦馬者吉則翦剔馬毛爲飾凶則無飾不翦而乘之也〇不蚤鬋者以治手足爪也鬋剔治鬢鬚也吉則治翦鬋飾凶故不翦也士喪禮曰蚤翦搔爪翦鬢也〇不祭食者祭祭先也夫食盛饌則祭食之先喪凶故不祭也〇不說人以無罪者善則稱君過則稱己今離放逐猶不得嚮人自說道己無罪而君惡故見放逐也〇婦人不當御者御接見也吉時婦人以次侍御今離喪禮自貶故不也〇三月而復服者自貶三月然後事事反還如吉禮而遂去也所以三月者爲一時天氣一變故三月人情亦宜易也〇注鞮屨無絇之菲也〇正義曰知鞮是無絇之屨者案周禮屨人屨爲皆有絇繶純素鞮屨氏無絇繢之文故知是無絇之菲也云髦馬不鬣落也者以其無髦馬與童子垂髦同故知不鬣落也〇案大戴禮王度記云大夫使放於郊三年得環乃還得玦乃去此踰國三月乃行不同者待玦之後從郊至竟三月之內而行此禮也

大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首

謂見君既拜矣而後見勞也聘禮曰君勞使者及介君皆答拜〇勞力報反注及下君勞同辟婢亦反下同還辟逡巡也使色吏反

君若迎拜則還辟不敢答拜

嫌與君亢賓主之禮迎拜謂君迎而先拜之聘禮曰大夫入門再拜君拜其辱【疏】大夫至答拜〇正義曰此一節論君臣男女相答拜之法各依文解之〇大夫士見於國君者謂大夫士出聘他國君之禮君若勞之則還辟再拜稽首者勞慰勞也還辟逡巡也初至行聘享私覿禮畢而主君又別慰勞己在道路之勤故己逡巡而退者辟君之答己之爲也〇案聘禮行聘享及私覿訖賓出主君送至大門內主君問聘君問大夫覿乃云公勞賓賓再拜稽首公答拜公勞介介再拜稽首公答拜卽此大夫出聘他國君勞之是也聘禮無還辟之文者文不備也〇注謂見至答拜〇正義曰案聘禮勞賓之前不見賓先拜此云賓既拜矣謂賓初行私覿之時已拜主君矣在後始主君勞故曰既拜矣而後見勞引聘禮者證君勞賓再拜之事熊氏以爲唯云大夫士謂小聘大夫爲賓士爲介故也今謂大聘小聘皆然故鄭引聘禮以證之此大夫之中則含卿也知者以此經皆總云大夫不別言卿故知大夫含卿也君若迎拜則還辟不敢答拜者君若迎先拜賓賓是使臣不敢當禮則還辟逡巡不敢答主君之拜〇注嫌與至其辱〇正義曰此主君迎拜者謂聘賓初至主國大門外主君迎而拜之故聘禮云賓入門左公再拜賓辟不答拜是也故鄭引聘禮大夫入門再拜君拜其辱者初入門主君再拜其辱也

大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人

尊賓【疏】大夫士相見至則先拜主人〇正義曰此謂使臣行禮受勞已竟次見彼國卿大夫也唯賢是敬不計賓主貴賤雖爲大夫而德劣亦先拜有德之士也謂異國則爾同國則否又士相見禮若先生異爵者謂士則先拜之此則必同國也

凡非弔喪非見國君無不答拜者

禮尙往來喪賓不答拜不自賓客也國君見士不答其拜士賤〇非見賢遍反下大夫見士見下注拜見同【疏】凡非至拜者〇正義曰此明禮尙往來也己雖實德而必皆相答拜也凡拜而不答拜者唯有弔喪也士見己君此二條耳弔所以賓不答拜者己本來爲助執於賓事非行賓主之禮故主人雖拜己己不答也故士爲禮有賓則拜之賓不答拜是也君不答士者謂士見己君君尊不答也〇注國君至拜士賤〇正義曰案聘禮士介四人君皆答拜者以其他國之士故也

大夫見於國君國君拜其辱士見於大夫大夫拜其辱同國始相見主人拜其辱

自外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也

君於士不答拜也非其臣則答拜之

不臣人之臣

大夫於其臣雖賤必答拜之

辟正君〇辟音避

男女相答拜也

嫌遠別不相答拜以明之〇相答拜一本作不相答拜皇云後人加不字耳別彼列反【疏】大夫至相答拜也〇正義曰辱謂見他國君也故聘禮云公在門左拜是拜其辱也〇士見於大夫大夫拜其辱者謂卑常相答拜非加敬也故聘禮賓朝服問卿卿迎于廟門外再拜是主人必拜辱也士相見禮士見大夫於其入也主人一拜賓退送又再拜熊氏以爲同國大夫見己君拜其辱者以初爲大夫敬之故也若尊者常則不拜也〇同國始相見主人拜其辱者前是異國此明同國同國則主人必先拜辱不論有德也〇君於士不答拜也非其臣則答拜之君於己士以其賤故不答拜然聘禮云聘使還士介四人君旅答拜者敬其辟使而還士相見禮士見國君君答拜者以其初爲士敬之故也〇非其臣則答拜之者以其他國之士非己尊所加敬答之也〇大夫於其臣雖賤必答拜之者大夫爲君宜辟正君故不辨己臣貴賤皆答拜也〇男女相答拜也者男女宜別或嫌其不相答

故明嫌則必宜答也俗本云男女不相答拜禮男女拜悉相答拜則有不字爲非故鄭云嫌遠別不相答拜以明之

○國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵

生乳之時重傷其類○麛音迷卵力管反乳如注反

疏國君至麛卵○正義曰此明貴賤田獵不同國君謂諸侯也春時萬物產孕不欲多傷殺故不合圍取也夏亦當然○大夫不掩羣者羣謂禽獸共聚也羣聚則多不可掩取之○士不取麛卵者麛乃是鹿子之稱而凡獸子亦得通名也卵鳥卵也春方乳長故不得取也然國君春田不圍也則天子春圍大夫春不掩則國君春掩也士春不取麛卵則大夫春取也而王制云天子不合圍諸侯不掩羣則與此異者彼上云天子諸侯無事則歲三田鄭云三田者謂夏不田謂夏時也案周禮四時田而云三田者下因云不合圍則如彼亦夏禮也又史記湯立三面網而天下歸仁亦是不合圍也此闕所明周制矣

○歲凶年穀不登

登成也

君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂

皆自爲貶損憂民也禮食殺牲則祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺則不殺也天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月少牢除治也不治道爲妨民取蔬食也縣樂器鐘磬之屬也粱加食也不樂去琴瑟○肺音芳廢反憂縣音玄下同爲如字舊音于僞反下爲妨音于僞反

疏歲凶至飲酒不樂○正義曰此下明凶荒人君憂民自貶退禮也○歲凶者謂水旱災害也年穀不登者歲既凶荒而年中穀稼不登成也然年穀雖通其亦有異鄭注太史職中數曰歲朔數曰年稱者云年是據有氣之初歲是舉年中之稱故云朔數曰年中數曰歲也○君膳不祭肺者膳美食名禮天子食日少牢朔月太牢諸侯食日特牲朔月少牢夫歲食必祭周人重肺故食先祭肺歲既凶饑故不祭肺則不殺牲也○馬不食穀者年豐則馬食穀今凶年故不食也○馳道不除者馳道正道如今御路也是君馳走車馬之處故曰馳道也除治也不治謂不除於祭祀事也所以不除者凶年人各慮採蔬食今若使人治路則廢取蔬食故不除也祭事不縣者樂育縣饒豐因曰縣也凶年饒祭而不作樂也自貶損故先言膳後言祭○大夫不食粱者大夫食黍稷以粱爲加故凶年去之也○士飲酒不樂者士卑常飲酒奏樂今凶年猶許飲酒但不奏樂也○君膳不祭肺以下及士飲酒不樂各舉一邊而言其實互而相通但得舉故舉不殺牲及不縣之等大者而言大夫士卑直擧飲酒之小者言耳○注有虞至琴瑟○正義曰此明堂位文引之者擧不祭肺天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月少牢此玉藻文引之者證天子諸侯非凶年常食殺牲之事案周禮膳夫云王日一擧太牢不引膳夫而引玉藻者以膳夫祇有王禮玉藻兼載天子諸侯此經云君膳不祭肺又連言大夫士是其文既廣故引玉藻天子諸侯爲證也玉藻所以異膳夫者膳夫是周之正禮玉藻是衰世之法故鄭志云作記之時或諸侯同天子或天子與諸侯同作記者亂之耳云粱加食也者以其公食大夫禮設正饌之後乃設稻粱以其是加也此歲凶者案襄二十四年冬大饑穀梁傳曰五穀不升爲大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不塗弛侯廷道不除百官布而不制鬼神禱而不祀此云歲凶與彼大侵不同此膳而不祭肺則食不兼味也此祭事不縣謂祈禱之祭則與大侵禮不同也一也白虎通云一穀不升徹鶉鷃二穀不升徹鳧鴈三穀不升徹雉兔四穀不升損囿獸五穀不升不備三牲其不備三牲與此君膳不祭肺同也

君無故玉不去身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟

憂樂不相干也故謂災患喪病○樂音洛

疏君無至琴瑟○正義曰此明無災者也君諸侯也玉謂佩也君子於玉比德故恆佩玉明身恆有德也且以玉爲容飾無故則宥容飾故佩玉也○大夫無故不徹縣者徹亦去也無災變則不去樂也○士無故不徹琴瑟者此無災則亦不去也故鄭前注士不樂去琴瑟取此文琴瑟此是不命之士閒若其命士則特縣也自士以上皆有玉佩上云君無故不去玉則知下通於士也下言士不去琴瑟亦上通於君也但比德爲重故君上明之也又大夫言縣士言琴瑟亦互言耳但縣勝故大夫言之也○注憂樂至疾病○正義曰災水火也熊氏云案春秋說題辭樂無大夫士制鄭玄箴膏肓從題辭之義大夫士無樂小胥大夫判縣士特縣者小胥所云樂身之樂及治人之樂則有之也故鄉飲酒有工歌之樂是也不觀題辭云無樂者謂樂祭祀之樂故特牲少牢無樂若然此云大夫不徹縣士不徹琴瑟者謂身及治民之樂也

○士有獻於國君他日君問之曰安取彼再拜稽首而后對

起敬也○

疏士有至后對○正義曰此一節論大夫士饋獻之事各依文解之○士有獻者謂士有物奉貢於君也○他日君問之曰安取彼者他日謂別日也非是獻物之日安取彼從何處取彼物別日君問士云何處得前所獻之物所以須問者士卑德薄謙其無有也不即問而待他日者士賤貢獻當日乃自致於外而不敢容易見恐君答己拜故別日乃見君君得問之也○再拜稽首而后對者士閒君問故先拜稽首而後起對○得物所由

○大夫私行出疆必請反必有獻士私行出疆必請反必告

臣不敢自專也私行謂以己事也士言告者不必有其獻也告反而已○疆居良反下同

君勞之則拜問其行拜而后對

亦起敬也問行謂道中無恙及所經過○恙音羊俞反

疏大夫私行至拜而后對○正義曰私行謂非爲君行也疆界也旣非公事故宜必請也然大夫無外交而此有私行出界或是新來大夫聘經猶在本國故有私行往來但不得執交於外耳無異志○反必有獻者大夫有德必能招人餽遺故還必有獻有獻由德亦示君知實○士私行出疆必請者出與大夫同也○反必告者還與大夫異也士賤故不必有獻但必知還而已○君勞之則拜者大夫士通如此謂行還而君若勞己之勞苦則己拜之也或有本云士有獻字非也○問其行拜而後對者君若問其行道中無恙及遊涉所至則又拜拜竟而起對也先拜後答爲謝見問之恩也

○國君去其國止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗廟也士曰奈何去墳墓也

皆民臣殷勤之言

國君死社稷

死其所受於天子也謂見侵伐也春秋傳曰國滅君死之正也

大夫死衆士死制

死其所受於君衆謂君師制謂君教令所使爲之

疏國君至死制○正義曰此一節論國君以下去國而臣民止留之辭及死其所守之事各依文解之○國君去其國者謂諸侯去國而其臣民止留殷勤之辭也柰何猶言如何也國主社稷君去故云去社稷異義公羊說國滅君死正也故禮運云君死社稷無去國之義左傳說昔大王居豳狄人攻之乃踰梁山邑於岐山故知有去國之義也許慎謹案易曰係遯有疾厲畜臣妾吉知諸侯無去國之義也鄭不駁之明從許君用公羊義也然則公羊之說正禮左氏之說權法義皆通也○大夫曰柰何去宗廟也者大夫去國謂三諫不從或以罪見黜者亦臣民止留之辭也大夫無社稷故云宗廟也故孝經云諸侯保其社稷大夫守其宗廟也○士曰柰何去墳墓也士亦三諫不從及以罪見黜其民或保其祿而屬吏止之也士亦有廟辟大夫言墳墓亦與大夫互也或然孝經云士雖無臣民位而至守其祭祀今不云國祭祀者明雖去此之彼而猶得祭祀但墳墓不隨耳○國君至死制○國君體國以社稷爲主若有寇難則以死衛之故不可去也注云死其所受於天子也謂見侵伐也鄭又引公羊襄六年傳云國滅君死之正也以證之是也○大夫死衆謂大夫領衆將軍若四年郊傳云故有寇難當保國必率衆禦之以死爲度士死制者制謂君教命所使也雖不得事師若君命使之則唯致死熊氏云上云國君去社稷此云死社稷上云大夫去宗廟士去墳墓此不云大夫士死宗廟士死墳墓者以宗廟墳墓己私有之大夫士爲臣事君而死墳墓祇得死君之師衆及君政今然君言死社稷則宗廟墳墓亦死可知也但社稷受於天子故特舉言爲

○君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人

皆擯者辭也天下謂外及四海也今漢於蠻夷稱天子於王侯稱皇帝觀禮曰伯父實來余一人嘉之余予古今字○分方云反扶問反擯必刃反予一人依字音羊汝反鄭云余予古今字則同音餘

疏君天至一人○正義曰此一節論天子稱謂之事各依文解之○君天下者天

下謂七千里外也天子若接七千里外四海之諸侯則擯者稱天子以對之也所以然者四海離伏宜尊名以威臨之也不言王者以父天母地是上天之子又爲天所命子養下民此尊名也崔靈恩云夷狄不識王化無有歸往之義故不稱王天臨之也不云皇者戎狄不識尊極之理棄號尊大也戎狄唯知畏天故舉天子威之也○朝諸侯者此謂接七千里以內諸侯也○授政任謂所解象魏之法授於諸侯也○任功者謂使人事掌委任之功若五侯九伯汝實征之也○曰予一人者予我也自朝諸侯以下皆是內事故不假以威稱但自謙予一人者言我是人中之一人與物不殊故自謙損白虎通云王者自謂一人者謙也欲言己才能當一人耳故論語云百姓有過在予一人○臣下謂之一人者所以尊王者也以天下之大四海之內所共尊者一人耳○注皆擯至天子○正義曰知擯者之辭者以觀禮云擯者曰伯父實來予一人嘉之此經亦稱予一人故知擯者辭引漢禮於夷狄稱天子者離此經君天下謂夷狄之內也異義天子有爵不易孟京說易有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者貴盛行異四也大人者聖人德備五也是天子有爵古制禮說天子無爵同號於天何爵之有許慎謹案春秋左氏云施於夷狄稱天子施於諸夏稱天王施於京師稱王知天子非爵稱同古周禮義鄭駁云案士冠禮云古者生無爵死無謚自周及漢天子有謚此有爵甚明云無爵失之矣若杜預之義天子王者之通稱故成公八年天子使召伯來賜公命魯非夷狄稱天子莊元年冬王使榮叔來錫桓公命魯非京師而稱王是無義例其許愼服虔等依京師曰王夷狄曰天子與此不同異有別說

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某皆祝辭也唯宗廟稱孝天地社稷祭之祝內而曰嗣王不敢同外內○皆祝辭本或作皆祝祝辭也下祝字之又反又之六反【疏】踐阼至王某○正義曰踐履也阼主人階也天子祭祀升阼階天子吉凶之稱凡自稱及擯者之辭曰予一人故下漢云凡自稱天子曰予一人是也在喪未葬自稱曰小童故傳九年在喪未葬王曰小童是也若既葬之後未踰年則稱名稱子故昭二十二年六月葬景王冬十月王子猛卒是也若踰年之後三年之內稱予小子故下文云天子未除喪曰予小子是也若三年除喪稱王故公羊文九年傳云天子三年然後稱王是也或稱予或稱我故泰誓云予克受又曰我友邦冢君是也或稱朕故湯誥云朕躬有罪是也其祝告神之辭則下文云內事曰孝王某外事曰嗣王某又曰天王某甫是也其史書策辭下文云天王崩其招魂之辭其下文云天子復矣是也其謙虛卑退或稱小子湯誓云非台小子是也或曰不穀傳二十四年左傳云不穀不德得罪于母弟之寵子帶是也或曰寡人故中候洛予命湯東觀於洛云寡人愼儀是也踰年則稱王者據臣子稱也若王自稱必待三年顧命成王寶未能踰年稱予一人者熊氏云天下不可一日無王故也今謂予一人者以麻冕黼裳卽位受顧命從吉故得稱一人也履主階行事故云踐阼也○臨祭祀者謂天子臨郊廟之祭祀也○內事曰孝王某者內事宗廟是事親事宜吉孝故升阼階祭廟則祝辭云孝王某某爲天子名也外事曰嗣王某者○外事郊祝至天地尊遠不敢同親云孝故云嗣王某言此王繼嗣前王而立也○注皆社也內外○正義曰天子以四郊爲外圜丘方澤明堂社稷皆在郊內應稱孝而猶同外辭曰嗣王者尊天地雖祭之郊內猶從外辭崔靈恩云天地社稷是外神而祭之郊內不敢外之今案鄭注云而曰嗣王不敢同外內則是唯於嗣王之稱有外內不關祭祀之處崔所云天地之祭在內不敢外恐非鄭義諸不敢外內者若宗廟之祭從內事之例而祭辭稱孝若凡常山川升岳瀆之神祭之在外之例而辭稱嗣是在內從內辭在外從外辭今天地社稷既尊不敢同外內之例雖祭之在內而用外辭天地是尊不敢同外內之常例也

臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫畛致也祝告致於鬼神辭也曰有天王某甫某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也畛或爲祗○畛之忍反父音甫注同大祝音泰下文注除太宗皆同辟必亦反○【疏】臨諸至某甫○正義曰此謂天子巡守祝告神辭也巡守備於方岳臨視諸侯故曰臨諸侯也鄭云以尊適卑曰臨○畛於鬼神者畛致也王往方岳凡所過山川悉使祝往致辭告於山川鬼神也○曰有天王某甫者既不自往故祝辭不稱名而云某甫者鄭云且字也解且字者云某是天子之字甫是男子美稱也祝稱天子字而下云甫是尼父之類也故穀梁傳云父猶傅也男子美稱也士冠禮注曰甫丈夫美稱而雜記附於爲稱爲宜某甫鄭注云猶神不名爲之造字以此而言某者是字甫者大夫美稱而鄭所以謂爲且字者皆說云未斥其人且以美稱配成其字音義隱云且假借此字也○注畛致至事○正義曰致鬼神謂天子所行過諸侯之國則止於諸侯之廟而使太祝告鬼神云有天王某甫鬼神謂百辟卿士者謂昔爲諸侯卿士者若過山川亦使太祝用事往告曰有某甫故引太祝職以證之○

崩曰天王崩史書策辭**復曰天子復矣**始死時呼魂辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字○【疏】崩曰至復矣○正義曰此謂告王者升假而史書載於方策之辭崩者自上而隱下曰崩王者死如從天墜下故曰崩也然崩通於壞敗之稱則防墓崩及春秋沙麓崩是也復曰天子復矣者復招魂復魄也夫精氣爲魂身形爲魄人若命至終畢必是精氣離形而臣子罔極之至冀望復生故使人升屋北面招呼死者之魂令還復身中故曰復也若漫招呼則無拘的故男子呼名婦人呼字今魂識知其名字而還王者不呼名字者一則臣子不可名君二則普天率土王者一人而已故呼天子復而王者必知呼己而返也以例而言之則王后死亦呼王后復也崔靈恩云復所以呼天子者凡王者皆感五精之帝而生是天之子今天王崩是其精氣還復於上呼稱天子冀更生之義

告喪曰天王登假告赴也登上也假已也上已者若僊去云耳○假音遐注同登上時掌反下同僊音仙○

措之廟立之主曰帝同之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔附而作主○措七故反置也祔音附

天子未除喪曰予小子謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年卽位亦知天子之踰年卽位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子

生名之死亦名之生名之曰小子王死亦曰小子王也晉有小子侯是僭取於天子號也【疏】告喪至名○正義曰此謂天王崩而遣使告天下萬國之辭也登上也假已也言天子上升已矣若僊去然也而史策書云天王崩復曰天子復赴云天王登假三稱不同者爲義然也王是歸往而策及赴告是有存亡往來之義故崩赴並言之也○措之廟立之主者措置也王葬後卒哭竟而祔置於廟立主使神依之也白虎通云所以有主者神無依據孝子以繫心也主用木木有始終又與人相似也蓋記之爲題欲令後可知也方尺或曰尺二寸鄭云周以栗漢書前方後圓五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺○曰帝者天神曰帝今號此主同於天神故題稱帝云文帝武帝之類也崔靈恩云古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王今云措之廟立之主曰帝者蓋是爲記時有主入廟稱帝之義記者錄以爲法也○注同之至作主○正義曰此是左傳僖三十三年之言也天子七月而葬九月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭士三月而葬是月而卒哭卒哭者是葬竟虞數畢後之祭名也孝子親始死哭晝夜無時葬後虞竟乃行神事故卒其無時之哭猶朝夕各一哭故謂其祭爲卒哭卒哭明日而立主祔於廟號昭穆從祖父食卒哭主暫時祖廟畢更還殯宮至小祥作栗主入廟乃埋桑主於祖廟門左埋重處故鄭云虞而作主至祔奉以祔祖廟既事畢反之殯宮然大夫士亦卒哭而祔而左傳唯據人君有主者言之故云凡君鄭注祭法云大夫士無主也此言凡君明不關大夫士也崔靈恩云大夫士無主以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟也又檀弓云重主道也鄭注引公羊傳云虞主用桑練主用栗則似虞已有主而左傳云祔而作主二傳不同者案說公羊者朝葬日中則作虞主若鄭君以二傳之文雖異其意則同皆是虞祭總了然後作主以作主去虞實近故公羊上係之於虞作主謂之虞主又作主爲祔所須故知左氏據祔而言故云祔而作主故異義云古春秋左氏說既葬反虞天子九虞九虞者以柔日九虞十六日也諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也既虞然後祔死者於先死者附而作主謂桑主也期年然後作栗主許愼謹案左氏說與禮記同鄭君不駁明同許意故注檀弓云重既虞而埋之乃後作主是總行虞祭竟乃埋重作主耳下檀弓云

虞而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已既卒哭宰夫執木鐸以命於宮中曰舍故而諱新鄭云故謂高祖之父當遷者據檀弓文句相遠鄭人以為人君之禮明虞唯立尸未作主也○天子未除喪曰予小子者夫適嗣於初喪但人子當未忍即受天王之稱故不曰天子一人而稱予小子者言我德狹小也○注春秋至稱子○正義曰鄭所引者文九年公羊傳文案公羊傳說文八年八月天王崩九年毛伯來求金公羊云踰年矣何以不言王使未稱君也以諸侯踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也若然天子踰年即位無文於書十二公諸侯三年內稱子亦無文約天子踰年不稱使也是天子諸侯互相明也引之者證天子三年之內稱予小子也又踰年左傳之義諸侯薨而嗣子即位凡有三時一是始喪即適子之位二是踰年正月即位而正君臣之位三是除喪而見於天子天子命之嗣列為諸侯之位今此公羊踰年即位是遭喪明年為元年正月即位白虎通云父沒稱子某居於尸柩也既葬稱子者即尊之漸也踰年稱公者緣民臣之心不可一日無君終始之義不可一年二君故踰年即位保民臣之心也三年後受爵者緣孝子之思未忍安吉故三十二年十二月乙巳公薨於小寢文公元年正月公即位四月丁巳葬韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子乃歸即位何明爵天子有也臣無自爵之義是也亂子亦當受爵命使大夫就其國命之不與宣子為禮也○生名之死亦名之者嗣王卿呼為小子若於喪中而死亦稱小子王喪質故不稱也○注生名至號也○正義曰以巳乃證也晉有小子侯哀侯之子也魯桓公七年左傳曲沃伯誘晉小子侯殺六是喪而死稱呼為小子侯也其書稱劉子某不得同天子稱小子是僭取之耳

○天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾

八十一御妻周禮謂之女御以其序於王之燕寢妾賤者○嬪音頻【疏】天子至有妾○正義曰此一節論立男官女官之事各隨文解之○天子有后者天子立官則先從后妃為始所以然者為治之法於寡妻始於家邦終於四海故詩則以后妃為首若論氣以先陰後陽故此言天有后也謂之為后者后後也言其後於天子亦以廣後胤也○有夫人者夫扶出言扶持於王也○有世婦者婦服也言其進以服事君子也以其猶貴故知以世言之亦廣世胤也○有嬪者嬪婦人之美稱可賓敬也○有妻者鄭注則云妻之言齊也以禮見問得與夫敵體也案彼是判合齊體者今此言妻者以進御於王之時暫有齊同之義○有妾者鄭注內則云妾之言接也鄭禮走而往謁以得接見於君子也周禮則嬪在世婦上又無妾之文也今此陳臣司禮雜而次者記者之言不可一依周禮或可雜夏殷而言之鄭注弓云昏不告而娶不立正配但三夫人選則因而廣之增九女則十二人所補九女者則九嬪也故鄭云春秋說云天子娶十二人夏制鄭又云殷增三九二十七人總三十九人所增二十七世婦也周又三二十七人因為八十一人則女御也○注周禮至賤者○正義曰解周名為女御之義以其御於王之燕寢也周禮王有六寢一是正寢餘五寢在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西北王冬居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在中央六月居之凡后妃以下更以次序而上御王於五寢之中也故鄭注周禮九嬪云凡御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子云日者天之明月者地之理陰陽契制故月上屬為使婦從夫放月紀月紀是星也而婦人上御必有女史彤管以次之貽我彤管云古者后夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃群妾又曾御於君所女史書其日月授之環以進退之生子月辰則以金環退之當如者以銀環進之著左手既御箸於右手事無小大記以成法

天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典

典法也此蓋殷時制也周則大宰為天官大宗曰宗伯宗伯為春官大史以下屬焉大士以神仕者

天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五眾

眾謂羣臣也此亦殷時制也周則司士屬司馬大宰司徒宗伯司馬司寇司空為六官○

天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職

府主藏六物之稅者此亦殷時制也周則皆屬司徒司土土均也司木山虞也司水川衡也司草稻人也司器角人也司貨丱人也○丱華猛反又音號猛反徐故孟反丱人掌金玉錫石未成器者

天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材

此亦殷時制也周則皆屬司空土工陶旊也金工築冶鳧栗段桃也石工玉人磬人也木工輪輿弓廬匠車梓也獸工函鮑韗韋裘也唯草工職亡蓋謂作萑葦之器○陶音桃陶人旊瓬器也旊方往反旊人為簋簋之屬築音竹鄭氏為量刀冶音也冶氏為箭鳧音符鳧氏為鍾也段本又作鍛多亂反段氏為鎛鑄函音含函人為甲鎛韗況萬反一音運一音況運反韗人為鼓韗音丸

五官致貢曰享

貢功也享獻也致其歲終之功於王謂之獻也周禮大宰歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置○享許兩反許亮反後皆放此不復重出治音直吏反會古外反【疏】天子建天官至致貢曰享○正義曰此以下是殷禮所明異於周法案甘誓云六事之人鄭云則禮六軍皆命卿則三代司矣案甘誓及鄭注則三王同有六卿又鄭注大傳夏書云所謂六卿者后稷司徒秩宗司馬作士共工也而不說殷家六卿之名今此記所言上非夏法下異周典鄭唯指為殷禮也然天官以下殷家六卿何者大宰司徒司馬司空司士司寇是也但周立六卿放天地四時而殷六卿所法則無異也殷以大宰為一卿以象天時司徒以下五卿法於地事故鄭志崇精問焦氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也焦氏答曰殷立天官與五行其取象異耳是前徒以下法五行并此大宰即為六官也但大宰既尊故先列大宰并顯大宰之下隸屬大宰之官既法於天故同受大名故云先六大大宰一大宗二大史三大祝四大士五大卜六也典司六典者結上也上典是守典下典是則之法言立此六官以守主於六典之法○注此蓋至任者○正義曰知殷制者以其上與夏官不同下與周禮有異故疑殷制也知大士非司士及士師卿士之等者以其下別有司士司寇故知非士師衛士也與大祝大卜相連皆主神之士故知神仕也○天子之五官者鄉量六官以法天之六氣此又置五官以象地之五行也天地五行踐立故後云天子下云建從天官也又天官陽故一鄉以攝眾地官卑陰故五御俱孫也不云地者與前至也天尊故其數地卑故明言其五也司徒一司馬二司空三司士四司寇五也○典司五眾者結上也言用此上五官皆各守其所掌上之眾也然此五官亦各有所統掌眾如大宗領大宗以下也而不條出其人者略也天官六典地言五眾者互言也但天尊故云大典地卑故云眾也○注眾謂至六官○正義曰知此非是天下眾人而為羣臣也者以經云五眾明官各有所眾如周六官之屬也周禮大宰總主六官之職司徒主教數其等眾宗伯者伯長也宗尊也以主鬼神故以尊為名司馬主征伐馬是征伐所用司寇主除賊寇司空主土居民司士主公卿以下版籍爵祿之等特以司士為名者士是官之總首故特云齊齊多士是也諸官皆云司而大宰宗伯不云司者司主也大宗總主六官不偏有所司故不言司也宗伯之官不云司者以上天地鬼神之事天地鬼神既尊非人所司故不云司也○天子至六職○殷六府外復別立此六官也府者藏物之處也既法天地立官天地事生萬物故為萬物立府也○曰司土一也於周為土均也均平地稅之政令也土生萬物故為均也○司木二也於周則為山虞也虞度也主量度山之大小所生之物○司水三也於周則為川衡衡平也掌巡行川澤平其禁令○司草四也於周為稻人也掌稼種下地及除草萊○司器五也於周為角人也掌以時徵齒角於山澤之農為器用也○司貨六也於周為丱人言器未成者也掌金玉錫石之地而為之守業以時取之以供器物金玉曰貨故丱人也典司六職者結上立此六官使各主其所掌職也○注府主至人也○正義曰此皆案周不同故云亦殷制也司土土均也案周禮土均上士二人司木山虞每大山中士四人中山下士六人小山下士二人不言林衡者略舉山虞耳司水於周為川衡每大川下士十有二人中川下士六人小川下士二人不言澤虞者亦略舉川衡耳司草稻人者上士二人周禮亦有草人今以

司草爲稱人者二官俱主殺草鄭舉稱人欲見司草業有二官也司器角人者下士二人司賞卝人者中士二人○天子至六材○工能也言能作器物者也前既有六府之物宜立六工以作之爲器物故爲大也亦有六者故府以用事也○曰土工金工木工石工獸工草工者此六官於周禮並屬司空而司空職散亡漢購千金不得今唯有考工記以代之○典制六材者材謂材物結上立此六工使典制六府之材物○注土工至之器○正義曰考工記陶人爲甗實二鬴又瓬實二鬴七穿故人職云攻人爲甗實是故法陶是陶冶互文耳但甚是桼器故取放法之名也云金工謂築氏掌爲削削書刀也冶謂煎金石者冶鑄爲之冶氏掌爲戈戟故因呼爲金爲冶鳧氏世能爲鍾以供樂器故因呼作鍾爲鳧氏也㮚氏爲量器爲豆區鬴鍾之屬也㮚氏世能爲之段氏主作錢鎛田器桃氏爲刃刃謂刀劍之屬云石工玉人磬人者玉人謂作圭璧者磬人作學也玉及磬罔出於石故謂石工也云木工輪輿弓廬匠車梓也者此七物並用木故曰木工也輪車輪也輿車牀也車廬不能一人獨成各有所善故輪輿不同也弓能作弓者也廬能作戈戟柲者也匠能作宮室之屬者車謂能作大車及羊車也梓謂杯勺爲筍虡之屬也獸工函鮑韗韋裘者此物並用獸皮故曰獸工函謂能作甲鎧者鮑謂能冶皮供作甲者韗謂考工記韗人爲皐陶鼓木謂能以皮冒鼓者韋熟皮爲衣及執韐者裘謂毳毛狐裘之屬者考工記韋裘二職存唯韋工職亡考工無蓋謂作萑葦之器盛食之器及葦席之屬也或言氏或言人者鄭注考工記云其曰某人者以其事名官也其曰某氏者官有世功者族有世業者也子實云凡言司者總其領也凡言師者斷其徒也凡言職者主其業也凡言衡者平其政也凡言掌者主其事也凡言氏者世其官也凡言人者終其身也不氏不人權其材也通權其才者既云不世又不終身續其材而權當用也然案周禮建官列職有司會之屬是言司者也有甸師之屬是言師者也有職內之屬是言職者也有川衡之屬是言衡者也有掌舍之屬是言掌者也有師氏之屬是言師者也有廩人之屬是言人者也有宮正膳夫外饔內饔之屬皆不氏不人者也○五官致貢曰享者五官節前自后以下之五官后一天官二地官三六府四六工五貢功也享獻也歲終則此五官各考其屬一年之功以獻於天子故云致貢曰享也王后之屬致獻終之功天官以下各獻其職之功○注貢功至廢置○正義曰引周禮證歲終百官各獻其功以禮詔告也周則冢宰至歲終受於百官之簿書所會之最而考一年之功多少以告天子也若功少則廢黜其人功多則遷置其職也今謂五官則上天子五官司徒以下故下云五官之長曰伯與此五官一也但太宰總攝羣職總受五官之貢故不入其數也若以五官爲后以下則下云五官之長豈有長於后乎熊氏以爲五等諸侯亦非也

附釋音禮記注疏卷第四

禮記注疏卷四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

曲禮下第二

凡奉者當心節　惠棟云凡奉節執天子之器節凡執節執主器節立則磬折節宋本合爲一節

凡奉至當帶　惠棟校宋本無此五字

此一節論臣所奉持及俛仰裼襲之節　閩監毛本同浦鏜校云此一節當作自此至則襲五字案宋本本連五節爲一節故云此一節云云衞氏集說作自此至則襲一節蓋以意增損之

執天子之器節

正義曰擧明常法　惠棟校宋本無正義曰三字

凡執主器節

正義曰擧明持奉高下之節　惠棟校宋本無正義曰三字

執主器節

行不擧足　石經同岳本嘉靖本同正義亦作行不擧足釋文出行擧足云一本作行不擧足

車輪謂行不絕也　閩監毛本同岳本也作地嘉靖本同宋監本同案經傳通解亦作地考文引古本也上有地字正義云如車輪曳地而行注有地字爲是

立則磬折垂佩節

裼襲文質相等耳　閩監毛本等作變岳本嘉靖本同衞氏集說同

正義曰擧明奉持　惠棟校宋本無正義曰三字

用之以冒諸侯之圭以爲瑞信　惠棟校宋本閩監毛本並作圭是也此本誤至

注以四鎭之山爲瑑飾　惠棟校宋本瑑作琢閩監毛本作瑑案作琢非也瑑亦誤當作瑑浦鏜校云瑑誤瑑下瑑飾瑑同是也

蓋皆象以人形爲瑑飾　閩監毛本同惠棟校宋本瑑作瑑

其文縟細　閩監毛本作縟此本縟誤縟

言以爲穀稼及蒲葦之文　閩監本以作瑑惠棟校宋本言以作蓋瑑是也

男執蒲璧五寸是也　閩監毛本同惠棟校宋本是作長此本五誤三

不言裼襲者賤不裼　閩監毛本同惠棟校宋本不裼下有也字

國君不名卿老世婦節　惠棟云國君節君大夫之子節宋本合爲一節

君大夫之子節

世或爲大岳本同嘉靖本同閩監毛本大作太考文引宋板古本足利本作大疏標起止注辭皆至爲大同

此諸侯稱大夫士之子也閩本同監毛本稱作之案之字是也此稱字與下之嗣子某之字蓋互易

故云避僭倣也閩監毛本作傲此本誤倣

世子欲不得同閩監毛本同惠棟校宋本欲作貴不誤

臣不改也閩監毛本作改此本誤故

君使士射節

君使至之憂惠棟校宋本無此五字

負檐也閩監本同毛本檐作擔下檐樣同○按依說文當作儋古書多假檐爲之擔俗字也

侍於君子節

君子路帥爾而對宋監本同嘉靖本同閩監毛本帥作率岳本同考文引宋板作帥足利本作帥爾先對帥字是也先字非也正義標起止云禮俗至而對是正義本不作先

君子行禮節惠棟云君子行禮節去國三世節去國三世節宋本合爲一節

謹脩其法而審行之閩監本同石經同岳本嘉靖本同毛本脩作修疏同

君子至行之惠棟校宋本無此五字

封魯因商奄之人閩監毛本同惠棟校宋本魯下有公字與定四年傳合

封康叔於殷虛閩監毛本虛作墟惠棟校宋本亦作虛下封唐叔於夏虛同

去國三世爵祿有列於朝節

將明得變改閩監毛本同惠棟校宋本改作故續通解同

出入猶吉凶之事閩監本同毛本猶作有續通解同

時爲季氏家廢長立少閩監毛本作家此本家誤冢

魯立臧爲閩監毛本魯作乃○按作乃與襄廿三年傳合

其都無親在故國閩監毛本作都此本誤郤

去國三世爵祿無列於朝節

正義曰此猶是論無列無詔而反告宗後者閩監毛本作論此本誤之惠棟校宋本無正義曰三字

明有列理不從也閩本同惠棟校宋本同監毛本理作則

案句命決云閩本同監毛本句作鉤是也

黑綠不伐蒼黃閩監毛本同惠棟校宋本伐作代

鄭注云起爲卿大夫者閩監本注作意考文引宋板同毛本注字無

不得變本也惠棟校宋本此下標禮記正義卷第五終又記云凡二十七頁

君子已孤節惠棟校宋本自此節起至庶方小侯節止爲卷六首題禮記正義卷第六

已孤暴貴閩監本同石經同岳本嘉靖本同毛本暴作暴疏同

不爲父作謚閩監本同石經同嘉靖本同毛本謚作謚岳本同疏放此○按當作謚

君子至作謚惠棟校宋本無此五字

居喪未葬節

喪復常各本同石經同通典一百五作喪止復常考文云足利本作喪畢復常陳澔注本亦或有畢字

居喪至婦女惠棟校宋本無此五字

振書端書於君前節惠棟云振書節龜筴節君子將營宮室節宋本合爲一節

振書至有誅惠棟校宋本無此五字

龜筴節

方板也閩監本同岳本嘉靖本同毛本板作版釋文出方板云字又作版正義本作板毛本改從釋文又本非

正義曰此以下明臣物不得入君門者也惠棟校宋本無正義曰三字補同閩監毛本君作公

厭帖無者彊閩本同惠棟校宋本彊字同者作書監毛本者彊作彊衛氏集說同案當作書彊宋本是也古訓書爲彊通用書彊法云書彊也左氏昭廿三年傳不情不書杜預注亦云書彊也疏意蓋謂無書彊之謂厭帖而已書作者形近之誤也

唯公門有稅齊閩監毛本同惠棟校宋本齊下有衰字○按服問有衰字

及棺中服器也閩監毛本同惠棟校宋本服作明

君子將營宮室節

廄庫爲次閩毛本同監本廄作廐嘉靖本同石經作廄岳本同

凡家造節惠棟云凡家造節大夫士去國節宋本合爲一節

凡家至邱木惠棟校宋本無此五字

此明不得造者下民也閩監毛本下民作不同

得造不得具閩監毛本作具此本具誤皆

同官可可以共有閩本同考文引宋板可字不重衛氏集說同監毛本上可字作同案可字不重是也

大夫士去國節

大夫士去國祭器不踰竟石經同岳本嘉靖本同釋文出去國祭器不踰竟云一本作大夫士去國下去國踰竟亦然

夫物不被用監毛本作被衛氏集說同此本誤後閩本被作常

大夫士去國踰竟節

鬋鬋鬢也閩監毛本同岳本嘉靖本同考文云古本鬢作鬋釋文出鬋字又云鄭云謂鬋鬢也○按段玉裁云喪大記爪手翦須可證此亦當鬋須非鬋鬢也釋文引鄭注作翦乃鬋之假借字

大夫至復服惠棟校宋本無此五字

去國當待於也閩監毛本於作玦按此本於當放字之誤

有桑梓之變閩監毛本變作戀衛氏集說同是也

以喪禮自變處也閩監毛本同考文引宋板變作戀非也

不謂待歸而謂待放者閩監毛本作放此本誤於

元冠黑屨儀禮士冠禮冠作端

古屨以物繫之爲行戒惠棟校宋本同閩本屨誤絇監毛本屨誤絇

絇爲絇著屨頭閩監毛本絇著作拘著

鞼車覆闌也惠棟校宋本同閩監毛本闌作蘭

不蚤鬋者閩監毛本同惠棟校宋本鬋作翦假借字

以治手足爪也閩監毛本同惠棟校宋本以作蚤衛氏集說同

大夫士見於國君節惠棟云大夫士節大夫士相見節凡非弔喪節宋本合爲一節盧文弨云案疏有男女在內則當并合大夫見於國君節或惠本誤記耳

大夫至答拜惠棟校宋本無此五字

君若迎先拜賓閩監毛本作拜若此本君若誤拜君

凡非弔喪節

唯有弔喪也士見已君惠棟校宋本同閩本同監毛本也作與

大夫見於國君節

正義曰辱惠棟校宋本無正義曰三字

俗本云男女不相答拜閩監毛本同惠棟校宋本拜作也

則有不染爲非惠棟校宋本閩本同監毛本染作字非也

國君春田不圍澤節

國君至麛卵惠棟校宋本無此五字

不欲多傷殺監毛本作欲衛氏集說同此本欲誤殺閩本同

歲凶節

大夫不食粱石經作粱閩毛本同岳本嘉靖本同此本誤粱監本同疏放此

皆自爲貶損憂民也閩監毛本同岳本同嘉靖本同考文引宋板自爲作自貶古本足利本同案衛氏集說作皆爲歲凶自貶損憂民也歲凶二字是衛氏所增成自字作爲字下則與宋板合正義亦言自貶損

鍾磬之屬也宋監本同嘉靖本同閩監毛本鍾作鐘岳本同疏放此案衛氏集說亦作鍾五經文字云鐘樂器鍾量名又聚也今經典通用鍾爲樂器

歲凶至飲酒不樂惠棟校宋本無此七字

此膳而不祭肺閩監毛本同惠棟校宋本無而字

君無故玉不去身節

君無至琴瑟惠棟校宋本無此五字

故鄭前注士不樂去琴瑟惠棟校宋本作注是也此本注誤央閩監毛本作云

則知下通於士也惠棟校宋本同閩監毛本士誤上

故鄉飲酒有工歌之樂是地縣題辭云閩本同監毛本地作也是也考文引宋板縣作說

士有獻於國君節惠棟云士有獻節大夫私行節宋本合爲一節

士有至后對惠棟校宋本無此五字

大夫私行節

私行謂以已事也閩監毛本同惠棟校宋本已作己宋監本同岳本同按作己是也

謂道中無恙閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文出不恙與正義本異

但必知還而已閩本同監毛本知作告

或有本云士有獻字非也閩監毛本同補鏜校云十字當在上反必告疏之下

問其行拜而後對者閩監毛本同惠棟校宋本後作后按古書多假后爲後

國君去其國節

奈何去社稷也 閩監毛本同石經同岳本奈作柰嘉靖本同衛氏集說同後放此案此本疏中亦皆作柰字○案作奈俗字也

衆謂君師 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本君作軍

國君至死制 惠棟校宋本無此五字

昔大王居豳 惠棟校宋本作大是也閩監毛本作太乃後出之字

君天下曰天子節 惠棟云君天下節踐阼節臨諸侯節崩曰節告喪節宋本合為一節

天下謂外及四海也 閩監本同岳本嘉靖本同毛本下誤子

以天下之大 閩監毛本同考文引宋板大作人

天子爵號三也 監毛本作天此本天誤太閩本同

踐阼節

正義曰踐履也 惠棟校宋本無正義曰三字

內事曰孝王某 惠棟校宋本作內事此本內事誤天子閩監毛本同

其下文云 閩監毛本同惠棟校宋本無其字

得罪于母弟之寵子帶 監毛本作于此本于誤子閩本同

成王殯未能踰年 閩監毛本同惠棟校宋本殯下有後字未下無能字

受顧命從吉 閩監本同毛本吉誤古考文引宋板作吉

注皆祝至外內 閩監毛本作外內此本外內二字誤倒

恐非辭義 閩監毛本同考文引宋板辭作辭是也

臨諸侯節

曰有天王某甫 石經同岳本嘉靖本同案釋文出某父云音甫注同正義本作甫與釋文不同本也○按甫正字父同音假借字

祝告致於鬼神辭也 閩監毛本同岳本同嘉靖本亦作致正義同惠棟校宋本作至宋監本於作于

眕或為祇 閩監本同岳本嘉靖本同毛本祇作秪案玉篇耳部聄云之忍切聄書曰告也禮記曰聄於鬼神亦作眕

正義曰此謂天子巡守 惠棟校宋本無正義曰三字

祝稱天子字而下云甫 閩監毛本如此此本祝誤既下誤不

是尼父之類也 閩監毛本同惠棟校宋本是作猶衛氏集說作猶尼父類也

稱陽童某甫 閩監毛本作童此本誤章今正

正義曰致鬼神 閩監毛本同惠棟校宋本致下有於字

而使太祝告鬼神 閩監毛本太作大下太祝放此

崩曰節

始死時呼魄辭也 閩本同岳本嘉靖本同監毛本魄作魂衛氏集說同通典八十三亦作魂

正義曰此謂告王者 惠棟校宋本無正義曰三字

自而墜下曰崩 閩本同監毛本而作天考文引宋板天作上案上是也衛氏集說亦作自上墜下曰崩

猶望應生 閩本同惠棟校宋本同監毛本應作復

告喪節

告喪至名之 惠棟校宋本作告喪曰天王登假無下正義曰三字

蓋記之為題 閩監毛本同惠棟校宋本為上有以字

鄭人以為人君之禮 閩監毛本同考文引宋板上人字闕盧文弨云人疑當為又○按宋本是也

天子未除喪曰余小子者 閩監毛本同惠棟校宋本作天子至小子

既葬稱子者 閩監本同此本既誤節

未忍安吉故僖三十三年 閩監毛本如此此本吉誤舞下三字誤二

天子有后節 惠棟云天子有后節天子建天官節宋本合為一節

不立正配 閩監毛本配作妃案古妃配故經典釋文中妃本或作配不一而足檀弓注作妃本字此作配假借字

增九女則十二人 閩監毛本作則此本則字闕浦鏜校云合誤則案檀弓注作合

周又三二十七人 閩監毛本同惠棟校宋本無人字案依檀弓注無人字是

更以次序 閩監毛本作更以此本更以二字闕惠棟校宋本以作由

陰陽契制 閩監毛本同浦鏜校云衍陽字案考文引宋板陽字處闕無字山井鼎云鄭九嬪注無陽字宋板為是○按賈景伯云月乃為天契制故云陰契制是賈疏亦無陽字也

天子建天官節

司草 閩監本同石經同岳本嘉靖本同毛本草改艸後凡草字放此廣韻云文作艸經典相承作草是不必改

卝人也 惠棟校宋本作卝岳本嘉靖本同此本卝誤井閩監毛本作卝亦誤此本正義中作卝不誤○按依說文此當作磺从石黃聲假借作卝

禮有卝人鄭注云卝之言礦也賈景伯疏云經所云卝是總角之卝字此官取金玉於卝字無所用故轉從石邊廣之字卝之言礦非卝即礦字也

築冶鳧栗鍛桃也 惠棟校宋本同宋監本同岳本嘉靖本同閩監毛本栗鍛作㮚段衛氏集說同考文引古本足利本亦作㮚鍛釋文

出段云本又作鍛正義本作段段玉裁云義疏單行無經注宋人或以分附經注之下不知始於何人亦不知其所附者爲何本故疏與經注時有牛頭馬嘴此類是已○案作段是也說文金部鍛訓小冶也別是一字

天子建天官至致貢曰享　惠棟校宋本作天子至大典無下正義曰三字

故詩云濟濟多士是也　惠棟校宋本亦有是字閩監毛本脫又於也下衍一○

以上天地鬼神之事　閩監毛本上作主

石工木工　閩監毛本如此此本誤作木工石工

今唯有考工記以代之　閩監毛本同惠棟校宋本無以字

陶人爲甗實二鬴　閩監毛本如此此本甗實誤甑實

冶謂煎金石者冶鑄爲之　閩監毛本同浦鏜校云石疑錫字誤

爲豆區鬴鍾之屬也　閩監毛本作鬴此本鬴字闕又閩監毛本爲作謂鍾作鐘

段氏主作錢鎛田器　閩監毛本鎛作鏄

詭作戈戟柲者也　閩監毛本作柲此本柲誤柲

爲簠簋之屬也　閩監本作簋此本誤簋宋本毛本作簋是也

于貢云　閩毛本同惠棟校宋本于作干監本同是也

有師氏之屬是宮師者也　閩監毛本同惠棟校宋本下師作氏非也

以靈職之功　閩監毛本作靈此本誤品浦鏜校云職誤職

禮記注疏卷四校勘記

附釋音禮記注疏卷第五

曲禮下

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

五官之長曰伯

謂爲三公者周禮九命作伯○長丁丈反後皆同

是職方

職主也是伯分主東西者春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之一相處乎內是或爲氏○陝式冉反依字當作陝何休注公羊傳云弘農陝縣是也一云當作郟古洽反謂王城郟鄏也召時照反又作邵音同相息亮反

疏 五官至職方○正義曰此一節總論二伯及州牧諸侯尊稱謂今各依文解之○五官之長曰伯畿外之大莫大於二伯故此先言之也五官者卽司徒以下五官也云長者謂三公無職故不在五官之中卽三公加一命出爲分陝二伯者也伯長也謂朝廷之長言此二伯爲內外官之長是職方者言二伯於是職主當方之事也○注職主至乎內○正義曰引公羊傳謂周家二伯所主之事隱五年公羊傳云天子三公者何天子之相也則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內又案三公八命者堯時爲四伯故詩崧高注云當堯時姜氏爲四伯至堯之末分置八伯故虞書傳云元祀巡守四岳八伯舜之元祀有八伯明堯末置之夏則無文殷則改置二伯與周同故王制云八州八伯又云天子之老二人曰二伯是也

其擯於天子也曰天子之吏

擯者辭也春秋傳曰王命委之三吏謂三公也○擯本又作儐必刃反

天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君

稱之以父與舅親親之辭也外自其私土之外天子畿內○天子稱之伯父本或有同姓二字衍文

疏 其擯至之吏○正義曰此是二伯也擯謂天子接賓之人也若擯者傳辭於天子則擯此二伯爲天子之吏也亦當言名也訖者略可知也然擯呼在朝三公亦爲天子之吏若然玉藻云伯曰天子之力臣者謂介傳命稱天子力臣擯者受辭傳於天子則曰天子之吏○注擯者至公也○正義曰引證呼三公並爲吏之意也此左傳成二年晉使鞏朔獻齊捷于王王命委之三吏杜預注云三吏三公也於時王不見鞏朔王命委付三公接對之故云委之三吏○天子同姓謂之伯父者此三公與王同姓者王呼爲伯父伯者長大之名父乃同姓重親之稱也○異姓謂之伯舅者異族重親之名也異族無父稱故呼爲伯舅亦親之故也案晉文公爲二伯左傳僖二十八年云王曰叔父不稱伯者以州牧之禮命之故稱叔也然晉既稱叔父所以昭九年云伯父惠公歸自秦而誘以來又云我在伯父猶衣服之有冠冕晉稱伯父者以晉既稱伯父又以晉爲州牧又爲二伯若以州牧之禮稱之則曰叔父若以二伯之禮稱之則曰伯父故晉或稱伯或稱叔也周公爲分陝二伯時稱王曰叔父者成王以本則親命之晉文侯仇爲伯尙書直云父義和不云伯者親親之也又二伯稱天子之老自稱以下曰寡人僖四年齊桓公對楚屈完稱不穀者謙也凡常諸侯皆稱寡人莊十一年宋災公往弔之宋閔公稱孤者傳云列國有凶稱孤禮也以自凶災故降名稱孤○自稱於諸侯曰天子之老者二伯若與九州及四夷之諸侯言已自謂天子之老係於天子言之以威遠國也○於外曰公者外者其私土采地之外也而猶在王畿之內如周公食邑於周畿國外之人其自稱則曰公也○於其國曰君者其國采地內也若與采地內臣民言則自稱曰君其既主分陝又在王朝雖不正爲采地君故明之也不云自稱承上可知也○注稱之至畿內○正義曰自稱爲公正在畿內耳畿外則曰天子之老也

九州之長入天子之國曰牧

每一州之中天子選諸侯之賢者以爲之牧也周禮曰乃施典於邦國而建其牧○牧養之牧徐音目

天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君

牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此爲尊禮或損之而益謂此類也外自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不爲牧○辟音避下同

疏 九州至曰君○正義曰殷曰伯周曰牧此云牧據周禮也天子於每州之中選取賢侯一人加一命使主一州爲牧者入天子國則自稱曰牧牧養也言其養一州之人故周禮八命作牧是也然伯不云入天子國者伯不出故不言入耳州長云入曰牧出則否也崔靈恩云州是自稱也白虎通云伯來牧視諸侯也○天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅者牧劣於二伯故天子謂之叔叔小也父舅義如前一本云天下同姓然則二伯云其擯於天子曰天子之吏此不云擯於天子是記者略之也故下云諸侯見天子鄭云爲州牧則曰天子之老臣某侯某是也○於外曰侯者外謂其所封外九州內也自稱曰侯侯是本爵不云牧自稱承前可知也○於其國曰君者若與國內臣民言猶自稱爲君也○注牧尊至爲牧○正義曰大國之君是侯使稱伯今選侯之賢者加一命爲牧則是尊貴於不牧之侯而不謂爲伯降呼爲叔父者分陝已稱伯今牧者又呼爲伯則亂於分陝者猶呼本稱則不見其異故呼爲叔亦異常也云禮或損之而益謂此類也者崔云覲禮大國之君同姓謂之伯父異姓謂之伯舅此小者同姓謂之叔父異姓謂之叔舅此各當一國不嫌此二伯州牧雖爲侯封皆大國之君本自稱伯牧今總攝衆國嫌其敵故更稱叔此是損也叔名雖損卽是明其爲牧故謂之爲益故云損之而益謂此類也鄭氏云三夫人致飲有醴清醬醴稍不醴主故中得二飲后致飲書醴醬以醴王故屈二飲亦是損之而益之類也云二王之後不爲牧知不爲牧者以二王之後其爵稱公今此經云九州之長曰牧於外曰侯不言於外曰公故知二王之後不爲牧故用侯以下二王之後所以不爲牧者以其先祖嘗爲天子統領海內若更遠爲牧恐有專權之心故也

其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子

謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以爲之子子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖有侯伯之地本爵亦無過子是以同名曰子

疏 其在至曰子○正義曰此天子亦選其中賢者爲之牧也但不知幾國立一人耳卑不得名爲牧又不得謂爲父舅其本爵不過子男若其本爵子者今朝天子擯辭曰子若本爵是男亦謂爲子也所以爾者舉其高者言之亦尊異故也不云入天子國及不云擯者略可知也故爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海李巡注四海遠於四荒晦冥無形不可教誨故云四海也海者晦也言其晦暗無知案爾雅所列與此同但數異爾○注謂九至曰子○正義曰其或有多功益土地加侯伯之地而爵不得進終守子男以其遠故也今雖別爲牧長而同呼爲子不得遷本爵也

於內自稱曰不穀

與民言之謙稱穀善也○穀古木反

於外自稱曰王老

威遠國也外亦其戎狄之中

疏 於內至王老○正義曰謂其國之外夷狄之中也以爲牧長恐夷狄難服須尊名威之故與一切言自稱曰我是天子之老臣也崔云方伯牧稱天子之老四夷之長稱曰王老方伯之職曰三公之任猶謂之內臣化同天子無有歸往之義故云天子之老四夷之君去王遠由有歸往之義實始得爲長故以王老爲稱也

庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤

謂戎狄子男君也男者於外亦曰男卑尊言之

疏 庶方至曰孤○正義曰庶衆也小侯謂四夷之君非爲牧者也以其衆故曰衆方也若入王國自稱曰某人若卑人介人也六服之內但舉伯之與牧不顯其餘諸侯九州之外既舉大國之子又舉其餘小國者以六服皆侯下文別更具顯故於此略之○於外曰子者此君在其本國外四夷之中自稱於其本爵或子或男今言子是舉其尊稱耳若男亦稱男也○自稱曰孤者若自與臣民言則曰孤孤者特立無德能也凡二伯自稱及介傳命曰天子之力臣故玉藻云伯曰天子之力臣是也若擯者傳命於天子則曰天子之吏故此云擯於天子則曰天子之吏是也於諸侯及朝廷則曰天子之老則此文及昭公十三年劉獻公對晉叔向云天子之老是也九州之長及介傳命則曰某土之守臣某知者玉藻云若其擯者傳命於天子則曰天子之老臣某侯某知者約此文天子之老及下文云某侯某其餘諸侯介傳命云某土之守臣某知者亦約玉藻文也擯者傳命云某侯某知者約下文也凡九州之外大國之子介傳命某屏之守臣某故玉藻又云其在邊邑曰某屏之守臣某是也擯者告天子稱某子某

偏中國諸侯同庶方小侯介傳命云某土之孤某知者王漢云小國之君曰孤是也擯者告天子亦應云某孤某知常諸侯擯其侯某但稱孤為異耳其二伯以下對天子皆稱名也

天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝

諸侯春見曰朝受贄於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也覲禮今存朝宗遇禮今亡○依本又作扆同於豈反注同狀如屏風畫為斧文高八尺見賢遍反下文注除相見皆同觀其動反宁徐珍呂反又音佇門屏之間曰宁覲戶牖反宿音扆殷梁傳云帝先國曰昕易以豉反○【疏】天子至曰朝○正義曰此二節論諸侯四時朝覲宗遇之法各隨文解之○天子當依而立者依狀如屏風以絳為質高八尺東西當戶牖之間繡為斧文也亦曰斧依故覲禮云天子設斧依於戶牖之間左右几子衮冕負斧依鄭注云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也爾雅云曰之間謂之扆郭注云窗東戶西也此諸解是設於廟堂戶牖之間天子見諸侯則依而立負之而南面以對諸侯也凡諸侯朝王一年四時案宗伯春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇鄭注朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇猶偶也欲其若不期而俱至宗通而言之其曰朝從初受名覲禮云諸侯前朝皆受舍于朝又云乘墨車載龍旂弧韣乃朝又春秋傳二十八年夏五月經曰公朝於王所知朝通名也但朝覲宗遇禮異耳案大行人云侯服歲壹見甸服二歲壹見男服三歲壹見采服四歲壹見衛服五歲壹見要服六歲壹見隨服更來周而復始然而六服分來又每方服別分為四分一分朝春一分宗夏一分覲秋一分遇冬四方並然故鄭注云其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬服之外其有貢鎮常二服案大行人云九州之外謂之藩國世壹見鄭注云世謂父死子立及嗣王即位乃一來耳六服之中服數朝外又有四名一是時見曰會者若諸侯有不服者則王將有征討之事若東方諸侯不服則王與東方諸侯共討之若南方諸侯不服則王與南方諸侯共討之諸方皆然不朝覲王乃為壇於國外與之會盟春於國東夏南秋西冬北會則諸事無有定期有時而然故曰時見曰會也二曰殷見曰同者天子十二年一巡守或德巡守之歲而天下未平或王有他故不常自行則四方諸侯並朝京師亦於國外為壇以命之政事殷衆也其來既來故曰殷見曰同也三曰時聘曰問者謂王有事諸侯非朝王之歲不得自來遣大夫來聘因而問王起居此亦無常期故曰時聘曰問也四曰殷覜曰視者謂元年七年十一年唯有侯服來朝朝者既少諸侯遣卿大夫以大禮來聘聘者既來故曰殷也覜亦見也為來見王起居故曰覜也覜人亦並依時春東夏南秋西冬北各隨方逐時但不每方分為四耳故鄭注大行人云其殷同四方四時分來如平時也鄭既云四時分來如平時而前六服初時唯云四時錯不言四方後又云四方各分趨四時明其同也然所以殷覜不須分見四時者小禮不須更見四時法也天子當依而立是秋於廟受覲禮也諸侯來朝至於近郊王使大行人皮弁用璧以迎勞之諸侯亦皮弁從使者以入天子賜舍諸侯受舍聽天子之命其朝日未出之前諸侯上介受舍于廟門外同姓西面北上異姓東面北上至朝日質明諸侯裨冕先釋幣於其齊車之行主天子袞冕在廟當依前南面而立不迎賓諸侯自廟門外位天子使上擯進諸侯諸侯入廟門右坐奠圭玉而再拜所以奠圭玉者卑見於尊奠贄不授也擯者命升西階親授諸侯於是坐取圭玉升堂王受玉是當依而立之時也○諸侯北面而見天子曰覲者王既受玉而諸侯降階並北面再拜稽首禮畢者延之使升成是北面曰覲時所以同北面者覲禮秋冬陰氣質斂故不布散○天子當宁而立者此為春夏受朝時也宁者爾雅云門屏之間謂之宁鄭注云人君視朝所宁立處李巡云正門內兩塾間曰宁謂天子受朝於路門外之朝於門外而宁立以待諸侯之至故云當宁而立也然路門外有屏者即樹塞門是也爾雅云正門謂之應門又云屏謂之樹李巡云垣當門自蔽名曰樹郭云小牆當門中今案李郭二注以推驗禮文諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門者也○諸公東面諸侯西面曰朝者王既立宁諸侯次第而進諸在西諸侯在東而朝王賜氣文也故因文而分布也當云地道貴右公故在西也然此是春朝也先受朝覲然後入廟受享也○注諸侯至今亡○正義曰庭實受之於廟生氣文也陽生之時其氣文舒而布散故分於兩處受也云秋見曰覲一受之於廟一幷朝事皆廟受之殺氣質也此陰殺之時其氣質斂故幷於一處受之也云朝者位於內朝而序進者此內朝即路門外朝也對事門內三槐九棘之外朝故稱內也若對路寢庭朝又為外故文王世子云朝於外朝則以官是也崔云諸侯春夏來朝各乘其命車至皋門外陳介也天子車時在大門內傳辭既訖則乘車出大門下車若升朝之時王但迎公自諸侯以下則揖之而入更不別迎也入至文王廟門天子還服朝服立於路門之外諸侯更易擯朝服執贄而入應門而行禮故王當宁以待諸侯次第而進故云序進揖入應門諸公東面諸侯西面若鄭氏之義則朝無迎法唯事有進諸侯之禮案覲禮諸侯乘墨車而入朝鄭云墨車者大夫制也入天子之國車服不可盡同也云覲者位於廟門外而序入者其宿受位大在廟門外至朝之日秋冬王不出迎其尊卑各在其次中未得相見聽上擯進之乃於位次第而入故云序入也云王南面立於依宁而受焉者二處皆南面也云夏宗依春冬遇依秋者陰陽同各相依也云春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也者此引證宗依朝遇依覲非唯並受為異其禮有繁易繁省之殊也穀梁傳曰弔失國曰唁春昭公伐季氏不勝而出故春秋昭二十五年九月公孫于齊次于陽州齊侯唁公於野井公羊云以人為茲以幦為席以鞍為几以遇禮相見是也分六服諸侯而朝則六年一遍此鄭康成之義周官六年五服一朝而孔注云五服一朝侯甸男采衛六年一朝會京師孔鄭不同孔以昭十三年左傳云歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明以為諸侯三年一朝六年一會十二年一盟是明之正朝法也其大行人依服數見者是諸侯遣使貢歲而見耳知覲在廟者此云當依而立覲禮又有負斧依及侯氏入廟門告聽事鄭注云告王以國所用為非之事大行人云廟中將幣三享故也知在文王廟者聘禮云不腆先君之祧明天子受覲於廟之祧可知也又案覲禮同姓西面異姓東面鄭注分別同姓異姓者受之將有先後也則是覲禮之法先同姓後異姓若然案檀弓注云朝覲爵同同位則尊先見覲禮見不同者二文雖異其意則同就爵同之中先受同姓之朝則之盟會亦先同姓也故定四年祝佗稱踐土之盟載書云晉重魯申蔡甲午鄭捷齊潘小國而在齊上故隱十一年傳云周之宗盟異姓為後若其餘盟分國大小為次故襄二十七年宋之盟晉楚爭先楚人先歃是也必知然者案杜預釋例云若王官之伯主盟異姓為後其餘則否也凡天子三朝其一在路門內謂之燕朝大僕掌之故大僕云王職燕朝則正其位文王世子云公族朝於內朝親之也此則王與宗人圖嘉事及燕王侯大夫之朝也其二是路門外之朝謂之治朝司士掌之故司士云正朝儀之位王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上太僕太右太僕從者在路門之左南面西上此是每日視朝之位其王與諸侯賓射亦與治朝同故射人云三公北面孤東面卿大夫西面諸侯在朝則皆北面不云王族故士虎士太僕太右者文不具耳不云士者鄭注云此與諸侯射士不與案諸侯大射士立於西方東面是天子大射士亦預禮也其三是皋門之內庫門之外謂之外朝朝士掌之故朝士云左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉此是詢衆庶之朝也凡朝三公北面者以其貴臣賓王之義也孤及諸侯東面者尊之故從賓位卿大夫西面者君之臣子統於君北士門西東面者以其卑賤故外之其外朝孤與士辟諸侯故就東方西面同其位案燕禮云卿西面大夫北面士門西東面大射亦然知諸侯有路門外朝者案玉藻云君朝服日出而視朝退適路寢是也其外詢衆庶之所經雖無文亦當與天子同其位無三公及諸侯當同燕禮大射之位若然周禮天子有射朝燕儀禮諸侯有燕朝也射雖無正朝當與天子同則天子諸侯皆三朝也

○諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會諸侯使大夫問於諸侯曰聘約信曰誓涖牲曰盟至及

也郤閒也涖臨也坎用牲臨而讀其盟書聘禮今存遇會誓盟禮亡誓之辭尚書見有六篇○郤丘逆反涖音利徐力二反又音類盟音明徐音亡幸反郤閒
如字又音閑坎苦感反徐又苦敢反後同【疏】諸侯至曰盟○正義曰今者未至前所期之日及非所期之地而忽相見則並用遇禮相接故曰遇也所以爾
者遇禮易略既期未至故用閒易禮也○相見於郤地曰會者此謂及期之禮郤閒也既及期又至所期之地則其禮也閒暇○諸侯使大夫問於諸侯曰聘者
聘問也謂大夫往相存問○約信曰誓者亦諸侯事也約信以其不能自和好故用言辭共相約束以為信也若用言相約束以相見則用誓禮故曰誓也
鄭注司寇云約言語之約束也○涖牲曰盟者亦諸侯事也涖臨也臨牲者盟所用也盟者殺牲歃血誓於神也若約束而臨牲則用盟禮故云涖牲曰盟也
然天下太平之時則諸侯不得擅相與盟唯天子巡守至方嶽之下會畢然後乃與諸侯相盟同好惡獎王室以昭事神明民事君凡國有疑則盟詛其不信
者及殷見曰同並用此禮後至於五霸之道卑於三王有事而會不協而盟盟之為法先鑿地為方坎殺牲於坎上割牲左耳盛以珠盤又取血盛以玉敦用
血為盟書成乃歃血而讀書知坎血加書者案傳之十五年左傳云坎血加書又襄二十六年左傳云歃用牲加書是也知用耳者戎右職云贊牛耳知用左
者以盛者用左耳故也知珠槃玉敦者戎右職云以玉敦辟盟又玉府云則共珠槃玉敦知口歃血者隱七年左傳云陳五父及鄭伯盟歃如忘又襄九年云
新與盟口血未乾是也異義云禮於盟不今春秋公羊說古者不盟結言而退故穀梁傳云詛盟不及五帝盟詛不及三王交質子不及二伯且盟非禮故
春秋左氏云割牲有司盟之言殺牲歃血以事神明又云凡國有疑盟詛其不信者是知於禮得盟許君據家從左氏說以太平之時有盟詛之禮鄭氏
不駮從許慎義也盟之不及三王非鄭所說然盟牲所用許慎據韓詩云天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞又云毛詩說君以豕臣以犬民以雞又左傳
云鄭伯使卒出猳行出犬雞以詛射潁考叔者又云衛伯姬盟孔悝以猳鄭云諸說及鄭伯詩謂詛小於盟則禮式古職云盟則以予鞅時盟遂役之鄭注云
役之者傳歃血授盟者下云贊牛耳桃茢又在傳云孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳然則盟者人君以牛伯姬盟孔悝以猳下人君也熊氏以為春
秋時盟乃割心取血故定四年鑪金云王割子期之心與隨人盟杜云當心前割取血以盟示其至心是也○注殺牲至六篇○正義曰鄭注司盟云盟者書
其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書云聘禮今存遇會誓盟禮亡誓之辭尚書見有六篇者一曰甘誓夏啓伐有扈氏誓眾二曰湯誓
湯伐桀誓眾三曰泰誓武王伐紂渡孟津誓眾之辭也四曰牧誓武王伐紂於牧野時所作五曰費誓魯侯伯禽伐徐戎誓眾之辭
六曰秦誓秦穆公襲鄭不從蹇叔之謀晉敗諸殽後穆公悔過自誓之辭也○諸侯見天子曰臣某侯某謂擯者承命告天子
辭也其為州牧則曰天子之老臣某侯某率諸侯請覲○覲音勤其與民言自稱曰寡人謙也於臣亦然○自謂一本作自稱其在
凶服曰適子孤凶服亦謂未除喪○適音的臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯
某稱國者遠辟天子死曰薨亦史書策辭復曰某甫復矣某甫且字既葬見天子曰類見代父受國類猶
象也執皮帛象諸侯之禮見也其禮亡言謚曰類使大夫行象聘問之禮也言謚者序行及謚所宜請禮亡○其行下孟反諸侯使
人使於諸侯使者自稱曰寡君之老繫於君以為尊也此謂諸侯之卿上大夫○使色吏反下同【疏】諸侯至之老○
正義曰此一節明諸侯及臣稱謂之法各隨文解之○諸侯謂五等諸侯見天子而擯者將命之辭也同得稱臣故曰臣也○某侯某者若言齊侯衛侯下某
是名若伯子男則稱曹伯許男某也○注擯至屬諸○正義曰命大夫承命告天子辭也此注並覲禮之文也鄭云崇大故司空屬也為未擯承命於侯氏未
介傳而上上擯以告於天子也音稱厥云若夫子諸侯所寡舊帥皮圭之禮牽以白於天子也云其為州牧則曰天子之老臣某侯某者若為州牧既尊若東

見故擯者加此四字也前州牧闕此故鄭補言之也云率諸請覲是鄭意述擯者之辭文無所出也○其與民言自稱曰寡人此亦自與民言法也寡人者言
己是寡德之人○其在凶服曰適子孤者擯者告賓之辭知者雜記云相者告曰孤某須矣但使文不云適子不備此直云適子孤不云名亦文不具也
稱孤稱名者皆謂父死未葬之前也故雜記云孤某須矣下則云既葬稱子明孤某是未葬也凡諸侯在喪之稱公羊未葬稱子某者莊三十二年子般卒襄
三十一年子野卒皆是君薨未葬稱子某也既葬稱子則文公十八年子惡卒經書子卒是也踰年稱君者則僖公十年里克殺其君卓及文公元年公即位
是踰年稱君也謂臣子稱君也若其君自稱猶曰子故公羊傳文九年諸侯於其封內三年稱子者是也案昭十一年楚滅蔡執世子有其君已死其子仍
稱世子者何休云稱世子者不許楚之滅蔡也雖若君存然故稱世子文十四年九月齊商人弒其君舍舍為君商人之弒也襄二十九年吳子使季札來
聘先君未踰年吳稱子者實季子故緣之桓十一年鄭忽出奔衛先君既葬而尚稱名者公羊云何以名伯子男一也辭無所貶何休云直以實降稱名無餘
昭致既凡以王事出會未踰年皆稱子僖九年會於葵丘宋襄公稱子僖二十八年會於踐土陳共公稱子定四年會召陵陳懷公稱子皆未踰年會王事而
稱子也若未踰年非王事而稱爵者皆譏耳成四年鄭伯伐許是也從上以來皆公羊之義也其左氏之義君薨未葬未行即位之禮前稱子某是
也其出會諸侯未葬之前稱子故僖九年左氏傳云凡在喪王曰小童公侯曰子葵丘之會宋襄公稱子踐土之會陳共公稱子是也葬未踰年則稱若則
晉里克弒其君卓齊商人弒其君舍是也文十八年子惡卒先君葬後稱子者杜預云時史畏襄仲不敢稱君故云子也其王事出會則稱爵成四年鄭伯伐
許是也案桓十三年經書衛惠公稱侯成十三年經書宋公衛侯此並先君未非可稱爵者實服生經其不稱子杜預云非禮也僖二十五年會衛子莒慶盟
於是時先君已葬衛成公猶稱子者杜預云衛其成父之志故上繫於父而稱子服變介云明不失子道成十年晉侯伐衛時屬公父是公惠未葬而屬公出
會稱爵譏其生代父位不子也此皆左氏之義公羊以奚齊僖九年死卓子十年死以卑子踰年故稱君左氏卓子下九年死但赴告在十年以齊後故稱君
左氏公羊二傳不同也公羊以成四年鄭伯伐許非王事未踰年而稱爵譏之也左氏則以鄭伯伐許為王事雖未踰年得稱爵與公羊異鄭駮異義從公
羊義以鄭伯伐許為非禮及公羊未踰年稱子鄭子宋襄公從下說公稱子是也左氏未踰年為王事稱爵鄭駮異義引宋子襄公稱子從公羊
以為稱子以憂也○外事曰曾孫某侯某○外事謂社稷山川之封內者也天子外事言嗣王卑諸侯不得稱嗣侯但稱曾孫所以然者天子尊稱能繼天德而
立也諸侯無德不敢稱嗣侯也故不云嗣侯但云孫故言曾孫也○死曰薨者此謂諸侯死而未葬史策辭也若其史書之則云卒也在四夷不言亦
略也曰此以下皆然○注亦史至其辭○正義曰上文云天王崩曰今諸侯云薨故亦史策辭若亦於諸侯則辭當纖退故雜記云赴於諸侯曰寡君
不祿○復曰某甫復矣天子復則曰天子復諸侯不可復云諸侯復故呼其字故鄭注前文諸侯呼字是也○既葬見天子曰類見○此諸侯世子父死葬
舉所見於天子禮也鄭象也言葬後未執玉而執皮帛以象諸侯見故曰類然春秋之義三年喪畢之後乃見而今云執皮帛者謂天子或巡守至竟故得見
也若未葬未正君臣故難天子巡守亦不見也○言謚曰類○言謚謂將葬就生諸謚也凡謚既是表德故由韓者所裁故將葬之前親使人請之於天子者
檀弓云其子戌請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者是言謚於君也而曰類者王齋云請謚於天子必以其實為謚類於平生之行也何胤云類
其德行稱之如經天緯地曰文也鄭云使大夫行象聘問之禮也今棄鄭言問言時違大夫行則曰聘今請謚使大夫不得曰聘而名曰類言類象聘而行此
禮也故云言謚曰類也○注使大至禮亡○正義曰言象聘禮者鄭字音比類聘問之禮請謚於天子○諸侯至之老寡君玉藻云上大夫曰下
臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫此云自稱曰寡君之老則上大夫擯者傳辭及自稱於他國亦曰寡君之老若於己君則玉藻云下臣某天

子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬皆行容止之貌也聘禮曰賓入門皇又曰皇且行又曰衆介北面蹌焉凡行容惕惕者體盤辟者體蹇〇濟子禮反蹌七良反本又作鏘同僬子妙反盤步丹反蹇子六反〇天子至僬僬〇正義曰此一節論天子至庶人行容之貌云天子穆穆者威儀多也諸侯皇皇者自莊盛也諸侯不及天子穆穆而自有莊盛也〇大夫濟濟者鄭注少儀云濟濟徐行有節舒揚也大夫降於諸侯則不得自莊盛但徐行有節而已〇士蹌蹌者鄭注云士降於大夫不得徐行舒揚但蹌蹌而已〇庶人僬僬者庶人卑賤上下無容儀故詩曰庶人僬僬文王世子云庶人僬僬則是此也〇注聘禮至行時〇正義曰引聘禮者證賓入門皇又曰皇且行者又證行時容也然則聘禮是諸侯之容亦是人臣之容皇皇是入廟門得進其容亦如其君行禮宜已申也若在本國則濟濟而已然云凡行容惕惕者鄭注曲禮云介北面蹌焉者證士之容故不得進容在他國則容得展也盤辟者卑者體蹇步盤辟者卑者體蹇

天子之妃曰后〇后之言後也〇妃芳非反諸侯曰夫人夫之言扶大夫曰孺人孺之言屬〇孺如樹反屬音燭〇士曰婦人婦之言服庶人曰妻妻之言齊公侯有夫人有世婦有妻有妾貶於天子也無后與嬪去上中〇貶彼檢反嬪毗賓反去起呂反夫人自稱於天子曰老婦自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見自稱於諸侯曰寡小君謂饗來朝諸侯之時自稱於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子小童若云未成人也婢之言卑也於其君稱此以接見體敵嫌其當也〇童本或作僮子於父母則自名也言子者通男女名父母所爲也列國之大夫入天子之國曰某士亦謂諸侯之卿也三命以下於天子爲士曰某士者如晉韓起聘於周擯者曰晉士起自稱曰陪臣某陪重也〇陪蒲回反重直龍反於外曰子子有德之稱魯春秋曰齊高子來盟〇稱尺證反於其國曰寡君之老使者自稱曰某使謂使人於諸侯也某名也〇使者色吏反注使謂同本或作使者自稱疏

天子至曰某〇正義曰此一節論天子以下妃妾及臣子稱謂之法各隨文解之〇天子之妃曰后者后之言後也夫如王之后故以后居前耳妃邦君之合配王諸侯以下通有妃義故以妃字冠之以特牲少牢是大夫士之禮皆云某妃配某氏尊卑通稱也白虎通云妃后君也明配至尊爲海內小君天下尊之故稱其王言之曰王后也〇諸侯曰夫人者夫人之名唯諸侯得稱論語云邦君之妻邦人稱之曰君夫人是也〇大夫曰孺人者孺之言屬也明屬於夫也〇士曰婦人者婦之言服也明其服事其夫也亦上下通名故爾雅釋親云子之妻爲婦〇庶人曰妻者妻之言齊也庶人賤無別稱判合齊體而已〇公侯有夫人有世婦有妻有妾者以下亦通名也此云公侯者欲見大國有夫人有世婦有妻有妾是也鄭注云貶於天子也無后與嬪則知公侯之下子男亦然故舉公侯以見之也〇夫人自稱於天子曰老婦者謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見是也故下公羊云天子一取十二女諸侯一取九女天子有三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻凡一百二十人此云公侯有夫人有世婦有妻有妾則知天子之下亦有此外若夫人有姪娣則姪娣是夫人之姪娣也凡妻妾之數諸侯一取九女二國往媵之以姪娣從故公羊云諸侯一取九國則九女是也〇自稱於諸侯曰寡小君者謂饗來朝諸侯之時故稱寡小君〇自稱於其君曰小童者若云未成人也〇自世婦以下自稱曰婢子者此經論諸侯之妻自稱於其君曰婢子故此云自世婦以下自稱曰婢子也故知此是諸侯之禮

云自稱曰寡小君者謂饗來朝諸侯之時成人君之妻稱曰小君而云寡者亦從君爲謙也〇自稱於其君曰小童者知自世婦以下自稱婢子者以其卑賤之故也〇注小童至其當〇正義曰小童者童幼未成人之稱也〇注言子至所爲〇正義曰云列國之大夫入天子之國曰某士者謂諸侯之卿大夫入天子之國擯者稱之曰某士也大夫入天子之國稱士者諸侯之卿三命大夫再命於天子之士一命故也中士再命下士一命天子之士亦三命故於天子爲士也〇注亦謂至士起〇正義曰按襄二十六年晉韓起聘于周王使請事對曰晉士起將歸時事於宰旅是也〇自稱曰陪臣某者案此謂在他國自稱之法若在其國中也〇於外曰子者謂在他國之外也云於外者謂在他國自稱之法凡行人使者於他國稱之曰子也〇於其國曰寡君之老者使者謂使人於他國也〇使者自稱曰某者謂使者自稱於他國之君曰某是名也

天子不言出諸侯不生名君子不親惡天子之言出諸侯之生名皆有大惡君子所遠出名以絕之〇遠于萬反諸侯失地名滅同姓名天子至姓名〇正義曰此一節論天子諸侯有罪書之於策之法各隨文解之〇天子不言出者天子以天下爲家無所出也〇諸侯不生名者諸侯南面之君不合書名若其有罪而見絕於天子則書名以絕之〇正義曰案春秋僖二十四年天王出居于鄭注云王者無外此其言出何不能乎母也然則天子不能事母則書出以絕之〇諸侯大惡書名以絕之者案春秋莊六年衛侯朔入于衛鄭注云衛侯朔何以名絕曷爲絕之犯命也是諸侯犯王命而書名以絕之是也〇春秋莊十年荊敗蔡師於莘以蔡侯獻舞歸公羊云蔡侯獻舞何以名絕曷爲絕之獲也是失地名也〇滅同姓名者謂滅同姓之國書名以絕之〇爲人臣之禮不顯諫爲奪美也顯明也謂明言其君惡不幾微〇正義曰此謂臣諫君之法三諫而不聽則逃之逃去也君臣有義則合無義則離〇注爲奪至幾微〇正義曰案莊二十四年曹覊出奔陳公羊傳云曹無大夫此何以書賢也何賢乎曹覊戎將侵曹曹覊諫曰戎衆以無義君請勿自敵也曹伯曰不可三諫不從遂去之故君子以爲得君臣之義也〇三諫而不聽則逃之者案公羊傳莊二十四年曹覊三諫不從遂去之是也白虎通云諫有五一曰諷諫二曰順諫三曰闚諫四曰指諫五曰陷諫又曰臣之事君有諫無訕有亡而無疾是也〇公羊云季氏之孫季孫意如也案昭公二十五年公羊傳云昭公將弑季氏子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭於諸侯久矣是諫昭公也昭公不從而出奔也又案宣十五年公羊傳云子反曰元曰何於宋子反曰諸侯有爭臣三人雖無道不失其國子父者是也

子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之至親無去志在感動之○號戶刀反【疏】子之至隨之○正義曰父子天
然理不可逃雖不從則當號泣而隨之冀有悟而改之然論語云事父母幾諫此不云者以其略耳檀弓云事親無犯相互耳又云事君有犯故此論其微諫
弓言事親無犯此論其犯亦互言耳故注云至親無去志在感動之○君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先
嘗之嘗度其所堪○度待各反醫不三世不服其藥慎物齊也齊才細反○○【疏】君有疾飲藥至醫不三世不服其藥○正義曰
凡人病疾蓋以筋血不調故服藥以治之其藥不慎於物必無其徵故宜戒之擇其父子相承至三世也是慎物調齊也又說云三世者一曰黃帝針灸二曰
神農本草三曰素女脈訣又云夫子脈訣若不習此三世之書不得服食其藥然鄭云慎物齊也則非謂本草針經脈訣於理不當其義非也疑人必
於其倫擬物比也倫猶類也比大夫當於大夫比士當於士不以其類則有所褻○擬魚起反注同褻息列反【疏】擬人必於其倫○
○正義曰擬比也倫類也凡欲比方於人當以類相並不得以貴比賤則不敬也○問天子之年對曰聞之始服衣
若干尺矣既不敢言年又不敢斥至尊所能問國君之年長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未
能從宗廟社稷之事也問大夫之子長曰能御矣幼曰未能御也問士之子長
曰能典謁矣幼曰未能典謁也問庶人之子長曰能負薪矣幼曰未能負薪也
皆言其能則長幼可知御猶主也書曰越乃御事謂主事者謁請也謂能擯贊出入以事請告也禮四十強而仕五十命為大夫【疏】問天至負薪也○正
義曰此謂少新立之王或有遠方異域之人來不知王年大小問朝廷之臣○對曰聞之始服衣若干尺矣者臣為答之必有法則禮齒路馬有誅而至尊體
貴故臣不可輕言君年及形長短才技所堪故依違而對也但云聞之謙不敢言見也云始服衣若干尺既不敢指斥故云服衣若干尺謂或五尺或六尺
隨長短而言之也故云衣短長則衣長間者闊之則知王之長幼也古者謂數為若干故儀禮鄉射大射數射筭云若干純若干奇若如也干求也言事本不
定常如此求之也故云若干也○問國君之年者亦謂幼少新立為君而他人問其臣也○長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟社稷之事也不言
問之及衣而言所能主國者謂天子也國保宗廟社稷故以所保答之也人君十五有學子之禮長則能主國所其能主國則知十五以上為長也者賢未能
主國則知十四以下是為幼也○問大夫之子者亦他國人問此大夫之子長幼於大夫之臣也天子諸侯繼世象賢其年不定故問其年而大夫五十乃爵
故不問大夫而問其子○長曰能御矣幼曰未能御也御謂主事也官有世功子舉父氣故有御事之因也舉其所能則長幼可知也大夫子卑長幼當以二
十為限也○問士之子者亦謂他國人來問此士之吏也四十強而仕故問其子也○長曰能典謁矣幼曰未能典謁也謁請也士之子年數長則官能主
賓客告請之事幼則言未能也士賤無臣但以子自典告也○問庶人之子者庶人謂府史之屬亦有問條家他國人問其同僚府史鄭氏云庶人年無長幼
亦問其子者順上大夫士而言之○長曰能負薪矣幼曰未能負薪也者少儀云問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪謂士祿薄子猶以
能農事為樂也與此不同者亦當有田無田之異此所言之士者是有田者故子免薪負薪而與為○注書曰越乃御事謂主事者○正義曰引大誥證御事
長大夫禮四十強而仕五十命為大夫曲禮文引之釋所以不問大夫士庶人之身而問其子之義也以大夫士其年既定故不假問其年而問其子也○
問國君之富數地以對山澤之所出問大夫之富曰有宰食力祭器衣服不假
問士之富以車數對問庶人之富數畜以對皆在其所制以爵少對宰邑士也食力謂民之賦稅○數色主反下也

數畜問畜許又反注周禮云始養曰畜【疏】問國至以對○正義曰謂問諸侯之臣求知其君封內土地所出也云富者非問其身金帛正是問最所優饒
者也不問天子者率土之物莫非王有天下共見故不須問而諸侯止一國故致問也○數地以對者數土地廣狹對之也山澤之所出者又以魚鹽蜃蛤金
鐵錫石之屬隨有而對也晉文公謂楚成王曰羽毛齒革君地生焉是也○問大夫之富者亦他國人問其臣也○曰有宰食力者答之辭宰邑宰也有宰明
有采地如公山弗擾為季氏宰是也食力謂食民下賦稅之力也○祭器衣服不假者謂四命大夫也衣服祭服也若四命大夫得自造祭器衣服故云不假
若三命以下有田者達而不備則假備也○問士之富以車數對者士有地不身亦無邑宰故其屬吏但以其車數對也上士三命則得賜車馬也副車謂命
中士者機事無副車也○問庶人之富數畜以對者謂雞豚之屬閭師云凡庶民不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰故以
畜數對鄭注周禮云始養曰畜將用之曰牲引春秋云卜日曰牲○天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧
諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先祭四方謂祭五官之神於四郊也句
芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之官而已五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時制也祭法曰天子立七祀諸侯立
五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也○徧音遍本亦作遍下同句古侯反芒音亡蓐音辱冥亡丁反禋音因霤力救反【疏】天子至其先○正義曰此一節
論天子以下祭祀尊卑不同并論四神有各隨其方之事各隨文解之○天子祭天地者祭天謂以四時迎氣祭五天帝於四郊各以當方人帝配之月令春曰其帝太
皞夏曰其帝炎帝季夏曰其帝黃帝秋曰其帝少皞冬曰其帝顓頊明為配天及告朔而言之其雩祭亦然故月令孟夏云大雩帝為命祀百辟卿士既云祀
百辟卿士明五方人帝天子亦雩祀之其夏正郊感生之帝則以后稷配之其於明堂總享五帝以文王武王配之故孝經說云后稷為天地之主文王為五
帝之宗是也周人祭明堂時又括祭地以象武王配之故曰祭法云又周人宗武王是也方岳之神是也
里曰神州以此言之冀州在西北統四方九州其神州者是冀州東南一州耳於一州中更分為九州則禹貢之九州是也其配地之神孝經緯既云后稷
為天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則周人以嚳配圜丘亦當配方澤也○祭山川者周禮兆五帝於四郊四望四類亦如之也○祭五祀者春祭戶
夏祭竈季夏祭中霤秋祭門冬祭行也○歲徧者謂五方之帝迎氣雩祀明堂及郊雖有重者祭神故云歲徧○諸侯方祀者諸侯既不得祭天地又不
得祭五方之神唯祀當方故云方祀○祭山川者王制云在其地則祭之亡其地則不祭是也○大夫祭五祀者大夫不得方祀及山川直祭五祀而已○
士祭其先不云歲徧者以士祭先祖歲有四時更無餘神故也天子祭天地者天地有覆載大功天子主有四海故得總祭天地以報其功其天有六祭之一
歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰立春之日祭之於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭之於南郊三也黃帝含樞紐季夏六月土王之日亦祭
之於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭之於西郊五也黑帝汁光紀立冬之日祭之於北郊六也王者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭於南郊
七也四月龍星見而雩祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也地祇神有二歲有二祭夏至之日祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇
於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至祭與天上帝同時而祭紫微為天帝北極耀魄寶是也其配之人以帝嚳配之故祭法云周人禘嚳是
也其五帝則春秋緯文耀鉤云蒼帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒黃帝曰含樞紐白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀○注祭四至制也○正義曰此經直言祭四方
知非祭五天帝於四方者以上云祭天地則五帝在其中矣故知非天帝也案宗伯云疈辜祭四方百物知此方祀非四方百物者以此文在山川五祀之上
與大宗伯血祭社稷五祀五嶽五祀在五嶽之上此四方亦在山川之上故知是五官之神云祝融后土在南者鄭意以為黎兼為后土土位在南方故知祝

郊后土在南引詩云來方禋祀者是小雅大田之詩以刺幽王之無道方論成王之時太平時和年豐至秋報祭招是求四方之神之禮詩以剌幽王也云此五祀戶竈中霤門行者此大月令文也上云五祀則此五祀山川之下又與大夫同五祀以天子諸侯大夫同云五祀此云祭五祀祭之也云以天子諸侯大夫同五祀云五祀則非制之上云天子祭天地五祀以祭之道此不祭天地無大夫祭三祀 故引祭法五祀以祭之

凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也

爲其廢之爲不神可也後人復舉之則爲瀆神也 ○

非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福

有後者反鎡不嫌又也○ 妄祭神不饗 ○

祭法至無福○正義曰此明祭有常典不可輒廢輒舉之事也○ 有其廢之 ○ 後人不得復舉 後鄭注云人不得復也爲稷棄也故曰稷棄已時鄭注云人不得復舉之 ○ 後鄭后土稷 是也 若後人不嫌也若鄭之不嫌者 後有功者可以稷之 故此祭之 不嫌之者 之則了無 稷也 ○

○天子以犧牛諸侯

以肥牛大夫以索牛士以羊豕

犧純毛也肥養於滌也索求得而用之○犧許宜反索所白反

疏天子至羊豕○正義曰此一節明天子以下祭祀用牲之法 天子祭天地宗廟皆用犧牛 故云天子以犧牛 諸侯以肥牛 大夫以索牛 士以羊豕 云犧純毛也者 以其牛色純 故曰犧 肥牛者 謂養於滌 三月 大夫以索牛者 求得而用之 不在滌 士以羊豕 故少牢饋食禮用羊豕 特牲饋食禮用豕 不云大夫用少牢者 此據天子之大夫 大夫索牛者 天子大夫 有田祿 故得用牛 若諸侯之大夫 則用少牢

支子不祭祭必告

于宗子

不敢自專謂宗子有故支子當攝而祭者也○

疏支子至宗子○正義曰支子庶子也祖禰廟在適子之家而庶子賤不敢輒祭之也若濫祭亦是淫祀 故不祭也 云祭必告於宗子者 宗子有故 支子當攝而祭 必告宗子 然後祭 不敢自專也

○凡祭

宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻

雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭槁魚曰商祭鮮魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌

黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹺玉曰嘉玉幣曰

量幣號牲物者異於人用也元頭也武迹也腯亦肥也翰猶長也羹獻食人之餘也尹正也商猶量也脡直也鹺鹹也大鹹曰鹺今河東云○剛鬣 腯徒忽反 翰胡旦反 獻本又作鮮 音仙 脯音甫 槁苦老反 脡徒鼎反 鹺才何反 粢音咨 薌音香 萁音其 蔬所居反 幣本又作 反 腯徒忽反

疏凡祭至量幣○正義曰此一節論祭宗廟號牲牢及黍稷之名 牛曰一元大武者 元 頭也 武 迹也 牛若肥則脚大 脚大則迹痕大 故云一元大武也 豕曰剛鬣者 豕肥則毛鬣剛大也 豚曰腯肥者 腯即充滿貌也 羊曰柔毛者 羊肥則毛細而柔弱 雞曰翰音者 翰 長也 雞肥則其鳴聲長也 犬曰羹獻者 人將所食羹餘以與犬 犬得食之肥 肥可以獻祭於鬼神 故曰羹獻也 雉曰疏趾者 雉肥則兩足開張 趾相去疏也 兔曰明視者 兔肥則目開而視明也 脯曰尹祭者 尹 正也 裁截方正 然後用之 雖一時從其所宜 則物皆以正 故云尹祭也 槁魚曰商祭者 商 量也 槁魚 乾魚也 乾魚 制作之度 須商量之 鮮魚曰脡祭者 脡 直也 鮮魚 不餒 直者也 水曰清滌者 謂玄酒也 祭用水當清潔 故曰清滌 酒曰清酌者 言酒甚清澈 可斟酌 黍曰薌合者 黍 秋熟 氣香而相合 故曰薌合 粱曰薌萁者 萁 語助也 稷曰明粢者 稷 粟也 明 白也 言此粟潔白 故云明粢 稻曰嘉蔬者 稻 菰蔣也 嘉 善也 蔬 菜也 韭曰豐本者 韭 菜也 其根本豐盛 鹽曰鹹鹺者 大鹹曰鹺 玉曰嘉玉者 玉色善 幣曰量幣者 幣 帛也 量 謂丈尺廣狹 有量度也 ○ 注云號牲物至河東云 ○正義曰云號牲物者異於人用也者 以一元大武 是異人用之名也 云元頭也者 左傳云狄人歸先軫之元 是元為頭也 云武迹也者 爾雅釋訓文 云腯亦肥也者 桓六年左傳云 吾牲牷肥腯 是腯亦肥也

○天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰

卒士曰不祿庶人曰死

異死名者爲人褻其無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也○

在牀曰尸

尸陳也言形體在○

在棺曰柩

柩之言究也○柩其久反

疏天子至曰柩○正義曰此一節論死者尊卑之名 若崩若薨若卒若不祿若死 是死之異名 崩者 自上墜下 壞之聲 薨者 崩壞之聲 諸侯之名 卒 終也 大夫之卒 終其職位也 不祿 士祿以代耕 今死 不終其祿 死者 澌也 言精神澌盡 無復餘也 在牀曰尸者 尸 陳也 言其形體在牀 未葬 陳列也 在棺曰柩者 柩 究也 言形體究竟 於此棺中也 是尸在牀 柩在棺也 不可復生 久也

羽鳥曰降四足曰

漬

異於人也降落也漬謂相瀸汙而死也春秋傳曰大災者何大瘠也○瀸子廉反汙汙一作汙胡反

疏

羽鳥至曰漬○鳥獸死異名也降墮者羽爲飛翔之物今云曰降終足知○四足曰漬者牛馬之屬也若一頭死則餘者更相染漬而死今云其漬則知

死也異於人耳春秋傳曰大災者何大漬也公羊莊二十年夏齊大災大災者何大瘠也大瘠者何痢也注云痢者民疾疫也然此云漬彼云瘠字異而意同

也者死寇曰兵異於凡人當饗祿其後祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇

妣夫曰皇辟更設稱號尊神異於人也皇君也考成也言其德行之成也妣之言媲也媲於考也辟法也妻所取法也○妣必履反辟婢亦反

扶亦反稱尺證反下之稱皆同行下孟反下同媲普計反【疏】死寇至皇辟○死寇曰兵○謂父祖死君之寇而子孫爲名也言人能爲國家捍難者侮於寇

所殺者謂爲兵兵器仗之名言其爲器仗之用也故得稱於被其子孫饗於凡人也故鄭云當饗祿其後春饗孤子是也○祭王至皇辟○此更爲神設尊號

亦廣其稱也○王父祖父也皇君也考成也此言祖有君德已成之也○王母曰皇祖妣考王母祖母也妣媲也言得媲匹於祖也○父曰皇考母曰皇妣者

義如上祖父母也○夫曰皇辟者辟法也夫是妻所取法如君言法也○上法皇君至法也○正義曰皇君也考成也辟法也皆釋詁文生曰父

曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪嬪婦人有法度者之稱也周禮九嬪掌婦學之法以教九御婦德婦言婦容婦功【疏】生曰至曰嬪○

生時所稱也不言祖及夫者以生號無別稱也○死曰考曰妣曰嬪者婦人有法妻之名也前是宗廟之祭加其尊稱故父母並曰皇也此謂非祭時所稱

也○注嬪婦至婦功○正義曰周禮九嬪掌婦學之法以教九御者此論九嬪之名焉禮以九嬪教宮內之婦人婦學四德也謂九御者自世婦以下九九而御

者也婦德不教後夫人及世婦者唯教九御而已云婦德婦言婦容婦功者此九嬪所教之事也婦德謂貞順也婦言謂辭令也婦容謂婉娩也婦功謂絲枲

也○此生死異稱出爾雅文言其別於生時耳若通而言之亦通也尚書云大傳其考心又云聽聽祖考之彝訓矜顛箴云考妣延年書云嬪于虞封大明云

曰嬪于京周禮九嬪之官並非生死異稱矣壽考曰卒短折曰不祿祿謂有德行任爲大夫士而不爲者老而死從大夫之稱少而

死從士之稱○折市設反任音壬又如字【疏】壽考至不祿○此並是有德未經仕而死者之稱也壽考老也短折少也若有德不仕老而死者從大夫之稱

故曰卒也若少而死者則從士之稱故曰不祿○注有德至之稱○正義曰知有德行任爲大夫士而不爲者若賢是大夫上前文已顯今更別云卒與不

祿同大夫士之稱故知據年大夫士而不爲者檀弓云君子曰終小人曰死此不同者此據年之老者從大夫之稱少者從士之稱檀弓小人曰死老少但

據君子取終其成功小人精神盡澌與此別也○天子視不上於袷不下於帶袷交領也天子至尊臣視之目不過此○上時

掌反下放注同袷音劫國君綏視綏讀爲妥妥視謂上於袷○綏依注音妥他果反大夫衡視視大夫衡高也衡

平也平視謂視面也士視五步士視得旁游目五步之中也視大夫以上上下游目不得旁○游如字徐音流凡視上於面則敖

敖則仰○敖五報反下於帶則憂憂則低傾則姦辟頭旁視心不正也傾或側○辟本或作僻匹亦反【疏】天子至則姦○正義

曰此一節論天子以下其臣視君尊卑有異之事○天子視不上於袷袷謂朝祭服之曲領也天子至尊臣之所視不得上過於袷過袷則慢不供至尊領

承候顏色又不得下過於帶若下過於帶則似有憂戚不供其事者國君諸侯也妥下也若臣視君目不得以上於袷而得下於袷上

上得也皇氏云妥類下之等前敖器以之爲平故以下爲此視若以大夫爲平故妥下於面則上於袷也○大夫衡視者衡平也平人相看以面爲平若大夫之臣

視大夫平看其面也故前云綏視形大夫爲高士視五步若視大夫以上唯直瞻上下並不得旁視若士之屬吏視士亦不得高面下帶而得旁視左右五

步也○凡視上於面則敖者此解所以敖視有異之義也視人過高則是敖慢定十五年邾子執玉高其容仰高仰驕也○下於帶則憂者若視過下則似

有憂有憂頭低垂定十五年魯公受玉卑其容俯卑俯替也又昭十一年秋會於厥憖單子視不登帶是也○傾則姦者傾欹側也若視傾昏而欹側旁視流

目東西則似有姦惡之意也○君命大夫與士肄肄習也君有命大夫則與士習其事謂欲有所發爲也○君命絕句肄本又作肆

同以二反在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝唯君命所在就其所習之也官謂板圖文書之處府謂寶藏貨賄

之處也庫謂車馬兵甲之處也朝謂君臣謀政事之處也○處昌慮反下皆同藏才浪反賄呼罪反字林音悔朝言不及犬馬非公議也輟

朝而顧不有異事必有異慮心不正志不在君止也○輟丁劣反故輟朝而顧君子謂之固固謂

不達於禮也在朝言禮問禮對以禮於朝廷言無所不用禮【疏】君命至以禮○正義曰此一節論臣事君所在必當謹習其事

各隨文解之○君命謂君有教命有所營爲也其大夫則與士先習學所爲之書備擬君之所使○君命大夫則與士肄者此是君命所使之事言猶擬也

官則臣常習其事在庫言庫者命之在庫之事也○在朝言朝者也○在官言官者命之在官之事亦然○在府言府者命之事也

朝亦禮而對讓在朝之事也○注唯君至也○正義曰知官謂板圖文書者與前相對問禮之府之主財貨故知官謂板文書故知官謂板法治官府

○朝言至以禮○此以下明在朝言禮之事不以私事此亦明以朝廷之言既論朝廷之事○如此則言及不可知也是謂於朝政教之處也不以下私事言於朝辭以及犬馬也

若忽止朝而迴顧此若非常見之異事則心有異之慮也此由於不先謀故朝而異慮者輟而止迴顧異事若非常見異之異事

顧君子謂之固者固陋也若身無異事心無異慮忽止朝而顧是子謂此陋不達禮意也答哀公問孔子云君人固不固是也固謂不達禮也○在朝

禮問禮對以禮者朝事既重謀政下輕勸誡之言及問對則須言每事相禮故鄭注於朝廷言無所不用禮故論語云孔子謂顏回曰非禮勿動非禮勿言也

非禮勿視非禮勿聽是也大饗不問卜祭五帝於明堂莫適卜也如特牲郊血大饗腥○適丁歷反腥音星曰不饒富富之言備也

而已勿多於禮也【疏】大饗至饒富○正義曰此大饗總祭五帝其神非一若卜其牲日五帝總卜而已不得每帝問卜若其一一問卜神有多種恐吉凶

不同故鄭云莫適卜總一卜而已○不饒富者富之言備也謂大饗諸帝以文武然禮數有常取備而已不得以其大饗豐饒其物

大饗不知祭五帝於明堂者以其上文云不問卜又與月令季秋大饗帝同帝皆在不得每帝問卜若其袷之大饗則周禮宗伯享大鬼皆卜不得云不問

卜知非大袷也鄭引郊特牲云郊血大饗腥者取大饗二字以證此大饗之文其實彼大饗文在郊下謂袷祭也然此祭五帝莫適卜而云言祭五帝得每帝

問卜者以雩祭爲百穀祈雨非一帝之功故每帝適卜至於大饗之時歲功總畢至以文武祭報其功不須每帝皆卜故唯一卜而已○凡摯天

子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹童子委摯而退摯之言至也天子無客禮以鬯爲摯

者所以唯用告神爲至也鬯釀黍爲酒和以鬱金爲之謂之鬯○摯音至條之二反本又作贄同齊酒摯匹依注音疋音木鶩野

外軍中無摯以纓拾矢可也非爲禮之用時物相獻可也射韝○纓本又作纓步丹反

一音宜反古婦人之摯椇榛脯脩棗栗婦人無外事見以羞物也椇栱木名有實今邳郯之東食之榛實似栗而小○椇

俱羽反椇側巾反字林云仕巾反下本又作棗實如小栗也見賢遍反枳居氏反郯音談【疏】

至贊○正義曰天子至摯無客禮必用鬯爲摯

禮於廟神以表天子之至故朝聘於諸侯伯用圭子男用璧以朝王

○卿羔者鄭注宗伯云羔小羊取其羣而不失類也白虎通云羔取其羣而不黨卿職在盡忠率下不黨也周禮云公之孤以皮帛也若諸侯適子被王命者各
下其君一等公之子如侯伯執圭侯伯之子如子男執璧子男之子命與未命者皆以皮帛繼子男也○大夫鴈者鄭注宗伯云鴈取其候時而行也白虎通
云贄取飛則行列也大夫職在奉命適四方動則當以正進事君也○士雉者雉取性耿介唯敵是赴士始升朝宜為赴敵故用雉也羔鴈生執雉則死持亦
表見危致命書云二生一死是也故鄭注宗伯云雉取其守介而死不失其節也然白虎通云雉取其不可誘之以食攝之則威死不可畜也士行威介守節
死鶩不當移士執冬雉夏鵝也○庶人之執匹者匹鶩也野鴨曰鳧家鴨曰鶩驚不能飛騰如庶人但守耕稼而已故鄭注宗伯云匹鶩取其不飛遷爾雅舒鳧
云舒鳧鶩景純云鶩音木舍人及李巡云鳧野鴨名鶩家鴨名某氏云在野舒飛鶩者為鳧○童子委摯而退者童子見先生或導朋友既未成人不載與主
人相授受拜伉之儀但奠委其摯於地而自退辟之然童子之摯悉用束脩也故論語云孔子自行束脩以上則吾未嘗無誨焉是謂童子也然凡用脩為摯
主人嘗食之故司士云掌擯士者膳其摯鄭司農云王食所執羔膳之摯女禰膳者入於王之膳人○牲摯之至至也○正義曰鄭知然者以上文云天子
畧諸侯吟於鬼神又曰人云供介鬯是天子於諸侯有告神之義○野外軍中無摯以纓拾矢可也○謂人在野外軍旅之中或慮相見而無物可持為摯者
則不以鬯禮當隨時所用纓謂馬鞶纓鄭馬鞅也拾射鞲也矢箭箭也軍在野無物故用此為摯可也不直云軍中而云野外者若軍在都邑中則宜依普禮
不可用軍物也云若非軍中而在野則外亦曰時物皆可物也或纓拾之徒所有也纓一隔耳纓類而長之則若土地無正轄外時物也○婦人之摯椇榛脯脩棗
栗○婦人無外事唯以榛椇棗摯以見舅姑故用此六物為摯也椇郎今之白石李也形如人指猶然取其以用栗而小也腊搏肉無骨而脩之婦取肉鍛治而加
棗桂乾之如腊者所以用此六物者取其謹法也據至也脯始也脩治也棗早也栗蓋也婦人有法始至脩身早起齊敬也故后夫人以下皆以棗栗為摯取
其早起戰栗自正也必知以名為義者案莊二十四年左傳云女贄不過榛栗棗脩以告虔也栗是謹也以虔義之名明諸物皆取名為義案禮婦見舅以棗栗
見姑以腶脩其榛椇所用無文○納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑
納女致女也壻不親迎則女之家遣人致之此其對也姓之言生也天子皇后以下百二十人廣子姓也酒漿埽灑婦人之職○埽悉報反灑所買反又
山寄反迎魚敬反嬪婦人[redacted]納女至壻灑○正義曰納總致也致者壻不親迎之賤本又有無婦字者則女之家三月廟見使人致之而為此辭姓生也
言致此女備於王之后妃以下百二十人之職以生子孫也故云此也○於匹不君曰備酒漿者致女於諸侯也酒以醴是婦人之職也故送女而持此為對醜不敢曰
百姓也詩云無非無儀唯酒食是議是也○士於大夫曰備埽灑謙也不敢同諸侯故不得言酒漿也唯及大夫不及士者士卑故也諸侯功成得備八妾重
國廣嗣也○注納女至之禮○正義曰成九年夏季孫行父如宋致女此云女故云納女致女也知壻不親迎嫁女之家使人致女者以成九年二月伯
姬歸於宋時宋公不親迎故魯季孫行父如宋致女是也而天子亦有親迎以否者異義云禮戴說天子親迎左氏說天子不親迎使上卿迎之諸侯亦不親
迎使上大夫迎鄭駮異義云文王迎大姒親迎於渭又引孔子答哀公合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主冕而親迎君何謂已重乎此天
子諸侯有親迎也若不親迎則宜致女云備百姓也

附釋音禮記注疏卷第五

禮記注疏卷五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

曲禮下

五官之長曰伯節　惠棟校云五官之長節其擯節九州之長節其在東夷節於內自稱節庶方小侯節宋本合為一節

五官至職方　惠棟校宋本無此五字

故詩崧高注云當堯時　監毛本作時此本時誤氏閩本同

明堯末置之　閩監本作末此本誤未毛本同

其擯於天子也節

正義曰此是二伯也　惠棟校宋本無上三字

天子同姓謂之伯父　閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同釋文出天子謂之伯父云本或有同姓二字衍文正義本有同姓二字

九州之長節

正義曰殷曰伯　惠棟校宋本無上三字

一本云天下同姓　閩本同監毛本下作子

其在東夷節

雖有侯伯之地　惠棟校宋本同宋監本同閩本同岳本嘉靖本同監毛本侯誤諸

正義曰此天子亦選其中賢者　惠棟校宋本無上三字

庶方小侯節

正義曰庶衆也　惠棟校宋本無上三字

曰天子之力臣　閩監毛本同惠棟校宋本曰上有則字

對天子皆稱名也　惠棟校宋本此下標禮記正義卷第六終又記云凡二十七頁

天子當依而立節　惠棟校宋本自此節起至納女於天子節止為卷七首題禮記正義卷第七

天子至曰朝　惠棟校宋本無此五字

左右几　監毛本作几此本几誤凡閩本同

負之而南面以對諸侯也　閩本同惠棟校宋本同監毛本面誤而

欲其來之早　閩本同惠棟校宋本同監毛本來誤家

殷頫亦並依時　閩監毛本作覜此本誤頫下殷所以殷覜不須分四時者同

㡧當門自蔽名曰樹　閩監本同考文引宋板同毛本㡧誤字衛氏集說㡧作屏是也

而近應門者矣 閩本同惠棟校宋本同監毛本矣誤也

諸公在西 閩監毛本有公字此本脫

公族朝於內朝 閩本同監毛本族作侯與文王世子不合考文引宋板作族

及王退侯大夫之朝也 閩本同監毛本侯誤候考文引宋板亦作侯

南面西上上 補毛本無重上字此本重疑傳寫之誤

此是每日視朝之位 閩本同監本此字上空闕毛本脫上字並非

諸侯未及期相見節

郤閒也 閩本同嘉靖本同監毛本閒作隙岳本同

諸侯至曰盟 惠棟校宋本無此五字

許君謹案 閩監本同毛本君作慎

以詛射穎考叔者 監毛本同閩本穎誤頴○按廣韻穎从禾之穎字下云又姓左傳穎考叔亦非說詳左傳校勘記

不人君也 閩監毛本同惠棟校宋本不作下是也

故定四年鑪金云 閩監毛本同案鑪金二字不可解準以正義引左傳之例如本節疏所稱傳二十五年左傳云襄二十六年左傳云隱七年左傳云則此當作故定四年左傳云鑪金二字當為左傳二字但形聲絕不相涉不知何以誤寫至此浦鏜云鑪金云三字當為衍文

果敢諸蜻 監毛本作蜻此本蜻誤蜻閩本同

諸侯見天子節

奉珪請覲 閩監毛本同惠棟校宋本珪作圭宋監本同岳本嘉靖本同考文云古本足利本作圭

自稱曰寡人 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同釋文出自稱云一本作自稱正義本亦作自稱

違辟天子 嘉靖本辟作避○按避正字辟假借字

某甫且字 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說且作舉爵

諸侯至之老 惠棟校宋本無此五字

是鄭意術檟者之辭 閩本同監毛本術作述○按作術用假借字監本初亦作術後改述

不許楚之滅蔡也 閩監毛本作滅此本誤濊今正

會為君商人之弒也 閩監毛本同釋文出弑校本會上增成字商上增惡字

言葬後未執玉而執皮帛 惠棟校宋本作未執玉衛氏集說同此本未執二字闕玉誤王閩本同監毛本未執玉作見於王非

故得見也若未葬 惠棟校宋本作也若衛氏集說同此本也若二字闕閩監毛本作天子非

言謚曰類○言謚謂將葬 閩監毛本如此此本○言二字闕惠棟校宋本○作者字衛氏集說亦作言謚謂將葬

故將葬之前 惠棟校宋本作故將衛氏集說同此本故將二字闕閩本同監毛本作當末非

使大夫行象聘問之禮也 惠棟校宋本作行象此本行象二字闕閩監毛本行象作來行與注不合

今請謚使大夫 閩監毛本作謚使此本謚使二字闕惠棟校宋本使作遣

言類象聘而行此禮也 閩本同惠棟校宋本同監毛本象誤相

解經中類字 惠棟校宋本作解經此本解經二字闕閩監毛本同

案玉藻云 惠棟校宋本作案玉此本案玉二字闕閩監毛本案作○非

若於己君 惠棟校宋本作若於此本若於二字闕閩監毛本若作稱衛氏集說同

天子穆穆節

皇且行又曰 惠棟校宋本作行又岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本行又二字闕閩監毛本又作者非

衆介北面蹌蹌焉 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本蹌蹌焉三字作蹌焉二字宋監本同齊召南考證云按鄭用聘禮記文當作衆介北面蹌焉此下疏亦作蹌焉則蹌蹌二字並誤也○按段玉裁云依說文當作蹡蹡為行皃蹌訓動也然則禮言行容者皆蹡為正字蹌為假借字

天子至僬僬○ 惠棟校宋本無此五字一○

故行止威儀多也 惠棟校宋本作行止此本行止二字闕閩監毛本行止作穆穆非

而猶有莊威 惠棟校宋本作猶有此本猶有二字闕閩監毛本猶有作皇皇非

皇皇莊盛也 閩監毛本同惠棟校宋本下皇字作自山井鼎曰聘禮注作皇自莊盛也宋板為是

並自直行而已 惠棟校宋本作自直衛氏集說同此本自直二字闕閩監毛本同

故詩有濟濟文王 閩監毛本同惠棟校宋本文作辟是也衛氏集說同

聘禮人臣 閩監毛本同惠棟校宋本人作是是也

宜已申也 惠棟校宋本作申此本申字闕閩監毛本同

亦聘禮文也 惠棟校宋本作也此本也字闕閩監毛本同

天子之妃節

於其君稱此 毛本如此岳本嘉靖本同衛氏集說同此本其君稱三字闕閩監本同

以接見禮敵 閩監本同毛本禮作體岳本嘉靖本同衛氏集說同案依正義作體是也

嫌其嘗 毛本如此岳本嘉靖本同衞氏集說同此本三字闕閩監本同

言子者通男女 毛本如此岳本嘉靖本同衞氏集說無者字此本六字闕閩本闕五字監本同案考文古本亦無者字

亦謂諸侯之卿也 毛本如此岳本嘉靖本同衞氏集說同此本之卿也三字闕閩監本同

曰某士者如晉韓起聘於周 閩監毛本如此岳本如作若嘉靖本同宋監本同衞氏集說同此本者如晉三字闕

陪重也 毛本如此岳本嘉靖本同衞氏集說同此本三字闕閩監本同

天子至曰某 惠棟校宋本無此五字

妃邦君之合配王 閩監毛本同惠棟校宋本邦君之作配也判是也

以特牲少牢是大夫士之禮 惠棟校宋本作少牢是是也衞氏集說同此本少牢是三字闕閩監毛本同

故繼其王言之曰王后也 惠棟校宋本作曰王后是也此本曰王后三字闕閩監毛本同

孺屬也言其爲親屬 惠棟校宋本作也言其閩本言其作與之非監毛本作與人亦非此本也言其三字闕衞氏集說亦作言

其

孺屬也○士曰婦人者 毛本如此閩本○士誤大夫監本○闕此本也○士三字闕

其婦號亦上下通名故春秋 惠棟校宋本作通名故閩監毛本名故作稱按非此本通名故三字闕衞氏集說三字作通稱故

言婦有姑之辭 惠棟校宋本作有姑之衞氏集說同閩監毛本有姑作通稱非此本有姑之三字闕

則貴賤悉曰妻 惠棟校宋本作貴賤悉此本貴賤悉三字闕閩監毛本貴賤悉作上下通衞氏集說同

獨言諸侯 閩監毛本作獨言諸惠棟校宋本獨作今此本獨言諸三字闕考文引宋板獨作今諸作公衞氏集說同

故以敵體一人正者爲夫人 惠棟校宋本作以敵體衞氏集說同閩監毛本以敵體作但得以此本三字闕

故公羊云夫人無子 惠棟校宋本作羊云夫閩監毛本羊云作侯之此本羊云夫三字闕

文家先立娣之子左氏亦夫人姪娣 惠棟校宋本作之子左此本之子左三字闕閩監毛本左字闕

謂夫人姪娣也其數二人 惠棟校宋本作也其數此本也其數三字闕閩監毛本同

有妾者謂九女之外 惠棟校宋本作九女是也衞氏集說同閩監毛本九女作六人非此本九女之三字闕

自稱曰陪臣某 閩監本同毛本某下有者字

天子不言出節

天子至姓名 惠棟校宋本無此五字

所在稱君 閩監毛本同浦鏜校云居誤君

君子不親比惡人 閩監毛本比作此衞氏集說同

注天王是也 閩監本同毛本天下有子字

故鄭總言絕之 閩本同惠棟校宋本同監毛本絕字脫之下有也字

爲人臣之禮節

爲人至逃之 惠棟校宋本無此五字

五曰贛諫 閩監本同毛本贛作戇下同

若三諫不聽 閩監毛本同惠棟校宋本聽作從衞氏集說同

子之事親也節

子之至隨之 惠棟校宋本無此五字

冀有悟而改之 閩監毛本同惠棟校宋本之作也衞氏集說同

君有疾節

君有疾飲藥至醫不三世不服其藥 惠棟校宋本無此十四字

儗人必於其倫節

儗人必於其倫○ 惠棟校宋本無此七字

問天子之年節

問天至負薪也 惠棟校宋本無此六字

謙不敢言見也 監毛本作見衞氏集說同此本見誤用閩本同

數射弈 閩監本同毛本弈作奕是正字

但以子自與告也 閩監毛本作告衞氏集說同此本告誤吉

謂主事者 閩本同監毛本主誤王

問國君之富節

問國至以對 惠棟校宋本無此五字

天子祭天地節 惠棟校云天子祭天地節凡祭節天子以犧牛節支子節宋本合爲一節

天子至其先 惠棟校宋本無此五字

周人宗武王是也 閩監毛本同浦鏜校云下當脫祭地者嗣祭崑崙之神及神州地祇也十五字

於一州中更分爲九州 惠棟校宋本作一是也此本誤○閩監毛本作神亦非衞氏集說同

紫微爲天帝北極耀魄寶 閩監毛本耀作燿

以刺幽王之無道 閩監毛本同作王是也

既無等差 惠棟校宋本同閩監毛本等差二字倒

天子以犧牛

犧純毛也 閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文出牷云音全一本作純考文引古本作牷

卒哭成事附皆太牢 閩本同惠棟校宋本同監毛本附作祔下同

凡祭宗廟之禮節

豚曰腯肥 石經同岳本嘉靖本同釋文出豚曰腯肥云腯徒忽反注同本或作豚案此經文腯字及注腯亦肥也並當從釋文或作豚本盧文弨校云豚注云春秋傳作腯則此不作腯明矣釋文下又有作腯徒忽反一音若豚字上先見豚云注同不必更出矣

槀魚曰商祭 閩監毛本作魚石經同岳本同此本魚誤兔嘉靖本商譌啇

稷曰明粢 石經同岳本同各本同程瑤田九穀考云蔡邕獨斷無稷曰明粢句釋文明粢一本作明粢古本無此句案隋王劭勘晉宋古本皆無稷曰明粢句立八疑十二證孔疏非之引鄭氏士虞禮注以斥其妄然考鄭氏注曲禮於稷曰明粢句無解說其注士虞禮曰明齊新水也又曰或曰當爲明視謂兎腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次尋其語氣鄭於明視意中有曲禮兎曰明視之說故直斥之曰謂兎腊也於明粢意中無曲禮稷曰明粢之說故以申言粢字據爾雅粢稷之云以斥今文之非由是言之鄭注曲禮時或實無稷曰明粢句而晉宋以後人誤讀士虞禮注而加之亦未可知耳王劭所見古本恐未可遽斷其非漢代流傳真本

稻曰嘉蔬 石經同岳本嘉靖本同釋文出嘉疏云本又作蔬通典四十八引稻曰嘉蔬

號牲物者異於人用也 毛本如此岳本嘉靖本同宋監本同衛氏集說同此本者用二字闕閩監本同

翰猶長也 惠棟校宋本作猶長宋監本同岳本嘉靖本同閩監毛本猶長作長聲衛氏集說同此本猶長二字闕釋文出翰長通典四十八引翰長也無猶字

萁辭也嘉善也 毛本作嘉善岳本嘉靖本宋監本同此本嘉善二字闕閩監本同通典引萁辭也嘉善也

凡祭至量幣 惠棟校宋本無此五字

裁截方正而用之祭 閩本同惠棟校宋本同監毛之而誤也

量度燥溼得中 閩監毛本溼作濕衛氏集說同

案釋古文 閩監毛本古作詁

鄭注云尹脯也 閩監毛本同考文引宋板尹下有祭字

令不言牲號 閩監毛本作今此本誤令

天子死曰崩節 惠棟校云天子節羽鳥節死寇節生曰節壽考節宋本合爲一節

自上顚壞曰崩 閩監毛本岳本嘉靖本同釋文本顚作傎

言形體在 岳本嘉靖本宋監本同閩監毛本在下有也字考文引宋板足利本無也字

天子至曰椓 惠棟校宋本無此五字

但如崩後之餘聲遠劣於形體 閩監毛本同考文引宋板餘聲下又有聲字衛氏集說亦有

亦是畢了平生 閩監毛本作了此本誤子

不復變色 閩監毛本同惠棟校宋本色作也

羽鳥曰降節

漬謂相瀸汙而死也 閩監本同岳本同毛本汙誤汗嘉靖本瀸誤纖

今云其降落 閩監毛本作今此本誤令

字異而意同也者 閩監毛本作者也惠棟校宋本無者字

死寇曰兵節

兵器仗之名 監毛本作仗衛氏集說同此本仗誤代閩本同下倣此

生曰父節

大傷其考心 閩本同惠棟校宋本同監毛本其作極衛氏集說同

壽考曰卒節

祿謂有德行任爲大夫士而不爲者 閩監毛本同岳本嘉靖本同浦鏜校云祿當衍字衛氏集說無祿字

天子視不上於祫節

謂視上於祫 閩監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同毛本上誤止

天子至則姦 惠棟校宋本無此五字

目不得取看於面 閩本取看作平看惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本取看作平視

既卑稍得上視也 閩監本同毛本卑作畢

君命節

謂欲有所發爲也 惠棟校宋本同岳本嘉靖本宋監本同衛氏集說同閩本有誤肆監毛本誤肆

謂板圖文書之成 閩本同惠棟校宋本同宋監本同嘉靖本同監毛本板作版岳本同衛說此

君命至 宋本無此五字

大饗不問卜節

大饗至饒富 惠棟校宋本無此五字

凡摯節

所以唯用告神爲至也 各本同通典七十五作所以唯用告神

馬繫纓也 閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文出樊纓云本又作繁正義本作繁

棋枳也 閩監毛本同岳本嘉靖本同段玉裁云釋文作枳椇內則注亦作椇椇枳椇也盧文弨云足利古本作椇枳椇也與釋文合按通典七十五作椇枳椇也椇當爲椇字之訛

凡摯至棗栗 惠棟校宋本無此五字

子男用鷩 閩監毛本同惠棟校宋本用上有則字衛氏集說同

鴈取飛則行列也 閩監毛本則作有

亦曰時物 閩監毛本同惠棟校宋本曰作申衛氏集說同

納女於天子節

賤婦人之職 閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文同衛氏集說同考文引宋板無賤字是也

故云姓也 閩監毛本同惠棟校宋本姓上有百字衛氏集說同

親迎於渭 閩監毛本作㵎此本誤謂

附釋音禮記注疏卷第五 惠棟校宋本此行題禮記正義卷第七終記云凡二十九頁又宋監本題禮記卷第一經五千七百二十二字注八千三百二十七字嘉靖本題禮記卷第一經五千八百九十字注八千四百一字案嘉靖本每卷尾有此題識作雙行細注與宋監本所記字數不合各附著之以存舊式

禮記注疏卷五校勘記

附釋音禮記注疏卷第六

檀弓上第三○陸曰檀弓魯人檀大丹反姓也弓名以其善於禮故以名篇[illegible]正義曰案鄭目錄云名曰檀弓者以其記人善於禮故著姓名以顯之姓檀名弓今山陽有檀氏此於別錄屬通論此檀弓在六國之時知者以仲梁子是六國時人此篇載仲梁子故知也案子游譏司寇惠子廢適立庶又檀弓亦譏仲子舍適孫而立庶子其事同不以子游名篇而以檀弓爲篇首者子游是孔門習禮之人未足可嘉檀弓非是門徒而能達禮故善之以爲篇目

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

公儀仲子之喪檀弓免焉故爲非禮以非仲子也禮朋友皆在他邦乃袒免○公儀仲子公儀氏仲子字魯之同姓也其名未聞免○音問注同以布廣一寸從項中而前交於額上又卻向後繞於髻音但仲子舍其孫而立其子此其所立非也公儀蓋魯同姓禮適子死立適孫爲後○舍音捨下皆同適丁歷反下皆同檀弓曰何居我未之前聞也居讀爲姬姓之姬齊魯之間語助也前猶故也○居音姬下同趨而就子服伯子於門右曰仲子舍其孫而立其子何也去賓位就主人兄弟之賢者而問之子服伯子蓋仲孫蔑之玄孫子服景伯蔑魯大夫○蔑音芒結反○伯子曰仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯邑考而立武王微子舍其孫腯而立衍也夫仲子亦猶行古之道也伯子爲親者諱耳立子非也文王之立武王權也微子適子死立其弟衍殷禮也○腯徐本作遁徒本反又徒遜反衍以善反爲于僞反下爲晉禮爲爲師同○子游問諸孔子孔子曰否立孫據周禮○孔子曰否絕句[illegible]公儀至立孫○正義曰此一節論仲子廢適立庶爲檀弓所譏之事

事公儀仲子而身今喪亡檀弓與之爲友又非他邦爲之著免故爲重服譏其失禮所以譏者仲子適子既死舍其適孫而立其庶子檀弓居在賓位而言曰何居居是語辭言仲子舍適孫立庶子是何道理乎我未之前聞猶故也言我未聞故昔有此事既言之後乃從賓位趨而就子服伯子於門右問之曰仲子舍其適孫而立庶子是何禮也伯子爲仲子隱諱乃言曰仲子雖生周世猶上行古之道也言亦者餘人有行古之道仲子亦如餘人故云亦也鄭引文王微子之事爲古之道也更繼之云仲子亦猶行古之道與文王微子無異子游以此爲疑問諸孔子孔子以仲子周人當從周禮不得立庶子當立孫也○注禮朋友至袒免○正義曰知者喪服記云若他邦來還家而無主猶爲之免故鄭注云歸有主人乃已明無主猶袒免也若朋友俱在家則弔服加麻加麻者素弁上加環絰若同一在一否亦然知者以云皆在他邦乃袒免明不皆在者則否○注公儀蓋魯同姓○正義曰知者案史記魯相公儀休此云子服伯子是魯人故疑同姓也知同姓者以春秋有公爲公若公儀之同稱公故同姓也○注去賓至大夫○正義曰案賓位之法隨主人而變小斂之前主人未忍在主位有事在西階下則賓亦入門西弔於西階下故士喪禮君使人襚主人拜送拜賓卽位西階下東面鄭云未忍卽主人位也小斂之後尸則出堂廉然後有飾主人位則在阼階下西面賓弔者入門東階下弔也故上云喪禮小斂故士舉男女奉尸侇於堂主人降自西階卽位踊襲絰于序東鄭云卽位踊東方位也則衆主人不接賓發初在東耳而檀弓之來者當在小斂之前初于西階行襲弔而主人未覺後乃趨衛門右問伯子爲必知小斂前者以仲子初喪鄭正適庶之位故也未小斂而著免者故爲非禮之弔亦異常也然則子游之弔惠子是小斂後也故服喪而在門東故鄭云大夫家臣位在賓後又云在門內北面云子服伯子蓋仲孫蔑之玄孫子服景伯者案世本獻子蔑生孝伯孝伯生惠伯惠伯生昭伯昭伯生景伯云蓋者彼云伯子者服景伯此云子服伯子不同故云蓋景是諡伯是字也○注文王之立武王權也○正義曰案文王在殷之世殷禮自得舍伯邑考而立武王言權者殷禮若適子死得立弟

也今伯邑考見在而立武王故云權也故中侯云發行誅紂且弘道也是七百年之基驗也○事親有隱而無犯隱謂不稱揚其過失也無犯不犯顏而諫論語曰事父母幾諫左右就養無方左右謂扶持之方猶常也子則然無常人○左右徐上音佐下音佑今並如字下同養以尙反下同服勤至死致喪三年勤勞辱之事也致謂戚容稱其服也凡此以恩爲制○稱尺證反服事君有犯而無隱既諫人有問其國政者可以語其得失若齊晏子爲晉叔向言之○語魚據反又如字向香亮反叔向羊舌肸左右就養有方不可侵官服勤至死方喪三年方喪資於事父凡此以義爲制事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年心喪戚容如父而無服也[illegible]事親至三年○正義曰此一節論事親凡此以恩義之間爲制○[illegible]事君及事師之法臣子者服之義各依文解之○注無犯至幾諫○正義曰據親有尊常之過故無犯若有大惡亦當犯顏故孝經云父有爭子則身不陷於不義是也論語曰事父母幾諫是尊常之諫也○注左右至常人○正義曰凡言左右者據僕從臣故立有左右僕從之官位此左右言扶持之謂子在親左右相而事持之云子則然無常人然猶如是也但是子則須如是或左右事持不常通一人在左一人在右故云無常人○注勤勞至爲制○正義曰言服勤者謂服持勤苦勞辱之事故云致謂戚容稱其服也者致之言至也謂哀情至極而居喪禮故云致謂戚容稱其服也上曲禮云五十不致毀與此同云凡此以恩爲制者凡上三事對下君與師敎云以恩爲制○注既諫至言之○正義曰知既諫而後人有問其國政可以語其得失者昭三年左傳云晏子謂景公曰小人近市朝夕得所求景公曰子近市何貴何賤於是景公繁於刑有鬻踊者故對曰踊貴屨賤景公重刑後及其將晉與叔向言齊國之政將歸陳氏景公厚斂陳氏厚施是既諫得言君之過若其未諫而言君過則不可故昭三年子大叔如晉[illegible]趙與子大叔言云火星中而寒暑退此其極也能無退乎未曾諫君輒言君德之退故傳云發趙有知其由在君子之後乎是其故譏也昔昭公取同姓孔子不仕昭公既先諫所以論語稱孔子爲昭公諱而稱丘也過者聖人含弘勸獎畢過歸己非實事也若史策書理則不一若其實史直筆不隱君過書狐趙盾弑君及丹楹刻桷之屬是也若忠順臣則諱君親之惡者春秋諱國是故傳元年左傳云韓國悉禮也○注不可侵官○正義曰案成十六年左傳云晉楚戰于鄢陵時欒書將中軍欒鍼爲晉侯車右晉侯陷於淖欒書將載晉侯鍼曰書退官冒也失官慢也離局姦也時機書斥无帥之任欽載晉侯是使官也故云不可侵官此謂君有平常小事若有危難當致死故論語云事君能致其身○注方喪資於事父○正義曰方謂比方也謂比方父喪禮以喪君故云資於事父資取也取於事父之喪禮以喪君但居處飲食同耳不能戚容稱其服○注心喪至爲制○正義曰凡親有冥造之功又有生育之惠故懷哀戚之痛同君衰服之隱君則徒有榮身顯親之事而無冥造生育之功故唯服衰表盡哀戚師則以恩愛成己有同於親故不爲制服故云心喪戚容如喪父爲恩愛成己故也云而無服者既無親之冥造又無君之榮顯故無服也云以恩義之間爲制者無犯是同親之恩無隱是同君之義兼有親恩君義故言恩義之間爲制但子之事親本主恩愛不欲聞親有過惡故有隱不欲違親顏色故無犯臣之事君利在功義若有惡不諫社稷傾亡故有犯君之過惡衆所同知故云無隱也○季武子成寢武子魯公子季友之曾孫季孫夙杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也自見寢人衆墓以爲榮欲文過之○葬徐才浪反如字合如字徐音閤後合葬皆同文如字徐音問又吾許其大而不許其細何居命之哭記此者錄其[illegible]不尊人之恩[illegible]季武至之哭○正義曰此一節明不尊人之恩禁論喪人家墓爲寢欲文過之事各隨文解之○注武子至孫夙○正義曰案世本公子友生齊仲齊仲生無佚無佚生行父行父生夙夙是公子友曾孫也○注自見至文過○

正義曰言文過者武子自云合葬之禮非古昔之法從周公以來始有合葬至今未改我成寢之時謂此冢墓是周公以前之事不須合葬故我夷平之以爲
禮下皆服過是文飾其過先儒皆以杜氏喪從外來就武子之寢合葬與孔子合葬於防同又案晏子春秋景公成路寢之臺逢於阿盆成逆後喪並得附葬
景公寢中與此同也○吾許至何居○吾許其大者聽之將喪而入葬是許其大不許其細哭是細也何居居語辭既許其大而不許其細是何道理故云何
居○子上之母死而不喪子上孔子曾孫子思伋之子名白其母出○不喪如字下同徐息浪反下放此伋音急子思名也孔子之
孫門人問諸子思曰昔者子之先君子喪出母乎曰然禮爲出母期父卒爲父後者不服耳○期居宜
反本又作朞後放此子之不使白也喪之何也子思曰昔者吾先君子無所失道道隆則
從而隆道污則從而污污猶殺也有隆有殺進退如禮○隆力中反盛也污音烏下同殺所戒反又所例反下同伋則安能
自予不能及○予羊許反許也一云我也又音餘爲伋也妻者是爲白也母不爲伋也妻者是不爲白
也母故孔氏之不喪出母自子思始也記禮所由廢非之疏子上至始也○正義曰此一節論子上不喪出母之
事各隨文解之○注禮爲至服耳○正義曰案喪服齊衰杖期章出妻之子爲母又云出妻之子爲父後者則爲出母無服傳云與尊者爲一體不敢服其私
親是也子思既在子上當爲出母有服故門人疑而問之云子之先君子謂孔子也令子喪出母乎子思曰然然猶如是也言是喪出母故也伯魚之母被出
死期而猶哭是喪出母也○子思至而污○道猶禮也言吾之先君子無所失道道有可隆則從而隆謂父在隆出母宜加隆厚爲之著服道污者污猶殺也
若禮可殺則從而殺謂父卒子爲父後上繼至尊不敢私爲出母禮當減殺則不爲之著服伋則安能者子思自以才能淺薄不及聖祖故云伋則何能鄭云
自予不能及予猶許也自許不能及也○孔子曰拜而后稽顙頹乎其順也此殷之喪拜也頹順也先拜賓順於事也
○顙素黨反稽顙觸地無容頹徒回反稽顙而后拜頎乎其至也此周之喪拜也頎至也先觸地無容哀之至○頎音懇惻隱之
貌又音懇觸音昌欲反三年之喪吾從其至者重者尚哀戚自期如殷可疏孔子至至者○正義曰此一節論殷周喪拜之異也
拜者主人孝子拜賓也稽顙者觸地無容也頹然不逆之意也拜是爲賓稽顙爲己前賓後己各以爲頹然而順序也○稽顙而后拜頎乎其至也者頎惻隱
親也先觸地無容後乃拜賓也是爲親痛深貌惻隱之至也○三年之喪吾從其至者孔子評二代所拜也至者謂先稽顙後拜也重喪主親惻隱故三年喪
則從其頎至者也○注重者至殷可○正義曰三年之喪尚哀戚則從周自期以下如殷可此經直云拜而后稽顙稽顙而后拜鄭知拜而後稽顙是殷之喪
拜稽顙而后拜是周之喪拜者於孔子所論每以二代相對故下檀弓云殷人既封而弔周人反哭而弔殷以慤吾從周又云殷朝而殯於祖周朝而遂葬皆
以殷周相對故知此亦殷周相對也知並是殷周喪拜者此云三年之喪吾從其至明非三年喪者則從其順故知並是喪拜但殷之喪拜自斬衰以下緦麻
以上皆拜而后稽顙以其質故也周則杖期以上皆先稽顙而后拜不杖期以下乃作殷之喪拜鄭知殷先拜而后稽顙周先稽顙而后拜者以孔子所論皆
先殷而後周今拜而后稽顙文在其上故爲殷也稽顙而后拜文在其下故爲周也且下檀弓云秦穆公使人弔公子重耳重耳稽顙而不拜示不爲後也若
爲後當稽顙而後拜也重耳既在周時明知先稽顙而後拜者若然士喪禮既是周禮所以主人拜稽顙以亦先拜而後稽顙者士喪禮云拜稽顙者謂爲拜
之時先稽顙其喪大記每拜稽顙者與士喪禮同案晉語云秦穆公弔重耳重耳再拜不稽顙與下篇重耳稽顙不拜文異者國語之文不可用此稽顙而後
拜鄭大祝凶拜之下鄭注稽顙而後拜謂三年服者此拜而後稽顙鄭大祝吉拜鄭注云謂齊衰不杖以下者鄭知凶拜是三年服者以雜記云三年之喪以

其喪拜喪拜鄭凶拜鄭又云吉拜齊衰不杖以下則齊衰杖者亦用凶拜者知齊衰杖用凶拜者以雜記云父母在爲妻不杖不稽顙明父母沒爲妻杖得稽
顙也是知杖齊衰得爲凶拜若然雜記云三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜則杖期以下皆用吉拜今此杖期得用凶拜者雜記所云大判而言雖有
杖期總屬三年之內熊氏以爲雜記所論是拜間拜賜故杖期亦屬吉拜父知然者以鄭注大祝凶拜云三年服者是用雜記之文解以凶拜之義則拜賓拜
問拜賜不得殊也且雜記問與賜與於拜文上下不相接次不可用也周禮大祝一曰稽首鄭云頭至地案中候我應云王再拜稽首鄭云稽首頭至手也此
鄭臣拜君之拜故左傳云天子在寡君無所稽首大夫於君侯亦稽首故下曲禮云大夫之臣不稽首則大夫於君得稽首二曰頓首鄭曰頭叩地不停留也
此平敵以下拜也諸侯相拜則然以其不稽首唯頓首也三曰空首鄭云頭至手所謂拜手也以其與拜手是一故爲頭至手也此答臣下之拜其敵者既用
頓首故知不敵者用空首四曰振動鄭云戰栗變動之拜謂有敬懼故爲振動故衛書泰誓火流爲烏王動色變是也五曰吉拜者謂先作頓首拜後作稽顙
故鄭康成注與頓首相近六曰凶拜者既重於吉拜當先作稽顙而後稽首七曰奇拜鄭大夫云奇拜謂一拜也鄭康成云一拜答臣下然燕禮大射公答再
拜者爲初敬之爲實尊之故再拜爲末無算爵之後唯止一拜而已八曰褒拜者鄭大夫云褒讀爲報拜再拜也鄭康成云再拜拜神與尸九曰肅拜者鄭司
農云但俯下手今時揖是也介者不拜引成十六年晉事故數肅使者此禮拜體爲空首一拜而已其餘皆再拜也其肅拜或至再故成十六年晉郤至三肅
使此肅又謂婦人之拜故少儀云婦人吉事雖有君賜肅拜是也○孔子既得合葬於防言既得者少孤不知其墓○少詩召反下
文同曰吾聞之古也墓而不墳墓謂兆域今之封塋也古謂殷時也土之高者曰墳○墳扶云反今丘也東西南
北之人也不可以弗識也於是封之崇四尺東西南北言居無常處也聚土曰封封之周禮也周禮曰以爵等爲
丘封之度與高也高四尺蓋周之士制○識式志反又如字處昌慮反之度本又作之數孔子先反當脩虞事門人後雨甚至後待
封也孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩言所以遲者脩之而來○防墓防地之墓也庾云防衛墓崩孔子不
應以其非禮○應應對之應三三言之以孔子不聞○三息暫反又如字孔子泫然流涕曰吾聞之古不脩墓脩猶
治也○泫胡犬反涕音體疏孔子至脩墓○正義曰此一節論古者不脩墓之事各依文解之○天子之墓一丈諸侯八尺其次降差以兩○今丘也東西
南北之人也不可以弗識也○今既東西南北不恒在一處久乃歸還不知葬之處所故云不可以不作封墳記識其處○注周禮至士制○正義曰引周禮
冢人云高四尺蓋周之士制者其父爵既爲大夫周禮公侯伯之大夫再命與天子中士同云周之士制者謂天子之士也○曰防墓崩○防地之墓新始
積土還甚雨而崩庾蔚云防守其墓備擬其崩若如庾之言墓實不崩鄭何以言脩之而來孔子何以言古不脩墓違經背注妄說異同非也○孔子泫然流
涕○自傷脩墓違古致令今崩納子重脩故流涕也○孔子哭子路於中庭寢中庭也與哭師同親之有人弔者而夫
子拜之爲之主也既哭進使者而問故使者自衛來赴者故謂死之意狀○使色吏反下及注同使者曰醢之矣
時衛世子蒯聵篡輒而立子路死之醢之者示欲啗食以怖衆○醢音海蒯苦怪反聵五怪反蒯聵衛靈公之太子出公輒之父莊公也篡初患反輒出公
名也啗本又作啖徒敢反怖普故反遂命覆醢覆棄之不忍食覆芳服反注同○疏孔子至覆醢○正義曰此一節論師賓之恩兼明子路死
之意狀○注寢中至親之○正義曰下文云師吾哭諸寢今哭子路於中庭故云與哭師同親之若其不親當哭於寢門外與朋友同故下云朋友哭諸寢門
外案奔喪云師於廟門外者謂周禮也下文據殷法也○注故謂死之意狀○正義曰案哀十五年左傳云孔子聞衛亂曰柴也其來由也其死矣則是預知

所以進使者閒故者以子路忠而好勇必知其死難但不知其死之委曲更閒之也○注時衞至怖衆○正義曰案哀十五年左傳云蒯聵入孔悝之家與
伯姬迫孔悝於廁強盟之遂劫以登臺子路入逐之至臺下且曰大子無勇若燔臺半必舍孔叔大子聞之懼下石乞盂黶敵子路以戈擊之斷纓子路曰君
子死冠不免○注云不使冠在地遂絕纓而死○曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉宿草謂陳根也爲師心喪三年
於朋友期可○期音朞【疏】曾子至哭焉○正義曰曾子孔子弟子姓曾名參字子輿魯人也宿草陳根也草經一年則根陳也朋友相爲哭一期草根陳
乃不哭也所以然者朋友雖無親而有同道之恩言朋友期而猶哭者非謂在家立哭位以終期年喪數云謂於一成之內如聞朋友之喪或經過朋友之墓
及事故須哭如此則哭爲若期之外則不哭也○子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有
悔焉耳矣三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣言其日月欲以盡心脩備之附
於身謂衣衾附於棺謂明器之屬○衾音欽喪三年以爲極亡去已久遠而除其喪○以爲極亡並如字極已也徐紀力反○王以極字絕
句亡作忘向下讀孫依鄭作亡而如王分句則弗之忘矣則之言會故君子有終身之憂念其親而無一朝
之患毀不滅性故忌日不樂謂死日言忌日不用舉吉事○樂如字又音洛【疏】子思至不樂○正義曰此一節論喪之初死及葬送終之
具須盡孝子之情及思念父母不忘之事今各隨文解之三日而殯者據大夫士禮故云三日也○凡附於身者謂衣衾也夫死必求仁者之票故送終之物
悉用誠信必令合禮不使少有非法後追悔咎焉耳矣者助句之辭○三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣者三月而葬亦大夫士禮也附謂
明器之屬亦當必誠信不追悔也○注言其至之屬○正義曰此言其日月欲以盡心修備之鄭意但言凡附身附棺自足又更云三日三月言棺中物少者
三日之期家計可使量度則必中棺外物多三月之餘思忖必就故言日月欲見實慎也云謂明器之屬者案既夕禮陳明器之外有用器弓矢耒耜兩敦兩
杅盤匜燕樂器甲冑干笮杖笠翣等故云之屬也○喪三年以爲極亡○此亦子思語辭也言服親之喪以經三年以爲極亡可以弃忘而孝子有終身之痛
會不暫忘於心也注云則之言會故君子有終竟己身悔惓念親此則是不忘之事雖終身念親而不得有一朝之閒有滅性稱患恐其常致故唯忌日不爲
樂事他日則可防其滅性故也所以不滅性者父母生己欲其存寧若滅性傷親之志又身已絕滅無可祭祀故也○注謂死至吉事○正義曰下爲子卯爲
人君忌日恐此忌日亦爲子卯故云謂死日也言忌日者以其親亡忌離吉事不舉之○孔子少孤不知其墓孔子之父郰叔梁紇與顏
氏之女徵在野合而生孔子徵在恥焉不告○郰側留反又作鄒紇恨發反徐胡切反又胡沒反○殯於五父之衢欲有所就而問之孔子亦
爲隱焉殯於家則知之者無由怪己欲發問端五父衢名蓋聊曼父之鄒○父音甫注及下同衢求于反爲如字又于僞反曼音萬人之見之者
皆以爲葬也見柩行於路○其慎也蓋殯也慎當爲引禮家讀然聲之誤也殯引飾棺以輴葬引飾棺以柳翣孔子是時以殯引
不以輴引時人見者謂不知禮○慎依注作引羊刃反輴七見反翣所甲反○問於聊曼父之母然後得合葬於防曼父
之母與徵在爲鄰相善○鄰有喪舂不相里有殯不巷歌皆所以助哀也相謂以音聲相勸○相息亮反注同喪冠
不綏去飾○綏本又作緌同耳佳反去起呂反【疏】孔子至於防○正義曰此一節論孔子訪父墓之事云孔子既少孤失父其母不告父墓之處今母
既死欲將合葬不知父墓所在意欲問人故若殯母於家則禮之常事他人無由怪己故殯於五父之衢欲使他人怪而致問於己外人見柩行路皆以爲葬
但葬引柩之時飾棺以柳翣其殯引之禮飾棺以輴當夫子飾其所引之棺以輴故云其引也蓋殯也殯不聽在外故稱蓋爲不定之辭於時聊曼父之母素

與孔子母相善見孔子殯母於外怪問孔子孔子因其所怪遂問聊曼父之母始知父墓所在然後得以父母尸柩合葬於防○注孔子至不告○正義曰按
史記孔子世家云叔梁紇與顏氏女野合而生孔子鄭用世家之文故注言野合不備於禮也者論語云先進於禮樂野人也及野故由也非謂草野而合也
但徵在恥其與夫不備禮爲妻見孔子知禮故不告言不知其墓者謂不委曲適知柩之所在不是全不知墓之去處其或出辭入告總望本處而拜今將欲
合葬須正知處所故云不知其墓今古不知墓處於事大有而請者謂殯禮爲異說恐非經記之言案家語云叔梁紇年餘七十無妻顏父有三女顏父謂其
三女曰鄹大夫身長七尺武力絕倫年餘七十誰能與之爲妻二女莫對徵在進曰從父所制何問爲父曰即爾能矣遂以妻之爲妻而生孔子三歲而叔
梁紇卒王肅據家語之文以爲禮記之妄又論語緯撰考云叔梁紇與徵在禱尼丘山感黑龍之精以生仲尼今鄭云叔梁紇與顏氏之女徵在野合於家語
文義亦無殊何者七十之男始取徵在灼然不能備禮亦名野合又徵在幼少之女而嫁七十之夫是以羞慚不能告子又叔梁紇生子三歲而後卒是孔子
少孤又負撰考之文言尼丘山而生孔子於野合之說亦無理無妨鄭與家語史記並悉符同王肅妄生異難於義非也○注慎當至知禮○正義曰挽柩爲
引無名慎者以慎引聲相近故云慎當爲引云禮家讀然者然猶如是也言禮家讀如是引字故大司徒云大喪屬其六引是禮引也云殯引飾棺以輴者案
雜記云諸侯行而死於道其輤有褑緇布裳帷爲赤色大夫布裳帷士葦席以爲輴席以爲裳帷大夫以下錐無輤取輤侯輤同名故飾棺以輴云弓葬
飾棺以柳翣者案喪大記云君龍帷黼荒黼翣二黻翣二畫翣二大夫畫帷畫荒黻翣二畫翣二士布帷布荒畫翣二在上曰荒在旁曰帷總謂之柳故云飾
棺以柳翣○有虞氏瓦棺始不用薪也有虞氏上陶○陶大刀反○夏后氏堲周火熟曰堲燒土冶以周於棺也或謂之土周由
是也弟子職曰右手折堲○周本又作堲同子栗反又音稷注下同何云冶土爲甎四周於棺燒叔招反折之設反嘗子云左手執燭右手折郎郎燭頭爐
也弟子職其爲名○殷人棺槨槨大也以木爲之言槨大於棺也殷人上梓○棺音官槨音郭梓音子○周人牆置翣牆柳衣也凡此
言後王之制文○牆在良反○周人以殷人之棺槨葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以
有虞氏之瓦棺葬無服之殤略未成人○長殤丁丈反下式羊反十六至十九爲長殤十二至十五爲中殤八歲至十一爲下殤
七歲已下爲無服之殤生未三月不爲殤【疏】有虞至之殤○正義曰此一節論棺槨所起及用棺槨之事各隨文解之○注始不至上陶○正義曰案易下
繫辭云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在己
己當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象今虞氏既造瓦棺故云始不用薪然虞氏瓦棺則未有槨
也繫辭何以云後世聖人易之以棺槨遠言椁者以後世聖人其文闊廣遠採殷周而言喪期有虞氏則然故衛書云三載四海遏密八音云有虞氏上陶者
案考工記陶人造瓦器故引之證瓦棺○注火熟至折堲○正義曰火熟者以弟子職云折燭之炎燼名之曰堲故知堲是火熟者云燒土冶以周於棺也者
謂墼土爲陶冶之形大小得容棺故云燒土冶以周於棺也云或謂之土周由是也者曾子問云下殤土周葬於園云由是者燒土周棺得喚作土周引弟子
職者燼火熟曰堲之意案管子書有弟子職篇云左手秉燭右手正堲鄭云折堲者即是正除之義○注梓大至上梓○正義曰梓擊與寬廊相近故云大於
棺也殷人上梓亦考工記文引之以證梓也考工記又云夏后氏上匠於堲周不引之者以匠無所不爲非獨堲周而已故不引也考工記又云周人上輿
非輴之事故於周人輴置翣亦不引之也○注輴柳至制文○正義曰案喪大記注云在旁曰帷在上曰荒帷荒所以衣柳則以帷荒之內木材爲柳其實帷
荒及木材等總名曰柳故雜人云衣翣柳之材注云柳之言聚諸飾之所聚是帷荒總稱柳也云凡此言後王之制文者凡謂虞夏殷周有虞氏唯有瓦棺夏

后氏瓦棺之外加堲周殷則梓棺替瓦棺又有木爲槨替堲周周人以棺槨又更於槨旁置柳置翣是周後王之制以漸加文也夏言后者白虎通云以揖讓受
赴君故稱后殷周稱人者以行仁義人所歸往故稱人夏不對殷周稱后稱人故言后見受之於君虞則不對殷周自五帝之內雖受於人君不須稱后也〇夏
后氏尚黑以建寅之月爲正物生色黑〇正音征下同又如字大事斂用昏昏時亦黑此大事謂喪事也〇斂力驗反下皆同戎
事乘驪戎兵也馬黑色曰驪爾雅曰騋牝驪牡玄〇驪力知反徐郎志反純黑色馬騋音來馬七尺已上爲騋牲用玄玄黑類也殷人
尚白以建丑之月爲正物牙色白大事斂用日中日中時亦白戎事乘翰翰白色馬也易曰白馬翰如〇翰字又作翰胡
旦反又音寒牲用白周人尚赤以建子之月爲正物萌色赤〇萌亡耕反大事斂用日出日出時亦赤戎事乘
騵騮馬白腹〇騵音原騮力求反赤馬黑鬣尾牲用騂騂赤類〇騂息營反徐呼反純赤色也一云赤黃色【疏】夏后至用騂〇正義曰此
一節論三代正朔所尚色不同各依文解之〇夏尚黑殷尚白周尚赤此之謂三統故書傳略說云天有三統物有三變故正色有三天有三生三死故土有
三王王特一生死又春秋緯元命包及樂緯稽耀嘉云夏以十三月爲正息卦受泰注云物之始其色尚黑以寅爲朔殷以十二月爲正息卦受臨注云物之
牙其色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正息卦受復其色尚赤以夜半爲朔又三正記云正朔三而改文質再而復以此推之自夏以上皆正朔三而改也
鄭注尚書三帛高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯用白繒如鄭此意卻而推之舜以十一月爲正尚赤堯以十二月爲正尚白故曰其餘諸
侯用白繒高辛氏以十二月爲正尚黑故云高辛氏之後用黑繒高陽氏以十一月爲正尚赤故云高陽氏之後用赤繒帝少皞以十二月爲正尚白黃帝以
十三月爲正尚黑神農以十一月爲正尚赤女媧以十二月爲正尚白伏犧以上未有聞焉易說卦云帝出乎震則伏犧也建寅之月又木之始其三正當從
伏犧以下文質再而復者文質法天地文法天質法地周文法地而爲天正則質法天而爲地正者正朔文質不相須正朔以三而改質文以二而復各自爲
義不相須也建子之月爲正者謂之天統以天之陽氣始生爲百物得陽氣微稍動變故爲天統建丑之月爲地統者以其物已吐牙不爲天氣始動物又未
出不得爲人所施功唯在地中含養萌芽故爲地統建寅之月爲人統者以其物出於地人功當須修理故謂之人統統者本也謂天地人之本也然王者必
以此三月爲正者以其此月物生微細又是歲之始生王者繼天理物含養微細又取其歲初爲正朔之始既天地人之三者所繼不同故各改正朔不相襲
也所尚既異待命亦隨所銜而來故禮緯稽命徵云其天命以黑故夏有玄珪天命以赤故周有赤雀銜書天命以白故殷有白狼銜鉤是天之所命亦各隨
人所尚待命雖逐所銜不必皆然故天命湯觀河見白面長人洛予命云湯待衡於洛沈璧而黑龜與之書黃魚雙躍泰誓言武王伐紂而白魚入於王舟是
命不皆逐正色也鄭康成之義自古以來皆改正朔若孔安國則改正朔殷周二代故注尚書湯承堯舜禪代之後革命創制改正易服是從湯始改正朔也
〇注昏時至事也〇正義曰知大事是喪事者以其與戎事連故知大事是喪事也〇注爾雅曰騋牝驪牡玄〇正義曰引爾雅釋畜文騋牝驪牡玄謂七尺
曰騋牝者色驪牡者色玄引之者證驪是玄之類也案庾人云八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上爲馬凡馬皆有驪牡玄獨言騋者舉中以見上下明
其諸馬皆然或爾雅釋詩云騋牝鄭注云玄騂小馬稍異鄭也〇注玄黑類也〇正義曰案周禮考工記七入爲緇鄭云玄則六入者與是玄黑類〇注翰白
至翰如〇正義曰所引易者易賁卦六四賁如皤如白馬翰如離下艮上鄭注云六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未定故皤如也白馬翰
如謂九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之此者謂翰爲白色彼以幹爲翰者以翰如白馬六四文故以翰爲幹經爲之義引
以此不同〇注物萌色赤〇正義曰案上殷尚白之下注云物牙色白此萌色赤不同者萌是牙之微細故建子云萌建丑云牙者微而言之萌卽牙也故書

傳略說云周以至動殷以萌夏以牙此皆據一種之草大汎而言故建子始動建寅乃出至如薺麥以秋而生月令仲冬荔挺出不在此例也此文質雖異殷
質周文大汎言之乃前代質後代文也故表記云虞夏之質殷周之文是也〇注騵騮馬白腹〇正義曰爾雅釋畜文武王伐紂所乘也故詩云駟騵彭彭手
傳云上周下殷故周人戎事乘之若其餘事則明堂位云周人黃馬蕃鬣是也〇穆公之母卒穆公魯哀公之曾孫使人問於曾
子曰如之何問居喪之禮曾子曾參之子名申〇參所金反一音七南反後同〇對曰申也聞諸申之父曰哭泣
之哀齊斬之情饘粥之食自天子達子喪父母尊卑同〇齊音咨本亦作齋衰之字皆放此饘本又作餰之然反說
文云糜也周謂之饘宋衛謂之餰〇粥之六反徐又音育字林云糜也布幕衛也縿幕魯也幕所以覆棺上也縿縑也縿讀如綃衛諸
侯禮魯天子禮兩言之者僭已久矣幕或爲帟〇幕本又作幦音莫音覓下同縿音綃又音蕭縑古謙反綃音消徐本又作綃桑堯反帟子念反徐幦莫歷
反【疏】穆公至曾也〇正義曰此一節論尊卑之喪有同異之事各依文解之〇注穆公至曾孫〇正義曰案世本傳記哀公生悼公寧寧生元公嘉
嘉生穆公不衍是曾孫也〇曰哭至子達者曾申對穆公使人云哭泣之哀謂有聲之哭無聲之泣並爲哀然故曰哭泣之哀也齊斬之情者齊是爲母斬是
爲父父母情同故答云之情也饘粥之食者厚曰饘希曰粥朝夕食米一溢孝子以此爲食故曰食也自天子達者父母之喪貴賤不殊哭泣以下自天子至
庶人如一故云自天子達〇布幕衛也縿幕魯也者上言齊斬饘粥同又言覆棺之幕天子諸侯各別以布爲幕者衛是諸侯之禮以縿爲幕者魯是天子之
制幕者謂覆殯棺者也下文云加斧於椁上鄭云以幄繪於椁幕加斧以覆棺已乃屋其上盡塗之如鄭此言繪幕加斧文塗之內以覆棺也周公一人得
用天子禮而後代僭用之故曾申云魯衛與魯俱是諸侯則後代不宜異謂魯之諸公不宜與衛異也僭禮君云當時諸侯僭效天子也恐魯穆公不能辨故兩
言以明覆鄭與諸侯之別也今案幄言雖異而是曾申爲穆公說則同也然周禮幕人掌帷幕幄帟注云在傍曰帷在上曰幕幕或在地展陳於上帷幕皆以
布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也帟小幕若幄中坐上承塵也幄帟皆以繒爲之而今云天子用繒幕者僭也案周禮所陳帷幕帟之帷幕不
論檀棺自用輴也天子別加斧于椁上畢塗屋此所陳柩擯棺幕在於畢塗之內者也若其塗上之帟則大夫以上有之故掌次云凡喪王則張帟三重諸
侯再重孤卿大夫不重下云君於士有賜帟然士無覆棺之幕下云子張之喪褚幕丹質者彼謂將葬啓殯以覆棺故鄭注彼云葬覆棺別也〇晉獻
公將殺其世子申生信驪姬之譖〇驪本又作麗亦作驪同力知反公子重耳謂之曰子蓋言子之志
於公乎蓋皆當爲盍盍何不也志意也重耳欲使言見譖之意重耳申生異母弟後立爲文公〇重直龍反注皆同子蓋依注音盍戶臘反下同世
子曰不可君安驪姬是我傷公之心也言其意則驪姬必誅也驪姬獻公伐驪戎所獲女也申生之母蚤卒驪姬嬖焉
〇蚤音早嬖必計反曰然則蓋行乎行猶去也世子曰不可君謂我欲弒君也天下豈有無父
之國哉吾何行如之言人有父則皆惡欲弒父者〇弒本又作殺音試注同餘云字又作弒音同惡烏路反〇使人辭於狐
突曰申生有罪不念伯氏之言也以至于死申生不敢愛其死辭猶告也狐突申生之傅舅犯
之父也前此者獻公使申生伐東山皋落氏狐突謂申生欲使之行今言此者謝之伯氏狐突別氏〇突徒忽反傅音富咎其九反皋古刀反雖然吾
君老矣子少國家多難子驪姬之子奚齊〇少詩召反難乃旦反伯氏不出而圖吾君圖猶謀也不出爲君謀國
家之政然則自皋落氏反後狐突偃乃釋疾〇爲于僞反下爲時同伯氏苟出而圖吾君申生受賜而死則猶惠也再

拜稽首乃卒既告狐突乃雉經○雉經如字經古定反如雉之自經也是以為恭世子也言行如此可以為恭於孝則未之有○共音恭本亦作恭注同行下孟反【疏】晉獻至子也○正義曰此一節論獻公殺申生之事各依文解之○注信驪姬之譖○正義曰案僖四年左傳云姬謂大子曰君夢齊姜必速祭之大子祭于曲沃歸胙于公公田姬寘諸宮六日毒而獻之公祭之地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃姬泣曰賊由大子又晉語云姬寘鴆於酒寘堇於肉堇謂烏頭是驪姬譖申生之事也○注蓋皆至文公○正義曰此云蓋言子志及下蓋行乎以蓋非一故云皆當為盍言盍耳欲使言見譖之意者重耳欲使申生言見驪姬所譖之意左傳云或謂太子曰子辭君必辯焉杜預云以六日之狀自理謂毒酒經宿輒敗若申生初則置辭經六日其酒必壞何以經六日其酒猶好明驪姬加毒云重耳申生異母弟者案莊二十八年左傳云晉獻公烝於齊姜生太子申生大戎狐姬生公子重耳是異母弟也○注言其至不樂○正義曰案僖四年左傳云大子曰君非姬氏居不安食不飽君老矣吾又不樂謂我若自理驪姬必誅姬死之後公無復歡樂故此云是我傷公之心云驪姬獻公伐驪戎所獲女也者莊二十八年左傳云初晉獻公伐驪戎驪戎男女以驪姬驪姬嬖生奚齊其娣生卓子是驪姬嬖也云申生之母蚤卒者以左傳云姬命大子祭齊是蚤死也○使人至而死○時狐突謝病在晉都大子出奔曲沃是狐突欲令大子出奔大子不用其言故今臨死使人辭謝言於狐突曰申生有罪不念伯氏之言出奔避禍今日被讒以至於死申生不敢愛惜其身命之死言死不愛命雖然不惜身命猶有所憂吾君已老子又幼少又國家多有危難伯氏又謝病不出圖吾君之事吾以為憂伯氏誠能出外而圖謀吾君國家之事申生受伯氏恩賜甘心以死○注前此至別氏○正義曰案左傳閔二年獻公使申生伐東山皐落氏狐突欲令申生行云雖欲勉之狄可盡乎下又云狐突欲行是狐突欲使行之事言前此者此謂傳四年申生將死之時前謂閔二年伐皐落氏之時在前五年故云前皐落氏在晉都之東居在山內皐落氏杜預云是赤狄別種故云東山皐落氏云伯氏狐突別氏者既言辭狐突又云伯氏故云狐突別氏狐是總氏伯仲者是兄弟之字字伯者謂之伯氏字仲者謂之仲氏故傳云叔氏其忘諸乎又下云叔氏專以禮許人是一人身字則別為氏也○注圖猶至稱疾○正義曰圖謀釋詁文自皐落氏反後狐突懼乃稱疾者以經云伯氏不出而圖吾君故知稱疾必有所因自皐落反去此不遠知自皐落反而稱疾也○注既告至雉經○正義曰雉牛鼻繩也申生以牛繩自縊而死也故鄭注封人云絼著牛鼻繩所以牽牛者也今時人謂之雉或為雉鼻耿介被人所傳必自屈折其頭而死漢書載趙人貫高自絕亢而死申生當亦然也傳云申生縊死晉語云申生使猛足辭於狐突乃雉於新成廟○注言行至之有○正義曰春秋左傳云晉侯殺其世子申生父不義也孝子不陷親於不義而申生不能自理遂陷父有殺子之惡雖心存孝而於理終非故不曰孝但諡為恭以其順於父事而已諡法曰敬順事上曰恭

○魯人有朝祥而莫歌者子路笑之笑其為樂速○莫音暮樂音洛又音岳○夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫為時如此人行三年喪者希抑子路以譏彼○已夫音扶絕句本或作已矣夫子路出夫子曰又多乎哉踰月則其譽也又復也○復扶又反【疏】魯人至譽也○正義曰此一節論大祥除喪杖之日不得歌之事今各依文解之○魯人有朝祥莫歌者魯人不辨其禪名祥謂二十五月大祥歌哭不同日故仲由笑之也故鄭注笑其為樂速然祥日得鼓素琴○夫子至譽也○夫子抑子路呼其名云由若人始喪不備三年各有可責今此人既滿三年衛責之女所於人終無休已之時夫是助語也三年之喪計其日月已過亦已久矣人皆廢此獨能行其人既笑何須笑之時孔子抑子路善彼人既不當責禮恐學者致惑待子路出後更以正禮言之夫子曰魯人可歌之時節豈有多經日月哉但踰越後月即其善言歌合於禮案喪服四制祥之日鼓素琴不織彈琴而織歌者下注云琴以手笙歌以氣手在外而聲氣在內而近也

○魯莊公及宋人戰于乘丘十年夏○乘繩證反夏戶嫁反縣賁父御卜國為右○卜皆氏也凡車右勇力者為之縣縣音玄賁肥皆同賁父上音奔下音甫人名字皆同馬驚敗績驚奔失列○驚敗一本無驚字公隊佐車授綏戎車之貳曰佐授綏乘公○隊宜類反綏息佳反公曰末之卜也末之猶微哉言卜國無勇縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也公他日戰其御馬未嘗驚奔遂死之二人赴敵而死圉人浴馬有流矢在白肉圉人掌養馬者白肉股裏肉○圉魚呂反股裏上音古下音里公曰非其罪也流矢中馬非御與右之罪○中丁仲反遂誄之誄其赴敵之功以為諡○誄力軌反諡也士之有誄自此始也紀禮失所由來也周雖以士為爵猶無諡也殷大夫以上為爵○上時掌反【疏】魯莊至始也○正義曰此一節論魯莊公與士為諡失禮之事各依文解之○戰於乘丘者乘丘魯地莊公十年夏六月齊師宋師次于郎公子偃曰宋師不整可敗也宋敗齊必還請擊之大敗宋師于乘丘齊師乃還○注縣卜皆氏也○正義曰知縣卜皆氏者此有縣賁父下有縣子瑣七十二弟子傳有卜商故知皆氏也○注戎車之貳曰佐○正義曰案周禮戎僕掌倅車之政道僕掌貳車之政田僕掌佐車之政則戎車之貳曰倅此云佐者周禮相對為文有異若散而言之則田獵兵戎俱是武事故同稱佐車少儀注戎獵之副曰佐是也鮮氏以為此皆諸侯法公曰末之卜也者末徵也之散也言徵騎散此卜國也以其徵騎無勇致使我馬敗績○注二人赴敵而死○正義曰知二人者以卜國被責縣賁父職掌馬事自稱無勇既序兩人於上卽陳遂死於下明兩人俱死也○注圉人至裏肉○正義曰圉人掌養馬者案昭七年左傳云牛有牧馬有圉是圉人掌馬也云白肉股裏肉者以股裏白故謂之白肉非謂肉色白也○注周雖至為爵○正義曰知周以士為爵者案掌客云凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之牢禮之數陳凡介行人皆為士而云爵等是士有爵也故鄭注大行人云命者五公侯伯子男爵者四孤卿大夫士云猶無諡也者以此云士之有誄自此始故知周士無諡也云殷大夫以上為爵者案士冠禮云古者生無爵死無諡於士冠之下而為此記又不云諸侯大夫明生無爵死無諡據士也士冠禮是周禮而云古者故知是殷以上

○曾子寢疾病病謂疾困樂正子春坐於牀下子春曾參弟子曾元曾申坐於足元申曾參之子童子隅坐而執燭隅坐不與成人並○成人並音並絕句童子曰華而睆大夫之簀與華畫也簀謂牀第也睆者以睆為刮節目字或為刮○睆華板反明睆孫炎云睆漆也綠又音刮簀音責與音餘下同畫胡賣反牀第上音床下側吏反刮古滑反子春曰止以病困不可動曾子聞之瞿然曰呼呼虛憊之聲○瞿紀具反下同曰吁音虛注同吹氣聲也一音況于反憊皮拜反羸困也曰華而睆大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀未之能易已病故也曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易之言夫子者曾子親沒之後齊嘗聘以為卿而不為也革急也變動也幸覬也○革紀力反弁又音極注同請七領反覬音冀曾子曰爾之愛我也不如彼使童子也君子之愛人也以德成己之德細人之愛人也以姑息息猶安也言苟容取安也吾何求哉吾得正而斃焉斯已矣斃仆也○斃音斃仆獲北反又音赴舉扶而易之反席未安而沒言病雖困猶勤於禮○沒音歿【疏】曾子至而沒○正義曰此一節論曾子臨死守禮不變之事各依文解之○注華畫至簀刮○正義曰凡繪畫五色必有光華故云華畫也云簀謂牀第者爾雅釋器云簀謂之第云睆者以睆為刮節目者睆者謂在鄭之前解睆禮者睆此睆為刮削木之節目使其睆睆然好故詩云睆睆黃鳥傳云睆睆好貌是也云字或為刮者謂禮記之本有以睆字為刮云華而刮者

故云字或爲剝○注未之能易已病故也○正義曰言此未病之時猶得寢臥既病之後當須改正以已今病氣力虛弱故時復一時未能改易闕簀子之言
乃便易簀○注曾子至之時也○正義曰知曾子嘗爲卿者韓詩外傳云曾子仕於莒得粟三秉方是之時曾子重其祿而輕其身親沒之後齊迎以相楚迎
以令尹晉迎以上卿方是之時曾子重其身而輕其祿以既言輕其祿是不爲也但齊以相楚以令尹晉以上卿而鄭言齊嘗聘爲卿者以三國文連含帶爲仕
耳且相卿是上卿革急也釋言文○曾子至已矣○曾參謂曾元曰爾之愛我也不如彼童子何者君子之愛人也必以善事成己之德則童子是也細小之
人愛人也不顧道理且相寧息卽汝是也吾今更何求焉唯求正道易換其簀而卽仆得斯已矣者斯此也已猶了也此則正一世事了不陷於惡故君子愼
終如始禮云男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手故春秋魯僖公薨于小寢譏卽安也成公薨于路寢傳曰言道也他人名已得呼爲大夫之稱而
言夫子若已不爲大夫則已所爲當須依禮不得寢大夫之牀也
○始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗
得既葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然皆憂悼在心之貌也求猶索物○慨苦愛反廓苦郭反何
云闕也索所白反【疏】始死至廓然○正義曰此記人因前有死事遂廣說孝子形節也事盡理屈爲窮言親始死孝子匍匐而哭之心形充屈如急行道
極無所復去窮急之容也○既殯瞿瞿如有求而弗得者殯斂後心形稍緩也瞿瞿眼目速瞻之貌求猶覓也貌恆瞿瞿如有所失而求覓之不得然也既葬
皇皇如有望而弗至者又漸緩也皇皇猶栖栖也至葬後親歸草土孝子心形栖栖皇皇無所依託如有望彼人來而彼人不至也○練而慨然者轉緩也至
小祥但歎慨日月若馳之速也○祥而鄭然者至大祥而寥廓情意不樂而已
○邾婁復之以矢蓋自戰於升陘始也
戰於升陘魯僖二十二年秋也時師雖勝死傷亦甚無衣可以招魂○邾音誅婁力俱反或如字邾人呼邾婁曰婁故曰邾婁公羊傳與此記同左氏穀梁但
作鄭陘音形傳許宜反
魯婦人之髽而弔也自敗於臺駘始也敗於臺駘魯襄四年秋也臺當爲壺字之誤也春秋
傳作狐駘時家家有喪髽而相弔去纚而紒曰髽禮婦人弔服大夫之妻錫衰士之妻則疑衰與皆吉笄無首素總○髽側瓜反臺駘上音胡下音臺去羌呂
反纚所買反又所綺反紒音結髻音計將【疏】邾婁至始也○正義曰此一節上梁歷反下七雷反與音餘笄音雞總音揔論二國共禮之事○注戰於至
招魂○正義曰魯僖公二十二年春伐邾取須句秋八月及邾人戰于升陘左傳云邾人以須句故出師公卑邾不設備而禦之臧文仲曰國無小不可易也
無備雖衆不可恃也先王之明德無不懼也況我小國乎君其無謂邾小蜂蠆有毒而況國乎不聽公及邾師戰于升陘是也○注時師雖勝死傷亦甚者則
傳云我師敗績邾人獲公冑縣諸魚門是也況云此者解獲之以矢之意以其死傷者多無衣可以招魂故用矢招之也必用矢者時邾人志在勝敵矢是心
之所好故用所好招魂冀其復反然招魂唯據死者而鄭兼云傷者以其雖勝故連言死傷以決句耳若因兵而死身首斷絕不生者應無復法若身首不殊
因傷致死復有可生之理者則用矢招魂左氏直言邾公羊云邾婁者何休云喪言喜擧相近也○注敗於至衆總○正義曰案左傳魯襄公四年冬十月邾
人伐鄫臧紇救鄫侵邾敗於狐駘魯人懲而歌之魯襄四年冬也此云秋鄭莒初也云臺當爲壺字之誤也春秋傳作狐駘左傳云臧之狐裘敗我於狐駘
我君小子朱儒是使侏儒侏儒使我敗於邾臧紇武仲也言狐裘武仲所服也是時襄公年七歲微弱故云我君小子也侏儒短人也臧武仲短小故云侏儒
云去纚而紒曰髽者案士冠禮纚廣終幅長六尺所以韜髮今以凶事故去之但露紒而已云禮婦人弔服大夫之妻錫衰者喪服傳云大夫弔於命婦錫衰
命婦弔於大夫亦錫衰是大夫之妻弔服錫衰也云士之妻則疑衰與者以士妻弔服之文故云疑衰與必以疑衰者案周禮司服有錫衰總衰疑衰錫衰爲
上總衰次之疑衰爲下案喪服大夫弔服錫衰喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰則君弔大夫大夫相弔皆錫衰其服同也錫衰之下但有總衰疑衰天子弔

諸侯皆以總衰弔大夫士以疑衰若諸侯弔大夫以錫衰弔同姓之士總衰弔異姓之士疑衰故鄭注文王世子云同姓士總衰異姓士疑衰以其士自相弔
如一皆疑衰故鄭注司服云諸侯士弔服素委貌冠朝服此士不以總衰爲弔服者以總衰是士弔衰服不以弔也故注衰服云士以總從爲喪服其弔服則
疑衰也改其裳以素諸侯以庶人爲弔服而衣猶非也疑衰也其裳以素耳以此言之是士弔服疑衰素裳也故以爲士妻弔服疑衰必如弔服大夫妻以
喪服大夫命婦但以錫衰弔故也云皆吉笄無首素總者大戴禮文也
○南宮縚之妻之姑之喪南宮縚孟僖子之子南宮閱也
字子容其妻孔子兄女○縚吐刀反閱音悅○
夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾誨教爾女也從從謂大高
扈扈謂大廣爾語助○毋音無後同從音總宗也一音崇又仕江反扈音戶廣也大也女音汝大音泰一音勑佐反下大廣已甚大夫重同
蓋榛以
爲笄長尺而總八寸總束髮垂爲飾齊衰之總八寸○榛側巾反木名【疏】南宮又士鄭反長直亮反凡度長短曰長皆同此音至八
寸○正義曰此一節論婦人爲舅姑服髽與笄總之法○南宮縚之妻之姑之喪者之並是語辭也南宮縚妻姑謂夫之母也以是夫子兄之女故夫子誨之
之作髽法○曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾者上爾爲女下爾語辭毋言期之髽稍輕自有常法女造髽時無得從從而大高又無得扈扈而大廣既教以作髽
又教以笄總之法其笄用木無定故教之云蓋用榛木爲笄其長尺而束髮垂餘之總垂八寸○注南宮至兄女○正義曰知孟僖子之子有南宮閱者左氏
昭七年傳云孟僖子將卒召其大夫云屬說與何忌於夫子以事仲尼以南宮爲氏故世本云仲孫閱生南宮縚是也云字子容其妻孔子兄女者論語云以
其兄之子妻之是也○注從從至大廣○正義曰從從是高之貌故楚辭招魂云山氣巃嵸石嵯峨則從從是高也扈扈猶廣也爾雅釋山云卑而大扈
郭云扈是廣貌也此云無得扈廣者謂無得如斬衰高廣也○注總束至八寸○正義曰案喪服傳云總六升長六寸謂斬衰也故此齊衰長八寸也以二寸
爲差也以下亦當然無文以言之喪服箭笄長一尺吉笄長尺二寸榛笄長尺斬衰齊衰笄同二尺降於吉笄二寸也但惡笄或用櫛或用榛故喪服有櫛笄
故夫子誨之蓋以疑之
○孟獻子禫縣而不樂比御而不入可以御婦人矣衛不御孟獻子魯大夫仲孫蔑○禫大感反
比必利反下比及同襲逮結反
夫子曰獻子加於人一等矣加猶踰也【疏】孟獻至等矣○正義曰此一節論獻子除喪作樂得
禮之宜也依禮禫祭暫縣省樂而不恆作也至二十八月乃始作樂又依禮禫及吉祭乃始復縣當時人禫祭之後則恆作樂未至吉祭而復縣今孟獻子既
禫暫縣省樂而不恆作比可以御婦人而不入雖於禮是常而特不能過故夫子譽之云獻子加於人一等矣不謂加於禮一等其祥禫之月先儒不同王
肅以二十五月大祥其月爲禫二十六月作樂所以然者以下云祥而縞是月禫徙月樂又與上文魯人朝祥而莫歌孔子云踰月則其善是皆祥之後月作
樂也又閔傳云三年之喪二十五月而畢又士虞禮中月而禫是祥月之中也與衛書文王中身享國謂身之中間同又文公二年冬公子遂如齊納幣是僖
公之喪至此二十六月左氏云納幣禮也故王肅以二十五月禫除喪畢而康成則二十五月大祥二十七月而禫二十八月作樂復平常鄭必以爲二
十七月者以雜記云父在爲母爲妻十三月大祥十五月禫爲母爲妻尙祥禫異月皆容三年之喪乃祥禫同月若以父在爲母屈而不伸故延禫月其爲
妻當亦不申祥禫異月乎若以中月而禫爲月之中間一月何以學記云中年考中月乎案喪服小記云妻祔於祖姑亡則中一以上而祔又學記云中年考
校皆以中爲間謂間隔一年故以中月爲間隔一月也下云祥而縞是月禫徙月樂是也謂大祥者縞冠是月禫謂是此禫月而禫二者各自爲義事不相干
故論語云子於是日哭則不歌文無所譏亦云是日文公二年公子遂如齊納譏者鄭駁育僖公母成風主婚得權時之禮若公羊猶譏其喪娶其昏人納幣
祥而其歌及禫服四制云祥之日鼓素琴及夫子五日彈琴不成聲十日成笙歌并此獻子禫縣之屬皆據省樂忘哀非正樂也其八音之樂工人所奏必待

二十八月也鄭此下文是月禫徙月樂是也其朝祥莫歌非正樂歌是樂之細別亦得禫樂故鄭云笑其爲樂速也其三年問云三年之喪二十五月而畢據
喪事終除衰去杖其餘哀未盡故更延兩月非喪之正也王肅難鄭云若以二十七月禫其歲末遭喪則出入四年喪服小記何以云再期之喪三年如王肅
此言則爲母十五月而禫出入三年小記何以云期之喪二年明小記所云據喪之大斷也又肅以月中而禫案曲禮喪事先遠日則大祥當在下旬禫祭又
在祥後何得云中月而禫又禫後何以容吉祭故鄭云二十七月也戴德喪服變除禮二十五月大祥二十七月而禫故鄭依而用焉鄭以二十八月樂作
大記何以云禫而內無哭者樂作矣以禫後許作樂者大記所謂禫後方將作樂釋其內無哭者之意非謂即作樂大記又云禫而從御吉祭而復寢間傳何
以云大祥居復寢間傳所云者去堊室復殯宮之寢大記云禫而從御謂禫後得御婦人必待吉祭然後復寢其吉祭者是禫月值四時而吉祭外而爲之其
說禫猶不禫以其妃配故士虞禮云吉祭猶未配○注孟獻子魯大夫仲孫蔑○正義曰知者案襄五年經書仲孫蔑會吳于善道傳云孟獻子會吳于善道
是孟獻子爲仲孫蔑也仲稱孟者是慶父之後鄭注論語云慶父稱孟死時人爲之諱故云孟氏杜預以爲慶父是莊公長庶兄庶長故稱孟○孔子

既祥五日彈琴而不成聲哀未忘○彈徒丹反十日而成笙歌踰月且異旬也祥亦凶事用遠日五日彈琴十日笙
歌除由外也琴以手笙歌以氣○笙音生[redacted]孔子至笙歌○正義曰此一節論孔子除喪作樂之限○十日而成笙歌者上云彈琴而不成聲此云十日而
成笙歌之聲音曲諧和也○注五日至以氣○正義曰此者解先彈琴後笙歌之意由彈以手手是形之外故曰除由外也祥是凶事用遠日故十日得踰月
若其卜遠不吉則用近日雖祥後十日亦不成笙歌以其未踰月也○有子蓋既祥而絲屨組纓譏其早也禮既祥白屨無絇縞
冠素紕有子孔子弟子有若○屨音句組音祖絇其俱反縞古老反又古報反[redacted]有子至組纓○正義曰此一節明除喪失禮之事有子孔子弟子有若也
蓋是疑辭錄記之人傳聞有子既祥而絲屨未知審否意以爲實故云蓋既祥而絲屨以組爲纓也○注譏其至有若○正義曰此絲屨組纓禫後之服今既
祥而著故云譏其早也云禮既祥白屨無絇戴德喪服變除禮文云縞冠素紕者玉藻文案此當用素爲纓未用組今用素組爲纓故譏之案玉藻云云玄冠
綦組纓知此非綦組纓者若其綦組爲纓則當以玄色爲冠若既祥玄冠則失禮之綦不應直纖組纓也案士冠禮冬皮屨夏用葛無云絲屨者此絲屨以絲
爲飾絇繶純之屬故士冠禮云白屨緇絇繶純黑屨白絇繶純鄭注屨人云絇屨頭飾繶是縫中紃純緣也此有子蓋亦白屨以素絲爲繶純也○死
而不弔者三謂輕身忘孝也畏人或時以非罪攻己不能有以說之死之者孔子畏於匡厭行止危險之下○厭于甲反溺不乘橋舡
○溺奴狄反[redacted]死而至厭溺○正義曰此一節論非理橫死不合弔哭之事○畏謂有人以非罪攻己己若不有以解說之而死者則不弔鄭玄注引論
語以證之明須解說也案世家云陽虎嘗使暴於匡時又孔子弟子顏刻爲陽虎御車後孔子亦使刻御車從匡過孔子與陽虎相似故匡人謂孔子爲陽虎
因圍欲殺之孔子自說故匡又解圍也自說者謂卑辭遜禮論語注云微服而去謂身著微服潛行而去不敢與匡人鬪以媚悅之也○厭謂行止危險之下
爲巖牆所壓殺也○溺謂不乘橋舡而入水死者何胤云濁河潛泳不爲弔也除此三事之外其有死不得禮亦不弔故昭二十年衛齊豹欲攻孟縶宗魯事
孟縶是時齊豹欲攻孟縶宗魯許齊豹攻之不告孟縶及孟縶被殺而宗魯死亦死之孔子弟子琴張欲往弔之孔子止之曰齊豹之盜而孟縶之賊女何弔
焉杜預云齊豹所以爲盜孟縶所以見賊皆由宗魯是失禮者亦不弔也○子路有姊之喪可以除之矣而弗除也
孔子曰何弗除也子路曰吾寡兄弟而弗忍也孔子曰先王制禮行道之人皆
弗忍也行道猶行仁義○弗除如字徐治慮反子路聞之遂除之[redacted]子路至除之○正義曰喪服云子路嫁姊妹無主後猶可
得反服推己寡兄弟亦有申其本服之理故於降制已遠而猶不除非在室之姊妹欲申服過期也是子路已事仲尼始服姊喪明姊已出嫁非在室也

附釋音禮記注疏卷第六

禮記注疏卷六校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第六 惠棟校宋本題禮記正義卷第八

檀弓上第三

公儀仲子之喪節

居讀爲姬姓之姬 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本爲作如

文之立武王權也 閩監毛本同惠棟校宋本文下有王字宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同

公儀仲子而身今喪亡 閩監毛本同考文引宋板無而字

案賓位之法 閩本同惠棟校宋本同監毛本法作位非衛氏集說同

事親節

故云致謂戚容稱其服也者 閩監毛本同惠棟校宋本無故字

其由在君子之後乎 惠棟校宋本閩監毛本由作猶與昭三年傳合

春秋辟諱皆是 閩監毛本作辟此本誤辭

云而無服者 閩本同惠棟校宋本同監毛本而誤葬

季武子成寢節

自見夷人冢墓以爲寢欲文過之 閩監毛本同嘉靖本寢作宅惠棟校宋本亦作宅無之字岳本同宋監本同衛氏集說亦無之字宅作寢○按疏標起訖無之字

逢於阿 閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本阿誤何○按晏子春秋作逢於阿

盆成逆 閩本同惠棟校宋本同監本逆誤遣毛本誤适衛氏集說同

孔子曰節

自期如殷可 閩監毛本作可岳本嘉靖本同此本可誤何

殷以慤 惠棟校宋本同閩監毛本以作已○按以已多通用

以其質故也 惠棟校宋本作以其此本以其二字闕閩監毛本作殷尙

不期杖以下 閩本如此此本期字闕監毛本不期杖作不杖期

稽首頭至手也 惠棟校宋本閩本同監毛本手作地

不停留地 閩監毛本同惠棟校宋本地作也是也

褒讀爲報拜 閩監毛本同惠棟校宋本報字重

今時擅是也 惠棟校宋本同閩監毛本擅作撣

晉郤至三肅使 閩監毛本同考文引宋板使下有者字

孔子既得合葬於防節

言居無常處也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同宋監本無處字考文引宋板同案通典一百三引言居無常也亦無處字

爾來何遲也 岳本嘉靖本同石經遲作遟閩監毛本同注做此通典引爾來何遲

古不脩墓 閩監本同石經同岳本同毛本脩作修嘉靖本同注做此○按古修治字多假脩字爲之

不但在鄉 閩監毛本同惠棟校宋本但作恆衛氏集說同

孔子哭子路於中庭節

覆弃之不忍食 岳本同閩監毛本弃作棄衛氏集說同嘉靖本同

由也其死哭 閩本同監毛本哭作矣○按作矣是也否則與哀十五年傳不合

曾子曰節

草經一年陳根陳也 閩監毛本同惠棟校宋本上陳作則

謂於一歲之內 閩監毛本作歲此本誤成考文引宋板歲作期○按作期是也猶上云一期草根陳乃不哭也下云若一期之外乃不哭也

如聞朋友之喪 閩監毛本作聞此本誤閒

若期之外則不哭也 閩監毛本同考文引宋板若下有一字

子思曰節

悉用誠信 閩監毛本作信此本誤僧

不使少有非法 監毛本作有衛氏集說同此本有誤多閩本同

三月之縣 惠棟校宋本同閩監毛本縣誤餘

孔子少孤節 惠棟校云孔子少孤節郰有喪節宋本合爲一節案此本亦二節合爲一節閩本以下始分

徵在恥焉 徵字上通典引有後叔梁紇亡五字疑杜佑以意增耳

然後得以父母尸柩 閩監毛本同惠棟校宋本然作而衛氏集說同

云引葬飾棺以柳翣者 閩監毛本同惠棟校宋本引葬作葬引與注合

夏后氏堲周 石經同岳本嘉靖本同釋文出堲周云本又作聖注下同正義本作聖

火熟曰堲 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本熟作孰宋監本岳本同嘉靖本同○按熟乃後出之字

牆柳衣也閩監毛本同岳本嘉靖本衞氏集說同浦鏜云案七卷飾棺牆疏則此注本無衣字

及用棺椁之事閩監毛本事作差衞氏集說同

其文闕廣閩監毛本同惠棟校宋本闕作既

謂鑿土爲陶冶之形閩本同監毛本鑿作堅衞氏集說同考文引宋板亦作鑿

右手正墅閩本同惠棟校宋本同監毛本正作折

夏后氏尚黑節

大事斂用昏閩監本同石經同岳本嘉靖本同毛本昏作昬注倣此○按段玉裁云昏古音同文與真臻韻有斂昏之别說文字从氏省爲會意

絕非從民聲爲形聲也蓋緣唐諱民乃有從民作昬者俗皆遵用之

又春秋緯元命苞閩監毛本作包非也衞氏集說同惠棟校宋本包作苞

高辛氏以十二月爲正尚黑閩監毛本同浦鏜云三誤二

伏犧以上惠棟校宋本同閩監毛本犧作羲案此本惟此字作犧下二字皆作羲

文法天質法地閩本同考文引宋板同監毛本作文質二字誤倒

爲下物得陽氣閩監毛本同浦鏜從論語疏校云百誤下是也

湯觀於洛沈璧閩本同惠棟校宋本亦作璧沈作沉監毛本璧誤壁○按沉又沈之俗字依說文當作湛

案廋人云閩監毛本廋誤廣考文引宋板作廋

凡馬皆有驪牡元閩監毛本同孫志祖云驪上疑脫一牝字

穆公之母卒節

曰哭至子違者閩監毛本同惠棟校宋本哭下有泣字無者字

元言齊斬饘粥同惠棟校宋本元作旣是也閩監毛本元作先

晉獻公節

信驪姬之譖閩監毛本作譖岳本嘉靖本同衞氏集說同此本譖誤讚下同釋文出驪姬云本又作麗亦作驪正義作驪

子蓋言子之志於公乎閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文出子蓋云依注音盍下同石經初刻作盍後加廾作蓋下同注云蓋皆當爲

盍是本作蓋

公獵姬寘諸宮閩監毛本同惠棟校宋本獵作田衞氏集說同○按作田與僖四年左氏傳合

若申生初則置罪閩監毛本罪作毒衞氏集說同惠棟校宋本毒作藥

初晉獻公滅驪戎閩監毛本滅作伐與莊二十八年左氏傳合

於是狐突欲令大子出奔閩監毛本同浦鏜校云於當先字誤

故今臨死使人辭謝閩監毛本作今此本今誤合

不念用氏之言閩監毛本用作伯是也

今月被譖閩監毛本月作日是也

言死不受命閩監毛本同惠棟校宋本受作愛

或爲雉鼻耿介閩本同監毛本鼻作爲惠棟校宋本鼻作性是也衞氏集說作或謂雉性耿介

乃雉於新成廟閩監毛本同浦鏜校作乃雉經於新成之廟云脫經之二字

以其順於父事而已閩監毛本同考文引宋板順上有恭字衞氏集說亦作恭順於父事

魯人有朝祥節

夫是助語也閩監毛本同惠棟校宋本助語作語助衞氏集說同

氣在內而近也惠棟校宋本此下另行題禮記正義卷第八終記云凡二十七頁

魯莊公節惠棟校宋本自此節起至孔子蚤作節止爲第九卷首題禮記正義卷第九

公隊閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同釋文同石經隊作墜宋監本同考文引古本同

殷大夫以上爲爵閩監毛本作上岳本嘉靖本同此本上誤士

皆有飧饔餼監毛本如此衞氏集說同此本飧誤食餼誤飲閩本飧亦誤食餼字闕補

爲之牢禮之數陳閩本同監毛本數陳作陳數衞氏集說無之陳數三字

又不云諸侯大夫閩監毛本同惠棟校宋本無不字

曾子寢疾病節

隅坐不與成人並閩監毛本並作竝嘉靖本同釋文亦作竝衞氏集說並下有也字此本並下脫一○

簀謂牀第也諸本作笫此本誤第今改正

瞿然曰呼閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說同釋文出曰吁云音虛注同

乃便驚駭閩監毛本同考文引宋板便作更

曾子重其郭而輕其祿閩監本毛本郭作身是也

已猶了也閩監毛本作了此本了誤子

他人名已閩監毛本同惠棟校宋本已作己下若已則已同

邾婁復之以矢節

國無少閩監毛本同惠棟校宋本太少作小與僖二十二年左氏傳合

蜂蠆有毒惠棟校宋本蜂作蠭與左氏傳同

春秋傳作狐駘閩監本同毛本駘下有者字

朱儒是使監毛本同閩本朱作侏案閩本此侏字幷下侏儒字皆作侏監毛本幷下皆作朱此本惟此作朱下皆作侏

以士妻弔服之文字惠棟校宋本之作無衛氏集說同閩監毛本弔上有無

以緦衰是士弔喪服閩監本同毛本弔作之

南宮縚節

南宮閱也閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文閱音悅考文云古本閱作閱家閱非也南宮閱鄭下南宮敬叔反注之仲孫閱同閱字下注不作閱而此注作閱亦其滲漏處之顯然者

誨教閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本教下有也字岳本同嘉靖本同宋監本同

下爾語辭辭補案辭字誤重

則寵從是高也閩監毛本寵從作寵從

孟獻子禫節

僖公母成風主婚閩本同監本主誤王

其三年問云閩監本作問此本誤問毛本同

其歲末遭喪監毛本作末此本末誤末閩本同

故鄭云二十六月也閩監毛本同惠棟校宋本六作七是也

以禫後許作樂者閩監毛本同考文云宋板以作似續通解同

慶父帥稱死閩監毛本同浦鏜校云稱疑經字誤

孔子既祥節

若其十遠不吉閩監本同毛本十作卜是也衛氏集說同

有子蓋既祥節

棨玉藻云云閩監毛本上云作文惠棟校宋本云字不重

死而不弔者節

不乘橋舡閩本同監毛本舡作船岳本嘉靖本同衛氏集說同疏同

鄭元注引論語以證之閩本同惠棟校宋本同監毛本元誤云

故匡又解圍也閩本同監毛本又作人

馮河潛泳惠棟校宋本如此此本誤馮何潛水閩本上三字不誤惟泳字仍誤水監毛本誤水

禮記注疏卷六校勘記

附釋音禮記注疏卷第七

檀弓上

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

大公封於營丘比及五世皆反葬於周齊大公受封留爲大師死葬於周子孫生焉不忍離也五世之後乃葬於齊齊

曰營丘○大音泰注及下注大史公皆同○離力智反下相離同君子曰樂樂其所自生禮不忘其本言其似禮樂之義○

樂樂並音岳一讀下五教反又音洛古之人有言曰狐死正丘首仁也正丘首正首丘也仁恩也○首手又反注同疏

大公至仁也○正義曰此一節論忠臣不欲離王室之事太公封於營丘者周之大師大公封於營丘及其死也反葬於鎬京陪文武之墓其大公子孫比及

五世雖死於齊以大公在周其子孫皆反葬於周也言反葬者既從周往齊今又從齊反往歸周君子皆其反葬似禮樂之意故云先王制禮樂者樂其所自

生謂愛樂己之王業所由生以制樂名若舜愛樂其王業所由能紹堯之德鄭樂名大韶爲愛樂其王業所謂由治水廣大中國則樂名大夏○禮不忘其本

者謂先王制禮其王業根本由實而興則制禮不忘其本而衛實也若王業根本由文而興制禮衛文也是不忘其本也禮之與樂皆是重本今反葬於周亦

是重本故引禮樂以美之君子既引禮樂又引古之人有遺言云狐死正丘首而衛丘所以正首而衛丘者丘是狐窟穴根本之處雖狼狽而死意猶嚮此丘

是有仁恩之心也今五世反葬亦仁恩之心也但樂之與禮兩文相互樂云樂其所自生則禮當云反其所自本禮云不忘其本則樂當云不忘其生也樂云

樂其所自生者初生王業因民之所樂而得天下今王者制樂自愛樂己之所由得天下樂者是王者自樂不據民之所樂也○注齊大公受封至齊曰營丘

○正義曰知留爲大師者案詩大雅云維師尚父毛傳云師大師也史記齊世家云大公望呂尚者東海上人也四嶽之後尚佐武王伐紂爲大師云死葬於

周子孫是大公所生孫故不忍離其先祖非謂子孫生在於周子孫生孫者不忍離其生處必五世者五世之外則服盡也然觀經及注則太公之外爲五世

便是玄孫之子服盡亦反者其實反葬正四世知者案世本大公望生丁公汲伋生乙公得得生癸公慈母慈母生哀公不臣案齊世家哀公荒淫被紀侯譖

於周周夷王烹哀公亦葬周也哀公是大公玄孫哀公死弟胡公靖立靖死獻公山立山死武公壽立若以相生爲五世則武公以上皆反葬於周若以爲君

五世則獻公以上反葬周二者未知孰是云齊曰營丘者地理志云臨淄縣齊大公所封案爾雅云水出其前而左曰營丘以水營遶故曰營丘然周公封魯

其子孫不反葬於周者以其有次子在周世守其采地則春秋周公是也故鄭康成作詩譜云元子伯禽封魯次子君陳世守采地下云延陵季子葬於嬴博

之閒者古禮也故舜葬蒼梧周則族葬故冢人云先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族是也○伯魚之

母死期而猶哭伯魚孔子子也名鯉猶尚也○期音基鯉音里夫子聞之曰誰與哭者門人曰鯉也夫

子曰嘻其甚也嘻悲恨之聲○與音餘下餘也與同嘻許其反又於其反闕伯魚聞之遂除之疏伯魚至除之○正義

曰此一節論過哀之事○注嘻悲恨之聲○正義曰悲恨之聲者謂非責伯魚悲恨之聲也時伯魚母出父在爲出母亦應十三月祥十五月禫言期而猶哭

則是祥後禫前祥外無哭于時伯魚在外哭故夫子怪之恨其甚也或曰爲出母無禫期後全不合哭○舜葬於蒼梧之野舜征有苗

而死因留葬焉書說舜曰陟方乃死蒼梧於闕[illegible]嶷今爲郡○梧音吾陟知力反升也蓋三妃未之從也古者不合葬帝嚳而立四

妃[illegible]象后妃四星其一明者爲正妃餘三小者爲次妃帝堯因焉至舜不告而取不立正妃但三妃而已謂之三夫人離騷所歌湘夫人舜妃也夏后氏增以

三三而九合十二人春秋說云天子取十二鄭夏制也以虞夏及周制差之則殷人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳立正妃又三二十七爲

八十一人以增之合百二十一人其位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相參以定尊卑○嚳苦毒反高辛氏帝也騷素刀反一音蕭湘差初佳反又初

宜反嬪婢人反季武子曰周公蓋祔祔謂合葬合葬自周公以來○祔音父疏舜葬至蓋祔○正義曰此一節論古者不合葬之事

舜葬於蒼梧之野者舜南巡守因征有苗而死以古代不合葬且天下爲家故遂葬於蒼梧之野○蓋三妃未之從也者從猶就也古不合葬故舜之三妃不

就蒼梧與舜合葬也云蓋者錄記之人傳云舜時如此未知審也故云蓋未之從者記人以周公始附舜時未有此禮故云未之從也記者既論古不合葬由

周不同引季武子之言云周公以來蓋始附葬附即合也言將後喪合前喪武子去周公不遠無可疑亦云蓋者意有嫌退不敢指斥事雖不疑亦云蓋也故

孝經夫子云蓋天子之孝也蓋諸侯之孝也非是不知錄爲疑辭○注舜征至爲鄭○正義曰鄭案淮南子云舜征三苗而遂死蒼梧史記云舜踐帝位三十

九年南巡守崩于蒼梧之野葬于九疑山是爲零陵案尚書竄三苗于三危在西裔今舜征有苗乃死於蒼梧者張逸答焦氏問云初竄西裔後分之在[illegible]

漢書地理志有蒼梧郡是今爲郡名也○注古者至帝嚳○正義曰知帝嚳立四妃者案大戴禮帝繫篇云帝嚳卜四妃之子皆有天下長妃有邰氏之女曰

姜嫄生稷次妃有娀氏之女曰簡狄生契次妃陳豐氏之女曰慶都生堯次妃陬氏之女曰常宜生帝摯帝嚳崩帝摯即位摯崩而堯立鄭此注用帝繫之文

稷爲堯之異母弟也及注詩生民之箋與此異也以爲姜嫄是高辛之世妃謂高辛後世子孫之妃用命曆序之文以爲帝嚳傳十世姜嫄是帝嚳十世以後

子孫之妃云象后妃四星案援神契云辰極橫后妃四星經曲相扶衆妾法云帝嚳能序星辰以著衆明象星立妃也云帝堯因焉者以此經云舜三妃未之

從明堯亦四妃也云舜不告而取者案孟子萬章問孟子云舜不告而取何也孟子曰告則不得取父母終不爲取妻是絕其後也云但三妃而已者案帝王

世紀云長妃娥皇無子次妃女英生商均次妃癸比生二女霄明燭光是也云離騷所歌湘夫人者案楚辭九歌第三曰湘夫人云帝子降兮北渚目眇眇兮

愁予是也王逸注離騷云娥皇女英墮湘水溺爲又案紀云死而葬爲非瀨也山海經以爲二女此云三者當以記爲正山海經不可用云舜人上法帝嚳立

正妃者案嚳葬後一夫人三是也若然案鄭注尚書帝乙妾生微子後立爲王妃生紂殷已有后者謂三妃裏之正仍無后也云夫人也者卽嬪之三妃也當

也者鄭夏所增九女也世婦也者鄭殷所增二十七人也女御也者鄭周所增八十一人也自夏以下節級三倍加之曾子之喪浴於爨

室見曾元之辭易簀矯之以謙儉也禮死浴於適室○爨七亂反矯居表反儉其檢反適丁歷反疏曾子至爨室○正義曰此一節論曾子故爲非禮以

正其子也○注見曾至適室○正義曰案上易簀之後反席未安而沒稱得有浴爨室遺語者以反席之前欲易之後足可有言但記文不備必知謂曾元之

辭易簀故矯之者曾子達禮之人應須浴於正寢今乃浴於爨室明知意有所爲故云矯之也云禮死浴於適室者士喪禮死於適室下云甸人掘坎于階間

爲垼於西牆下新盆槃瓶廢于西階下乃浴於適室也於爨室爲謙無甸人掘坎爲垼之事是儉也○大功廢業或曰大功誦可

也許其口習故也疏大功至可也○正義曰此一節論遭喪廢業之事大功廢業者謂所學習業則身有外營思慮他事恐其忘哀故廢業也誦則在

身所爲其事稍靜不慮忘哀故許其口習言或曰者以其事疑故稱或曰然錄記之人必當明禮應事無疑使後世作法今檢禮記多有不定之辭仲尼門徒

親承聖旨子游揚言而弔曾子襲裘而弔又小斂之奠或云東方或云西方同母異父昆弟子人或云爲之齊衰或云大功其作記之人多云蓋多云或曰

無指的並設疑辭者以周公制禮係世作法時經幽厲之亂又遇齊晉之強國異家殊樂崩禮壞諸侯奢僭典法乖舛是以晉天事土不閑禮教故子思聖人

之亂不喪出母臨武子晉之實相不識數柔作記之人臨後撰錄舊惡疑載得失備書但初制禮之時文已不具略其細事舉其大綱況乃時經雜亂日月緣

遠數百年後何能曉遽記人所以不定止爲失禮者參推此而論未爲怪也亦衆有或人之言也○子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死申祥子張子欲使執喪成己志也死之言澌也事卒爲終消盡爲澌太史公傳曰子張姓顓孫今曰申祥周秦之聲二者相近未聞孰是○盡津忍反澌本又作斯音賜下同顓音專近附近之近吾今日其庶幾乎言易成也易以豉反○【疏】子張至幾乎○正義曰此一節論子張將終戒勗其子之事子張病困召子申祥而語之曰若君子之死稱之爲終言但身終功名猶在若小人之死但謂之爲死無功名可錄但形骸澌盡也子張言此欲令子執治其喪每事從禮使我得成君子○吾今日其庶幾乎者庶幸也幾冀也言吾若平生爲惡不可幸冀爲君子之人吾卿平生以善自修今日將死其幸冀爲君子乎汝但數喪成禮以助我意則功名得存但身終而已○注申祥至孰是○正義曰知申祥子張子者以疾而召之與曾子召申元同故知子張子也云大史公傳曰子張姓顓孫者案史記大史公姓司馬名談前漢人作太史官修史未成而卒其子遷續成史記作仲尼七十二弟子傳云子張姓顓孫今曰申祥者謂今曾記作申祥云周秦之聲二者相近者謂周國秦國之人言申與顓祥音相近今不知顓是不知申是故云未聞孰是也○曾子曰始死之奠其餘閣也與不容改新閣庋藏食物○奠田練反閣音各庋字又作庋同九毀反又居僞反【疏】曾子至也與○正義曰此一節論初死奠之所用之事○始死之奠者鬼神所依於飲食故必有祭酹但始死未容改異故以生時庋閣上所餘脯醢以爲奠也士喪禮復魄事以脯醢升自阼階奠于尸東此之謂也○注不容至食物○正義曰閣架橙之屬人老及病飲食不離寢恐忽須無當故並將近置室裏閣上也若死仍用閣之餘奠者爲時期切促急令其辭不容方始改新也曾子曰小功不爲位也者是委巷之禮也譏之也位謂以親疏敘列哭也委巷猶街也里委曲所爲也○街音佳子思之哭嫂也爲位善之也禮嫂叔無服○嫂悉早反注婦人倡踊有服者娣姒婦小功倡先也○倡昌尙反注同踊音勇娣大計反姒音似申祥之哭言思也亦然說者云言思子游之子申祥妻之昆弟亦無服過此以往猶哭不爲位【疏】曾子至亦然○正義曰此一節論無服爲位哭之禮○小功不爲位也者曾子以爲哭小功之喪當須爲位時有哭小功不爲位者故曾子非之云若哭小功不爲位者是委細屈曲街巷之禮言禮之末略非典禮正法既言其失乃引得禮之人子思之哭嫂爲親疏之位於時子思婦嫂子思之嫂爲小功之服故子思之婦先踊子思乃體之而哭非直子思如此其申祥哭妻之兄弟言思亦然是亦如子思也○注位謂至爲也○正義曰知位謂親疏敘列者以其子思哭嫂爲位下云婦人倡踊婦人既在先明知爲位也云委巷猶街里委曲所爲也者謂庶人微賤在街巷里邑委細屈曲所爲不能方正也此子思哭嫂是孔子之孫以兄先死故有嫂也皇氏以爲原憲字子思若然鄭無容不注鄭既不注皇氏非也孔氏遷譜云一子相承以至九世及史記所說亦同者不妨雖有二子相承者唯存一人或其兄早死故得有嫂且雖說不與經合非一也○注娣姒婦小功倡先也○正義曰案喪服小功章娣姒婦報傳云娣長也鄭注婦姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦謂據婦年之長幼則不據夫年之大小故成十一年左傳云聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒穆姜魯宣公夫人聲伯之母魯宣公弟叔肸之妻是弟妻爲姒又昭二十八年左傳云子容之母走謁諸姑曰長叔姒生男子容之母伯華之妻也長叔姒是伯華之弟叔肸之妻是亦謂弟妻爲姒也皆不繫夫身長幼云倡先也者案詩云倡予和女是倡爲先○注言思子游之子申祥妻之昆弟者謂妻之親昆弟也自此以外皆不爲位故奔喪禮哭妻之黨於寢鄭引逸奔喪禮云一哭而已不爲位矣○古者冠縮縫今也衡縫縮從也今禮制衡讀爲橫今冠橫縫以其辟積多○縮所六反縫音逢又扶用反下同衡依注音橫華彭反從子容反故喪冠之反吉非古也解時人之惑喪冠縮縫古冠耳○解佳買反【疏】古者至古也○正義

曰此一節論記者解時人之惑也古者自殷以上也縮直也殷以上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積攝少故一一前後直縫之○今也衡縫者今周也衡橫也周世文冠多辟積不復一一直縫但多作攝而幷衡縫之○故喪冠之反吉非古也者周吉冠文故多積攝而橫縫也若喪冠質猶疏辟而直縫是喪冠與吉冠相反故云喪冠之反吉也而時人因謂古時亦喪冠與吉冠反故記者釋云非古也正是周世如此耳古則吉凶冠同從縫曾子謂子思曰伋吾執親之喪也水漿不入於口者七日言己以疾時禮而不如○伋音急漿子良反子思曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入於口者三日杖而后能起爲曾子言難繼以禮抑之○俯音甫跂丘豉反爲于僞反【疏】曾子至能起○正義曰此一節論曾子疾時居喪不能以禮子思以正禮抑之之事○曾子謂子思伋謂己居親之喪能行於禮故云吾水漿不入於口七日意疾時人行禮不如己也故子思以正禮抑之云古昔先代聖王制其禮法使後人依而行之故賢者俯而就之不肖者跂而及之以水漿不入於口三日御以杖扶病者會子之言卻後人就雖終躐也○曾子曰小功不稅依禮而言也日月已過乃聞喪而服曰稅大功以上然小功輕不服○稅徐他外反注同上時掌反則是遠兄弟終無服也言相離遠者聞之恆晩而可乎以己恩怪之【疏】曾子至可乎○正義曰此一節論曾子怪於禮小功不著稅服之事曾子以爲依禮小功之喪日月已過不更稅而追服則是遠處兄弟聞喪恆晩終無服而可乎言其不可也曾子仁厚禮雖如此猶以爲薄故怪之此據正服小功也故喪服小記云降而在緦小功者則稅之其餘則否鄭康成義若限內聞喪則追全服若王肅義限內聞喪但服殘日若限滿卽止假令如王肅之義限內祇少一日乃始聞喪若其成服服未得成卽除也若其不服又何名追服進退無禮王義非也○伯高之喪伯高死時在衛未聞何國人孔氏之使者未至所賻賵者○使色吏反賻音附賵芳用反冉子攝束帛乘馬而將之冉子孔子弟子冉有攝猶貸也○乘繩證反四馬曰乘貸他代反孔子曰異哉徒使我不誠於伯高徒猶空也禮所以副忠信也信而無禮何傳乎○副音仆傳直專反一本作傅音附【疏】伯高至伯高○正義曰此一節論禮所以副忠信之事各依文解之○注冉子至貸也○正義曰案仲尼弟子傳冉有名求魯人也攝猶貸也謂冉子見孔子使人未至貸之以束帛乘馬而行禮○孔子至伯高○孔子既聞冉有貸之行禮故怪假之云空使我不得誠信行禮於伯高○注徒猶至傳乎○正義曰既無忠信由心何禮在外貌若內無忠信禮何所施故云忠信而無禮何傳乎言不可傳行也冉有代孔子行弔非孔子本意是非孔子忠信虛有弔禮若孔子重遣人更弔卽彌爲不可故云空使我不得誠信行禮於伯高伯高死於衛赴於孔子赴告也凡有舊恩者則使人告之孔子曰吾惡乎哭諸以其交會衛新○惡音烏惡乎猶於何也兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門之外別親疏也○別彼列反下同師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野別輕重也於野則已疏於寢則已重已猶大也夫由賜也見我吾哭諸賜氏本於恩哭於子貢寢門之外○夫音扶皋如字謂丈夫卽伯高見如字皋賈遍反遂命子貢爲之主明恩所由曰爲爾哭也來者拜之知伯高而來者勿拜也異於正主○爲于僞反下注爲其疾爲喪爲我我爲皆同來者一本作爲爾哭也來者【疏】伯高至拜也○正義曰此一節論親疏所哭之處各依文解之○注別親疏也○正義曰兄弟親父友疏必哭諸廟及廟門外者兄弟是先祖子孫則哭之於廟此殷禮周則哭於寢故雜記云有殯聞遠兄弟之喪哭之側室若無殯當哭諸正寢父之友與父同志故哭諸廟

門外弃先祖之蹤故在門外也○注別輕重也○正義曰師友爲重所知爲輕所以哭師於寢之是己之所居師又成親于己故哭之在正寢此謂殷禮若周禮則奔喪云師哭諸廟門外故鄉答商之間亦以爲然孫炎云奔喪師哭諸廟門外是周禮也依殷而哭諸野若不依此禮則可故下云慕野哭者以違禮爲野哭也○曰爲至拜也○夫子既命子貢爲主又教子貢拜與不拜之法若與女相知之人爲爾哭伯高之故而來弔爾者則爾拜之若與伯高相知而來哭者女則勿拜也凡喪之正主知生知死來者悉拜今與伯高相知而來不拜故鄭云異於正主

○曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉增以味爲其疾不嗜食○滋音咨嗜市志反以爲薑桂之謂也爲記者正曾子所云草木滋者謂薑桂○薑居良反【疏】曾子至謂也○正義曰此一節論居喪有疾得食美味之事○注爲記至薑桂○正義曰知非曾子之言而云爲記者以上云草木之滋焉下云以爲薑桂之謂也是解上草木之滋豈可曾子自言以爲自解乎故以爲記者正曾子之言

○子夏喪其子而喪其明明目精○而喪息浪反下喪明喪爾明同曾子弔之曰吾聞之也朋友喪明則哭之痛之曾子哭子夏亦哭曰天乎予之無罪也怨天罰無罪曾子怒曰商女何無罪也吾與女事夫子於洙泗之間言其有師也洙泗魯水名○女音汝下同洙音殊泗音四洙泗二水名退而老於西河之上西河龍門至華陰之地○華徐胡化反使西河之民疑女於夫子爾罪一也言其不稱師也喪爾親使民未有聞焉爾罪二也言居親喪無異稱○稱尺證反喪爾子喪爾明爾罪三也言隆於喪子而曰女何無罪與子夏投其杖而拜曰吾過矣吾過矣謝之且服罪也○與音餘吾離羣而索居亦已久矣羣謂同門朋友也索猶散也○離羣羣朋友也上音晉索悉各反猶散也下注索居同【疏】子夏至久矣○正義曰此一節論子夏恩隆於子之事案仲尼弟子傳云子夏姓卜名商魏人也喪其子而哭喪失其明曾子弔之是子夏之友故云朋友喪明則哭之子夏喪子之時曾子已弔今爲喪明更弔故曾子先哭子夏始哭云疑女於夫子者既不稱其師自爲談說辯慧聰睿絕異於人使西河之民疑女道德與夫子相似皇氏言疑子夏是夫子之身然子夏魏人居在西河之上姓卜名商西河之民無容不識而言是魯國孔丘不近人情皇氏非也

○夫晝居於內問其疾可也似有疾○晝知又反夜居於外弔之可也似有喪是故君子非有大故不宿於外大故謂喪憂非致齊也非疾也不晝夜居於內內正寢之中○齊側皆反【疏】夫晝至於內○正義曰此一節論君子居處當合於禮各依文解之○注大故謂喪憂○正義曰上文云夜居於外弔之可也○鄭云似有喪此注兼云憂者以其文云大故語意既寬非獨喪也故周禮每云國有大故皆據寇戎災禍故此兼云憂也身既有憂而夜在於外者既憂稱難不暇入內或與臣下外人有夜在外圖謀獨慮此謂中門外也故禮者斬衰及期喪皆中門外爲廬堊室是人有喪夜居中門外也○非致至於內○平常無事之時或出或入雖晝居於外亦有入內夜居於內亦有出外時唯致齊與疾無間晝夜恒居於內故云非致齊也非疾也不晝夜居於內○注內正寢之中○正義曰恐內是燕寢故云正寢之中必知正寢者以其經云非致齊不居於內致齊在正寢疾則或容在內寢若危篤亦在正寢上文云晝居於內問其疾可也不問齊者齊是祭祀之事衆所共知不須問也此齊在內寢祭統云君致齊於外夫人致齊於內是對夫人之寢爲外內耳

○高子皐之執親之喪也子皐孔子弟子名柴泣血三年言泣無聲如血出未嘗見齒言笑之微○見賢遍反君子以爲難言人不能然【疏】高子至爲難○正義曰此一節論高柴居喪過禮之事各依文解之○注子皐孔子弟子名柴○正義曰案史記孔子弟子傳高柴鄭人字子皐也○注言泣無聲如血出○正義曰凡人涕淚必因悲聲而出若血出則不由聲也今子皐悲無聲其涕亦出如血之出故云泣血○注言笑之微○正義曰既云泣血三年得有微笑者凡人之情有哀有樂哀至則泣血樂至則微笑凡人大笑則露齒本中笑則露齒微笑則不見齒○君子以爲難○君子以高柴所爲凡人難可爲之何者人發聲始涕出樂至爲大笑今高柴恒能如此餘人不能故爲難也凡

○衰與其不當物也寧無衰惡其亂禮不當物謂精麤廣狹不應法制○衰七雷反下同使五服之衰皆故此不復音當丁狠反注同惡烏路反麤本又作麄七奴反狹音洽應應對之應齊衰不以邊坐大功不以服勤爲喪服邊偏倚也○衰恩列反倚於綺反又於奇反【疏】衰與至服勤○正義曰此一節論衰業升數形制必須依禮及著服不得爲褻之事各依文解之○衰與其不當物也者此語乃通於五服而初發斬衰也衰喪服也當猶應也物謂升縷及法制長短幅數也喪以表情故制有法度若精麤不應廣狹乖法使爲失禮故云寧無衰也是雖有不如無也○齊衰不以邊坐者因上事無衰以廣其事也遷坐稱偏倚也喪服宜敬坐起必正不可著衰而偏倚也齊衰輕既不倚斬重不言亦可知也○大功不以服勤者大功雖輕亦不可著衰服以爲勤勞事也齊衰言不邊坐則大功可也大功不勤則齊衰固不可而小功可也

○孔子之衛遇舊館人之喪前日君所使舍己入而哭之哀出使子貢說驂而賻之賻助喪用也騑馬曰驂○稅本又作說同他活反徐又始銳反下及注同驂七南反夾服馬也騑芳非反子貢曰於門人之喪未有所說驂說驂於舊館無乃已重乎言說驂大重比於門人恩爲偏頗○頗破多反夫子曰予鄉者入而哭之遇於一哀而出涕遇見也舊館人恩雖輕我入哭見主人爲我盡一哀是以厚恩待我我爲出涕恩重宜有施惠○鄉本又作嚮許亮反出如字餘尺遂反涕音體施始豉反予惡夫涕之無從也小子行之客行無他物可以易之者使遂以往○惡烏路反夫音扶【疏】孔子至行之○正義曰此一節論孔子欲示人行禮副忠信之事各依文解之○注前日君所使舍己○正義曰知非謂所經過主人必以爲君所使舍己者若是經過主人當云遇主人之喪故禮稱皆云主人是以左傳云以爲東道主又云昔吾主於趙氏曾主人爲今此云館人明置館舍於己故以爲君所使舍己者○注賻助至曰驂○正曰謂助生者喪家使用故旣夕禮知死者贈知生者賻是賻爲助生也熊氏以此賻助喪用謂助死者因云賻得生死兩施熊氏非也案隱元年穀梁傳云錢財曰賻此用馬者即財也故少儀云賻馬不入廟門云騑馬曰驂者說文云驂旁馬是在服馬之旁又詩云騏驂是中驂驂是在外也孔子得有驂馬者案王度記云天子駕六馬諸侯四大夫三士二古毛詩說天子至大夫皆駕四孔子既身爲大夫若依王度記則有一驂馬也若依毛詩說則有二驂馬也○子貢至行之以子貢不欲說驂故夫子語其說驂之意云我所說驂者我鄉者入而哭之遇値主人盡於一哀是厚恩待我我爲之出涕旣爲出涕當有厚施惠子惡夫涕之無從者謂我感舊館人恩深涕淚交下豈得虛然無客行更無他物易換此馬女小子但將驂馬以行之副此涕淚然論語云顏回之喪子哭之慟慟比出涕慟則爲甚矣又舊館之恩不得比顏回之極而說驂於舊館情重於顏回者但舊館情疏厚恩待我須有賻賻故說驂賻之顏回則師徒之恩親乃是常事則顏回之死必當以物與之顏路無厭更請賣車爲椁以其不知止足故夫子抑之

○孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然○識式志反又音式下及注章識皆同呼火故反子貢曰豈若速反而虞乎速疾子曰小子識之我未之能行也哀戚本也祭祀末也【疏】孔子至行也○正義曰此

一節論喪禮以哀戚爲本之事各依文解之○注慕謂至還然○正義曰言慕如小兒嗁呼者謂父母在前嬰兒在後恐不及之故在後嗁呼而隨之今親喪
在前孝子在後恐不逮及如嬰兒之慕疑者謂凡人意有所疑在傍徨不進今孝子哀親在外不知神之來否如不欲還然故如疑問喪云其反也如疑鄭注
云疑者不知神之來否與此相兼乃足○子貢曰豈若速反而虞乎○子貢之意謂既已覺神靈須安豈如速反虞祭安神乎但哀親在彼是稱切之本情反
而安神是祭祀之末禮故下文夫子不許○顏淵之喪饋祥肉饋遺也○饋其位反遺于季反孔子出受之入彈琴
而后食之彈琴以散哀也○孔子與門人立拱而尚右二三子亦皆尚右效孔子也○拱恭勇反效
本又作效胡教反下同孔子曰二三子之嗜學也嗜食○嗜市志反注同我則有姊之喪故也二三
子皆尚左復正也喪尚右右陰也吉尚左左陽也【疏】孔子至尚左○正義曰此一節論拱手之禮○注喪尚至陽也○正義曰既凶事尚右
吉事尚左案特牲少牢吉祭皆載右胖士虞禮是凶事載左胖者取義不同吉祭載右胖者從地道尊右士虞禮凶祭載左胖者取其反吉故士虞禮設洗于
西階西南鄭注反吉是也○孔子蚤作作起○蚤音早負手曳杖消搖於門欲人之怪己○拽羊世反亦作曳消搖本又作
逍遙歌曰泰山其頹乎泰山衆山所仰○頹徒回反梁木其壞乎梁木衆木所放○放方兩反哲人其萎乎
哲人亦衆人所仰放也以上二句喻之萎病也詩云無木不萎○萎本又作萎同紆危反注同既歌而入當戶而坐蚤坐急見人也子
貢聞之曰泰山其頹則吾將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將
病也覺孔子歌意殆幾○幾音祈又音機也遂趨而入夫子曰賜爾來何遲也坐則從之夏后氏殯於
東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階
之上則猶賓之也以三王之禮占己夢○阼才故反楹音盈夾本又作俠古洽反下注同而丘也殷人也予疇昔
之夜夢坐奠於兩楹之間是夢坐兩楹之間而見饋食也言奠者以為凶象疇發聲也昔猶前也○食如字又音嗣疇直留反夫
明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也孰誰也宗尊也兩楹之間南面鄉明人君聽治正坐之處今無明王
誰能尊我以為人君乎是我殷家奠殯之象以此自知將死○鄉本又作嚮同許亮反治直吏反坐才臥反又如字處昌慮反蓋寢疾七日而
沒明聖人知命【疏】孔子至而沒○正義曰此一節論孔子自說死之意狀各依文解之○注欲人之怪己○正義曰杖以扶身恆在前面用今乃反手
卻後以曳其杖示不復杖也又夫子禮度自守貌恆矜莊今乃消搖放蕩以自寬縱皆是特異尋常驗且如此故云欲人之怪己杖曳於後示不復用消搖寬
縱示不能以禮自持並將死之意狀○注梁木衆木所放○正義曰衆木懷檮之意依放樑梁乃存立放則依也故論語云放於利而行孔曰放依也○注以
上至不萎○正義曰泰山梁木並不指他物哲人其萎指夫子之身以二物比己故云以上二句喻之云詩云無木不萎者此小雅谷風刺幽王之詩言天下俗
薄朋友道絕其詩云無草不死無木不萎證萎病○注蚤坐急見人也○正曰君子尊常不自當戶已歌而入鄭當戶而坐故云蚤坐不在隱處是急欲
見人○泰山至安放者上既云泰山梁木哲人三句今子貢所云泰山其頹云吾將安仰梁木哲人擬云言將安放者以泰山梁木共喻哲人子貢意在怨遽
不暇句句別言故直引梁木哲人相喻而足擬云吾將安放○夏后至之也者夏后氏殯於東階則猶在阼周人殯於西階則猶賓之夏與周並言猶者以其
既死無所知識孝子不忍以生禮待之猶尚阼階以為主猶尚西階以為賓客故首猶也殷人殯於兩楹之間不云猶者庾蔚云東階西階平生賓主所行禮

之處故云猶兩楹之間生無此禮故不云猶然禮實主獻者授受於兩楹之間又是南面聽朝之處庾云生無此禮於義疑也蓋以夫子夢在兩楹而見饋食
知是凶象無聽朝之事不得云則猶尊之以有實主二事故云與也鄭注考工記宗廟路寢制如明堂別之明堂東西九筵南北七筵則五室每室二筵則五
室之外堂上容俠得容殯者以路寢廣大故得容之其上圓下方五室之屬如明堂日至明堂具解○注殯言奠者以為凶象○正義曰時夫子夢見饋食不夢
凶奠也但奠禮既死之後未葬之前柩仍在地未立尸主唯奠停飲食故云奠也○注孰誰至將死○正義曰孰誰也釋詁文禮有大宗小宗故云宗尊也知
兩楹之間人君聽治正坐之處者案覲禮天子負斧依南面又顧命云牖間南嚮是天子兩楹治事之處也每日視朝雖在路門外退坐當路寢兩楹也其諸
侯視朝亦南面知者以諸侯一國之尊故論語云雍也可使南面鄭注言任諸侯治也則在路寢南面聽政若其燕饗則在阼階西面燕禮大射是也案莊子
聖人無夢莊子意在無為欲令靜寂無事不有思慮故云聖人无夢但聖人雖異人者神明同人者五情五情既同焉得無夢故禮記文王世子有九齡之夢
術書有武王夢協之言孔子之喪門人疑所服無喪師之禮子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪
子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服無服不為衰弔服而加麻心喪三年【疏】孔子至無服○
正義曰此一節論弟子為師喪制之禮各依文解之○門人疑所服者依禮喪師無服其事分明今夫子之喪門人疑者以夫子聖人與凡師不等當患特加
喪禮故疑所服○注弔服至三年○正義曰知為師弔服加麻者案喪服朋友麻其師與朋友同故知亦加麻也必知喪師與朋友同者案下云孔子之喪二
三子皆絰而出羣居則絰出則否是弟子相為與為夫子同但絰出與不出有異明其服同也云弔服而加麻麻謂絰與帶也皆以麻為之故云加麻也又喪
服總麻章云朋友麻鄭云朋友雖無親而有同道之恩相為服總之絰帶是也鄭知服總之絰帶者總為五服之輕又與錫衰等同為弔服之服故知總之絰
帶也論云為師及朋友皆既葬除之案司服云王為三公六卿錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰其首服皆弁絰鄭司農云錫者十五升去其半有事其布無
事其縷鄭康成云無事其縷哀在內以服稍重故但治事其布不治事其縷鄭司衰又云總十五升布去其半有事其縷無事其布鄭殺成云無事其布哀在
外以其稍輕故得治縷也司農又云疑衰十四升康成云疑之言擬也擬於吉服謂比擬吉服十五升也首服弁絰者鄭注司服云弁絰如爵弁而素加環絰
鄭知如爵弁者見下文云殷人哻而葬又云弁絰葛而葬與神交之道學是祭冠也故知弁絰是爵弁也知加環絰者以雜記云小斂環絰公大夫士一也天
子弔諸臣之服無問當事與不當事皆弁絰也諸侯以錫衰為弔服但首服有異弔他國皆首服皮弁故喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰是也若弔己臣當
事則弁絰故服問云公弔當事則弁絰於士雖當事亦皮弁諸侯雖以錫衰為常弔之服其弔士亦有總衰疑衰故鄭注文王世子云同姓之士則總衰異姓
之士則疑衰卿大夫亦以錫衰為弔服當事亦弁絰故鄭注喪服云諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服當事乃弁絰否則皮弁辟天子也其士之弔服則疑衰
故鄭注喪服云士以總衰為喪服其弔服則疑衰也舊說以為士弔服布上素下鄭注云此實疑衰也改其裳以素辟諸侯也當事亦弁絰故鄭注喪服云士
弁絰皮弁之時如卿大夫凡弔服惟有弁絰皆無帶也知無帶者周禮司服及服問但云弁絰不云帶故知然也其朋友之服諸侯及大夫等則皆絰衰故鄭
注喪服云朋友之相為服則士弔服也既特云士弔服明諸侯大夫等皆用士之弔服唯加總之絰帶為異耳是以喪服朋友麻鄭注云服總之絰帶又下文
云子游襲裘帶絰而入鄭注云所弔者朋友是朋友相為加服凡朋友相為雖不當事亦弁絰故下文云羣居則絰是也其庶人鄭注喪服云庶人不爵弁者
則其弔服素冠委貌鄭注不顧所著之服文承疑衰素裳之下則庶人亦用疑衰或者庶人布深衣當服布深衣冠素委貌也○孔子之喪公
西赤為志焉公西赤孔子弟子字子華志謂章識飾棺牆牆之障柩猶垣牆障家置翣牆柳衣翣以布衣木如攝與○置知吏反

翣所甲反衣於既反披所甲反又所洽反旗音餘設披周也設崇殷也綢練設旐夏也夫子雖殷人兼用三王之禮尊之披柩行夾引棺者崇牙旌旗飾也綢練以練綢旌之杠此旌葬乘車所建也旌之旐緇布廣充幅長尋曰旐爾雅說旌旗曰素錦綢杠○披彼義反綢吐刀反韜也綢直留反注同旐直小反杠音江竿也乘繩證反廣光張反凡度廣狹曰廣他皆放此幅方木反【疏】孔子至夏也○正義曰此一節論孔子之喪送葬用三王之禮各依文解之○注公西至子華○正義曰案仲尼弟子傳云公西赤字子華少孔子四十二歲鄭云魯人也○飾棺至夏也○孔子之喪公西赤以飾棺榮夫子故爲盛禮備三王之法以章明志識焉於是以素爲褚褚外加帷荒邊置翣恐柩車傾虧而以繩左右維持之此皆周之法也其送葬乘車所建旌旗刻繒爲崇牙之飾此則殷法又韜盛旌旗之竿以素錦於杠首設長尋之旐此則夏禮也既尊崇夫子故兼用三代之飾也○注韜柳至擴與○正義曰牆之障柩猶垣牆障家故謂障柩之物爲牆障柩之物即柳也外旁帷荒中央材木總而言之皆謂之爲柳也縫人注云柳聚也諸飾所聚前文注云牆柳者以經直云周人牆置翣文無所對故注直云牆柳也此文爲下對設披設崇設旐之事皆委曲備言故亦委曲解之故注云牆柳衣也其實牆則柳也雜記喪從外來難非葬飾以囊帷障棺亦與牆相似故鄭注不緊牆之下云牆囊帷也皆盡經爲義故三注不同云以布衣木者鄭注喪大記云漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫雲氣柄長五尺云如攝與者攝與漢時之扇與經辭鄭恐人不識翣體故云如今攝與○注披柩至綢杠○正義曰案喪大記國君纁披六鄭云設之於旁所以備傾虧也故此云披柩行夾引棺者云崇牙旌旗飾也者對下綢練設旐故爲旌旗飾也謂旌旗之旁刻繒爲崇牙殷必以崇牙爲飾者殷湯以武受命恆以牙爲飾云此旌葬乘車所建也者案既夕禮陳車門內右北面乘車載旃道車載朝服稾車載蓑笠故知此旌乘車所建也凡送葬之旌經文不具案既夕士禮而有二旌一是銘旌是初死書名於上則士喪禮爲銘各以其物書名於末曰某氏某之柩置於西階上葬則在柩車之前至壙與茵同入於壙也二是乘車之旌則既夕禮乘車載旜亦在柩之前至壙柩既入壙乃斂乘車所載之旌載於柩車而還故鄭注既夕禮云柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之而歸不空以歸送形而往迎精而反此是士之二旌也其大夫諸侯則無文其天子亦有銘旌與士禮同故司常云大喪共銘旌注云王則大常也士喪禮曰爲銘各以其物初死亦置於西階將葬移置於茵從遣車之後亦入於壙也是其一旌也司常又云建廞車之旌以謂鄭作之則明器之車也其旌則明器之旌止則陳建於遣車之上行則執之以從遣車至壙從明器而納之壙中此二旌也案士禮既有乘車載旜攝孤卿之禮則天子亦當有乘車載大常謂以金路載之至壙載之而歸但禮文不具耳此其三旌也然則天子三旌也士以禮無遣車故無廞車之旌但二旌耳諸侯及大夫無文熊氏以爲大夫以上有遣車鄭有廞旌並有三旌也云旌之旐緇布廣充幅長尋曰旐者爾雅釋天文引之者證經中設旐夏也案鄭注明堂位云有虞氏當言綏夏后氏當言旂以此差之古代尚質有虞氏但注旄竿首未有繒帛故云綏也夏后漸文故有素錦綢杠又垂八尺之旐故云旐也旂是大古名非交龍之旂則文物大備旂有九等垂之以綠聚之以旂又有文龍之旂龜蛇之旐與夏不同夏雖八尺之旐更無餘飾又引爾雅素錦綢杠者亦爾雅釋天文引之者證經文綢練練則素錦用以爲綢杠也

○子張之喪公明儀爲志焉志亦謂章識褚幕丹質以丹布幕爲褚葬覆棺不牆不翣○褚張呂反幕音莫褚幕覆棺者蟻結于四隅畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯蟻蚍蜉也殷之蟻結似今蛇文畫○蟻魚綺反又作蛾蚍避尸反蚍徐扶夷反蜉音浮殷士也學於孔子效殷禮【疏】子張至士也○正義曰此一節論孔子弟子送葬車飾學孔子行殷禮之事各隨文解之○子張之喪公明儀爲志○公明儀是其弟子亦如公西赤爲志識於此公明儀又爲曾子弟子故祭義云公明儀問於曾子曰夫子可以爲孝乎是也○褚幕丹質者褚覆棺之物若大夫以上其形似幄士則無褚今公明儀尊敬其師故特爲褚不得爲幄但似幕形故云褚幕以丹質之布而爲之也○蟻結者蟻蚍蜉也又於褚之四角畫蟻蜉之形交結往來故云蟻結於四隅也所以不牆不翣者用殷禮也所以畫蟻者殷禮士葬之飾也棺蓋亦或取蚍蜉夫子聖人雖行殷禮弟子尊之故葬兼三代之禮今公明儀雖尊其師祇用殷法不牆不翣唯特加褚幕而已上葬夫子用三代之飾士喪禮既非聖人亦用夏祝商祝彼謂祝習夏禮商禮總是周祝也故鄭注士喪禮云夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜故主饋食商祝祝習商禮者商人教之以敬於神宜故主衣服禮飾不爲人之喪皆有夏商二祝與夫子用三代之禮其義不同夫子用三代之禮不爲僭者用其大夫之禮耳必用三代者夫子聖人德備三代文物故也

○子夏問於孔子曰居父母之仇如之何夫子曰寢苫枕干不仕雖除喪居處猶若喪也干盾也○仇音求讎也苫始占反草也枕之鴆反循本又作盾食允反又音允弗與共天下也不可以並生遇諸市朝不反兵而鬭言雖適市朝不釋兵○朝直遙反注同曰請問居昆弟之仇如之何曰仕弗與共國銜君命而使雖遇之不鬭爲負而廢君命○銜音咸使色吏反爲于僞反下爲其負相爲同曰請問居從父昆弟之仇如之何曰不爲魁魁猶首也天文北斗魁爲首杓爲末○從如字徐才用反魁苦回反杓必遙反又匹遙反主人能則執兵而陪其後爲其負當成之○陪步回反【疏】子夏至其後○正義曰此一節論親疏報仇之法各依文解之○遇諸市朝者上既云不仕得有遇諸朝者身雖不仕或自事須入朝故得有遇諸朝也不反兵而鬭者言執殺之備是常攜兵器在市朝不待反還取兵即當鬭也然朝在公門之內兵器不入公門身得持兵入朝者案閽人掌中門之禁但兵器不得入中門耳其大謂衆庶在事門之內則得入也且朝文既廣設朝或在野外或在肆斷遂但有公事之處皆謂之朝兵者亦謂佩刀已上不必要是于賤衆氏以爲市朝正謂市也市有行肆似朝故謂市朝此辭非也上曲禮唯云不與共戴天文不備也上曲禮云兄弟之讎不反兵此父母之仇云不反兵又此昆弟之仇不云不反兵者父母與昆弟之仇皆不反兵上曲禮昆弟之讎云不反兵者謂非公事或不仕者故恆執持殺之備此文昆弟之仇據身仕爲君命出使遇之不鬭故不得云不反兵也二文相互乃足○注爲負而廢君命○正義曰負猶不勝也爲其鬭而不勝君命也下注云爲其負當成之負亦謂不勝也○注天文北斗魁爲首杓爲末○正義曰案春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第四爲魁第五至第七爲杓是魁爲首杓爲末○主人能則執兵而陪其後○謂從父昆弟之仇既不爲報仇魁首若主人能自報之則執兵陪助其後

○孔子之喪二三子皆絰而出爲師也出謂有所之適然則凡弔服加麻者出則變服○絰大結反羣居則絰出則否羣謂七十二弟子相爲朋友服子夏曰吾離羣而索居

○易墓非古也易謂芟治草木不易者丘陵○易以豉反注同芟所銜反【疏】易墓非古也○正義曰此一節論墓內不合芟治之事○易謂至陵也○正義曰墓謂冢旁之地易謂芟治草木不使荒穢不易者使有草木如丘陵然言易墓非古也則古者殷以前墓而不墳是不治易也

○子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也喪主哀祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也祭主敬【疏】子路至餘也○正義曰此一節論喪主哀祭主敬之事○吾聞諸夫子者諸之也據所聞事於孔子也○喪禮與其哀不足而禮有餘也此所聞事禮不居喪之禮也與及也禮有餘明器衣衾之屬也言居喪及其哀少而禮物喪也不若禮不足而哀有餘也者若物多而哀少則不如物少而哀多也○祭禮與其敬不足而禮有餘也者祭禮謂祭祀之禮也而禮有餘謂俎豆牲牢之屬多也言敬少而牢多也不若禮不足而敬有餘也者若牲器多而敬少則不

如牲器少而斂多也〇曾子弔於負夏負夏衛地主人既祖填池祖謂移柩車去載處為行始也填池當為奠徹聲之誤也奠徹謂徹遣奠設祖奠〇填池依注音奠徹盧王並如字處昌慮反下同遣奠弃戰反本或作遷奠非推柩而反之反於載處榮曾子弔欲更始〇推昌隹反又吐回反柩其久反降婦人而后行禮禮既祖而婦人降今反柩婦人辟之復升堂矣柩無反而反之而又降婦人蓋欲矜賓於此婦人皆非〇辟音避下同復扶又反從者曰禮與怪之〇從才用反下同與音餘下同曾子曰夫祖者且也且未定之辭〇夫音扶且胡為其不可以反宿也給說從者又問諸子游曰禮與疑曾子言非子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進而無退明反柩非〇飯煩晚反牖羊久反斂力驗反下凡小斂大斂之字皆同不重出阼才故反曾子聞之曰多矣乎予出祖者善子游言且服〇且服本或作且服過[redacted]曾子至祖者〇正義曰此一節論負夏氏葬禮所失之事〇既祖填池者案既夕禮啓殯之後柩遷于祖重先奠從柩從升自西階正柩于兩楹間用夷床鄭注云是時柩北首設奠于柩西此奠謂啓殯之奠也質明徹去啓奠乃設遷祖之奠于柩西至日側乃卻下柩載於階間乘蜃車載既降下遷祖之奠設於柩車西當前束時柩北首前束近北前束者謂棺於車之束有前後故云前束乃飾柩設披屬引徹去遷祖之奠遷柩鄉外而為行始謂之祖也婦人降即位于階間乃設祖奠于柩西至厥明徹祖奠又設遣奠於柩車之西然後徹之取下體以載之遂行此是啓殯之後至柩車出之節也曾子弔於負夏氏正當主人祖祭之明且既徹祖奠之後設遣奠之時而來弔主人榮曾子之來乃徹遣奠更設祖奠又推柩少退而反之向北又降婦人人升堂至明且婦人從堂更降而後乃行遣車禮從曾子者意以為疑問曾子云此是禮與曾子既見主人榮己不欲指其錯失為之隱諱云夫祖者且也且是未定之辭祖是行漸未定實行且去且往二者皆得既得且往何為不可以反宿明日乃去〇注祖謂至祖奠〇正義曰祖謂移柩車去載處為行始者案既夕禮注云家宿於柩車實出遷匠納車於階間卻柩從兩楹卻下載於車乃遷兩出是為祖也祖始也祖將行之始也云奠徹謂徹遣奠設祖奠者案既夕禮柩曰明且徹祖奠設遣奠曾子正當設遣奠時來主人乃徹去遣奠設祖奠似若不為遣奠然經云主人既祖祖之明日既徹祖奠之時故今之既鄭云祖謂移柩車去載處者為正祖之名也負夏氏衛氏皆云曾子時日來弔適指昨日為既祖於文無明其雖非也〇注禮既祖而婦人降〇正義曰既夕禮文以既祖柩車南出階間婦人故婦人得降立階間今柩車反還階間故婦人辟之升堂婦人既已升堂柩車未還南出則婦人未合降也今乃降之者以曾子賓人欲矜賓於此婦人也言皆非者柩無反而反之是一非既反之未還南出不合降婦人而降之是二非也〇注給說〇正義曰給語云禦人以口給謂不顯違禮以捷給說於人也〇曾子至祖者〇多微勝也曾子自知己說之非聞子游之答是故曾服子游也故言子游所說出祖之事為勝於發所說出祖也〇曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也為習於禮者如之何其裼裘而弔也曾子蓋知臨喪無飾夫夫猶言此丈夫也子游於時名為習禮〇裼星歷反夫夫上音扶下如字注及下同主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入主人既變乃變也所弔者朋友〇袒音但下古活反曾子曰我過矣我過矣夫夫是也服是善子游[redacted]曾子至是也〇正義曰此一節論弔禮得失之事各依文解之〇子游裼而出襲裘帶絰而入凡弔喪之禮主人未變之前弔者吉服而弔吉服羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣則此也主人既變之後雖著朝服而加武以絰又掩其上服若是朋友又加帶則此是

襲裘帶絰而入是也案喪大記云弔者襲裘加武帶絰注云始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣武吉冠之卷也加武者明不改冠但加絰於武喪大記所云亦據朋友故云帶絰帶既在襲裘之下注又云加武與帶絰似帶亦加武者其實加武唯絰連言帶耳主人成服之後弔者大夫則錫衰士則疑衰當事皆首服弁絰此子游之弔未知主人小斂以否何因出則有帶絰服之而入但子游既及弔喪豫備其事故將帶絰行也〇子夏既除喪而見見於孔子〇見賢遍反注及下同予之琴和之而不和彈之而不成聲樂由人心〇予羊汝反下同和音禾或胡卧反下同樂音岳又音洛作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也作起〇忘音亡〇子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉雖情異善其俱順禮[redacted]子夏至至焉〇正義曰此一節論子夏子張居喪順禮之事此言子夏子張者案家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而弦衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而弦切切而哀與此不同者當以家語及詩傳為正知者以子夏喪親無異聞能彈琴而不成聲而閔子騫至孝之人故孔子善之云孝哉閔子騫然家語詩傳云援琴而弦切切以為正也熊氏以為子夏居父母之喪異故不同也〇司寇惠子之喪惠子衛將軍文子彌牟之弟惠叔蘭也生虎者〇彌亡卑反牟莫侯反子游為之麻衰牡麻絰惠子廢適立庶為之重服以譏之麻衰以吉服之布為衰〇為之于偽反注為之重服下為之服皆同適丁歷反下文及注同文子辭曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服敢辭謝其存時止之也子游曰禮也文子退反哭子游名習禮文子亦以為當然未覺其所譏子游趨而就諸臣之位深譏之大夫之家臣位在賓後文子又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪敢辭止之在臣位子游曰固以請再不從命文子退扶適子南面而立曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪虎也敢不復位覺所譏也虎適子名文子親扶而辭敬子游也南面而立則諸臣位在門內北面明矣子游趨而就客位所譏行[redacted]司寇至客位〇正義曰此一節論子游譏司寇惠子廢適立庶得行之事各依文解之〇注惠子至虎者〇正義曰案世本靈公生昭子郢郢生文子木及惠叔蘭蘭生虎為司寇氏文子生簡子瑕瑕生衛將軍文氏然則彌牟是木之字〇注為之至麻絰〇正義曰子游既與惠子為朋友應著弔服加麻今乃著麻衰牡麻絰故云重服譏之云麻衰以吉服之布為衰者案詩云麻衣如雪又閒傳云大祥素縞麻衣注皆云吉服之布故知此麻衰亦吉服之布也案喪服云公子為其母麻衣縓緣鄭注云小功之布深衣以大夫之子為其母厭降大功則公子今為其母麻衣乃小功十五升與弔服別也案弔服云錫衰十五升去其半疑衰十四升今子游麻衰乃吉服十五升輕於弔服而云重服以譏之者據牡麻絰為重弔服弁絰大如緦之絰一股而環之今乃用牡麻絰與齊衰絰同故云重也〇注深衣至賓後〇正義曰大夫之賓位在門東近北大夫之家臣位亦在門東而南近門並皆北面故在賓後也故喪大記云賓後主人同在門東家臣賓後則近南也〇注南面至明矣〇正義曰然鄭亦不知臣定位今以此為證故云明矣子游弔在臣位適子在賓後面對子游故知臣位在門內北面也案鄭注之意前既云大夫家臣位在賓後則此又云臣位在門內北面則凡賓位在門東亦得與家臣並也而前檀弓云賓就伯子於門右注云去賓位就主人兄弟賢者若案彼注云則未禮時賓位在門左者以檀弓之弔當在小斂前同國並在門右若諸侯之禮大國寄公故在門右耳或云檀弓為異國禮譏於仲子故自處異國之賓故在門西也〇將軍文子之喪既除喪而后越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟主人文子之子

衞子瑕也深衣練冠凶服變也待于廟受弔不迎賓也○涕音他計反洟音夷自目曰涕自鼻曰洟瑕音遐本又作假音古雅反子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎亡於禮者之禮也其動也中○中禮之變○丁仲反注及下注禮中之中同[redacted]將軍文子之喪至其動也中○正義曰此一節論居喪得中禮之變各依文解之○將軍文子其身終亡既除喪大祥祭之後越人來弔謂遠國之人始弔其喪主人文子之子身著深衣是既祥之麻衣也著練冠是未祥之練冠也待其賓於廟目垂於涕鼻洟子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎亡於禮者之禮也者亡無也其始死至練祥來弔是有文之禮祥後來弔是無文之禮言文氏之子庶幾堪行乎無於禮文之禮也所以堪行者以其舉動也中當於禮之節也○注主人至實也○正義曰文子之子簡子瑕也知者世本云深衣練冠凶服變也者深衣即閒傳麻衣也但制如深衣緣之以布曰麻衣緣之以素曰長衣緣之以采曰深衣○注練冠者謂祭前之冠若祥祭則縞冠也此謂由來未弔者故練冠若會來已弔祥後爲喪事更來雖不及祥祭之日主人必服祥日之服以受之故雜記云既祥雖不當縞者必縞然後反服注云謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也其於此時始弔者則衞將軍文子之子雜記經文本爲重來者故縞冠衞將軍之子始來弔者故練冠故雜記注引此文者謂祥後來弔之事一邊耳推此而吉禫後始來弔者則著祥冠若禫後更來有事主人則著禫服其吉祭已後或來弔者其服無文除喪之後亦有弔法故春秋文九年秦人來歸僖公成風之禭是也云待于廟受弔不迎賓也者以其死者還入於廟故今待弔於廟就死者案士喪禮始死爲君命出小斂以後爲大夫出是有受弔迎賓今以除服受弔故不迎賓也或曰此非己君之命以斂禮待之故不迎也或云此是禫後吉時來也故不在寢而待於廟也禮論亦同幼名冠字五十以

伯仲死謚周道也絰也者實也所以表哀戚○絰大結反掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行出于大門殷道也明不復有事於此周人浴不掘中霤葬不毀宗躐行毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外○掘求月反又求勿反霤力救反綴丁劣反又丁衞反躐良輒反復扶又反學者行之學於孔子者[redacted]幼名至行之○行之微殺禮[redacted]正義曰此一節論殷周禮異之事各依文解之○幼名冠字者名以名質生若無名不可分別故始生三月而加名故云幼名也○冠字者人年二十有爲人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字年至五十耆艾轉尊又捨其二十之字直以伯仲別之至死而加謚凡此之事皆周道也然則自殷以前爲字不在冠時伯仲不當五十以殷尙質不諱名故也又殷以上有生號仍爲死後之稱更無別謚堯舜禹湯之例是也周則死後別立謚故號云周道也士冠禮二十已有伯某甫仲叔季此云五十以伯仲者二十之時雖云伯仲皆配某甫而言五十之時直呼伯仲耳禮緯含文嘉云質家稱仲文家稱叔周代是文故有管叔蔡叔霍叔康叔聃季等末者稱季是也○掘中至道也○此以下三句明殷禮也每一條義兼二事也中霤室中也死而掘室中之地作坎所以然者一則直此室於死者無用二則以牀架坎上尸於牀上浴令浴汁入坎故云掘中霤而浴也○毀竈以綴足者亦殷禮二事一則死而毀竈示死無復飲食之事故毀竈也二則恐死人冷強足辟戾不可著屨故用毀竈之甓連綴死人足令直可著屨也○及葬毀宗躐行出于大門者亦殷禮二事也毀宗毀廟也殯於廟至葬柩出毀廟門西邊牆而出于大門所以然者一則明此廟於死者無事故毀之也二則行神之位在廟門西邊當所毀宗之外若生時出行則爲壇幣告行神告竟車躐行壇上而出使道中安穩如在壇今轍毀宗處出仍得躐此行壇如生時之出也故云毀宗躐行出于大門也○殷道也者道禮也上三句皆是殷禮也○注明不至之外○正義曰此謂中霤竈宗所以掘中霤毀竈及宗是明不復有事於此處也云周人浴不掘中霤者用盤承浴汁也是以喪大記浴水用盆沃水用枓沐用瓦盤鄭注云浴沃用枓沐於盤中文相變也案鄭古則知浴用盤也云葬不毀宗躐行者周殯於正寢至葬而朝廟從正門出不毀宗也故士喪禮不云躐行也然周家亦不毀竈綴足而鄭注不云者以周綴足用燕几其文可見故此不言耳至於毀宗躐行掘中霤周雖不爲而經文無云不掘不毀故鄭注言之也但葬前未言之則從可知也云毀宗毀廟門之西而出者廟門西邊牆也云行神之位在廟門之外者以其毀宗故云躐行故知行神在廟門之外當毀處之外也行神於後更說

附釋音禮記注疏卷第七

禮記注疏卷七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

檀弓上

大公封於營邱節

故云先王制禮樂者　閩監毛本同惠棟校宋本無禮字制上有所字續通解同

若舜愛樂其王業所由　閩監毛本作舜此本舜誤爲

禹愛樂其王業所謂　閩監毛本同惠棟校宋本謂作由續通解同

狐死正邱首而嚮邱　閩監毛本同惠棟校宋本作狐死正邱首嚮狐之死正邱而嚮邱續通解同

雖狠狽而死　閩監本同毛本狽作狽衞氏集說同續通解同

注齊大公受封至齊曰營邱　閩監毛本同惠棟校宋本無受封齊曰四字

大公望生丁公伋　監毛本作丁此本誤下閩本同

舜葬於蒼梧之野節

五者相參　閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本參作三宋監本同岳本同通與五十八引作五者相參

周公蓋祔　閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本祔作附石經同注放此

且天下爲家　閩本同惠棟校宋本同監毛本且誤目

未知審也　閩監毛本也作悉衞氏集說作未之審悉

記人以周公始附　閩監毛本附作祔下並始附葬附劉合也同

南巡守　閩監本同毛本守作狩

次妃陬氏之女曰常宜　閩監毛本同浦鏜云陬下脫訾字從大戴禮校也

云舜不告而取者　閩監本同毛本取作娶下而取何也不得取取妻皆同

次妃癸比　閩監毛本作比此本誤北

大功廢業節

謂所學習業則身有外營　閩監毛本同惠棟校宋本習業下重習業二字

今檢禮記　閩監本同毛本檢作檢○按作檢避所諱全書皆然

子張病節

吾卽平生以善自脩　閩監毛本同浦鏜校云卽當既字誤

與曾子召申元同　閩本同監毛本申元作元申

始死之奠節

恐忽須無當　閩監毛本同惠棟校宋本當作常衞氏集說同

小功不爲位也者節

言禮之末略　閩監毛本作末此本末誤末

鄭注娣姒婦者　閩監毛本同惠棟校宋本注下有云字

故弃喪禮哭妻之黨於寢　閩監毛本如此此本禮誤重

古也冠縮縫節

解時人之惑　閩監毛本作惑岳本嘉靖本同此本惑誤感

辟積攝少　閩監毛本攝作襵衞氏集說同下但多作攝同

曾子謂子思曰節

言己以疾時禮而不如　閩監毛本同岳本嘉靖本同浦鏜校從衞氏集說改禮而不如作人之不然非也正義云言疾時人行禮不如己也是正疏禮而不如

小功不稅節

若限滿卽止　閩監毛本作卽此本誤節

進退無禮　閩監毛本同惠棟校宋本禮作理

伯高死於衞節

夫由賜也見我　惠棟校宋本同石經同宋監本岳本嘉靖本同衞氏集說同釋文出夫由閩監毛本誤從石經考文提要宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本禮記纂言至善堂九經本皆作由

爲爾哭也來者　閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同正義同釋文出爲爾來者云一本作爲爾哭也來者

依禮而哭諸野　惠棟校宋本作諸此本諸誤諸閩監毛本同

子夏喪其子節

而曰女何無罪與　閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說同釋文於上出女何云音汝下同坊本女作爾石經考文提要云案上文女何無罪也此作爾岐出宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本禮記纂言皆作女

夫晝居於內節

無閒晝夜　閩監毛本同惠棟校宋本閒作間衞氏集說同

高子皐節

言人不能然 閩監毛本作能然岳本同此本能誤禮衞氏集說作言人不能然也嘉靖本作言人不能也惠棟校宋本同

案史記孔子弟子傳 閩監毛本同惠棟校宋本孔子作仲尼

衰與其不當物也節

謂精麁廣狹 閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本麁作麤宋監本岳本同衞氏集說作粗釋文出精麁云本又作麤○按段玉裁云篇韵麤訓不精俗作麁今人概用作粗粗行而麤廢矣

孔子之衞節

使子貢說驂而賻之 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說本同正義同釋文出稅驂云本又作說下及注同

予鄉者入而哭之 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說同正義同釋文出正予鄉皆是也云本又作嚮非考文引古本作嚮

故既夕禮知死者贈 閩監毛本作賵此本賵誤贈

惜車於顏回者 閩監毛本作惜此本誤惜

須有賵賻 閩監毛本同衞氏集說同考文引宋板賵作賻是也

孔子在衞節 惠棟校云孔子在衞節顏淵之喪節宋本合爲一節

在傍徨不進 閩本同惠棟校宋本監毛本在作則衞氏集說同

孔子蚤作節

負手曳杖 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說本同正義同釋文出抴云亦作曳

消搖於門 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說本同正義同釋文出消搖云本又作逍遙考文引古本作逍遙

欲人之怪己 閩監毛本同岳本嘉靖本同惠棟校宋本已作己宋監本同衞氏集說同

泰山其頹乎 閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本頹作頽釋文出頹石經作頹下其頹同

哲人其萎乎 閩監毛本同正義同石經同岳本嘉靖本衞氏集說同釋文出萎乎云本又作萎注同

梁木其壞哲人其萎則吾將安放 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說同困學紀聞曰家語終記云泰山其頹則吾將安仰梁木其壞吾將安杖哲人其萎吾將安放檀弓無吾將安杖四字或謂廬陵劉美中家古本禮記梁木其壞之下有則吾將安仗五字蓋與家語合齊召南曰案古本以無此五字故孔疏云子貢意在怱遽不暇別言是也或所見別本必好事者爲之

南面鄉明 閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文出嚮明云本又作鄉衞氏集說作嚮考文引古本同

陵且如此 監毛本同閩本且作且續通解同

子貢意在怱遽 閩監本同惠棟校宋本怱作悤毛本作悤

如明堂日至明堂具解 惠棟校宋本日作耳至字同閩監毛本日至作月令

尙書有武王夢協之言 毛本同閩監本協作協○惠棟校宋本此下另行標禮記正義卷第九終記云凡二十五頁

十

孔子之喪門人疑所服節 惠棟校宋本自此節起至孔子曰之死而致死之節止爲第十卷卷首題禮記正義卷第

孔子至無服 惠棟校宋本無此五字

與神交之道 監毛本同閩本交誤父

卿大夫亦以錫衰爲弔服 閩監毛本作卿此本卿誤鄉

孔子之喪公西赤爲志焉節

牆之障柩猶垣牆障家 閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說亦有考文古本無此九字盧文弨云牆下注九字古本無乃疏中語也山井鼎云下注牆柳衣此注爲衍文明矣

如攝與 閩本同岳本嘉靖本同監毛本攝作牆衞氏集說同惠棟校宋本亦作攝宋監本同釋文同

崇牙旌旗飾也 閩監毛本同衞氏集說同岳本崇字重宋監本同考文引古本足利本同又云宋板崇牙上闕字似脫一崇字嘉靖本亦作崇崇牙

此旌葬乘車所建也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本此作是

孔子至夏也 惠棟校宋本無此五字

注牆柳至攝與 閩本同監毛本攝作牆下皆同

攝與漢時之扇 閩監毛本同浦鏜校云與當衍字考文引宋板與作是

國君熏披六 閩監毛本熏作纁與喪大記合

槀車載蓑笠 閩本同惠棟校宋本監毛本蓑作蓑與宋本儀禮合衞氏集說同

大喪共銘旌 惠棟校宋本閩監本同毛本共誤其

攝孤卿之旜 惠棟校宋本閩本同監毛本攝誤攝

夏后漸文 閩監毛本作漸此本漸誤漸考文引宋板后作家

旂是大古名 閩監毛本同浦鏜云古疑共字誤

子張之喪節

似今蛇文畫 閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本蛇作虵宋監本同

倣殷禮 續通解倣作傚

子張至士也 惠棟校宋本無此五字

皆有夏商二祝閩監本同毛本二誤三考文云宋板作二

子夏問於孔子曰節惠棟校云子夏問節孔子之喪節宋本合爲一節

干盾也閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出干楯云本又作盾考文引古本作楯

不反兵而鬭石經作鬬衛氏集說同閩本作鬭監本作鬪毛本作鬭岳本同

子夏至其後惠棟校宋本無此五字

此一節論親疏報仇之法閩監本同衛氏集說同毛本報誤執

是常帶兵閩監毛本同惠棟校宋本是作身是也衛氏集說同

不與共戴天閩監毛本戴作載

既不爲報仇魁首閩監本同衛氏集說同毛本報誤執

易墓節

是不治易也閩監毛本同衛氏集說治易作易治孫志祖云集說是也

子路曰節

子路至餘也惠棟校宋本無此五字

明器衣衾之屬也閩監毛本同衛氏集說作謂明器衣衾之屬多也

言居喪及其哀少而禮物多也閩本同監毛本及作與

曾子弔於負夏節

善子游言且服閩監毛本同嘉靖本同岳本服下有也字釋文出且服也云本或作且服過考文引古本作且服過也足利本無也字案正義云故善服子游也服亦善子游則服善非服過也

曾子至祖者惠棟校宋本無此五字

賓出遂又納車於階閒閩監毛本如此此本出誤仕又誤文按又字亦誤惠棟校宋本作匠○按作匠是也遂匠指遂人匠人而言

祖曰明旦徹祖奠設遣奠閩監毛本同浦鏜校云之誤曰

曾子襲裘而弔節

服是善子游此本游下空闕閩監毛本游下有言字衛氏集說同惠棟校宋本無言字是作且宋監本同岳本嘉靖本同考文引古本足利本同

曾子至是也惠棟校宋本無此五字

小斂則改襲裘而加武與帶絰矣閩監毛本同考文引宋板無裘字○按無裘是也否則與喪大記不合

帶既在䙅閩監毛本䙅作要考文引宋板作䙅

子夏既除喪而見節

先王制禮而弗敢過也石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本王誤生

先王制禮不敢不至焉石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同毛本同閩監本王誤生

善其俱順禮惠棟校宋本作其宋監本同嘉靖本考文引古本足利本同此本其誤○閩監毛本作同岳本同衛氏集說同

子夏至至焉惠棟校宋本無此五字

援琴而絃衎衎而樂閩本同惠棟校宋本同監毛本絃作弦衛氏集說同下而絃字同

援琴而絃切切以爲正也閩監毛本同浦鏜校云切切下脫而哀二字

司寇惠子之喪節

止之服也閩本同岳本嘉靖本同衛氏集說同監本止字殘闕不全毛本止誤上

司寇至客位惠棟校宋本無此五字

今以此爲證閩監毛本作今此本誤合

將軍文子之喪節

將軍文子之喪至其勤也中惠棟校宋本無此十一字

知者世本云閩監毛本同惠棟校宋本云上有文字

則衛將軍文子之子爲之閩本同衛氏集說同監毛本文子作文氏是也

而待於殯也閩監毛本同惠棟校宋本殯作廟是也

幼名節

明不復有事於此閩監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本此誤北

學於孔子者行之傚殷禮閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說作學於孔子行之效殷禮也續通解傚作做

幼名至行之惠棟校宋本無此五字

年至五十者艾轉尊閩監毛本同惠棟校宋本者作耆衛氏集說同

末者稱季是也監毛本作稱此本誤錄閩本同

以其毀宗故云躐行閩監毛本如此此本毀故二字實闕惠棟校宋本故作卽

禮記注疏卷七校勘記

附釋音禮記注疏卷第八

檀弓上

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

子柳之母死，子碩請具。（具葬之器用子柳魯叔仲皮之子子碩兄○碩音石）子柳曰：何以哉？（言無其財）子碩曰：請粥庶弟之母。（粥謂賣之也妾賤取之曰買○粥本又作鬻音育賣也注同）○子柳曰：如之何其粥人之母以葬其母也？不可。（忠恕）既葬，子碩欲以賻布之餘具祭器。（古者謂錢為泉布所以通布貨財）子柳曰：不可。吾聞之也，君子不家於喪。（惡因死者以為利○惡烏路反）請班諸兄弟之貧者。（以分死者所矜也祿）

多則與鄉里鄉黨【疏】子柳至貧者○正義曰此一節論不粥人之母及因死為利之事各依文解之○注子柳至碩兄○正義曰案下檀弓云叔仲皮學子柳故知子柳是叔仲皮之子知子碩兄者以此云子碩曰請粥庶弟之母故知子碩兄也○注古者至貨財○正義曰解布以名泉也言古者謂錢為泉布所以然者言其通流有如水泉而徧布貨實天下貨財也而鄭注外府云其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧也鄭又云泉始蓋一品周景王鑄大泉而其有二品後數變易不復識本制至漢唯有五銖久行案鄭此者云五銖者其五銖凡十黍為一參十參為一銖二十四銖為一兩故錢邊作五銖字也鄭又云王莽改貨而異作泉布多至十品今存於民間多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左曰泉直一也案食貨志云今世謂之錢是也邊猶為貨泉之字大泉鄭今大四文錢也四邊並有文也貨布之形今世雖識世人或耕地猶有得者古時一圜準二十五錢也然古又有刀有二種一是契刀一是錯刀也契刀直五百錯刀直一千契刀無鏤而錯刀用金鏤之刀形如錢而邊作刀字形也故世俗呼錢為錯刀也○

君子曰：謀人之軍師，敗則死之；謀人之邦邑，危則亡之。（利己亡眾非忠也言亡之者謂辟賢非義退）

○公叔文子升於瑕丘，蘧伯玉從。（二子衛大夫文子獻公之孫名拔○蘧本又作璩其魚反從才用反又如字拔皮八反餘瑕末反）文子曰：樂哉斯丘也，死則我欲葬焉。蘧伯玉曰：吾子樂之，則瑗請前。（刺其欲害人良田瑗伯玉名○樂音洛下同一讀下樂五教反瑗于眷反又於願反刺七賜反）【疏】公叔至請前○正義曰此一節論蘧伯玉仁者刺文子欲害人良田之事○注文子獻公之孫名拔○正義曰案世本云獻公生成子當當生文子拔拔生朱為公叔氏

○弁人有其母死而孺子泣者，（言聲無節○弁皮彥反孺而注反）孔子曰：哀則哀矣，（此誠哀）而難為繼也。（失禮中）夫禮，為可傳也，為可繼也，故哭踊有節。（○傳直專反）【疏】弁人至有節○正義曰此一節論孔子譏弁人哀過之事○而難為繼也者此哀之深使人無能繼學之者也○夫禮為可傳也為可繼也故哭踊有節者又廣述其難繼為失也夫聖人禮制使後人可傳可繼故制為哭踊之節以中為度耳豈可過甚皆使後人不可傳繼乎然雖記曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母何常聲之有則與此違者云曾子所言是始死之時悲哀志懣未可為節此之所言在斂之後可以禮制故哭踊有節也所以知然者曾申之問泛問於哭時故知舉禮時答也此之所言哭踊有節節哭之時在於後也

○叔孫武叔之母死，（武叔公子牙之六世孫名州仇毀孔子者）既小斂，舉者出戶。出戶袒，且投其冠括髮。（尸出戶乃變服失哀節冠素委貌○括古活反）子游曰：知禮。（嗤之○嗤昌之反）【疏】叔孫至知禮○正義曰此一節論武叔失禮之事各依文解之○注武叔至毀孔子者○正義曰案世本桓公生僖叔牙牙生戴伯茲茲生莊叔得臣得臣生穆叔豹豹生昭子婼婼生成子不敢不敢生武叔州仇州仇是公子牙六世孫故云公子牙六世孫也云毀孔子者論語云叔孫武叔毀仲尼是也○注尸出至委貌○正義曰案士喪禮卒斂徹帷主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之主人髻髮袒眾主人免于房下云士舉男女奉尸侇于堂大記亦云卒小斂主人袒說髦括髮以麻下云奉尸侇于堂是括髮在小斂之後使奉尸侇于堂之前主人為欲奉尸故袒而括髮在前今武叔奉尸侇于堂之後乃投冠括髮故云尸出戶乃變服失哀節云冠素委貌者案雜記云小斂環經公大夫士一也注云士素委貌大夫以上素爵弁而加此經焉鄭知然者以喪大記云君將大斂子弁經大夫大斂無文明亦弁經大斂既爾明小斂亦然故云大夫以上弁經案武叔投冠是諸侯大夫當天子之士故云士素委貌若然案士喪禮主人括髮鄭注云始死將斬衰者雞斯將括髮者去笄纚而紒無素委貌者熊氏云士喪禮諸侯之士故無素冠也熊氏云將小斂之時括髮括髮後者大夫以上加素弁士加素委貌至小斂乃投去其冠而見括髮已今案士喪禮及大記皆小斂卒乃括髮無小斂之前為括髮者崔氏云言非案士喪禮小斂括髮鄭注喪服變除云髻髮而括髮之者後據大夫以上之禮死之明日而襲與士小斂同日俱是死後二日也是鄭注士喪禮一括髮之後比至大斂自若所以大記云小斂主人袒說髦括髮是諸侯小斂之時更括髮者崔氏云謂說去其纚更正括髮非重為括髮也○子游曰知禮子游是習禮之人見武叔失禮反謂之知禮故知嗤之也○

○扶君，卜人師扶右，射人師扶左。（謂君疾時也卜當為僕聲之誤也僕人射人皆平生時贊正君服位者○卜人師依注音僕師長也謂大僕也本或無師字者非也前僕如字卜人及醫師也）君薨以是舉。（不忍變也周禮射人大僕與僕人遷尸）【疏】扶君至是舉○正義曰此一節論君薨所舉遷尸之人○注謂君至位者○正義曰知是君疾時者以下云君薨以是舉故知君疾時也知卜當為僕者以卜人無正君之事案周禮大僕職掌正王之服位射人職掌國之三公孤卿大夫之位與王舉動悉讚王故知也

○從母之夫、舅之妻，二夫人相為服，君子未之言也。（二夫人猶言此二人也時有此二人同居死相為服者甥居外家而非之○從才用反夫人音扶注同為于偽反注及下注夫為妻同）或曰同爨緦。（以同居生緦之親可○爨緦上七亂反下音思）【疏】從母至爨緦○正義曰此一節論失禮之事各依文解之○注時有至非之○正義曰知同居者以下云同爨緦故知同居也云甥居外家而非之者以言從母及舅皆是外甥稱之故知甥也若他人之言應云妻之兄弟姊妹夫之姊妹夫相為服不得云從母之夫舅之妻也言甥居外家而非之者謂甥來居在外家之甥氏之家見有此事而非之或云外家者以二人同住甥居外旁之家遠在外之○或曰同爨緦者甥既將為非禮或人以為於禮可許既同爨而食合有緦麻之親此者據緦麻正喪非弔服也故云人相為服若是弔服鄰人皆可何怪此二人何亂以為弔服加麻経如朋友然非也凡弔服不得稱服故上云請喪夫子若喪父而無服時朋友弔服而稱無服故知此相為服非弔服也

○喪事欲其縱縱爾，（趨事貌縱讀如摠領之摠○縱縱依注音摠急孔反）吉事欲其折折爾。（安舒貌詩云好人提提○折大兮反注同）故喪事雖遽不陵節，吉事雖止不怠。（陵躐也止立俟事時也怠惰也○躐力輒反惰徒臥反）故騷騷爾則野，（謂大疾○騷素刀反急疾貌大音泰一音他佐反下注同）鼎鼎爾則小人。（謂大舒）君子蓋猶猶爾。（疾舒之中）【疏】喪事至猶爾○正義曰此一節論吉凶趨容之事各依文解之○注詩云好人提提○正義曰所引者魏風葛屨之詩也魏俗褊薄遣新來婦人縫作衣裳故詩人述而刺之云美好婦人初來之時提提然引之者證吉事安舒之意○注故喪至猶爾○正義曰以上喪事欲疾吉事欲舒因上生下故云喪事雖須促遽亦當有節不得陵越

喪禮之節吉事雖有行止住之時不得恣情寬慢故喪事騷騷爾過爲急疾則如田野之人急切無禮若吉事鼎鼎爾不自嚴敬則如小人然形體寬慢也若
君子之人於喪事之內得疾之中於吉事之內得舒之蓋行禮之時明閑法則志意猶猶然猶猶是穢速之貌中○喪具君子恥具辟不
懷也喪具棺衣之屬一日二日而可爲也者君子弗爲也謂絞紟衾冒○絞戶交反後同紟其鴆反冒莫報反【疏】喪具
至弗爲也○正義曰此一節論孝子備喪具之事各依文解之○注辟不至之屬○正義曰此辟不懷宣八年左傳云禮卜葬先遠日辟不懷也懷思也葬用
近日則是不思念其親今送死百物皆具是遽葬其親今末即辦具是辟不思親之事也云喪具棺衣之屬者棺即預造衣亦漸制但不一時頓具故王制云
六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而后制是也十○喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也
嫂叔之無服也蓋推而遠之也或引或推重親遠別遠于萬反別彼列反○姑姊妹之薄也蓋有受
我而厚之者也欲其一心於厚之者姑姊妹嫁大功夫爲妻期○期音基【疏】喪服至者也○正義曰喪服是儀禮正經記者餘喪服中有下
三事各以釋之其兄弟之子期姑姊妹出適大功皆喪服經文嫂叔無服喪服傳文所以嫂叔無服進在姑姊妹之上者取或引或推二者相對其子重服是
引而進之其嫂無服是推而遠之並云蓋者記人雖解其義猶若不審然故謙而言蓋○注或引至遠別○正義曰己子服期今昆弟之子亦服期審引進之
同於己子案喪服傳昆弟之子期報之也此云引者喪服有世父母叔父母期又云昆弟之子何以亦期也旁相報答之義故云報也己子服期昆弟之子應
降一等服大功今乃服期故云引也二文相對乃服或推者昆弟相爲服期其妻應降一等服大功今乃使之無服是推使疏而斥遠之也言重親解或引言
遠別解或推遠別者何平叔云夫男女相爲服不有骨肉之親則有尊卑之異也嫂叔親非骨肉不異尊卑恐有淫亂之失推使無服也○姑姊妹之薄也者
未嫁之時爲之厚今姑姊妹出嫁之後爲之薄蓋有夫壻受我之厚而重親之欲一心事於厚重故我爲之薄○食於有喪者之側未
嘗飽也助哀戚也○曾子與客立於門側其徒趨而出徒謂客之旋曾子曰爾將何之曰
吾父死將出哭於巷以爲不可發凶於人之館曰反哭於爾次次舍也禮館人使事之若其自有然曾子北面
而弔焉【疏】曾子至弔焉○正義曰此一節論館客使如其已有之事○曰反哭於爾次者於時立曾子之門故曾許其反哭於汝次舍之處依禮喪
主西面曾子所以北面弔者案士喪禮主人西面其實亦在東門北面謂同國之賓曾子既許其哭於次故以同國賓禮北面弔焉○孔子曰之
死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不知而不可爲也之往也死之生之謂無知
與有知也爲猶行也○知音智是故竹不成用瓦不成味木不成斲成猶善也竹不可善用謂邊無縢味當作沬沬靧也
○球依注音沬亡曷反斲陟角反縢本又作縢徒登反靧音悔洗面琴瑟張而不平竽笙備而不和無宮商之調○竽笙音于
下音生和胡臥反調直弔反有鐘磬而無簨虡不縣之也橫曰簨植曰虡○簨尤反虡音巨植時力反又音值息其曰明器
神明之也言神明死者也神明者非人所知故其器如此【疏】孔子至之也○正義曰此一節論生人於死者不可致死致生之事○之死而致死
之者之往也謂生者以物往送葬於死者而致死之意謂之無復有知是不仁之事也而不可爲也○之死而致生之者精以物往送葬者而雖死猶致生之
意是不知之事而不可爲也○往之往至知也○正義曰謂生者以物往送死者故何胤云言往死者處而致此死之者之意謂死如草木無知如此用情則
不仁不可行於世也往死者處而致此死者於全生之物則不知而不可行也捨此二塗不仁不知之間聖人之所難言付之不測之竟言無知與有知者即

下云夏后氏用明器示民無知殷人用祭器示民有知也○是故竹不成用者聖人爲敬使人子不死於亡者不便謂無知不生於死者不便謂有知故制明
器以神明求之不死不生不可測也成善也故爲器用並不精善也竹不善用謂竹器邊無縢之也何胤云若全無知則不應用若全有知則亦不應不成故
有器不成是不死不生也○瓦不成味者味猶黑光也今世亦呼黑爲沬也瓦不善沬謂瓦器無光澤也○木不成斲者斲雕飾也木不善斲鄭注云味當作
沬沬靧也靧謂靧面[illegible]沬爲光澤也琴瑟張而不平者亦張弦而不調平也○竽笙備而不和者亦備而無宮商之調和也有鐘磬而無簨虡者簨虡縣鐘磬
格也亦有鐘磬而不用格縣掛之鄭云不縣之也者案典庸器云大喪廞筍虡明知有而不縣之也云橫曰簨植曰虡者虡距也以用力故曰虡也○注言神
至所知○正義曰神明微妙無方不可測度故云非人所知也○有子問於曾子曰問喪於夫子乎有子孔子弟子有若
也夫子卒後問此庶有異聞也喪謂仕失位也魯昭公孫於齊曰喪人其何稱○問喪聞或作聞喪息浪反注及下皆同孫音遜曰聞之矣喪
欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也貧朽非人所欲○朽許久反曾子曰參也聞諸
夫子也有子又曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然然則
夫子有爲言之也曾子以斯言告於子游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔
者夫子居於宋見桓司馬自爲石椁三年而不成桓司馬宋向戌之孫名魋○有爲于僞反下爲桓司馬爲
敬叔則爲之注爲民作爲嫁母皆同向式上反戌音恤魋大回反夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死
之欲速朽爲桓司馬言之也靡侈○侈昌氏反又申氏反南宮敬叔反必載寶而朝敬叔魯孟僖子
之子仲孫閱蓋嘗失位去魯得反載其寶來朝於君○朝直遙反注同僖許宜反閱音悅夫子曰若是其貨也喪不如速貧
之愈也喪之欲速貧爲敬叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾
固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五
寸之椁以斯知不欲速朽也中都魯邑名也孔子嘗爲之宰爲民作制孔子由中都宰爲司空由司空爲司寇昔者夫
子失魯司寇將之荊將應聘於楚應應對之應○蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不
欲速貧也言汲汲於仕得祿○汲音急【疏】有子至貧也○正義曰此一節論喪不欲速貧死不欲速朽之事各隨文解之○有子問於曾子者
此孔子卒後弟子相問其有所異聞也問喪謂問失本位居他國禮也有子問於曾子云汝曾聞失位在他國之禮於孔子否乎○注有子至何稱正義曰案
仲尼弟子傳有若少孔子四十三歲彼注云魯人也曾參南武城人字子輿少孔子四十六歲云魯昭公孫於齊曰喪人其何稱者引公羊證失位者稱喪也
昭公孫于齊次于楊州齊侯唁公于野井昭公曰喪人其何稱○有子至言也○以曾子云喪欲速貧死欲速朽有子云如是之語非君子之言也夫子以既
君子必不爲此言時有子唯問喪不問死曾子以喪死二事報有子者以喪俱爲惡事貧朽又事類相似既言喪欲速貧遂言死欲速朽事此速貧在前
朽在後而下子游之對先云死欲速朽後言貧欲速貧隨孔子所見言之先後也且孔子爲中都宰之時制其棺椁不用速朽其事在前夫子失魯司寇使子
夏冉有先適楚不欲速貧其事在後故子游先言速朽後言速貧亦隨夫子之事前前後○注桓司至名魋○正義曰案世本向戌生東鄰叔子超超生左師
眇眇即向巢也魋是巢之弟故云向戌孫也○注孔子至司寇○正義曰孔子世家定公九年孔子年五十定公以孔子爲中都宰一年四方皆則之由中都

宰爲司空由司空爲司寇定公十年會于夾谷攝相事此云司寇者崔靈恩云諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之下則五小卿爲五大夫故周禮太宰職云諸侯立三卿五大夫也五大夫者司徒之下立二人小宰小司徒司馬之下以其事省立一人爲小司馬兼宗伯之事司空之下立二人小司寇小司空今夫子爲司空者爲小司空也從小司空爲小司寇也崔所以知然者魯有孟叔季三卿爲政又有臧氏爲司寇故知孔子爲小司寇崔解可依○昔夫至之荊○案世家定十四年齊人歸女樂孔子去魯適衞從衞之陳過匡匡人圍之又復去過蒲又反於衞又去衞過曹適宋時定公卒宋桓魋欲殺孔子伐夫子所過之樹削夫子所過之跡去宋適鄭去鄭適陳居三歲又適衞既不見用將西見趙簡子至河而聞殺竇鳴犢與舜華也又反於衞復行如陳時哀公三年孔子年六十明年孔子自陳遷于蔡三歲孔子在陳蔡之間楚使人聘孔子陳蔡乃圍孔子絕糧乏食七日於是使子貢至楚楚昭王興師迎孔子將書社七百里封孔子楚令尹子西諫而止之是歲楚昭王卒孔子自楚反于衞孔子年六十三是魯哀公六年以此言之失司寇在定十四年之楚在哀公六年其聞年月甚遠且失司寇之後將宋不得楚而云失魯司寇將之荊者謂失魯司寇之後將往之荊則哀公六年之荊亦是失司寇之後非謂失司寇之年即之荊也

○陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭君無哭鄰國大夫之禮陳莊子齊大夫陳恒之孫名伯繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之以其不外交○縕音木竟音境今之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而弗哭言時君驕臣強政在大夫專盟會以交接○爲於虔反且臣聞之哭有二道有愛而哭之有畏而哭之以禮懼勸之公曰然然則如之何而可縣子曰請哭諸異姓之廟明不嘗哭於是與哭諸縣氏

疏陳莊至縣氏○正義曰此一節論哭鄰國臣之法○注陳莊至名伯○正義曰案世本成子生襄子班班生莊子伯鄭依世本知也

○仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示民無知也所謂致死之仲憲孔子弟子原憲殷人用祭器示民有知也所謂致生之周人兼用之示民疑也言使民疑於無知與有知曾子曰其不然乎其不然乎非其說之非也夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡爲而死其親乎言仲憲之言三者皆非此或用鬼器或用人器

疏仲憲至親乎○正義曰此一節論不可致意於死人爲死爲生之事各隨文解之○注仲憲孔子弟子原憲○正義曰案仲尼弟子傳云原憲字子思彼注云魯人也其時與曾子評論三代送於器具之義也○曰夏后至親乎○此以下是原憲所說並非也其言夏后氏所以別作明器送亡人者亡人無知故以不堪用之器而送之表示其無知也○殷人用祭器示民有知也又言殷家不別作明器鄭用祭祀之器送亡人者人用祭器爲人用以言亡者有知與人同故以有用之器送之表示其有知也○周人兼用之示民疑也者周人又言世并用夏殷二代之器送亡者不知定無知如夏爲當定有知如殷周人爲之致或不可定者故并用之是示於民疑惑不定也○曾子曰其不然乎其不然乎者曾子聞憲所說不是故鄭稱不然深鄭之也○夫明器鬼器也祭器人器也者曾子鄭憲言耳而自更說其義也言二代用此器送亡者非是爲有知與無知也正是憲文異耳夏代文言鬼與人異故純用鬼器送之非言爲無知也殷世質言雖鬼與人有異亦應恭敬是同故用恭敬之器仍貯食送之非言爲有知也殷復二代既了人則周兼用之非爲疑可知故不靈敬器彝周家極文言亡者亦宜鬼事亦宜敬事故弁用鬼敬二器非爲示民言疑惑也然周唯大夫以上兼用耳士唯用鬼器不用人器崔靈恩云此王者質文相變耳○夫古之人胡爲而死其親乎者曾子既義既覓又更鄭於仲憲所言也古謂夏時也言古人雖質何容死其親乎若是無知則是死之義也然憲子言三事皆非而曾

子此論纔無知者以夏后氏尤古故也纔一則餘從可知也○公叔木有同母異父之昆弟死問於子游木當爲朱春秋作戌衞公叔文子之子定公十四年奔魯○木音式樹反又音朱徐之樹反子游曰其大功乎疑所服也親者屬大功是狄儀有同母異父之昆弟死問於子夏子夏曰我未之前聞也魯人則爲之齊衰狄儀行齊衰今之齊衰狄儀之問也

疏公叔木有同母異父之昆弟死問於子游至狄儀之問也○正義曰此一節論爲同母異父昆弟死者服得失之事各依文解之○注木當爲朱至十四年奔魯○正義曰世本衞獻公生成子當當生文子拔拔生朱故知木當爲朱也言春秋作戌者定十四年衞公叔戌來奔是也○注疑所服也親者屬大功是正義曰同母異父昆弟之服喪服無文故子游疑之其大功乎乎是疑辭也云親者屬大功是者鄭意以爲同母兄弟母之親屬服大功是也所以是者以同父同母則服期今但同母而以母是我親生其兄弟是親者血屬故降一等而服大功之案聖證論王肅難鄭云禮稱親者血屬謂出母之身不謂出母之子服也若出母之子服大功則出母之父母服悉更重何以爲出母之父母無服王嫌云同母異父兄弟服大功者謂繼父服齊衰其子降一等故服大功以爲繼父王肅云異父昆弟恩繼於母不繼於父肅以爲從繼父而服非也張融以爲繼父同居有子正服齊衰三月乃爲其子大功非服之差互說是也○今之齊衰狄儀之問也○不云自狄儀始者庾蔚云狄儀之前魯人先已行之故不云自狄儀始也

○子思之母死於衞子思孔子孫伯魚之子伯魚卒其妻嫁於衞柳若謂子思曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子蓋慎諸柳若衞人也見子思欲爲嫁母服恐其失禮戒之嫁母齊衰期子思曰吾何慎哉吾聞之有其禮無其財君子弗行也謂時可行而財不足以備禮有其禮有其財無其時君子弗行也謂財足以備禮而時不得行者吾何慎哉時所止則止時所行則行無所疑也喪之禮所如子贈襚之屬不踰主人○襚音遂

疏子思至慎哉○正義曰此一節論爲出嫁母之喪之事○注子思孔子孫伯魚之子○正義曰孔子世家文鄭言之者以下云子聖人之後故異言之○注柳若至齊衰期○正義曰云嫁母齊衰期者喪服無文案喪服杖期章云父卒繼母嫁從爲之服報則親母可知故鄭約之云齊衰期也又鄭止言齊衰期不言出母期故嫁母庶母期並出母俱是父卒母嫁知非父所猶宜服期而喪服爲出母期故嫁母與出母並出母俱是父絕族故知與出母同禮記世本皆以孔子後數世皆一子禮適子爲父後爲嫁母無服檀弓說子思從於嫁母服何以鄭云子思哭嫂爲位必非適子或者兄若早死無繼故云數世皆一子○注謂財至行者○正義曰謂若嫁母之家主人貧乏斂手足形撰葬已雖有財不得過於主人故下注喪之禮如子贈襚之屬不踰主人是也

○縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親古謂殷時也上不降遠下不降卑○瑣息果反依字作瑣滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也伯文殷時滕君也爵爲伯名文○滕徒登反爲于僞反下及同下

疏縣子至父也○正義曰此一節論古者著服上不降下不降之事各依文解之○瑣縣子名據所聞而言也上古者不降下所聞之卑事也古者殷時也周禮以貴降賤以適降庶唯不降正耳而殷世以上雖貴不降雖也上下各以其親不降之事也上謂旁親族曾祖從祖及伯叔之班族下謂從子從孫之流彼雖賤不以己尊降之猶若周禮本不降之則輕重之故云上下各以其親之庶尊者也正尊各自周禮仍不降之則知所明者旁尊也鄭注滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也滕伯至父也○孟皮爲叔父名文伯爲叔父孟虎者卑名亂之於正尊故變文言叔父也爲孟皮齊衰其叔父也之伯名文爲叔父弟之子孟皮著齊衰之服其滕伯是皮之叔父也言滕伯上爲叔父下爲兄弟之子齊衰是上不降遠下也不言降卑也

○后木曰喪吾聞

諸縣子曰夫喪不可不深長思也后木魯孝公子惠伯鞏之後○鞏恭勇反買棺外內易我死則亦
然此孝子之事非所[redacted]后木至亦然○正義曰此一節論孝子以死事非禮之訖○易以豉反○事各依文解之○后木云孝子居喪之禮吾聞之於縣
子云夫居喪不可不深思長慮也孝子既深思長慮故買棺之時令精好斲削外內使之平易后木既述縣子之言以歸其子又云在後我身若死則亦當
然然猶如是我死亦當如是縣子之言買棺外內易也○注后木至之後○正義曰案世本孝公生惠伯革其後為厚氏世本云革此云鞏世本云厚此云后
其字異耳則惠伯之子孫無名木者故鄭直云其後○注此孝至所託○正義曰言買棺外內滑易之者此是孝子所為之事非是父母豫所屬託后木也
○曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而
徹帷斂者動搖尸帷堂為人褻之言方亂非也仲梁子魯人也○褻息列反○小斂之奠子游曰於東方曾子曰
於西方斂斯席矣曾子以俗說非又大斂奠於堂乃有席小斂之奠在西方魯禮之末失也末世失禮
之[redacted]曾子至失也○正義曰此一節論小斂失禮之事各依文解之○注言方為[redacted]至人也○正義曰知方亂非者以小斂之後世無夫婦方亂之事何故徹
帷乃云方亂明為動搖尸柩故帷堂案春秋定五年魯有仲梁懷是仲梁子魯人之姓故知仲梁子魯人也○曾子至西方○後禮小斂之奠設於東方仲梁又無
席魯之喪末其斂之時於西方而又有席曾子見時如是謂為禮故云小斂於西方斯此也其斂之時於此席上而設奠矣曾子之言失禮故記者正之云小斂之奠
所以在西方是魯禮之末世失其法也○注曾子至有席○正義曰知大斂所言非者案士喪禮小斂之奠設於尸東今曾子言西方故為非也云大斂奠
於堂乃有席者案士喪禮大斂之奠設於室故鄭之答趙商云堂當為室也後人轉寫之誤當云奠於室故鄭答趙商云室今為堂也○縣子曰綌衰繐裳非
古也非時尚輕涼慢禮○綌去逆反繐音歲也[redacted]縣子至古也○正義曰此以下七回反繐音歲布細而疏曰繐涼音良[redacted]下論縣子非當時人尚輕涼
慢禮之事綌葛也繐布疏者漢時南陽鄧縣能作之當記時失禮多尚輕細故有喪者不服粗衰但疏葛為衰繐布為裳故云非古也古謂周初制禮時也
○子蒲卒哭者呼滅蓋子蒲名子皋曰若是野哉非之也唯復呼名子皋孔子弟子高柴○皋音高哭者
改之[redacted]子蒲至改之○正義曰此一節論哭者呼名非禮之事誠子蒲名子蒲卒哭者呼其名故子皋曰若是野哉野不達禮也唯復呼名實其聞名
而反哭則敬鬼神不復呼其名而此家哭呼滅子皋深譏之故云野哉也非之乃改也○杜橋之母之喪宮中無相以為
沽也沽猶略也○相[redacted]杜橋至沽也○正義曰此一節論喪須相導之事沽息亮反沽音古[redacted]略也禮孝子喪親悲迷不復自知禮節事儀皆須人
相導而杜橋家母死宮中不立相侍故時人謂其於禮為略○夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄
冠夫子不以弔不以吉服弔喪○[redacted]夫子至以弔○正義曰此一節論始死易易音亦餘以豉反[redacted]服小斂後不得吉服弔之事但當疾者朝
服羔裘玄冠即朝服也始死則易去朝服著深衣故云易之而已記時有不易者又有小斂後羔裘弔也者記人引論語鄉黨孔子身自行之事以譏當時之
事故曰羔裘玄冠夫子不以弔時失禮唯孔子獨能行之故言之也○子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游
曰有無惡乎齊問豐省之比○稱尺證反有亡如字無也一音無下惡音烏注同齊才細反又如字注同省所領反比必利反
夫子曰有毋過禮苟亡矣斂首足形形體○毋音無還葬還之言便也言已斂即葬不待三月○還音旋斂力驗反
縣棺而封不設碑繂不備禮封當為窆窆下棺也春秋傳作塴○縣音玄封依注作窆彼驗反徐又甫鄧反碑彼皮反繂音律塴北鄧反人豈

有非之者哉不實於人[redacted]子游至者哉○正義曰此一節論聞送終所須各當稱所不能具也夫子曰稱家之有亡稱猶隨也亡無也言各隨
其家計量貧富有無也子游曰有無惡乎齊夫子曰稱於何過也子游言若必隨家之有無貧富於何可齊故子游疑而問之○夫子曰有毋過禮此答是稱富家也
毋猶不也禮有節限設若家富有正禮可依而不得過禮○苟亡矣斂首足形此答貧家也亡無也家無財也但使衣衾斂於首足形體不令露見而已
還便也禮雖眾多葬日有數若貧者斂竟而便葬不須待其月數足也言便也言已斂即葬不待三月也○縣棺而封封即窆窆下棺內中也貧者
則用碑繂若貧者但手縣棺而下之同於庶人不待碑繂不設碑殺碑繂不備禮○注封當至作塴○正義曰春秋傳作塴者案左傳昭十二年
鄭簡公卒將為葬除司墓之室有當道者毀之則朝而塴弗毀則日中而塴杜注云司墓之室鄭之掌公墓大夫徒屬之家塴下棺也○司士賁
告於子游曰請襲於牀時失之也禮唯始死廢牀○賁音奔人名子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏
專以禮許人當言禮然言諾非也叔氏子游字○汰本又作大音泰自矜大[redacted]司士至許人○正義曰此一節論不可以禮許人之事案喪大
記始死遷尸於牀及襲皆在於牀當時失禮襲在於地故司士賁告子游辨曰諾者子游知襲在牀為是故以許諾之辨子聞之曰汰叔氏專以禮許
人汰自矜大也叔氏子游別字也言凡有求於己禮事當據以答之今子游不據前禮以答之事許諾如似禮出於己是自矜大故縣子聞而譏之曰汰哉
當言禮也諸弗禮也言○宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之言名
之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器[redacted]宋襄至實之○正義曰此一節論宋與人器○醯呼兮反醢音海甕烏弄反[redacted]襄公失禮之事○案春秋宋襄公卒在
傳二十三年案文十六年傳云宋昭公將田孟諸未至夫人王姬使帥甸師攻而殺之則宋襄公夫人卒在襄公後其年極多至此得云宋襄公葬其夫
人者當襄公之初取夫人○死在襄公之時故得葬之其後取夫人不是一人王姬在襄公之後義不相妨○曾子曰既曰明器而又實之者曾子譏襄公之多
譏其實為非也言既曰鬼神明之器當虛也故鄭云又實之也言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器也案既夕禮云明器後云無祭器鄭云士
禮略也大夫以上兼用鬼器人器也實人故鄭云大夫與祭器皆實之是與人器之器若此大夫士既並無得人器鬼器用則空
既夕禮云三醴酒也者夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之則分半以實之殷人全用祭器三則亦分半以虛之明器實之
○孟獻子之喪獻子魯大夫仲孫蔑司徒旅歸四布旅下士也司徒使下士歸四方之賻布夫子曰可也時人
皆食其能○讀賵曾子曰非古也是再告也曾子言非禮而讀之所以存錄之行主人之史又讀賵書[redacted]
孟獻至可也○正義曰此一節論喪不食利之事孟獻子之喪送終既具賻布有餘其家臣司徒敬子稟承主人之意使旅下士歸四方之賻主人之泉布也
諸四方賻者泉布本助喪用今既有餘故歸還之也時人皆食獻子之家獨能如此故夫子曰可也以善其能廉潔氏以為獻子遺布歸之於君子令國之司
徒歸賻於四方案春秋魯上卿季氏也仲孫之卒氏為司徒故左傳云季孫為司馬之言非也彼氏以為獻子家臣為司徒左傳叔孫氏之司馬鬷戾是家臣亦
有司徒司馬也○成子高寢疾成子高齊大夫國成伯高父也慶遺入請曰子之病革矣如至乎大病
則如之何慶遺齊公族○革急也又如字○革紀力反遺子高曰吾聞之也生有益於人死不
害於人吾縱生無益於人吾可以死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我
焉不食謂不墾耕○墾苦很反[redacted]成子至父也○正義曰此一節論成子高將死不忘儉之事成子至我焉○正義曰知者以其有慶遺入請齊有慶氏○注

故知是齊大夫賓有國子高故知姓國又見齊世本謂伯生貞孟貞孟生成伯高父國氏以此知也○子夏問諸夫子曰居君之母與妻之喪居處言語飲食衎爾衎自得貌為小君服不能至○衎苦旦反注同為于偽反下為之服為其久為君服同○賓客至無所館夫子曰生於我乎館死於我乎殯仁者不尼人【疏】○子夏至衎爾○正義曰此一節論臣服小君儀容之事上子夏問居君之母與妻之喪此居處言語是夫子答辭不云子曰者記人略也○國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁言皆所以為深邃人難見之也○國子高成子高也成謚也○以邃先遂反難乃旦反見如字又賢遍反反壤樹之哉反覆也怪不如大古也而反封樹之意在於儉非周禮○壤而丈反復扶又反著音張非大音泰【疏】國子至之哉○正義曰此一節論重古非今之事子高之意人死可惡故備以衣衾棺椁欲其深邃不使人知今乃反更封壤為墳而種樹之故言不可封壤種樹也國子意在於儉非周禮之法○注怪不至周禮○正義曰唐虞以上古之大古易繫辭云古之葬者厚衣之以薪不封不樹今既封樹故云怪不如大古也○孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉與及也○燕烏田反昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣封築土為壟堂形四方而高○壟力勇反見若坊者矣坊形旁殺平上而長○坊音防殺色戒反下同見若覆夏屋者矣覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑○茨徐在私反茅覆屋廡音武卑如字又音婢見若斧者矣斧形旁殺刃上而長從若斧者焉孔子以為刃上難登狹又易為功○狹戶甲反易以豉反馬鬣封之謂也俗間名○鬣力輒反今一日而三斬板而已封板蓋廣二尺長六尺斬板謂斷其縮也三斬止之旁殺蓋高四尺其廣袤未聞也詩云縮板以載○斷音短下同上時掌反下以上同廣古曠反袤音茂又亡侯反尚行夫子之志乎哉尚庶幾也【疏】孔子至乎哉○正義曰此一節論葬夫子封墳之法○燕國人聞葬聖人恐有異禮故從燕來觀之舍於子夏氏舍住也燕人來往子夏家也子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉與及也燕人云若聖人葬人及人葬聖人皆用一禮而子遠來何所觀乎王肅云子夏言人葬聖人與上句以言若聖人葬人聖人則人一庶育異說得來觀者若人之葬聖人與凡人不異凡人何異而子何觀之然公西赤為志得用三王禮子夏謂葬聖人與凡人不異者今謂聖凡相葬禮儀不殊而孔子葬異此是賢聖葬飾別自殺褻不饒世為法而子夏恐燕人學此禮故聽而拒之云其禮本遠如一也而下又述昔聞夫子見四封之異者此處可共是許燕人學之故備陳其教以此述觀之意○昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣既已語燕人無觀又此屬述孔子之意言者欲以此語與燕人為法封之謂若墳堂之者也若如堂基四方而高○見若坊者矣坊堤也堤坊水上平而兩旁殺其兩北長也言又見有築墳形如坊者也見若覆夏屋者矣殷人以來始屋四阿夏家之屋唯兩下而已無四阿如今之門廡又言見其封墳如覆夏屋唯兩下而殺卑而寬廣又見封如斧之形其刃之上長而高也既言四墳之異夫子之意從若斧者以為刃上難登狹又易為功力子夏既道從若斧形恐燕人不識故舉俗稱馬鬣封之謂也以稱燕人馬鬣之上其肉薄封形似之○今一日而三斬板子夏前述明夫子墳正又引今會古竟更述其今葬孔子既是從斧之墳今一日者謂今作孔子墳用一日之功儉約不假多時於一日之中而三斬板者謂作墳法也築墳之法所安板側於兩邊而用繩約板令立後復內土於板之上中央築之令土與板平則斬所約板繩斷而更置於上築土上又載土其中三繩如此其墳乃成故云今一日而三斬板而已封者為三偏殺板縱土而止已其封也故鄭注板蓋廣二尺長六尺板廣二尺疊側三板應高六尺而云

四尺者但形旁殺斬板上狹下舒如斧刃之形使三板取高四尺以合周制也○尚行夫子之志乎哉者尚庶幾也言今一日三斬板是庶幾行於孔子平生所志也以示燕人○注板蓋至以載○正義曰知板蓋廣二尺案鄭一丈曰板宮何有三尺是謂高一丈公羊傳云五板為堵則板廣二尺故五板高一丈也知板長六尺者以春秋左氏說雉長三丈高一丈公羊傳云五板為堵五堵為雉雉積五堵而為雉則堵長六尺故詩箋云雉長三丈則板六尺知蓋高四尺者以上合葬於防崇四尺今葬夫子不可過之又板廣二尺三板之斜殺唯高四尺耳其東西之廣南北之袤則未聞也引詩箋板以載是大雅緜之篇也引之者證縮為約板之繩孫毓難云孔子墓魯城北門外西墳四方前高後下形似臥斧高八九尺今無馬鬣封之形不止于三板記似誤者孫毓云據當時所見其壞或後人增益不與元葬墳同無足怪也○婦人不葛帶婦人質不變所重者至期除之卒哭不變經而已【疏】婦人不葛帶○正義曰此論齊斬婦人帶要經也葬後卒哭變麻易葛而婦人重要而質不變所重故不葛帶至期除之卒哭直變經而已大功以下輕至卒哭並變為葛與男子同經首經也婦人輕首重要故也○有薦新如朔奠重新物為之殷奠【疏】有薦新如朔奠○正義曰薦新謂未葬中間得新味而薦亡者如朔奠者謂未葬前月朔大奠於殯宮者大奠則牲饌豐也朔禮視大斂士則特豚三鼎今若有新物及五穀始熟薦於亡者則其禮牲物如朔之奠也大夫以上則朔望大奠若士但朔而不望○既葬各以其服除卒哭宜變衰麻者變之或有除者不視主人【疏】既葬至服除○正義曰既葬三月葬竟後至卒哭更親各隨所受而變服若三月之親至三月數滿應除者葬竟各自除不待主人卒哭之變故云各以其服除也○池視重霤如堂之有承霤也承霤以木為之用行水亦宮之飾也柳宮象也以竹為池衣以青布縣銅魚焉今宮中有承霤云以銅為之○重直容反衣於既反【疏】池視重霤○正義曰池者柳車之池也此重霤者屋承霤也以木為之承於屋霤入此木中又從木中而霤於地故謂此木為重霤也天子則四注四面為重霤諸侯四注重霤則差降去後餘三大夫唯餘前後二士則唯一在前而生時既屋有重霤以行水死時柳車亦象宮室而在車覆鼈甲之下縉帷之上邊竹為之形如籠衣以青布承鼈甲名之為池以象重霤方面之數各以視生時重霤○君即位而為椑椑謂杝棺親尸者椑堅著之言也天子椑內又有水兕革棺○椑蒲歷反杝徐戾益反櫬尸棺杝音移著直略反兕徐里反歲壹漆之若未成然○漆音七藏焉虛之不合○令力政反本又作合【疏】君即至藏焉○正義曰此一節論人君尊即位得為棺之事君諸侯也言諸侯則王可知也椑杝棺也漆之堅強甓甓然也人君無論少長而體備物故亦即位而造此棺也椑謂杝棺親尸者也古者天子椑內有水兕而諸侯無但用杝在內以為親尸也○歲壹漆之者為尊得造交未供用故不欲即成但每年一漆示如未成也唯云漆杝則知不漆杝棺外屬等藏焉者棺中不欲空虛如急有待也虛之不令也令善也言若不虛空便為不善故藏物於其中一本為虛之不合者謂不以蓋合覆其上既不合履不欲令人見故藏焉○復楔齒綴足飯設飾帷堂並作設飾謂遷尸又加新衣○楔悉節反丁劣反又音丁衛反飯煩晚反父兄命赴者謂大夫以上也士主人親命之【疏】復楔至赴者○正義曰此一節論始死之事復招魂也楔柱也招魂之後用角柶柱亡人之齒令開使含時不閉也○綴足者復用燕几綴拘亡人足令直使著屨時不辟戾也○飯者飯含也設飾者謂襲斂遷尸之時及又加著新衣也○帷堂者謂小斂時○並作者作起也自復以下諸事並起以帷堂故云並作○父兄命赴者亦復後之事赴謂死者生時於他人有恩親者今死則其家宜使人往相赴告也士喪禮則孝子自命赴者若大夫以上則父兄命之也何以然尊許其病深故使人代命之也雖代命之猶稱孝子名也○君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊葬者求之備也亦他日所嘗有事○【疏】君復至四郊○正義曰此一節論人君禮備復處又多自小寢以下明招魂處所也君王侯也於小寢者前曰廟後曰寢當雖云小蓋有東

西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢者所謂高祖以下寢也王侯同大寢謂天子始祖諸侯大祖也小祖高祖以下朝也王侯同大祖天子始祖諸侯大祖廟也兩言於廟求神備也周禮夏采以冕服復於大祖廟是也其小廟則祭僕復之其小寢大寢則隸僕復之故祭僕云復于小廟鄭注云小廟高祖以下也隸僕云復于小寢大寢注云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢四郊則夏采復之故夏采云乘車建綏復于四郊此天子之事也其諸侯復則小臣故喪大記云小臣復案周禮內小臣職小臣上士四人案雜記云復西上注各如其命數上公九命侯伯七命則小臣不足明更有餘官又復人雖依命數復臧既多則復人不足當於此復了更隸僕他處○喪不剝奠也與祭肉也與剝猶倮也有牲肉則巾之為其久設塵埃加也脯醢之奠不巾○剝邦角反與音餘下同倮力果反謂不巾覆也埃音哀[疏]喪不至也與○正義曰此一節論祭肉不可露見之事剝猶倮露也言此喪奠脯醢不復設巾可得倮露與是語辭謂喪不倮露奠者為有祭肉也無祭肉即得倮露○注有牲至不巾○正義曰案士喪禮小斂陳一鼎小斂既奠于尸東祝受巾巾之是有牲肉則巾之也士喪禮又云始死脯醢醴酒奠于尸東無巾又殯後朝夕乃奠醴酒脯醢如初設不巾是脯醢醴酒不巾也案既夕禮柩朝廟重先奠從奠設如初巾之此亦脯醢之奠巾之者為其在堂恐埃塵故雖脯醢亦巾之此文脯醢之奠不巾者在室內也既殯旬而布材與明器木工宜乾腊且豫成材椁材也○腊音昔[疏]既殯至明器○正義曰此一節論葬禮須豫備之事○既殯旬謂殯後十日也○而布材與明器者布班也材謂椁材也殯後十日而班布告下冢椁材及送葬明器之材或云布其木宜乾腊故豫須暴之也士喪禮筮宅吉左還椁獻明器之材于殯門外是也朝奠日出夕奠逮日陰陽交接庶幾遇之○逮音代或大計反父母之喪哭無時使必知其反也謂既練於時為君服金革之事反必有祭[疏]父母至反也○正義曰禮哭無時有三種一是初喪未殯之前哭不絕聲二是殯後除朝夕之外廬中思憶則哭三是小祥之後哀至而哭或一日二日而無復朝夕之時也此云哭無時謂小祥之後也何以知然下云使必知其反是其可使之時也○使必知其反也者使謂君使之也既小祥無哭時其時可為君所使服金革之事也反還也若為使還家當必設祭告親之神令知其反亦出必告反必面之義也○注謂既練或時為君服金革之事反必有祭者禮運云三年之喪期不使公羊傳亦期不使是知期內不使則期外可使也而曾子問云卒哭服金革之事無辟此魯侯有為為之也喪大記云卒哭而服金革之事鄭云權禮也是知卒哭而使非正禮也○練練衣黃裏縓緣小祥練冠練中衣以黃為內縓為飾黃之色卑於纁纁縓之類明外除○縓七絹反淺赤色今之紅也緣悅絹反下注同藁本又作纁許云反葛要絰繩屨無絇角瑱瑱充耳也吉時以玉人君有瑱○要絰一遙反下注小要同下大結反絇其俱反屨頭飾瑱吐練反鹿裘衡長袪衡當為橫字之誤也袪謂褒緣袂口也練而為裘橫廣之又長之又為袪則先時狹短無袪可知吉時麛裘○衡依注作橫華彭反下衡三同袪起魚反一音丘據反褒本又作袖音徐秀反袂面世反袪裼之可也裼表裘也有袪而裼之備飾也玉藻曰麛裘青豻褎絞衣以裼之麛裘亦用絞乎○裼音昔麛音迷本又作麑同麑子也豻音岸胡地野犬絞戶交反[疏]練練至可也○正義曰練小祥也小祥而著練冠練中衣故曰練也練衣者練為中衣黃裏者黃為中衣裏也正服不可變中衣非正服但承衰而已故小祥而為之黃袷裏也縓緣者縓為淺絳色也練謂中衣領及褎緣也裏用黃而領緣用縓者領緣外也明其外除故飾見外也葛要絰者亦小祥後事也小祥男子去葛絰唯餘要葛也○繩屨者謂父母喪菅屨卒哭受齊衰蒯藨屨至小祥受大功繩麻屨也無絇屨頭飾也吉有喪無角瑱者瑱充耳也人君平常吉用玉為之以掩於耳在初喪亦無至小祥微飾以角為之○鹿裘者亦小祥後也為冬時吉凶衣裏皆有裘吉時則貴賤有異喪時則同用大鹿皮為之鹿色近白與喪相宜也○衡長袪者衡橫也袪褒緣口也小祥之前猶狹而短袂又無袪至小祥稍飾則更易作橫廣大者也又長之

又設其袪也練而為裘者為猶作也前時已有裘但經小至小祥更作大長者橫廣之又長之為袪更新造之又加此三法也○袪裼之可也者小祥裼謂裘上又加衣也吉時裘上皆有裼衣喪已後既凶質雖有裘裘上未有裼衣至小祥裘既橫長又有袪為吉轉文故加裼之可也案如此文明小祥時外有裘裘內有練中衣中衣內有裼衣裼衣內有鹿裘鹿裘內自有常著之衣○注黃之至外除○正義曰縓是赤色也其色華美黃雖是正色實卑於纁爾雅釋器云二染謂之縓三染謂之纁故言纁類也華者在外故云明外除○注吉時以玉人君有瑱○正義曰案吉時君大夫士皆有瑱此唯云人君有瑱者以經云角瑱故鄭云吉時以玉據人君吉時又云人君有瑱故知人臣凶時無瑱○注玉藻至絞乎○正義曰引玉藻者以此經鹿裘直云裼之可不知裼用何衣大者曰鹿小者曰麛同類之物麛裘既用絞為裼則鹿裘亦用絞乎乎者疑辭然麛裘用青豻為褎則鹿裘之褎亦用青豻也○有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往親骨肉也非兄弟雖鄰不往疏無親也所識其兄弟不同居者皆弔就其家弔之成恩舊也[疏]有殯至皆弔○正義曰此一節論哭弔之事○所識其兄弟不同居者皆弔者此文連上有殯之下若其骨血兄弟雖緦必往若其非兄弟骨血疏外之人雖鄰不往今有既非兄弟又非疏外平生所共知識往來同恩好今若身死者兄弟雖不同居亦就往弔之成其死者之恩舊也其死者兄弟不同居衛往弔之則死者子孫既弔可知變疏以異親也已有殯得弔之者以其死者與我有恩舊也皇氏以為別更起文不連有殯之事所識者謂識其死者之兄弟是小功以下之親既識兄弟雖不同居皆一一就弔之未知然否故兩存焉○天子之棺四重尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重○重直龍反注皆同邃雖遂反水兕革棺被之其厚三寸以水牛兕牛之革以為棺被革各厚三寸合六寸也此為一重○被皮寄反注同厚胡豆反度厚薄曰厚皆同此音杝棺一所謂椑棺也爾雅曰椵杝杝羊支反木名椵徒亂反○梓棺二所謂屬與大棺○梓音子屬音燭四者皆周周帀也凡棺因能濕之物○帀本又作匝同子答反能濕乃代反棺束縮二衡三衽每束一衡亦當為橫衽今小要衽或作漆或作櫟○衽而審反又而鴆反櫟又作櫟許求反柏椁以端長六尺以端題湊也其方蓋一尺○題徒低反頭也湊七豆反聚也[疏]天子至六尺○正義曰此一節論天子諸侯以下棺椁厚薄長短之事○天子之棺四重者尊者尚深邃也四重者水牛兕牛皮二物為一重也又杝為第二重也又屬為第三重也又大棺為第四重也四重凡五物也以次而差之上公三重則去水牛餘兕杝屬大棺也侯伯子男再重又去兕餘杝屬大棺大夫一重又去杝餘屬大棺也士不重又去屬唯單用大棺也天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公去水牛之三寸餘兕椑屬大棺則合二尺一寸諸侯又去兕之三寸餘合一尺八寸也列國上卿又除椑四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合一尺士則不重但大棺六寸耳故庶人四寸矣而天子卿大夫文不見通者云天子卿大夫並與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也喪質不得依吉時祭服也若吉時祭服則天子臣與諸侯同然春秋時多僭諸侯子吉[illegible]乃不敢屬椑非也水兕二皮並不能厚三寸故合被之令各厚三寸也二皮能溼故服在裏近尸也○杝棺一者椵杝材亦能溼故次皮也杝唯一種故云一也諸侯無革則杝親尸也所謂梓棺也即前言君即位為椑是也杝即椵木即引爾雅曰椵杝一物二名名椵又名杝也○梓棺二者杝棺之外又有屬棺屬棺之外又有大棺大棺與屬棺並用梓故云二也則喪大記云屬六寸大棺八寸也○四者皆周者四重也周帀也謂四重之棺上下四方悉周帀也唯椁不周下有齒上有梳席故也○棺束者古棺木無釘故用皮束合之○縮二者縮縱也縱束者用二行也○衡三者橫束也三行也○衽每束一者衽小要也其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽為小要也○柏椁者

稍之椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木也鄭注方相職云天子椁柏黃腸爲裹而表以石爲○以端者端猶頭也積柏材作椁並葺材頭也故云以端

○長六尺者天子椁材每段長六尺而方一尺天子以下庶人以上鄭注喪大記具之○注杝或作漆或作髹○正義曰經之杝字諸禮記本或有作漆字者

或有作髹字者○注以端至一尺○正義曰以此木之端首題湊嚮內知其方蓋一尺者以庶人四寸之棺五寸之椁椁厚於棺一寸案喪大記君大棺八寸

君謂諸侯則天子之大棺或當九寸其椁厚一尺故云其方蓋一尺則椁之厚也如鄭此言椁材並皆從下疊至上始爲題湊湊材也言木之頭相嚮而作四

河也如此乃得椁之厚與棺相準皇氏以爲一尺疊椁材從下即題湊郭六尺廣椁全不相準又鄭何云其方蓋一尺皇氏之義非也　○天子之哭

諸侯也爵弁絰紂衣　服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言經衍字也時人聞有弁經因云之耳

周禮王弔諸侯弁絰緦衰也○紂本又作緇又作純同側其反爲于僞反下文及注爲其變皆同衍以善反　或曰使有司哭之　非也哀戒

之事不可盡　不爲之不以樂食　蓋謂殯斂之間疏天子至樂食○正義曰此一節論天子哭諸侯之事○注服士至喪也○正義曰天子至

尊不見尸柩不弔服者謂在本國天子適哭之不親見尸柩○不服總衰弔而服爵弁紂衣紂衣緦衣也則諸侯以下雖不見尸柩乃服弔也○或曰使有司哭

之者或人云天子不自哭但今有司哭之耳非也○爲之不以樂食此是記者之音非復實人之說也天子食有樂今哭諸侯故不復以樂也此不以樂食

者蓋謂殯斂之間鄭以意斷不用樂之期也諸侯五月而葬然諸侯爲其臣或至葬不食肉卒哭不舉樂蓋臣少而已卑不得同王也

殯也菆塗龍輴以椁　菆木以周龍輴加椁而塗之天子殯以輴車畫轅爲龍○菆才官反輴勑倫反轅音袁　加斧于椁上

畢塗屋　斧謂之黼白黑文也以刺繡於縿加椁以覆棺已乃屋其上盡塗之○黼音甫刺七亦反縿音消幕音莫　天子之禮也　疏

天子至禮也○正義曰此一節論天子殯菆塗爲古天子殯以龍輴也故云用木菆棺而四面塗之故云菆塗也○龍輴者殯時輴車載柩而畫轅爲龍故云龍輴也

○以椁者亦題湊叢木象椁之形故云以椁○加斧于椁上者斧謂繡覆棺之衣爲斧文也先叢四面爲椁使上與棺齊而上猶開也以棺衣從椁上八覆於

四面盡塗之也故云畢塗屋鄭云屋者木以周龍輴既竟又四注爲屋覆上而下棺故云加斧于椁上也○畢塗屋者畢盡也以盡屋覆又四注叢木直疊屋周龍輴上而至

上乃題湊則諸侯至上不題湊也　○唯天子之喪有別姓而哭　使諸侯同姓異姓庶姓相從而爲位別於朝覲來時朝覲爵同

同位○別彼列反注唯天至而哭○正義曰此一節論哭天子之事各依文同朝直遙反下同疏解之○注使諸至同位○正義曰異姓者鄭注周禮云

王昏姻甥舅庶姓者謂與王無親者此言朝覲爵同同位則不分同姓異姓然觀禮諸侯受舍於朝同姓西面異姓東面鄭注云分別同姓異姓受之將有

先後也與此不同者觀禮先公而後侯先侯而後伯是亦爵同同位位親同姓之中先爵尊耳與此無別　○魯哀公誄孔丘曰天不

遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父　誄其行以爲謚也莫無也相佐也言孔子死無佐助我處位者尼父因其字以爲之

○誄力軌反耆巨支反相息亮反謚亮反注同父音甫行下孟反疏魯哀至尼父○正義曰此一節論哀公誄孔子之事孔子以哀公十六年夏四月己丑日

卒哀公欲爲作謚作謚宜先列其生時行狀謂之爲誄○曰天不遺耆老莫相予位焉者作誄辭也遺置也耆老謂孔子也莫無也相佐也言上天不置孔子

故無復佐助我處於位也○嗚呼哀哉傷痛之辭也○尼父尼則謚也父且字甫是丈夫之美稱孔子字而呼之尼父也父　○國亡大縣邑公

卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日君不舉　軍敗失地以喪禮也厭冠今喪冠其服未聞○大縣郡縣之縣厭於葉反

注同音泰大　或曰君舉而哭於后土　后土社也疏國亡至后土○正義曰此一節論人君爲國致憂之事○國亡大縣邑者亡失

也國之軍敗亡失上邑也○公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日者公孤也七喪禮云公卿大夫士主人鄭云公大國之孤四命者是也厭冠喪冠也國既失

地是諸侯無德所招故諸臣皆著喪冠而哭於君之大廟三日也失地爲先祖所哀故在廟也○君不舉者舉謂殺樂也臣入廟三日哭故君亦三日不舉樂

也或曰君舉而哭於后土者后土社也又有或者言亦舉樂而自饌於社中哭之社主土故也然二處之哭鄭皆不非社未知孰是庾蔚云亦舉者謂舉而自饌引周禮膳之

夫王日一舉又王齊日三舉注云殺牲盛饌曰舉案庾蔚及前通合而爲用也　○孔子惡野哭者　爲其變衆周禮銜枚氏掌禁野叫呼歎嗚

於國中者行哭於國中之道者○惡烏路反反衛枚上音咸下木杯反呼火故反火胡二反疏孔子惡野哭者○正義曰哭非其地謂之野爲變衆故惡之也

○未仕者不敢稅人如稅人則以父兄之命　不事家以財物遺人也遺于入○稅始銳反謂遺稅人謂遺人也雖季反

疏未仕至之命○正義曰此論人子之法也稅人謂遺以人物也未仕者則亦不敢事家財輸人也如稅人謂已仕者也雖得遺人亦害必稱父兄以將

遺之　○士備入而后朝夕踊　備盡也國君之喪嫌主人哭入則踊疏士備至夕踊○正義曰此一節論君喪羣臣朝夕哭踊之

事備盡也國君喪羣臣則朝夕位哭踊嗣君孝子雖先入即位哭必待諸臣皆人列位畢使乃俱踊者也士最後故舉士入爲節也所入有前後而相待

踊者孝子哀深故前入也踊須相視爲節故侯齊也　○祥而縞　縞冠素紕也○縞古老反注同紕避支反　是月禫徙月樂　言禫明月

可以用樂○禫疏祥而至月樂○正義曰祥大祥也縞謂縞冠大祥日著之故大咸反樂音岳小記除成喪者其祭朝服縞冠是也○是月禫徙月樂者鄭

志曰既禫徙月而樂作禮之正也孔子五日彈琴自省樂哀未忘耳踰月可以歌皆自身踰月所爲也此非常月所受樂名既禫始得備樂而在心猶未忘能

歡從月之樂極歡也哀殺有斷是以樂亦譏之也　○君於士有賜帟　帟幕之小者所以承塵賜之則於殯上大夫以上幕人職供張○

帟音亦共音恭本亦作供疏君於士有賜帟○正義曰賜恩賜也帟者幕之小者也大夫以上喪則幕人職供之也士唯有君恩賜之乃得有帟也

附釋音禮記注疏卷第八

禮記注疏卷八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

檀弓上

子柳之母死節

請粥庶弟之母　閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出請鬻云本又作粥注同正義本作粥

子柳至貧者　惠棟校宋本無此五字

而鄭注周禮云　閩監毛本同惠棟校宋本無而字

案鄭此者　閩監毛本同惠棟校宋本者作旨

足枝長八分　閩監毛本作足此本足誤兄盧文弨云足枝長八分下志有同廣二分四字

文曰大泉直十五貨泉　閩監毛本同補鑑云五十字誤倒

今世謂之管錢是也　閩監毛本同惠棟校宋本管作筦

契刀無縷而錯刀用金縷之　閩監毛本縷作鏤

君子謀人之軍師節

利己亡衆　閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說亡作忘考文引古本同

弁人有其母死節

此誠哀　閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說作稱誠哀也

夫禮爲可傳也　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本無也字正義本有

夫聖人禮制　閩監毛本同惠棟校宋本禮制作制禮衛氏集說亦作聖人制禮

可以制禮　閩監毛本同惠棟校宋本制禮作禮制衛氏集說亦作可以禮制也

叔孫武叔之母死節

舉者出戶出戶袒　石經同宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本上戶字作尸誤石經考文提要云上出戶謂舉尸者下出戶謂武叔斂者舉尸出戶而武叔猶冠譏以出戶急思括髮乃投其冠忽遽失節之甚宋大字本南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本俱作舉者出戶出戶袒

婦生戍子不敢　閩本同監毛本戍作成

踊無筭　閩監毛本筭作算○按士喪禮正作算是正字

男女奉尸夷于堂　閩監毛本夷作侇衛氏集說同○按作侇與士喪禮合

將斬衰者雞斯將括髮者去笄　閩監毛本同許宗彥校本依鄭注括髮上增齊衰者素冠五字

扶君節

皆平生時贊正君服位者　閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同補鑑云生字衍從續通解校

從母之夫節

以同居生緦之親可　閩監毛本同岳本嘉靖本同考文引古本足利本緦下有麻字

此皆據緦麻正衰　閩監毛本同補鑑從續通解作此皆據緦麻之正者

喪事節

縱讀如揔領之揔　宋監本閩本岳本嘉靖本同監本揔作摠毛本作總衛氏集說作總釋文云依注作揔案九經字樣云揔說文作摠經典相承通用

吉事欲其折折爾　閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出折折考文云古本折折作提提案廣韻十二齊折字下引禮記亦作折折

安舒貌詩云好人提提　閩監毛本同岳本嘉靖本同考文引古本足利本安舒貌上有提提爾三字衛氏集說安舒上有折折二字是衛氏增成非本書所有釋文於經出折折云大兮反注同則如注當作折折字引詩作好人折折後人以詩本提提易之遂致釋文注同二字懸而無箸正義標起止作提提又云勅來之時提提然從詩本作也

謂大疾　閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本大作太下大疾同釋文出謂大云音泰一音他佐反案大泰有他佐音則字不當作太也

吉事雖有行止住之時　閩監毛本同衛氏集說無行字續通解同○按無行是也

喪具節

衣亦漸側　閩監毛本作漸衛氏集說同此本漸誤新

喪服節　惠棟校云喪服節食於有喪節宋本合爲一節

蓋有夫壻受我之厚而重親之　閩監毛本同衛氏集說同補鑑云重而字誤倒從續通解校非也下云欲一心事於厚重是約此句義非此句本如此

曾子與客立於門側節

以爲不可發凶於人之館　閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說無之字考文引宋板古本同

曾子至弔焉　惠棟校宋本無此五字

曰反哭於爾次者　閩監毛本同惠棟校宋本無者字

故曾許其反哭於汝次舍之處　閩監毛本同惠棟校宋本曾下有子字

其實亦在東門北面　閩監毛本同衛氏集說東門作門東考文引宋板同

孔子曰之死而致死之節
木不成斲閩監本同嘉靖本同衛氏集說同毛本斲作斵釋文同岳本作斵石經闕
有鐘磬而無簨虡監本同岳本嘉靖本同石經鐘字同簨虡字闕閩本亦作虡鐘作鍾衛氏集說同毛本鐘字同虡作簴注放此疏同○按
依說文當作虡从虍異象形其下足篆省作虡从竹者非
是不知之事閩監毛本如此此本之事二字倒
而致此死之者之意閩監毛本同惠棟校宋本死下無之字
非人所知也惠棟校宋本此下另行標禮記正義卷第十終記云凡二十一頁
有子問於曾子節惠棟校宋本自此節起至君於士節止爲第十一卷卷首題禮記正義卷第十一
問喪於夫子乎閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出問喪云問或作聞考文云古本問作聞案正義云曾有所異聞也又云汝曾聞失位在他國之禮於孔子否乎據此則正義經文本作聞喪正義又云聞喪謂聞失本位居他國禮也此二聞字皆當作問否則歧出
有子至貧也惠棟校宋本無此五字
大子楊州閩本同惠棟校宋本監毛本楊作揚
亦[illegible]夫子之事[illegible]後閩監本如此此本[illegible]字[illegible]毛本[illegible]作先
[illegible]朱不[illegible][illegible]閩監毛本同孫志祖云朱[illegible]當作[illegible]
陳莊子死節
繆公召縣子而問焉閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本[illegible]作[illegible]下同
東脩之問不出竟閩監毛本同石經同岳本同衛氏集說同釋文竟音境考文引古本竟作境○按竟正字境俗字
爲得而弗哭閩監本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同足利本同考文引古本無而字毛本弗作勿並非
[illegible]哭鄰國[illegible]之社閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本[illegible]作[illegible]
戚子當生妻子班閩監毛本同惠棟校宋本[illegible]作[illegible]
仲憲言於曾子節
或用人器閩監毛本作或岳本嘉靖本同衛氏集說同此本或誤成
仲憲至親乎惠棟校宋本無此五字
此以下是原憲所說閩監毛本同惠棟校宋本無原字
周人兼之致感閩監毛本作[illegible]此本[illegible]誤
救用恭敬之器仍貯食送之惠棟校宋本作仍貯食此本仍貯食三字闕閩監毛本同

說二代既子閩監毛本作了此本誤子
尊周家極文惠棟校宋本作尊此本尊字闕閩監毛本同
若是無知閩監毛本同衛氏集說是作示
以夏后氏尤古故也監毛本作古此本古誤苦閩本同
公叔木節
春秋作戌閩本同岳本同衛氏集說同監毛本戌誤戍疏同考文引古本春秋下有傳字非也正義引春秋經不引傳可知無傳字
公叔木有同母異父之昆弟死問於子游至狄儀之問也閩監毛本同惠棟校宋本無此廿二字
注木當爲朱至十四年奔魯閩監毛本同惠棟校宋本無爲朱十四年五字
注疑所服也親者屬大功是閩監毛本同惠棟校宋本作注疑所至功是
同母異父昆弟之服閩監毛本同惠棟校宋本同上有篇字衛氏集說同
互說是也閩監毛本同惠棟校宋本互作元
子思之母節
子思至慎哉惠棟校宋本無此五字
[illegible]爲出嫁母之黨閩監毛本同惠棟校宋本無嫁字衛氏集說同
縣子瑣曰節
縣子瑣曰閩本同嘉靖本同監本作[illegible]石經同岳本同衛氏集說同毛本誤[illegible]釋文出子[illegible]云息果反[illegible]字作[illegible]考文云古本作[illegible]
縣子至父也惠棟校宋本無此五字
后木曰節
后木至亦然惠棟校宋本無此五字
曾子曰節
曾子至失也惠棟校宋本無此五字
故禮小斂之奠設於東方閩監毛本同惠棟校宋本故作用盧文弨云用當衍
小斂奠所以在西方閩監毛本同惠棟校宋本奠上有之字衛氏集說同
縣子曰節
縣子至苦也惠棟校宋本無此五字

嘗記時失禮多衒壁細 閩監本同毛本嘗記作問嘗

子蒲卒節

子蒲至改之 惠棟校宋本無此五字

杜橋之母之喪節

宮中無相以爲沽也 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本相下有君子二字案正義云故時人謂其怠禮爲麤略使經文有君子二字正義安得僅以時人申說之是孔氏所見本亦無君子二字也

杜橋至沽也 惠棟校宋本無此五字

宮中不立相侍 閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校侍改擧

夫子曰節

夫子至以弔 惠棟校宋本無此五字

子游問喪具節

有無惡乎齊 石經同岳本同嘉靖本同考文引宋板同閩監毛本無作亡衛氏集說同釋文出有亡云本亦作無下同知此處亦作亡字也石經考文提要曰坊本作有無案上篇喪之有亡下有亡矣俱作亡此作無故出

斂首足形 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本首作手正義本作首石經考文提要宋大字本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本皆作首

還葬 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本葬下有而無槨三字案正義本無

子游至者哉 惠棟校宋本無此五字

不設碑繂不設碑繂不備禮 閩監毛本同考文引宋板無下不設碑繂四字

司士賁節

汰哉叔氏 閩監毛本同岳本嘉靖本同石經作汏衛氏集說同釋文出汏哉此本疏中亦作汏

司士至許人 閩監本同毛本作司士賁至禮許人惠棟校宋本無此五字

宋襄公節

宋襄至實之 惠棟校宋本無此五字

若夏后氏專用明器 惠棟校宋本作若衛氏集說同此本若誤則閩監毛本同

周人兼用明器人器 閩監毛本作職此本職誤與

孟獻子之喪節 案此本此節誤連上有一〇閩本同是另爲一節監毛本去〇散誤爲一節惠棟校云孟獻子節宋本分體闕下另爲一節齊召南云檀弓下當自爲一節注下雖有疏而無之刊本遂接孟獻子節而誤餘其疏於下

司徒旅歸四布 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本作司徒敬子使旅歸四方布案正義中屢言敬子猶是皇侃熊安生皆解經中無此則疏豈空言讀書者能雜錄云經注並無敬子字正義何爲反覆申辨向無經文有敬歸而求能決今讀古本爲之釋然考文如此類亦所謂披沙揀金也

旅下士也 閩監毛本作下岳本嘉靖本同衛氏集說同此本下誤卜

司徒使下士歸四方之賻布 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本之賻布作之賻賻者布也足利本同但無也字

曾子吉非禮祖而讀賵 惠棟校宋本如此宋監毛同此本吉非二字闕祖字同閩監毛本非作賁祖作祖岳本作非禮祖嘉靖本同衛氏集說二句闕賁禮非字不闕祖亦作祖考文云古本作曾子吉非也禮祖而讀賵宋板足利本同但無也字案考文之宋板即惠棟所校之宋本今惠校作租考文作祖疑祖誤也

主人之吏 考文引宋板同嘉靖本同岳本閩本監毛本吏作史衛氏集說同

諭喪不食利之事 閩監毛本同惠棟校宋本事上有因字衛氏集說同

故歸遺之也 閩監毛本同惠棟校宋本無也字衛氏集說同

成子高寢疾節

觀其意 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說意下有也字考文引古本同

遺慶封之族 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本遺上有慶字族下有也字

謂不墾耕 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本不下有可字釋文出不墾是陸氏所見本亦無可字也

成子至我爲 惠棟校宋本無此五字

子夏問諸夫子曰節 案此本此節賓客至上有一〇閩本同是另爲一節也監毛本去〇故渾爲一節齊召南云賓客至以下當亦自爲一節刊本因無疏誤接上節盧文弨云賓客至一段當另起在疏後自爲一節

子夏至衎爾 惠棟校宋本無此五字

國子高節

反覆也 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本覆作復宋監本岳本同考文引古本同釋文出反復

非周禮 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說禮下有也字考文引古本同

國子至之哉 惠棟校宋本無此五字

欲其深邃 閩監毛本作深衛氏集說同此本深誤經

古不可封墳墓樹也 惠棟校宋本作可衞氏集說同此本可字闕閩監毛本作當非

孔子之喪節

封築土爲壟 閩監毛本作封岳本嘉靖本同此本封誤孔

坊形旁殺平上而長 閩監毛本作上岳本嘉靖本同衞氏集說同此本上字闕

其形旁廣而卑 閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本旁下有殺字

斬板謂斷其縮也 惠棟校宋本作其宋監本岳本嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同釋文出斷其此本其誤莫閩監毛本同

三斷止之旁殺 閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本止誤正惠棟校宋本止作上考文引古本足利本同釋文出上之云時掌反下以上同

孔子至乎哉 惠棟校宋本無此五字

偁用三王禮子夏請葬聖人 閩監毛本同惠棟校宋本禮下有而字考文引宋本禮作而下屬與惠棟校不同

而下又述昔聞夫子見四封之異者 閩監毛本作異此本異誤其

以赴遠觀之意 閩監毛本同許宗彥校赴作覿

馬鬣封之上 閩監毛本同惠棟校宋本鬣作鬣衞氏集說同盧文弨云鬣是說文新附字鬣本作鬣字不當改

正用一日之功 按正疑止字之譌

但形旁袤漸斂 閩監毛本同惠棟校宋本袤作袤是也續通解同

不與元葬墳同無足怪也 惠棟校宋本如此此本元誤示也誤同閩監毛本元作原也作者

婦人不葛帶節

婦人不葛帶 惠棟校宋本無此五字

不變所重 閩監毛本作重衞氏集說同此本重字闕

有薦新節

有薦新如朔奠 惠棟校宋本無此六字

若士但朔而不盤 閩監毛本作士此本誤王衞氏集說亦作士

既葬各以節

既葬至服除 惠棟校宋本無此五字

池視重霤節

如堂之有承霤也 惠棟校宋本同岳本嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本堂作屋

池視重霤 惠棟校宋本無此四字

而生時既屋有重霤以行水 閩監毛本同衞氏集說無而字浦鏜校云而衍字

而在車覆鼈甲之下 閩監毛本同惠棟校宋本在作於衞氏集說同

君即位節

歲壹漆之 惠棟校宋本同石經同宋監本岳本同嘉靖本同衞氏集說同儀禮經傳通解同考文引古本足利本同閩監毛本壹作一石經考文提要宋大字本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本皆作壹〇按經傳因壹與一同音假借爲一字學者遂分別一二字作一壹字作壹說文从壺吉聲壹乃俗作字也

虛之不合 閩監本同岳本嘉靖本同毛本合作令衞氏集說同考文引古本同釋文出不令云力政反本又作合正義云虛之不令也今譬也一本虛之不合者謂不以蓋合覆其上然則正義本當亦作令與釋文同今作合注與疏不相應蓋由附合注疏時所據注本不同毛本改從令是也衞氏集說令下有也字考文引古本同案正義則也字亦當有

君即至藏焉 惠棟校宋本無此五字

復楔齒節

復楔至赴者 惠棟校宋本無此五字

用桷柶柱亡人之齒令開 閩監毛本作柶衞氏集說同此本柶誤栖

不辟戾也 閩監毛本作辟衞氏集說同此本辟字闕

飯者飯食也 閩監毛本同惠棟校宋本食作含衞氏集說同案作含是也

謂襲斂遷尸之時 閩監毛本作尸衞氏集說同此本尸誤戾

及又加著新衣也 閩本同惠棟校宋本同監毛本及作乃非衞氏集說刪乃字亦非

猶稱孝子名也 惠棟校宋本作稱續通解同此本稱字闕閩監毛本作書非

君復於小寢節

君復至四郊 惠棟校宋本無此五字

喪不剝奠也與節

喪不至也與 惠棟校宋本無此五字

爲有祭肉也 閩監毛本作肉衞氏集說同此本肉誤也

小斂既奠于尸東也 閩監毛本同衞氏集說作既斂奠于尸東〇按集說是

祝受巾巾之 閩監毛本作祝衞氏集說同此本祝誤況

設如初巾之 閩監毛本作設此本誤校

旣殯旬節 惠棟校云旣殯節宋本合下朝奠日出二節爲一節

木工宜乾腊且豫成 毛本作豫成岳本嘉靖本同衞氏集說同此本豫成二字闕閩監本同考文引古本且豫成作且以豫成也

材椁材也 閩監毛本作椁岳本嘉靖本同此本椁誤租考文引古本作材椁椁材也正義本無椁字

旣殯至明器 惠棟校宋本無此五字

此一節論葬禮 惠棟校宋本同衞氏集說同續通解同閩監毛本葬誤喪

須豫備之事 惠棟校宋本作備衞氏集說同此本備字闕閩監毛本誤具

朝奠日出節 惠棟校宋本父母之喪以下爲一節

父母至反也 惠棟校宋本無此五字

練練衣節

黃之色卑於纁 閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同釋文出於纁云本又作纁正義作纁

麛裘青秆褎 閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本秆作犴

練練至可也 惠棟校宋本無此五字

黃袷裏也 閩本同監毛本袷作袷是也衞氏集說同

裏用黃而領緣用縓者 閩監本同衞氏集說同毛本緣下用誤中惠棟校宋本無下用字

小祥男子去葛絰 閩監毛本同惠棟校宋本葛作首衞氏集說同案首字是也

謂父母喪菅屨 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本無母字續通解同案儀禮喪服爲父菅屨父卒爲母與父在爲母皆疏屨此言菅屨當無母字爲是

無約屨頭飾也 閩監毛本同惠棟校宋本無約下有約者二字考文引宋板無約下有者約二字此亦與惠校不同

麃色近白 惠棟校宋本作色近續通解同此本色近二字闕閩監毛本作麃皮色白非

裘上未有褐衣 閩監毛本作未此本誤夫

二染謂之竀 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本二作一與爾雅合

然麛裘用青秆爲褎 閩監毛本作褎此本誤褒

有殯節

有殯至皆弔 惠棟校宋本無此五字

天子之棺節

凡棺因能濕之物 閩監毛本同岳本因作用嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同案集說是也

論天子諸侯以下 閩監毛本同衞氏集說無諸侯二字

屬六寸大棺八寸也 閩監毛本如此此本上寸誤中下寸誤十

唯椁不周 閩監本同衞氏集說同惠棟校宋本唯作惟毛本唯誤雖考文引宋板作唯

上有枕席故也 閩監毛本枕作抗惠棟校宋本衞氏集說同○按作抗是也

縱束者用二行也 閩監毛本作也衞氏集說同此本也誤之

或有作桼字者 惠棟校宋本作作此本作誤惟閩監毛本同

案喪大記君大棺八寸 閩監毛本作案此本案誤宰

則椁之厚也 閩監毛本作厚此本厚誤椁

天子之哭諸侯也節

時人閒有弁絰 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本閒作閑岳本嘉靖本同考文引古本足利本同續通解閒有作聞者

天子至槃食 惠棟校宋本無此五字

今哭諸侯 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本哭作喪

天子之殯也節

菆本以周龍輴加椁而塗之 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本加作如宋監本岳本同續通解同案作如是也正義云象椁之形正申此如字之義○按穀梁傳九年疏引作如

天子至禮也 惠棟校宋本無此五字

謂用木菆棺而四面塗之 此本用誤困閩監毛本不誤惠棟校宋本菆作叢下亦題叢菆木同

畢塗屋者 閩監毛本作畢此本畢誤塗

四面盡塗之也 閩監毛本作塗此本塗誤畢

唯天子之喪節

唯天至而哭 惠棟校宋本無此五字

位就同姓之中 閩監毛三本同惠棟校宋本位作但是也衞氏集說同

魯哀公節

誄其行以爲謚也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本重誄字監本作誄累其行以爲謚也按左傳哀十六

年正義引禮記注疏異也異列生時行迹讀之以作謚

尼父因其字以爲之謚 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本其作且一岳本亦作且無一字宋監本同考文引古本與宋本同足利本與岳本同段玉裁云且字見儀禮者四見禮記者三見公羊傳者三疏家多不得其解今案說文且薦也凡承藉於下曰且凡冠而字祇有一字耳必五十而後以伯仲故下一字所以承藉伯仲也言伯某仲某是稱其字單言某甫是稱其且字若韓非子於孔子單言尼父蓋五十以前事也此注家且字之說也其說甚詳不可備錄又云檀弓注且字俗本譌作其字今本左傳哀十六年疏引譌作目字宋本禮記注疏譌作且一字三字惟甫宋禮記監本及慶元本左傳哀十六年疏作且字不誤

魯哀至尼父 惠棟校宋本無此五字

稱字而呼之尼父也非 惠棟校宋本作呼此本呼字闕閩本同監毛本作謚

國亡大縣邑節

哭於大廟三日 閩監本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說本同毛本大作太非疏同釋文亦作大

以喪歸也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本喪下有禮字

國亡至后土 惠棟校宋本無此五字

亡失也 監毛本作亡此本亡誤云閩本同

亡失土邑也 閩監毛本作土此本誤士

孔子惡野哭者節

周禮銜枚氏 監毛本作銜岳本嘉靖本同此本銜誤御閩本同

掌禁野叫呼歎呼於國中者 閩監毛本同惠棟校宋本下呼作嗚宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同衛氏集說作掌囂呼歎嗚於國中者無野字作囂嗚字與周官經合釋文出叫呼

孔子惡野哭者 惠棟校宋本無此六字

未仕者節

稅讀遺于人 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說于作於惠棟校宋本于作予宋監本同岳本同考文引古本足利本亦作予是人下有物字非正義皆云謂以物遺人也是足利本所據補也

未仕未尊 閩監毛本如此此本未仕誤夫任

亦當必稱父兄以將遺之 閩監毛本作稱此本誤類

士備入節

嫌主人哭 毛本作嫌岳本嘉靖本同衛氏集說同此本嫌字闕閩監本同

士備至夕踊 惠棟校宋本無此五字

雖先入即位哭 閩監毛本作位衛氏集說同此本位誤布

而相待踊者 惠棟校宋本作而此本而字闕閩監毛本作必非

祥而縞節

祥而至月樂 惠棟校宋本無此五字

其祭朝服縞冠是也 閩監毛本同惠棟校宋本祭下有也字衛氏集說同

君於士節

幕人職供焉 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本供作共釋文出共焉云本亦作供○按供正字共假借字

君於士有賜帟 惠棟校宋本無此六字

賜惠賜也 惠棟校宋本作惠此本惠字闕閩監毛本惠作恩衛氏集說同

附釋音禮記注疏卷第八 惠棟校宋本此行題禮記正義卷第十一終宋監本題禮記卷第二經五千四百二十二字注五千三百二十字嘉靖本題卷終經五千二百一十九字注五千三百六十五字

禮記注疏卷八校勘記

附釋音禮記注疏卷第九

檀弓下第四【疏】正義曰案鄭目錄云義同前篇以其簡策繁多故分爲上下二卷

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘皆下成人也自上而下降殺以兩成人遣車五乘長殤三乘下殤一乘尊卑以此差之庶子言公卑遠之傳曰大功之殤中從上○長適丁曆反下及下適室同長殤丁丈反下及注同殤式羊反乘繩證反下及注皆同下戶嫁反殺色戒反遣棄戰反差初佳反又初宜反【疏】君之至一乘○正義曰此一節論諸侯及卿大夫之子送葬遣車之數○君者五等諸侯也今此謂諸侯適子在長殤而死故云君之適長殤也車三乘者遣車三乘也爲柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠牲體臂臑折之爲段用此車載之以遣送亡者故謂之遣車然遣車之形甚小鄭注雜記云大實飾遣車鄭云使人以次舉之以如墓也又雜記遣車視牢具量于四隅鄭云四隅將中之四隅以此而推故知小也所以必須遣車者雜記云大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館以父母而賓客之所以爲哀也是言父母方將遠去亦如賓客之義所以載牲體送之也但遣車之數貴賤不同若生有爵命車馬之賜則死有遣車送之諸侯七乘大夫五乘此後有明文鄭惟諸侯既七乘降殺宜兩則國王宜九乘士三乘也今此所明並是殤未成人未有爵命車馬之賜而得遣車者言其父有之得與子也王九乘者適子成人則應七乘在長殤而死則五乘中殤從上亦五乘下殤三乘也若有國王庶子成人則應五乘長殤中殤三乘下殤一乘也諸侯既自得七乘其適子成人五乘長殤三乘故君之適長殤車三乘既也則從上若下殤則一乘也公之庶長殤車一乘者公亦諸侯也遣長殤中殤三乘子若成人一乘而長殤○則一乘故云車一乘也中殤亦從上若下殤則無大夫之適長殤車一乘者大夫當得五乘也適子成人殤降二故一乘也中殤從上亦一乘若下殤及庶殤並不得遣車案下注云人殤車馬乃得有遣車禮三命始賜車馬然諸侯大夫再命而下則不合有遣車今大夫遣子長殤得有遣車一乘者以其身爲大夫德位既重錫末三命得有遣車約鄭注雜記云則士無遣車禮天子上士三命得有車馬之賜而云士無遣車者謂諸侯之士及天子中士下士也但喪禮貫略天子之臣與諸侯之臣命數雖殊喪禮不異故鄭云大夫以上乃有遣車文主天子大夫其實繫諸侯大夫也鄭以士無遣車者文主諸侯之士其實亦繫天子中下士也諸侯及大夫之子熊氏云人臣得車馬賜者遣車得及子若不得車馬賜者雖爲大夫遣車不得及子乘此經云大夫之適長殤車一乘則大夫之身五乘下云大夫五个遣車五乘二文正同但此總爲殤而言之故言其子下文據大夫之身國君及大夫之身本無子及子之義禮具生喪無所據熊氏非也雜記云遣車視牢具則遣車之數一个視一牢具士無牢遣車故既夕禮二十苞三个者亦是小殺大禮之義若服喪之意一視牢具者一个視少牢五年檀弓云公下車七乘服注云上公饗饒九乘遣車九乘與此異也○注庶子至從上○正義曰君是對臣之名有地大夫以上皆有君號公則五等之上又同三公之尊今庶子言公就其尊號是卑遠於庶子也此有公君相對故此解若文無所對嫡與稱公故喪服云公子嫡子是也又鄭引喪服傳云大功之殤中從上者館此遣車亦中從上也必知然者服是生人所著哀念死者車亦生者所有被及亡人車服喪從皆象生者之事故車馬與服同中從上若其瓦棺堲周之屬本雖死者中殤年實當幼故從於下盧植以爲遣車亦中從下非其宜

○公之喪諸達官之長杖謂君所命雖有官職不達於君則不服斬【疏】公之至長杖○正義曰此一節論臣爲君杖法公者五等諸侯也非一之臣達官謂國之卿大夫士被君命者也既被君命故稱達官也既遂於官而賁有其職此對不達者爲長故云長也若禮君喪則備服喪杖故云諸達官之長杖也不云喪從可知也○注謂君至服斬○正義曰不達於君謂府史之屬也賤不被命是不達於君也不服斬衰但服齊衰三月耳故喪服齊衰三月章有庶人爲國君鄭云不言民而言庶人庶人或有在官者案彼注鄭是不達者也皆是凡謂庶人在官者若其近臣閽寺之屬雖無爵命但君所親服斬則亦服斬也與此異也故喪服斬衰章云公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨服傳曰近臣君服斯服矣鄭注云近臣閽寺之屬若大夫之臣雖不被命於君侯得爲大夫之君服斬與杖但衆臣降其服帶屨用布繩屨耳

○君於大夫將葬弔於宮及出命引之三步則止以義攀孝子宮殯宮出謂柩已在路如是者三君退退去也三命引之凡移九步

朝亦如之哀次亦如之君弔不必於宮朝廟也次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀君或於此弔焉○朝直遙反注同【疏】君於至如之○正義曰此一節論君弔臣之禮君於大夫之喪將至葬時君必親往弔於殯宮或於朝廟或於孝子弔禮既畢及其柩出殯宮之門孝子號慕攀轅柩車不動君命孝子之情令遣引之引之者三步則止所以止者引者不忍頓奪孝子之情故且止柩往君又命引之引之者三步而止君又命引之引之者三步而止故如是者三朝又命引之柩車遂行君使退去君或來弔參差早晚不必恆在殯宮或當朝廟君明日將發時亦如柩出殯宮命引之三步如是者三之事故云朝亦如之君弔或晚不及朝廟之時朝廟已畢柩出大門至平生待賓客次舍之處孝子哀其平生次舍之處俾柩不行君於是始弔弔畢君命引之使行如上來之事故云哀次亦如之○往宮殯至在路○正義曰如此是殯宮者以下云朝及哀次以朝廟及出大門哀次之事此文在其前以事前後故知是殯宮也云出謂柩已在路者對宮中未行今已出殯門將往墓謂之往路實隨以路謂出柩之車已在亦通也○退去至九步○正義曰鄭擧遇謂逡巡且退故云退去也云三命引之凡移九步者以禮成於三故如凡爲九步鄭必分明言九步者以柩上云引之三步則止下云如是者三恐別更爲三遇前爲四十有二步之嫌故明言九步也九步既俾君又須命引之則當四命也或可君既三命柩雖三步當俾孝子更須有事君鄭遇○注君至殯宮○正義曰君於大夫恩義或有早晚或朝廟或晚故云君弔不必於宮也宮謂殯宮也從上可知也知朝是朝廟者喪哀次相對故知朝廟也明日乃去此弔節明日將去之時故有命引之云次他日賓客所受大門外舍也今明日會以觀禮者以諸侯受次會于廟門外大夫大門外亦有賓次也然主人之位在東賓客之位在西待賓客無次孝子見門西殯次之處而哀故云孝子哀次云門西或於是弔者以平生君來弔正或禮當於殯宮或於朝廟或是外君弔之禮來弔或晚當有在殯宮於是弔者不定之辭

○五十無車者不越疆而弔人氣力始衰○疆居良反本又作彊下越疆同【疏】五十至弔人○正義曰此一節論弔人老不許使行遠弔之事所以不許越疆而弔人者五十既衰越疆則道路遙遠弔人又殆衰衰疲恐增憂恐故不許也

○季武子寢疾蟜固不說齊衰而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊衰季武子魯大夫季孫夙也世爲上卿強且專政國人事之如君蟜固能守禮不畏之蟜失禮且也禮也○蟜居表反蟜人姓名說他活反本亦作稅餘又音申說反下同見賢遍反矯孝表反

武子曰不亦善乎君子表微時無如之何偉若喪之猶明也

及其喪也曾點倚其門而歌明己不與也點字皆其會參父○點多忝反倚於綺反參所林反皆同【疏】季武至而歌○正義曰此一節論季武子無禮蟜固正之事武子魯執致上卿時人畏之事之如君入其門皆說衰唯蟜固不說衰而入見武子稱武子曰我所以著齊衰而入大夫之門者其道將絕也若以時人長貴入門者皆說故此著齊衰入大夫以此其道將亡士絕武子若使正禮士唯入公門乃說齊衰而入大夫之門不合說也言既將亡者謂其時猶有者齊衰故云將亡者未絕之辭武子既得之言心雖太恨之身既寢疾無奈之何乃佯言若美之以之所不說齊衰乎所以禮之著若失禮凡人皆知若失禮猶乃唯君子乃能表之明之今亦善者微故能知之

○大夫弔，當事而至，則辭焉。

弔於人，是日不樂。

婦人不越疆而弔人。

行弔之日，不飲酒食肉焉。

弔於葬者必執引，若從柩及壙，皆執紼。

○喪，公弔之，必有拜者，雖朋友州里舍人可也。弔曰：寡君承事。主人曰：臨。

君遇柩於路，必使人弔之。

○大夫之喪，庶子不受弔。

○妻之昆弟為父後者死，哭之適室，子為主，袒免哭踊，夫入門右，使人立于門外，告來者，狎則入哭。

父在，哭於妻之室。非為父後者，哭諸異室。

○有殯，聞遠兄弟之喪，哭于側室。無側室，哭于門內之右。同國則往哭之。

○子張死，曾子有母之喪，齊衰而往哭之。或曰：齊衰不以弔。曾子曰：我弔也與哉？

○有若之喪，悼公弔焉，子游擯由左。

而嘗時禮廢言相喪亦如傳君詔辭己自居右子游知禮故揖賓居右己居左也云孝經說曰以身擯佾者引孝經說禮擯是相佾也孔子身擯爲賓君作擯佾故論語云君召使擯是也

○齊穀王姬之喪穀當爲告聲之誤也王姬周女齊襄公之夫人○穀音告又古毒反魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服或曰外祖母也故爲之服春秋周女由魯嫁卒服之如內女服姊妹是也天子爲之無服嫁於王者之後乃服之莊公齊襄公女弟文姜之子當爲舅之妻非外祖母也外祖母又小功也○爲之于偽反下及注同王如字徐于況反

【疏】齊穀至之服○正義曰此一節論諸侯爲王姬著服之事案莊二年秋齊王姬卒齊來告魯云王姬之喪魯莊公爲之大功或人解之云王姬周女也命魯爲主由魯嫁比之魯女故爲之服出嫁姊妹之服更有或人解云王姬爲莊公外祖母故爲之著大功之服此或人之言乃爲二非也王姬是莊公舅妻不得爲外祖母是一非假令爲外祖母正合小功不服大功是二非也○注王姬至夫人○正義曰案莊公十一年王女共姬爲齊桓公夫人知此王姬非齊桓公夫人者以桓公夫人經無卒文是不告魯於魯夫人莊二年經書王姬卒是來告魯此言齊告王姬之喪故知是襄公夫人○注春秋至服之○正義曰春秋莊二年齊王姬卒穀梁傳云爲之主者卒之也案莊元年秋築王姬之館于外下云王姬歸于齊是由魯嫁也喪服大功章君爲姑姊妹女子子嫁於國君者著大功之服王姬既比之內女故服大功也云天子爲之無服者以尊卑不敵故也若嫁於王者之後天子以實禮待之則亦大功也其女反爲兄弟爲諸侯者亦大功以喪服女子出嫁爲兄弟大功故也案喪服云女子子爲父後者期謂大夫士之妻有往來歸宗之義故喪服傳云婦人雖在外必有歸宗曰小宗鄭答趙商云自其家之宗言宗及小宗故知是大夫士也諸侯夫人父母卒無復歸寧之理故知諸侯夫人爲兄弟爲諸侯者但大功耳不得服期熊氏以爲服期非也案服小記云與諸侯爲兄弟者服斬卑賤降等雖不爲臣猶服斬衰與此別也

○晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳獻公殺其世子申生重耳辟難出奔是時在翟就弔之○重直龍反注及下皆同難乃旦反翟音迪本又作狄且曰寡人聞之亡國恒於斯得國恒於斯言在喪代之際雖吾子儼然在憂服之中喪亦不可久也時亦不可失也孺子其圖之勸其反國意欲納之喪謂亡失位孺稚也○儼魚檢反本亦作儼同喪息浪反注及下皆同孺如樹反後同稚直吏反本又作穉同以告舅犯舅犯重耳之舅狐偃也字子犯舅犯曰孺子其辭焉喪人無寶仁親以爲寶寶謂善道可守者仁親親行仁義父死之謂何又因以爲利欲反國求爲後是利父死而天下其孰能說之孺子其辭焉說猶解也公子重耳對客曰君惠弔亡臣重耳身喪父死不得與於哭泣之哀以爲君憂謝之○與音預父死之謂何或敢有他志以辱君義

【疏】晉獻至君義○正義曰此一節論公子重耳不因父喪以取國之事各依文解之○且曰至圖之○使者弔重耳重耳受弔禮已畢使者出門則應遂還賓館使者方須致穆公之命以勸重耳故言且曰言且者非特弔耳且者隸有餘事使者且更言曰稱穆公之命言寡人聞前古以來失亡其國恆於此喪禍交代之時得其國家亦恆在於此交代之時言此喪禍交代之際是得國失國之擾求之則得不求則失雖吾子儼然端靜在憂戚喪服之中無求國之意然身喪在外亦不可久爲言辛苦也得國之時亦不可失言當求也欲使重耳從其言故云孺子其圖之○父死至君義○言父身死亡謂是何事正是凶禍之事既是凶禍豈得又因此凶禍以有爲己利欲求反國必其如此而天下闕之其能解說我以爲無罪公子重耳用舅犯之言出而對客既敍其弔意又謝其欲納之言君惠弔亡臣重耳此一何是敍其弔意言身喪父死不得在國與於哭泣之哀以爲君之憂慮欲納於我既謝其恩又道不可之意言以父死謂是何事豈復敢悲哀之外別有他志以屈辱君之義事乎言己無他志不敢受君勸以反國之義言義者宜也穆公之意以重耳反國爲宜故云義也稽顙而不拜哭而起起而不私他志謂私心○稽音啓顙桑黨反子顯以致命於穆公使者公子縶也重氏云古者名字相配顯當作韅○顯依注音韅呼遍反餘苦見反使色吏反縶陟立反後同穆公曰仁夫公子重耳夫稽顙而不拜則未爲後也故不成拜哭而起則愛父也起而不私則遠利也○夫音符遠于萬反

【疏】稽顙至利也○正義曰此穆公本意勸重耳反國重耳若其爲後則當拜謝其恩今不受其勸故不拜謝穆公以其不拜故云未爲後也所以稽顙者自爲父喪哀號也凡喪禮先稽顙而後拜乃成今直稽顙而不拜故云不成拜也今既聞父死歡其反國之義哀慟而起若欲攀轅然故云哭而起則愛父也以其愛父故起若欲攀轅既哭而起不私與使者言必無心反國是遠利也鄭注知在翟弔之及使者公子縶者並國語文云縶弔重耳而還反弔公子夷吾於梁如弔重耳之命夷吾見使者再拜稽首起而不哭退而私於公子縶曰里克與我矣吾命之以汾陽之田百萬丕鄭與我矣吾命之以負蔡之田七十萬亡人苟入埽除宗廟定社稷且入河外列城五亡人之所懷案國語之說夷吾則穆公美重耳之言皆是形夷吾而起

○帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也穆伯魯大夫季悼子之子公甫靖也敬姜穆伯妻文伯歜之母也禮朝夕哭不帷○歜昌燭反

【疏】帷殯至始也○正義曰此一節論哭殯不合帷殯之事○注穆伯至不帷○正義曰知穆伯是季悼子之子公甫靖者世本文知敬姜是文伯歜之母者下文云文伯之喪敬姜晝夜哭又國語云敬姜自讀文伯諫之是也朝哭夕哭不帷是雜記文以孝子思念甚親故朝夕哭時乃寢撤其帷也今敬姜之哭穆伯以肆嫌之故遂朝夕哭不帷敬姜故下文云穆伯之喪敬姜晝哭與此不同也案春秋文十五年公孫敖之喪賓已不視帷堂而哭公孫敖亦是穆伯此云案已之哭穆伯始者已是帷堂非帷殯也爭殯已哭在堂下愁懼穆伯不欲見其堂故帷堂敬姜哭始堂上遺嫌不欲見夫之殯故帷殯案張遇笞陳經云敬姜早寡晝哭以辟嫌惟殯或亦辟嫌表夫之遠色也

○喪禮哀戚之至也節哀順變也君子念始之者也始猶生也念父母生己不欲傷其性

【疏】喪禮至者也○正義曰此一節記人遭喪孝子遭喪所爲哭踊復飯含重主殯葬反哭之事各依文解之○喪禮哀戚之至也者言或有禍災難或悲哀未是哀之至極居父母喪禮是哀戚之至極也既爲至極若無節文恐其傷性故辟踊有節筭裁節其哀也故下文辟踊哀之至有算爲之節文也所以節哀者欲順孝子悲哀使之漸變也故下文云恆哀之變也所以必此順變者君子思念父母之生己恐其傷性故順變也復盡愛之道也有禱祠之心焉復謂招魂且分禱五祀庶幾其精氣之反○禱丁老反一音丁報反祠音詞望反諸幽求諸鬼神之道也鬼神處幽闇望其從鬼神所來北面求諸幽之義也鄉其所從來也禮復者升屋北面○鄉本又作嚮同許亮反

【疏】復盡至義也○正義曰始死招魂復魄者盡此孝子愛親之道也非直招魂又分禱五祀冀精氣之復反故云有禱祠之心焉言招魂之時於平生館會求魂欲反又於五祀禱請求之復與五祀總是所禱故云禱祀之心以總結之又解復魂之時冀望魂神於幽暗而求所以望諸幽求諸鬼神之道也言鬼神處在幽闇故望幽以求之又解望幽所在北方是幽闇復者北面求鬼神之義○注復謂至之反○正義曰招魂者是六國以來之言故楚辭有招魂之篇禮則云復冀精氣反復於身形分禱五祀者既夕禮文直言乃行禱者謂非直招魂兼有分禱俱是求神之義言分遺其人以禱五祀五祀博言之耳士唯二祀拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也隱痛也稽顙觸地無容

【疏】拜稽至甚也○正義曰孝子拜賓之時先爲稽顙而後拜者哀戚之至痛深拜與稱殺二之中稽顙爲痛之甚拜稽顙拜文在上以明禮言之將拜稽顙或可亦文殷周並陳此云拜稽顙或

素殷禮故先吉舞也○注禮稱○正義曰釋詁文也 飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾 尊之也食道褻米貝

美○飯扶晚反褻息列反 疏 飯用至爾○正義曰死者既無所知所以飯用米貝不忍虛其口既不忍虛其口所以不用飯食之道以實之必用米貝者

以食道褻米貝美尊之不敢用褻故用米美焉爾飯食人所遺作細碎不潔故為褻也米貝天性自然為美凡含用米貝喪大記云君沐粱大夫沐稷士

沐粱又以所沐之米以飯之故士喪禮祝淅米于堂又云祝受米奠于貝北主人左扱米實于右是飯用沐米也則是諸侯用粱大夫用稷士用粱士用粱者

謂天子之士諸侯之士用稻故士喪禮云稻米一豆實於筐是也以次差之天子當沐黍與是天子飯用黍也其含案周禮典瑞云大喪共飯玉含玉鄭注云

含玉如璧形而小耳是天子用璧也又飯玉碎玉以雜米也故云共飯玉雜記云含者執璧將命是諸侯亦含以璧也卿大夫無文案成十七年公孫嬰齊夢

瓊瑰瑱注云食珠玉含象則大夫蓋用珠也案士喪禮貝三實于笄注云貝水物古者以為貨江水出焉竹器名是士用貝三依雜記則大夫當五諸侯

七天子九何休注云公羊天子以珠諸侯以玉大夫以碧士以貝又禮緯稽命徵天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧卿大夫飯以珠含以貝此等或是

異代禮非周法也 銘明旌也 神明之精○銘音名旌音精 以死者為不可別已故以其旗識之 不可別形

貌不見○別彼列反注同本或無已字非識式至反晝如字 愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳 謂重與奠○重與奠

也與音如字一本作重與奠與二與並音餘 重主道也 始死未作主以重主其神也重既虞而埋之乃後作主春秋傳曰虞主用桑練主用栗

殷主綴重焉 綴猶聯也殷人作主而聯其重縣諸廟也去顯考乃埋之○綴丁劣反又丁衛反聯音連縣音玄 周主重徹焉 周人

作主徹重埋之 疏 銘明至焉耳○正義曰案士喪禮為銘各以其物又司常云大喪共銘旌注云王則大常案司常云王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫

士建物則銘旌亦然但以尺寸易之案士喪禮士長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺從遣車之差以喪事略故也若不命之士則士喪禮云以緇長半幅

長一尺赬末長終幅長二尺總長三尺○愛之斯錄之矣○愛之斯錄之者謂孝子思念其親追愛之道斯此也故於此為重以存錄其神也○敬之斯盡其

道焉耳者謂於此設奠盡其孝敬之道焉耳鄭以下文有重及奠故以此一經為下張本故云重與奠也此愛之斯錄之矣及敬之斯盡其道焉耳亦得總為

於明旌之義故士喪禮為銘之下鄭注引此愛之敬之二事以解銘旌以義得兩節故鄭彼此二解○重主至徹焉○言始死作重猶若吉祭木主之道主者

吉祭所以依神在喪重亦所以依神故云重主道也○殷主綴重焉者謂殷人始殯置重于廟庭作虞主訖則綴重縣於新死者所殯之廟也○周主重徹焉

者謂周人虞而作主而重則徹去而埋之故云周主重徹焉但殷人綴而不即埋周人即埋不縣於廟為異也○注始死至練主用栗○正義曰案士喪

禮云士有重而此云重主道者此據天子諸侯有主者言之卿大夫以下無主春秋孔悝為師主鄭駁異義云孔悝祭所出君故有主云重既虞而埋之

乃後作主者謂既虞之後乃始埋重埋重之後乃始作主也案天子九虞九虞之後乃埋重重與祔相近故公羊云虞主用桑謂虞祭之末也左傳云祔而作主

謂用主之初俱是喪主其義不異故異義公羊說虞而作主左氏說天子九虞十六日祔而作主謂喪主許慎謹案左氏說與禮同鄭氏不駁則是從左氏之

義非是虞祭之日即作主也故此注云埋重之後乃作主也其卒哭之祭已用主也必知然者以卒哭日成事以吉祭易喪祭故知與虞異也○注殷人至埋

之○正義曰知縣之廟者周主重徹焉明殷之作主重不徹焉主之與重本為死者入廟罷既不徹故知重隨死者縣於廟云去顯考乃埋之者謂今死者世

世遞遷至為顯考其重恆在死者去顯考乃埋其重及主以其既遷無復有廟故顯考謂高祖也其遷早晚左氏以為三年喪畢乃遷廟故傳三十三年左

氏傳云烝嘗禘於廟杜服皆以為三年禘祭乃遷此廟鄭則以為練時則不將而遷廟主故鄭注士虞禮以其班祔之下云練而遷廟又注鬯人廟用卣謂始

神時鄭必謂以練者以文二年作僖公主毀廟傳云於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也然實云毀謂高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所

加是鄭之所據其主之狀就人云正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺○注周人至埋之○正義曰案既夕禮將葬甸人抗重出自道道左倚之

鄭注云重既虞將埋之是鄭埋重於門外之道左也若虞主亦埋之於祖廟門外之道左案異義戴禮及公羊說虞主埋於壁兩楹之間一說埋之於廟北牖

下左氏說虞主所藏無明文鄭駁之云案士喪禮重與柩相隨之禮柩將出則重倚於道左柩將入於廟則重止於門西虞主與神相隨之禮亦當然練時既

特作栗主則入廟之時祝奉虞主於道左練祭訖乃出就虞主而埋之如既虞埋重於道左是鄭既練埋虞主於廟門之道左也 奠以素器以

生者有哀素之心也 哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素 唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之

所饗亦以主人有齊敬之心也 哀則以素敬則以飾禮由人心而已○齊側皆反 疏 奠以至心也○正義曰奠謂始死至

葬之時祭名以其時無尸奠置於地故謂之奠也悉用素器者表主人有哀素之心既因用素哀孝子哀素送形虞祭之後及卒哭練祥之祭故云此等祭祀

之禮既見親終於主人自盡致孝養之道焉爾豈知神之所饗有設此祭所以殺之者亦以主人有齊敬之心若親存然故設祭亦如生存之有齊敬今死亦

齊敬故云亦也○注哀則至以飾○正義曰哀則以素謂葬前敬則以飾謂虞後故士虞禮不用素器也知經中祭祀非專常吉祭者以上下所論皆是喪事

不嫌吉祭有在其間其實吉祭主人亦有齊敬之心也 辟踊哀之至也有筭為之節文也 筭數也○辟踊婢亦反下音勇

筭素亂反 疏 辟踊至文也○正義曰撫心為辟跳躍為踊孝子喪親哀慕至懣男踊女辟是哀痛之至極也若不裁限恐傷其性故辟踊有筭為準節文章

準節之數其事不一每一踊三跳三踊九跳為一節士含死日三日而殯凡有三踊初死日襲襲而踊明日小斂小斂而踊又明日大斂大斂又踊凡三日

為三踊也大夫五踊會死日四日而殯初死日一踊明日襲又一踊至三日小斂朝一踊至小斂時又一踊至四日大斂朝不踊當大斂時又一踊凡四日為

五踊諸侯七踊會死日六日而殯初死日一明日襲又一至三日小斂朝一踊小斂時又一四日無事一五日又一至六日朝不踊亦當大斂時又一凡六日

七踊周禮王九踊會死日八日而殯死日一明日襲一其間二日為二至五日小斂為二其間二日又二至八日大斂則其朝不踊也大斂時又一凡八日九

踊故云為之節文也故雜記云公七踊大夫五踊士三踊鄭注云士小斂之朝不踊君大夫大斂之朝乃不踊是也 袒括髮變也慍哀之

變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也有所袒有所襲哀之節也 疏 袒括至節也○正義

曰吉袒衣括髮者是孝子形貌之變也悲哀慍恚者是孝子哀情之變也去其尋常吉時服飾也者是去其華美也孝子去飾雖有衆塗袒括髮者最去飾之

中最為甚也孝子悲哀理應常袒何以有所袒有所襲者表明哀之限節哀甚則袒哀輕則襲 弁絰葛而葬與神交之道也

接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛為環絰既虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁絰其衰侈袂○括古活反慍紆粉反稽也又紆運

反懇悉也徐又音變去起呂反下及注去樂去桃茢並同衰七雷反侈昌氏反下綿世反 疏 注接神至侈袂○正義曰謂時居喪者喪冠麻絰身服衰

喪是純凶也又尋常弁絰以麻為環絰今乃去喪冠着素弁又加環絰用葛不以麻故云交神之道不可以純凶云天子諸侯變服而葬者以下云有敬心焉

以日月踰時故敬心乃生大夫與士三月而葬敬心未生故如天子諸侯也云冠素弁以葛為環絰者素謂素弁為弁故鄭注周禮司服云弁如爵弁而素不

云麻是用素縞也以葛以弁絰連文故云葛環絰然則要帶猶用麻也云卒哭乃服受服也者以受服無文故鄭解不定喪服注天子諸侯既虞大夫士卒

哭乃受服此云卒哭乃受服是不定喪服以大夫以上卒哭與虞其月不同士虞與卒哭同在一月故解為大夫以上既虞士卒哭受服皇氏云檀弓是本當

言既虞與喪服往會云卒哭者謂也引雜記其喪侈袂者半既服弁絰其喪亦改葬喪服袂二尺二寸袪尺二寸則葬時更制其喪袂三尺三寸袪尺八寸
是改喪服之喪也熊氏皇氏等並爲錫衰皇氏又引鄭說緦鄭沖云小記曰緦侯弔必皮弁錫衰副此弁絰之喪亦是弔服也案喪服改葬緦服總麻今葬服
錫衰其經絰也有敬心焉踰時哀衰而敬生敬則服有飾大夫士三月而葬未踰時○喪所進反【疏】注大夫至踰時○正義曰案鄭箴膏肓云
人君殯數來日葬數往月大夫以上殯皆以來日數則大夫并死月四月而葬云未踰時者謂未踰一時假令四月而死七月而葬是未踰越夏之一時也非
如春秋之踰年也若以爲踰年言之則三月死至四月是亦踰時數案準云古者行役不踰時豈三月行不至四月即須反故知不然也周人弁而
葬殷人冔而葬周弁殷冔俱象祭冠而素禮同也○冔況甫反【疏】注周弁至同也○正義曰士冠禮周弁殷冔夏收王制云夏后氏收而祭
殷人冔而祭周人弁而祭弁既對冔故知俱象祭冠此歠主人主婦室老爲其病也君命食之也尊者奪人易也
歠歠粥也○歠昌悅反一音常悅反爲其于僞反下注爲父母爲育凶爲人善同食音嗣易以豉反粥之六反後同【疏】歠主至之也○正義曰此一節
論尊者孝子之情法歠者親喪三日之後歠粥之時主人亡者之子主婦亡者之養室老家之長相此三者並是大夫之家貴者爲其歠粥病困故君必
有命食疏飯也若非三者雖復歠粥致疾病君不命食之以其賤故也其士之主人主婦君不命也喪大記主婦食疏食謂既殯之後此主婦歠者謂未殯前
故問喪云鄰里爲之糜粥以飲食之反哭升堂反諸其所作也親所行禮之處處昌慮反下同○主婦入于室反
諸其所養也親所饋食之處○養徐羊尚反【疏】反哭至養也○正義曰謂葬畢反哭升於廟所以升堂者反復於親所行禮之處行禮者謂
平生祭祀冠昏在於堂也主婦反哭所以入於室反復於親所饋食其供養之處此皆謂在廟也故既夕禮主人反哭入升自西階東面鄭注云反諸其所作也
又云主婦入于室注云反諸其所養也下始云遂適殯宮故知初反哭在廟也下云反哭之弔也亦謂在廟也反哭之弔也哀之至也
反而亡焉失之矣於是爲甚哀痛甚殷既封而弔周反哭而弔封當爲窆窆下棺也○封依注音窆
彼驗反下同【疏】注封當至棺也○正義曰知非既封土爲壙者以既夕禮實土三主人拜鄉人乃反哭周既如此明殷亦然且殷既不爲壙故知封當爲
窆孔子曰殷已愨吾從周愨者得哀之始未見其甚○本又作慤苦角反注及後同【疏】注愨者至其甚○正義曰廟是親之
平生行禮之處今反哭於廟思想其親而不見故悲哀爲甚者非親存所在之處今至此始有悲哀未是甚極今弔者於此而來哀情實深故云所極
也葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也北方國北也○首手又反【疏】之幽之故也○正義曰上之幽
往下之語助言葬於國北及北首者鬼神尚幽闇往詣幽冥故也殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之既封主人贈而祝宿
虞尸贈以幣送死者於壙也於主人贈祝先歸【疏】既封至虞尸○正義曰既封謂葬已下棺鄭不破窆字者從上可知也云主人贈而祝宿虞尸者謂
主人以幣贈死者於壙之時祝先歸宿戒虞尸案既夕禮主人贈用制幣玄纁束帛也案士虞禮記云男男尸女女尸是虞有尸也既反哭主人
與有司視虞牲日中將省其牲虞有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞所使奠墓有司來歸乃虞
也舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也明禮冢人凡祭墓爲尸○舍奠音釋注同【疏】有司至而虞○正義曰此謂既空之後事也有司脩虞之有司也几
依神也筵坐神席也敷陳曰筵舍釋也奠置也墓道爲南以東爲左孝子先反倚虞故有司以几筵及祭饌置於墓左禮地神也言以父母形體所託故禮
其地神以安之也反日中而虞者反謂所使奠墓左有司歸也虞者葬日還殯宮安神之祭名必用日中者是日時之正也士虞禮云日中而行事注云朝葬

日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆用質明案周人尚赤大事用日出故朝葬也○注所使至爲尸○正義曰鄭恐其墓有司來歸卽非虞祭故云
奠墓有司來歸乃虞也必知歸始虞者以經云奠於墓左反日中而虞是奠墓者還反日中而虞引周禮冢人凡祭墓爲尸者經葬事奠墓案周禮冢人爲尸
謂所祭不同者以吉凡祭墓凡者非一諸祭皆是葬日虞弗忍一日離也弗忍其無所歸離力智反下同○是月也以
虞易奠虞喪祭也卒哭曰成事既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成【疏】注既虞至爲成○正義曰既虞
祭之後至於卒哭其卒哭祭辭蓋曰成事所以釋蓋者以其士虞禮無文唯雜記及此有卒哭成事故鄭約之爲解又釋蓋以疑之以虞祭之辭以其衛凶祭
禮未成今既卒無時之哭唯有朝夕二哭漸就於吉故云成事祭以吉爲成故也其虞與卒哭尊卑不同案雜記士三月而葬是月而卒哭大夫三月而葬五
月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭又雜記云天子七月而葬九月而卒哭雜記又云諸侯七虞大夫五士三之虞者鄭注士虞禮云虞安也所以
安神虞皆用柔日柔日者鄭注士虞禮云柔日陰陰取其靜後虞用剛日故士虞記云三虞卒哭他用剛日鄭注云用剛日剛日陽也陽取其動謂動而
祔廟也雜記云諸侯七虞然則天子九虞也士三虞則卒哭同在一月初虞己葬日而用柔第二虞亦用柔日假令丁日葬葬日而虞則己日二虞後虞改用
剛則庚日三虞也故鄭注士虞禮云士則庚日三虞與卒哭相接則壬日卒哭也士虞禮云明日祔於祖父則云祭明日祔也士之三虞用四日則大夫五
虞當八日諸侯七虞當十二日天子九虞當十六日最後一虞與卒哭例同用剛日大夫以上卒哭去虞相校兩月則虞祭既其不得與卒哭相接崔氏解
既正禮得其虞後卒哭之前剛日雖多不須設祭以正禮虞成也故此下云不忍一日未有所歸也謂不成正禮赴日葬赴虞是也崔又一解虞後卒之前不可
無祭亦以剛日接之恐此解非也是日也以吉祭易喪祭卒哭吉祭○易以鼓反徐音亦明日祔于祖父祭告於其
祖之廟祔音附○其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日末有所歸也
末無也日有所用接之虞禮所謂他用剛日也其祭祝曰哀薦曰成事○比必利反【疏】其安至也○正義曰此上經云虞卒哭及祔皆據得常正禮此經所云謂不及
得正禮故謂之變以其常禮也所以有變者或時有追促或事有忌諱未及葬期死而卽葬者卽以喪服小記所云赴葬者赴虞三月而后卒哭彼據士禮
而言速葬速虞之後卒哭之前其日尚賒不可無祭謂之變其既虞之後變禮而之吉祭也之往也既虞往至吉祭其禮如何既虞比至於祔以來必於是
日接謂於是三虞卒哭之間剛日而連接其祭謂恆用剛日所以恆用剛日接之者孝子不忍使親每一日之間無所歸依○注末無至成事○正義曰虞禮
所謂他用剛日者此經所云變者虞禮謂之他也其祭也服士虞卒哭者他用剛日哀薦曰成事鄭注云他謂不及時而葬者喪服小記曰赴葬者赴虞三月
月而后卒哭則虞與卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者而假言之耳如鄭此言虞禮謂之他此經謂之變其義一也皆據速葬速虞之後卒
之云其祭祝曰哀薦曰成事所行三事虞卒哭之他之下鄭意惟屬於他故引來爲注其依時葬及虞者後去卒哭其間不及虞祭當氏一解云雖依時
葬虞後至卒哭仍以剛日接其義恐非也皇氏既小記云大夫葬者士故云三月而卒哭此經亦據士故云比至於祔必於是日也接者云赴以上赴葬赴虞之
後爲接祭至常葬之月終虞之祭日乃止其祝亦稱哀薦云成事爲殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷期而神之人情○期
音基○君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也爲有凶邪之氣在側君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止
巫去桃茢桃鬼所惡茢萑苕可埽不祥○茢音列徐音例杜預云黍穰也鄭注周禮云君精懸爲歸反注及下注同凶邪似嗟反下注同萑音丸苕大彫反○
所以異於生也生人無凶邪○【疏】君臨至生也○正義曰此一節論君臨臣喪之禮君稱天子臣喪未襲之前君往臨弔則以巫執桃祝執

荊又使小臣執戈所以然者惡其凶邪之氣必惡之者所以異於生人也若往臨生者但有執戈無巫祝執桃荊之事今有巫祝故云異於生也○注君聞至桃荊○正義曰君聞大夫之喪去樂卒事者昭十五年公羊傳文言而往未襲也是鄭意所加之言也公羊直云去樂卒事鄭必知往者以下云柳莊之卒衞侯不脫祭服而往明其王有大臣之喪亦當然也以聞喪即往故知未襲也云已襲則止巫去桃荊者襲猶死之明日則止巫門外去桃荊祝代巫而入又小臣執戈鄭知然者案喪大記大夫之喪將大斂君往巫止于門外祝先入又云士喪禮亦如此又士喪禮大斂而往巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後此皆大斂之時小斂及殯更無文明與大斂同直言巫止無桃荊之文喪大記雖記諸侯之禮明天子亦然故云已襲則止巫去桃荊也此經所云謂天子禮故鄭注士喪禮引檀弓云君臨臣喪以巫祝桃荊執戈以惡之所以異於生也皆天子禮也諸侯臨臣之喪則使祝代巫執荊居前下天子也以此言之知此文據天子禮也鄭注士喪禮云諸侯臨臣之喪則使祝代巫執荊亦謂未襲以前也若已襲之後荊亦去之與天子同是天子未襲之前臨臣之事巫祝桃荊執戈三者並具諸侯臨臣喪未襲之前巫止祝執荊小臣執戈若已襲之後斂殯以來天子與諸侯同並巫止祝代之無桃荊案士喪禮君弔之時當大斂之節而鄭注云巫祝桃荊執戈天子禮也使祝代巫執荊諸侯禮也以當大斂之時而解為未襲前者以士喪禮未襲之前君無視弔今大斂君來巫止門外故鄭以未襲之前解天子諸侯之異必知襲後無桃荊者案喪大記大斂唯有巫止之文無桃荊之事故注云此已襲則止巫去桃荊下云荊人使公親襚巫先拂柩時荊王以襄二十八年十二月死至明年正月則殯來已久得有始行襲禮巫先拂柩者彼云襲者謂加衣於殯非為尸加衣故下云拂柩及左傳云祓殯而襚是既殯也公以楚人無禮於己故公用天子未襲之前君臨臣喪之法以巫祝桃荊也

○喪有死之道焉言人之死有如為獸死之狀為獸之死人賤之先王之所難言也聖人不明說為人甚惡之○難乃旦反【疏】喪有至言也○正義曰此一節論先王恐生者惡死者之事言人之喪也有如為獸死散之道焉先王之所難言死散之義若言其死散則人之所惡故難言也

○喪之朝也順死者之孝心也朝謂遷柩於廟○朝直遙反注及下皆同其哀離其室也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬【疏】喪之至遂葬○正義曰此一節論殷周死者朝廟之事喪之朝也者謂將葬前以柩朝廟者夫為人子之禮出必告反必面以盡孝子之情今此所以車載柩而朝是順死者之孝心也然朝廟之禮每廟皆朝故既夕禮云其二廟則饌於禰廟下云祭如初遷祖則天子諸侯以下每廟皆一日至遷祖之廟當日朝畢則為祖祭至明日設遣奠而行○其哀離其室也者謂死者神靈悲哀舍離其室故至於祖考之廟辭而後行殷人尚質敬鬼神而遠之死則為神故云朝而殯於祖周則不文親雖亡殁猶若存在不忍便以神之事之故殯於路寢及朝廟遂葬夫子論二代得失皆合當代之禮無所是非以此言之則周人不殯於廟按傳八年致哀姜左傳云不殯于廟則弗致也則正禮當殯於廟者服氏云不殯於廟寢謂小寢不殯於廟謂殯宮鬼神所在謂之廟鄭康成以為春秋變周之文從殷之質故殯於廟杜預以為不以殯朝廟未祥孰是

○孔子謂為明器者知喪道矣備物而不可用也神與人異道則不相傷哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉殆幾也殺人以衛死者曰殉用其器者漸幾於用人○殉辭俊反以人從死曰殉幾音祈又音機下同其曰明器神明之也神明死者異於生人塗車芻靈自古有之芻靈束茅為人馬謂之靈者神之類○芻初拘反明器之道也言與明器同孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁殆於用人乎哉俑偶人也有面目機發有似於生人孔子善古而非周○俑音勇【疏】孔子至乎哉○正義曰此一節皆記者論孔子之言善古非殷周之事故云孔子謂夏家為明器者知死喪之道為以孝子之事親不可闕故備其器物若似生存以鬼神異於人故物不可用孔子既論夏家之事是又言殷代之非故云可哀哉殷之送死者而用生者之祭器不殆於用生人為殉乎哉殆近也謂近於用生人為殉所以近者以生人食器而供死者似若用生人而殉死人故云近也既言殷代之事將言周代用偶人為非禮故先言明器芻靈之後論偶人之事故言其曰明器神明之也死者之物還可用塗車芻靈與明器之物一類自古帝王所制而有之此則皆不可為用故云明器之道也記者記錄孔子之言又說孔子識否古今得失以其藉更端故量言孔子謂古之為芻靈者善謂周家為俑者不仁不近於用生人乎哉言近於用生人所以近者謂刻木為人而自發動與生人無異但無性靈智機故云近此云用人前言用殉殉是已死之人形貌不動與器物相似故言用殉此云用人者謂用生人入壙今偶者形貌發動有類生人故云用人上文云塗車芻靈此不言塗車直云芻靈者以其束茅為人與生者相對故不取塗作車也○注俑偶至非周○正義曰謂造作形體偶類人形故史記有土偶人木偶人是也云孔子善古而非周者古謂周以前虞以使人故上云虞氏瓦棺始不用芻明虞氏以來始有塗車芻靈言非周者謂周為偶人如鄭康成之意則周初即用偶人故冢人職言鸞車象人司農注云象人謂以芻為人康成注引此謂為偶者不仁是象人鄭偶人也其餘車馬器物猶為塗車芻靈故校人大喪飾遣車之馬及葬埋之鄭注云言埋之則是馬塗車之芻靈是偶人之外猶有塗車芻靈之制雖或用木無機械發動偶人謂之偶者皇氏云機械發動踊躍故謂之偶也

○穆公問於子思曰為舊君反服古與仕焉而已者穆公魯哀公之曾孫○為于偽反下為君為使人皆同與音餘下同子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也今之君子進人若將加諸膝退人若將隊諸淵毋為戎首不亦善乎又何反服之禮之有言放逐之臣不服舊君也為兵主來攻伐曰戎首○膝音悉隊本又作墜直類反【疏】穆公至之有○正義曰此一節論不為舊君反服之事○注仕焉至曾孫○正義曰案喪服齊衰三月章為舊君凡有三條其一云為舊君君之母妻傳云仕焉而已者也注云謂老若有廢疾而致仕者猶服其母妻其二大夫在外其妻長子為舊國君注云在外待放已去者傳云妻與民同也長子言未去也注云妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也長子去可以無服此則大夫身不為服唯妻與長子為舊君耳其三為舊君注云大夫待放未去者傳曰大夫去君埽其宗廟言其以道去君而猶未絕也注云以道去君為三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國若已絕則不服也以此言之凡舊君若年老致仕遇歸在國不仕者身為之服齊衰三月并各服其母妻也若三諫不從待放已去而絕者唯妻與長子服之己則無服若待放未去爵位未絕身及妻子皆為之服然則去仕他國已絕之後不服舊君而雜記云違諸侯之大夫不反服則違諸侯之諸侯反服得為舊君服者雜記所云猶不便其居或辟仇讎有故不得在國者故孟子齊宣王問孟子云禮為舊君有服何如斯可為服矣孟子對曰諫行言聽膏澤下於民有故而去則君使人導之出疆送至彼國明其無罪其所往三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此者得為舊君反服矣與雜記同鄭注此云仕焉而已者取喪服第一條謂年老致仕在國者鄭必以第一條解之者以穆公所問為舊君之反服宜問喪服正禮故以第一條致仕者解之其實亦兼三諫未絕及有故出在他國者故下子思云古之君子進人以禮退人以禮是也云穆公魯哀公之曾孫者案世本云哀公生悼公寧寧生元公嘉嘉生穆公不衍是也○注言放逐之臣不服舊君也○正義曰言放逐之臣者解經中今之君子進人退人不能以禮也如此者不服舊君謂三諫不從去而已絕及不能三諫辟罪逃亡言放者則宣元年晉放其大夫胥甲父于衛是也言逐者則春秋諸侯大夫言出奔是也

○悼公之喪季昭子問於孟敬子曰為君何食悼公魯哀公之子昭子康子之曾孫名強敬子武伯之子名捷○捷在接反敬子曰食粥

天下之達禮也吾三臣者之不能居公室也四方莫不聞矣言魯國皆知吾等不能居公室以臣禮事君也三臣仲孫叔孫季孫也勉而爲瘠則吾能。毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉我則食食存時不盡忠喪又不盡禮非也孔子曰喪事不敢不勉○瘠徐在益反夫音扶食食上如字下音嗣○衛司徒敬子死司徒官氏公子許之後子夏弔焉主人未小斂絰而往子游弔焉主人既小斂子游出絰反哭皆以朋友之禮往而二人異子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不絰【疏】衛司至不絰○正義曰此一節論弔者主人改服之事○注皆以至人異○正義曰此唯云絰鄭知是朋友者凡弔者主人成服則客乃服弔絰今此隨主人主人始小斂未成服而己便出著絰故知有緦之恩隨主人變故知五服親也又至小斂出絰反哭與子游前隨喪弔朋友同也前子游云帶絰故知是朋友此下不云帶知是朋友者凡弔則應弁絰環絰之屬也此雖不云帶凡單云絰則知有帶猶如喪服云苴絰檀弓爲師二三子皆絰而出及朋友羣居則絰皆是包帶之文也○曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉言禮者敬而已矣有若曰晏子一狐裘三十年遣車一乘及墓而反國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘晏子焉知禮言其大儉偪下非之及墓而反言其既窆則歸不留賓客有事也人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略也个謂所包遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具○遣弃戰反乘繩證反个古賀反焉於虔反大音泰或作他佐反偪音逼本或作包伯交反曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮時齊方奢譏之晏也【疏】曾子至以禮○正義曰此一節論晏子故爲非禮以譏當時之事○注有子孔子弟子有若也說曾子說晏子知禮故擧晏子不知禮之事以祖曾子也狐裘在輕新而晏子一狐裘三十年是儉不知禮也遣車一乘者其父晏桓子是大夫大夫遣車五乘其葬父唯用一乘又是儉失禮也○及墓而反者晏及墓葬時也禮窆後孝子贈幣辭親辭親賓而親情賓客應是送別別竟乃反于時晏子窆竟則反賓客並去又是儉失禮也○國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘者此更擧正禮以證晏子失禮也个謂所包遣奠牲體[illegible]體也折爲七段五段以七乘五乘遣車載之今晏子略不從禮數是不知也○晏子亦知禮者條失事已竟故此幷結晏子爲知禮也○注言其至非之○正義曰大儉解三十年一狐裘幷及墓而反也偪下解一乘也下謂其子及凡在己下者也大夫五乘遣子三乘今其父自用一乘則其子更無是偪下也○注及墓至[illegible]○正義曰經唯云及墓而反鄭知不以及墓而反而云既窆則歸者晏子爲儉於不應柩未入壙則歸故云既窆也云不留賓客有事也者案既夕禮乃窆主人哭踊無算襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初卒袒拜賓主婦亦拜賓賓出則拜送藏器於旁加見藏苞筲於旁加折卻覆之加抗木實土三主人拜鄉人乃反哭今晏子既窆贈幣拜稽顙踊訖則還不復拜賓及送賓之事故云不留賓客有事也云人臣賜車馬者乃得有遣車者案士喪禮無遣車諸侯之士一命曲禮云三賜不及車馬故諸侯之士無遣車也若諸侯大夫雖未三命以其位尊故得有遣車知天子遣車九乘者案雜記諸侯七月而卒哭天子則九月而卒哭今諸侯七乘故知天子九乘也云諸侯不以命數喪數略也者案大行人上公九乘侯伯七乘子男五乘今總云七乘是不以命數喪事略也引雜記云遣車視牢具者以證經个與遣車數同故云个是牢具也故雜記注云天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上苞牲取下體鄭注前脛折取臂臑後脛折取骼是一牲取三體士少牢二牲則六體也分爲三个一个有二體然大夫以上皆用大牢牲有三體凡九體大夫九體分爲十五段三段爲一包凡爲五包諸侯分爲二十一段凡七包天子分爲二十七段凡九包蓋尊者所取三體其肉多卑者取三體其肉少鄭又云天子遣其用馬牲其取个未鮮也此遣奠所包皆用左胖以其喪禮反吉士虞禮載左胖也○國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位國昭子齊大夫子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉夾道爲位夫子孔子也○相息亮反下注同鄉許亮反下皆同俠古洽反一音頰穫餘音曉音義隱云殘車道曰噫毋噫不寤之聲毋禁止之辭○噫本又作意同于其反毋音無曰我喪也斯沾斯盡也沾讀曰覘覘視也國昭子自謂齊之大家有事人盡視之欲人觀之法其所爲○斯音賜沾依注音覘物廉反爾專之賓爲賓焉主爲主焉專猶司也時子張相婦人從男子皆西鄉非也【疏】國昭至西鄉○正義曰此一節論葬之在殯男女面位之事○曰噫毋者止子張也子張既相以男子西鄉婦人東鄉而昭子不悟禮意乃曰噫毋得如是男子西鄉婦人東鄉既止子張又自言我居喪也既是齊之大家斯盡也人盡來觀視於我當須更爲別禮豈得以依普禮事猶同也謂當同此婦人與男子一處若婦女之賓爲賓位爲與男子之賓同處婦女之主爲主位婦與男子之主同處於是昭子家婦人從男子皆西鄉同在主位賓之男子及賓之婦人皆西稱東鄉言非也○穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知禮矣喪夫不夜哭嫌思情性也文伯之喪敬姜據其牀而不哭曰昔者吾有斯子也吾以將爲賢人也蓋見其育才藝吾未嘗以就公室未嘗與到公室觀其行也季氏魯之宗卿敬姜有會見之禮○行下孟反見賢遍反下文不敢見同今及其死也朋友諸臣未有出涕者而內人皆行哭失聲斯子也必多曠於禮矣夫內人妻妾○夫音扶下同本亦有無夫字者【疏】穆伯至矣夫○正義曰此一節論喪夫不夜哭幷母知子實惡之事○斯子也必多曠於禮矣夫○正義曰斯此也讀猶疏薄也言此子平生爲行必疏薄於賓客朋友之禮故賓客朋友未有感戀爲之出涕者此不哭者謂警時不哭故上云晝夜哭是也案家語云文伯歎卒其妻妾皆行哭失聲敬姜戒之曰吾聞好外者士死之好內者女死之今吾子早夭吾惡其好內聞也二三婦共祭祀者無加服孔子聞之曰女智莫若公父氏之婦知禮矣與此下同者彼婦人祀而成子之禮此論子之惡各嚮一邊祖包乃具○季康子之母死陳褻衣褻衣非上服陳之將以斂敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何爲陳於斯命徹之言四方之賓嚴於舅姑敬姜者康子從祖母○從才用反【疏】注敬姜者康子從祖母○正義曰按世本悼子紇生平子意如意如生恒子斯斯生康子世本又云悼子紇生穆伯靖靖與意如是親兄弟意如是康子祖穆伯是康子祖之兄弟敬姜是穆伯之妻故云康子從祖母也○有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰予壹不知夫喪之踊也予欲去之久矣情在於斯其是也夫喪之踊猶孺子之號慕○去羌呂反號戶刀反子游曰禮有微情者節哭踊有以故興物者衰絰之制有直情而徑行者戎狄之道也哭踊無節衣服無制○徑古定反禮道則不然與戎狄異人喜則斯陶陶鬱陶也○陶徒刀反陶斯咏咏謳也○咏音詠本亦作詠謳烏侯反咏斯猶猶當爲搖聲之誤也搖謂身動搖也秦人猶搖聲相近○猶依注作搖音遙近附近之近猶斯舞手舞之舞斯慍慍怒也慍斯戚戚憤恚○慍紆運反此喜怒哀樂相對本或於此句上有舞斯慍一句幷注皆衍文憤扶粉反凄一琮反戚斯歎歎吟息○吟本或作唫魚金反歎斯辟辟拊心也○辟婢亦反撫心踊矣踊躍○躍羊灼反辟斯踊矣品節

斯斯之謂禮舞踊皆有節乃成禮人死斯惡之矣無能也斯倍之矣無能心謂之無所復能○惡烏路反倍音
佩下同復扶又反是故制絞衾設蔞翣爲使人勿惡也絞衾尸之飾蔞翣棺之牆飾周禮蔞作柳○絞戶交反衾音
欽蔞音柳翣所甲反始死脯醢之奠將行遣而行之既葬而食之將行將葬也葬有遣奠食反虞之祭○食音嗣
注同虞祭也未有見其饗之者也自上世以來未之有舍也爲使人勿倍也舍猶廢也○舍
音捨注同故子之所刺於禮者亦非禮之訾也訾病也○訾似斯反疏有子至訾也○正義曰此一節論子游言制禮
有節之事○有子與子游同立見孺子號慕者有子謂子游曰予壹不知夫喪之踊也言我事壹不知夫喪之踊也何須有節直似孺子慕者其事足矣予欲
去此踊節其意久矣斯此也言孝子之情在於此小兒直號慕而已其是也夫但如小兒其事節是何須踊哭踊之節子游乃對之曰禮有微情者微殺也言
若賢者喪禮必致滅性故制使三日而食哭踊有數以殺其內情使之漸就也何胤云哭踊之情必發於內謂之微情者不見也○有以故興物者興起也物
謂衰絰也若不肖之屬本無哀情故爲衰絰使其覩服思哀起情企及也引由外來故云興物也然衰絰之用一則爲孝子至痛之飾二則使不肖之人企及
今止也脫無物以對徹情之故有直情而徑行者戎狄之道也謂直肆己情而徑行之也無哭踊節制乃是戎狄之道○禮道則不然者然如是也言中禮節禮
道則不如是哀欲也○人喜則斯陶者鬱踊大節而踊由心哀故此以下極言哀樂之本也喜者外竟會心之頃也斯得動也陶者鬱陶鬱陶者心初悅而
未暢之意也言人若外竟會心則懷抱欣悅但始發俱則鬱陶以未暢故云陶也爾雅云鬱陶喜也何胤云陶懷喜未暢意也孟子曰鬱陶以思君○云陶斯
斯詠者詠歌也鬱陶情轉暢故口歌詠之也○詠斯猶者猶搖動身也詠歌不足漸至自搖動身體也斯舞者舞起舞也搖身不足乃至起舞足蹈手揚樂不
之極也○舞斯慍者慍怒也外竟違心之體也凡事怨相對哀樂相生故若舞而無節形疲厭倦事與心違故所以怨生怨生由於舞極故云舞斯慍也故曲
禮云樂不可極節此謂也何胤云樂盡則慍起非始之慍相連繫也○慍斯戚者戚憤恚也怨來感心故憤恚起也此句對喜斯陶也○戚斯歎者歎吟息也戚
憤恚轉深故因發吟息也此句對陶斯詠○歎斯辟者辟撫心也歎息不泄故至撫心也此句對詠斯猶○辟斯踊矣者撫心不泄乃至跳踊奮擊亦哀之極
也此句對猶斯舞也○品節斯斯之謂禮者品階格也節制斷也斯此也此之謂於哀樂也若事而不節自陶至舞俄頃不慍生若怨而不節從戚至踊踊極
則笑故哀樂無禮朝殯夕哭童兒任情倏啼歎笑今若品節此二塗使踊舞有數有數則久長故云此之謂禮如節此禮本云舞斯慍者凡有九句首末各四
正明哀樂相對中央舞斯慍一句是哀樂相生故一句之中有舞及慍也而鄭本亦有無舞斯慍一句者取一義不同而鄭又一本云舞斯踊踊斯慍益於一
句凡有十句當是後人所加耳亦不得對而盧禮本亦有舞斯慍之一句而王禮本又長云人喜則斯猶猶斯陶既與盧鄭不同亦當斯足耳○人死斯惡之
矣者以上明辟踊之節以下明飾喪以其祭之事人死斯惡之者以人身既死形體腐敗故惡之故倍之以其恐惡之故制絞衾設蔞翣以飾之故使人勿
惡也以其恐倍之故始死設脯醢之奠以至於葬將行之又設遣奠而行送之既葬反哭設虞祭以食之雖設奠祭未曾見其死者而饗食之也既不饗食自
上世以來未之有舍此奠祭而不廢者也所以設奠祭者爲使人勿倍其親故也禮意既然不可無節故子之所譏刺於禮有節者亦非禮之病害也言
踊有節正是禮之所宜以之病上有若見孺子之慕唯譏哭踊有節不譏故今奠祭之事子游答有子辟踊節止今更陳故今贖之事者以有若之意
欲直同孺子生者不節其哀死者不加其飾故子辯既言生節哀遂說死者加飾備言禮之節制與夷狄不同也○吳侵陳斬祀殺厲
祀神位有屋樹者厲疾病與隊以會哀元年秋○疫音役侵師還出竟陳大宰嚭使於師夫差謂行人儀曰

是夫也多言盍嘗問焉師必有名人之稱斯師也者則謂之何大宰行人官名也夫差吳子光
之子盍何不也嘗猶試也夫差謬嘗欲其師有名○盍音竟音境大音臘注及下文注大宰大師大史大廟大傳皆同音泰反使色吏反夫差楚音
扶下初佳反吳王名闔廬子盍戶臘反大宰嚭曰古之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛獲謂係虜之二
毛鬢髮斑白○斑伯山反本又作頒音同今斯師也殺厲與其不謂之殺厲之師與欲微切之故其言似若不審然
正言殺厲重人○與音餘下及注有此與同曰反爾地歸爾子則謂之何子所獲臣曰君王討敝邑之
罪又矜而赦之師與有無名乎又欲微之終其吳楚懷讓新王疏吳侵至名乎○正義曰此一節明征伐不舍斬祀殺
厲之事各依文解之○注吳侵至年秋○正義曰知者案左傳吳伐楚使召陳懷公懷公朝國人而問焉曰欲與楚者右欲與吳者左陳人有田從田無田從
黨逢滑當公而進曰楚未可棄吳未可從陳懷公遂不從吳子光之召至今夫差克越乃修先君之怨秋八月吳侵陳修舊怨是其事哀六年吳伐陳鄭知
非六年者經伐不云侵哀元年經雖不見傳云吳侵陳此文同與云侵故爲哀元年○夫差至之何○夫差既見陳大宰嚭來行人之官名儀曰是夫也
多言夫謂大宰嚭言是大宰嚭也傳聞有識多有所言盡何不也嘗試也何不試說問焉殺諸先君之縣而與此師必有名在外來人將此師也則謂之何
欲令行人儀以此辭而問大宰嚭也○注大宰至之子○正義曰據周禮有大宰卿一人又有大小行人故知大宰及行人皆官名此大宰嚭與吳大宰嚭名
姓同而人異也云夫差吳子光之子者世本及吳世家文也○古之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛○此謂以至勝攻至暴用兵如此若兩軍相敵則不然
左傳云雖及胡耇獲則取之大宰特牽古之以獲吳師之惡○注正言殺厲害人○正義曰以其殺人故重於斬祀若其不殺直拘因人而已則輕也故
殺厲傳云獲人民贖牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐是侵輕而伐重也○師與有無名乎者既反地歸子其事既暴師豈有無善名乎言必有善名也與是語
辭○注又欲微之終其辭○正義曰上以微切之辭譏斬祀殺厲今復勸之反地歸子故言又勸也因吳王反地歸子則云師有善名是微勸之也終其意者上
義切斬祀及殺厲是初有其意欲吳哀矜之既得吳哀矜則云師有善名是終竟其欲吳哀矜之意○顏丁善居喪顏丁魯人始死皇皇
焉如有求而弗得及殯望望焉如有從而弗及既葬慨焉如不及其反而息從體
也既慨○慨疏顏丁至而息○正義曰此一節論孝子居喪哀殺有漸之事憂反慨皮拜反○始死皇皇焉如有求而弗得者皇皇猶彷徨如有所求物
不得上檀弓云始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得亦仿徨求而不得之心此舉其一○及殯望望焉如有從而弗及者顧望殯後容貌望望焉如有從逐人後
行而不及之上檀弓云既殯瞿瞿如有求而不得與此亦同也但始死據內心所求殯後據外貌所求故此經始死求而不得據內心也上檀弓云既殯求而
不得據外貌也○既葬慨焉如不及者慨憊之貌如中心悵然如不復所及既不可及○其反而息者上殯後云從而不及似有可及之理既葬懷如不及
及謂不復可及所以文異也上檀弓云既葬皇皇如有望而弗至此據既葬後禱如不及亦同也此始死皇皇者是皇皇之甚故云如有求而弗得上檀弓云
既葬皇皇是故云皇皇而不至此既葬則止不說練祥故在後則慨然上檀弓葬後更說練祥故云練而慨然祥而廓然但檀弓之說死亡哀慨在心初則於葬已
使斯輕皆有求而不得望而不及但所據有深淺耳殯後擾擾外說亦猶哀在內心但稍輕耳故鄭注上檀弓云皆哀悵在心之說○子張問曰
書云高宗三年不言言乃讙有諸時人君無行三年之喪禮者問有此與怪之也讙喜說也言乃喜說則民臣望其言久○
讙音歡說音悅下同仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰三年冢宰天官卿貳

王事者三年之■○子張至三年○正義曰此一節論世子遭喪家樂爾致之事安使之朝■○言乃禮三者倫○書無器云言乃瘠瘠字相近將得爾國故

鄭之隨而○知悼子卒未葬悼子晉大夫荀盈魯昭九年卒○知音智下同平公飲酒平公晉侯彪○彪彼虬反

師曠李調侍侍與君飲也燕禮記曰請旅侍臣○曠苦謗反李調左傳作外嬖嬖叔鼓鐘樂作也燕禮賓入門奏肆夏君亦如之

之○闋苦穴反止也杜蕢自外來聞鐘聲曰安在怪之也杜蕢或作屠蒯○蕢苦怪反注同蒯苦怪反曰在寢燕於寢

杜蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨

而出三酌皆罰○斯飲之飲於鴆反下皆同平公呼而進之曰蕢曩者爾心或開予是

以不與爾言乃曩也○與如字本亦作曩乃黨反爾飲曠何也曰子

卯不樂紂以甲子死桀以乙卯亡王者謂之疾日不以舉樂為吉事所以自戒懼○子卯不樂以甲子乙卯日亡為戒知悼子在堂斯其

為子卯也大矣言大臣喪重於疾日也○記曰君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂○比必利反下同曠也大師也不

以詔是以飲之也詔告也大師典奏樂爾飲調何也曰調也君之褻臣也為一飲一食亡

君之疾是以飲之也言調貪酒食亦當規正君也○褻息列反為于偽反爾飲何也曰蕢也宰夫也

非刀匕是共又敢與知防是以飲之也防禁放溢○匕必履反共音恭又音供與音預平公曰

寡人亦有過焉酌而飲寡人聞義則服杜蕢洗而揚觶舉爵於君也禮揚作騰揚舉也騰送也揚近得之○揚觶

之豉反字林音支又云近附近之近下舉相近同公謂侍者曰如我死則必無廢斯爵也欲以為後世戒至于

今既畢獻斯揚觶謂之杜舉此爵遂因杜蕢為名畢獻獻賓與君○知悼子至杜舉○正義曰此一節論君有大臣之喪不得

作樂飲酒之事各依文解之○注知悼子至年卒○正義曰並左傳文下注云平公晉侯彪亦春秋文○注燕禮記曰請旅侍臣○正義曰案燕禮記云凡公所

酬既拜請旅侍臣是臣請公既受酬乃請旅侍臣也○注樂作至引之者謂燕禮樂作之事侍臣受酬燕禮也謂燕禮樂也○注燕禮至如

之○正義曰案燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋是賓入門奏肆夏竟以樂闋燕禮記又云公拜受爵而奏肆夏公卒爵而

主人升受爵以下而樂闋是獻君亦如之禮唯云若舞則勺工入升歌下管間歌合樂之後樂闋亦如之必以樂為節故云以勺知非

云以鐘鼓九夏故云九夏作以鐘鼓故知鐘鼓為樂之初也○注桂子至春秋作燕禮云鐘鼓聲而樂作也燕禮至正○注蕢曰正

而鐃之燕禮記云曰以貴服於樂之初故云三知燕之也○注必心○正義曰獻子之事燕禮是故也今以鐘為是子平公呼以貴

不制至與子按鄭注云紂以甲子死桀以乙卯亡自以甲子死亡必是紂以甲子日死桀以乙卯日亡昭十八年二月乙卯周毛得殺毛伯過而代之

卯侵鳥聞晉毛得殺毛伯而代之弘曰毛得必亡是昭氏之亡日也以乙卯日亡而殺也故以乙卯日為忌日也司徒於詩注云毛伯

在鄉五此行子卯自刑之忌也今所不用也○斯其子卯也大矣者言悼子之喪大於子卯之忌也故言一者

一疾是以飲之也若以是不諫之是以飲之臣○君當刀匕正是君供遇又敢欲集行知防者貴言一飲

是君之嬖褻臣也當規正君要疾言己身是宰夫亦當規正於君若非因刀匕是共又敢與知防諫之事盧氏云非不也杜蕢言各當其事宰夫不以刀匕是

共乃又敢與知防是以飲也○注舉爵至得之○正義曰知揚觶故舉爵於君以上云平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人卿云杜蕢洗而揚觶故

知舉爵於君也禮揚作騰者謂燕禮云勝觶於賓之時皆為騰升此云揚序進升觶故云揚舉也騰送也揚近得之者

舉之也此禮云騰故云騰送也○公得謂侍者但云此杜蕢之舉揚則必無廢此爵○注此爵至與君○正義曰

爵恒當之後寶舉之時在前世云後所以謂之杜舉者○此爵今之禮之獻賓及君訖杜蕢揚觶以後畢獻乃揚觶者

此所謂揚觶之在未獻之前所以

曰知賓與君者杜蕢舉此獻之後畢獻在君也○注既畢獻獻賓與君之事也

卿曰唯賓君寶者燕事則止此事氏舉以爵為在燕至於令之謂初記獻主之既人入至得於杜今蕢之宗言之不可

謂之杜舉春秋云晉侯飲酒樂在股肱以為耳目當行其聰明故云使女為君耳目也工人將司聰也

工曰女為君耳將司聰也股肱或以為膳宰卿佐或佐正是為君目將司明也

君之卿佐是謂股肱股肱或以虧何痛如之女弗聞而樂是不聰也今又君飲之外叔曰女為君目將司明也股肱

其物也而女不見是不明也亦自飲之曰味以行氣氣以實志志以定言言以出令

令臣實司味二物失官而君弗命臣之罪也以此小異亦以所聞不言以或

二文互相足也

附釋音禮記注疏卷第九

禮記注疏卷九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第九　惠棟校宋本禮記正義卷第十二

檀弓下第四

君之適長殤節

大功之殤小從上　閩監毛本同惠棟校宋本小作中宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同案作中是也正義可證

君之至一乘　惠棟校宋本無此五字

及天子中士下士也　閩監毛本作弋此本天誤大

文主天子大夫　監毛本作主衞氏集說同此本主誤王閩本同下文主諸侯之士同

上公饗饋九牢　閩監毛本作牢此本誤年

嫡與稱公　閩監毛本同惠棟校宋本與作亦

公之喪節

公之至長杖　惠棟校宋本無此五字

君於大夫節

君於至如之　惠棟校宋本無此五字

至平生待賓客夾舍之處　閩監毛本作賓此本賓誤殯

十有二步之嫌　閩監毛本同考文引宋板十有作有十

五十無車者節

五十至弔人　惠棟校宋本無此五字

所以時不許越疆而弔人者　閩監毛本同惠棟校宋本時作特

恐增衰恐　閩監毛本同惠棟校宋本下恐作惡衞氏集說同

季武子寢疾節

明已不與也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本已作己是也衞氏集說同宋監本亦作己

季武至而歌　惠棟校宋本無此五字

論季武子無禮蟜固正之事　閩監毛本同衞氏集說無禮作強僭

故此著齊衰入大夫之門　閩監毛本同考文引宋板無齊字衞氏集說作著衰入大夫之門亦無齊字

彼文點字作蔵　閩本同監本作葴毛本誤蔵

大夫弔節

辭猶告也　閩本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本同宋監本同考文引古本足利本同監毛本告誤去

大夫至受弔　惠棟校宋本無此五字

時來弔襚不出　閩監本同毛本時誤特與儀禮士喪禮注不合考文引宋板作時

及喪家典舍之人　閩本同惠棟校宋本同衞氏集說同監毛本舍誤含

當特弔於家　閩本同惠棟校宋本同衞氏集說同監毛本特誤時

妻之昆弟節

妻之至哭之　惠棟校宋本無此五字

禮女子適人者　惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本子字重○按重子字是也

為昆弟為父後者不降　衞氏集說同閩監毛本弟下有之字與儀禮喪服合

冠尊不居肉袒上　衞氏集說同宋本亦同閩監毛本袒下有之字考文云宋板肉作內誤

必先免故凡哭哀則踊　惠棟校宋本同閩監毛本必先免作必先去冠而加免非

述所哭之由　惠棟校宋本作由衞氏集說同此本由誤市閩監毛本作串非也

申祥之哭言思　閩監本同衞氏集說同毛本祥作詳

子張死節

子張至與哉　惠棟校宋本無此五字

以其至非之　閩監毛本同惠棟校宋本作以其無服非之

有若之喪節

有若至由左　惠棟校宋本無此五字

則惟賓主居右　閩監毛本同考文引宋板惟作推衞氏集說作則推賓居右續通解同

齊穀王姬之喪節

齊穀至之服　惠棟校宋本無此五字

為齊桓公夫人　閩監毛本作桓此本桓作相下作齊桓公夫人者同

喪服大功章　閩監毛本同惠棟校宋本喪上有案字

案服小記云　閩本同惠棟校宋本案下有喪字此本喪字脫耳監毛本改案作喪非也

晉獻公之喪節

亡國恒於斯得國恒於斯閩毛本同石經同監本作恆岳本作恆嘉靖本作恆衛氏集說同

雖吾子儼然在憂服之中閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經儼字闕釋文出儼然云本亦作儼正義本作儼

孺擧也岳本同嘉靖本同閩監毛本擧作舉衛氏集說同釋文出擧也云本又作舉考文引古本作擧猶擧也○按擧舉古今字

疏晉獻至君義此節疏在以辱君義之下閩監毛本同惠棟校宋本無此五字云晉獻至君義疏文一則在下節則遠利也之下

他志謂私心此五字在起而不私之下惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同閩監毛本移置上以辱君義之下又私字惠棟校宋本作利宋監本同岳本同考文引古本足利本同續通解同

稽顙至遠利也惠棟校宋本無此六字

埽除宗廟定社稷惠棟校宋本作埽除此本埽除誤埽祭閩監毛本誤歸祭按考文但云宋板歸作埽不云祭作除非

帷殯節

帷殯至始也惠棟校宋本無此五字

案張逸答陳鏗云閩本同惠棟校宋本同監毛本鏗誤鏗

喪禮節惠棟校云喪禮節復盡愛節拜稽顙節飯用節銘明旌節奠以節辟踊節袒括節弁絰節有敬節歠主人節反哭節反哭之弔節孔子節葬於節既封節既反哭節葬日節是日節殷練節宋本合爲一節

喪禮至者也惠棟校宋本無此五字

復盡愛之道也節

復盡至義也惠棟校宋本無此五字

禮復者升屋北面此本此下與釋文相接處脫一○

拜稽顙節

稽顙者觸地無容閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本者作首考文引古本容作答下有也字按答字非也

正義曰孝子拜賓之時惠棟校宋本無正義曰三字

飯用米貝節

飯用米貝閩監毛本作貝石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本貝誤貝注疏同

正義曰死者既無所知惠棟校宋本無正義曰三字

故用米實焉爾閩監毛本同浦鏜校米下補貝字

祝淅米于堂閩監毛本作淅此本淅誤淅

祝受米奠于貝北閩監毛本作貝北此本貝北誤具此

故士喪禮云稻米一豆閩監毛本作云此本誤元

大喪共飯玉含玉閩監毛本如此衛氏集說同此本上玉誤王

何休注公羊云閩監毛本如此此本云字誤在公上盧文弨校刪云字疑依北宋本

大夫以碧閩監毛本碧作璧盧文弨云本書作大夫以璧

又禮緯稽命徵閩本同考文引宋板同監本徵誤徵毛本同脫緯字

含以貝閩監毛本作以貝此本以貝誤此具

銘明旌也節

神明之精閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本精作旌宋監本岳本同衛氏集說同考文引足利本同

不可別形貌不見惠棟校宋本岳本宋監本嘉靖本同閩監毛本可誤見衛氏集說作不可別謂形貌不見也考文引古本足利本亦作不可別

謂重與奠閩監毛本岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出重與奠也云本作重與奠與考文引古本謂重與奠下有也字正義云故云重與奠也疑正義本與釋文本同無謂字有也字

虞主用桑閩監毛本作用岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本用誤羽

周主重徹焉閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經考文提要云坊本重徹二字倒置案陳澔集說本作徹重誤也宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲劉叔剛本俱作重徹

銘明至徹焉閩監毛本同惠棟校宋本作銘明旌也

正義曰按士喪禮惠棟校宋本無上三字

愛之斯錄之矣閩監毛本同惠棟校宋本無此六字

亦得總焉於明旌之義閩監毛本同衛氏集說作亦得總爲明旌之義

以解節旌閩監毛本同惠棟校宋本節作銘是也

猶若吉祭木主之道閩監本同毛本木誤本衛氏集說亦作木考文引宋板同

春秋孔悝爲祏主監毛本如此此本悝誤理祏誤祐閩本祏亦誤祐

重與柎相近閩監毛本柎作祔

謂虞祭之末也閩監毛本作祭此本誤際

俱是喪王閩監毛本同惠棟校宋本喪作桑

祔而作主謂喪主閩監毛本同惠棟校宋本喪作桑

以卒哭曰成事 閩監毛本同考文引宋板日作曰

故顯考謂高祖也 閩監毛本同浦鏜云故衍字

其主之狀苑人云 閩監毛本同惠棟校宋本人作室

奠以素器節

正義曰奠謂始死至葬之時 惠棟校宋本無正義曰三字

遂論虞祭之後 閩監毛本同惠棟校宋本論上有廣字衞氏集說同

於主人自盡致孝養之道焉爾 閩監毛本同惠棟校宋本無於字

哀則至以飾 閩監毛本同惠棟校宋本作哀則以素敬則以飾

辟踊節

有筭 閩監本同石經同岳本同嘉靖本衞氏集說同毛本筭作算注疏同

正義曰撫心爲辟 惠棟校宋本無正義曰三字

袒括髮節

正義曰言袒衣括髮者 惠棟校宋本無正義曰三字

弁絰葛而葬節

天子諸侯變服而葬冠素弁 閩監毛本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本天上有故字衞氏集說冠上有故字皆以意增正義云云天子諸侯變服而葬者是天上無故字也云冠素弁以環絰者是冠上無故字也

正義曰葬時居喪 惠棟校宋本無正義曰三字

故云交神之道 閩監毛本同惠棟校宋本交作接與注合

檀弓定本 閩監毛本作定此本定作庭

歠主人主婦室老節

正義曰此一節 惠棟校宋本無正義曰三字

反哭升堂節

正義曰謂葬窆訖 惠棟校宋本無正義曰三字

反哭之弔也節

封當至棺也 閩監毛本同惠棟校宋本作封當爲窆窆下棺也

知非既封土爲壙者 閩監毛本作土此本土誤士下實土二同

葬於北方節

正義曰上之訓往 惠棟校宋本無正義曰三字

既封節

贈以幣送死者於壙也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本幣下有帛字

既封至虞尸 閩監毛本同惠棟校宋本作既封主人贈無正義曰三字

主人贈用制幣元纁束帛也 閩監毛本同浦鏜云帛衍[illegible]按浦鏜云[illegible]正不以拘也

既反哭節

正義曰此謂既窆之後事也 惠棟校宋本無正義曰三字

言以父母形體所託 惠棟校宋本[illegible]此本[illegible]閩監毛本作[illegible]亦非

案周人尙赤 閩監毛本同衞氏集說[illegible]

葬日虞節

其辭蓋曰 閩監毛本辭作辭岳本同嘉靖本同衞氏集說同

又雜記云內此天子七月而葬 閩監[illegible]惠棟校宋本無又雜記云三字[illegible]衞氏集說同

則大夫五虞當八日 閩監本同毛本[illegible]校作大

大夫以上卒哭者去虞相校兩月 閩監毛本[illegible]衞氏集說[illegible]

按數所據也

崔又一解虞後卒哭前 閩監毛本同惠棟校宋本[illegible]有學字是也

是日也節

虞禮所謂他用剛日也 閩監毛本同岳本同惠棟校宋本也作者嘉靖本同考文引足利本同

其變至歸也○ 閩監毛本如此此本歸誤安也上脫歸字無○惠棟校宋本無正義曰三字

即喪服小記所云赴葬者 惠棟校宋本作所云衞氏集說同此本所云二字闕閩監毛本作篇云按篇字非也

哀薦曰成事 閩監毛本曰作日下哀薦日成事同

他謂不及時而葬者 惠棟校宋本作謂衞氏集說同此本謂誤用閩監毛本同

至常葬之月 閩監毛本同衞氏集說常作當

其祝亦稱哀薦云成事焉 閩監毛本同惠棟校宋本云作曰衞氏集說云焉二字無

期而神之人情 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第十二終記云凡二十三頁

君臨臣喪節 惠棟校宋本自此節起至季康子之母死節止爲第十三卷首題禮記正義卷第十三

爲有凶邪之氣在側 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出[illegible]

則止至夫桃茢 閩監毛本同岳本同嘉靖本[illegible]利字非案正義云視作[illegible]又云[illegible]

至止而視不止也 [illegible]利本非[illegible]校是

君臨至生也 惠棟校宋本無此五字

無巫祝執桃茢之事 閩監毛本作[illegible]此本[illegible]

又云士喪禮亦如此 [illegible]

而君往焉

荊人使公親襚 閩監毛本[illegible]閩本同

喪有死之道焉節

喪有至[illegible]也 惠棟校宋本無此[illegible]字

喪之朝也節

喪之至遂葬 惠棟校宋本無此六字

孔子謂爲明器者節

東茅爲人馬 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同[illegible]

曰芻靈

謂爲俑者不仁 [illegible]惠棟校[illegible]閩監毛本[illegible]嘉靖本[illegible]衞氏集說[illegible]

殆於用人乎哉 閩本同監毛本殆上有[illegible]嘉靖本同衞氏[illegible]

有似於生人 閩惠棟校宋本同[illegible]

孔子至乎哉 惠棟校宋本無此五字

記者記錄孔子之言 閩監[illegible]

謂刻木爲人而自發動 惠棟校宋本亦作[illegible]

穆公問於子思節 惠棟校[illegible]合爲一節

[illegible]人若將隊諸淵 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同[illegible]本又作墜[illegible]隊作隧考

穆公至之有 惠棟校宋本無此五字

以道去君爲三諫不從 閩監毛本同衞氏集說爲作謂[illegible]注合

未絕者言爵祿尚有列於朝 閩監毛本作未此本未字闕

或辟仇讎 惠棟校宋本作讎此本讎誤雠閩監毛本作讎亦非衞氏集說作或辟寇讎

案者案世本云 惠棟校宋本閩監毛本無案者二字是也

謂三諫不從去而已絕 閩監毛本作謂此本誤諫

悼公之喪節

毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉 閩本同石經同岳本同衞氏集說同監毛本毋誤母嘉靖本同

衛司徒敬子死節

衛司至不絰 惠棟校宋本無此五字

此雖不云帶凡單云絰 閩監毛本同惠棟校宋本無帶凡單云四字盧文弨云宋本脫四字非也

曾子曰晏子節

晏子一狐裘三十年 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經三十合作卅

喪數略也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本喪數作喪禮足利本作喪數禮

曾子至以禮 惠棟校宋本無此五字

大儉解三十年一狐裘 閩本同監毛本年一二字誤倒考文引宋板作年一

下謂其子及凡在已下者也 閩監本同毛本及誤反考文引宋板作及

藏苞筲於旁加杭席覆之 閩監本同毛本旁下有加折卻之四字盧文弨云宋本無此四字毛本有之是也又閩監毛本杭皆作抗亦是也衞氏集說同下加杭木實土同

乃得有遣車者 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

一个有二體 閩監毛本同考文引宋板二下有个字

國昭子之母死節

夾羨道爲位 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文本夾作俠

專猶司也 惠棟校宋本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本司誤同岳本同浦鏜云司誤同疏內亦誤同從大經正誤校

國昭至西鄉 惠棟校宋本無此五字

專猶同也 監毛本同閩本猶字闕惠棟校宋本同作司盧文弨云下同當此同亦當作同

穆伯之喪節 惠棟校云穆伯節季康子節宋本合爲一節

嫌思情性也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說思作私性作勝

內人妻妾 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同妾下有也字惠棟校宋本妾作室盧文弨云宋板古本俱作妻室不必從

穆伯至矣夫 惠棟校宋本無此五字

女智莫若 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本若下有婦字案今家語本亦作女智莫若婦

季康子之母死節

褻衣非上服 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文足利本上作正

悼子紀生平子意如 閩監毛本同惠棟校宋本紀作紇

有子與子游立節

陶鬱陶也 閩本同監毛本鬱作欝岳本同嘉靖本同衞氏集說同疏同

舞斯慍慍斯戚 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出慍斯戚云此喜慍哀樂相對本或於此句上有舞斯慍一句幷注皆衍文正義本有舞斯慍一句幷注其所稱鄭此禮本鄭諸本鄭又一本盧禮本王禮本綜論最爲詳覈惠棟校九經古義但据釋文而不及正義疎矣

哭踊之情必發於內 閩監毛本同惠棟校宋本必作心續通解同

怒來戚心故憤恚起也 惠棟校宋本亦作戚閩監毛本戚作慼

此之謂於哀樂也 閩監毛本同惠棟校宋本謂下有禮生二字續通解同

俄傾不慍生 閩本同監毛本不作而衞氏集說傾不作頃而是也考文引宋板同

朝殯夕歌 惠棟校宋本同閩監毛本殯作殯衞氏集說同

明飾喪以奠祭之事 閩監毛本同惠棟校宋本以作及衞氏集說同

故使人勿惡也 閩監毛本同惠棟校宋本故作欲衞氏集說同

又設遣奠而行送之 閩本同惠棟校宋本同監毛本遣誤遺衞氏集說無行字

故子游既言生節哀 閩監毛本同惠棟校宋本生下有者字衞氏集說同

吳侵陳節

陳大宰嚭使於師 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經嚭作嚭下同

盍嘗問焉 閩監本同嘉靖本嘗作甞衞氏集說同毛本作甞石經作甞岳本同注同

獲謂係虜之 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說係作繫

正言殺厲重人 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說正作止人下有也字

吳侵至名乎 惠棟校宋本無此五字

雖及胡者獲則取之 閩本作耇衞氏集說同考文引宋板同此本耇誤者字閩毛本同

直拘囚人而已則輕也 惠棟校宋本作則此本則字闕閩本同監毛本作以非

苞人民歐牛馬曰侵 閩監毛本同衞氏集說歐作毆

顏丁善居喪節

既儴貌 閩本同監毛本既作慨岳本同嘉靖本同衞氏集說同

顏丁至而息 惠棟校宋本無此五字

如所求物不得 閩監毛本同考文引宋板如下有有字

亦彷徨求而不得之心 閩監毛本同惠棟校宋本心作意

行而不及之 閩監毛本同惠棟校宋本之下有貌字

子張問曰節

則民臣望其言久 惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本同衞氏集說亦作言閩監毛本言誤長

仲尼曰 閩監毛本作尼石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本尼作𡰥案上尼父字不作𡰥此綫出

子張至三年 惠棟校宋本無此五字

知悼子卒節

禮揚作媵 宋監本岳本嘉靖本惠棟校宋本同閩監毛本媵作滕衞氏集說同下媵送也同段玉裁云說文作侯送也侯即媵字滕非是

知悼至杜舉 惠棟校宋本無此五字

揚作媵者 考文引宋板同閩監毛本媵作滕是也下揚媵釋得兩通同餘俱不作媵

爲後鑒戒 閩監毛本同惠棟校宋本後下有世字續通解同

與杜蕢此事 閩監毛本同惠棟校宋本與作以

春秋云晉侯飲酒樂 閩監毛本同惠棟校宋本秋下有傳字

服以旌禮禮以行事 閩監毛本如此此本脫一禮字

禮記注疏卷九校勘記

附釋音禮記注疏卷第十

檀弓下

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

公叔文子卒文子衛獻公之孫名拔或作發○拔蒲八反其子戌請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者謚者行之迹有時言有數也大夫士三月而葬○行下孟反君曰昔者衛國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎君靈公也○粥音祝昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎難謂魯昭公二十年盜殺衛侯之兄縶也時齊豹作亂公如死鳥○難乃旦反注同夫子聽衛國之政脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎班制謂尊卑之差故謂夫子貞惠文子後不言貞惠者文足以兼之【疏】公叔至文子○正義曰此一節論請君謚臣之謚法各依文解之○注文子至作發○正義曰案世本衛獻公生成子當當生文子拔拔是獻公孫也或作發者以春秋左氏傳作發故云或作發○請所以易其名者生存之日呼其名今既死將葬故請所以誄行爲之作謚易代其名者○注難謂至死鳥○正義曰案昭二十年左傳云衛公孟縶狎齊豹奪之司寇與鄄公孟惡北宮喜褚師圃欲去之公子朝通于襄夫人宣姜懼而欲以作亂故齊豹北宮喜褚師圃公子朝作亂丙辰衛侯在平壽公孟有事於蓋獲之門外又云齊氏用戈擊公孟宗魯以背蔽之斷肱以中公孟之肩皆殺之公聞亂乘驅自閱門入載寶以出又云公如死鳥注云死鳥衛地○故謚至文子者案謚法愛民好與曰惠外內用情曰貞道德博聞曰文既有道德則能惠能貞故鄭云後不言貞惠者文足以兼之案文次先惠後貞此先云貞者以其致死衛君事重故在前上先言惠者據事先後言之

○石駘仲卒駘仲衛大夫石碏之族○駘大來反碏七略反無適子有庶子六人卜所以爲後者適立也○適丁歷反注同曰沐浴佩玉則兆言齊則得吉兆○齊側皆反五人者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉心正且知禮石祁子兆衛人以龜爲有知也【疏】石駘至知也○正義曰此一節論龜兆知實知之事各依文解之卜所至則兆既有庶子六人莫適立也故卜所以堪爲後者其掌卜之人謂解之曰若沐浴佩玉則得吉兆所以須有卜者春秋左氏之義故昭二十六年云年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私若公羊隱元年云立適以長不以賢立子以貴不以長何休云適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪嫡子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫其雙生也質家據見立先生文家據本意立後生何休作膏肓難左氏云若其以卜隱桓以禍皆由此作乃曰古制固亦謂鄭箴之云立長以嫡不以賢固立長矣立子以貴不以長固立貴矣若長均貴均何以別之故須卜禮有詢立君卜立君是有卜也是從左氏之義○孰有至者乎○居親之喪必衰絰憔悴安有居親之喪而沐浴佩玉者乎言不可鄭云心正且知禮者不信邪言是心正居喪不沐浴佩玉是知禮也

○陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬子車齊大夫定而后陳子亢至以告曰夫子疾莫養於下請以殉葬子亢子車弟孔子弟子下地下○亢音剛又苦浪反養羊尚反下皆同子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之爲之也度諫之不能正以斯言拒之已猶止也○度大洛反於是弗果用果決【疏】陳子至果用○正義曰此一節論殉葬非禮之事各依文解之○注子亢至弟子○正義曰知孔子弟子者以論語陳亢問於伯魚與伯魚相聞故知孔子弟子又知子車齊大夫者昭二十六年左傳齊師圍成魯師及齊師戰于炊鼻齊人將擊子車子車射之殪鄭蓋據此謂齊大夫知亢是子車弟者以子車之妻謀欲殉葬子車子亢不能止之者是子車之兄當須分由己故知是子車弟也子亢至之也○子亢既見兄家謀殉葬非禮之事自安不能止故云殉葬非禮也又云雖非禮彼疾當養者彼死者疾病當須養侍於下者以外人疏語若妻之與宰言妻宰最親當須侍養若得沐已不須侍養吾意欲休已若其不止必須殉葬則吾欲以妻之與宰二子爲之

○子路曰傷哉貧也生無以爲養死無以爲禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無椁稱其財斯之謂禮還猶疾也謂不及其日月○啜昌劣反菽或作叔音同大豆也王云熬豆而食曰啜菽斂力驗反還音旋後同稱尺證反下注之稱同【疏】子路至謂禮○正義曰此一節論孝子事親稱家之有無之事孔子至謂禮○孔子以子路傷貧故荅之云啜菽飲水以菽爲粥以常啜之飲水更無餘物以水而已雖使親啜菽飲水盡其歡樂之情稱使親盡其歡樂此之謂孝荅上生無以爲養○斂手足形者親亡但以衣棺斂其頭首及足形體不露還速葬而無椁材稱其家之財物所有以送終此之謂禮荅上死無以爲禮

○衛獻公出奔反於衛及郊將班邑於從者而后入欲賞從者以厲居者獻公以魯襄十四年出奔齊二十六年復歸於衛○從才用反注下同柳莊曰如皆守社稷則孰執羈靮而從如皆從則孰守社稷言從守若一靮紖也○羈音基靮丁歷反紖陳忍反君反其國而有私也毋乃不可乎言有私則生怨弗果班【疏】衛獻至果班○正義曰此一節論衛君歸國不合私賞從者之事○注欲賞至於衛○正義曰經直云班邑於從者鄭知以厲居者見下柳莊云如皆從則孰守社稷爲居者而言明知獻公以厲居者也故左傳云獻公反國使人責大叔儀是也知獻公以魯襄公十四年出奔齊者案襄十四年左傳云衛獻公戒孫文子寗惠子食二子皆服而朝日旰不召而射鴻於囿二子從之公不釋皮冠而與之言二子怒故攻公公出奔齊二十六年傳云寗惠子之子寗喜以父言攻孫氏而納衛侯二十六年復歸于衛是獻公以魯襄公十四年出奔二十六年復歸于衛也

○衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告革急也○革本又作亟紀力反注同公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往急弔賢者不釋服而往遂以襚之脫君祭服以襚臣親賢也所以此襚之者以其不用襲也凡襚以斂○襚音遂脫本亦作說又作稅同他活反與之邑裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫無變也所以厚賢也裘縣潘邑名○縣音玄注同潘普干反【疏】衛有至變也○正義曰此一節論君總弔臣之事柳莊爲衛大史今寢疾其家自告公報之曰若疾急困雖當我祭必須告也其後柳莊卒當公祭之時家而來告公公祭事雖了與尸爲禮未畢○公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者才能賢異非寡人之臣乃是社稷之臣公聞之身不請往許之又不釋祭服即往哭遂以所著祭服脫而襚之又與之采邑曰裘氏及縣潘氏與二邑又書錄其賞辭而納之棺云世世恆受此爲至欲世子孫無有改變者禮君入廟門全爲臣請尸得許奪人者是後人作記者之言也○注脫君至以斂○正義曰案士喪禮君使人襚襚者云寡君使臣[illegible]

士喪當云君襚衣及親者及庶兄弟之襚皆不用於上內云庶襚繼衣不用注云不用不用襚也至小斂則衍用庶襚故主喪傳下斂凡十有九稱陳衣
襚之冬必盡用鄭云陳衣庶襚也既云不以昔用君襚下至大斂得用君襚故士喪禮大斂衽襚祭服散衣庶襚凡三十稱又云君不倒是大斂得用襚
也云斂也注以斂此者謂庶襚衣以小斂斂也以大斂也鄭以者此者明庶不用襚衣不用斂也○
陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊
己曰如我死則必大為我棺使吾二婢子夾我
恩娩之子王委反夾古洽反十陳乾昔死
其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺父命於義不可【疏】陳乾昔死○正義曰此一節論陳乾昔將死命其子
疾時先之輸也○為其兄弟而命其子為己殉之事欲以二婢子殉之○注陳乾昔寢疾○正義云如
我命我死者此其死已有命欲殉以二婢子為殉此二婢子殉葬已命焉
中我棺中○使吾二婢子夾我陳乾昔死者鄭云妾也既云夫人至人
以病戒陳乾昔之屬是人名也先儒無說其事故
有人疾之疾此等並是人將死之時其神正亂以陳乾昔之事
但人臨終之時其神自清自有將死之時其言是以神人至陳乾昔欲使人云
時曾子云其言也善是其未困之日則已有欲殉之意命其子葬
下未有疾病天言之者魂魄未困
卒于垂壬午猶繹萬人去籥春秋經宣八年仲遂卒於垂其日辛巳有事於大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥
春秋宣八年六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹
干舞也籥籥舞也傳曰去其有聲者廢其無聲者○繹音亦去羌呂反注同籥羊灼反
仲尼曰非禮也卿卒不繹【疏】仲遂至不繹○正義曰此一節論卿卒不繹之事
繹○正義曰此經一節論宣八年六月辛巳有事於大廟仲遂卒於垂○注仲遂至卒於垂是也云仲遂
所云者春秋宣八年六月辛巳有事於大廟仲遂卒于垂○正義曰云仲遂
莊公之子東門襄仲也案世本及左傳文也云萬干舞也籥籥舞也者案宣八年
作公羊傳云仲者何干仲也世本云萬者何干舞也籥者何籥舞也即文王世
子云春夏學干戈秋冬學羽籥故鄭云萬干舞也籥籥舞也云傳曰去其有聲者
是也云傳曰去其有聲者廢其無聲者謂舞干吹籥吹籥有聲故去之舞
籥舞以吹籥有聲故去其有聲者廢其無聲者謂去籥也而不去萬鄭引此者證干舞籥舞之義也云傳曰
者張逸云既云去其有聲者其無聲者不全以其二傳同全是之傳文也於後始稱傳
傳文鄭約其聲其事無不全以二傳文故於後始稱傳
○季康子之母死公輸若方小
公輸若匠師方小言年尚幼未知禮也○般音班注及下同
斂般請以機封般若之族多技巧者見若掌斂事而年尚幼欲代之機封謂以機關轉動之
將從之時人服般之巧○公肩假曰不可夫魯有初故事謂公室視
豐碑言視者時僭天子也豐碑斲大木為之形如石碑於槨前後四角樹之穿中於間為鹿盧下棺以繂繞天子六繂四碑前後各重鹿盧也○
反僭子念反後皆同斲丁角反槨音郭鹿如字下同繂音律又音帥繞而沼反
三家視桓楹時僭諸侯諸侯下天子也斲之形如大楹耳四植謂之桓諸侯四繂二碑碑如桓矣大夫二繂二碑士二繂無碑○植時力反
般爾以人之母嘗巧則豈不得以己字本同○其母以嘗巧者乎則病者
女音汝下同
乎噫弗果從噫不寤之聲○噫於其反【疏】季康子至果從○正義曰此一節論非禮之事○
季康子之母死公輸若方小者公輸若將欲下棺於時欲以斂此公輸若既為匠師掌為匠之官而年幼小不堪主事族人公輸般請為機巧令人依之
之時有大公室視豐碑僭禮之事初始也魯有始初之禮其公室之用碑如
大禮社言之嘗事其法如此遂呼般之名般女得以人之母嘗試己巧事雖有強偪於女而為此乎豈不以
無以人母嘗試己巧數於女病者從而不止乎嘗巧之事於是公肩假
義曰以匠師主喪故鄉師云相當此匠師執辭以王制云匠人云司空
義曰凡言視者不正相當比擬之辭也故以王制云諸侯之
大夫視子男是也故云言視僭天子也云豐碑斲大木為之形
云於楹前後四角樹之穿中於間為鹿盧下棺以繂繞者
一節謂虞人出鹿盧云兩碑之間既各以繂下棺
檀弓四碑者案既夕禮大喪云前後各以繂下棺
者故知一碑上下重者
後用力深也案春秋天子有隧以
為方壙漢時而書之方中又方中之內先累
之以炭漢書謂之方中
於之中於此之時用碑以下棺
曰以楹言之視於桓楹不云碑知不似碑
喪大記云諸侯大夫二碑今是之也云
之所立表木謂之桓二桓
盧故云四植謂之桓也
二桓柱象道旁二木又畫宮室兩楹柱故
大所以以之於諸侯為也○注以至
字所以用之以得休已之字者至以本同
作謂用機巧謂非其所字本昔是同故得之假借而用
毋無至止之○正義曰依說文毋止也
犯故禁約之故鄭注論語云
勿得如此正下無是有無之無
○戰于郎公叔禺人遇負杖入保者息
齊國書帥師伐我是也
郎魯近邑也哀十一年
僕加其杖頸上兩手掖之休息者保縣邑小城○禺人昭公之子
叔務人○禺音遇又音務注同辟音避縣音卷反頸吉領反掖音亦秋傳曰公
使之雖病也任之雖重也君子不能為謀也士弗能死也
謂時繇役○繇音遙本亦作徭任音壬
不可君子謂卿大夫也鄭卿大夫也時齊無謀臣士又不能死
不可我則既言矣
乃與其鄰重汪踦往皆死焉
欲敵齊師踦其言
之稱重未冠者也見其死
依注音姓汪名踦鄰或為談春秋傳曰童汪踦○重
士行以成人之喪禮治
者死君事以為成人斂葬之喪
○魯人欲勿殤重汪踦問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲
勿殤也不亦可乎【疏】戰于至可乎○正義曰此一節論戰于郎之事齊伐魯之郊郎○注○戰于郎魯近邑也哀十一年齊國書帥師伐我即
也案哀十一年魯人公叔禺人見走辟齊師將入保城以人之國戰走辟困而言曰國以人為兵役使此人雖病復國兩手以負杖於頸任人民賦稅雖困
復不能致死是能自竭盡心力不憂民在下則無可以既盡今君卿大夫不能為謀致死之事上
又不能致死若上自盡其身憂恤民庶於理不可知故曰欲為其死之

故云我則既言矣既已也云我則已言之矣乃踐其言於是與鄰之重子以姓汪名踦往赴齊師而死焉依禮重子爲殤之人見其死寇欲勿殤重汪踦之喪以爲問於仲尼仲尼報之云汪踦能執干戈以衞社稷勿猶不也雖欲不以殤爲殤不亦可乎言其可爲不殤也○注卽魯至是也○正義曰案桓十年齊侯衞侯鄭伯來戰于郎公羊傳云郎者何吾近邑也哀十一年齊國書帥師伐我戰于郊是郊頭郎邑故知近也案春秋直云戰于郊知與此戰于郎爲一事者以其俱有重汪踦之事故爲一也○注禺人至務人○正義曰案哀十一年傳云公叔務人見保者而泣昭公之子公爲禺人季氏公爲卽務人此稱務人卽公爲也故云昭公子此作禺人者禺務聲相近二字異也○注重皆當爲童○正義曰此云重汪踦下云重汪踦以重言字故云皆當爲童以言皆人欲勿殤是童子故云童子若不見仕者○正義曰以其重汪踦言是童子若不見仕者也敘以此○正義曰見禮長殤士之喪服小功以下服大夫之爲昆弟之長殤故注云秩爲士也若注云謂爲士若仕者不敘以非卿大夫之喪爲何以兼此云死君事有士行欲以成人之喪服所論云擧國爲常死者雖以見爲士猶以殤死服之喪服之注云汪踦行能致死於敵故以治成人之喪服以禮葬者以其經稱魯人但哀其死難爲斂葬之非是無親但以國家哀其死難爲斂葬之

○子路去魯謂顏淵曰何以贈我送曰贈曰吾聞之也去國則哭于墓而后行反其國不哭展墓而入無君事主於孝哀去也展省視之謂子路曰何以處我處猶安也子路曰吾聞之也過墓則式過祀則下居者主於樂〔疏〕子路至則下○正義曰此一節論禮敬祀墓之事各依文解之○注無事主於孝是不哭於墓○過墓君事去國則不得哭墓故上曲禮云已受命君言不宿於家是不哭於墓○若有墓則式過祀則下曰或墓下謂他家壙衙式則已先祖壙墓當下也無事主於式慈敬故或式下也他位有屋樹者居下也

○工尹商陽與陳弃疾追吳師及之工尹楚官名弃疾楚公子弃疾也以魯昭八年帥師滅陳楚人謂之陳公十三年楚子縊於乾谿弃疾因殺楚王而自立號爲平王○尹音允弃疾陳弃疾謂工尹商陽曰王事也子手弓而可手弓子射諸勸之○仁不忍傷人以王事射食亦反下同○射之斃一人韔弓不忍復射韔弓也斃本亦作弊同婢世反下同韔勑亮反又音暢○又及謂之又斃二人每斃一人揜其目揜其目不忍視之○揜於檢反○止其御曰朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣朝燕於寢大夫坐於上士立於下然則商陽與御者皆士也反命者反報也○射者在左戈盾在右御在中央○朝直遙反與音預乘繩證反盾食允反孔子曰殺人之中又有禮焉之善〔疏〕工尹至禮焉○正義曰此一節論工尹商陽有禮之事各依文解之○注工尹至名也○正義曰案左傳楚王以子爲官名因也故云工尹楚官名號云弃疾楚平王之子後立爲平王知弃疾者文十二年左傳云楚子弃疾即是昭十三年陳州公子疾楚人謂之陳公弃疾陳人何以聽王尹子五年楚公子弃疾是也又使弃疾滅陳爲陳縣大夫也不見有三十三年弃疾縊於乾谿弃疾自立爲王而陳弃疾不曰吳師爲名楚伐陳弃疾追吳師或作陳弃疾是也吳者人故是以楚人謂陳弃疾爲陳公者王子亦是也陳弃疾追吳師及陵故云陵者陳則弃疾追吳師者有弓矢有手而可手弓者謂其弓可手射之弓矢者相似故云擊陳陵作楚人謂之可手弓是也云陳疾呼商陽商弓也及弓之稱者而射之可也故云弓之弓有商陽子也○能可稱之射故云王弓其弓則爲韔弓而弓衞中央者令其發弓而射之末知執之是敝故一附人弓故弓爲其附弓之則以此廣分閑可見爲也異○解注朝燕別至中手央弓

○正義曰孔子之謂曰燕朝之禮若在於寢又在於寢升皆云路門外正朝則大夫以下皆立若燕則坐於朝燕亦在士立於上下大夫坐於階下西面無升堂之禮其燕禮云士立於下樂云作故得立在堂下是大夫士也又燕亦在堂上之禮云兵車之法其事兵車者爲在左車則尊者在左故右御在中央者不在君中央故兵車之法將在中央其御者在左執兵在右也云執在右鼓在左將自執其御者在中○將者文在中央鼓在中央在左御在中○是將右有勇力者在中有左右在中央之則在中而左者執弓矢在左右在右持戈盾卽御與之在中

伯殺已故雖惠伯不敢入也然敬叔惠伯同在君朝又季使縢國相隨在路不相叚縢入縢始雖者雖有怨雖恆爲防備今入縢國是由主人其防相備之事不復在朝故雖之引春秋傳敬叔不入者昭三年左傳文引之者以經直云不入恐是宰伯不入故引以明之○注政君至叔父○正義曰案論語注君之教令爲政之教令爲事也故云其事也如有政云敬叔於昭穆以惠伯爲叔父者此後人轉爲鄭注之誤當云敬叔於昭穆以惠伯爲叔父檢勘世本敬叔是桓公七世孫惠伯是桓公六世孫則惠伯是敬叔之父六從兄弟則敬叔呼惠伯爲叔父敬叔呼爲五從祖此注乃云敬叔於昭穆以惠伯爲叔父故知誤也

○哀公使人弔蕢尚，遇諸道，辟於路，畫宮而受弔焉。哀公魯君也畫宮畫地爲宮象○畫胡怪反辟音避又婢亦反畫音獲注同

曾子曰：蕢尚不如杞梁之妻之知禮也。行弔於野非禮齊莊公襲莒于奪，杞梁死焉。魯襄二十三年齊侯襲莒是也春秋傳曰杞殖華還載甲夜入且于之隧隧奪聲相近或爲兌梁即殖也○奪徒外反注並兌同杞音豈殖時職反華胡化反且子餘反其妻迎其柩於路而哭之哀。莊公使人弔之，對曰：君之臣不免於罪，則將肆諸市朝，而妻妾執。肆陳尸也大夫以上於朝士以下於市執拘也○肆殺三日陳尸音四朝直遙反上時掌反拘音俱君之臣免於罪，則有先人之敝廬在，君無所辱命。無所辱命辭不受也春秋傳曰齊侯弔諸其室○力居反疏哀公至辱命○正義曰此一節論婦人尚才知之事○注肆至之肆陳至拘也○正義曰案周禮鄉士職云協日刑殺肆之三日是陳尸曰肆也云大夫以上於朝士以下於市者案諸侯大夫士也故襄二十二年楚殺令尹子南尸諸朝三日大夫既於朝士則於市也其天子臣則有爵者皆適甸師氏不在朝故周禮掌囚職云凡有爵者奉而適甸師氏以待刑殺掌戮云有爵者殺之于甸師氏是也天子士宜在朝與諸侯大夫同

○孺子𪏆之喪，魯哀公之少子○𪏆土孫反哀公欲設撥，撥可撥引輴車所謂紼○撥半末反輴勑倫反問於有若。有若曰：其可也，君之三臣猶設之。猶尚也以臣況子也三臣仲孫叔孫季孫氏顏柳曰：天子龍輴而椁幬，輴殯車也畫轅爲龍幬覆也殯以椁覆棺而塗之所謂菆塗龍輴以椁○椁音郭幬大報反菆才九反下音徒諸侯輴而設幬，輴不畫龍爲榆沈，故設撥。以水澆榆白皮之汁有急以播地於引輴車滑○沈本又作瀋同昌審反澆古堯反汁之十反滑于八反三臣者廢輴而設撥，竊禮之不中者也，而君何學焉？止其學非禮也廢去也紼繫於輴三臣於禮去輴今有紼是用輴僭禮也殯禮大夫殯置西序士掘肆見衽○中丁仲反又如字學如字或音戶教反非注同去先呂反下同掘求勿反又求月反又戶忽反肆本又作肄以二反棺坎也見賢遍反衽而審反疏孺子至學焉○正義曰此論哀公不得學僭禮之事○顏柳至學焉○顏柳以有若對非其實恐哀公從之以其正禮而言天子之殯則以龍輴輴畫車轅爲龍載柩於上累材作椁而題湊其木幬覆棺上而後塗之其諸侯則以輴載柩不畫爲龍亦聚木爲椁設木於上以幬之不爲題湊直以橫木覆之亦泥塗其上以有輴須設榆沈備擬引有盜竊於故須設撥撥謂引也今三臣者依禮上屋不合用殯今乃設撥是爲竊禮不中法式而君何得學焉○注畫輴至以椁○正義曰經直云龍輴知爲龍者以輴之形狀庫下而寬廣無似龍形唯輴與龍爲形相類故知畫輴也云所謂菆塗龍輴以椁者以其上篇有其文故此言所謂上篇也輴外邊從累其木上與椁齊乃較木爲題湊爲四阿椁制而塗之○注輴不畫龍○正義曰以上云龍輴此直云輴故云不畫龍其木亦不題湊故鄭注喪大記云諸侯不題湊○注三臣至見衽○正義曰喪大記大夫二綍二碑是大夫有綍綍即紼也又注既夕禮云大夫以上始有四周之輴是大夫有輴也此云三臣於禮去輴用輴僭禮不同者大夫以柩朝廟之時用輴紼惟殯時用紼軸不得用輴紼此文據殯時大記及既夕禮謂輴廟及下棺也云大夫殯置西序士掘肆見衽者是喪大記文謂殺攢其木以鄭三而倚於西序肆謂穿地爲坎深淺見其棺蓋上小要之衽言棺上小要之衽出於平地

○悼公之母死，哀公之妾哀公爲之齊衰。有若曰：爲妾齊衰，禮與？譏而問之妾之貴者爲之緦耳○爲于僞反下爲妾注爲之下弗爲之服皆同與音餘公曰：吾得已乎哉？魯人以妻我。言國人皆名之爲我妻譬妾文過非也○譬必計反疏悼公至妻我○正義曰此一節論哀公爲妾著服非禮之事○注妾之貴者爲之緦耳○正義曰天子諸侯絕旁期於妾無服唯大夫貴妾緦以哀公爲妾著齊衰之服故舉大夫貴妾緦以對之耳○公曰吾得已乎哉魯人以妻我者公以有若之譏遂文其過云吾豈得休已而不服之乎所以不得休已者難是其妾魯人以我無夫人皆以爲我妻故不得不服

○季子皋葬其妻，犯人之禾。季子皋孔子弟子高柴孟氏之邑成宰或氏季犯躐也○躐力輒反申祥以告，曰：請庚之。申祥子張子庚償也○庚古衡反償音常子皋曰：孟氏不以是罪予，時爲成宰○予子念反朋友不以是棄予，言非故以吾爲邑長於斯也，買道而葬，後難繼也。恃寵虐民非也○長丁丈反疏季子皋葬其妻至繼也○正義曰此一節論高柴非禮之事各依文解之○注季子至成宰○正義曰案史記仲尼弟子傳云高柴字子皋少孔子三十歲鄭人也知爲成宰者下文云子皋爲成宰云季者高是其正氏今言季子皋故鄭云或氏季以身處季少故以字爲氏而季也猶若子路稱叔氏仲由稱季路皆其例也弟子傳及論語作子羔與此文子皋字不同者古字通用○子皋至繼也○孟氏不以是犯禾之事罪責於我以孟氏自爲害之故也申祥朋友不以犯禾之事雖大弃我以其小失非大故也斯此也孟氏不罪爲邑長於此成邑乃不買葬之情儉過在後世之人難可繼續也以孟氏不罪於己故鄭云恃寵虐民禾故云

○仕而未有祿者，君有饋焉曰獻，使焉曰寡君，見生臣位與有祿同也○饋本又作餽使色吏反見賢遍反違而君薨，弗爲服也。違去也以其恩輕疏仕而至服也○正義曰此一節論臣之正仕未得祿者與得祿之臣有同有不同之事也故王制云位定然後祿之是先位定而得祿也○君有饋焉曰獻者饋餉也君有饋謂臣有物饋獻於君既奉餉君上故曰獻言使焉曰寡君者使謂君使臣出使他國此臣若出使則自稱己君爲寡君也○臣雖仕未得祿而有物饋君及出使他國所稱則並與得祿者同也嫌其貳故明之也○違而君薨弗爲服也者此一節則異也違去也或三諫不從以禮去者若己有祿恩重者雖放出仕他國而所仕者則猶反服今此未得祿之臣唯在朝時乃服若放出他邦而故君薨所仕雖亦不反服也以其本無祿恩輕故也

○虞而立尸，有几筵。卒哭而諱，諱辟其名○辟音避生事畢而鬼事始已。謂不復饋食於下室而鬼神祭之已辭也既卒哭，宰夫執木鐸以命于宮曰：舍故而諱新。故謂高祖之父當遷者也易說帝乙曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王天之錫命疏可同名○鐸大各反會音檜自寢門至于庫門。百官所在庫門宮外門明堂位曰庫門天子皐門疏虞而立尸有几筵卒哭而諱至寢門至于庫門○正義曰此一節論孝子葬後之事以鬼神事之○注立尸至事之○形已藏故立尸以係孝子之心也前所云既未葬而祝宿虞尸○有几筵者未葬之前殯宮雖有脯醢之奠不立几筵其大斂之奠雖在殯宮但有席而已亦無几也此席素席故前云奠以素器其下室之內有吉几筵今葬訖既設虞祭有几筵大斂之時已有席至於虞祭更立几與相配云有几筵故士虞禮云祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几是也然此虞祭故而有几謂士大夫禮若天子諸侯則葬前有几故周禮司几筵云喪事素几鄭注云謂殯奠時天子諸侯南面之君其事亦然○卒哭而諱者諱謂神名

也古者生不相據卒哭之前猶生事之故不諱至卒哭乃有神諱也○生事畢而鬼事始已者幷解所以虞立尸卒哭而爲神諱義也既虞卒哭則生事畢鬼
神之義方爲始也○注謂不至辭也○正義曰合釋有尸有几筵及饋也下室饋內饗生時飲食有事處也未葬猶生事當以脯醢奠殯又於下室饋設黍稷
謂鼓云下室之饋器物几杖如平生鄭君答張逸云未葬以脯醢奠於殯又於下室設黍稷曰饋下室內寢也至朔月月半而殷奠設奠有黍稷而下室不設
也既虞祭遂用祭禮下室遂無事也然不復饋食於下室文承卒哭之下卒哭之時乃不復饋食於下室虞氏以爲虞則不復饋食於下室於理有疑○注政
謂至同名○正義曰高祖之父謂孝子高祖之父也於死者高祖也卒哭猶未遷故云嘗遷也至小祥乃遷殷也易說帝乙曰易之帝乙爲成湯者鄭引易緯
六世不諱故卒哭而諱高祖之父也易說者鄭引云易緯也凡鄭云說者皆緯候也時禁緯候故緯爲說也故鄭志張逸問禮注曰書說書說何書也答曰
衛書緯也書緯注時時在文綱中緯引是殷書故諸所衆圖讖皆謂之說云衆易云帝乙歸妹易乾鑿度說在易之帝乙謂是殷湯也書之帝乙大世王者亦易緯
言也書酒誥有帝乙而乾鑿度說云乙是殷六世王也先儒注皆以酒誥帝乙紂父紂父去湯多世不嘗於大世也然史記殷本紀云王名乙者甚衆上皆有
配字惟紂父稱帝乙耳而湯名乙其六世孫名祖乙鄭是六世王也既並爲帝故皆得曰帝乙也祖乙是湯六世孫與湯同名是六世得同名云天之錫命疏
可同名者此注湯緯稱也言帝生之名由天所錫則世疏可同故舉六世以爲謹也謂天所錫者殷以生日甲乙爲名則生日是天之命曰爲名也白虎通云
殷質以生日名子也故殷大甲帝乙武丁○自寢門至于庫門前既執木鐸以命宮中又出宮從寢門至于庫門寢門路門庫門是魯之外門也百官及宗廟
所在之次至庫門咸使知之也魯三門故至庫門耳若天子五門則皐門也故鄭引明堂位云庫門天子皐門也若凡諸侯則皐應路也至

○二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在稱舉也雜記曰妻之諱不舉諸其側【疏】二名至稱在○正義曰此一節論不偏諱之事○注稱舉至其側○正義曰引雜記者證稱是舉之義

○軍有憂則素服哭於庫門之外憂謂爲敵所敗也素服者縞冠也○敗必邁反赴車不載櫜韔兵不戢示當報也以告喪之辭言之謂還告於國櫜甲衣韔弓衣○櫜音羔韔衣亦作韔勅亮反戢側立反【疏】軍有至櫜韔○正義曰此一節論軍敗當報之事○赴車不載櫜韔者軍既有憂從軍赴國之車但歸載其甲及弓示有報敵之意故甲則不以櫜戢之弓則不以韔戢之故注云兵不戢示當報也○注以告至弓衣○正義曰案春秋左氏傳稱告崩薨稱赴今軍敗應報稱告而稱赴故云以告喪之辭言之案詩云載櫜弓矢春秋傳云右屬櫜韔皆以櫜爲韜弓此注爲甲衣者以下韔文韔既是弓衣故以櫜爲甲衣

○有焚其先人之室則三日哭謂人燒其宗廟哭者哀精神之有虧傷故曰新宮火亦三日哭火人火也新宮火在魯成三年【疏】有焚至日哭○正義曰此一節論哀先人宗廟傷之事○注火人至三年○正義曰案宣十六年左傳云人火曰火天火曰災新宮者魯宣公廟故成三年公羊傳云新宮者何宣公之宮也

○孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之怪其哀甚使子路問之曰子之哭也壹似重有憂者而曰然昔者吾舅死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉而猶乃也夫之父曰舅○重直用反夫子曰何爲不去也曰無苛政夫子曰小子識之苛政猛於虎也苛音何本亦作荷識申志反又如字【疏】孔子至虎也○正義曰此一節論苛政嚴於猛虎之事○子之哭也壹似重有憂者○言子之哭也壹似重疊自憂實者也壹者決定之辭也○而曰然者而乃也婦人哭畢乃答之曰然然猶如是是重疊有憂也

○魯人有周豐也者哀公執摯請見之下賢也摯禽摯也諸侯而用禽摯降尊就卑之義○贄音志下戶嫁反而曰不可辭君以尊見卑士禮先生異辭者請見之則辭公曰我其已夫已止也重強欲賢夫音符強其丈反○使人問焉曰有虞氏未施信於民而民信之夏后氏未施敬於民而民敬之何施而得斯於民也時公與三桓始有懸懼將不安對曰墟墓之閒未施哀於民而民哀社稷宗廟之中未施敬於民而民敬言民見悲哀之處則悲哀見莊敬之處則莊敬非必有使之者墟毀滅無後之地○虛本亦作墟同魚起反注同處昌慮反下同殷人作誓而民始畔周人作會而民始疑會謂盟也盟誓所以結衆以信其後外特衆而信不由中則民畔疑之孔子曰其身正不令而行其身不正雖令不從苟無禮義忠信誠慤之心以涖之雖固結之民其不解乎涖臨○涖音利又音類解佳買反音胡買反【疏】魯人至解乎○正義曰此一節論書之臨臣民書以禮義忠信爲本之事各依文解之○何施而得斯於民也者○有虞氏未施信於民而民信之夏后氏未施敬於民而民敬之言虞之身夏施何政教以化民斯此也而得如此教信於民也○對曰至民敬○周豐之意以虞之與夏由行敬信於民民見其敬信民自學之不須設言號令故云古昔丘墟及墳墓之間是所悲哀之處也人在其所未須施設教化令民哀而之民自哀也社稷宗廟之中嚴凝之處人在其中未須施設教化而民自敬言民從君在君身所行不在言也若身之人不行害亦無益故殷人作誓由身不自行徒有言誓而民始畔也周人作會爲身無誠信而民始疑苟誠也人君之身誠無禮義忠信誠實慤之心以臨化之雖以言辭誓令堅固結之民其不解散解貳乎言書解散離貳也周豐此言欲令哀公身行誠信不書唯以言辭牽下而已○注墟毀滅無後之地○正義曰凡晉居皆曰墟故左傳有華氏之墟有昆吾之墟故知毀滅無後者以可悲哀故爲無後也○注會謂至疑之○正義曰案昭三年左傳云有事而會不協而盟則盟會別也知此會謂盟者以云而民始疑而盟云邦國有疑則盟詛之故以會爲盟也案衛書夏啓作甘誓此言殷人作誓左傳云夏啓有塗山之會又禹會塗山此云周人作會者此據身無誠信徒作誓盟民因誓因盟而始疑畔非謂殷人始作誓周人始作會若夏啓作甘誓禹會塗山皆身有誠信於事善也穀梁傳云告誓不及五帝盟詛不及三王者五帝三王身行爲義不事用誥誓盟詛故云不及與此不同云作會出中則民畔疑之者隨三年左傳云信不由中質無益也紂爲苛政而作誓命民乃畔之亦是畔疑之事也

○喪不慮居謂賣舍宅以奉喪毀不危身謂憔悴將滅性○憔在遍反悴在辭反爲無廟也毀不危身爲無後也○延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之閒季子名札魯昭二十七年吳公子札聘於上國是也季子讓國居延陵因號焉春秋傳謂延陵延州來嬴博齊地今泰山縣是也○爲于僞反下同長丁丈反下官長弁注同嬴音盈札側八反孔子曰延陵季子吳之習於禮者也往而觀其葬焉往弔之其坎深不至於泉以生怨邪深式鴆反○其斂以時服以時行之服不改制既葬而封廣輪揜坎其高可隱也示節也輪從也隱據也封可手據謂高四尺○廣古曠反揜本又作掩於撿反隱於刃反注同從子容反【疏】延陵至隱也○正義曰此一節論仲尼云季子得禮之事各依文解之○注季子至是也○正義曰知季子名札者案襄二十九年吳公子札來聘是名札也又案襄二十九年季札來聘于魯遂往聘齊衞及晉知非此時子死而云昭二十七年聘上國者此云孔子聞之往而觀其葬焉若襄二十九年孔子纔年九歲焉得觀其葬而晳之故爲昭二十七年也云讓國居延陵者春秋襄二十九年吳公子札來聘公羊云吳無君無大夫此何以有君有大夫賢季子也何賢乎季子讓國也謁也餘祭也夷昧也與季子同母者四季子賢而才兄弟皆愛之同欲立之以爲君兄弟迭爲君而致國乎季子皆曰

諾故諸為君者皆輕死為勇飲食必祝曰天苟有吳國尚速有悔於予身及闔廬使專諸刺僚而致國乎季子季子不受曰去之延陵終身不入吳國此鄭季子本封延陵後續國又居之鄭舉後事言耳延陵一名延州來故左傳云延州來季子歸於上國所以又鄭引以會之云春秋傳稱延陵延州來此經云延陵州來左傳延州來明是一也○注以生怨死○正義曰言坎以深不至泉以生時不欲近泉故死亦不至於泉以生時之意以怨於死考○注亦節至尺所○正義曰以上制飲以行時之節也服不更制高四尺是其節也今之封墳高可廣四尺輪掩之坎其高可隱又是有其節制故云亦節也云不謂高四尺所謂言壙之高可四尺之所以人長八尺低而據之半為四尺且約上壙崇四尺故云四尺所所是不定之辭既封左袒右還其封且號者三曰骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之也無不之也還圍也號哭上言其命猶性也○號戶高反注同而遂行去行也孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎【疏】既封至矣乎○正義曰既封壙上竟季子乃左袒其衣案鄭注說體云凡以禮事者左袒若請罪待刑則右袒故覲禮云乃右肉袒于廟門之東喪亦是禮事故喪禮直云袒不云左右今季子左袒者門之東古生之命云骨肉歸復于土不須哀哭以自寬慰故從吉禮也左袒乃右還其封且號哭而還墳三帀也號哭且言曰骨肉歸復于土此是命也命性也言自然之性當歸復于土言歸復者言人之骨肉由食土物而生今還入土故云歸復若神魂之氣則遊於地上故云則無不之適也言無所不之適上下適於天旁適四方不可更及再言之者懸傷離訣之意○邾婁考公之喪考公隱公益之曾孫考或為定○婁力俱反下同徐君使容居來弔含弔且含○含胡暗反注及下同曰寡君使容居坐含進侯玉其使容居以含親欲含非也含不使賤者君行則親含大夫弔含耳言侯玉者時徐僭稱王自比天子○僭子念反有司曰諸侯之來辱敝邑者易則易于則于易于雜者未之有也易謂臣禮于謂君禮雜者容居以臣欲行君禮徐自比天子使大夫敵諸侯有司拒之○易則易並以豉反下及注同拒本又作距容居對曰容居聞之事君不敢忘其君亦不敢遺其祖昔我先君駒王西討濟於河無所不用斯言也容居魯人也不敢忘其祖言我祖與今君於諸侯如是不聞禮義則服駒王徐先君僭號容居子孫濟渡也言魯鈍也言魯鈍者欲自明不妄○與徒因反本亦作鈍【疏】邾婁至其祖○正義曰此一節論徐之僭禮之事○注邾婁考公之喪大夫容居來弔且含容居致其君命云事君使容居坐行含進侯君此是使人致之辭也○注含非至拒之○正義曰使容居以含者屈於人是使其容居坐含進侯行含禮邾人有司乃拒之曰諸侯之來辱敝邑者若云是其臣使來其禮下以者則行臣禮易之為禮廣大實是臣若君來其禮廣大書則行者君大廣大之禮子雜者謂聽易而為廣于大實是臣而行君禮君臣雜則亂行者未之有也之謂由來未有此禮容居乃對邾之言云容居聞之君之事臣當光揚先祖亦不敢遺忘先祖之言云臣之事君奉命出使不敢忘其君之言子孫司事祖當光揚之謂先祖聞於日之事云其先祖之言卽此不言也遺者先所謂之事所也斯○此昔也我謂先我君從駒先王君西駒討王濟以於來河於言諸侯無所不用此不辭王斯之言知不言我對其諸侯先祖容居云此者居先祖郗實人有此其事不虛故云上魯云鈍之人不敢忘其祖君是行不可忘不敢遺其祖也其下言云先祖卽是不其忘祖君○注是久行至天子○正義曰見有知君是不遺可忘觀含者上云賻贈褸是公卒云會諸侯請含者自比天子以邾君為己雜之記諸侯之喪使大夫之禮故云侯玉也於天子大夫以歸含者上己之事諸侯進使君氏以玉故云進侯大玉稱王者春秋楚滅徐後僭號強大稱王春秋昭三十年吳滅徐○此注云易謂至拒之○正義曰案易王

是近易故是廣大禮義語云以君之禮自比天子謂大夫者諸侯之大夫以禮自比君也此同也君使之于音近易故為臣禮易之既為臣禮故論語云以子之於己也與此于同君徐大夫自比天子若諸侯使大夫親○含注言我不可妄者○大子使大夫之諸侯則得王親與今諸侯自比天子若諸侯有司拒之○含諸侯言我不可妄若正義曰大夫之言我敵之先祖駒王與含徐日不敢遺其祖卽云我先君駒王如故是知容居非是始今王子孫云自稱其子不妄也者以其祖卽云我先君以來王故是知容居非是始今日云容居自其明不妄者我以云日不敢遺其祖卽云我先君以來是王所含也言我有先祖之物以玉實口上則似主人無親含大夫以上卽使人致含者明不是妄凡利之人或妄稱先祖之前以玉實口上鈍似若人無親含知大夫以上卽使人致含若既殮已後至殯葬其有含者親自致含主人受之謂之含若但致命以璧授主人受之於柩之東不親上含者子思之母死於衛母嫁也赴於子思子思哭於廟門人至曰庶氏之母死何為哭於孔氏之廟乎庶氏母嫁子也嫁與絕族子思曰吾過矣吾過矣遂哭於他室○天子崩三日祝先服祝佐含斂先病○祝之六反○五日官長服官長大夫士七日國中男女服庶人三月天下服諸侯之大夫○虞人致百祀之木可以為棺椁者斬之虞人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也○斬音所代反不至者廢其祀刎其人○刎勿粉反【疏】天子至其人○正義曰此一節論天子崩之事祝先服者祝大祝商祝服斂故先服也子亦三服日杖○服之數故呼大夫士也含斂先杖也○五日官長服杖服者服杖者先死也病在後故五日也○七日國中男女服者謂畿內王民及庶人在官者也祝以三月而除之必待七日者天子七日而殯殯後嗣王成服故民得成服也○三月天下服者謂諸侯之大夫為天子總衰既葬而除之○注諸侯之大夫○正義曰案喪服總衰章云諸侯之大夫為天子何以服總衰也以時會見於天子而服之非此知服總衰者案喪服三月云諸侯大夫衰二三月知服總衰者案喪服記云諸侯之大夫為天子總衰除大夫以下既虞喪服或杖既虞除之亦是故但云三月耳喪大記云主喪者不杖則輔病不杖云五日授大夫世婦杖七日授士杖既殯大夫世婦杖七日授士杖與此違者喪大記云五日是大夫士杖是卿以上大記及鄭云三日子夫人杖五日大夫世婦杖又云士之喪二日之朝子三日授子杖四制則知今云服四日自是日授杖其則無地杖已無杖七日授士杖此云五日士與云士七日七日士故四制云五日子卿以上有其七日之杖則三月除之○注虞人至祀之○正義曰虞人掌山澤之官者掌百祀謂畿內百縣之祀者也虞人致百祀之木其可以為棺椁者謂百縣之木或中王祀人之神靈之所依故取其木以為棺椁以致敬也以其畿內百縣諸侯之祀故云百祀斬而取之若不以其木致於虞人則廢其祀刎其人也其不致者必重之棺椁者取之○注斬之舒也祀其神靈不以其畿內以禮罪之也○齊大饑黔敖為食於路以待餓者而食之有餓者蒙袂輯屨貿貿然來蒙袂不欲見人也輯屨履不能屨也貿貿目不明之貌○饑居宜反蒙莫紅反袂面世反輯側立反屨九具反貿音茂又莫候反注同食音嗣下而食同黔敖左奉食右執飲曰嗟來食揚其目而視之曰予唯不食嗟來之食以至於斯也嗟來食雖閔而呼之非敬辭○黔其廉反敖五羔反奉芳勇反嗟如字從而謝焉終不食而死從猶就也曾子聞之曰微與其嗟也可去其謝也可食微猶無也無與止其狂猖之辭○與音餘注同猖音昌【疏】齊大至可食○正義曰此一節論饑者之狂猖之事○黔敖為食於路者黔敖既見饑者與食以嗟來之食乃左奉其食右執其飲曰嗟而見之其餓者則發其怒揚其目而視之曰予唯不食嗟來之食以至於此病困無徵之貌者子無禮之言而死也曾子聞之曰微與其嗟也可去其謝也可食者言一節之謝也不之所以怨而無食仰其此論一慇之恥而去其身雖身困禮也可責其禮以至狂之時此言其無禮之謝者進也可以去其謝也以助食者本無狂之以致饑也曾子譏之者言其嗟來之食可去其謝也可食不宜輕身之死○邾婁定公之時有弒其父者定公貜且也○貜俱縛反且子餘反本又作徂音同

殺又作弑同式志反下臣殺子同禮俱同弑反且子輸反子有司以告公瞿然失席曰是寡人之罪也民之無禮教之

罪○瞿本又作懼紀具反曰寡人嘗學斷斯獄矣臣弑君凡在官者殺無赦子弑父凡在宮

者殺無赦言諸臣子孫無敢不赦其罪無赦○斷丁亂反[illegible]殺其人壞其室洿其宮而豬焉明[illegible]逆[illegible]

人復處之豬都也南方謂豬為都[illegible]如字壞音怪洿音烏[illegible]又[illegible]反蓋君踰月而后舉爵自貶損○[illegible]

曰此一節論弑父之事○[illegible]曰寡人嘗學斷斯獄矣[illegible]無[illegible]言寡人[illegible]

此人不得赦之者[illegible]不得縱[illegible]

至無正義曰[illegible]

父之[illegible]

書[illegible]弑君云公羊[illegible]

卑[illegible]

其[illegible]

周則[illegible]仁[illegible]

之殺[illegible]

云殺[illegible]

故[illegible]○晉獻文子成室晉大夫發焉[illegible]

也[illegible]亦張老曰美哉輪焉美哉奐焉

[illegible]歌於斯哭於斯聚國族於斯[illegible]文子曰武也得

歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首

全要領者免於刑誅也晉卿大夫之墓地在九原京蓋字之誤當為原○要一遙反[illegible]君子謂之善

頌善禱[illegible]【疏】[illegible]

晉獻[illegible]

同[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

子貢埋之曰吾聞之也敝帷不棄為埋馬也敝蓋不棄為埋狗也丘也貧無蓋

於其封也亦予之席毋使其首陷焉[illegible]路馬死埋之以帷[illegible]○季孫之母死哀公弔焉曾

子與子貢弔焉閽人為君在弗內也[illegible]曾子與子貢入於

其廄而脩容焉[illegible]子貢先入閽人曰鄉者已告矣[illegible]

反曾子後入閽人辟之[illegible]涉內霤卿大夫皆辟位公降一等

而揖之[illegible]君子言之曰盡飾之道斯其行者遠矣【疏】[illegible]

[illegible]

[illegible]

入而哭之哀[illegible]晉人之覘宋者反報於晉侯

曰陽門之介夫死而子罕哭之哀而民說殆不可伐也[illegible]

[illegible]孔子聞之曰善哉覘國乎[illegible]詩云凡民有喪扶服救之[illegible]

雖微晉而已天下其孰能當之[illegible]【疏】[illegible]

[illegible]

更有強於晉考誰能當之古縱有強者不能當宋而已是助之語句也○魯莊公之喪既葬而絰不入庫門時子般弒慶父
作亂閔公不敢居喪葬已吉服反正君臣欲以防遏之微弱之至○般音班弒音試遏於葛反士大夫既卒哭麻不入麻猶絰也
羣臣雖不虞卒哭亦除喪也閔公既吉服不與虞卒哭○與音預【疏】魯莊至不入○正義曰此一節論禮變所由也莊公閔公父也絰葛絰也諸侯弁絰葛而
葬也魯之庫門天子之皐門也莊公以三十二年秋大子般立十月己未共仲使圉人犖賊子般於黨氏立閔公慶父作亂閔公時年八歲不敢居喪三年既
葬除喪反於外吉服反以正君臣故絰不入庫門以至於門而去絰○注時子生而反○正義曰案春秋左氏傳慶父使圉人犖賊子般於黨氏是子
弒慶父作亂之事也云閔公不敢居喪者閔公是莊公之子夫人哀姜之娣叔姜所生以葬畢即除喪故云不敢居喪云絰不入者謂葛絰故前文云
子諸侯弁絰而葬所以云不入者出者以喪有三門庫雉路庫門最在外以從外來故絰不入庫門不入不可知也○注麻猶至卒哭○正義
曰經云大夫既卒哭麻不入云上經不入故云麻猶絰也其實上是君身絰用葛上大夫是臣故經用麻也云卒哭亦除喪也者亦閔公也閔公
而除喪今羣臣卒哭乃除喪者以閔公既葬須正君臣故既葬而除羣臣須行虞卒哭之際故卒哭乃除之云閔公既吉服不與虞卒哭者按論語云美
裘玄冠不以弔虞卒哭並是凶事閔公既服吉服故不與也此云麻不入者承上庫門亦謂不入庫門也謂卒哭已後麻不復入按喪服注鄭大夫既虞士卒
哭而受服則既虞服葛此卒哭之麻不入者盧氏云時獨亂迫遽君既服吉服故士大夫既虞不復服至卒哭總除
原壤其母死夫子助之沐椁沐治也○壤如丈反原壤登木曰久矣予之不託於音也木椁
材也託寄也謂叩木以作音○材音才歌曰貍首之班然執女手之卷然說人辭也○貍力知反女如字徐音汝卷音權
本又作拳夫子爲弗聞也者而過之佯不知佯音羊○從者曰子未可以已乎已猶止也○從才用反以
音已以並夫子曰丘聞之親者毋失其爲親也故者毋失其爲故也【疏】孔子至故也○正義曰此
一節論孔子無大故不遺故舊之事○原壤登椁材而言曰久矣予之不託於音也託寄也謂我遭喪母以來日月久矣我不得託寄此木以爲音聲於是乎
叩木作音口爲歌曰貍首之班然者言斵槨材文采似貍之首○執女手之卷然者孔子手執斤斧如女子之手卷卷然而柔弱以此歎說仲尼故注云說人
辭也然在喪而歌非禮之甚夫子爲若不聞也者而過去之從者見其無禮謂夫子曰彼既無禮子未可休已乎言惡可休已不須爲治椁也夫子對從者曰
朋友無大故不相遺弃丘聞之與我骨肉親者雖有非禮無失其爲親之道尚得與之和睦故舊者雖有非禮無失其爲故之道尚得往來原壤有非禮既是
故舊身無殺父害君之故何以絕之按論語云主忠信無友不如己者左傳與季札譏叔孫穆子好善而不能擇人原壤母死登木而歌夫子聖人與之爲友
者論語云無友不如己者謂方始爲交遊須擇賢友左傳云好善而不能擇人者謂不善之人不可委之以政今原壤是夫子故舊爲日已久或平生舊交或
親屬因好術無大惡不可輒離故論語云故舊無大故則不相遺弃彼注云大故謂舉逆之事殺父害君乃爲大故雖登木之歌來至於此且夫子聖人誨人
不厭與我請喪親一期然助陳桓之亂互鄉童子許其求進之情故志在欄擬不能無惡原壤爲親一何足怪也而皇氏云原壤是上聖之人或云是方外之士
文本不拘禮節妄爲流宕非但敗於名教亦是離於學者義不可用其云原壤中備下愚義實得矣○趙文子與叔譽觀乎九
原叔譽叔向也晉羊舌大夫之孫名○譽音預向許亮反肸許乙反文子曰死者如可作也吾誰與歸作起也叔
譽曰其陽處父乎陽處父晉襄公之大傅父音甫注同傅音賦○文子曰行幷植於晉國不沒其身其

知不足稱也幷猶專也謂剛而專已爲狐射姑所殺沒終也植或爲特○行下孟反幷如字幷必正反注同植直吏反又時力反注同知音智
射音亦又音夜其舅犯乎文子曰見利不顧其君其仁不足稱也謂久與文公辟難至將反國無安君之心
及河授璧詐請亡要君以利是也○難乃旦反要一遙反我則隨武子乎利其君不忘其身謀其身不遺其
友武子士會也食邑於隨范字季晉人謂文子知人見其所舉於前則知其所來文子其中退然如不勝衣
中身也退柔和貌紕射如曰居二寸以爲僕中退或爲妥○退然音退本亦作退勝音升妥他果反其言呐呐然如不出其口呐呐
舒小貌○呐如悅反徐似劣反所舉於晉國管庫之士七十有餘家管庫之士府史以下官長所置也舉之於君以爲大
夫士也管鍵也庫物所藏○長丁丈反鍵其偃反餘其傳反藏也生不交利廉也死不屬其子焉潔也○屬音燭【疏】趙文至子
者○正義曰此一節論趙文子知人之事各依文解之○注叔譽至名肸○正義曰知叔譽是叔向者案韓詩外傳云趙文子與叔向觀於九原故知叔譽是
叔向也云晉羊舌大夫之孫名肸者案左氏羊舌大夫是邑名晉大夫公族爲羊大夫也故閔二年左傳云羊舌大夫爲尉羊舌大夫生羊舌職職生叔向是羊舌
舌大夫之孫也又昭三年左傳叔向與齊晏子語云肸又無子是名肸死者如可作也吾誰與歸者○文子云此叔先世大夫死者既衆沒今生而可作起吾
於衆大夫之內而誰最賢可以與歸○文子至不稱也幷猶專也植謂剛也之子曰言處父唯行專權剛強於晉國自招殺害不得以理終沒其身是不能防
身遠害以其無知故也故云其知不足稱也○注幷猶至爲特○正義曰幷者謂幷他事以爲己有是專權之事故云幷植事也云植剛而專已者剛經中植
也文五年甯嬴從陽處父及溫而還其黨問之嬴曰夫子剛中又文六年晉蒐于喪使狐射姑將中軍趙盾佐之陽處父至自溫改蒐于董易中軍以趙盾爲將
狐射姑御爲佐狐射姑恨之使續鞫居殺陽處父故傳云賈季怨陽子之易其班也賈季郈狐射姑也賈是采邑季則其字也○見利至稱也者文子云舅犯
見君反國不顧與己利祿遂不顧其君詐欲奔去唯求財利無心念君無仁愛之心其仁不足稱也○注謂久至利是○正義曰案左傳僖五年辟驪姬之難
至僖二十四年反國是久與文公辟難也又案傳二十四年左傳云及河子犯以璧授公子曰臣負羈紲從君巡於天下臣之罪甚多矣臣猶知之而況君乎
請由此亡公子曰所反國不與舅氏同心者有如白水是要君求利之事也利其至其友者文子稱隨武子之德凡人利君者多性行偏特不顧其身今武
子既能利君又能不忘其身利其君者謀進思盡忠不忘其身者保全父母不其身不遺其友者凡人謀身多獨善於己遺弃故舊今武子既能謀又能不謀
遺其朋友此二句言武子德行弘廣外內周備故辭二十七年左傳論范武子之徧云文子之家事治言於晉國無隱情無隱情則利君也家事治則不忘其
身處父舅犯其事顯於春秋故鄭云之蹟武子之事春秋文無指的故鄭亦不言也文七年士會與先蔑俱迎公子雍在秦三年不見先蔑及士會遁晉逆
不見機而歸是遺其友而云不遺者彼謂共先蔑俱迎公子雍而其同罪偕及於己故不見之非是無故相遺也○文子至其口者作記者美文子知人既獎
隨士會於前知其所舉還如隨會之比此論文子之貌子身形退然柔和似不勝其衣言形貌之卑退也其發言舒小似呐呐然如不出諸口謂言語卑下
也○注鄉射至侯中○正義曰引之者證中爲身也故儀禮鄉射記曰鄉侯五十弓弓長六尺謂鄉射去射處五十步一步六尺二寸以爲侯中則侯中方一丈
中謂身也○注舉之至鍵也○正義曰知爲大夫士者以經稱家家是大夫士之鎗號案月令注管籥搏鍵器鍵謂鎖之入內者俗謂之鎖須管謂夾取鍵今
謂之鑰匙則是管鍵爲別物而云管鍵者對則細別散則大同爲鍵而有故云管鍵○生不交利者謂文子生存之日不交涉爲利是顧不與利交涉也○死
不屬其子者謂臨死時不私屬其子於君及朝廷也案禮記文子成室張老所識樂裘肆夏從趙文子始禮記顧其家僧者晉爲霸主總領諸侯武爲晉相

光顯威儀此乃事勢須然無廢儀行之替且仲尼之門衛有榮懸參會當仲相齊亦有三歸反坫亦何怪也 ○叔仲皮學子柳叔仲皮魯叔孫氏之族學教也子柳仲皮之子○學戶教反注同 叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆絰衣當爲齊壞字也繆當爲木樛垂之樛士妻爲舅姑之服也言雖魯鈍其於禮勝學○衣衰依注衣作齊音咨樛依注讀曰樛音居糾反爲舅于偽反下爲舅爲天子不爲見不爲置同魯鈍徒困反亦作頓 叔仲衍以告告子柳言此非也衍蓋皮之弟衍或爲皮○衍以告反注同 請繐衰而環絰繐衰小功之縷而四升半之衰環絰弔服之絰時婦人好輕細而多服者衍既不知禮之本子柳亦以爲然而請於衍使其妻爲舅服之○繐上音歲下七雷反力主反好呼報反 曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯末吾禁也衍者子柳也姑姊妹在室齊衰與婦爲舅姑同末無也言無禁我欲其言行○喪如字末莫曷反 退使其妻繐衰而環絰婦以諸侯之大夫爲天子[illegible]叔仲至環之衰弔服之絰服其舅非[illegible]絰○正義曰此一節論子柳失禮之事○叔仲氏也皮是名言叔仲皮教訓其子子柳難受父最猶不知禮在後叔仲皮死其妻魯人也其子柳之妻是魯鈍婦人雖曰魯鈍猶知爲舅姑而身著齊衰而首服繆絰也謂絞麻爲絰○叔仲衍以告者衍是皮之弟子柳之叔既見當時婦人好尚輕細見子柳之妻身著齊衰以告子柳汝妻何以著非禮之服子柳見時皆謂亦以爲然以妻非禮透時於衍欲今其妻身著繐衰首服環絰衍言子柳云昔者吾喪姑姊妹亦如斯斯此也謂如此繐衰環絰○末吾禁也者末無也我無也衰環絰無人於吾而相禁者與無兼明其得著繐衰衍告子柳如此子柳得著衍言乃退使其妻著繐衰而環絰○注叔仲至之族○正義曰知者案世本桓公生僖叔牙牙生武仲休休生惠伯彭彭生皮爲叔仲氏故云叔孫氏之族○注衣當至爲學○正義曰喪服婦爲舅姑齊衰無衣衰之文故知衣是齊字匡齊字壞誠而有衣在云繆讀爲不樛垂之樛者讀從喪服傳不樛垂之樛樛謂兩股相交也五服之絰皆然唯弔服環絰不樛耳云士妻爲舅姑之服也者以子柳以仲叔爲氏則非庶人也又春秋叔仲皮學經傳無文則非卿大夫也故以爲士妻其實大夫妻爲舅姑亦齊衰○注衍蓋皮之弟○正義曰知者以叔仲衍叔仲皮皆以單字爲名故經是兄弟也又子柳請衍則衍尊於子柳是子柳叔也○繐衰至服之○正義曰知繐衰小功之縷而四升半者案服傳文云又環絰弔服之絰者約周禮司服首服弁絰鄭注云弁絰者如爵弁而素加環絰鄭注雜記云環絰一股所謂纏絰也衍繐而不樛是知環絰不樛也云時婦人好輕細而多服此者若時人不服此繐服則衍謂子柳事知繐衰爲非今子柳既受學於父不當服此麻繐之母非是下殤而不知其非禮明當時皆著繐輕細故云也○注弔服之絰以至正義曰以諸侯之大夫爲天子之衰據喪服繐衰也云弔服之婦絰者輒爲絰○既以此服服舅云非也故

○成人有其兄死而不爲衰者聞子皋將爲成宰遂爲衰成人曰蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皋爲之衰蠶兄死者言其衰之不爲兄死如蟹有匡蟬有緌不爲之屬之績范之冠也范蜂也蟬蜩也緌蟬喙長在腹下○成本或作鄉音承屬七南反績戶買反緌耳佳反蟬當之反蜂乎達反蜩音條喙呼惠反又丁[illegible]成人至之衰○正義曰此一節論成人無禮之事成孟氏所食采地爲反[illegible]也郎前犯禾之邑也此邑中民有兄死而爲不爲兄制服者也○聞子皋將爲成宰遂爲衰者此不服兄者聞孔子弟子子皋其性至孝來爲成之宰必當治前不孝之人恐罪及己故懼之遂制衰服也○正義曰案則緒而蟹有匡者成人謂蟹成邑中禮之人也作笑不服兄則衰冠仍爲蟬有緌也范則作蠶有匡者蟹背殼似匡仍謂蟹背作匡○范則冠而蟬有二緌者范蜂也頭上有物似冠也蟬喙也則須喙長在口下似冠之緌也兄則死而子皋爲之衰者以是合也後爲蟬設緌也子皋爲兄制服非爲兄設緌亦如蟹匡

婦也 ○樂正子春之母死五日而不食曰吾悔之勉強過禮子春曾子彌子○雖其兩反 子 自吾母而不得吾情吾惡乎用吾情惡乎猶於何也[illegible]樂正至吾情○正義曰此一節論○惡音烏注同[illegible]孝子遺喪哀過之事樂正子春曾子弟子坐於牀下者是也此其母死五日而不食者禮三日其五日過二日○曰吾悔之者悔其不以實情勉強而至五日○自吾母而不得吾情吾惡乎用吾情者自吾母死而不得吾之實情而情詐勉強爲之更於何處用吾之實情乎 ○歲旱穆公召縣子而問然然之言焉也穆或作繆○旱音汗縣音縣繆音穆 曰天久不雨吾欲暴尪而奚若奚若何如也尪者面鄉天覬天哀而雨之○尪于付反注及下同暴步卜反下同尪烏光反鄉許亮反覬音冀本又作覬音同 曰天久不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與錮疾人之所哀暴之是虐○暴人之子一讀以子字向下與音餘錮音固疾 然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以求之毋乃已疏乎巳猶甚也巫主接神亦覬天哀而雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在男曰覡周禮女巫旱暵則舞雩○覡胡狄反旱暵呼旦反雩音于 徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日爲之徙市不亦可乎徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚於旱若喪○徙[illegible]市上音死下音是爲于偽反不亦可乎可或作善至可乎○正義曰此一節論歲旱禳之事○望之愚婦人於以求之毋乃巳疏乎○縣子云天道遠人道近天則不雨而望於愚鄙之婦人欲以求暴之以求其兩巳甚也無乃甚疏遠於求雨之道理乎言甚疏遠於道理○注春秋至曰巫○正義曰所引春秋傳者外傳楚語昭王問觀射父絕地天之事觀射父對曰云民之精爽不攜貳者明神降之在男曰覡在女曰巫然案攜貳精爽不者始得爲巫此經而云愚婦人者據末世之巫非復是精爽不攜貳之巫也○注徙市者庶人之喪禮○正義曰今徙市是憂戚於旱若喪天子諸侯之喪必巷市者以庶人憂戚無復求覓財利要有急須之物於不得不居求故於邑里之內而爲巷市 ○孔子曰衛人之祔也離之祔謂合葬也離之有以閒其槨中○祔音附下同合音閤下同閒閒廁之閒 魯人之祔也合之善夫善夫善魯人也祔[illegible]孔子至善夫○正義曰此一節論當合也○善音扶[illegible]衛得失各依文解之○曾衛兄弟同周法故並之也祔謂合葬也離之謂以一物隔二棺之閒於槨中也所以然者明合葬猶生時男女須隔居處也○魯人之祔也合之善夫者○魯人則合並兩棺置槨中無別物隔之言異生不須復隔穀則異室死則同穴故善魯之祔也

附釋音禮記注疏卷第十

禮記注疏卷十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

檀弓下

公叔文子卒節

其子戍 石經同嘉靖本同閩監毛本戍作戌岳本同衛氏集說同浦鏜校云戌誤戍

公叔至文子 惠棟校宋本無此五字

此一節論請君誅臣之謚法 閩監毛本同惠棟校宋本請作諸是也衛氏集說同

若呼其名 閩監毛本同惠棟校宋本若作君衛氏集說同

故謂至文子者 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

道德博聞曰文 閩監本同衛氏集說同毛本聞誤文

石駘仲卒節

有庶子六人 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本子誤人

石駘至知也 惠棟校宋本無此五字

此一節論龜兆知賢知之事 閩監毛本同衛氏集說脫下知字

禮有詢立君 惠棟校宋本作詢此本詢誤諂閩監毛本同

陳子車死於衛節

度諫之不能正 閩監毛本同惠棟校宋本正作止宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同案正義云子亢不能止之又云自度不能止據此則作止者爲是

陳子至果用 惠棟校宋本無此五字

子路曰傷哉貧也節

啜菽飲水盡其歡 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同正義本菽作叔釋文出啜叔云叔本又作菽

歛手足形 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出歛手足正義云歛其頭首及足形體不露是正義本經文當作首今作手誤疏標經句合與疏說經義不合盧文弨云首足見上緊此疏內亦以明首誤己知手字誤秦板作首是也

子路至謂禮 惠棟校宋本無此五字

歛手足形者 閩監毛本同盧文弨校手改首

衛獻公出奔節

獻公以魯襄十四年出奔齊 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說齊下有公字考文引古本足利本同案正義云知獻公以魯襄公十四年出奔齊者又云是獻公以魯襄公十四年出奔據是正義本當有公字

衛獻至果班 惠棟校宋本無此五字

曰旰不召 惠棟校宋本作旰監本同此本旰誤肝閩毛本同

衛有大史曰柳莊節

所以此襚之者 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說以下又有以字考文引古本足利本作所以可以此襚之者

衛有至變也 惠棟校宋本無此五字

其家自告 閩監毛本同衛氏集說自作以

爲禮未畢公再拜稽首 監毛本如此此本畢下衍一○閩本同

是大斂得用襚也 閩監毛本同惠棟校宋本襚上有君字

陳乾昔寢疾節

陳乾至果殺 惠棟校宋本無此五字

且言陳乾昔者謂亦久纓疾病 閩本同監毛本纓作嬰餘同惠棟校宋本且作上謂亦作亦謂

又晉趙孟孝伯並將死其語偷 閩監毛本同齊召南云按此引晉趙文子及魯孟孝伯兩事也孝伯上脫魯孟二字

仲遂卒于垂節

有事於太廟 閩監毛本同惠棟校宋本太作大宋監本岳本同嘉靖本同衛作廟衛氏集說作有事于大廟

仲遂至不繹 惠棟校宋本無此五字

故於後始稱傳曰 閩監毛本作始此本始誤如

季康子之母死節

歛下棺於槨 閩本同衛氏集說亦作槨監毛本槨作椁岳本同嘉靖本同下同○按說文當作椁從木𩫏亦聲

多技巧者 閩監毛本作技岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本技誤技下書其技巧同釋文出多技云下同

般爾以人之母嘗巧 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出爾㠯云古以字

言寧有強使女者與 惠棟校宋本作寍宋監本岳本嘉靖本同此本寧誤強閩監毛本作雖亦非考文云古本足利本作寧

其母以嘗巧者乎 惠棟校宋本宋監本閩本石經岳本同衛氏集說同監毛本毋誤母嘉靖本同釋文出其毋云音無注亦云毋無也則經不作母明甚盧文弨校云依注當作毋然此又禮記音義考證云近人所據則豈不得以其母以嘗巧者爲一句以毋爲母乃劉注不合失之矣○按當作毋故陸德明音無今釋文作母亦非

季康至果從 惠棟校宋本無此五字

時人服般之巧將從之閩監毛本同此本將上衍一〇

執斧以涖匠師是也閩監毛本作涖此本涖字闕

不正相當比擬之辭也閩監毛本作比擬衛氏集說同此本比擬二字闕

以禮廟庭有碑惠棟校宋本作以禮續通解同此本以禮二字闕閩監毛本作儀禮按儀字非也

牲入麗于碑各本如是此本牲作性誤也

云穿中於閒爲鹿盧所閩監毛本作者此本作所屬下讀

鹿盧兩頭各入碑木閩監毛本作各衛氏集說同此本各誤名

聽鼓聲以漸卻行而下之閩監毛本作漸衛氏集說同此本漸誤斬

故云四植謂之桓也監毛本作植衛氏集說同此本植誤桓閩本同

大夫亦二碑閩監毛本作二此本二誤三

所以用之以得爲休已之字者閩監毛本同惠棟校宋本所以下又有以字

乃得通用謂用閩監毛本同惠棟校宋本無謂用二字

依說文止毋是禁辭閩監毛本同惠棟校宋本此作上

毋止其辭讓也惠棟校宋本閩監毛本讓作攘

故傷之而爲此辜也惠棟校宋本此下標禮記正義卷第十三終

戰于郎節惠棟校宋本自此節起至孔子曰節止爲第十四卷卷首題禮記正義卷第十四

戰于至可乎惠棟校宋本無此五字

此節論童子死難之事閩監毛本同考文引宋板節上有一字衛氏集說同

郎者魯之近邑也閩監毛本同惠棟校宋本無之字

案桓十年齊魯衛侯鄭伯來戰于郎閩監毛本同惠棟校宋本魯作從是也

以其俱有童汪踦之事閩監毛本同惠棟校宋本踦作錡〇按此引左氏傳作錡不作踦也

子路去魯節

去國則哭于墓而后行閩監毛本作國石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本國誤同

子路至則下惠棟校宋本無此五字

注無君事主於孝閩監毛本作君事此本君事二字倒

曰墓謂他家壙壟閩監毛本同考文引宋板曰字闕盧文弨校云宋板無曰字有之疑當作圖浦鏜校云曰當者誤

工尹商陽節

與陳弃疾閩監本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同毛本弃作棄下經注及疏同

工尹楚官名閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本楚作是盧文弨校云宋本作是不可從〇按盧文弨是也疏云楚皆以尹爲官名故知工尹楚官名也

司馬督閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出馬督云本亦作督正義本作督〇按依說文當作督亦作督督假借字

子手弓而可手弓閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經此處闕考文云古本可下有也字案正義作一句讀則可下不得有也字其讀至可字絕句者案鄭分句之異也正義所謂附之以廣異聞是也

商陽仁不忍傷人閩本同惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同足利本同監毛本商誤謂爲作殺

以王事勸之閩毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本王誤至考文引足利本王作君

又及閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出又及云本或作又及一人又一人後人妄加耳考文引足利本作又及一人案正義云此謂吳師既走而後逐之故云又及一人則是不逐奔之義據是疑正義本及下有一人二字

工尹至禮焉惠棟校宋本無此五字

詬罵不作今此云陳棄疾惠棟校宋本如此此本作今此云四字闕陳誤棄閩本作字不闕闕今此云陳四字監本同毛本今此云陳四字闕補盜賊伏竄四字非

云十二年楚子待于州來者惠棟校宋本如此此本州來者三字闕閩監毛本補州來使三字按使字非也

工尹商陽與弃疾追吳師閩監毛本如此此本與疾二字闕

商陽手弓弃疾曰閩監毛本作疾此本疾字闕

傳之所云人閩監毛本同惠棟校宋本無人字是也衛氏集說同

而後逐之惠棟校宋本逐之下有者字是也

諸侯伐秦節

辜之類也此本此下脫一〇與釋文誤接嘉靖本不附釋音而也下有桓依注音宜在字上誤以釋文羼入也閩監毛本不誤岳本衛氏集說注亦也字上

襄公朝于荊此本襄上有一〇嘉靖本同閩監毛本無

諸侯至悔之〇閩監毛本作〇此本〇誤自下注在魯至言之〇同惠棟校宋本無此五字

故荊言之也閩監毛本同盧文弨校云當依注改荊爲州

滕成公之喪節

滕成至遂入　惠棟校宋本無此五字

謂敬叔殺懿伯　閩監毛本作殺衛氏集說同此本殺字闕

哀公使人弔蕢尚節

行弔禮於野非　閩監毛本作非岳本同嘉靖本同此本非誤升衛氏集說非下有也字考文引古本同

魯襄二十二年齊侯襲莒　閩本同嘉靖本同監毛本二作三岳本同衛氏集說同案依春秋當作三

哀公至辱命　惠棟校宋本無此五字

謂諸侯大夫士也　閩監毛本同惠棟校宋本無謂字

故襄二十二年楚殺令尹子南　閩監本如此此本上二誤一毛本下二誤一

孺子䵣之喪節

孺子䵣之喪　各本同毛本孺字闕

殯以椁覆棺而塗之　惠棟校宋本作而宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同此本而字闕閩監毛本而作上非

所謂菆塗龍輴以椁　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出欑塗○按喪大記云君殯欑至於上注云欑猶菆也

爲榆沈　閩監毛本作榆石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本榆誤揄注同

孺子至學焉　惠棟校宋本無此五字

以其正禮而吉　閩監毛本同衛氏集說以其作故以

注輴不畫龍　閩本同監毛本輴作輴是也

大夫以柩朝廟之時用輴綍　閩監毛本同惠棟校宋本輴作輲衛氏集說同

悼公之母節

悼公至妻我　惠棟校宋本無此五字

季子皐葬其妻節

孟氏之邑成宰　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說邑成作成邑

朋友不以是弃予　石經同岳本同嘉靖本同閩監毛本弃作棄衛氏集說同疏做此

恃寵虐民　閩監毛本作恃岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本恃誤侍

季子皐葬其妻至禮也　惠棟校宋本無此九字

以孟氏自爲奢暴之故也　閩監本同考文引宋本同毛本自誤白衛氏集說無之字

仕而未有祿者節

君有饋焉曰獻　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出有餽云本又作饋正義本作饋

仕而至服也　惠棟校宋本無此五字

則自稱己君爲寡君也　閩監本同毛本爲誤謂考文引宋板亦作爲

虞而立尸節

故爲高祖之父當遷者也　閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本爲作謂宋監本岳本同衛氏集說同考文引古本足利本同

易說帝乙曰　閩監毛本同岳本同嘉靖本同考文云古本說下又有說字

虞而立尸有几筵卒哭而諱至自寢門至于庫門　惠棟校宋本無此十九字

故未有尸　閩監毛本作有此本誤百

筵雖大斂之時已有　閩監毛本作筵此本誤庭

喪事素几　閩監毛本作素此本素誤索

鄭注云謂殯奠時也　閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校殯改几○按浦鏜是也賈景伯云言凡非一之稱

天子既殯　閩監毛本作天此本天誤夫

生時飲食有事處也　閩監毛本作事衛氏集說同此本事誤重

然不復饋食於下室文承卒哭之下　閩監毛本如此此本不誤下事誤丞

正義曰高祖之父　閩監毛本作父此本父誤事

嫌引祕書　閩監毛本作祕此本祕誤必

則生曰是天之命曰爲名也　閩監毛本同惠棟校宋本曰作日

二名不偏諱節

言在不稱徵言徵不稱在　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本作言徵不稱在言在不稱徵

軍有憂節

赴車不載櫜韔　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出韔云本亦作韔正義本作韔

軍有至櫜韔　惠棟校宋本無此五字

但櫜載其甲及弓　閩監毛本同考文引宋板但作袒衛氏集說亦作但誤段玉裁訂說文解字說云人部曰但裼也故衣部云裼但也贏但也裎但也今本衣部作袒也袒訓衣縫解爲今綻裂字而失其義矣案依段說則但即袒裼之本字宋本袒從俗作也

以下韔文　閩監毛本同惠棟校宋本韔上有有字

有焚其先人之室節

謂人燒其宗廟 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本人作火是也宋監本衞氏集說同

有焚至曰哭 惠棟校宋本無此五字

論哀先人宗廟毀傷之事 惠棟校宋本作毀衞氏集說同此本毀字脫閩本毀字闕監毛本毀作斛非

孔子過泰山側節

使子路問之 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本路作貢石經宋監本岳本同石經考文提要云案九經三傳沿革例云實使子貢而興國本及建本皆作子路疏亦不明言何人及考石本監本蜀大字本越上注疏本皆作子貢以文選李善注及藝文類聚白孔六帖太平御覽孔子家語所引證之則作子貢是也

魯人有周豐也者節 惠棟云魯人節喪不慮居節宋本合爲一節

孔子至虎也 惠棟校宋本無此五字

哀公執摯請見之 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經闕釋文出執贄

墟墓之間 閩監毛本同嘉靖本同岳本同衞氏集說同惠棟校宋本墟作虛注同釋文出虛墓云本亦作墟注同正義本作墟○按虛墟古今字

苟無禮義忠信誠慤之心以涖之 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出以莅

魯人至解乎 惠棟校宋本無此五字

徒作誓盟 監本作誓盟惠棟校宋本作盟誓

穀梁傳云告誓不及五帝 閩監毛本同衞氏集說穀上有又字

喪不慮居節

謂賣舍宅以奉喪 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同岳本舍宅作宅舍

延陵季子適齊節 惠棟云宋本延陵至隱也下疏文一則在後其合夫子經文之下

示節也 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本示作亦宋監本岳本嘉靖本同續通解同考文引古本足利本同案依正義作亦字是也

謂高四尺所 閩監毛本有所字岳本同衞氏集說同此本所字脫嘉靖本同

延陵至隱也 惠棟校宋本無此五字

論仲尼云季子得禮之事 閩監毛本同衞氏集說云作言得上有葬子二字

及聞虞使專諸刺僚 監毛本作及此本及誤乃閩本同

從讓國又居之 閩監毛本作居此本居誤君

亦節至尺所 惠棟校宋本同閩監毛本亦誤示下故云亦節也同

命猶性也 惠棟校宋本作猶宋監本岳本嘉靖本同衞氏集說同此本猶誤猶閩監毛本同

既封至矣乎 閩監毛本同惠棟校宋本作既封至之也無下正義曰三字

案鄭注覲禮云 惠棟校宋本作覲衞氏集說同此本覲誤覯閩監毛本覲誤覯下故覲禮云同

而遠墳三帀也 閩監本同考文引宋板同衞氏集說帀作匝毛本誤市

邾婁考公之喪節

魯魯鈍也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出頑也云本亦作鈍正義本作鈍

邾婁至其祖 惠棟校宋本無此五字

此是使致之辭也 惠棟校宋本如此衞氏集說無之字此本是使誤居賓辭誤音閩監毛本同

諸侯之來屈辱臨於敝邑者 惠棟校宋本作於敝此本於敝誤益斃閩監毛本同

謂廢衡易而爲廣大 惠棟校宋本如此此本廢衡誤悉衡閩本同監毛本作悉衡亦非

君晃有是不忘可悉 閩監毛本同惠棟校宋本有作存是也

案春秋昭三十年 閩監本同毛本三誤二考文引宋板作三

故論語云子之迂也 閩監毛本同段玉裁校本迂改于依鄭本

親自致豐於柩及殯上者謂之親含 惠棟校宋本作者衞氏集說同此本者字模糊閩監毛本誤若

天子崩節

祝佐含斂先病 宋監本岳本嘉靖本同惠棟校宋本亦作病閩監毛本病誤服

以爲棺椑作棺椑也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說無以字考文引古本足利本棺下有之字案正義云可以爲周棺之椑者疑正義本注文亦有之字

天子至其人 惠棟校宋本無此五字

祝佐含斂先病故先杖也 考文引宋板同續通解同閩監毛本病誤服下病在祝後同

三日子大夫人杖 閩監毛本子大作太子衞氏集說同惠棟校宋本無大字

案如大記及四制 惠棟校宋本同閩監毛本如作喪○按如者如上喪大記及喪服四制也嚴杰云

此據朝廷之士 閩監本作士此本誤七

若存則人神均其慶 閩監毛本作存衞氏集說同此本存誤有

齊大饑節

齊大至可食 惠棟校宋本無此五字

邾婁定公之時節

有弑其父者 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出有殺云本又作弑同式志反下臣殺子殺同正義本作弑

子弑父凡在宮者殺無赦 閩監毛本同石經同衛氏集說同岳本宮作官嘉靖本同考文引古本足利本同正義云此在宮字諸本或爲在官恐與上在官相涉而誤也據此則作在宮者亦孔氏所見之本而非正義所用之本也

邾婁至舉爵 惠棟校宋本無此五字

晉獻文子成室節 惠棟校云晉獻文子節仲尼節宋本合爲一節

禱求也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本求下有福字

晉獻至善禱 惠棟校宋本無此五字

晉獻文子成室者 閩監毛本有文字此本脫

九原文子家世舊葬地也 閩監毛本同惠棟校宋本原作京

令國民族葬 閩監本同衛氏集說同考文引宋板亦作民毛本民誤名

仲尼之畜狗死節

畜狗覵守 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板狗作利盧文弨云觀釋文音狗在後似宋本利字是也釋文正文無狗字耶

其他狗馬 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本馬下有死字

季孫之母死節

旣不敢止 閩監毛本作止岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本止誤主

見兩實相讀彌益恭也 惠棟校宋本作彌益恭宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本作彌敬此本作禮益讀讀字沸下讀字誤也

季孫至遠矣 惠棟校宋本無此五字

斯此此其施行可久遠矣 惠棟校宋本同閩監毛本下此誤也

然君在大夫得斯爲二子辟位者 閩監毛本同惠棟校宋本斯作私案私是也衛氏集說同得上衍不字

陽門之介夫死節

覘闚視也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說闚作窺釋文本同

陽門至當之 惠棟校宋本無此五字

而已是助語句也 閩監毛本同考文引宋板語句作句語衛氏集說同

魯莊公之喪節 此節疏閩公是莊公之子是字起至下節疏左傳奐季札傳字止計失一頁

時子般弑 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文本弑作殺考文引古本同宋監本作殺

魯莊至不入 惠棟校宋本無此五字

旣葬竟除凶服於外 閩監毛本同惠棟校宋本此上有故字

衰亦不入可知也 閩監毛本如此衛氏集說同惠棟校宋本無亦字

孔子之故人曰原壤節

孔子至故也 惠棟校宋本無此五字

許其求進之情 惠棟校宋本作來此本來作求閩監毛本同

妄爲流宕 閩監毛本作宕此本宕誤岩

趙文子節

晉羊舌大夫之孫名肸 閩監毛本有肸字岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本肸字脫釋文出名肸

陽處父襄之大傅 閩監毛本襄下有公字大作太衛氏集說同岳本嘉靖本同惟大不作太釋文出大傅考文引古本足利本襄公上有晉字

要君以利是也 閩監毛本同岳本同惠棟校宋本無也字宋監本嘉靖本同考文引足利本同案此本疏標起止亦無也字

文子其中退然如不勝衣 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出退然云音退本亦作退正義本作退案昭注國語趙語引禮亦作其中退然

其言吶吶然如不出諸其口 惠棟校宋本有諸字石經宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同此本諸字脫閩監毛本同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本禮記纂言至善堂九經本俱有諸字

官長所置也 閩監毛本作官岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本官誤宮

潔也 惠棟校宋本潔作絜按絜潔正俗字

趙文至子焉 惠棟校宋本無此五字

文子云此處 閩監毛本同惠棟校宋本云作言

文子曰言處父唯行專權 惠棟校宋本作權此本權誤權閩監毛本同盧文弨云曰字衍

不得以理終沒其身 惠棟校宋本作理此本理誤至閩監毛本同衛氏集說作不能以理終沒其身

云謂剛而專己者 閩監毛本同惠棟校宋本云下有愎字

及還而遣 閩監毛本作遣此本遣誤遺

見利至稱也者 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

故鄭其言之　閩監毛本其作具
文子至其口者　閩監毛本同惠棟校宋本無者字
如不出諸口　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本諸作於
謂鄉射去射處五十步　惠棟校宋本作去此本去誤大閩監毛本同
一步料二寸　閩監毛本同浦鏜云料當科字誤
死不屬其子者　閩監毛本同惠棟校宋本者作焉
從趙文子始　閩監毛本同惠棟校宋本無趙字
叔仲皮學子柳節
衣當爲齊壞字也　惠棟校宋本宋監本嘉靖本同閩監毛本齊作齎岳本同衞氏集說同五經文字云齎說文齎經典相承隸省今經
文多借齊字代之案疏中齊字閩監毛本亦皆作齎無作齊者
繆讀爲木樛垂之樛　惠棟校宋本如此疏同宋監本岳本嘉靖本同此本繆誤當閩監毛本同木作不衞氏集說作繆讀爲不樛垂之
樛段玉裁云不繆是也木樛誤岳本禮記考證云案喪服傳作不樛垂孔氏云樛謂兩股相交也王服之經皆然唯弔服環經不樛又雜記云纏而不樛
是環經不樛也據此則原本木字乃不字之譌
繐衰小功之縷而四升半之衰　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出之縷案此縷字不誤喪服傳云繐衰
者何以小功之繐也其之縷誤之繐當據此正之
而多服此者　惠棟校宋本有此字宋監本衞氏集說岳本嘉靖本並同此本此字脫閩監毛本同
婦以諸侯之大夫爲天子之衰　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本婦下有人字考文引古本婦以
作使婦人以○按疏標起訖無人字
叔仲至環絰　惠棟校宋本無此五字
欲令其妻身著繐衰　閩監毛本如此此本令誤今繐誤總
云繆讀爲不樛垂之樛者　閩監毛本如此此本樛垂誤言圭惠棟校宋本不誤木下同
知者以叔仲衍　閩監毛本作衍此本衍誤裓
如爵弁而素　閩監毛本作衍此本爵字闕
成人有其兄死節
緌爲蜩喙長在腹下　閩監毛本同嘉靖本同岳本爲作謂衞氏集說同考文引宋板古本足利本同
成人至之衰　惠棟校宋本無此五字

聞孔子弟子子臯　閩監毛本如此此本孔誤且
緌謂蟬喙長在口下　閩監毛本作謂此本謂字闕
匡自著蠶　閩監毛本作著衞氏集說同此本著誤若
非爲蜂設亦如成人　閩監毛本作設亦此本設亦二字闕衞氏集說作蠭蠭考文引宋板同
服是子臯爲之　閩監毛本如此衞氏集說同此本臯爲二字闕
樂正子春之母死節
樂正至吾情　惠棟校宋本無此五字
歲旱節
覲天哀而雨之　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出庶覲云本又作幾是釋文本覲上有庶字
毋乃不可與　閩監本同石經同岳本同衞氏集說同毛本毋誤母嘉靖本同下毋乃巳疏乎同
歲旱至可乎　惠棟校宋本無此五字
孔子曰節
孔子至善夫　惠棟校宋本無此五字
穀則異室　閩監毛本同衞氏集說穀上有詩云二字
故善魯之祔也　惠棟校宋本作祔衞氏集說同此本祔誤夫閩監毛本同
附釋音禮記注疏卷第十終　惠棟校宋本禮記正義卷第十四終記云凡三十三頁宋監本禮記卷第三經五千八十一字注四
千九百三十六字嘉靖本禮記卷第三經五千七百四字注四千八百九十八
字

禮記注疏卷十校勘記

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

王制第五 ○陸曰如字徐于況反盧云漢文帝令博士諸生作此篇[redacted]正義曰案鄭目錄云名曰王制者以其記先王班爵授祿祭祀養老之法度此於別錄屬制度王制之作蓋在秦漢之際知者案下文云有正聽之鄭云漢有正平丞秦所置又有古者以周尺之言今以周尺之言則知是周亡之後也秦昭王亡周故鄭答臨碩云孟子當赧王之際王制之作復在其後盧植云漢孝文皇帝令博士諸生作此王制之書

王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等

二五象五行剛柔十日祿所受食爵秩次也上大夫曰卿○王者如字徐于況反十日人一反[redacted]王者至五等○正義曰此一經論爵王者之制祿爵公侯卿大夫以下及士之法凡王者之制度祿爵輕重其食祿受爵之人有公侯伯子男並南面之君凡五等也其諸侯之下北面之臣有上大夫卿有下大夫有上士有中士有下士凡五等也南面之君五者法五行之剛日北面之臣五者法五行之柔日不以王朝之臣而以諸侯臣者王朝之臣本是事王今王制統天下故不自在其數謂制統天下之君及天下之臣取君臣自相對故不取王臣也此作記者雖記虞氏皇而祭之文大都總記三王制度故言王者之制不云帝皇制也不云天子制者白虎通云王是天子爵號也梁傳曰王王者仁義歸往曰王以其身有仁義衆所歸往謂之王王者制統海內故云王制不云天子制也凡王者不得稱官學記云大德不官而得稱職故詩云袞職有闕考工記云國有六職坐而論道謂之王公是也此並互文以見義既天子不官亦嘗主一職若以主天下爲職亦得嘗天下爲官祿者也故鄭注司祿云祿之言穀年穀豐然後制祿按援神契云祿者錄也白虎通云祿者錄也上以收錄接下下以名錄謹以事上是也爵者盡也熊氏云盡其才而用之故白虎通云爵者盡也所以盡人才是也按下文云位定然後祿之又大司徒云十有一曰以賢制爵十有二曰以庸制祿並在爵後此祿在爵前者祿是田財之物班布在下最是國之重事須裁節得所王者制度重之故在於先故此經下文先云天子之田乃云諸侯之田次云制農田又云下士視上農夫祿又云君十卿祿並先言祿下始云次國上卿位當大國中卿又是云爵也熊氏皇氏以爲試功之祿故在爵前按此王者之制度必當案其正禮何得唯明試功之祿下云君十卿祿豈試功乎熊氏皇氏之說於義疑也公者按元命包云公者爲言平也公平正直侯者候也候逆順伯者白也明白於德也子者孳恩宣德男者任功立業此五等者謂虞夏及周制殷則三等公侯伯也此公侯伯子男獨以侯爲名而稱諸侯者舉中而言又爵稱侯爲君故以侯言之伯亦居中不言諸伯者爲嫌是東西二伯及九州之伯故也上大夫卿者見下文云下大夫倍上士卿四大夫祿是下大夫之上則有上大夫故知上大夫卿也此上大夫卿外惟有下大夫所以下文除卿之外更有上大夫下大夫者謂就下大夫之中更分爲上下耳卿者白虎通云卿之言章也爲人所歸往大夫者達人謂扶進於人士者事也皇氏熊氏皆爲任職事其大夫之稱亦得兼三公故詩云三事大夫謂三公也上大夫卿亦稱大夫故春秋傳經云晉殺其大夫陽處父是也孤亦稱公故鄉飲酒禮云公三孤是也爲卿亦得稱公故春秋襄三十年傳云鄭伯有之臣稱伯有曰吾公在壑谷士既命同而分爲三等者言士職卑儒謂義取斯進故細分爲三曰卿與大夫位顯各有別命不復細分其諸侯以下及三公至士總而言之皆謂之官官者管也以管領爲名若指其所主則謂之職故周禮云設官分職通卿大夫士也知諸侯亦爵官者尚書周官云唐虞稽古建官惟百下云外有州牧侯伯是州牧侯伯亦爲官也若細而言之諸侯非僞有所主則非官也故學記云大德不官注云天子諸侯是也諸侯亦稱職故左傳云小有述職大有巡功述職謂諸侯朝天子是諸侯得職也其爵則殷以前大夫以上有爵故士冠禮云古者生無爵死無爵謂士也○周則士亦有爵故鄭注周制以士爲爵死猶不爲謚耳是也○注二五至十日○正義曰知象陰陽者按元命包云周爵五等法五精注云五精是其法五行分之則法五剛甲丙戊庚壬其諸侯之臣法五柔乙丁己辛癸是也

天子之田方千里

象日月之大亦取畧同也此謂縣內以祿公卿大夫元士○晷音軌日影

公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸

皆象星辰之大小也不合謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附於大國未能以其名通也視猶比也元善也善士謂命士也此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯也異畿內謂之子周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里是以周世有爵尊而國小爵卑而國大者唯天子畿內不增以祿羣臣不主爲治民○朝直遙反卷內皆同畿求衣反狹音洽天侯文同大平音泰斥昌石反黜陟上丑律反下竹力反主爲于偽反下爲有亦爲有同[redacted]天子至附庸○正義曰此一節論天子畿內之田及畿外五等諸侯及畿內公卿受地多少之法各隨文解之○注象日月至元士○正義曰按元命包云日圍之廣尺以懸千里故云象日月之大亦取晷同也者按考靈耀云地與星辰四遊升降於三萬里之中夏至之景尺有五寸是半三萬里得萬五千里故鄭注司徒云凡日景於地千里而差一寸是千里同一寸也略而言之就千里之內亦漸漸分數不同此云同一寸者大略而言之非但象日月大小又取晷同故云亦云以祿公卿大夫元士者鄉下文三公之田視公侯天子之卿視伯以下是也按下注云待封王之子弟此唯言公卿大夫元士者舉正者言之耳○注皆象至治民○正義曰皆象星辰之大小也者按元命包云王者封之十二列宿之位注云若角亢爲鄭房心爲宋之比又云其餘小國不中星辰者以爲附庸是象星辰大小也非但象星辰其百里者又象雷故援神契云王者之後稱公大國稱侯皆千乘象雷震百里是取法於雷也其七十里者倍不減於百里五十里者倍減於七十里故孝經云德不倍者不異其爵功不倍者不異其土故轉相半別優劣云不合謂不朝會也者謂不得與諸侯集合會於天子也云小城曰附庸者城也謂小國之城不能自通以其國事附於大國故曰附庸此不能五十里故爲小國之城若言附庸者言及易公用射隼于高墉之上是大國之城亦名庸也云元善也善士謂命士也者按易文言云元者善之長也故元爲善也按周禮注天子上士三命中士再命下士一命故云善士謂命士則上中下之士皆得稱元士也天子之士所以得稱元者異於諸侯之士也周禮公侯伯之士雖一命不得稱元士其夏殷以上諸侯之士皆不命也故下文云小國之卿與下大夫一命是士不得命也云此地殷所因夏爵三等之制也者以夏會諸侯於塗山執玉帛者萬國若不百里七十里五十里則不得萬國也故知夏爵三等之制如此經文不直云夏時而云殷所因者若經惟夏時則下當云萬國不得云凡九州千七百七十三國故以爲殷所因夏爵三等之制也其國則少於夏也云殷有鬼侯梅伯按明堂位云脯鬼侯又呂氏春秋云殷紂爲無道殺梅伯而醢之殺鬼侯而脯之以禮諸侯於廟是殷有鬼侯梅伯也鄭引此者證殷有侯有伯二王之後稱公則殷亦有公可知也云春秋改周之文從殷之質合伯子男以爲一者按公羊傳桓十一年九月鄭忽出奔衛忽何以名春秋伯子男一也辭無所貶何休云春秋改周之文從殷之質合伯子男爲一一辭無所貶皆從子春秋之時伯亦得稱子而亦得稱伯今鄭是伯爵忽若稱子與成君無異則不見主喪之降貶故在喪降而稱名非貶責稱名故云辭無所貶何休之意合伯子男爲一皆從稱子也鄭康成此注之意今伯子男以爲一皆稱伯也與何休不同故鄭云殷爵三等者公侯伯也者康宗

夷狄之君大者亦稱伯故書序云巢伯來朝注云伯爵也南方遠國云則殷爵三等者公侯伯也者則公百里侯七十里伯五十里也云異畿內謂之子者殷外既有公侯伯爵異畿內特謂之子爵雖為子若作三公則受百里之地若作卿則受七十里之地若作大夫則受五十里之地殷家雖因於夏畿內之制與夏不同夏之畿內國皆方五十里故鄭注尚書萬國之數云四百國在畿內是皆五十里殷之畿內據下文有百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國是與夏不同也趙商問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何鄭答云微子箕子實是畿內采地之爵非畿外治民之君故云子也云周武王初定天下更立五等之爵增以子男者按尚書武成云列爵惟五分土惟三既云列爵惟五故知增以子男也云而猶因殷之地以九州之界尚狹也者解所以列爵既五則應五等之土上公五百里以下猶因殷之地公侯百里伯七十里子男五十里為三等以雖伐紂九州之地尚驗狹未得五等之封故也云周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意者斥大猶開斥廣大於先中國方三千里今方七千是斥大九州之界也武王既列爵惟五是意欲為五等之封但為界狹今周公為五等之封是成武王之意云諸侯大者地方五百里以下皆大司徒職文云所因殷之諸侯亦以功黜陟之者謂周之諸侯既以有功封建其國所因殷之諸侯既無大罪不可以絕滅亦如周之諸侯以勳多少黜退之升陟之殷之諸侯大者百里今日有功則升陟或二百里或三百里是陟之也云黜者謂於周家有過諸侯黨紂為惡者皆黜退之不復得為諸侯或黜減至七十五十里或有罪黜為附庸也云其不合者皆益之地為百里為謂其不以功過黜陟者謂平常諸侯皆益之地使滿百里爵云周世有爵尊而國小爵卑而國大者張逸疑而不解以問於鄭鄭答之云殷今有五十里之國於此無功可進無過可退亦就益其地為百里之國爵尊而國小者若虞號之君爵為公地方百里爵卑而國大者侯四百里伯三百里子男二百里皆大於虞號鄭通言男亦二百里者據男有功得附庸者言之耳大於虞號百里之意云惟天子畿內不增以祿羣臣不主為治民者解畿內之地公侯伯子男皆增其地今畿內公卿大夫采地不增益之者本以祿賜羣臣不須增益其地以其不主為治民者也外土諸侯本為治民須使民稍國故須增益其封疆之畿內有百里之國有五十里之國有二十五里之國鄭注小司徒云百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸故崔氏云畿內有百里之國有五十里之國有二十五里之國元命包云周爵五等法五精春秋三等象三光說者因此以為文家爵五等質家爵三等若然夏家文應五等虞家質應三等按虞書輯五瑞修五禮五玉並復三等乎又禮緯含文嘉云殷爵三等殷正尚白白者象正中故三等夏尚黑亦從三等按孝經夏制而云公侯伯子男是不為三等也含文嘉之文又不可用也

〇制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差也

農夫皆受田於公田肥墝有五等收入不同也庶人在官謂府史之屬官長所祿不命於天子國君者分或為糞〇分扶問反食音嗣下同餘音自差初佳反餘初宜反下注同墝本又作墽苦交反長丁丈反下文及注皆同糞方運反

諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍大夫祿君十卿祿

此班祿尊卑之差【疏】制農至卿祿〇正義曰此一節論制農田有上中下以祿庶人在官及士大夫并卿及君之祿各隨文解之〇注農夫至為糞〇正義曰農夫皆受田於公者以經云制農田是王者制度授農以田是農夫受田於公也云肥墝有五等收入不同也者按周禮地有九等故司徒上地家七人中地家六人下地家五人注云有夫有婦然後為家自二人以至於十人為九等一家男女七人以上則授之以上地所養者眾也男女五人以下則授之以下地所養者寡也正以七人大人五人為率者舉中而言如鄭此言上地家七人者為中地之上家六人者謂中地之中家五人者謂中地之下以此推之下地之上家四人下地之中家三人下地之下家二人則上地之上家十人上地之中家九人上地之下家八人是有九等從十人而以至於二人此經地惟五等自九人而下至五人不同者大司徒所云農夫授田實有九等此據準庶人在官之祿最下者猶五人故從上農夫至五人而已司徒上地家十人此云上農夫食九人者謂上中之地亦為上地即上農夫不言上上者故取九人當下士祿亦與司徒不異也既有九等按大司徒不易之地家百晦一易之地家二百晦再易之地家三百晦地惟有三等者大司徒言其大綱其實不易一易再易各為三等則九等也按異義左氏說山林之地九夫為度九度而當一井藪澤之地九夫為鳩八鳩而當一井京陵之地九夫為辨七辨而當一井淳鹵之地九夫為表六表而當一井疆潦之地九夫為數五數而當一井偃豬之地九夫為規四規而當一井原防之地九夫為町三町而當一井隰皐之地九夫為牧二牧而當一井衍沃之地九夫為井賦法積四十五除山川坑岸三十六井定出賦者九井則千里之畿地方百萬井除山川坑岸三十六萬井定出賦者六十四萬井長轂萬乘如異義此說則方十里凡百井三十六井為山川坑岸六十四井為平地出稅按鄭注小司徒成方十里緣邊一里治為溝洫則三十六井其餘方八里為甸六十四井出田稅與異義不同者異義所云通山林藪澤九等而言之鄭注小司徒者據衍沃平地而言之所以不同也異義九等者據大略國中有山林至衍沃之等言之周禮九等者據授民地肥瘠有九等與異義不同也衛會禹貢注云一井上上出九夫稅上中出八夫稅上下出七夫稅中上出六夫稅中中出五夫稅中下出四夫稅下上出三夫稅下中出二夫稅下下出一夫稅所以又有此九等者以禹貢九州有上中下九等出沒不同故以井田計之以一州當一井假令冀州上上出九百萬夫之稅兗州下下出一百萬夫之稅是九州大較相比如此非謂冀州之民皆出上上兗州之民皆出下下與周禮九等又不同也所以上農夫得食九人者以史記云上地畝一鍾鍾六斛四斗百畝百鍾則六百四十斛按食貨志又云上孰其收自四斛則百畝四百斛也按廩人中歲人食三鬴其九人之內老幼相通不皆人食三斛故食九人也其民之常稅不過什一又庶民衰祭費用又少且年有豐儉不恆上數楚氏以為欲皆一鍾人恆食四鬴又為什一而稅又云祭用數之約者苟欲計算使合其義非也云庶人在官謂府史之屬者則周禮大宰云府六人史十有二人云之屬謂工人賈人及胥徒也云官長所除不命於天子國君者官長謂冢宰為天官之長司徒為地官之長自所命或若大府為府藏官之長大司樂為樂官之長是也言所除者謂所命之官除去其舊名籍冊禮注云凡府史以下官長所自辟除以其非九命之內故知不命於天子國君也若子男之士雖無命亦當命於國君也以其稱士故也〇注此班至之差〇正義曰經云下士視上農夫祿足以代其耕也則庶人在官者雖食八人以下不得代耕故載師有官田謂庶人在官之田大夫以下位卑祿少故大小國不殊卿與君祿重位尊故祿隨國之大小為節按周禮天子卿大夫士與諸侯之臣執贄同則祿亦同也此自下士至小國之卿倍大夫祿皆據無采地者言之故鄭答臨碩云王畿方千里者凡九百萬夫之地三分去一定受田者三百萬夫出都家之田以其餘地之稅祿無田者下士食九人中士食十八人上士三十六人下大夫七十二人中大夫百四十四人卿二百八十八人

〇次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫

此諸侯使卿大夫覜聘並會之序也其爵位同小國在下爵異固在上耳〇覜吐弔反【疏】次國至大夫〇正義曰此一節論諸侯使卿大夫士覜聘並會行列之法各隨文解之〇注此諸至上耳〇正義曰經云既稱大國小國大小並在則非是特來故知使卿大夫覜聘並會也云其位爵同小國在下者爵同謂同作卿也據經文小國卑於大國故知小國之卿在大國之卿下云爵異固在上耳者謂大國是大夫小國是卿則經云小國之卿位當大國之上大夫是小國之卿爵異於大國之大夫其爵既異固當在大夫之上必知爵異小國在上者

以其卿執羔大夫執鴈使卿絺冕大夫玄冕故知小國之卿不得在大國大夫之下也其有中士下士者數各居其上之三分謂其爲介若特行而並會也居猶當也此據大國而言大國之士爲上次國之士爲中小國之士爲下士之數國當二十七人各三分之上九中九下九以位相當則次國之上士當大國之中中當其下小國之上士當大國之下凡非命數亦無出會之事春秋傳謂士爲微○三分如字爲介音界【疏】其有至三分○正義曰中士者謂次國之士下士者謂小國之士大國之士既分爲三分次國小國之士亦分爲三分今大國之士既定在朝會若其有中國之士小國之士者其行位之數各居其上國之三分之二國次國以大國爲上而次國上九當大國中九次國中九當大國下九是當其大國之三分之二小國以次國爲小國上九當次國中九小國中九當次國下九亦是居上三分之二也是各居上之三分○注謂算至爲微○正義曰言謂其爲介者若聘禮士介四人是也若特行則隱元年及宋人盟於宿是也本國出使其行至他國與諸侯並會也云此據大國而言者以經必云中士下士不云上士是文以大國爲主以中國下國來當之故知據大國而言云大國之士爲上大國之士爲中小國之士爲下者解經之中士爲中國之士下士爲下國之士經雖無上士之文以中士下士顯之則上士爲大國之士也就上士中士下士之內各分爲上九中九下九言大國之士爲上不解經之上字者自謂次國以大國爲上小國以次國爲上耳云凡非命士亦無出會之事者案祭法庶士是也云春秋傳謂士爲微者隱元年及宋人盟於宿公羊傳云孰及之內之微者也是謂士爲微也

○凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田八州州二百一十國建立也立大國三十十三公也立次國六十十六卿也立小國百二十十二小卿也名山大澤不以封者其民同財不得障管亦賦稅之而已此大界方三千里三三而九方千里者九也其一爲縣內餘八各立一州之此殷制也周公制禮九州大界方七千里七七四十九方千里者四十有九也其一爲畿內餘四十八八州各有方千里者六設法一州封地方五百里者不過四謂之大國又封方四百里者不過六又封方三百里者不過十一謂之次國又封方二百里者不過二十五其餘方百里者謂之小國盈上四等之數并四十九州二百一十國則餘方百里者百六十四也凡處地方千里者五方百里者五十九其餘方百里者四十一附庸地也○閒音閑章之尙反【疏】凡四至十國○正義曰此一節論四海之內九州州別建國多少及附庸閒田之法如鄭所注此經云是殷法也周禮則九服夷鎮蕃三服謂之四海四海之內謂要服以內殷則服數無文則必不與周同按爾雅釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海孫炎云海之言晦晦闇於禮義此言四海之內謂夷狄之內也地方三千里以開方計之三三如九方千里者有九其一爲天子縣內下文具之以外八州州別方千里者有一州建百里之國三十是公國也七十里之國六十是侯國也五十里之國百有二十是伯國也是一州凡二百一十國必二百一十國者按元命包云陽成於三列於七三七二十一故二百一十國也其餘以爲附庸閒田謂置二百一十國外之餘地爲附庸閒田也若封人附於大國謂之附庸若未封人謂之閒田每州二百一十國所餘之地者則下文云方百里者十方十里者六十是也○注建立至地也○正義曰建是樹立之義故建爲立也云立大國三十十三公也者鄭以天子縣內三公之國亦百里今畿外大國亦百里是準擬畿內三公之地故云十三公也每十箇國則準一公是三十國準於三公也云立次國六十十六卿也者亦取畿內六卿之地方七十里今畿外次國亦七十里故知準擬六卿言十於六卿六十也通三孤則謂之九卿據有職事者言之故爲六卿也云立小國百二十十二小卿也者小卿則天子畿內大夫國方五十里今畿外小國亦五十里是準擬大夫當十於十二小卿也定本云十十二小卿重有十字俗本直云十二小卿俗本誤也云名山大澤不以封者與民同財者若封諸侯則諸侯爲主者不得取其財物故不封諸侯使民共取故山虞職云令萬民時斬材有期日是也云不得障管亦賦稅之而已者既不封諸侯其諸侯不得障塞管領禁民取物民既取物謂其所取賦稅而已故澤虞云使其地之人守其財物以時入之于玉府是也定本云不得不管亦賦稅而已謂雖不封諸侯諸侯不得不管若如此解則於而已二字爲妨恐定本誤也云此殷制也者以夏時萬國則地餘三千里周又中國方七千里今大界三千非夏非周故云殷制也其實夏之末年亦與殷同方三千里故下云天子之縣內鄉注云縣內夏時天子所居州界名也又云夏末既衰夷狄內侵土地減國數小是也云周公制禮九州大界方七千里者按大行人邦畿方千里其外方五百里謂之侯服甸服男服采服衛服要服服五百里通王畿四面相距爲七千里大行人要服已外即云九州之外謂之蕃國是要服以內爲中國也云殷法一州封地方五百里者不過四者言殷法謂假殷爲法非實封也故職方云千里封公以方五百里則四公注云每事言則者設法也是不實封必知不實封者以每州有四公八州則三十二公周之上公則惟杞宋耳故知非實封也一州有千里之方六則一箇千里之方爲方百里者百一箇五百里之國爲方百里者二十五四箇二十五用千里之方一是方五百里者不過四也云又封方四百里者不過六者以一箇四百里之國爲方百里者一十六六箇一十六爲九十六是用百里之方九十六爲六箇四百里之國故云方四百里者不過六用千里之方一箇餘百里之方四云又封方三百里者不過十一者以一箇三百里之國爲方百里者九十一箇九爲九十九是用百里之方九十九故云封方三百里者不過十一用千里之方一猶餘百里之方一云又封方二百里者不過二十五者以一箇二百里之國爲方百里者四二十五箇二百里國用千里之方一故云封方二百里者不過二十五云盈上四等之數者謂并此百里小國一百六十四添盈公侯伯子四等之數四十六則爲一州二百一十國也云則餘方百里者百六十四也者以其上惟云餘方百里者謂之小國不顯其數多少直言盈上四等之數四等既有四十六若添滿二百一十必須百六十四故云方百里者百六十四也云凡處地方千里者五方百里者五十九者封公則四是用千里之方一封侯則六又用千里之方一封伯十一又用千里之方一封子二十五又用千里之方一封男百又用千里之方一是處地方千里者五男國更須六十四則應須百里之方六十四但千里之方六封侯之外猶餘百里之方四千里之方封伯十一之外猶餘百里之方一是五箇千里之方內總餘百里之方五得爲五箇男國則五箇千里之方更得五十九外箇百里之方是滿六十四也云其餘方百里者四十一附庸地也者以百里之方百去其五十九故餘四十一也按鄭注大司徒云侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同今一州惟有方百里者四十一得備侯伯子男二百一十國附庸者鄭注司徒云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸非國國皆有且此云州別二百一十國及侯附庸九同皆設法而言非實事也注侯附庸九同者謂侯有功可進爲公爲四百里之上加九同得進爲五百里也伯於三百之上加七同得爲四百里進爲侯也子於二百里之上加五同得爲二百里進爲伯也男於百里之上加三同得爲二百里進爲子也言同者謂積累衆附庸而滿同也非謂一附庸居一同也鄭注司徒云公無附庸以其爵極故也又鄭云魯以周公之故得兼四等加二十四附庸方七百里也

○天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以盼其餘以祿士以爲閒田縣內夏時天子所居州界名也殷曰畿詩殷頌曰邦畿千里維民所止周亦曰畿畿內大國九者三公之田三爲有致仕者副之爲六也其餘三待封王之子弟次國二十一者卿之田六亦爲有致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其餘六亦待封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦爲有致仕者副之爲五十四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田不副者以其無職佐公論道耳雖有致仕猶可即而謀焉盼讀爲班○盼音班賦也【疏】天子至閒田○正義曰此經明天子縣內之國數多少及祿士之法按殷之與周稱畿唐虞稱服無云縣者今此特云縣內故鄭云夏時

天子所居州界名也按鄭注益稷云禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國四百國在畿內今此畿內惟有九十三國者蓋夏之一代畿內辨數當夏禹之初有四百國至夏之末土地既減故與禹世不同未知於時縣內國數多少湯承夏末之後制爲九十三國記者言縣明其承夏之餘國數是殷諸之制故湯四百國不同也名山大澤不以朌者畿外列土諸侯可封建之義故云不以封畿內之臣既不世位有朌賜之義故云不以朌所以不朌者亦爲與民共財不障管也縣不陳民取其財物亦入之王府鄭周禮山虞澤虞所掌是也其餘以祿士以爲閒田者謂九十三國之餘則下文云其餘方百里者六十四方十里者九十六是也以九十三國以封公卿大夫故特云以祿士其實公卿之子父死之後既不世爵得食父祿故下文云大夫不世爵未賜爵祿天子之元士以舊其國是九十三國之外既云視元士則此祿士包之也其不封公卿大夫及祿士之外並爲閒田則周禮云公邑也不云附庸者以畿內無附庸也所以畿外州建二百一十國之外則閒田少畿內立九十三國之外閒田多者以畿外諸侯有大功德始有附庸故閒田少畿內每須朌賜故閒田多故周禮閒田自二百里之外以至五百里其大夫則於三百里爲采地卿則於四百里爲采地公則於五百里爲采地故載師云以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地是也未知殷制如何其周之畿內采邑大小未聞則鄭注小司徒云百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸是謂畿內大國百里次國五十里小國二十五里又注大司徒云畿內之制未聞是知疑而不定此云祿士謂無地之士給之以地而當其祿不得爲采邑耳其質春秋之時公卿亦有無地者故春秋經劉子單子是有地者稱爵王子虎卒是無地者不稱爵也○注詩殷至誅瑞○正義曰引詩殷頌者是玄爲祀高宗之篇證殷稱畿也云周亦曰畿者周禮職方云千里曰王畿是也云爲有致仕者副之者以三公在朝既有正田今身既致仕不可仍食三公采邑身又見有不可全無其地故公卿大夫皆有正職之田又有致仕副邑云其餘三待封王之子弟者禮運云天子有田以處其子孫又周禮有都宗人家宗人祭祀皆致福於王是有封王之子弟也但王之子弟有同母異母有親疏之異親寵者封之與三公同平常者與六卿同疏遠者與大夫同故有三等之差也云三孤之田不副者自上差之三公之外其餘有三卿之外其餘有六大夫之外其餘有九皆以次相三若三孤有致仕之副則卿與公同其餘三非差次也云以其無職佐公論道耳雖其致仕猶可即而謀爲者按周禮三公雖無正職猶列於官兼六鄉之事故司徒云鄉老二鄉則公一人三孤則不列於官故云無職但佐公論道在朝在家其事一等雖復致仕猶可就而謀事不須致仕之後朝上更別立官故知不有致仕之副

○**凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與**不與不在數中也春秋傳云禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵耳孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三七之閒以爲說也終此說之意五五二十五方千里者二十五其一爲畿內餘二十四州各有方千里者三其餘諸侯之地大小則未得而聞○與音預注及下注不與同陸音徒要一適反下要服皆同幷必政反又如字減古斬反關盛衰並讀如字

【疏】凡九至不與○正義曰此一節總明殷之畿內畿外國數之法前文云凡四海之內明殷之畿外諸侯次經明天子縣內殷之畿內國數此經總明殷之畿內畿外故云凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不在數中故云不與商王大計地方三千里畿外八州每一州二百一十國封餘三等八州一千六百八十國幷王畿內九十三國爲千七百七十三國天子之元士則下云方百里者六十四方十里者九十六是天子之元士又下云其餘方百里者十方十里者六十是諸侯附庸不在千七百七十三之數○注春秋至而聞○正義曰引春秋傳者哀七年左傳文時魯欲伐邾孟孫不欲諸大夫答孟孫云禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國今其存者無數十焉又襄二十五年傳云若無侵小何以至焉杜預云塗山在壽春東北與會稽別也若鄭康成之意塗山則會稽也故注術書云禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國是以張逸疑而問鄭按左傳禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國外傳云禹朝羣臣於會稽防風氏後至不與注相應何鄭答云欲明諸侯守土之祀故兼用外傳內傳辭者鄭意以塗山會稽爲一以諸侯爲守土之祀故云禹朝羣臣羣臣則諸侯也鄭云兼用外傳內傳語者禹朝羣臣於會稽是外傳語執玉帛者萬國是內傳左氏語云言執玉帛則是惟謂中國耳者按覲禮諸侯享王璧以帛是執玉帛也按大行人侯甸男采衞要各以其服貢物下云九州之外謂之蕃國各以其所貴寶爲摯鄭注貴寶若台猶白鹿豹狄不執玉帛故云執玉帛惟謂中國耳云中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者鄭言此者以周之大國方五百里而下則不得有萬國故云然也按萬國之數鄭注皋陶謨堯初制五服更五百里爲所謂每服五百里故始有百里之封爲禹用要服之內爲九州州立十二人爲諸侯師蓋百國一師則州十有二師則每州千二百國也八州九千六百國其餘四百國在畿內鄭又云百里者三封國七有奇所以百里三封國七者以百里之方一爲公侯之國一又以百里之方一爲伯七十里之國二又以百里之方一爲子男五十里之國四是百里之方三封國七也言有奇者謂百里之方一封七十里之國二有奇者以百里之方一爲十里之方百七十里之國一用十里之方四十九七十里之國二用十里之方九十八餘有十里之方二故云有奇以此計之州有千里之方六以千里之方二爲公侯之國二百又以千里之方二爲伯七十里之國四百有奇又以千里之方二爲子男五十里之國八百總爲一千四百國以二百國及奇餘爲附庸山澤故州有千二百國鄭云四百國在畿內者以大略據子男爲言非實法也趙商不達鄭旨而問鄭云以王制論之畿內之國有百里有七十里有五十里今寧以下等計之又有王城關遠郊郭卿大夫之采地數不在中今就四百似頗不合鄭答之云三代異物王制之法屬虞或不盡然堯舜之德守在四羅鄉遂有無無以言也公卿大夫有田祿者其四百國非采地爲何王城之大郊關之處幾何而子實急也此鄭亦讀問而答非事實也必知非實者以地形不可方平如圖又有山澤不封之地何有同積纍無空缺之成故知略計地爲四百國耳云禹承堯舜而然矣者以堯末遭洪水之前帝德寬廣不制以法故中國五千禹因治水之後德化漸大故中國更廣而有萬國云要服之內地方七千里乃能容之者王畿內五百里又五百里外侯服云城外五百里是一千里又五百里甸服是一千五百里又五百里男服是二千里又五百里采服是二千五百里又五百里衞服是三千里又五百里爲要服是三千五百里要服去王城三千五百里四面相距爲七千里是九州之內此云要服之內地方七千里也按尚書咎繇注禹弼成五服去王城五百里曰甸服其弼當侯服去王城千里其外五百里爲侯服當甸服去王城一千五百里其弼當男服去王城二千里又其外五百里爲綏服當采服去王城二千五百里其弼當衞服去王城三千里又其外五百里爲要服與蠻要服相當去王城三千五百里四面相距爲七千里是九州之內也故此云要服之內地方七千里外鄭注又云要服之弼當其夷服去王城四千里又其外五百里曰荒服當鎭服其弼當蕃服去王城五千里四面相距爲方萬里也云夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少者以湯承於衰末中國惟方三千里明所因有漸衰殷末之地上云天子縣內是夏末殷初其界相似也必知此王制之文以爲殷制者正以百里七十里五十里之國與周不同又千七百七十三國與禹萬國數復異又虞夏及周皆曰牧此經稱伯故知大略皆據殷而言也其天子七廟及下雜論虞夏商周四代之制亦兼論禹云周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里者言復唐虞舊域禹治水之後舊域也按周禮職方云方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衞服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎭服又其外方五百里曰蕃服蠻服則要服是分其五服爲

九以要服之內方七千里也云因殷諸侯之數廣其土埤其爵耳者按洛誥傳云天下諸侯之來進受命於周退見文武尸者千七百七十三諸侯其數與此同是周因殷諸侯之數也按大司徒公五百里侯四百里與此公侯百里不同是廣其土也殷爵三等周爵五等是增其爵耳云孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內者此孝經緯文云千八百者殷數其實亦千七百七十三諸侯也布列在中國五千里之內云此文改周之法關盛衰之中三七之閒以爲說也者此文謂此孝經緯文改周之法謂改周盛時之法盛謂地方七千里衰謂地方三千里故云關盛衰之中三七之閒若祐文言之盛謂周公制禮太平時也衰謂夏末殷初之時也盛衰之中謂武王時也若以當代言之衰謂周末謂屬之時與夏末同盛衰之中謂昭王恭王之時與武王同云終此說之意者謂終竟此孝經緯所說之意云其餘諸侯之地大小則未得而聞者謂一州之內千里之方有三而一州建二百一十國但未知大國之大小及封建制度故云末聞異義公羊說殷三千諸侯周千八百諸侯古春秋左氏傳說禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國唐虞之地萬里容百里地萬國其侯伯七十里子男五十里餘爲天子閒田許愼謹按易曰萬國咸寧尚書云協和萬邦從左氏說鄭駁之云而諸侯多少異世不同萬國者謂唐虞之制也武王伐紂三分有二八百詩侯則殷末諸侯千二百也至周公制禮之後準王制千七百七十三國而言周千八百者舉其全數又異義今尚書歐陽夏侯說中國方五千里古尚書說五服旁五千里相距萬里許愼謹按以今漢地考之自黑水至東海衡山之陽至於朔方經略萬里從古尚書說鄭氏無駁與許同按易下繫云一君二民君子之道二君一民小人之道鄭注一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃書堯舜一民之地故云二君一民實無此二君一民假之以地廣狹爲優劣也

○天子百里之內以共官，千里之內以爲御。謂此地之田稅所給也官謂其文書財用也御謂衣食○共音恭【疏】天子至爲御○正義曰此一節論畿內千里之地田稅所共給之事○注謂此至衣食○正義曰經云百里之內者謂去王城百里四面相距則二百里經云千里之內以爲御者謂四面相距爲千里去王城四面五百里二者相互云此地之田稅所給也者依周禮有口率出泉恐此是口率之泉故云此地之田稅所給也知非口率出泉所給者按周禮大府九賦之泉各有所給其職云關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予是口率出泉各有所用也知官謂其文書財用也者以其經官是官府所須故爲文書財用御是進御所須故爲衣食但官是卑褻故用近物御爲尊重故用褻物此爲穀法也但未知有口率出泉以否

○千里之外設方伯，五國以爲屬，屬有長；十國以爲連，連有帥；三十國以爲卒，卒有正；二百一十國以爲州，州有伯。屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧○帥色類反注及下同卒子忽反下及注同牧音木八州八伯，五十六正，百六十八帥，三百三十六長。八伯各以其屬，屬於天子之老二人，分天下以爲左右，曰二伯。老謂上公周禮曰九命作伯春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之○陝失冉反一音古洽反召詩照反【疏】千里至二伯○正義曰此一節論千里之外設方伯及連帥卒正隸二伯之事各隨文解之○注屬連至曰牧○正義曰屬是繫屬連是連接卒是卒伍州是聚居故云屬連卒州猶聚也伯帥正俱是長但異其名云凡長皆因賢侯爲之者既長諸侯非賢不可故知賢侯爲之言因者因其州內實侯非州外別取州牧則知以實侯爲之故下曲禮以侯爲牧周制牧下有二伯則侯伯皆得爲之故特施丘賁衞伯也衞是侯爵而爲州伯發逸爲而

爲閒鄭鄭答云侯爲殷之之謂衛侯之傳遷可任州伯也然則伯之實者亦可連爲牧故周禮宗伯八命作牧注云謂侯伯有功德者加命得專征伐是伯得爲牧也鄭必知州牧之下更有二伯者以左傳云五侯九伯服杜皆爲五等諸侯九州之伯鄭答志云者征五等諸侯九州之伯何爽轄之有大公爲王官伯分主自陝以東不可分爲四侯半故稱五侯四州有八伯畿內有一伯故爲九伯也按鄭志注尚書爲八伯趙商問云九州而八伯者何鄭答云畿內之州不置伯有鄉遂之吏主之伯鄉牧也故周禮大宰云施典于邦國建其牧立其監是畿外邦國有牧畿內不置也畿內既不置牧則畿縣牧下之伯而立五侯九伯畿內有一伯者伯比擬畿外稟有而言之其實無也州長既用賢侯爲之則卒正連帥屬長節級用伯子男賢者而爲之鄭注曲禮云二王之後不爲牧則殷亦當然殷既亦有連屬卒等則周亦然也故詩旄丘責衞伯不能修方伯連率之職是也云虞夏及周皆曰牧者按尚書舜典云覲四岳羣牧又云咨十有二牧是虞稱牧也虞夏稱牧亦稱伯故書傳云惟元祀巡此四岳八伯按左傳宣三年云夏之方有德也貢金九牧是夏稱牧也大宰云建其牧是周稱牧也故云虞夏及周皆曰牧○注周禮至主之○正義曰九命作伯大宗伯職文春秋傳曰以下春秋隱五年公羊傳文故傳云三公者何天子之相也自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內是也

○千里之內曰甸，服治田出穀稅○甸大薦反千里之外曰采、九州之內地取其美物以當穀稅○采蓄改反當丁浪反又如字○曰流。謂九州之外也夷狄流移或貢或不貢荒服之外三百里蠻二百里流○蠻莫還反【疏】千里至曰流○正義曰此一節論畿內畿外九州治田及采取美物并九州之外或貢或否之事各隨文解之○注服治至州穀稅○正義曰定本直云服治田出穀稅無甸字知甸是服治田出穀稅者按禹貢五百里曰甸服下又云百里賦納總二百里納銍及秸粟米之等是甸爲治田也○注九州至穀稅○正義曰經云千里之外曰采者規方千里之外若於王城五百里之外以穀制言之中國方三千里而面別去王城千五百里今五百里以爲畿內千里之外惟千里耳采取美物故言曰采則王畿之外面三千里其貢物采取則大行人侯服其貢祀物甸服其貢嬪物男服其貢器物采服其貢服衛服其貢材物要服其貢貨物是也○注謂九至野流○正義曰流謂九州之外或貢或否流移不定其數則面別千五百里之外二千五百里之內謂之爲流三千五百里之外五千里之內爲流也

○天子三公、九卿、二十七大夫、八十一元士。此夏制也明堂位曰夏后氏之官百舉成數也【疏】天子至元士○正義曰此一節論夏天子之公卿大夫元士之數○注此夏至數也○正義曰以周禮其官三百六十此官百二十故云夏制以夏制不明更引明堂位夏后氏之官百以制之直云百不云百二十此云舉成數也王制之文鄭皆以爲殷法此禮云夏制者以明堂殷官二百四十百二十數不相當故不得云殷制也記者故雜記而言之或舉夏或舉殷也

○大國三卿，皆命於天子，下大夫五人，上士二十七人。○次國三卿，二卿命於天子，一卿命於其君，下大夫五人，上士二十七人。○小國二卿，皆命於其君，下大夫五人，上士二十七人。命於天子者天子選用之如今詔書除吏矣小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似誤脫耳或者欲見畿內之國二卿與○遷宦懸反見賢遍反與音餘【疏】大國至七人○正義曰此一節論夏家天子命諸侯之國卿大夫及士之數前既云夏官此亦夏禮卿大夫士數五等之國悉同但大國三卿並受命於天子也夏之大國謂公與侯也殷周大國並公也雖氏云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此是三卿也以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官也下大夫五人者崔氏云三卿命於天子則大夫以下皆其君自命之也三卿則上中下三品而含上下今云下大夫五人者取卿爲言耳知大夫有上下者按前云次國之下卿位當大國之上大夫是也何以五人者謂司徒之

下置小卿二人一是小宰一是小司徒司空之下亦置二小卿一是小司寇一是小司空也司馬之下惟置一小卿小司馬也故公羊襄十一年作三軍三軍
者何三卿也古者上卿下卿上士下士何休云古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一若有軍事上士相上卿下士相下卿足以
爲治今襄公乃益司馬故云作三軍踰王制故職之下卿大夫也故此云下大夫五上士二十七人者云上士者對府史之屬也周禮五等國悉三卿五大
天二十七士皆與此同但公國長有四命孤一人故典命云公之孤四命以皮而祇小國之君其卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿大夫士亦如之子
男之卿再命其大夫壹命其士不命而鄭注再引王制以成彼義當恐明之人數與王制同也且會子問是明當時周法而云國家五官則五大夫大夫皆五
則知餘亦不異也且冢宰云施典於邦國設其參傅其伍鄭云參謂卿三人伍謂大夫五人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十
七人者次國者夏則伯殷則侯也周則侯伯也而卿大夫士之命及人之數與大國同但一卿其君自命爲異也下文備也小國二卿皆命於其君下大夫五
人上士二十七人者小國者殷謂伯夏周同子男也接鄭注言小國亦三卿差次而言應一卿命於天子二卿命於其君此惟言二卿則似誤也鄭何以得知
應三卿按前云小國又有上中下三卿位當大國之下大夫若無三卿何上中下之有乎故知有三卿也按周禮三命受位卿云謂此列國之卿始有列位於
王爲王之臣也若三命卿始得列位於王則子男之卿再命不應得一卿命於王而鄭今云一卿命於王者謂子男之卿亦得王命而使注三命下云列國卿
三命者此自據侯伯爲言以會彼三命受位者耳○注或者至鄉與○正義曰卿又爲一說畿內之國唯置二卿並是其君自命之今記者或欲因子男此文
以見畿內之法故稱去子男一卿命於王者而不言也

○天子使其大夫爲三監，監於方伯之國，國三人。

使佐方伯領諸侯○監古[redacted]天子使其至三人○正義曰此一節論天子遣大覽反監於古銜反卷末同[redacted]夫往監方伯之國州別各置三人之事天子使其
大夫者謂使在朝之大夫佐監於方伯每一州輒三人三八二十四人崔氏云此謂殷之方伯皆有三人以輔之佐其伯謂監所領之諸侯也周則於牧下置
二伯亦或因殷使大夫爲三監故燕禮云設諸公之坐鄭云公孤也大國孤公一人而云諸公者容牧有三監然則天子於州牧之國則置三大夫以輔之其
尊卑之差則下文其祿視諸侯之卿其爵視次國之君其祿視諸侯之卿者謂公之孤也故爲禮謂之諸公與公孤同也俶書使管叔蔡叔霍叔爲三監者爲
武庚也與此別也

天子之縣內諸侯，祿也。

選賢置之於位其國[redacted]天子至祿也○正義之祿如諸侯不得位[redacted]曰此一節論天子縣
內食采邑諸侯得祿不得繼世之事此言縣內則夏法也言諸侯祿者得采國爲祿而不繼世故云祿也故下云大夫不世爵是也此謂畿內公卿大夫之子
父死之後得食父之故國采邑之地不得繼父爲公卿大夫也故經直云祿也則子孫恆得食之有罪乃奪之此云諸侯下云大夫不世爵則諸侯總據大夫
以上而司農諸侯則共熊侯氏侯鄭注云諸侯謂三公及王子弟鄭惟據三公及王子弟者以下別云卿大夫則共稱侯汝諸侯惟止三公及王子弟而已此
父死子祿者不在九十三國之數此縣論夏法殷周亦然畿內諸侯父死視元士若有賢德乃復父位若畿外諸侯父死未賜爵亦視元士除服則得襲父故
位故下文云未賜爵視天子元士以君其國注云列國及縣內之國也必知列國未賜爵亦視元士者以詩云韓對有賓以作大師是諸侯世子未爵命服士
之縣幹之服是也

○外諸侯，嗣也。

有功乃封之使之世也冠禮記曰[redacted]外諸侯嗣也世以立諸侯象賢也○冠古亂反○[redacted]○正義曰此
一節論外諸侯父死子得嗣位之事此繼外諸侯世世象賢傳其國也故下云諸侯世子世國所以繼內諸侯不世爵而畿外得世者以畿內諸侯則公卿
大夫輔佐於王非賢不可故不世也畿外諸侯嘗有大功報其勞效又在外少事故得世也異義按公羊穀梁說云卿大夫世則權并一姓妨塞賢路經譏尹
氏崔氏是也古春秋左氏說鄭大夫得世祿不世位父爲大夫死子得食其故乘地如有賢才則復父故位許慎謹按易爻位三爲三公食舊德謂食父故祿

尚書云世選爾勞論語云與滅國繼絕世詩云凡周之士不顯亦世孟子云文王之治岐也仕者世祿知周世祿也從左氏義鄭氏無駁與許同殷之大夫亦
世祿故祭義云殷人貴富而尚齒注云臣能世祿曰富是也其諸侯之大夫則下文云不世爵祿顯殷禮也若周制諸侯之大夫有功者亦得世祿故魯公八
年無駭卒左傳云官有世功則有官族論語云管氏尊伯氏駢邑三百以無功而奪之若有功則不奪也

○制：三公一命卷，若有加，則賜也。不過九命。次國之君不過七命。小國之君不過五命。

卷俗讀也其通則曰袞三公八命矣
復加一命則服龍袞與王者之後同參於此則賜非命服也虞夏之制天子服有日月星辰周禮曰諸公之服自袞冕而下如王之服○命卷音袞古本反復
扶又反[redacted]制三至五命○正義曰此一經論王制三公已下大國小國之君皆冕音勉[redacted]命之數制諸王者制度言王者制度三公八命身著鷩冕若加一命
則爲上公與王者之後賓同而著袞冕故云一命卷若有加則賜也者謂九命卷龍之外依制不合有其服若有加益者則是君之特賜非禮法之常也則難
記謂之夏衣也此則禮緯九賜之衣服也與宗伯再命受服不同此篇之作皆是王者之制而於此特言制者以三公位尊又加一命其事極重記者以其重
故特云制也不過九命不過七命不過五命者此謂夏殷之制也亦與周同○注卷俗至之服○正義曰禮記文皆作卷字是記者承俗人之言故云卷俗讀
也云其通則曰袞者謂以通理正法言之則曰袞故周禮司服及觀禮皆作袞是禮之正經也故云其通則曰袞云虞夏之制天子服有日月星辰者以此經
雖以殷爲主亦雜記虞夏之事故鄭引虞夏之制言之按有虞氏皇而祭之下注云夏殷未聞此云虞夏之制天子服有日月星辰者此云特謂虞舜與禹相
接事相關穿故尚書堯舜禹之書謂之虞夏書伏生書傳有虞夏傳以舉陶謨云予欲觀古人之象皋陶謨是虞夏之書故云虞夏之制其實虞也下文有虞
夏殷周四代並陳故云夏殷未聞也云周禮曰諸公之服自袞冕而下如王之服者是司服文引之者證三公一命袞然則此經三公一命袞謂周制也故以
周制解之若周以前則山在袞上不得云一命袞也衣服之制歷代不同按易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤玄衣法天黃裳法地故易坤
六五黃裳元吉是也衣裳從黃帝以來而有也虞氏以來其裳用纁故下文歷陳虞夏殷周注云其服皆玄上纁下裳用纁者鄭注易下繫辭云土記位南方
南方色赤黃而纁故爲纁也按禮祭地牲玉用黃以放地色黃既法地而用纁者凡衣服著其身有章采文物以黃色太質故用纁也衣爲天色玄禮天牲
玉用蒼者以天色蒼則著夜則玄衣不用蒼亦以其太質故也然祭天亦有牲用玄者尚書及論語云敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝是也虞夏之制天子祭
服自日月而下十有二章故尚書皋陶云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡是也日一也月二也星三辰也山四也龍五
也華蟲六也此六者皆畫於衣故言作會以法於天其數六者法天之陽氣之六律也宗彝七也藻八也火九也粉米十也黼十一也黻十二也此六者皆繡
於裳故云絺繡以紩也續紩刺以爲繡文以法地之陰氣六呂也按鄭注司服云至周登龍於山登火於宗彝尊其神明也龍取其神火取其明然則諸物各
有所象故就日月星辰取其明山者安靜藻物畫山者必藻畫山物故考工記云山以章龍者取其神化龍是水物畫龍必藻畫水故考工記云水以龍華蟲
者謂雉也取其文采又性能耿介必知華蟲是雉者以周禮差之而當鷩冕故爲雉也雉是鳥類其頸毛及尾似蛇兼有細毛似獸故考工記云鳥獸蛇此六
者以高遠在上故畫於衣宗彝者謂宗廟彝尊之飾有虎雉二獸虎有猛雉能時畫故象之不言虎雉而謂之宗彝者取其美名按周禮有六彝有雞彝鳥彝
斝彝黃彝虎彝蜼彝此直云宗彝知非雞彝鳥彝皆必爲虎雉者按明堂位云夏后氏雞彝殷以斝周以黃目又周禮陳六尊六彝皆追代者在後故六尊之
次犧象著壺大山大是虞氏之尊山是夏后之尊六彝之次亦虎彝雉彝在後故知虎雉虞夏已飾於尊但彝晦已彝宗彝不得有雞彝之彝以周禮差之而
當鷩冕故知虎雉有毛之物也虎雉毛淺毛細故也藻者取其繁潔有文火者取其明服烝飪粉米取其養白生養黼謂斧也取其決斷之義黻謂兩己相背

取其尊悉分辨大意取象如此而皇氏乃繫文曲說橫生穿倒恐非本旨此千天子之服其諸侯以下未得而聞按皋陶謨云五服五章哉鄭注云五服十二也九也七也五也三也如鄭之意九者謂公侯之服自山而下七也是伯之服自華蟲而下五也謂子男之服自藻而下三也卿大夫之服自粉米而下與孝經注不同者舜經舉其大綱或云舜經非鄭注以上所云虞舜之制而夏殷注云未聞至周則日月星辰畫於旌旗又登龍於山登火於宗彝故注司服云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章物一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為繢六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以為繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩之衣三章裳四章凡七也毳之衣三章裳二章凡五也希之衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉鄭必知日月星辰畫於旌旗者以司服王自袞冕而下則袞服最尊尚無日月星辰故知日月星辰不在衣服畫於旌旗也知登龍於山者依舊山在龍上若不登龍則袞冕不為尊故知登龍於山也知登火於宗彝者若不登火則五章之服自鷩而下不得稱鷩冕若登火於宗彝之上則五章自宗彝而下與毳冕相當然宗彝之下有藻火兩章知不登藻而必登火者火有光明之盛春秋傳云火龍黼黻禮記殷火周龍章是火實於藻也故知登火不登藻自九章而下以次相從故知裳之衣五章鷩衣毳衣者三章繡衣一章衣法天故數奇裳法地章數偶以下其數殺少則裳上之章刺黻於衣事勢須然非有義意皇氏每事曲為其說恐理非也衣章並畫希冕之衣得繡者以粉米地物養人服之以祭社稷又地祇並是陰類故衣章亦繡也周之衣服皆無日月而郊特牲云袞冕日月之章者謂魯禮也魯以周公之故袞冕亦日月之章其周之天子所用祭服則司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鄭司農云大裘羔裘也知羔裘者以祭天至質故知羔裘以天色玄謂黑羔裘其六冕所祀以冕之先後祭神之尊卑以衰冕之服華故祭先王以絺冕陰類故祭社稷五祀以玄冕實案故祭羣小祀日月雖尊以天神從實故亦玄冕故玉藻云天子玄端以朝日鄭注云端當為冕其祭地之服無文按詩異天有成命郊祀天地也天地相對則祭地亦用大裘故孝經援神契云祭地之禮與祭天同亦據衣服同也又有皮弁以日視朝韋弁以卽戎冠弁以田獵故司服云凡兵事韋弁服注云韋弁以韎韋為弁又以為衣裳詩采芑注云韎韐者茅蒐染則韎韐也其事同鄭志又以韋弁為素裳未知孰是司服又云眂朝則皮弁服鄭注云視朝視內外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則袞冕其皮弁又以燕諸公故詩云有頍者弁注云弁皮弁時人賓王不以皮弁燕諸公此則朝服燕也又以食故玉藻云皮弁以日視朝遂以食又郊祭之前服之以饗祭諸故郊特牲云皮弁以饗祭報又者以舞大夏故明堂位云皮弁素積以舞大夏雖是書禮王所同之其賓射燕射時亦皮弁也知者按射人職賓射在朝故知用朝服也燕禮記云燕朝服於寢明天子燕亦以朝服故知賓射燕射亦皮弁也司服又云凡甸冠弁服注云甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以為裳王卒食而居則玄端此玄端亦繒衣朱裳故玉藻注云天子諸侯玄端朱裳謂之端者已外之服其袂三尺三寸其袪尺八寸其玄端則二尺二寸袪尺二寸端正也以褶廣二尺二寸袂廣二尺二寸與之正方故云玄端也哭諸侯則爵弁故檀弓云天子之哭諸侯也爵弁紂衣爵弁者加爵頭色又有素服凶荒則服之故司服云大札大荒大栽素服其衣服皆弁大喪之冕其冕無旒故弁師注云冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也凡冕之制皆玄上纁下故注弁師云皆玄覆朱裏師說以木版為中以三十升玄布衣之於上謂之延也以朱裏其但不知用布緇耳當應以緇為之以其前後旒用絲故也按漢禮器制度為八寸長尺六寸也又董巴輿服志云廣七寸長尺二寸皇氏謂此為諸侯之冕應劭漢官儀廣七寸長八寸皇氏以為卿大夫之冕服也若如皇氏言世董巴專記諸侯應劭專記卿大夫蓋冕隨代變異大小不同今依漢禮器制度為定也今天子五冕之旒皆用五采之絲為旒垂五采玉故弁師云掌王之五冕五采繅十有二就皆五采玉十有二鄭注云每就閒

蓋一寸旒則有五采玉十有二袞冕故前後各十二旒用玉二百八十八鷩冕九旒用玉二百一十六毳冕七旒用玉一百六十八絺冕五旒用玉百二十玄冕三旒用玉七十二皮弁縫中亦五采玉十二故弁師云王之皮弁會五采玉璂鄭注云會縫中也縫中每貫結五采玉十二以為飾韋弁亦然故弁師云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之則知天子韋弁皮弁亦同也其冕弁亦與皮弁同故注弁師云不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣自此以前皆王者之服祭服則以衣名冕象上古先有衣後有冕皮弁以下則以弁名衣餘服既輕變為靈故也其諸侯以下則司服云公之服自袞冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下公之袞冕數與王同其旒數則異故鄭注覲禮云上公袞無升龍其旒則九不十二也其三公司服無文按射人三公執璧與子男同則服毳冕也凡此諸侯所著之服皆為助祭於王若助王祭天地及祭先王大祀之等皆服已上之服若其從王祭小祀雜記云[illegible]著上服皆以玉所著之服不得踰王也自在國祭其先君則皆玄冕故玉藻云諸侯玄端以祭鄭云端當為冕其二王之後受命之王各服已上之服其自祭於廟與諸侯同有孤之國其孤則絺冕卿大夫玄冕士爵弁此皆謂助君祭服也無孤之國卿絺冕大夫玄冕以注玉藻云諸侯之臣皆分為三等其夫卿也則服御衣其夫大夫則服禮衣其夫士則服纁衣以此言之鄭絺冕大夫玄冕士爵弁也此服皆謂助祭君也若其自祭則皆降爵等侯上則玄端大夫則朝服故儀禮特牲上祭玄端少牢上大夫祭則服公之孤爵弁以自祭故雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己鄭注云爵弁而祭於己唯孤爾其天子卿大夫則無文諸侯書玄冕以祭其孤卿之孫書爵弁也大夫則皮弁知者以諸侯大夫以服自祭故知天子大夫亦用朝服自祭齊服則皮弁故鄭注玉藻云四命以上齊祭異冠按玉藻云玄冠丹組纓諸侯之齊冠也諸侯既用玄冠而齊則孤卿大夫以下並用玄冠齊也諸侯玄冕而祭天子孤卿及公之孤卿皆弁而祭天子大夫皮弁而祭之皆齊時玄冕不同故云四命以上齊之祭異冠其三命以下玄冠齊玄冠祭是齊祭同冠其諸侯則皮弁以視朝朝服以視朝韋弁以卽戎與天子同諸侯[illegible]弁故左傳衛獻公射鴻於圃不釋皮冠而[illegible]於州來皮冠則諸侯又以皮弁受聘享故聘禮公皮弁天子諸侯[illegible]端燕居故玉藻注云天子諸侯以玄朱裳是也諸侯亦以朝服食夕則深衣故玉藻云朝服以食夕深衣祭牢肉又大祥之祭服朝服故喪服小記除成喪者其祭也朝服縞冠大祥以後則麻衣則白布深衣也但緣之以布耳又有長衣遭喪禮時所服故聘禮云主國之喪主人長衣待賓是也其長衣制與深衣同但緣之以素長衣之袂積長故玉藻注云長衣中衣繼揜尺深衣則緣而已其中衣制如長衣在上服之自天子以下皆有若祭服中衣用素故詩云素衣朱襮其他服中衣用布故玉藻云以帛裹布非禮也其天子卿大夫士以皮弁為朝服諸侯緇大夫士以玄冠[illegible]衣素裳為朝服凡在朝君臣上下同服但士服則謂之玄端袂廣二尺二寸侈也其大夫以上則皆侈袂袂三尺二寸故也其大夫以上所綸玄端者皆其與士同其大夫士按玉藻云朝玄端夕深衣其大祥朝服及所祥麻衣並與侯同天子祥其服無文或亦與諸侯無異其旒飾諸侯皆以三采為藻[illegible]二采之玉公袞冕九旒鷩冕七旒毳冕五旒絺冕三旒玄冕蓋無旒皆九玉[illegible]侯伯鷩冕七旒以下與公同旒皆七玉子男毳冕五旒以下與公同旒皆五玉若熊氏之義公以下鷩冕其旒並依命數不減其韋弁皮弁冠弁縫中之玉各依命數玉皆三采朱白蒼也孤絺冕而下其旒及玉皆二采朱綠各依命數其皮弁韋弁冠弁玉亦二采各依其命數其一命大夫玄冕及士則爵弁皆無旒知諸侯以下首飾藻旒玉數如此者按弁師云諸侯及孤卿大夫之冕韋皮弁各以其等為之故鄭注云繅游玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就用玉八繅玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采一命之大夫冕而無斿士變冕為爵弁其韋弁皮弁之會無結飾不言冠

弁冠弁韋於韋弁皮弁是也

○大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同周禮公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命其大夫一命疏○大國至一命○正義曰此一節論大國小國卿大夫命數多少不同之事○注不著至一命○正義曰經直云大國之卿及小國之卿不云次國故云不著次國之卿云以大國之下互明之者以大國之卿不過三命則知次國之卿不過再命大國下卿再命則知次國下卿一命故云互明之云此卿命則異者以大國上卿三命下卿再命次國上卿再命下卿一命小國上下卿並皆一命故云卿則異云大夫皆同者謂大國次國小國大夫皆同一命今經云小國之卿與下大夫一命既與小國遂文知非直據小國下大夫一命者以經云大國下卿再命以次差之明大夫一命自然次國大夫亦一命故云大夫皆同此夏殷制也按周禮云公國之孤四命與餘卿不同則知此大國之卿不過三命亦謂孤也大國下卿再命者謂除孤以外之卿執再命之中分爲中卿下卿也故前文云次國之上卿位當大國之中是也次國之卿再命亦謂上卿執政者若魯之季孫下卿一命亦分爲中下二等故前文云中當其下下當其上大夫是也小國之卿雖同一命亦分爲三等故前文云小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫其大國次國小國大夫雖同一命當皆分爲上下二等文已具於上今總云下大夫者對卿言之故云周禮公侯伯之卿三命以下者皆周禮典命文以經大國之卿不過三命故引公侯伯之卿三命以對之周禮公之孤四命不與三命相當故不引之也

○凡官民材必先論之論謂考其德行道藝○行下孟反論辨然後使之辨謂考問得其定也易曰問以辨之任事然後爵之爵謂正其秩次○任而鴆反位定然後祿之與之以常食○與如字又音預疏○凡官至祿之○正義曰此一節論擇材任以爵祿之事各隨文解之○注辨謂至辨之○正義曰辨謂考問得其定也者謂以官其人必先論量德行道藝今論量考問事巳分辨得其定實故云辨謂考問得其定也引易曰問以辨之是易文言文○任事然後爵之○正義曰爵謂正其秩次者雖考問知其實有德行道藝未明其幹能故試任以事事又幹了然後正其秩次除授位定然後與之以祿

○爵人於朝與士共之刑人於市與衆弃之必共之者所以審慎之也書曰克明德慎罰是故公家不畜刑人大夫弗養士遇之塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也屏猶放去也已施刑則放之棄之役賦不與亦不授之以田困乏又無周也虞書曰五流有宅五宅三居是也周禮墨者使守門劓者使守關宮者使守內刖者使守囿髡者使守積○畜許六反塗音徒本又作涂屏必致反去羌呂反關音關髡苦門反有宅王肅注尚書如字鄭音知嫁反處艾也下同劓魚氣反刖五刮反又音月頑音又髡五忽反本又作兒音同徐戶官反積子智反疏○爵人至生也○正義曰此一節論爵人及刑人之事各依文解之此云爵人於朝謂殷法也周則天子特假祖廟而拜授之故洛誥云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一時冊命周公故特祭文武若諸侯爵人因嘗祭之日故祭統云祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面是也刑人於市與衆棄之者亦謂殷法謂貴賤皆刑於市周則有爵者刑於甸師氏也是故公家不畜刑人者既與衆棄之以是之故天子諸侯之家不畜刑人也大夫不得有養士遇刑人於塗弗與言也謂遂遇於塗不與之言屏之四方隨其所之者屏猶放去也謂已施刑暴故放逐去使僻四方量其罪之輕重合所之遠近而居之旣是罪人被放不干及以政教之事謂不以王政賦役使非但不使處在亦不欲使生因乏又無關餘直放之化外任其自死自生也○注役賦至守積○正義曰役賦不與謂役賦之事不干與於刑人解經不及以政云亦不授之以田因乏又無關餘也者解經亦弗故生也田里所以安其身賦餘所以資其命皆是謂生之具今並不與是不故欲使其生也云虞書曰五流有宅五宅三居是也者解經屏之四方此云虞書者舜典文鄭注云宅讀曰咤懲刈之罪謂五刑之流皆有器懲刈五咤者是五種之器謂桎一梏二拳三居謂周之夷服鎮服蕃服云周則墨者使守門以下是周禮掌戮文按掌戮墨者使守門注云墨者無妨於禁御云劓者使守關注云截鼻亦無妨以貌醜遠之云宮者使守內注云以人道絕也云刖者使守囿注云斷足驅衛禽獸無急行云髡者使守積注云王之同族不宮之者髡頭而已守積積在隱者宜也引之者欲明周家畜刑人異於夏殷法也

○諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝比年每歲也小聘使大夫大聘使卿朝則君自行然此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衛要服六者各以其服數來朝○一朝直遙反數色角反又所具反

○天子五年一巡守天子以海內爲家時一巡省之五年者虞夏之制也周則十二歲一巡守○守手又反本又作狩後巡守皆同省色景反疏○諸侯至一朝○正義曰此一經論諸侯遣卿大夫聘問及自親朝之事○注小聘至來朝○正義曰知小聘使大夫者按聘禮記云小聘曰問三介大聘使卿爲介有五人其小聘唯三介故知小聘使大夫云此大聘與朝晉文霸時所制也者按昭三年左傳鄭子大叔曰文襄之霸也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘五歲而朝故云晉文霸時所制而晉文霸聘亦應有比年大夫之聘但子大叔略而不言此亦據傳文直云大聘與朝不云比年小聘按左傳文三年聘天年朝諸侯相朝之法今此經文云諸侯之於天子三年一大聘五年一朝則文襄之制諸侯朝天子與自相朝同也如之此注唯據文襄故鄭云此晉文霸時所制又鄭駁異義云公羊說比年一小聘三年一大聘五年一朝以爲文襄之制錄王制者記文襄之制耳非虞夏及殷法也熊氏或以此爲虞夏法或以爲殷法文義雜亂不復相當曲爲解說其義非也云虞夏之制諸侯歲朝者按尚書堯典云五載一巡守羣后四朝鄭注云巡守之年諸侯朝於方岳之下其間四年四方諸侯分來朝於京師歲遍是也按孝經注諸侯五年一朝天子天子亦五年一巡守熊氏以爲虞夏制法諸侯歲朝分爲四部四年又偏總是五年一朝天子乃巡守故云諸侯五年一朝天子天子亦五年一巡守按鄭注尚書四方諸侯分來朝於京師歲徧則非五年乃偏又孝經之注參與鄭義乖違儒皆疑非鄭注今所不取熊氏之說非也虞夏之制但有歲朝之文其諸侯自相朝聘及天子之事則無文不可知也鄭此注虞夏之制鄭云周之制不云殷者虞夏及周經有明文故指而言之殷則經稱不見故不言也按春秋文十五年左傳云諸侯五年再相朝以脩王制古之制也按鄭志孫皓問云諸侯五年再相朝不知所合與禮鄭答云古者據時而道前代之言唐虞之禮五載一巡守夏殷之時天子蓋六年一巡守諸侯間而朝天子其不朝者朝罷朝五年再朝似如此制禮典不可得而詳如鄭志之言則夏殷天子六年一巡守其間諸侯分爲五部每年一部來朝天子朝罷還國其不朝者朝罷朝諸侯至後年不朝者往朝天子而還前年朝者今既不朝又朝罷朝諸侯是再相朝也故鄭云朝罷朝也如鄭之意此爲夏殷之禮而鄭又云虞夏之制諸侯歲朝以夏與虞同與鄭志乖者以彼后四朝文在堯典堯與是虞夏之書故連言夏其實虞也故鄭志云唐虞之禮五載一巡守今知諸侯歲朝唯指唐虞也其夏殷朝天子及自相朝其禮則然其聘天子及自相聘則無文也云周之制以下周禮大行人文故大行人云侯服歲壹見甸服二歲壹見男服三歲壹見采服四歲壹見衛服五歲壹見要服六歲壹見是六服者各以其服數來朝皆當方分爲四部分趨四時而來鄭注大行人云朝貢之歲四方各四分趨四時而來是方別各爲四分也近東者朝春近南者宗夏近西者覲秋近北者遇冬故韓侯是北方諸侯而近於西故稱韓侯入覲鄭云秋見天子曰覲又鄉往明當位云春在東方朝必以春春於東方近東故也以此言之則侯服朝者東方以秋南方以冬西方以春北方以夏以來近京師見此一言自外可知悉採大宗伯云春見曰朝注云朝猶朝也欲其來之早夏見曰宗注云宗尊也欲其尊王秋見曰覲注云覲之言勤也欲其勤王之事冬見曰遇注云遇偶也欲其若不期而俱至時見曰會注云時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則春秋左傳云有事而會也殷見曰同注云殷衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝四方四時分來歲終則偏每當一時一方盡來不

四分也此大者諸侯朝王之禮又諸侯有聘問王之禮故宗伯云時聘曰問注云時聘者亦無常期天子有事乃聘之焉殷頫曰視注云殷頫謂一服朝之歲
以朝者少諸侯乃使卿以大禮眾聘焉一服朝在元年七年十一年其諸侯自相朝則大行人云凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也注云小聘曰
問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉鄭知久無事而相聘者按昭九年左傳稱孟僖子如齊殷聘禮也
知凡君即位大國朝焉小國聘焉者以襄元年邾子來朝衛子叔晉知武子來聘左傳云凡諸侯即位小國朝之大國聘焉鄭是小國故稱朝衛晉是大國故
來聘若俱是敵國亦得來聘朝故司儀云諸侯相爲賓是也若己初即位亦朝聘大國故文公元年公孫敖如齊左傳云凡君即位卿出並聘若己是小國則
往朝大國故文十一年曹伯來朝左傳云即位而來見也其天子亦有使大夫聘諸侯之禮故大行人云間問以諭諸侯之志歲徧存三歲徧頫五歲徧省間
年一聘以至十一歲按昭十三年左傳云歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明賈逵服虔皆以爲朝天子之法鄭氏以爲朝霸主
之法鄭康成以爲不知何代之禮故異義云公羊說諸侯比年一小聘三年一大聘五年一朝天子左氏說十二年之間八聘四朝再會一盟許慎謹按公羊
說虞夏制左氏說周禮傳曰三代不同物明古今異說鄭駁之云三年聘五年朝文襄之霸制周禮大行人諸侯各以服數來朝其諸侯歲聘間朝之屬說無
所出晉文公強盛諸侯耳非所謂三代異物也是鄭以歲聘間聘朝文無所出不用其義也言晉文公但強盛諸侯耳何能制禮而云三代異物乎是難許慎
之辭也異義朝名公羊說諸侯四時見天子及相聘皆曰朝以朝聘行禮卒而相逢於路曰遇古周禮說春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇許慎按禮有覲經詩
曰韓侯入覲書曰江漢朝宗于海知有朝覲宗遇之禮從周禮說鄭駁之云此皆有似不爲古昔按覲禮曰諸侯前朝皆受舍于朝朝通名如鄭此言公羊言
其總號周禮指其別名異義天子聘諸侯公羊說天子無下聘義周禮說間問以諭諸侯之志許慎謹按禮臣疾君觀問之天子有下聘之義從周禮說鄭無
與許慎同也〇注五年至巡守〇正義曰知五年是虞夏之制者按堯典云五載一巡守此正謂虞也以虞夏同科連言夏耳若夏與殷依鄭志云六年一巡
守也云周則十二歲一巡守者大行人云十有二歲王巡守殷國故知周制十二年也按白虎通云所以巡守者何巡者循也守者牧也爲天子循行守土牧
民道德太平恐遠近所不同化幽隱不得其所者故必親自行之謙敬重民之至也所以不歲巡守何爲太頻爲遠五年爲太煩故因天道三歲一閏天道小備五
歲再閏天道大備故五年一巡守以此言之夏殷六歲者取半一歲之德居也周十二歲者象歲星一周也〇歲二月東巡守至于
岱宗岱宗東嶽〇岱音代柴而望祀山川柴祭天告至也〇柴仕佳反汝字作祡覲諸侯覲見也〇覲如字見賢遍反
百年者就見之[illegible]命大師陳詩以觀民風陳詩謂采其詩而視之〇大音泰後大學大祖大子大樂正大史皆
同命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟市典市者賈謂物貴賤厚薄也質則用物貴淫則侈物貴民之志淫邪
其所好者不正〇賈音嫁注同好呼報反下及注同惡烏路反辟匹亦反侈昌氏反又式氏反邪似嗟反命典禮考時月定日
同律禮樂制度衣服正之同陰律也山川神祇有不舉者爲不敬不敬者君削以地
舉猶祭也〇削思約反宗廟有不順者爲不孝不孝者君絀以爵不順者謂若逆昭穆〇絀丑律反退也昭常遙
反凡首昭穆放此變禮易樂者爲不從不從者君流流放也〇樂音岳〇革制度衣服者爲畔畔
者君討討誅也有功德於民者加地進律律法也五月南巡守至于南嶽如東巡守
之禮八月西巡守至于西嶽如南巡守之禮十有一月北巡守至于北嶽如西

巡守之禮歸假于祖禰用特假至也特特牛也祖下及禰皆一牛〇假音格下同假音格禰乃禮反父廟也【疏】歲二至用特〇
正義曰此一經論王者巡守四嶽柴望及黜陟之事各依文解之〇歲二月東巡守者皆以夏之仲月以夏時仲月者律曆常得其中也二月八月又晝夜分
五月十一月者陰陽終故取四仲月也〇注岱宗東嶽〇正義曰岱者何嶽之爲言備也備功德也必先於此岱山者言萬物皆相代於東方故岱二月東巡
守至于岱宗柴者尊也岱爲五嶽之首故爲尊也〇注柴祭天告至也〇正義曰柴祭天告至諸燔柴以祭上天而告至其祭天之後乃望祀山川所祭之天
則著帝靈威仰〇覲諸侯〇覲見也謂見東方諸侯其見之禮按覲禮云諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺鄭注云王巡守至于方嶽
之下諸侯會之亦爲此宮以見之是也覲禮又云天子乘龍載大旂拜日於東門之外反祀方明鄉注引朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸云帥諸侯而
朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟盟時設方明於壇上乃以載辭告焉如覲
禮及鄭注所云既告至之後爲宮加方明於壇天子出宮東門外拜日反祀方明祀方明之後乃儀去方明故鄭云由此二者言之已祀方明乃以會同之禮
見諸侯云二者謂覲禮經文朝日東門反祀方明朝事儀云朝日東郊退而朝諸侯故云由此云二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也今於覲禮末
祀方明之前未有見諸侯之事皇氏以爲未祀方明之前已見諸侯非也其祀方明之後見諸侯之時王升立於壇上南面諸公中階之前北面諸侯東階之
東西面諸伯西階之西東面諸子門東北面諸男門西北面王降階南面而見之三揖既升壇使諸侯升公拜於上等侯伯於中等子男於下等見諸侯既若
有不協更加方明於壇上諸侯等俱北面戎右傳敦血以授獻者司盟主其職故司盟云掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神於時王立無文不可與諸侯
同北面當於阼階上西面此是見諸侯之禮祀方明之時祭天則燔柴也天謂日也與此岱宗柴所用事別覲禮云祭天燔柴謂天子之盟也祭地瘞謂王官
之伯盟也祭山丘陵升及祭川沈者是諸侯之盟也此是巡守及諸侯之盟祭也故注云升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也祭天柴謂
祭日也祭地瘞者祭月也王巡守之盟其神主日諸侯之盟其神主山川則王官之伯會諸侯而盟其神主月與今此王制所主岱宗柴者謂祭天告至而覲
禮注引王制云王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日又以柴爲盟之所用不同者告至與盟必非一事鄭意雖巡守盟時有柴故引岱宗以難之其
實別也覲禮云爲宮鄭言加方明經文相違鄭注云王巡守至於方嶽之下諸侯會之亦爲此宮則亦有方明但文不具耳故巡守祭天燔柴祭地瘞埋皆是
祭方明也故鄭於方明設六玉之下注云上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也以此言之明天子巡守之祭有方明也而卑
氏云諸侯來就王會同有方明王巡守見諸侯無方明者皇氏用之爲說其義非也〇問百年者就見之〇此謂到方嶽之下見諸侯之後聞百年者就見之若
未至方嶽道路之上有百年者則亦先見之故祭義云天子巡守諸侯待於竟天子先見百年者下云八十九十者東行西行者弗敢過而則見之
則知百年者道雖不經所在就見之與此少別〇命大師陳詩以觀民風〇此謂王巡守見諸侯畢乃命其方諸侯大師是掌樂之官各陳其國風之詩以觀
其政令之善惡若政善詩辭亦善政惡則詩辭亦惡觀其詩則知君政善惡故天保詩云民之質矣日用飲食是其政和若其政惡則十月之交徹我牆屋田
卒汙萊是惡也〇命市至好辟〇命典市之官進納物賈之書以觀民之所愛好所有樂是惡若民志淫邪則愛好邪辟之物民志所以淫邪由在上教之不正
此陳詩納賈所以觀民風俗是欲知君上善惡也〇命典至正之〇典禮之官於周則大史也考校四時及十二月之大小時有節氣早晚月有敘望晦朔者
之使各當其節又正定甲乙之日陰管之同陽管之律玉帛之禮鐘鼓之樂及制度衣服各有等差當正之使正禮與云協時月正日同律度量衡文雖小異
大意與此同也〇注同陰律也〇正義曰鄭以先儒以同爲齊同此律故辨之云同陰律也故大師云執同律以聽軍聲又典同注云同陰律也不以陽律名

曾者因其先言所以先言者以同爲平豐平爲發語之本今古遂然故先言耳〇山川至以鐘〇山川是外神故云不平舉不平舉不敬也山川在其國竟故削以地宗廟是內神故云不順不順不孝也宗廟可以表明爵等故繼以爵〇注不順至昭穆〇正義曰按文二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公逆祀也左傳曰夏父弗忌爲宗伯曰吾見新鬼大故鬼小先大後小順也於是躋僖公於閔公之上是逆祀也〇禮樂至君封〇禮樂雖爲大事非是切急所須故以爲不從君惟諫故制度衣服便是致治之急故以爲諱君須誅討此四者先輕後重〇注律法也〇正義曰律法謂鈷文法謂法度諸事皆是即大行人上公九命繅藉九寸冕服九章建常九旂之等是也〇王五月至用特〇言五月南巡至于南嶽者孔注云自東嶽南巡守正月至明是從東嶽而去故鄭注南將云每歸格于祖禰言每歸似是五嶽別一歸若然別一歸而更去便是路遠自何至衡奇然云巡守四嶽即云五載一巡守鄭云每歸者謂每五年巡守而深也其南嶽西嶽北嶽者按爾雅釋山云泰山爲東嶽郭景純注云泰山爲東嶽在奉高縣西北霍山爲南嶽郭注山在衡陽湘南縣南郭又云今在廬江潛縣西漢武帝以衡山遼曠因讖緯皆以霍山爲南嶽故移其神於此其土俗人皆呼爲南嶽南嶽本自兩山爲名非從近也如郭此言則南嶽衡山自有兩名一名衡山一名霍山自漢武帝以來始從衡山之神於廬江霍山耳華山爲西嶽鄭注云在弘農華陰縣西南恆山爲北嶽鄭注云在常山上曲陽縣西北〇注假至至一牛〇正義曰假至也釋詁文也云祖下及禰皆一牛者經從下及於禰廟別皆一牛鄭以經云祖禰用特恐祖禰共用一牛必知每廟皆一牛者以尚書堯典云歸格于藝祖用特祖禰用特明知各用一特牛騂牛及夏五廟殷用六廟周用七也又洛誥云文王騂牛一武王騂牛一是各所一牛也自此以上皆是巡守之禮雖未大平得爲之故時時遇巡守告祭祭也時遇是武王時未行也時未大平而巡守也故大司馬云及師大合軍以行衆令以教無韓從有罪鄭注云師所謂王巡守若會同不言大者未有禍不衛武又注云大師云出征伐也以此故知宋大平得巡守熊氏以爲未大平不巡守也其封禪者必因巡守大平乃始爲之故中候準讖哲云桓公欲封禪管仲曰昔聖王功成道治符出乃封泰山今符不至鳳皇不臻麒麟遁逃未可以封又禮器云升中於天鳳皇降龜龍假又鄭命狀云刑罰叡頌聲作鳳皇至禪泰山封泰山禪梁甫曾子又云封禪者須北里禾鄗上黍江淮之間三脊茅以爲禪乃得封禪是大平禪爲禪至乃得封禪也然武王之時未大平而時遇滅守之下注云天子巡行邦國至于方嶽之下而封禪也似武王得封禪者爲因巡行建言封必至不謂當時封禪也白虎通云封禪所以必於泰山何萬物之始交代之處必於其上何因高告高也順其類也故升封者增高也下禪梁甫之基廣厚也天以高爲尊故增泰山之高以報天地以厚爲德故以石爲繩附梁甫之基以經地刻石紀號者著己之功跡或曰封以金泥銀繩或曰石泥金繩封之印璽孝經鉤云封於泰山考績燔燎禪於梁甫刻石紀號又管子云古封禪七十二家異吾所說十有二焉無懷氏封太山伏犧神農少皞黃帝顓頊帝嚳堯帝舜禹湯周成王皆封泰山惟禹禪會稽成王禪社首嬴異自外皆禪云亭云虎通云三皇禪於繹繹之山明己成功而去有德者居之無德者無禪之云五台命禪於亭亭之山亭亭者制度審諦道德著明也三王禪於梁甫之山梁者信也甫者輔也信輔天地之道而行之所禪之山異管子不同者異人之說未知孰是云云亭亭解繹梁甫並泰山旁小山名也

附釋音禮記注疏卷第十一

禮記注疏卷十一校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第十一　惠棟校宋本禮記正義卷第十五

王制第五

王者之制祿爵節

王者至五等　惠棟校宋本無此五字

南面之君五者　閩監毛本同考文云宋板者作等盧文弨校本云按下者字亦當作等而考文不著

故不自在其數　惠棟校宋本同閩監毛本自誤目

熊氏云雖盡其才而用之　惠棟校宋本作云雖此本云雖二字模糊閩監毛本作以爵

公者爲言平也　閩監毛本同衛氏集說者作之

天子之田方千里節

附庸者　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本者上有城字非也困學紀聞云庸古墉字王莽曰附城蓋以庸爲城也

唯天子畿內不增　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同續通解畿內下有千里二字宋監本同考文引古本同案正義無千里二字

天子至附庸　惠棟校宋本無此五字

舉正者言之耳　閩本同惠棟校宋本同監毛本正誤止衛氏集說作舉正者言之爾

按元命包云王者封之　考文引宋本同閩監毛本之作國衛氏集說同盧文弨云封之之非

故轉相半別優劣　閩監毛本如此此本轉相半三字模糊衛氏集說半下有以字

如此經文不直舉夏時　閩監毛本同惠棟校宋本如作知是也

云春秋改周之文從殷之質　閩監本同毛本改作變之誤子考文引宋板作之質

或黜減至七十五十里　閩監毛本作減此本減作減衛氏集說亦作減七十下有里字〇按史漢多假減爲減

須使民利國　閩監毛本同惠棟校宋本使作便

若然夏家文應五篇　閩監毛本篇作等是也

制農田百畝節

田肥墽有五等收入不同也　閩監毛本如此岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本田誤曰墽誤墩收誤候釋文出肥墽云本又作墩考文引古本作墩

制農至卿祿　惠棟校宋本無此五字

正以七人六人五人爲率者考文引宋板同閩監毛本正作止衞氏集說同
是有九等閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本是下有耕字
此據準庶人在官之祿惠棟校宋本作準此本準字闕閩監毛本準作制井衞氏集說亦作準據上有經字
司徒上地家十人閩監毛本同衞氏集說十作七是也浦鏜校云七誤十案召南云司徒上脫小字上大司徒所云農夫授田實
有九等大字乃小字之誤也
再易之地家三百畮閩監毛本作再此本再誤至
入埔當一井閩監毛本同浦鏜校當上補而字
九夫爲數五數而當一井閩監毛本同惠棟校宋本數作藪是也
賦法積四十五閩監毛本同惠棟校宋本五下有井字
上地畝一鍾鍾六斛四斗監毛本同閩本鍾作鐘惠棟校宋本同下同
故載師有官田閩監毛本作載此本載字闕
次國之上卿節惠棟校云次國節其有中士節宋本合爲一節
此諸侯使卿大夫覜聘並會之序也閩本同岳本同嘉靖本同考文引宋板古本足利本同監毛本覜作頫衞氏集
說同釋文出覜聘覜做此○按爾雅覜視也覜頫視故從見
其爵位同閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本爵位作位爵宋監本岳本同考文引古本同
爵異國在上耳閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板古本足利本同正義亦作國毛本誤故
使卿絺冕閩監毛本同惠棟校宋本使作又
其有中士下士者節
正義曰中士者惠棟校宋本無正義曰三字
既定在朝會閩監毛本同惠棟校宋本無定字衞氏集說同
本國出使其行至他國閩監毛本其作是
是文以大國爲主閩監毛本作主此本主誤王衞氏集說是作此
凡四海之內九州節
州建百里之國三十閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經三十合作卅後凡三十字放此
五十里之國百有二十閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經二十合作廿後凡二十字放此
立小國百二十十二小卿也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本十十二字下又重十字○按正義云

當十於十二小卿也是正義本十字當重又云定本云十十二小卿重有十字俗本直云十二小卿俗本誤也今各本脫一十字反同於正義所譏之俗
本大誤也
不得障管閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出障管云本亦作障正義引定本云不得不管亦賦稅而已
盈上四等之數幷四十九閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本九作六岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同岳本禮記
考證云案盈上四等之數謂一等上公侯伯子四等數也上既云方五百里者四四百里者六三百里者十一二百里者二十五并四六十一二十五計之
共爲四十六并小國一百六十四是爲一州二百一十國則并四十九明矣諸本六作九非
凡四至十國惠棟校宋本無此五字
故知準擬六卿言十於六卿六十也閩監毛本同考文引宋板無言十於六卿五字衞氏集說同
定本云十十二小卿閩監毛本作本此本本字闕
若不得取其財物閩監毛本同惠棟校宋本若作民衞氏集說同
以時入之于王府是也閩本同監毛本王作玉是也衞氏集說同無之字
則五箇千里之方閩監毛本同惠棟校宋本方下有外字衞氏集說同
更得五十九箇百里之方閩監毛本如此衞氏集說同此本九下衍外字
伯於三百里之上閩監毛本有里字此本里字脫考文引宋板同
以其尊極故也閩監毛本同惠棟校宋本無也字
天子之縣內節
雖有致仕猶可即而謀焉閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本有作其宋監本岳本同案依正義作其
天子至閒田惠棟校宋本無此五字
惟有九十三國者閩監毛本作者此本者字闕
土地既減閩監毛本作減此本減作感
亦入之王府閩監毛本同衞氏集說王作玉考文引宋板同
以大都之田任畺地是也惠棟校宋本作畺衞氏集說同此本畺誤疊閩監毛本同
凡九州節閩本此節疏十九二十兩頁上下截互易舊板斷後聯之者誤也
不與不在數中也閩監本同考文引宋板同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本數誤數
春秋傳云閩監毛本同惠棟校宋本云作曰宋監本岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同
方千里者二十五閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本五下有也字宋監本岳本同

凡九至不與 惠棟校宋本無此五字

次經明天子縣內畿之畿內國數 閩監毛本同惠棟校宋本下畿作數衛氏集說作次經云天子縣內明畿之數

引春秋傳者哀七年左傳文 閩監毛本作七衛氏集說同此本七字漫滅

與會稽刑也 閩監毛本作會稽此本會稽二字漫滅

校萬國之數鄭注皐陶謨 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本數鄭注三字漫滅閩監毛本作數注在脫鄭字衍在字

堯初制五服更五百里 閩監毛本同浦鏜依鄭注改更作各

封國七有奇 閩監毛本如此此本七有奇三字漫滅

以千里之方二爲公侯之國 閩監毛本同惠棟校宋本二作三

又以千里之方二爲伯七十里之國 閩監本同毛本二作三

又以千里之方二爲子男五十之國 此本二爲子三字漫滅

以二百國及奇餘爲附庸山澤 惠棟校宋本亦作二閩監毛本二作三

以地形不可方平如圖又有山澤不封之地 閩監毛本同考文引宋板無方字澤字非也

帝德寬廣 閩監毛本同惠棟校宋本廣作曠

要服去王畿三千五百里 閩監毛本同惠棟校宋本畿作城

與周要服相當 閩監毛本同衛氏集說同盧文弨云要當作蠻

又其外方五百里曰藩服 閩本同監毛本藩作蕃惠棟校宋本亦作藩是也衛氏集說同

鄭駮之云而諸侯多少 閩監毛本同盧文弨云而字衍

則殷末諸侯千二百也 惠棟校宋本同閩監毛本二作八又此本二字闕

天子百里之內以共官節

天子至爲御 惠棟校宋本無此五字

四百相距則二百里 惠棟校宋本同閩監毛本二作五衛氏集說同

千里之外設方伯節

千里至二伯 惠棟校宋本無此五字

鄭答志云 閩監毛本同浦鏜云當鄭志答某云之誤盧文弨云答字衍

大公爲王官伯 惠棟校宋本作王此本王誤三閩監毛本作五亦非

而立五侯九伯 閩本同惠棟校宋本同監毛本立作云盧文弨云立字非

其寔無也 閩監毛本同惠棟校宋本寔作實

千里之內曰甸節

服治田出穀稅 閩監毛本同岳本同嘉靖本服誤使衛氏集說作甸謂服治田出穀稅甸謂二字衛氏以意增成之耳考文云古本服上有甸字稅下有者也二字足利本作甸服能治田出穀稅者皆非正義云定本云服治田出穀稅無甸字可見當時本不一而正義則定從定本也疏標起止亦無甸字可證

千里至曰流 惠棟校宋本無此五字

服治至穀稅 閩監毛本同惠棟校宋本作服治田出穀稅

經云千里之外曰采 閩監毛本云作文非也考文引宋板亦作云

注謂九至里流 閩監毛本同惠棟校宋本作曰流盧文弨云宋本此誤標曰流二字乃是標經文非標注也

天子三公節

天子至元士 惠棟校宋本無此五字

以明堂殷官二百 閩本同惠棟校宋本同監毛本二誤三衛氏集說亦作二堂下有位字

或舉殷也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第十五終記云凡二十二頁

大國三卿節 此本經大國上小國上皆有○嘉靖本同非也閩監毛本去○是○惠棟校宋本自此節起至歲二月止爲第十六卷卷首題禮記正義卷第十六

大國至七人 惠棟校宋本無此五字

如今詔書除吏矣 惠棟校宋本監本岳本嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本矣上衍是字

但大國三卿並受命於天子也 閩監毛本同衛氏集說也作耳

故此云下大夫五上士二十七人 閩監毛本同惠棟校宋本五下有人字是也考文引宋板上作人山井鼎云或作上或作八俱脫一字當作下大夫五人上士二十七人按此考文與惠校不同

天子使其大夫爲三監節

天子使其至三人 惠棟校宋本無此七字

天子之縣內諸侯節

不得位 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本位作世宋監本岳本嘉靖本同○按正義云不得繼世之事則作世是也

天子至祿也 惠棟校宋本無此五字

外諸侯節

外諸侯嗣也 惠棟校宋本無此五字

制三公一命卷節

制三至五命 惠棟校宋本無此五字

又覲禮皆作衮 閩監毛本同惠棟校宋本又作及是也衛氏集說同

被有虞氏皇而祭之下 閩監毛本同考文引宋板皇作韋

土記位南方 閩監本同毛本紀作託按玉海集鄭易注作土無正位託于南方是亦作託字

故知虎蜼虞夏已飾於尊 閩本同惠棟校宋本同監毛本蜼誤雖

藻者取其絜清有文 閩監毛本絜作潔俗絜字下絜白同

黻謂兩己相背 閩監毛本同浦鏜校云黼誤黻己當亞誤

皆希以為繡 惠棟校宋本同閩監毛本希作絺衛氏集說同按周禮注作希釋文云本又作絺〇按依說文當作黹

希之衣一章 監本同衛氏集說亦作希是也閩毛本希作絺

絺衣一章 閩本同惠棟校宋本同監毛本絺作希

裳法北章數偶 閩監毛本同惠棟校宋本章上有故字衛氏集說同

絺冕之衣獨繡者 閩本同監毛本絺作希山井鼎云此疏中希冕之希正嘉二本共作絺宋板或作絺又作希參差不同今不復一一記之但從希者近是按山井鼎說非也此本疏中凡引經注成文作希者皆仍作希其非引經注成文則皆作絺宋本當同此例閩本一概改從絺監毛本又一概改從希皆未知孔氏之意也

其元端則二尺二寸 閩監毛本同浦鏜校則下補袂字

絺冕五旒 閩本同監毛本絺作希

毳首為重故也 惠棟校宋本有首字此本首字脫閩監毛本同

孤之服自希冕而下 監毛本同閩本希作絺

公之衮冕章數與王同 惠棟校宋本有章字此本章字脫閩監毛本同

其孤則絺冕 閩本同監毛本絺作希下無孤之國鄭絺冕以此言之鄭絺冕絺冕三旒孤絺冕而下並同

故聘禮云主國之賓 閩監毛本同惠棟校宋本云作王非

諸侯及孤卿大夫之冕韋皮弁 閩監毛本同惠棟校宋本冕下有弁字與周禮弁師合

繅玉皆三采 閩監毛本同惠棟校宋本繅作藻

用玉三十二命之卿繅三就 閩監毛本同惠棟校宋本命上有三字考文引宋板命上復有二字亦與惠校小異〇按二即三字之誤檢周禮注自得也

冠弁兼於韋弁皮矣是也 閩監毛本矣改弁惠棟校宋本矣上有弁字是

大國之卿節

與下大夫一命 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同考文云古本一作壹

大國至一命 惠棟校宋本無此五字

凡官民材節

凡官至祿之 惠棟校宋本無此五字

正義曰爵謂正其秩次 惠棟校宋本無正義曰三字

爵人於朝節

與衆弃之 石經同岳本同嘉靖本同閩監毛本弃作棄衛氏集說同

士遇之塗 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出之涂云本又作塗正義本作塗〇按古道塗字多作涂

亦弗故生也 石經岳本嘉靖本宋監本同惠棟校宋本亦作亦閩監毛本亦誤示衛氏集說同按正義云非但不與專在亦不欲使生正疏經文亦字殘石經考文提要云宋大字本余仁仲本劉叔剛本禮記纂言皆作亦

困乏又無賙餼也 閩本惠棟校宋本岳本宋監本嘉靖本同衛氏集說同監毛本又誤及

爵至人生也 惠棟校宋本無此五字

合所之適處而居之 閩監毛本同衛氏集說之適作適之

解經亦弗故生 考文引宋板同閩監毛本亦誤示

謂桎一梏二拲二 考文引宋板同閩監毛本二作三盧文弨云按梏二拲二與桎一是五種從宋本是

以人道絕也 惠棟校宋本作人此本人字殘闕閩監毛本人作大非

諸侯之於天子也節

諸侯至一朝 惠棟校宋本無此五字

四年又徧 閩監毛本同考文引宋板又作乃

按鄭注尚書曰方諸侯 閩監毛本同惠棟校宋本曰作四是也

是鄭以歲聘閒聘朝文無所出 閩監毛本同惠棟校宋本無閒下聘字

守者收也為天子循行守土收民 閩監毛本同浦鏜云牧誤收〇按浦鏜是也收作牧字與爾雅及初學記所引合

又孫炎注云李善注東都賦引禮記逸禮曰巡狩者何巡者循也狩者牧也謂天子巡行守牧也亦作牧之一證

道德大平　閩監毛本大作太下大順大臻同

謹敬重民之至也　閩監毛本同浦鏜從禮器謹校補改謹

歲二月節

豢豬祭也　閩本同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本豢誤宋

歲二至用特　惠棟校宋本無此五字

獸之產育猶也猶功德也　惠棟校宋本作猶此本猶誤猶閩監毛本改猶作猶亦非也山井鼎云白虎通作猶恐傳字誤

鳳伏猶作劍盧文弨改從猶云猶與劍同浦鏜改作猶

其祭天之後乃並祀山川　閩監毛本山誤三惠棟校宋本亦作山衛氏集說作而後徧祀山川

故云由此云二者言之　閩監毛本同惠棟校宋本無下云字

今此王制所主皆宋榮者　閩監毛本同惠棟校宋本主作注是也

則亦玉先見之　考文引宋板同閩監毛本亦王作王亦衛氏集說同

鐘鼓之樂　閩監毛本鐘作鍾衛氏集說作鼓鐘之樂

宗廟是丙神子大廟同　閩監毛本廟作廟衛氏集說同下宗廟句及表明皆將大廟

郭注山在衡陽相南縣南　閩監本同毛本相作湘毛本亦作湘山經云

今在廬江灊縣西　閩監毛本同浦鏜校灊改灊按灊霍山郭注作灊

自魏武帝以來　閩監毛本同齊召南云按魏字疑是漢之訛然據自漢武帝始也衛宏云作漢字是

管子又云封禪者　惠棟校宋本作子此本子誤中閩監毛本因作仲非也

鄭因巡行遂言封禪耳　閩監毛本同惠棟校宋本行作守

孝經緯云　惠棟校宋本同閩監毛本緯誤緯考文云宋板云字闕

昔古封禪七十二家　閩監毛本同惠棟校宋本昔作自

附釋音禮記注疏卷第十一終　惠棟校宋本禮記正義卷第十六終記云凡二十一頁

禮記注疏卷十一校勘記

王制　鄭氏注　孔穎達疏

天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰 [illegible]

天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊于天子 [illegible]

天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之 [illegible]

諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺賜圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則資鬯於天子 [illegible]

天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊 [illegible]

天子曰辟廱諸侯曰頖宮 [illegible]

天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告 [illegible]

[illegible]

○天子諸侯無事則歲三田，一爲乾豆，二爲賓客，三爲充君之庖。三田者，夏不田，蓋夏時也。周禮春曰蒐，夏曰苗，秋曰獮，冬曰狩。乾豆，謂腊之以爲祭祀豆實也。庖，今之廚也。○乾音干。庖步交反。蒐所交反。獮息淺反。

無事而不田曰不敬，田不以禮曰暴天物。不敬者，謂簡祭祀，略賓客。

天子不合圍，諸侯不掩羣。爲盡物也。○合如字，徐音閤。掩本又作揜。

天子殺則下大綏，諸侯殺則下小綏，綏當爲緌。緌，有虞氏之旌旗也。下，謂弊之。弊，仆也。○綏依注音緌，耳佳反，下注同。

大夫殺則止佐車，佐車止則百姓田獵。佐車，驅逆之車。○獵力輒反。

獺祭魚然後虞人入澤梁，豺祭獸然後田獵，鳩化爲鷹然後設罻羅，草木零落然後入山林，昆蟲未蟄不以火田，取物必順時候也。梁，絕水取魚者。罻，小網也。昆，明也。明蟲者，得陽而生，得陰而藏。○獺他達反，又他瞎反。豺仕皆反。罻音尉，一音鬱。昆本又作蚰，音同。蟄直立反。

不麛，不卵，不殺胎，不殀夭，不覆巢。

[illegible]

不在冢寢之時尾㚇未豐不以火田者謂未十月之時十月則得火田故司爟氏云婦則作畢之禮注云今俗放火發畢徙十月以後至仲春皆得火田故司爟氏
云春火鄭是也若陶鑄之火則季春出火季秋內火按司爟云季春出火伯曰火內火知是陶冶之火者按春秋昭六年左傳云三月火鄭人鑄刑書士文伯曰火
來出而作火鑄其有災乎故鼎則不以至也○注尾○正義曰按天文志云尾為天子明也今云明者以其字從日故鼎則不明也○卯正義曰按大戴禮夏小正云十月豺祭獸不云尾
物則四時皆然也國語云既云長國天天之等亦然故國語云獸長卵天天鳥獸長相違故鄭此云生少長曰天
冢宰制國用，必於歲之杪，五穀皆入，然後制國用。○制國用，如字；杪，亡小反。今度支大歷音用。杪，末也。成○冢
之用地小大，視年之豐耗。小國大國豐凶之年各以歲之收入制其用，多少不過禮。少有所殺○耗，呼報反。殺，色戒反，又色界反。
以三十年之通制國用，量入以為出。通三十年之率，當有九年之蓄出，謂所當給為○量音亮。率音律，又音類。本又作畜，敕六反。
祭用數之仂。筭今一歲經用之數，用其什一○仂音勒，又音力。什音十。
喪，三年不祭，唯祭天地社稷，為越紼而行事。不敢以卑廢尊。越猶躐也。紼，輴車索○為，于偽反。紼音弗。躐，力輒反。輴，勑倫反。索，悉各反。
喪用三年之仂。喪大事，用三歲之什一。
喪祭，用不足曰暴，有餘曰浩。暴猶耗也。浩猶饒也○浩，胡老反。耗，呼報反。
祭，豐年不奢，凶年不儉。常用數之仂。
國無九年之蓄曰不足，無六年之蓄曰急，無三年之蓄曰國非其國也。
三年耕，必有一年之食；九年耕，必有三年之食。以三十年之通，雖有凶旱水溢，民無菜色，然後天子食，日舉以樂。菜色，食菜之色。民無食菜之飢色，天子乃日舉以樂以食○食音嗣，下同。
冢宰至以樂○正義曰此一節論冢宰制國用之法各隨文解之○注用地至殺○正義曰用地小大者謂國之大小也。云小國大國豐年所耗凶年殺○以其若地大年豐則制用多，若地小年耗則用少。故云豐耗。不過禮，少有所殺
年有之用四萬斛先以三十年通之，以一萬斛為三十年之法，留九年之蓄，外計見在之物，以見在為三國用九斛年之蓄也。
○注通三十年之率至給○正義曰一歲之率，三十年之用，量其今年之入，以為出。年之多少，以物分為四分，用一分，是一分為之三十分○注筭今至什一○正義曰此云三十年之積三分給分而為
當年所用二十年又留一分三年又留九年之蓄，是三十年之蓄者，為三年一分為之十分者，一分為一年之蓄者也。故云三年有九年之蓄，是三年蓄有三十年又留一分之年。皇氏云得三十年之大略有三十
三月十二者，足為一年故為九年之蓄是也。云王制以為出謂所當給為給者，給謂給百官賓客，言
及民人也。以下為國家器物也。○注今一歲經用之數，用其什一○正義曰知此是一年者，以經云用數之仂，故知一歲之仂也。○注不敢至索○正義曰以其所祭之物，祭天地社稷，知此是凡也。今歲之用，什一之用也
為什一者，以仂為三分之一。云工記云什一者，石有以民稅以此一分為考工記云以其所用之
亦什一經也，用此之數，當年注經不用之數，至內事用其什一。○正義曰仂，是私者，三年之喪，天地社稷也，是故其所
尊今其私喪之故云已後若天地社稷之前，為紼於行，之故以火不敢今以既卑祭，廢尊天地也。
越紼謂越其私喪之紼，若在此紼人而行之，故云紼謂之引，引即紼也，云輴車，經云繹緯，繫於輴車之索。
社稷之禮，故有郊社，至尊不可以卑廢尊，故云天地社稷之神，則終其祭，乃其祭故在宮中
天地郊社之禮云六宗，山川之屬，六宗之屬，山川之屬，則三年之喪，故六宗山川之等，祭在宮中
五祀在內，則亦不祭，既葬而祭之，云但五祀之祭，時須人之祭，既葬，少不得行之，私喪，皆不祭，故云五祀皆既葬
於反哭之後五祀之祭，乃行其祭，不廢，而使祭之，自須至

之觶之祭故卜日夕出入所之祭後天地社稷，皆為越紼行事，卜田日殯舍云五祀有喪在宮中之神者，皆須待殯後乃祭之云，不為天地郊社常祭
之日為其新死者，至於反哭則非此郊社其常日祭而為之，必待三年之喪，卒哭而附，其春秋之祭於廟
此新喪死者至於反哭則非此郊社之祭其常日祭而為之必待三年卒哭而祔，其春秋之禮
宗至三年大祥而後為吉祭。按僖公三十三年凡君薨，卒哭而祔，祔而作主，特祀於主，
宗廟之祭，三年不祭，云吉云云新主。既三年不祭，主特祀，常禮不得禮，四時之祭，故宗廟既祭，是年之祭，不舉正大事也。
乃皆於新主於社之意，三年不祭祀，謂於寢而不作主，不舉正大禮，故云四時祭記，後年所作
秋同。故暴不足，是不豐，用浩為豐，是雲浩日浩，故云暴也。
祭豐不盛禮，故云暴，經云有餘曰浩。○注暴至浩。○正義曰按水溢，天災之數云水旱之災
凶年有凶災，水旱之災，民不常飢，案此志云，凶年
之志云三統曆，四千六百一十七歲為一元，初入元一百六歲有陽九，謂旱九年。次三百七十四歲陰九，謂水九年，次四百八十歲陽九，謂旱
一元之終元，九有陽九之歲旱為害者，有陰九之年水也。
六七百八十之數以陽九陰九之下至四千六百一十七歲為一元，元至千九百年，入一百五十六歲
三以陽七七乘三八年，七八五千六百四十二百，又千八百餘年為一元，其數見閏後千六百年陽七陰七，凡八十八年，
又以八七乘之，得百四十八，九八七十二，是為八卦之數。按陰陽之數，各以其歲災。
去災之歲各得其災，有六百四十八年，其陰陽之數，凡以三百乘九，其陰陽三九，以百歲之災，以陽為九，以陰為六
七十年一歲，陽九陰七，陽五陰三，各以其數有四千五百六十年之數之極，當此八卦之災之數。
以六十一乘之大數，以正用七八九六，陰陽相乘，所以自然之數，有以水火木金土之數，以七八九六，各有數
九年之蓄，須三年之蓄，云以九年之蓄，須有九年耕，因陰陽七七之數故不可以七五陰五之年
之蓄可知，若豫所積，三年之蓄須以九年耕
後則可以時給用也。

天子七日而殯，七月而葬；諸侯五日而殯，五月而葬；大夫士庶人三日而殯，三月而葬。尊者舒，卑者速。《春秋傳》曰：天子七月而葬，同軌畢至；諸侯五月，同盟至；大夫三月，同位至；士踰月，外姻至。
三年之喪，自天子達。下至庶人。○降，下降也。居父母喪宜同○達，天下反。
庶人縣封，葬不為雨止；不封不樹，喪不貳事。縣封當為縣窆，縣窆者，至卑不得引紼下棺，雖雨猶葬，以其禮儀少○縣音玄。封，依注音窆，彼驗反，下同。
自天子達於庶人。封謂聚土為墳；不封之，謂不積土為墳，無所使。大夫士則以上公乃皆封之。經云既不封，又不樹，庶人既不封，則上下皆當封樹，喪不貳事，謂不更事它事。
紼，弗也。樹，樹也。庶人，謂匹夫匹婦也。○注：窆，彼驗反。上音丘，又音攸，下大夫以上封。○注經
喪從死者，祭從生者。從生者，謂奠葬衣衾棺槨從死者，牲器從生者之爵祿。支子不祭。
從天子至於庶人○正義曰此一節論天子以下殯葬之禮，死月之數各依文解之。○注天子諸侯日月既不同及大夫士禮同，於此經云天子之物，故依其爵位多少又其數依之也。
尊者舒卑者速。○正義曰以其數既多，則更日月不同。生送死之物。生少，又生其物，故知之。從故以其日不至也。
文同者，以其禮稍異，云社稷社同，別位同。按云方言之同國也，與吉中之國諸侯行役不得不事於同盟。
六年，大夫士至三月葬，若不必記者，以故不降，云二舉其接左傳云大夫三月士三月，左傳文言其月，云此故言傳則云其月，言死月，不數來月
大夫三月，士三月者，以其卑，故三月，言其大夫三月士踰月，為死月為三月，士踰月，以三月為三月
正義曰按左氏云大夫三月而葬，經云死月為三月，云士踰月者數死月，左氏云大夫三月士踰月也。
曰殺尊卑相下之差，數之以大夫士俱三月。今依禮，士之三月，其葬皆不數來月，君之殯葬皆數來月。故曰大夫人士三月，來日為三月，士殯大葬之數以往月，往月出

○天子七廟，三昭三穆，與大祖之廟而七。

此周制。七者，大祖及文王、武王之祧，與親廟四。

諸侯五廟，二昭二穆，與大祖之廟而五。

大祖，始封之君。

大夫三廟，一昭一穆，與大祖之廟而三。

大祖，別子始爵者。

士一廟，庶人祭於寢。

聚接廟七年傳云不命數忘高圖至圖注云周人不毀其廟禘祭之叔高圖至圖廟亦不毀禘此是不命為禘故為祭後云周人所禘而不立廟○注大祖至之廟○正義曰凡始封之君謂王之子弟封為諸侯為後世之大祖當此君之身不得立出王之廟則全無廟也故諸侯不敢祖天子若有大功德王特命立之則可若魯有文王之廟王文也魯非但文亦之又立王特命立之及魯公文公之廟周公廟除王廟外諸侯八文也此有功有德廟非禮之正此始封則之子得立一謂封封六世之孫始五廟備也封異始封始如大公之為初封為得立五廟從諸始禮此云王者之後不為世者之君特者以所出王之廟非有功德不得立之後世所以知其五廟不備者以其始封之大祖○注大祖之祖帝乙王者之後得立其出王之廟若宋之祖帝乙鄭之祖厲王是也故鄭云大夫之別子者謂公之子也身為大夫其適子繼世者為大祖亦然○天子之子封為大祖者也此是別子之正法云若別子為大夫至三世得立大夫始封之君則亦然此注別子之父不得為諸侯故鄭云大夫有功德者數大祖別一子是大夫別子亦然別子得立大祖之廟若大夫始爵者為三亦云雖非別子始爵者亦得立大祖之廟者始爵為大夫此大祖包上三國之臣立制所論皆殷制故云雖非別子亦得立大祖之廟者其周制則始爵其後得立制子為大祖者弗別之後世為大夫但立父祖曾祖三廟而已若得而遷曰不得立始爵者注大祖別子謂始爵者故知鄭答趙商問祭法云大夫立三廟一壇曰考廟王考廟皇考廟王制云大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三祭法云適士二廟注云別子之大祖以始爵者為大祖及殷者以亦立二廟者不得合別子為大祖之廟鄭答之所以知別子之後可以別子為大祖以食而別子為後世不遷之大祖者以殷之世大夫不得立大祖但大夫三廟而已其別子為大祖者百世不遷也此鄭云別子為大祖者周禮也風既可以知殷五世之後不復食大祖以別子祖其大祖也此下大夫三廟明殷不祭其大祖故鄭引經始祖天子諸侯之大夫天子之大夫以同此故大夫與天子同大夫皆有大祖以經云諸侯大夫之廟云以天子之大夫同此及鄭注大夫及諸侯同天子大夫大夫之廟以其大夫同經云諸侯三年公羊傳日諸侯三廟云天子諸侯亦立五廟鄭云以其經引是天子諸侯之廟又鄭注云殷時諸侯與天子同五廟故知之士二廟故中士下士二廟云○官師一廟者官師中士下士也一廟以下士同○注適士至下士○正義曰按祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師者中士下士云諸侯之中士下士一廟者以其有中士故知上士下士皆二廟也○注適士上士也知適士是上士者以其序爵有上士中士下士按云諸侯中士下士一廟元士則天子之上士也元士二廟故知上士以二廟則知分上士下中之中士下士也○注庶士至薦也○正義曰此庶人祭廟謂是庶人在官府史之屬及等常庶人此祭謂薦物以其無廟故惟薦而已寢薦不可稱處故知適殺也

○天子諸侯宗廟之祭，春曰礿，夏曰禘，秋曰嘗，冬曰烝。此蓋夏殷之祭名，周則改之，春曰祠，夏曰礿。以禘為殷祭。詩小雅曰：礿祠烝嘗，于公先王。此周四時祭宗廟之名。○礿，余若反。夏，戶嫁反，注夏曰礿、夏祭曰下云夏禘同。禘，大計反。烝，之承反。

音訓

天子祭天地，諸侯祭社稷，大夫祭五祀。五祀，謂司命也，中霤也，門也，行也，厲也。此祭謂大夫有地者，其無地祭三耳。○數，力主反。

天子祭天下名山大川，五嶽視三公，四瀆視諸侯。視，視其牲器之數。諸侯祭名山大川之在其地者。魯人祭泰山，晉人祭河是也。

【疏】天子至地者○正義曰此一節論夏殷天子諸侯大夫四時祭宗廟及祭天地山川之事各隨文解之○春曰礿者皇氏云礿薄也春物未成其祭品鮮薄也孫炎云礿者新菜可礿○夏曰禘者皇氏云禘者次第也夏時物雖未成宜依時次第而祭之○秋曰嘗者嘗新也穀熟而嘗之○冬曰烝者烝者衆也冬之時物成者衆孫炎云烝進也進品物也○注此蓋至之名○正義曰

云此蓋夏殷之祭名者以其祭名與周不同故以為夏殷祭名其夏殷之祭又無文故稱蓋以疑之此云春礿而郊特牲云春禘者鄭彼注云禘當為礿從此為正○云周則改之春曰祠夏曰礿者按宗伯云以祠春享先王以礿夏享先王是周改之也○云以禘為殷祭者殷大也周禮天子之祭之鄭云以禘為殷祭者謂以禘為殷祭之名周改春曰祠以禘為殷祭故云禘為殷祭云殷祭者殷大也與祫俱為大祭也按公羊文二年大事于大廟傳曰大事者何大祫也五年而再殷祭是禘祫皆為殷祭也以大祫知祫亦為殷祭也又曰五年再殷祭鄭引之者證周時小雅天保之詩文引之者證周之四時祭名也○注五祀至三耳○正義曰云五祀謂司命中霤門行厲也者按祭法王立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行鄭注云此非大夫有地者以其大夫有采地故祭五祀與諸侯同知大夫有地者祭五祀者以祭法大夫立三祀五祀者以曲禮云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀又云五祀中霤門行戶竈故知此有地大夫祭五祀也云其無地祭三耳者按祭法大夫立三祀是也○注視視至之數○正義曰此經云五嶽視三公四瀆視諸侯知非視其爵位之等以其山川之神不可以爵位比之故鄭云視其牲器之數也○又按大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽云五嶽視三公者雖祭禮用豆籩之數四瀆視諸侯是也○又按周禮典瑞云五嶽視三公○據鄭注云五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男鄭注云山川有大小又按典瑞云四望視諸侯小者視子男則此經名山大川正祭之禮不同故鄭注云三公則四望與三公同也又鄭注云子男則五等之數大牢一祭又按周禮鄭所注制云大牢三十有二公之大牢三十有二侯伯二十有四子男十有六又按周禮掌客云上公饔餼九牢侯伯七牢子男五牢據其此數祭之牲器之數是大夫之禮與前代不同所可注者此經之王制所論是夏殷之禮其周禮不同故雖所解合之為一代之法也此經云魯人祭泰山晉人祭河是也此云諸侯祭名山大川之在其地者謂魯人祭泰山晉人祭河是也者此經之下鄭注云魯人祭泰山故以魯為諸侯祭泰山也但以春秋傳云齊人祭泰山魯之祭泰山者是魯亦祭泰山也以祭法禮器云齊人將有事於泰山必先有事於配林禮器又云晉人將有事於河必先有事於惡池是晉人祭河也

○天子諸侯祭因國之在其地而無主後者。謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後為之祭主者昔夏后氏郊鯀至杞為夏後而更郊禹晉侯夢黃熊入國而祀夏郊此其禮也○數古本反能乃登反一本又作熊音雌

【疏】天子至後者○正義曰此一節論天子諸侯所封之內皆因古昔先王先公所居之地今其地子孫絕滅而無主後者則天子諸侯祭此先王先公故云祭因國之在其地而無主後者若天子因先公之後亦祭先公若諸侯因先王之後亦祭先王先公皆有德宜世祀者○注昔夏至祀夏○正義曰按祭法夏后氏亦祀黃帝而郊鯀是夏郊鯀云至杞夏後而更郊禹者按禮運云杞之郊也禹也是杞郊禹也以杞為夏後周封杞夏之後於杞以郊禹殷滅夏之時杞不復郊鯀故鄭云更郊禹也云晉侯夢黃熊入國而祀夏郊者按昭七年左傳晉侯有疾韓宣子曰寡君寢疾於今三月矣今夢黃熊入于寢門其何厲鬼也子產曰昔堯殛鯀于羽山其神化為黃熊以入于羽淵實為夏郊三代祀之晉為盟主其或者未之祀也韓子祀夏郊晉侯有間如傳所云其有功烈於民則祀之夏后之郊祀鯀以天子至周杞不能郊周之時天子當祭之但周代之時杞不能郊晉為盟主天子命以祀之鯀是夏祀不絕而晉祀之因此國主後之祀三代者祭之猶未絕故云三無主後者祭之何必鯀之無主後者也主後者謂是子孫之主有後者故知無主後也夏禹之主後亦有主也云云以為無主後者以鯀無先後之祀故祀鯀也爾雅云三無主後也能熊三足者鱉也其熊三足能也○天子犆礿，祫禘，祫嘗，祫烝。犆猶一也。

祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以爲常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡祫之歲春一礿而已不祫以物無成者不殷祭周改夏祭曰礿以禘爲殷祭也魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘○植音時祫音洽諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭○朝直遙反諸侯礿犆互明犆礿文○互音戶又戶故反禘一犆一祫下天子也祫歲不禘○下戶嫁反嘗祫烝祫【疏】天子至烝祫○正義曰此一節論夏殷天子諸侯大祫及時祭之事各隨文解之○天子之祭當祫之歲以春物未成不爲祫祭惟犆爲時祭礿故云犆礿夏秋冬之時先爲祫祭後爲時祭故云祫禘祫嘗祫烝○注天子至一禘○正義曰按文二年八月丁卯大事于大廟公羊傳云大事者何大祫也按僖公三十三年十二月薨至文二年八月二十一月於禮少四月未得喪畢是喪畢當祫諸侯既爾明天子亦然故云天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以爲常者按禮緯三年一祫五年一禘故知每三年爲一祫是後因以爲常云天子先祫而後時祭者以經云祫禘祫嘗祫烝天子位尊故先爲大禮也云諸侯先時祭而後祫者以下文云諸侯嘗祫烝祫諸侯位卑取其漸備故先小禮後大禮此等皆因已前之制但不知幾年一祫禮緯云三年一祫五年一禘鄭云百王通義則虞夏及殷皆與周同祫亦三年爲一也皇氏取先儒之義以爲虞夏祫祭每年皆爲又云三時祫者謂是秋冬或一時得祫則爲之不三時俱祫然按鄭云三年一祫五年一禘百王通義鄭又注此云春一礿而已不祫以物無成者不殷祭又禘祫志云王制記先王之法祫爲大祭祫於秋於夏於冬周公制禮祭不欲數如鄭此言則夏殷三時俱殷祭皇氏之說也云魯禮三年喪畢而祫於大祖者僖公以三十三年十二月薨文二年八月太事于大廟於禮少四月文公薨合二年十二月而祫大祖廟也是新君卽位之二年而云三年喪畢者通死君之年爲三年云明年春禘於羣廟者以僖公八年禘于大廟宣公八年辛巳有事于大廟有事禘也爲仲遂卒略言有事傳也宜也皆八年禘既五年一禘則後禘去前禘五年也前禘當三年今二年而祫故云明年春禘於羣廟按閔二年五月吉禘于莊公昭十五年禘于武宮昭二十五年禘于襄公者禘皆各就廟爲之故云羣廟云自爾之後五年而再殷祭者公羊傳文云自爾者謂自三年禘羣廟之後每五年之內再爲殷祭故鄭禘祫志云閔公之喪僖三年禘僖六年祫僖八年禘凡三年喪畢新君二年爲祫新君三年爲禘皆祫在禘前閔公二年五月吉禘于莊公則祫當在吉禘之前故禘祫志云四月祫五月禘不譏祫者慶父作亂國家多難故莊公既葬絰不入庫門閔公早厭其亂故四月祫不譏五月禘比月而爲大祭又於禮少四月故書譏其速也鄭禘祫志云魯莊三十二年八月公薨閔二年五月吉禘時慶父殺子般之後公懼於難不得時禘禘則去首絰於門外乃入務自尊成以厭其禍若已練然免喪又速二年四月則祫既祫又卽以五月禘於其廟比月大祭故譏其速也閔公之服凡二十一月於禮少四月又不譏云吉禘譏其無恩也閔公以二年八月薨僖二年除喪始祫大廟明年禘於羣廟自此而後五年再殷祭六年祫故八年禘僖公以三十三年十二月薨至文二年七月間有閏積二十一月明月卽祫經云八月丁卯大事于大廟躋僖公於文公之服亦少四月以其逆祀故特譏之文公十八年二月薨宣二年除喪而祫三年禘於羣廟自此之後五年再殷祭與僖同六年祫故八年禘昭十一年五月夫人齊歸薨十三年平丘之會歸不及祫冬公如晉昭十四年春歸乃祫故十五年春乃禘經云二月癸酉有事于武宮至十八年祫二十年禘二十三年祫昭二十五年禘于襄公也此是鄭論魯之禘祫鄭又云明堂位曰魯王禮也以此相推可知是鄭以天子之禮與魯同也按穀梁傳以年數者不數閏而鄭數莊公及僖公之喪皆云通閏二十一月者鄭欲盛言日月踰少假令通閏止有二十一月耳鄭於禘祫志除莊公之喪少四月而答趙商云於禮少六月者通禫月言之也哀姜之喪傳三年乃除傳二年得除閔公喪而祫者以是喪祭雖在前喪之內亦得爲後喪之祭故雜記云三年之喪則既顈其練祥皆行是也此云三年喪畢祫於大祖廟明

年春禘於羣廟按玄爲鑑云三年既畢禘於其廟而後祫祭於太祖更有禘於其廟之文不同者謂練時遷主遷廟新死者當禘祭於其廟以安之故變人云廟用節注云謂始禘時左氏說禘謂既期之後然則禘於其廟在於練時而文爲鑑云喪三年既畢禘於其廟者鄭將練禘總就喪畢祫於太祖而吉之其實禘廟在練時也熊氏一說謂三年除喪特禘新死者於廟未知然否其禘祫大小鄭以公羊傳云大事者何大祫也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖故爲大事若王肅張融孔晁皆以禘爲大祫爲小故王肅論引賈逵說吉禘於莊公禘者譏也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之處又引禘於太廟逸禮其昭尸穆尸其祝辭總稱孝子孝孫則是父子並列逸禮又云皆升合於其祖所以劉歆賈逵鄭衆馬融等皆以爲然鄭不從者以公羊傳爲正逸禮不可用也又曾子問云七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩與祫祭祝取羣廟之主明禘祭不取羣廟之主可知爾雅云禘大祭也謂比四時爲大祭也故孫炎等注爾雅云皆以禘爲五年一大祭若左氏說及杜元凱皆以禘爲三年一大祭在大祖之廟傳無祫文然則祫卽禘也取其序昭穆謂之禘取其合集羣祖謂之祫鄭康成祫禘及四時祭所以異者此祫謂祭於始祖之廟毀廟之主及未毀廟之主皆在始祖廟中始祖之主於西方東面始祖之子爲昭北方南面始祖之孫爲穆南方北面自此以下皆然從西爲上禘則太王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位乃與祫相似其文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王東面穆主皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王東面其昭主皆南面無穆主又祭親廟四其四時之祭惟后稷文武及親四廟也○諸侯至不礿○礿則不禘皆虞夏之制歲朝皆闕一時之祭也此從南方始也東方諸侯有礿祭覓夏來朝故闕夏禘故云礿則不禘也○禘則不嘗此西方諸侯秋來朝也行夏祭覓而秋來朝故不嘗○嘗則不烝此北方諸侯冬來朝者也行秋祭覓而冬來朝故廢烝也則不礿此東方諸侯春來朝者也行冬祭覓而春來朝故廢礿也然各廢一時耳餘三時皆祭也今不從東方始而從南方始者欲畢春礿得祭者爲始故也○注虞夏至祭時○正義曰此云虞夏之制者雜明諸代不事殷又此春礿而注云夏殷則知夏殷春祭俱名礿也○諸侯至烝祫○諸侯降於天子故礿在犆上也欲見先時祭故礿在犆上○禘一犆一祫者言諸侯當在夏祭一禘之時不爲禘祭惟犆一祫而已闕時祭也不云一禘而云禘一者禘在礿前與礿在犆前其義同皆見先時祭也○嘗祫烝祫者謂諸侯先作時祭烝嘗然後爲大祭之祫故云嘗祫烝祫鄭與云諸侯祫歲不禘是諸侯嘗祫之歲法不作禘而皇氏云諸侯夏時若祫則不禘若禘則不祫故違鄭注其義非也○天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月士薦牲用特豚大夫以上用羔所謂羔豚而祭百官皆足特曰四之日其早獻羔祭韭○大牢如字又音泰少詩照反日人一反庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈庶人無常牲取與新物相宜而已○稻音盜卵力管反祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺握謂長不出膚○繭字又作蠒公典反握尼角反長丁丈反膚方于反諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕庶人無故不食珍故謂祭饗【疏】天子至食珍○正義曰此一節論天子諸侯祭用牲牢及庶人所薦之物各隨文解之○注有田者既祭至祭韭○正義曰知有田旣祭又薦新者以月令天子祭廟又有薦新故月令四月以彘嘗麥先薦寢廟又士喪禮有薦新如朔奠有地之士大飲小飲以特牲而云薦新故如旣祭又薦新也云祭以首時薦以仲月者晏子春秋云天子以下至士皆祭以首時故禮記明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟周六月是夏四月也又雜記云七月而禘獻子爲之也鄭以其用七月明當周用大月是也魯以孟月爲王禮也則天子亦然大夫士祭文從可知也其周禮四仲祭者因田獵而獻禽非正祭也服虔注桓公五年傳云嘗祭天以孟月祭宗廟以仲月升鄭云也此

薦以仲月謂大夫士也既以首時祭故薦用仲月若天子諸侯禮尊物熟則薦之不以孟仲季故月令孟夏薦麥孟秋薦黍季秋薦稻是也大夫既薦以仲月而服虔注昭元年傳祭人君用孟月人臣用仲月不同者非鄭義也南師解云祭以首時者謂大夫士也若得祭天者祭天以孟月祭宗廟以仲月其禘祫祭時祭亦用孟月其餘諸侯不得祭天者大祭及時祭皆用孟月既無明據未知孰是義得兩通故並存焉按春秋淵聖御名八年正月己卯烝夏五月丁丑烝嘗者左氏見其書淵聖御名十四年八月乙亥嘗書以御廩災左氏公羊以烝不應嘗僖八年七月禘鄭以爲公會王人于洮故歸七月乃禘昭十五年二月禘于武宮者禘禘祫志以十一年齊歸薨十五年覈之禘不書月定公八年冬十月順祀先公以陽虎作亂求媚先公特爲此祭故不用常月此等皆不用孟月者以春秋亂世不能如禮故參差不一節以禮降也云士薦牲用特豚者嫌儀禮特牲是有地之士用特牲今無地之士薦宜既降不用成牲故用特豚云大夫以上用羔者以諸侯大夫有地者亦用少牢其無地者則用羔也言以上則包天子皆用羔也雖用羔天子諸侯亦用餘牲不皆用羔故月令以彘嘗麥以犬嘗麻云所謂庶羞而祭百官皆足者所謂是禮器文士薦而云百官者舉大夫以上而言士之屬吏以衆言之亦曰百官故任其閣云天官司褒牲云士不大封士無臣祭無所擧此云百官皆足則有臣矣祀闕答曰此上下嫌識之耳士雖無臣猶有屬官佐祭特牲饋食云公有司私臣皆殷胥百官皆足抑謂此也引詩曰者是豳風七月之篇也云四之日謂周之四月夏之二月其則且之時獻無祭用韭薦於寢引之者證薦用羔之義〇注新物相宜〇正義曰言相宜者謂四時之間育此牲穀兩物俱有故云相宜非謂氣味相宜其相宜者若牛宜稌羊宜黍之屬是也〇注握謂長不出膚〇正義曰公羊傳曰膚寸而合鄭注投壺云四指曰扶扶則膚也〇注天故謂祭饗〇正義曰按膳夫王日一舉鼎十有二物謂大牢也是周公制禮天子日食大牢則諸侯日食少牢大夫日食特牲士日食特豚至後世衰亂玉藻云天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月少牢則知大夫食日特豚朔月特牲士日食無文朔月特豚故內則曰見子異視朔食注云天子大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚是常食有限不得踰越故知謂祭也謂諸侯祭以大牢得殺牛諸侯之大夫祭以少牢得殺羊天子大夫祭亦得殺牛其諸侯及大夫饗食賓得用牛也故大行人掌客諸侯待賓皆用牛也公食大夫禮大夫食賓禮亦用牛也故云謂祭饗也

〇庶羞不踰牲祭以羊則不以牛肉爲羞燕衣不踰祭服寢不踰廟【疏】注祭以至爲羞〇正義曰按有司徹是少牢之祭云宰夫羞房中之羞注酏食糝食內則云糝取牛羊豕之肉得用牛者祭既用少牢則糝亦不用牛肉以羊肉爲羞

〇古者公田藉而不稅藉之言借也借民力治公田美惡取於此不稅民之所自治也孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹則所云古者謂殷時〇燕伊見反藉在亦反稅式銳反借子夜反

市廛而不稅廛市物邸舍稅其舍不稅物〇廛直連反邸丁禮反其

關譏而不征譏譏異服識異言征亦稅也周禮凶札則無門關之征猶譏也〇譏居宜反征本又作正音同注下皆同札側八反又音截

林麓川澤以時入而不禁麓山足也〇麓音鹿

夫圭田無征夫猶治也征稅也孟子曰卿以下必有圭田治圭田者不稅所以厚賢也此則周禮之士田以任近郊之地稅什一〇圭音珪【疏】古者至無征〇正義曰此一節論古者公田不稅及關市圭田無征之事各隨文解之〇自古者以下至夫圭田無征並非周法故云古者其藉而不稅正稱殷時市廛而不稅以下或殷虞夏殷以前之〇公田藉而不稅者謂民田之外別作公田一井之中凡有九夫中央一夫以爲公田藉之言借也惟借八家之力以治此公田美惡取於此而不稅民之私田〇市廛而不稅者廛謂公家邸舍使商人停物於中直稅其所舍之處價不稅其在市所賣之物市內空地曰廛城內空地曰肆〇關譏而不征者征稅也關竟上門也譏謂呵察公家但呵察非違不稅行人之物此夏殷法周則有關門之征但不知稅之輕重若凶年則無稅也猶須譏禁禁謂防過〇林麓川澤以時入而不禁者以時入者餘禁亦然使虞人入澤梁謂民厭須有采取隨時而入官不限禁之〇夫圭田無征者夫猶治也畿內無公田故有圭田卿大夫士皆以治此圭田公家不稅其物故云無征也云圭者圭潔白也言卿大夫德行絜白乃賦之圭田此殷禮也殷政寬緩厚重賢人故不稅之周則兼通士稅之故注云周官之士田以任近郊之地稅什一〇注藉之至稅殷時〇正義曰治公田美惡取於此不稅民之所自治也者按宣十五年初稅畝傳云非禮稅民所自治爲非禮明依禮惟取公田之物故云譏稅取於此引孟子者體三代稅法不同按孟子滕文公問爲國於孟子孟子對曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一劉氏及皇氏皆云夏時民多家得五十畝而貢五畝殷時民稍稀家得七十畝而助七畝周時其民至稀家得百畝而徹十畝故云其實皆什一而云夏時人衆殷世人稀又十口之家惟得五十畝之地皆不近人情未知可否熊氏一說以爲夏政寬簡一夫之地惟稅五十畝殷政稍急一夫之地稅七十畝周政極煩一夫之地稅皆通稅所稅之中皆十而稅一故云其實皆什一此則計田雖不得什一理稍可通與古意難知故使此貢載又鄭注匠人云貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂爲賦則有貢無助殷則有助無貢鄭注匠人又云以載師驗及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫此三代所以別也云古者謂殷時者以春秋宣十五年云穀出不過藉不稅借民力也此經亦云藉皆稱借民力也助官治田貢殷七十而助相當故云古者殷時鄭知周之畿內用夏貢法者按載師云以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地鄭注云廛里邑居里矣廛民居之區域也宅田致仕者之家所受田也士田自卿以下所受圭田也賈田在市賈人其家所受田也官田庶人在官者其家所受田也牛田牧田畜牧者之家所受田賞田者賞賜之田公邑謂六遂餘地天子使大夫治之家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地載師又云園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二又司馬云井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人計一成百井井有九家百井卿九百家而云一成三百家者以此田上中下除宮室塗巷三分之一自餘通率一家受二夫故一成爲三百家是一井九家爲定無公田也故鄭云以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法不稅夫者謂郊遂及公邑著采地即爲井田稅夫與畿外同知畿外用助法者按詩小雅雨我公田遂及我私春秋宣十五年云初稅畝傳云穀出不過藉論語云盍徹乎孟子云方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝是皆論公田之事故鄭云以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫然畿外諸侯雖立公田其實諸侯郊外亦用貢法故孟子云野九夫之田而稅一野九一而助國中什一使自賦故鄭云邦國亦異外內耳但郊內地少郊外地多從多言之故云畿外制公田不稅夫也凡賦法無過十一故孟子云輕於十一大貉小貉重於十一大桀小桀十一而稅堯舜之道但周之畿內有參差不同外而言之十一外先儒約孟子樂稅皆九夫爲井八家共治公田八十畝餘二十畝以爲八家井寬廬舍是百畝之外別賦是十外稅一郊外既十外稅一郊內亦十外稅一假令治一夫之田得百一十斛粟而貢十斛是亦十外稅一也劉氏以爲匠人注引孟子野九夫而稅一國中什一諸侯謂之徹者通其率以十一爲正則謂野九夫之田而稅一國中十一夫之田而稅一是二十夫之田中而稅二計地言之是十中稅一若計夫賦稅從十外稅一與先儒同也但不知諸侯郊內十夫受十一夫之地若爲周制耳或畿外地寬也一夫受百一十畝之地與畿內異也〇注周禮至饑也〇正義曰引周禮者證凶荒之時雖無征稅猶須譏禁禁謂防爲周禮其殺則雖無凶荒饑不賦稅猶須譏察與周凶荒時同則門關有稅但不知稅之輕重〇注麓山足正義曰按傳十四年沙鹿崩穀梁傳云林屬於山爲麓麓山足也按鄭注大司徒云竹木曰林注禮曰川水鍾曰澤林麓山澤之異也〇注征稅至什一〇正義曰載師云漆林之征二十而五又云凡任地國宅無征是正謂稅也引孟子書者證卿以下有圭田謂之圭者圭絜

也言德行絜白也而與之田祿所不稅者祿致寬厚重賢人周則稅之故鄭云此則周禮之士田以任近郊之地稅什一者載師文也○用民之
力歲不過三日治宮室城郭道渠【疏】正義曰此一經前明以殷法此則據周禮三日謂使民治城郭道渠年歲豐儉不得過三日自下
皆然按周禮均人云豐年旬用三日中年旬用二日無年旬用一日年歲不同雖豐不得過三日○田里不粥墓地不請皆受於公
民不得私也粥【疏】田里至不請○正義曰田地里邑既受之於公民不得賣也請求也粥賣家墓之地公家所給族葬有常不得輒請求餘處○司
空執度度地司空冬官卿掌邦事者度丈尺也○度度上如字下大洛反量居民山川沮澤時四時觀寒煖燥溼沮
謂萊沛○沮將慮反沮洳也何胤云又況貝反下文同萊音來何胤云草所生曰萊度云草出沛當以反何胤云水所生曰沛何休注公羊傳云草棘曰
量地遠近制邑井之處○處昌慮反興事任力事謂築邑廬宿市也○任而鴆反廬力居反宿音夙凡使民任老者之事
食壯者之食寬其力饒其食○食壯音嗣下如字側狀反【疏】司空至之食○正義曰此一節論司空居民并任以事食之事言司空執度度
地者謂司空執丈尺之度以量度於地居處於民觀山川高下之宜沮澤濕之處又必以時候此四時知其寒煖○注觀寒至萊沛○正義曰言執度燥
四時燥溼解山川沮澤謂山也沮澤謂川與沮澤謂萊沛者何胤云沮澤下濕地也宜所生爲美水所生爲沛言沮地桑肯水草之處也○注制邑井之處○
正義曰按小司徒云九夫爲井四井爲邑四邑之處謂平原之地衍沃之所堪遠邑井即左傳所謂井衍沃也者山林藪澤則不堪邑井也○注事謂至市也
○正義曰上云用民之力惟三日而已故注云治宮室城郭道渠此言興事興則用力輕重故云事謂築邑廬宿則築城也又築廬之與宿及市按遺人云
凡國野之食十里有廬三十里有宿五十里有市是也○凡使民任老者之事食壯者之食者○凡國家若役之法老少功事不同老則功少壯則功多今使
民之時雖役壯者與以老者之功程故曰任老者之事凡食壯體壯者食多老者食少壯老者給以壯者之料故食壯者之食壯者從老者之功故注云寬
其力老給壯故云饒其食○凡居民材必因天地寒煖燥溼使其材藝堪地氣也○煖乃管反廣谷大川
異制謂其形象民生其間者異俗謂其所好惡○好惡上呼報反下烏路反剛柔輕重遲速異齊謂其性緩急
○齊才細反緩戶管反五味異和謂香臭鹹苦○和胡臥反下同臭尺救反器械異制謂作務之用○械戶戒反何休注公羊云
攻守之器曰械鄭注大傳云禮樂之器兵甲也郭璞三蒼解詁云械器之總名衣服異宜謂絺裘○絺勑之反裘音求衰初宜反上
去反脩其教不易其俗齊其政不易其宜教謂禮義政謂刑禁中國戎夷五方之民皆有
性也不可推移地氣使之然東方曰夷被髮文身有不火食者矣南方曰蠻雕題交
趾有不火食者矣雕文謂刻其肌以丹青涅之交趾足相鄉然浴則同川臥則[illegible]不火食地氣煖不爲病○被皮義反下同本又作彫同
彫刻也題大令反趾音止刻音克肌音飢涅乃結反鄉許亮反[illegible]西方曰戎被髮衣皮有不粒食者矣北
方曰狄衣羽毛穴居有不粒食者矣不粒食地氣寒少五穀○衣於既反下同少詩沼反粒音立○中國夷蠻戎狄
皆有安居和味宜服利用備器其事雖異各自足五方之民言語不通嗜欲不同達其
志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯皆俗間之名依其事類耳鞮之言知也今冀部
有言狄鞮者○嗜市志反寄京義反鞮丁令反譯音亦間如字又間厠之間【疏】凡居至曰譯○正義曰此一節論中國及四夷居處言語衣服飲食不同

之事各能文解之○凡居民材必因天地材堪者材謂氣性鄭言五方之人其能各爲五音居處各得所其宜氣材燥濕其地氣散度材云能寒者
便居樂能者者使居其地也○注情性○正義曰性謂稟性自然故孝經說云性者生之質也木性則仁金性則義火性則禮水性則信土性則知
中庸云天命之謂性性謂賦命自然若有血氣心知有好惡喜怒哀樂謂之事喜怒哀樂好惡此謂情性云剛柔輕重遲速自然是性也而下言情者是情
之小別因性追言情者耳大率指而言之文異俗是性也故注云謂其所好[illegible]
[illegible]
[illegible]
俗化之時謂風俗宜土地器物所宜[illegible]政化者政令之施於事[illegible]
所宜故云不易其宜[illegible]中國至曰譯○正義曰[illegible]
國戎夷五方之民者[illegible]中國與四夷也○文身者謂以丹青文飾其身○有不火食者以其地氣多[illegible]
言有不火食者亦有火食者○彫題交趾者彫謂刻也題謂額也謂以丹青刻其額非惟彫額亦文身也故仲雍居吳左傳云斷髮文身是也言其人
腓頭額外而足在內而相交故云交趾不云被髮者[illegible]○衣皮有不粒食者夷者以[illegible]食獸故衣皮者氣寒少五穀故有不粒食者○衣羽
毛於穴居者東北方多鳥故衣羽北方多羊故衣毛[illegible]林木又少故穴居其有不粒食者與西戎同○中國夷蠻戎狄皆有安居者言中國與四夷雖
異各有所安之居和之味宜服者[illegible]中國與四夷皆有所和之味所宜之服各有所利之用器其各自充足○五方之民言語不通嗜欲
不同者以水土各異故言語不通好惡殊別故嗜欲不同○達其志通其欲者謂帝王立此傳語之人使達五方之志通傳五方之欲使相領解其意傳東方
之語官謂之曰寄言謂寄之外內言語通傳南方語官謂之象者言放象外內之言其通傳西方語官謂之狄鞮者鞮知也謂通傳夷狄之語與中國相知其
還傳北方語官謂之譯者譯陳也謂陳說外內之言[illegible]云東方人好生萬物抵觸地而出夷者抵也其類有九依東夷傳九種一曰玄
菟二曰樂浪三曰高驪四曰滿飾五曰鳧臾六曰索家七曰東屠八曰倭人九曰天鄙南方曰蠻者風俗通云君臣同川而浴蠻爲慢慢者慢也其種有八
李巡注爾雅云一曰天竺二曰咳首三曰僬僥四曰跂踵五曰穿胸六曰儋耳七曰狗軹八曰旁春西方曰戎者風俗通云斬伐殺生不得其中戎者兇也其
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
之言寄者○寄付東方之言象者象似南方之言是依其事類耳也云今冀部有言狄鞮者○今日之言必有從於古故鞮古有狄鞮之言鞮與知義相近故
鞮知也○凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也得猶足也○度大洛反參
七南反無曠土無游民食節事時民咸安其居樂事勸功尊君親上然後興學立小
學大學○咸行反樂音岳又音洛【疏】凡居至興學○正義曰此一節論居民量地相得及食節事時勸功尊君立學之事○食節謂食民得其節事時謂事得

其功樂事謂民樂悅事務爲功謂勉勵立功以尊君謂臣民尊君敬上
謂注下疏本長上民富而可教謂民事既得如此然後可得與事也

附釋音禮記注疏卷第十二

禮記注疏卷十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第十二　惠棟校宋本禮記正義卷第十七

王制

天子將出節

類乎上帝　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文本類作禷

天子至乎禰　惠棟校宋本無此五字

先廟反主祖廟故也　閩監毛本同惠棟校宋本反下有行字考文引宋板反上有行字案惠棟校不誤

類者於其正禮而爲之　閩監毛本同惠棟校宋本於作依齊召南云小疏伯注類者依其正禮而爲之依字然於字不可解

是宜爲兵名也　閩監本同毛本名誤䅵衛氏集說亦作是宜爲兵名

天子無事與諸侯相見節

天子至天子　惠棟校宋本無此五字

此一節論諸侯朝天子　閩監本同衛氏集說同毛本一節誤天子

朱中鼻寸　閩監毛本作象此本象誤朱

三璋之勺形如圭瓚　考文引宋板同閩監毛本三作二字按作二與考工記注不合

天子命之教節

天子曰辟廱　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同陳澔集說作辟雝考文引古本同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本禮記纂言俱作雝

天子曰頖宮　惠棟校宋本無此五字

遠郊上公五十里　閩監毛本作上此本上誤止

小學在四郊下文具也　閩監毛本四作西衛氏集說同

土雝水之外圜如璧　惠棟校宋本土上有築字衛氏集說同雝作壅閩監毛本土誤王無築字雝作廱

是政教始理之事　閩監毛本作政此本政誤故

王在靈沼　閩監毛本如此此本在字脫闕也

天子將出征節

定兵謀也　閩監毛本作也岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本也誤反

以訊馘告　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經訊作訙釋文出以訙云本又作訙音信桂同案作訙始與訊字形相涉而訛

天子至誠告　惠棟校宋本無此五字

按釋天云　惠棟校宋本作天衞氏集說同此本天誤夫閩監毛本同

及舜之攝位亦類于上帝　閩監毛本同惠棟校宋本于作乎是也

亦比類正禮而爲之　閩監毛本作比此本比誤此

春入學舍采合舞　閩本亦作采與周禮大胥合此本采誤来監毛本作菜衞氏集說同

天子諸侯無事節

諸侯不掩羣　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同正義同釋文出不揜云本又作掩考文引古本亦作揜

下謂弊之　閩監毛本作弊嘉靖本同岳本同衞氏集說同此本弊作㢢

天子至覆巢　惠棟校宋本無此五字

故穀梁涓聖御名四年　閩本同惟故字作按考文作故監本毛本作穀梁桓四年衞氏集說同下同

次殺射髀骼　惠棟校宋本同閩監毛本髂作骼衞氏集說同○按穀梁注作髂骼字見說文作骼从骨各聲乃骼之本字

射左髀達於右髃　閩監毛本同衞氏集說同浦鏜云髃詩傳作䯚釋文云餘據反疏謂永髃也○有說詳公羊桓四年校勘記

當以注爲正　閩監毛本同惠棟校宋本注上有此字

官守取之無所擇也　閩監毛本同惠棟校宋本所作強○按周禮注作所賈景伯疏同

天子四時田獵皆得圍　閩監毛本如此此本皆得圍三字模糊

下謂弊之者　閩監毛本作弊此本弊誤㢢下則弊之同

注云以旗者　閩監毛本作以此本以誤小

注佐車駈逆之車　閩監毛本駈作驅下同

時名不同也　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本名作各是也

按說文曰昆同也　閩監毛本同惠棟校宋本昆作䖵

冢宰制國用節

用地小大　閩本惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本同衞氏集說同監毛本小大二字倒石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本皆作小大

視年之豐耗　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經耗作秏宋監本同釋文同石經考文提要引宋大字本同○按作秏是也秏者乏無之稱

當有九年之蓄　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出之畜云後皆同

筭今年一歲經用之數　閩監本同岳本同嘉靖本衞氏集說同毛本筭作算

民無食菜之飢色　閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本飢作饑

天子乃日舉以樂以食　惠棟校宋本無上以字岳本宋監本嘉靖本同考文引足利本同閩監毛本下以改侑衞氏集說同

冢宰至以樂　惠棟校宋本無此五字

每年之率入物分爲四分　惠棟校宋本同閩監毛本物作均

三分而當年所用　閩監毛本而作爲衞氏集說同

大略有閏月十三　閩監毛本同惠棟校宋本三作二是也衞氏集說同

故惟有九年之蓄是　閩監毛本同惠棟校宋本是作也衞氏集說同

揞其數　閩監毛本數作數衞氏集說同○按作數與考工記同

指其縕體則謂之綈　惠棟校宋本同閩監毛本指誤恉縕誤緼通解作指其成體其成字亦誤也

則宋廟四時常祀　惠棟校宋本同閩監毛本常誤當衞氏集說亦作常

次六百歲陰五謂水五年　惠棟校宋本同閩監毛本二五字皆作三是也

其災歲兩个　閩監本个作個毛本作個下同

天子七日而殯節

娶不貳事　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本事誤事考文引宋板古本足利本作事

天子至不祭　惠棟校宋本無此五字

此記者許以降二爲差　閩監毛本同惠棟校宋本許作皆

今左氏云踰月於義左氏爲短　閩監本同毛本今誤會於誤爲考文引宋板作今

皆數往月往日　惠棟校宋本作往監本作死非

及大夫之踰月也　閩監毛本同盧文弨云及當是乃

昜下鄧傳其容貌　監毛本同惠棟校宋本傳其作傳甘閩本其字闕盧文弨云傳其當作得其疑誤也宋板作甘更誤

我先君衛公在楚　閩監毛本作先此本先誤死

庶人至貳事　閩監毛本有事字此本事字脫

不須顯異　閩監毛本作不此本不誤本

餘居喪之外不供他事　閩監毛本同惠棟校宋本餘作除

知縣封當爲縣窆者　惠棟校宋本閩監毛本作窆此本窆誤穿

吾不汲汲葬其親 閩監毛本吾作言是也
不可行事 閩監毛本同惠棟校宋本不上有所字
則在廟未發之時 閩監毛本作廟衛氏集說同此本廟字闕
是周禮冢人文 毛本作冢閩監本冢作塚此本冢誤冡
上貳是副二之貳 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本二作貳
謂除服之後吉祭之時 閩監毛本如此衛氏集說同此本除誤脩吉誤告
卒哭成事祔 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本祔作附下卒哭成事附皆少牢同
喪祭御 監毛本作御衛氏集說同此本御作向閩本同
是一時之吉 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本吉作事
天子七廟節
天子至於稷 惠棟校宋本無此五字
故漢侍中盧植說文云 閩監毛本同惠棟校宋本無文字
禮器天子七廟堂七尺 閩監毛本同惠棟校宋本下七作九與禮器合
故莊三年公羊傳云 監毛本作傳此本傳誤庸閩本傳字闕盧文弨云傳當作經
天子諸侯宗廟之祭節
天子至地者 惠棟校宋本無此五字
論夏殷天子諸侯大夫四時祭宗廟 閩監毛本作時此本時誤命
是禘爲殷祭 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本祭誤制
今鄭注此視視其牲器 閩監毛本同惠棟校宋本此下有云字續通解同
以約句也 監毛本同惠棟校宋本作以制衛氏集說同閩本約字闕
是晉人祭河也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第十七終記云凡二十二頁
天子諸侯祭因國節 惠棟校宋本自此節起至凡居民量地節止爲第十八卷卷首題禮記正義卷第十八
昔夏后氏郊鯀 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本鯀作鮌釋文同○按廣韻云禹父鮌衛書本作鯀段玉裁云鮌乃鯀之譌字
晉侯夢黃熊入國 監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本熊作能閩本熊字闕釋文出黃能云本又作熊○按段玉裁云凡左傳國語中黃能字後人皆改爲黃熊非也

天子至後者 惠棟校宋本無此五字
夏后氏亦禘黃帝而郊鯀是夏郊鮌 監毛本鮌作鯀閩本鮌字模糊按五經文字鯀或作鮌是鯀鮌本一字此注字既作鮌故疏用注文亦作鮌其非用注文則作鯀故疏中惟此一字作鮌諸本不達此旨凡疏中皆改作鯀并注中之鮌亦改從鯀失其意矣
但不知名杞以否 閩監毛本同惠棟校宋本以作與衛氏集說同
雖三足能 毛本同惠棟校宋本能字同而能上又有爲字閩監本能誤熊無爲字是也
天子犆礿節
禘一犆一祫 閩監毛本作祫石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本祫誤祫
天子至烝祫 惠棟校宋本無此五字
故云祫禘祫嘗祫烝 閩監毛本作嘗衛氏集說同此本嘗誤裿
丁卯大事于大廟 閩監毛本作大廟此本誤天廟
皇氏之說也 閩監毛本同惠棟校宋本說下有非字衛氏集說同
云魯禮三年喪畢 閩毛本同監本畢誤卑
以此相推兄可知 閩監毛本作況此本況作兄○按段玉裁云古矧兄比兄字皆用兄後乃用況字又其後改作況非也
是鄭以天子之禮與魯同也 惠棟校宋本作同此本同誤國閩監毛本同
哀姜之喪僖三年乃除 惠棟校宋本作姜此本姜誤公閩監本同毛本哀姜作閔公尤誤
三年之喪則既顏 惠棟校宋本同閩監毛本顏誤額
故王肅論引賈逵說 閩監毛本作逵此本逵誤達
審遞昭穆 閩監毛本同惠棟校宋本遞作禘
皆升合於其祖 閩監毛本同惠棟校宋本其作大
南方諸侯春礿祭竟 閩監毛本作春此本春誤有
欲見先時祭 惠棟校宋本作欲此本欲字模糊閩監毛本欲作此
法不作禘 惠棟校宋本作禘此本作禘二字模糊閩監毛本作當禘按當字非也
天子社稷皆大牢節 惠棟校云天子節庶羞節宋本合爲一節
所謂羔豚而祭 閩監毛本作豚岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本豚字闕
四之日其早 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說早作蚤
祫以鴈 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本鴈作雁

庶人無故不食珍 閩監毛本作珍石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本珍誤珎
故謂祭饗 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說饗作享
天子至食珍 惠棟校宋本無此五字
雖有田者既祭至祭社 閩監毛本同惠棟校宋本無者既祭三字
故禮記明堂位云 惠棟校宋本作位此本位誤泣閩監毛本改泣爲社亦非
謂其用七月 閩監毛本同惠棟校宋本謂作講
非鄭云也 閩監毛本同惠棟校宋本云作意是也
按春秋桓八年 閩監毛本作桓此本桓誤宿閩本同下桓十四年同
祀禮答曰 惠棟校宋本作祀此本祀誤祝閩監毛本同考文引宋板同作祀鄭答趙商月令疏引亦改祝作祀○按祀是也鄭答趙商見月令疏亦作
祀闕
公有司私臣皆殺膋 閩監毛本作殺此本殺誤殺
故知謂祭也 閩監毛本同衛氏集說謂下有祭字
其諸侯及大夫饗食賓得用牛也 閩監本同毛本賓作賓考文引宋板賓作賓
庶羞不踰牲節
庶羞不踰牲 閩本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本踰誤用釋文出不踰云本又作逾
饌食黍食 閩監本同惠棟校宋本同衛氏集說同毛本饌誤饌考文引宋板饌作饌與惠校不同此考文之誤也
古者公田節
古者至無征 惠棟校宋本無此五字
並非周法 惠棟校宋本作並衛氏集說同此本並誤若閩監毛本同
或殷廣夏以言之 惠棟校宋本同閩監毛本無作殷衛氏集說作或殷廣夏殷言之無以字
關竟上門也 惠棟校宋本同閩監毛本竟作境衛氏集說同
此夏殷法 閩監毛本作殷衛氏集說同此本殷誤赴
猶須禮養 閩監毛本作猶此本猶誤猶
獺祭魚 閩監毛本作獺此本獺誤獵
圭潔白也 惠棟校宋本同閩監毛本潔作絜衛氏集說同下同
故注云周官之士田 閩監毛本官作禮

治公田美惡取於此 閩監毛本作美此本美字模糊
此則計田藉不得什一 惠棟校宋本同閩監毛本計誤井考文引宋板井作圭非也
又鄭注匠人云 惠棟校宋本作鄭注此本鄭注誤作匠閩監毛本同衛氏集說作案鄭注匠人云
稅夫無公田 惠棟校宋本作夫衛氏集說同此本夫字闕閩本同監毛本夫作去誤
謂公田不稅夫 惠棟校宋本同閩監毛本稅誤惟衛氏集說同
以春秋宣十五年云 閩監毛本作宣衛氏集說同此本宣誤事
以大鄉之田任遠地 惠棟校宋本同是也閩監毛本遠作縣衛氏集說同
邑居之里矣 閩本同惠棟校宋本同監毛本居里二字倒衛氏集說同盧文弨云宋本周禮注亦作邑居里
又司馬云 閩監毛本同浦鏜云司馬下當脫法字
通爲近郊 惠棟校宋本作四此本四誤西閩監毛本同衛氏集說同
以此田上中下 閩監毛本作此衛氏集說同此本此誤世
非畿外諸侯雖立公田 惠棟校宋本作畿衛氏集說同此本畿誤郊閩監毛本同
其實諸侯郊外亦用貢法 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本外作內
九夫之田而稅一 閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本九誤大
邦國亦異外內耳 閩監毛本如此衛氏集說同宋本國亦誤邱齊
大都小都 閩監本如此此本二都字模糊毛本誤大都小都
皆九夫爲井八家共治公田八十畝 閩監本同考文引宋板同毛本八家共誤其
但不知諸侯郊內十夫 閩監毛本作夫此本夫誤大
若爲周制耳 監毛本作制此本制誤衛閩本此字闕考文引宋板周作作
汝麓山足 閩監毛本足下有也字
水鍾曰澤 惠棟校宋本作鍾與周禮大司徒注合衛氏集說同此本鍾作鐘閩監毛本同
林麓川澤之異也 惠棟校宋本作川衛氏集說同此本川誤山閩監毛本同
是征謂稅也 惠棟校宋本作征此本征誤正閩監毛本同
殷政寬厚 閩監毛本作厚此本厚誤導
用民之力節
年雖豐 閩監毛本作豐此本豐誤豊下同

田里不粥節

田里至不粥 惠棟校宋本無此五字

司空執度度地節

沮澤萊沛 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出沛也是釋文本沛下有也字考文引古本有

司空至之食 惠棟校宋本無此五字

論司空居民并任以事食之事 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本無

言沮地 閩監毛本如此此本沮地誤倒

鄰遣邑井 惠棟校宋本作遣此本遣誤邁閩監毛本同衞氏集說同

則用力鈞焉 閩監毛本作鈞此本鈞誤鈞

按遣人云 閩監毛本作遣此本遣誤遺

凡國野之道 惠棟校宋本作野衞氏集說同

老者食少 閩監毛本作者

老給壯養 惠棟校宋本作

凡居民材節

必因天地寒煖燥溼 閩本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同

使其材藝堪也 閩監毛本同

謂其情性 惠棟校宋本

謂旃裘與絺綌 閩監毛本同

臥則僻上 閩監毛本同岳本同

衣羽毛二字 閩監毛本

凡居至同俗 惠棟校宋本無此五字

此一節論中國及四夷 閩監毛本

監毛本不誤

各須順其性氣 閩監毛本作

從此以下至北方曰譯 惠棟校宋本作

雖不火食 閩監毛本作雖此本雖誤

非惟彫題 閩監本同毛本彫誤刻考文引宋本作雕

衣羽毛穴居者 惠棟校宋本如此此本毛下衍羽字閩監毛本同

林本又少 閩監毛本作木此本木誤林

依東夷傳九種 閩監毛本同衞氏集說同案玉藻據後漢書九種下補曰畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷李遇注云共二十五字而後一曰元菟以下二十字

三曰高驪 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本驪作麗

一曰天竺 閩本同監毛本竺作竺衞氏集說同

二曰咳首 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本首作者

四曰跂踵 閩本同惠棟校宋本同監毛本跂作跂衞氏集說同

八曰穿胸 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本作

戎者兇也 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本也作戎

二曰戎央 閩本同考文引宋板同監毛本央作夬衞氏集說同

四曰鼻干 按玉藻校本鼻作

正本直云 閩監毛本同浦鏜校云正誤定字誤

臥則僻與同字 閩監毛本同惠棟校宋本無下有足字

是依其事類而言也 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

凡居民量地節

凡居至氣學 惠棟校宋本無此五字

附釋音禮記注疏卷第十二終 五頁 惠棟校宋本禮記正義卷第十八終記云凡十

禮記注疏卷十二校勘記

附釋音禮記注疏卷第十三

王制　鄭氏注　孔穎達疏

司徒脩六禮以節民性明七教以興民德齊八政以防淫一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡司徒地官卿掌邦教者逮及也簡差擇也○防本又作坊音同恤辛律反逮音代又大計反肖音笑絀勅律反

命鄉簡不帥教者以告帥循也不循教謂敖很不孝弟者司徒使鄉簡擇以告者鄉屬司徒○帥音率循音巡教本又作斅同五教反很胡懇反弟大計反本又作悌

耆老皆朝于庠元日習射上功習鄉上齒將習禮以化之使之觀焉耆老致仕及鄉中老賢者朝猶會也此庠謂鄉學也鄉謂飲酒也鄉禮春秋射國蜡而飲酒養老○朝直遙反庠音詳與音預蜡仕詐反

大司徒帥國之俊士與執事焉

不變命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮中年考校而又不變使轉徙其居觀其見新人有所化也亦使習禮於鄉學使之觀焉○觀音官復扶又反下又復復移復與同

不變移之郊如初禮郊鄉界之外者也稍出遠之使中年又爲之習禮於郊學○爲于僞反下爲親爲爲其大亦爲皆同

不變移之遂如初禮遠郊之外曰遂遂大夫掌之又中年復移之使居遂又爲習禮於遂之學

不變屏之遠方終身不齒遠方九州之外齒猶錄也

命鄉論秀士升之司徒曰選士移名於司徒也秀士鄉大夫所考有德行道藝者○選宣戀反下皆同行下孟反

司徒論選士之秀者而升之學曰俊士可使習禮者學大學

升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士不征不給其繇役造成也能習禮則爲成士○給音急繇本又作徭音遙

樂正崇四術立四教樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教胄子崇高也高尚其術以作教也幼者教之於小學長者教之於大學尚書傳曰年十五始入小學十八入大學○樂音岳長丁丈反下同夔求龜反命女音汝

順先王詩書禮樂以造士順此四術而教以成是士也

春秋教以禮樂冬夏教以詩書春夏陽也詩樂者聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也互言之者皆以其術相成○夏戶嫁反注及下注夏官同

王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉皆以四術成之王子王之庶子也羣后公及諸侯○適丁歷反下注同造才早反又七到反

凡入學以齒皆以長幼受學不用尊卑

將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王此所簡者謂王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子大胥小胥皆樂官屬也出學謂九年大成學止也○胥息徐反又息呂反下同

王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學亦謂使習禮以化之不變王又親爲之臨視重棄賢者子孫此習禮皆於大學也

不變王三日不舉去食樂重弃人○去丘呂反

屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒棘當爲僰僰之言偪使之偪寄於夷戎不屏於南北爲其大遠○屏必郢反棘依注音僰又作僰蒲北反偪彼力反大音太舊他佐反

大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士移名於司馬司馬夏官卿掌邦政者進士可進受爵祿也

【疏】司徒至進士○正義曰此一節論司徒脩禮明教上賢絀惡教學升進之事各隨文解之○脩六禮

以節民性者六禮謂冠一昏二喪三祭四鄉五相見六性稟性自然剛柔輕重遲速之屬恐其失中故以六禮而節其性也○明七教以興民德者七教謂父子一兄弟二夫婦三君臣四長幼五朋友六賓客七也德者得也恐人不得其所故以七教以興其民使之皆得其所也此六禮七教並是殷禮周則五禮十二教也齊八政以防淫者八政一曰飲食二曰衣服三曰事爲四曰異別五曰度六曰量七曰數八曰制淫謂過奢侈故以八政禁令之事以防淫淫過之失貴賤之同有故不云民淫○一道德以同俗者道履蹈而行謂齊一所行之道以同國之風俗教養耆老所以致恭孝之心哀恤孤獨所以逮及不足謂以恩惠逮及之不足則孤獨者也尊上賢人所以崇奬有德之去不肖所以絀退惡人從司徒以下至升諸司馬曰進士皆是司徒所掌教之事既云上賢崇德簡不肖絀惡總之於此從命鄉簡不帥教者至終身不齒論絀惡之事謂鄉人入學不帥師教屏退絀除也自命鄉論至曰造士論崇德之事謂鄉人入學德業有成升名進於司徒又鄉人所學須有經術自樂正崇四術至詩書明所習業之事非惟鄉人所教如此王子公卿之子亦當須教其不肖者亦當退之自王大子以下至終身不齒論教王子等屏退之事但鄉人既卑節級升之故爲選士俊士至於造士若王子與公卿之子本位既尊不須積漸學業既成即爲造士於是大樂正之官總論鄉人造士及王子等造士以告於王升諸司馬故云大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士是總包鄉人及王子及公卿之子學業成者○注帥循至司徒○正義曰帥循也爾雅釋詁文云鄉學司徒者六鄉大夫皆司徒統領周禮鄉皆屬地官是鄉屬司徒也○耆老至事爲○司徒命此鄉學簡擇不帥教者以告司徒司徒乃命鄉內耆老皆聚會於鄉學之庠乃擇善日於鄉學內爲此不帥教之人習其射禮中者在上故云上功又於鄉學習此鄉飲酒之禮令老者居上故云上齒欲使不帥教之人觀其上功自勵爲功勸其上齒則知尊敬長老大司徒帥領國之英俊之士與在鄉射飲酒執行事焉使俊士與之以爲榮恥者慕之而自勵此言國之俊士則非惟鄉內之人○注耆老至耆老○正義曰總言耆老其數則衆故知致仕及鄉中老賢致仕則書傳略說云大夫爲父師士爲少師是也鄉中老賢謂鄉人不仕年老有德行者故鄉飲酒云以告于先生君子可也注云先生鄉中致仕者君子國中有盛德者云朝猶會也者恐有朝王之嫌故云朝猶會也云此庠謂鄉學也者以習射上功在州學習鄉上齒在黨學恐此是州黨之學故云庠鄉學也謂初時耆老聚會於庠學乃擇元日就州學習射就黨學上齒習射習鄉各在一處則不得同日也云鄉謂飲酒也者言經中習鄉謂飲酒者此鄉既有上齒之文故知謂鄉飲酒也云鄉禮春秋射者按州長職云春秋而射于州序然則射在州序而云鄉射禮者州屬於鄉雖在州序亦得謂之鄉或可鄉居此州更不立州學若州之有學則就鄉學是鄉學得爲射也云鄉禮春秋射者解習射之處也云國蜡而飲酒養老者周之十二月國家蜡祭之時黨正鄉飲酒而養老按黨正云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位知此經習鄉非正月鄉學飲酒者以鄉學飲酒無正齒位之事此云上齒按黨正職云壹命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒又禮記鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍故解此鄉爲黨正飲酒謂之鄉者黨鄉之屬故云鄉也或鄉之所居之黨不爲立黨學黨之正齒位就鄉學爲之亦謂之飲酒○注中年至觀焉○正義曰按學記一年視離經辨志三年視敬業樂群五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達上云命鄉簡不帥教者謂初入學一年之終簡不帥教敖很之人爲之習射習鄉此注云中年考校而又不變中猶間也謂間一年而考校之時不變者右鄉者移左左鄉者移右下云不變移之郊者謂五年之時更簡不帥教者故注云中年又爲之習禮間四年之下一年也下云不變移之遂者謂七年之時故注云又中年移之遂間六年之下一年也下云不變屏之遠方者謂九年之時鄭注云不云間年者以九年限極不須云間年也云亦復習禮於鄉學者習禮謂習射上功習鄉上齒故經云如初○注郊鄉至郊學○正義曰此郊謂近郊也以遠郊之內六鄉居之若鄉民所國城及國內之人其學在國中或在公宮之右或在公宮之左故前云右鄉若鄉人遠國城在近郊之外者則學在近郊其習禮亦鄉大夫臨之○注遠郊至之學○

云義曰按司馬法曰百里郊二百里野遂人云掌邦之野既二百里謂野遂之所居故知郊郊之外云遠大夫掌之者謂遂大夫掌所職二百里中也且引了
師教者謂之在遂不應鄉大夫臨之故亦遂大夫掌之遂大夫亦勸國之術學外叔學禮之禮也但六鄉州學主射黨學主正齒位遂則縣與州同鄙與黨同
○知縣正主射鄙師主正齒位以否亦應與鄉不異但周禮不備耳但縣鄙學學學遂係各立學鄉曰遂學或遂之所居縣鄙不立縣鄙之學有事則在遂學
眞於鄉○適方至鑛也○正義曰九州之外於則夷鎮畫也若謂非人釋中用為遂之差若王子公卿之子雖屏夷狄但居夷狄之內畔故下注云不
洋於遠方者其大以調鄰人則屏於南北也齒猶錄也者按文王世子云古者謂中郊四之鄙也以年相文見錄其長於故云齒猶錄也○注稱名云者○
記於曰大子令之官付鄉大夫論量者少小鄉學之人有秀者之士者升於司徒於名俯往縣今移名於司徒謂錄名道在司徒其身猶在鄉學云秀士鄉大
夫所者有德行道藝者謂鄉大夫考此鄉學之人有德行道藝者德行謂孝友之後遺藝謂各才藝出詣升名司徒未卸實業人官也按鄉大夫云三年則大
諸致其德行進藝立與賢者能者謂鄉人有能者賢者以鄉飲酒之禮興之獻貢說之者於王名則升於天子者則任以官爵則下文云大樂正論造士之秀
者以告於王而升諸司馬曰進士彼據鄉人故三年一舉此據學者故中年考試殺爵同也熊氏以為此中年舉者為駮鄉禮鄉大夫三年舉者周法其義非也
○注司徒至大學○正義曰按內則云二十而冠始學禮出升於大學曰俊士之人年以二十故可使習禮云學大學者按尚書大傳云王子公卿大夫元士
之適子十三入小學二十入大學又書傳略說餘子十五入小學十八入大學其鄉人蓋與餘子同故知二十習禮之時在大學也此升於學者謂身升於大
學非惟升名而已○注不征至成士○正義曰征謂力役故云不給繇役此繇役者供學及司徒絕碎之繇役也上文命鄉論秀士升之司徒曰選士者雖升
名司徒總給繇之繇役以繇繇未成次云司徒論選士之秀者而升之學曰俊士者身雖升學亦以學未成猶給司徒繇役若其學業既成免其繇役定本云
升之學無大學升諸司徒則不征於鄉升之於學則不征於司徒皆免其繇役者是為造成之士云能習禮則為成士者以二十習禮以立身故為成士然
若禮必年二十接冠傳適子二十入大學其餘子十八入大學然則升名司徒入大學已能習禮為造士者二十習禮大學其大綱若其性識然明則亦早能習
之○注學正至大學○正義曰樂正掌國子之教者按周禮大司樂掌成均之法以教國子引崇書命汝典樂教胄子者饋以樂官教胄子之義孔注尚書云
實揚尊崇此四術以為教元士之子理贊明者趣使學者知之引術正傳曰以光長也謂王子公術大夫謂數樂義云高術其術以作教也者頌樂書之官當
下書傳樂說文順先王詩書禮樂以造士之正名之官依順此古昔先王之道則詩書禮樂之等教之造成此士術者是道路之名詩書禮樂是先王之道路謂
之術○注春夏至相成○正義曰鄭以經云春秋教以禮樂則秋教禮春教樂冬夏教以詩書則冬教書夏教詩故云春夏陽也詩樂者聲聲亦陰也所以詩
得為聲者詩是樂音詩之文義以樂聲播之故為聲若以聲對舞則聲為安靜舞為教動舞為陽聲為陰故大胥云春釋采合舞秋頒學合聲是也就舞之中
舞動甚者屬陽書動靜者屬陰故文王世子云春夏學干戈秋冬學羽籥是也云秋冬陰也事禮者事事亦陰也者書者言事之經禮者行事之法事為安靜
故云術禮者事若亦陰也文王世子云秋學禮冬讀書與此同也云互言之者皆以其術相成者若不互言當云春夏教以樂詩秋冬教以禮書則是春夏但
教以樂詩不教禮書秋冬但教以禮書不教以樂詩言其四術不可暫時而闕今交互言之云春教樂明兼有禮秋教禮兼有樂夏教詩兼有書冬教書兼有
時故云皆以其術相成但送其陰陽以為偶主耳○注皆以至諸侯○正義曰皆以四術成之解經皆造將謂王太子公卿大夫元士之子國之俊選皆以四術
遺籍云王子王之庶子也者以經云王大子乃云王子故知是庶子也云羣后公及諸侯者以經羣后之下即云卿大夫士無諸侯之文故知羣后之中是三
公及諸侯也○注皆以長幼受學○正義曰長幼受學雖王太子亦然故文王世子云將君我而與我齒讓何也是其事也○注此所至上也○正義曰此所

簡者謂王太子以下者承上鄉之學下恐所謂樂有鄉人故明之也云大胥小胥訖樂官學也者按周禮大司樂中大夫二人大胥中士四人小胥下士八人
皆屬大司樂故云學官學也云出學謂九年大成學止也者以上文鄉人中年[illegible]校恐此亦中年故明之也知九年者以下鄭云王親視學不變王三日不舉
者移左鄉右鄉及移郊遂之學於郊學九年學止也○注習禮皆於大學也○正義曰若殷人習禮作於大學即明堂位云瞽宗殷學文王世子云禮在瞽宗
[illegible]之大學也若周則大學曰東膠殷學不得為周之大學也故鄭注儀禮鄉射云周立四代之學於國而又以有虞氏之庠為鄉學則周之殷學注禮於殷學
之中至九年為上不變其習禮當於東膠大學然則餘子十八入大學學子二十丁大學者皆於法也若周法立當代大學在公宮左大學即大學文
[illegible]小學於西郊小學鄭有虞氏之庠其習書於虞氏之學習禮樂於殷學之立於夏后氏之學故文王世子云春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序春誦夏
弦大師詔之瞽宗又云禮在瞽宗書在上庠詩則無文鄭注云學弦謂以絲播詩習詩亦在瞽宗然詩與樂同學在其上學習之至二十入大學之時乃於大
學之中兼習四術故此注云皆於大學是周之大學亦習禮也樂禮云在瞽宗又在大學則其餘亦可知也○注[illegible]至大遠○正義曰[illegible]
書云西南有僰夷知非彼僰而讀為偪者以與寄文相對寄非東方夷名是寄僰之意則僰亦非西方夷名故以為偪偪於夷狄也云不屏於南北為其大遠
者按漢書地理志云南北萬三千里東西九千里又帝王世紀南北萬三千三百六十八里東西九千三百二里漢地既然則古亦應爾皆南北長東西短故
鄭此注云不屏於南北為其大遠○大樂至進士○此大樂正之官論造士之中最秀異者以告於王而升名於司馬論之曰進士言進受爵祿也此文承王
子公卿大夫之子下似專據王子等其實鄉人入學者進士者亦同於此其鄉人不在學者及邦國所貢之士所貢於王亦當升諸司馬以司馬掌爵祿故有
司士屬焉其職云以德詔爵以功詔祿知凡入仕者皆司馬主之下文更不見鄉人及邦國所貢之士故知此中兼之但文不具耳 **司馬辨論**
官材○辨其論官其材數其所長○論如字衡力困反 **論進士之賢者以告於王而定其論**各署其所長 **論**
定然後官之使之試守 **任官然後爵之**命之○任而金反下注同 **位定然後祿之大夫廢其事終**
身不仕死以士禮葬之以不任大夫也 **有發則命大司徒教士以車甲**乘兵車衣甲之儀有發謂有軍
師發卒○衣於既反卒子忽反 **凡執技論力適四方臝股肱決射御**謂擐衣出其臂脛使之射御決勝負見勇力○技其
綺反本或作伎同臝本又作臝力果反肱古弘反擐舊音患今讀宜音宣依字作攘字林云攘攘臂也先全反脛胡定反見賢遍反 **凡執技以事**
上者祝史射御醫卜及百工言技謂此七者 **凡執技以事上者不貳事不移官**欲事其事亦為
不傑 **出鄉不與士齒**賤也於其鄉中則齒親親也 **仕於家者出鄉不與士齒**亦[illegible]○注司馬至士齒疑[illegible]○正義曰此
一節主論司馬之官用其人及發兵論射御及居官黜退之事司馬辨論官材大樂正論擇士之秀者以告於王王必以樂正所論之狀授與司馬司馬得此
所論之狀乃更論辨之擇其材能高下知其堪任何官是準擬其官以其材故云官材也○論進士之實者謂司馬辨論之後不堪者屏退論量進士實者以
告於王告王之時而正定其論各署其所長若長於禮者署擬於禮官長於樂者署擬於樂官論定然後官之者謂既論擬定然後試之以所能之官○任官
然後爵之者謂堪在此官然後爵命之○位定然後祿之者謂既受爵命使有職位然後與之以祿○注以不任大夫也○正義曰以經云大夫廢其事故知
不堪任大夫也致仕而退死得以大夫禮葬故論語注云大夫退死葬以士禮致仕以大夫禮葬是也○有發至車甲○有發謂國有軍旅以發士卒是以司馬
之事王則命大司徒教士以車甲之事謂教以乘兵車及衣甲之儀容必司徒者以司徒主衆又主教故與司馬相參也○注有發至發卒○正義曰知

發是發卒者以經上云教士以車甲故知發謂軍師發卒也○凡執至士齒○技之事凡有三條上條論教士課試武夫技藝之事中條論執技之人射御之外執

祝史醫卜之等下條論執技之人不得更爲二事以其技藝雖出鄉不與士齒○凡執技論力適四方贏股肱決射御者言此既無遺藝惟論力以事上故適往

四方境界之外則使之擐甲胄與敵決射御勝負見勇武○注射御經言技謂此其七者正義曰七者謂祝一史二射三御四醫五卜六百工七射御以經顯此

重云者上論所試之時此論與祝史醫卜並列一見其所有之○注欲其事亦爲不億○正義曰所以不貳事不移官者欲使專一其所有之事非但欲使事亦事

亦爲技藝故不許之道德之事賤薄不是○司寇正刑明辟以聽獄訟司寇秋官卿掌刑者辟罪也○辟婢亦反注同必三

刺以求民情斷其獄訟之中一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民○刺七賜反斷丁亂反下制斷斷訟同中如字又丁仲反有旨無簡

不聽簡誠也有其意無其誠者不論以爲罪附從輕附施刑求出之使從輕赦從重雖是罪可重猶赦之

必即天論制斷也即就也必即天論言與天意合○論音倫或爲倫下同不即人心即或爲論○論音倫理也注同古之道郵罰麗於事

郵過也麗附也過人罰人當各附於其事不可假他以喜怒○郵音尤俗作郵麗力計反當丁浪反假古雅反凡聽五刑之訟必原父

子之親立君臣之義以權之權平也意論輕重之序慎測淺深之量以別之意念也

淺深謂俱有罪本心有善惡○量徐音亮後皆同別彼列反○悉其聰明致其忠愛以盡之盡其情疑獄氾與眾

共之眾疑赦之必察小大之比以成之小大猶輕重已行故事曰比○氾芳劍反比必利反注同例也本成

獄辭史以獄成告於正正聽之史司寇吏也正於周鄉師之屬今漢有正平丞秦所置○鄉許亮反正以獄成告

于大司寇大司寇聽之棘木之下周禮鄉師之職辨其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽於朝司寇聽之斷其獄弊其訟於朝王之外朝也左

九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉○棘紀力反要一遙反下同弊婢世反大司寇以獄之

成告於王王命三公參聽之王使三公復與司寇及其屬共平之○參七南反三公以獄之

成告於王王三又然後制刑又當作宥宥寬也一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘凡作刑罰

輕無赦爲人易犯○易以豉反後易犯同刑者侀也侀者成也一成而不可變故

君子盡心焉侀音刑析言破律亂名改作執左道以亂政殺析言破律巧賣法令者也亂名改作謂變易官與物之名更造法度

左道若巫蠱及俗禁○析星歷反蠱音古作淫聲異服奇技奇

器以疑眾殺淫聲鄭衛之屬也異服若聚鷸冠瑟服之屬奇技奇器若公輸般請以機窆○鷸音聿瑟伊必反窆彼驗反般音班行僞而

堅言僞而辯學非而博順非而澤以疑眾殺行僞謂若華士盧狄之屬反又如字○假於

鬼神時日卜筮以疑眾殺今時持喪葬築蓋嫁取卜數文書使民倍禮違制○取七住反此四誅者不以聽爲其

辭不可聽將誤人○爲于僞反下爲人易犯同凡執禁以齊眾不赦過有圭璧金璋不粥於市命服命車不

粥於市宗廟之器不粥於市犧牲不粥於市戎器不粥於市尊物非民所宜有戎器軍器也粥賣也

之半○粥音育以用器不中度不粥於市兵車不中度不粥於市布帛精麤不中數幅廣

狹不中量不粥於市姦色亂正色不粥於市凡以其不可用也用器弓矢耒耜飲食器也度丈尺也數升縷多少

中丁仲反下皆同幅方服反耒耜上力對反下音似錦文珠玉成器不粥於市衣服飲食不粥於市不示民以

奢侈貪食也成猶著也五穀不時果實未孰不粥於市物未成不利人木不中伐不粥於市伐之非時不中

用周禮仲冬斬陽木仲夏斬陰木○夏戶嫁反下春夏同禽獸魚鼈不中殺不粥於市殺之非時不中用今月令季冬始漁周禮春

獻鼈蜃○蜃市忍反雖化爲之關執禁以譏禁異服識異言關竟上門譏呵察也○譏居衣反呵本亦作訶虎何反○司寇

至異言○正義曰此一節總明論司寇聽訟刑罰之事各隨文解之從此至敢從重論司寇正刑明辟之法○司寇正刑明辟者謂司寇當正定刑書明斷罪此

法須慎刑不差二事法不故以求民情○必三刺以下論聽獄訟得其之時

犯之罪雖有意無誠實之狀則不論之不以爲罪者刑施之時此人雖所犯罪在輕重之間可輕可重則當附從輕者

則罪雖重輕者赦罪也○赦從重者謂所犯之罪本非意故爲是過失○注今

時從輕罪從其輕之故云今所謂罪輕之罪雖重法當赦之不亦至放

民○正義曰按周禮司刺一云三刺曰訊萬民○訊羣吏三曰訊萬民

殺也謂欲殺曰與舍之於罪按周禮司刺聽民之所刺宥以施上服下服之刑

可殺與否○於三刺一云訊羣吏三問羣臣再刺曰訊羣吏又鄭注云此其大夫曰萬民是也

眾來觀者皆以殺爲本其被刑不殺者亦當聞之○注鄭人謂至人

○正義曰有其意無誠者雖有其意而無誠實者不論之不以爲罪也

法雖正罪有此赦猶從重之謂按

以事見其一文條者論附從制輕五刑施須合天意輕從重施輕從

者即就也論謂論議時以論議言論制五刑之時亦當時必就上天之道使生養者罰重○罪可重赦之當從重者

理也謂鄭天過之倫理謂斷罪人是罪過好生罰及好責罰得其中身之理附也云斷其罪過及賞罰

觀於事者 身皆依附於所犯之事不可離其本事也不得假他事而枉之

倫○正義曰經云犯五刑不必論古人本事制假他事刑云爲刑下鄭之事於

皆論罪之法以經制之新爲斷罪者就事之新制刑罰

之道不斷即人心者故謂經所爲斷即就之義據實元年公羊傳云古者

君三年不呼其門已練可以弁冕服金革之事君使之非也

要經而服事既而曰若此乎古之道不即人心退而致仕孔子蓋善之也

性孝者或在喪作倫者不故云人或爲倫也此禮凡是古至之制○故原本子出之

倫以爲有從不即云作倫者故或爲倫此

罪之子人爲或平子之父爲免其父之罪○凡聽五刑之訟者

其辭以量爲意論輕重以其父之罪

罪人之論意量之善惡輕重深淺之序以別之

愛以盡之者人情盡之者謂盡聽獄之情

使獄無枉○

難斷者若眾人論之

比以成之小大猶輕重○

史以成辭告於正聽

成告於大司寇

木之下者大司寇之職○注大

聽獄之成告於王者大司寇與公卿在朝槐棘之下聽獄訟成以告於王也○王命三公參聽之王既得司寇之告成辭而刑辟之不可謬妄故王又命三公與司寇及[illegible]參[illegible]聽之也○三公以獄之成告于王者三公參聽得其情實以獄成辭以告於王也○王三又者三三事也又當爲宥宥寬也王得三公之告則以三宥命寬之也○注正所至所置○正義曰按周禮鄉師屬地官不掌獄訟刑云鄉師者鄉謂鄉士也師謂士師也云之屬者謂遂士縣士方士之等云今漢刑正平丞秦所置者按漢書百官公卿表廷尉秦官掌刑辟有正左右監宣帝地節三年初置左右平鄭見古有正連言平耳此王制雖是殷法秦則汲殺當之○注周禮至位焉○正義曰周禮鄉師之屬至職聽於朝是鄉士及遂士縣士職文云異其死刑之罪者鄭云異謂職其文書謂職聽其聽死刑之狀別爲隸書而要之鄭云要之爲其罪法之要辭如今劾矣即是囚之狀辭爲要狀云司寇聽之朝王之外朝也者按朝士職掌外朝之法云左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民則是犯罪之人故知聽於外朝也云左九棘至三公位焉皆朝士職文故其職云左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後鄭云棘取赤心而外刺槐之言懷也懷來人於此鄭康成以此爲外朝位在皋門內庫門之外○注王使至其期○正義曰經直云王命三公參聽之得知三公復與司寇及正共平之者以參聽之是三公之外共人相參而聽之上既有正與司寇故知司寇及正在焉云周禮王欲免之乃命三公會其期者按周禮鄉士掌六鄉之獄若欲免之則王會其期遂士掌六遂之獄若欲免之則王令三公會其期縣士掌野獄若欲免之則王命六卿會其期此遂士職文也[illegible]擧遂士公會其期者以經云王命三公故擧遂士言之擧中以見上下則六鄉王自會之縣野之獄王命六卿會之六卿以獄告于王也○注一宥至遺忘○正義曰此一宥以下是周禮司刺文鄭康成云識審也不審若仇讎當報甲見乙誠以爲甲而殺之者過失者若舉乃欲斫伐而獄中人者遺忘若聞帷薄忘有在焉而以兵矢投射之王恐有此三事致罪故令以三事宥之若不審三事故遺罪者然後制刑○凡作刑罰輕無赦此文起例故云凡作刑罰也此非疑獄故雖輕不赦也若輕者輒赦則犯者衆也故書云刑故無小雖輕不赦之爲人易犯也○刑者至心焉○此經刑之不可變改故云刑者侀也上刑是刑罰之刑下侀是侀體之侀謂此刑罰之刑以爲侀體之侀言刑罰之刑加人侀體又云侀者成也言侀體之侀是人之成體容貌容貌一成之後若以刀鋸鑿之斷者不可續死者不可生故云不可變故君子盡心以聽刑焉則上悉其聰明致其忠愛是也○注左道至俗禁○正義曰盧云左道謂邪道地道尊右右爲貴故漢書云右賈左爲右貴左賤故正道爲右不正道爲左若巫蠱及俗禁者按漢書武帝時江充埋桐人於太子宮是也初江充曾犯太子後王將老欲立太子太子立恐誅充充遂謀太子爲桐人六枚埋在太子宮中乃譖太子於帝曰臣觀太子宮有蠱氣王遂令江充檢之果掘得桐人六枚盡以針刺之太子以白無此事[illegible]不服遂殺充武帝故怒遂遣丞相劉屈氂將兵戰太子太子敗走[illegible]而[illegible]事發太子遂自殺而死於其處湖關老人[illegible]太子無罪[illegible]謝辭故累子望子歸來蠱者櫝槶之名故[illegible]傳云以爲爲蠱是蟲食器[illegible]行刑術損壞於人俗禁者若前漢張竦行辟反支後漢書刑解[illegible]有陳但子[illegible]出詐往亡入辟歸宗是也○注經空至機空○正義曰淫聲鄭衛之屬者以之俗[illegible]淫風故鄭衛爲淫聲云之屬者則桑間濮上之音故樂記云鄭衛之音亂世之音桑間濮上之音亡國之音是也云異服若聚鷸冠瑰弁者按傳二十[illegible]年左傳云鄭子臧好聚鷸冠鄭伯聞而惡之使盜殺之于陳宋之閒環弁者僖二十八年左傳云初楚子玉自爲瓊弁玉纓服虔注云謂爲飾云若公輸般請以機窆者指其人巧謂之奇技指其機窆謂之奇器故奇技奇器纖謂般也○行偽至衆殺行偽而堅者行此詐偽而守之堅固不肯變改言偽而辯者謂言[illegible]偽事辭理明辯不可屈止學非而博者謂習學非違之書而又廣博順非而[illegible]者類順從非違之事而能光澤文飾以疑於衆如此者殺按史記孔子爲[illegible]寇七日而誅少正卯之類是也○注皆謂至者也○正義曰習偽習非是[illegible]辨博而澤是捷給不可[illegible]用是無[illegible]也○假於至衆殺○妄陳邪術恐懾

於人假託吉凶以求財利假於鬼神時日卜筮者謂假託鬼神假託時日假託卜筮以疑於衆鬼神時日卜筮共有假文○注今時至違制○正義曰謂今時之人持執此爽藉蓋嫁娶卜數之文書以惑於衆妄陳禍福須鏡妖祥禁賣垣輸義謂舍字○注尊物至賣也○正義曰言圭璧金璋及犧牲戎器皆是尊貴所合審之物非民所宜有防民之僭僞也戎器防民之賊亂也○注凡以至多少○正義曰此經之物若其合法度則得粥之其不合法度者則不得粥也○市帛精麤者若朝服之布十五升斬衰三升齊衰四升之類是也○廣狹者市廣二尺二寸帛則未聞鄭注周禮引逸巡守禮幅廣四尺八寸爲尺鄭注四當爲二則帛廣二尺四寸用器弓矢衣服飲食器者飲食器文既夕敎什之屬卽飲食器也○注不示至食也○正義曰謂文殊玉成器衣服等不粥者不示民以奢飲食不粥者不示民以奢此衣服飲食與殊玉連文諫華笑者不得粥之恐民貪若尋常飲食則得粥之不得粥聚耳故周禮司虣云禁闘遊飲食于市者是也前經圭璧金璋之等是貴者之器故注云非民所宜有謂全不合有以其名位卑故也此錦文珠玉等是華靡之物商人合有但不得聚之過多故云不粥於市不示民以奢也前文圭璧金璋各是一物鄭考工記金飾璋也皇氏以爲璽金爲印璋按定本璋字從玉圭璧之類也且周時稱印曰璽未有稱璽皇氏之義非也○注周禮至陰木○正義曰此周禮山虞文鄭注云陽木生山南者陰木生山北者冬斬陽夏斬陰堅濡調○獨執禁以譏異服識異言司關之官執此戒禁之書以譏察出入之人故云執禁以譏禁此身者異服之人又記識口爲異言之人防姦僞察非違

○大史典禮執簡記奉諱惡簡記策書也諱先王名惡忌日若子卯○惡爲路反注同策書側八反【疏】大史至諱惡○正義曰此一經論大史之官典掌禮事之得失是其所掌執此簡記策書奉其諱惡之事奉讀進也諱謂先王之名惡謂子卯忌日讀奉進於王以所諱所惡○注諱先王名○正義曰下文云天子齋戒受諫傳云名終將諱之故以諱爲先王之名其實餘諱亦大史奉之故禮運云天子適諸侯必舍其祖廟不以禮籍入是謂天子壞法亂紀鄭注云以禮籍入謂大史典禮執簡記奉諱惡是亦諱諸侯之祖父也云惡忌日若子卯者忌日謂先王之亡日及子卯故云若子卯紂以甲子日死桀以乙卯日亡已具下檀弓疏此惡亦兼餘事故鄭訓云掌道方慝以詔辟忌鄭注云方慝四方言語所惡是也

○天子齊戒受諫齋終羣臣事諫王當所改爲也○齊側皆反本亦齊下皆同

司會以歲之成質於天子司會冢宰之屬掌計要者成計要也質平也平其計要○會古外反注同

冢宰齊戒受質質王受之

大樂正大司寇市三官以其成從質於天子大樂正於周宗伯之屬市司市也於周司徒之屬從從於司會也

大司徒大司馬大司空齊戒受質百官各以其成質於三官大司徒大司馬大司空以百官之成質於天子百官此三官之屬

百官齊戒受質受平報也

然後休老勞農勞賚之○勞力報反

成歲事斷計要也

制國用【疏】天子至國用○正義曰此下至制國用論歲終天子受質及百官質於天子休老勞農制國用之事也○齋戒受諫者以其歲終善來所施之事或有不便須有改爲百官以此上諫於王天子以其事重故先齋戒而後受於諫也司會以歲之成質於天子司會總主羣官治要故以一歲治要之成質於天子質平也謂奏上文簿籍天子平量之○冢宰齋戒受質者冢宰是貳王治事故亦齋戒贊王受此官所平之事謂共王論定也大樂正大司寇市三官以其成從質於天子者謂三官各以其所當司成要隨從司會平於天子以周法言之司會總主羣官簿書則司徒司馬司空簿書亦司會掌之質於天子所以下文司徒司馬司空各質於天子不由司會惟大樂正大司寇市三官從司會質於天子者司會總主治要先質於王若今時先申樓且樂正司寇司市當司事少卿徑從司會以質於王其司徒司馬司空總主萬民其事既大雖司會總其治要仍須各受質屬官親自質於天子百官齋戒受質以司徒司馬司空質於天子天子平斷事當須報於下故在下百官齋戒受

天子所平之要○然後休老勞農者鄭十月蜡祭之時飲酒勞農也○成歲事者斷定計要一歲事成乃制來歲之國用故云制國用也○注歲終至為也○正義曰知齋戒受諫是歲終者以下云休老勞農文相連接故知是歲終也以其歲終受賀故知諫王當所改為讀改其善事更為新事故用歲終襄十四年左傳師箴云正月孟春於是乎有之諫失常也彼諫王過悉故用正月與此別也○注司會至計要○正義曰按天官司會中大夫二人屬冢宰故云冢宰之屬云成計要也者按周禮注歲計曰會月計曰要日計曰成彼對文耳此則總而言之故云成計要也謂一歲簿書總要成就○注大樂至會也○正義曰按上文司會直云冢宰之屬不云於周此大樂正及市皆云於周者以此文司會與周禮正同故不須云於周此大樂正於周是大司樂此市亦於周為司市與周禮不同故以周禮明之云從從於司會也者以文承上司會賓於天子故知從賓者從司會也然此大樂正大司寇及市亦當受屬官之賈以其事少文不見耳○注百官此三官之屬○正義曰司徒司馬司空受百官賓故云三官之屬若以殷法言之按曲禮云司徒司馬司空司寇司士若以周法言之按夏傳司徒司馬司空三官分主九卿則兼掌官屬但大樂正大司寇司市特自賓於天子也

○凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之

兼用之備陰陽也凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬○食音嗣注及下注幷下文食之並同養如字餘以上反下同

五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯

天子諸侯養老同也國國中小學在王宮之左學大學也在郊小學在國中大學在郊此殷制明矣【疏】凡養至諸侯○正義曰此一節論虞殷周養老不同之事各依文解之○凡養老者熊氏云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫為國難而死王養死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老熊氏云天子視學之年養老一歲有七謂四時皆養老故鄭此注凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬是四時凡四也按文王世子云凡大合樂必遂養老注云大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲通前為六又季春大合樂天子視學亦養老世子云凡視學必遂養老是總為七也○有虞氏以燕禮者皇氏云燕禮脫屨升堂崔氏云燕者殺烝於俎行一獻之禮坐而飲酒以至於醉以虞氏帝道弘大故養老以燕禮○夏后氏以饗禮者崔氏云饗則體薦而不食爵盈而不飲依尊卑而為獻取數畢而已夏既受禪於虞是三王之首實尚於禮故養老以饗禮相養也○殷人以食禮者崔氏云不飲酒享大牢以禮食之殷人質素威儀少故養老以食禮○周人脩而兼用之者謂周人脩三代之禮而兼用之以養老春夏養老之時用虞氏燕禮夏后氏饗禮之法若秋冬養老之時用殷人食禮之法以周極文故兼用三代之法也皇氏云享有四種一是諸侯來朝天子饗之則周禮大行人職云上公之禮其享禮九獻是也其牲則體薦體薦則房烝故春秋宣十六年左傳云享有體薦又國語云王公立飫則有房烝其所云飫即謂宴也立而成禮之為飫也其禮亦有飯食故鄭云凡饗食其食之米則云享有食米酒則饗禮兼燕與食不異也二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之禮亦有飯食及酒者饗親戚及賤臣不須禮隆但示慈惠故並得飲食之也其飲而數亦當依命也其又以折俎亦曰殽烝也故國語云親戚宴饗則有殽烝謂以其物而饗則有之也又左傳宣十六年云享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也時定王享士會而用折俎以國語及左傳故知王親戚及諸侯之大夫來聘故析俎饗也其饗朝廷之臣亦當然也三是戎狄之君使來王享之其禮則不委饗也其來聘則故王不親饗之但以全體委與之也故周語云戎狄貪而不讓坐諸門外而體委與之是也此謂戎狄使臣賤之故委饗若夷狄君來則當與中國子男同故小行人職掌小客小客所陳牲牢當不異也四是享宿衛及耆老孤子則以醉為度故酒正云凡饗士庶子享耆老孤子皆其酒無酌數鄭云要以醉為度饗食禮者有飯有殽設酒而[illegible]故食禮以飯為主故曰食也食禮有二種一是禮食故大行人云諸公三食之禮有九舉及公食大夫禮之屬是也二是燕食者謂臣下自與賓客旦夕共食是也按鄭注曲禮酒漿處右云此大夫士與賓客燕食之禮燕禮者

凡正享食在廟燕則於寢燕以示慈惠故在於寢也燕禮則折俎有酒而無飯也其牲用狗謂為燕者詩毛傳云燕安也其禮最輕升堂行一獻禮畢而說屨升堂坐飲以至醉也儀禮有諸侯燕禮一篇也然凡燕禮亦有二種一是燕同姓二是燕異姓若燕同姓夜則飲之其於異姓讓之而止故詩湛露天子燕諸侯燕鄭箋云夜飲之禮同姓則成之其庶姓讓之則止其此燕饗食致仕之老皇氏云則當用正饗正食正燕之禮以其有賓德者不可以養禮待之其饗死事之老不必有德又是老人不宜久立當用折俎之饗燕食之食老人不合夜飲當用異姓之燕禮○注養用至秋冬○正義曰養用之備陰陽者以燕之與饗是飲酒之禮是陽陽而無陰食是飯飯是陰陰而無陽周兼用之故云備陰陽也云凡飲養陽氣凡食養陰氣者郊特牲文所以飲養陽者飲是清虛陽氣之象食是形質陰體之義云陽用春夏陰用秋冬者按郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂是故春禘而秋嘗事與禘連文故知饗在春食與嘗連文故知食在秋使不云冬夏者使是殷禮此言冬夏者據周法也或鄭因春而言夏因秋而見冬雖周冬夏不養老也就如熊義去冬夏則一年有五養老也又春合舞秋合聲鄭是春秋養老之事冬夏更無養老通季春大合樂有三養老也熊氏以為春秋各再養故為一年七養老也去冬夏猶為五義實可疑皇氏云春夏雖以飲為主亦有食先行饗次燕次食秋冬以食為主亦有饗先行食次燕次事一日之中三事行舉義或然也○五十至諸侯○此謂子孫為國死難而王養其父祖也五十始衰故養於鄉學○六十養於國者六十漸衰養禮轉厚故養之於小學小學在國中也○七十養於學者七十大衰養禮轉重故養於大學○達於諸侯者言此養老之事非惟天子之法乃通達於諸侯虞王尊以為養於鄉云不為力政養於國云不與服戎皆謂養庶人之老也非鄭義故鄭注云國中小學也○注國國至明矣○正義曰養於國與養於學文相對故知國亦是學也六十少於七十者六十者宜養於小學七十者宜養於大學故云國國中小學云在王宮之左者據上文而知云小學在國中大學在郊此殷制明矣者以上文云小學在公宮南之左大學在郊下文云殷人養國老於右學養庶老於左學貴右而賤左小學在國中左也大學在郊右也與殷同也故云此殷制明矣以此篇從上以來雜解為殷制無正據可為因此小學大學是殷制不疑故云明矣

○八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十使人受

命謂君不親饗食必以其禮致之○瞽音古

五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從於遊可也

粻糧也貳副也遊謂出入止觀粻張反離力智反觀古亂反

○六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而后制

絞紟衾冒一日二日而可為者絞戶交反紟其鴆反冒亡報反

○五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣

煖[illegible]○煖乃管反下同

五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從

膳之○從才用反又如字

七十不俟朝

大夫士之老者揖君則退

八十月告存

每月致膳

九十日有秩

秩常也有常膳

五十不從力政六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也

力猶衰也力政城道之役也與及也八十不齊則不祭也子代之祭是謂宗子不孤○與音預下及注同

五十而爵

賢者命為大夫

六十不親學

不能備弟子禮

七十致政唯衰麻為喪

致政還君事【疏】八十至為喪○正義曰此一節論老人力衰與少不同之事各隨文解之○七十者於人尊者八十年衰羸不堪一來學受饗君以饗食之禮使人就家致之也受之時即須再拜不堪為勞坐於地而首再至於地瞽人無目瞽其倒制拜君命之時亦當如此故云亦如之○五十至可也○自此以下雜記卿大夫士及庶人之年老節制在家自養之

法禮年爲老也○五十異粻者粻糧也五十始衰糧宜自異不可與少壯者同祓○六十宿肉者○精老故皆宿肉在帳下不使求而不得也○七十貳膳者貳副也謂皆食也[illegible]食有饌副不使有闕也○八十常珍者珍謂常食之皆珍奇異食擇常[illegible]九十飲食不離寢者謂老人飲食無時或急求須得故不離於寢○膳飲從於遊可也者謂美善之膳水漿之飲從於老人所遊之處其[illegible]可以○大[illegible]制○六十歲制者謂明老而預爲送終之具也人年既衰老故[illegible]之也[illegible]也不易可求故歲制然此謂大夫以下耳人君即位爲擇[illegible]後爲之以其難而驗故檀弓云旬而布材是也○七十時[illegible]時制[illegible]是衣衾之難得者是年轉老所須辦轉切也○八十[illegible]月制謂[illegible]衣物易得者也老備切也○九十日修者至九十[illegible]紟[illegible]也惟絞紟衾冒死而后制者此四物易[illegible]制也故檀弓云一日二日而可爲也者君子弗爲也○[illegible]大夫士老年而聽致仕者則七十杖於國朝君之時入[illegible]要不待朝事畢也若不聽致仕則祭義云七十杖於朝八十[illegible]○八十[illegible]存者告謂問也君每月使人致膳告問存否○九十日[illegible]以至年老大[illegible]業也君則日使人以常膳致之故云日有秩○註大夫于則退○正義曰按儀禮大射鄉大夫皆入門右北面公降立于阼階之東卿卿揖大夫大夫皆少進彼鄉注云饗饗言揖使近北面者留揖君則退謂就位君揖之時十十老者則退故祭義注云君揖之卽退不待朝事畢其少壯者則待朝事之終也○注每月致膳○正義曰經直云月告存知非直遣人告問存否必知致膳者以下云九十日有秩上文云天子欲有問焉則就其室以珍從政八十每月告存之時必當致膳也○注力政至不孤○正義曰以上文成制及杖於家之屬兼含大夫士及庶人之老此五十不從力政及不與服戎惟捧庶人之事故云力政城道之役也謂築城埋治道也其大夫士七十未致仕者爲軍將當與服戎故知此據庶人也按異義禮戴說王制云五十不從力政六十不與服戎易孟氏韓詩說年二十行役三十受兵六十還兵古周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之許慎謹按云五經說皆不同是無明文所據漢承百王而制二十三而役五十六而免六十五已老而周復征之非用民意是許以周禮爲非鄭駁之云周禮是周公之制王制是孔子之後大賢所記先王之事周禮所謂皆征之者使爲胥徒給公家之事如今之正衛耳六十而不與服戎胥徒事暇坐息之閒教其五戲又何太建之云徒給公家之事云非用民意取王制所云力政挽引築作之事所謂服戎謂從軍爲士卒也二者皆勞於胥徒故早舍之如鄭此言力政田役爲重故云五十免之故此五十不從力政祭義云五十不爲甸徒也戎事差輕六十不與服戎及孟氏說六十遂兵是也胥徒又輕故野外六十五也猶征之若四郊之內以其參役其胥徒之事六十則免初受役之時始年二十五也其野王城之外力役又少胥徒之事十五則征之至六十五其力政之事皆二十受之兵事之事則三十受之故易孟氏韓詩皆云二十行役三十受兵也云是謂宗子不孤者以父是宗子年已八十子則代之而祭若父不爲宗子則不主祭祀無可代今已是父嫡子代父而祭之是有父之宗子按喪服云宗子孤爲殤以無父則稱孤明有父則不孤故云是謂宗子不孤也○注賢者命爲大夫○正義曰經文云五十而爵鄭知非命爲士而云大夫者以王制殷法殷則士無爵此經云而爵故知是大夫也此謂凡常之人有賢德故五十始爵爲大夫若其有德不必五十則喪服小功章云大夫爲昆弟之長殤是始爲大夫爲兄之長殤○

有虞氏養國老於上庠，養庶老於下庠；夏后氏養國老於東序，養庶老於西序；殷人養國老於右學，養庶老於左學；周人養國老於東膠，養庶老於虞庠，虞庠在國之西郊。

皆學名也異者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴在郊上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊膠之言糾也庠之言養也周之小學爲有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉

鄭如之膠或作緦○糾居反除居西反糾音求又音糾

有虞氏皇而祭，深衣而養老；夏后氏收而祭，燕衣而養老；殷人冔而祭，縞衣而養老；周人冕而祭，玄衣而養老。

[illegible]

凡三王養老皆引年。

[illegible]

八十者一子不從政，九十者其家不從政；廢疾非人不養者，一人不從政。

[illegible]如字[illegible]又於[illegible]以[illegible]○[illegible]

父母之喪，三年不從政；齊衰大功之喪，三月不從政；將徙於諸侯，三月不從政；自諸侯來徙家，期不從政。

期自從也音基○疏有虞至從政○正義曰此一節[illegible]之事各依文解之○注[illegible]之或難其名不再以殷人云右學左學虞氏云上庠[illegible]世子云學干戈羽籥於東序以此約之故知皆學名[illegible]孝[illegible]之處故於中養老能氏云國老謂卿大夫[illegible]老養庶人在官者其致仕之老大夫以上著養從國老之法士養從庶老之法故外實云邦饗者老掌其制享鄭注引此居人養國老[illegible]養庶老於虞庠是也虞殷尚質貴取物成故大學在西小學在東夏周尚文[illegible]故大學在東小學在西故云上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東以虞殷貴俱貴於西故併言之夏周爲文尚上東故亦併言之云東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊是也云周之小學爲有虞氏之庠制者庠則後有室前有堂若鄉學氏之序及周之學所在序者皆與庠制同其州黨之序則榭也而序則豫也故鄉射云豫則鉤楹內堂則由楹外彼鄉注豫讀如成周宣謝之謝是也云其立鄉學亦如之者言鄉學亦爲庠制故上文云耆老皆朝于庠是也周大學在國之西郊鄭駁異義云三靈一雍在郊者[illegible]云文王之時備殷禮故詩云[illegible]學在郊劉氏以爲周之小學爲辟廱在郊○注皇冕屬也○正義曰以皇與下郊相對故爲郊學按周禮有設泉郊又云有皇舞持羽爲鳳皇之字鳳羽五采故云畫羽飾之按上注云虞夏之制天子服有日月星辰此云夏殷未聞者以皐陶儀謂之虞夏書因彼之成文故云虞夏之制其實惟謂虞也云凡養老之服皆其時與羣臣燕之服鄭知然者以經云夏后氏燕衣而養老周人玄衣而養老周人燕用玄衣故知養老燕羣臣之服也云有虞氏質深衣而已者深衣謂白布衣以質而已其冠未聞皇氏云以[illegible]氏云以爲與夏同未知然否按郊特牲云大古冠布齊則緇之大古則虞氏或用白布冠也云夏而改之尚黑而黑衣裳者以經云殷人縞衣而養老既尚白黑衣也殷尚白縞衣裳縞白色生絹亦名爲素此縞衣謂白布深衣也云周則兼用之玄衣素裳者以經云玄衣而養老若衣裳俱玄則與夏不異又儀禮朝服緇布衣素裳則玄故爲玄衣素裳上養老云周人脩而兼用之故養老之[illegible]云其冠則牟追章甫委貌也[illegible]云諸侯以天子之燕服爲朝服者以燕禮燕朝服是服也臣子用朝服天子燕朝服也引燕禮曰燕朝服者諸侯朝燕同云服是也[illegible]玄衣素裳亦之服崔氏云天子燕服內諸侯以緇衣燕服外諸侯以玄冠諸侯各以爲朝服以事無明文不可依也云王者之後亦以燕服爲之者玉藻云魯季康子朝服以縞當時無朝服以縞康子不應服之明是宋人所著故康子效之宋既朝服以縞杞當朝服以玄云天子皮弁以日視朝也者玉藻文引之者證天子以

諸侯朝服之別按詩頍弁注云禮天子諸侯朝服以燕天子之朝服以皮弁服以皮弁服燕不用玄衣者詩所謂燕同姓諸公及異姓甥舅等故用皮弁尙質
故也若燕其諸侯則用玄衣明諸侯則朝服以日視朝服則玄冕素裳也冠禮注云周弁殷冔夏收鄭云弁名出於槃槃大也言所以自光大也冔名出於幠
幠覆也所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未聞冠禮記又云委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也鄭注云委猶安也言所以安正容
貌章明也殷質言以表明丈夫也毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之其制之異同未聞○將徙至從政○此謂大夫采地之民徙於諸侯爲民以其
新徙當須復除但諸侯地寬役少爲人所欲故惟三月不從政○自諸侯來徙於家者謂諸侯之民來徙於大夫之邑以大夫役多地狹欲令人貪之故期不從
政按旅師云凡新甿之治皆聽之使無征役鄭注引此文以證之是據民之遷徙王肅及庾氏等以爲據仕者從大夫家出仕諸侯從諸侯退仕大夫非鄭義
也○少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無妻者謂之矜老而無夫
者謂之寡此四者天民之窮而無告者也皆有常餼餼廩也○少詩照反下注少者同矜本又作鰥同古頑反廩兵品反【疏】少而至常餼○正義曰此一節論矜恤鰥寡孤獨之事無妻無夫謂之矜寡者按孝經云男子六十無妻曰鰥婦人五十無夫曰寡舜年三
十而尙書謂之鰥者以其父頑母嚚無爲娶之端故雖三十而亦稱鰥詩云何草不黃何人不矜據久役在外嫁娶失時亦謂之爲矜與鰥同其男子無妻
亦謂之寡左傳云崔杼生成及彊而寡按釋名云無妻曰鰥愁悒不能寐目恆鰥鰥然其字從魚魚目恆不閉無夫曰寡寡倮也倮然單獨也無父曰孤
孤顧也顧望無所瞻見也無子曰獨獨鹿也鹿鹿無所依也○瘖聾跛躄斷者侏儒百工各以其器食之斷謂
支節絕也侏儒短人也器能也○瘖於金反啞也聾力東反跛彼我反躄必亦反兩足不能行也侏音朱【疏】瘖聾至食之○正義曰此一節論矜恤疾民之
事瘖謂口不能言聾謂耳不聞聲跛躄謂足不能行斷者謂支節解絕侏儒謂容貌短小百工謂有雜技藝此等既非老無告不可特與常餼既有疾病不可
不養以其病尙輕不可虛費官物故各以其器食之器能也因其各有所能供官役使以廩餼食之按晉語云文公問八疾胥臣對云戚施植鎛注云使擊鐘
蘧篨蒙璆注云璆是玉磬使擊之侏儒扶廬注云扶持也廬戟柄也矇瞍循聲注云歌詠琴瑟聾聵司火注云使主然火其童昏嚚瘖僬僥官師所不材宜於
裔土是各以器食之外傳不云跛躄此不云蘧篨戚施者文不具外傳瘖與僬僥置於裔土此瘖與侏儒其器食之者今古法異也○道路男子
由右婦人由左車從中央道中三塗遠別也○別彼列反下文并注同父之齒隨行兄之齒鴈行朋
友不相踰廣敬也謂於塗中○行如字一音戶剛反下鴈行同輕任并重任分班白者不提挈皆謂以與少者雜色
曰班○并必性反本又作併提音啼挈本亦作絜苦結反【疏】輕任并重任分○正義曰父齒者也任謂有擔負者俱應擔負老少並輕則併與少者擔之也
○重任分者老少並重不可併與少者一人則分爲輕重重與少者輕與老者君子耆老不徒行庶人耆老不徒食徒猶
空也○大夫祭器不假祭器未成不造燕器造爲也【疏】大夫祭器不假○正義曰皇氏云此謂有地大夫故祭器
不假若無地大夫則當假之故禮運云大夫祭器不假聲樂皆具非禮也謂無地大夫也○方一里者爲田九百畝一里方三百步
方十里者爲方一里者百爲田九萬畝方百里者爲方十里者百爲田九十億
畝億今十萬億於力反○方千里者爲方百里者百爲田九萬億畝萬億今萬萬也【疏】方一至億畝○正義
曰此一節論開方之法總計天子畿外內諸侯之地大小各依文解之○方一里者爲田九百畝按論語云步百爲畝是長一百步闊一步畝百爲夫是一頃

也長闊一百步夫三爲屋是三頃也闊三百步長一百步屋三爲井是九百畝也長闊一里○注億今十萬○正義曰方十里爲田九萬畝方百里者爲方十
里者百一箇十里之方既爲田九萬畝則十箇十里之方爲田九十萬畝一百箇十里之方爲田九百萬畝今云九十億畝是一億有十萬十億有一百萬九
十億爲九百萬畝故云億今十萬尹文子云百姓千品萬官億醜皆以數相十此箇小億也此鄭氏所用毛詩傳云數萬至萬曰億是大億也非鄭義○注萬
億今萬萬也○正義曰計千里之方爲方百里者百一箇百里之方既爲九十億畝則十箇百里方爲九百億畝百箇百里方爲九千億畝今乃云九萬億畝
與數不同者若以億言之當云九千億畝若以萬言之當云九萬萬畝但書戰國及秦之世經籍錯亂此經上下或億或萬字相交涉遂誤爲萬億鄭未注
之前書本既誤鄭更不顯言其錯因此錯本萬億之言卽云此經億者卽今之萬萬皇氏以爲億數不定或以十萬爲億或以萬萬爲億或以一萬億爲億此
云萬億者秖是萬萬也六國時或將萬爲億故云萬億但古事難委未知孰是故備存焉○自恆山至於南河千里而近冀州
域自南河至於江千里而近豫州域自江至於衡山千里而遙荊州域自東河至於
東海千里而遙徐州域自東河至於西河千里而近亦冀州域自西河至於流沙千里
而遙雍州域○雍於用反西不盡流沙南不盡衡山東不盡東海北不盡恆山凡四海之
內斷長補短方三千里爲田八十萬億一萬億畝九州之大計○斷音短方百里者爲田
九十億畝山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一其餘六十億畝以大
爲率其餘所以授民也山足曰麓數○去羌呂反率音律又音類【疏】自恆至億畝○正義曰此一節論四海之內地遠近里數也言千里而近者皇氏云此恆
山至南河以千里言之其地稍近言不滿千里下云自江至於衡山千里而遙衡以千里言之其地稍遠言不啻千里熊氏以爲近者謂遙千里遙者謂不滿
千里其義似非也其餘遠近皆放此也○爲田八十萬億一萬億畝以一州方千里九州方三千里三三如九爲方千里者有九一箇千里有九萬億畝九箇
千里九九八十一故有八十一萬億畝但記文詳具於八十數之下云萬億是八十箇萬億又云一萬億言是詳也以前文誤爲萬億此則因前文之誤更
以萬億言之○古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步古者百畝當今東
田百四十六畝三十步古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分周尺
之數未詳聞也按禮制周猶以十寸爲尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸則步更爲八八六十四寸以此計之古者百畝當今百五十六畝二十五步
古者百里當今百二十五里【疏】古者至二分○正義曰古者八寸爲尺今以周尺八尺爲步則一步有六尺四寸今以周尺六尺四寸爲步則一步有五
十二寸是今步比古步每步剩出一十二寸以此計之則古者百畝當今東田百五十二畝七十一步者於與此百四十六畝三十步不相應也又今步每步
剩古步十二寸以此計之則古之百里當今百二十三里一百一十五步二十寸與此經百二十一里六十步四尺二寸二分又不相應故鄭云六國時多變
亂法度經云錯亂不可用也○注按禮至五里○正義曰玉人職云鎭圭尺有二寸又云桓圭九寸是周猶以十寸爲尺也今經云以周尺六尺四寸爲步乃
是六十四寸則謂周八寸爲尺也故云蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸也鄭卽以古周尺十寸爲尺八尺爲步則步八十寸鄭又以今周尺八寸爲尺
八尺爲步則今步皆少於古步一十六寸也是今步剩十六寸云以此計之者謂以古步又以今周尺八寸八尺爲步步外剩十六寸而計之則古之四步剩
出今之一步古之四十步剩出今之十步古之八十步爲今之一百步計古之一畝之田長百步得爲今田一畝百二十五步是今田每一畝之上剩出二十五

步則方百畝之田從北鄉南每畝剩二十五步總為二千五百步從東鄉西每畝二十五步亦總為二千五百步相併為五千步是總為五十畝又西南一角
南北長二十五步塗南北畔剩之度東西亦長二十五步北塗西畔所剩之度計方二十五步翦方乘之得六百二十五步六百步為六畝餘有二十五
步故云古者百畝當今百五十六畝二十五步又古者四步剩今一步則古者四里剩今一里為五里則古者四十里剩今十里為五十里則古者八十里剩
今二十里總為百里是古者八十里為今百里今之百里之外猶有古之二十里四里剩一里其古二十里為今之二十五里故云古者百里當今百二十五
里〇方千里者為方百里者百封方百里者三十國其餘方百里者七十又封
方七十里者六十為方百里者二十九方十里者四十其餘方百里者四十方
十里者六十又封方五十里者百二十為方百里者三十其餘方百里者十方
十里者六十名山大澤不以封其餘以為附庸閒田
以祿之其有削地者歸之閒田【疏】方千至閒田〇正義曰此一經論畿外九州建國之法九州州別方千里凡千里之方以
開方計之為方百里者凡有一百故云為方百里者百封方百里者三十國者前文云立大國三十故此云封方百里者三十國謂公也以百中去三十故其
餘方百里者有七十又封方七十里者六十為方百里者二十九方十里者四十謂侯國也凡百里之方開方計之為十里之方百其七十里之國一用十里
之方四十九七十里之國二則用十里之方九十八則一箇百里為七十里之國二剩十里之方二然則二十箇七十里之國用百里之方十剩十里方有二
十七十里之國六十用百里之方三十剩十里之方六十今就百里之方三十里之中抽去十里之方六十是用百里之方二十九方十里者四十故其餘方
百里者四十方十里者六十又封方五十里者百二十者上云小國百二十謂伯國也凡百里之方一封五十里之國四則十箇百里之方封五十里之里四
十今小國百二十故用百里之方三十則其餘方百里者十方十里者六十以為附庸閒田天子之縣內方千里者為方百
里者百封方百里者九其餘方百里者九十一又封方七十里者二十一為方
百里者十方十里者二十九其餘方百里者八十方十里者七十一又封方五
十里者六十三為方百里者十五方十里者七十五其餘方百里者六十四方
十里者九十六【疏】天子至十六〇正義曰天子縣內地方千里為方百里者百既用九箇擬封百里之國故其餘方百里者九十一也〇又
封方七十里者二十一者凡百里之方十為七十里之國二十剩十里之方二十今以十里之方二十又更取其外十里之方二十九添前二十為四十九為七十
十里之國一是次國二十一也總用百里之方十一方十里者二十九是其餘方百里者八十一方十里者七十一又封方五十里者六十三者謂小國也凡百里
之方一為五十里之國四則百里之方十五為五十里之國六十又凡百里之方五為五十里之國二十總為五十里之國六十更有五十里之國三凡一箇五十
里之國用十里之方二十五則三箇五十里之國總用十里之方七十五是用地方百里者一十五方十里者七十五是其餘方百里者六十四方十里者九十
六然畿外千里封國之外所餘地少其畿內千里所餘地多者以畿外之上本擬封建諸侯故國數多餘地少畿內本供天子又有郊關鄉遂準擬公卿王子
第采邑故建國數少餘地多〇諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下
大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千八百八十人次國之卿食二

百一十六人君食二千一百六十人小國之卿食百四十四人君食千四百四
十人次國之卿命於其君者如小國之卿天子之大夫為三監監於諸侯之國
者其祿視諸侯之卿其爵視次國之君其祿取之於方伯之地方伯為朝天子
皆有湯沐之邑於天子之縣內視元士給齊戒自絜清之用浴用湯沐用潘〇閒田音閑下同祿食音嗣又如字下皆
同為朝于偽反清如字徐才性反潘芳煩反米汁也諸侯世子世國象賢也大夫不世爵使以德爵以功謂縣
內及列國諸侯為天子大夫者不世祿辟賢也〇辟音避未賜爵視天子之元士以君其國列國及縣內之國也
諸侯之大夫不世爵祿〇六禮冠昏喪祭鄉相見〇鄉鄉飲酒鄉射冠古亂反七教父子兄
弟夫婦君臣長幼朋友賓客八政飲食衣服事為異別度量數制飲食為上衣服次之事為
謂百工技藝也異別五方用器不同也度丈尺也量斗斛也數百十制布帛幅廣狹也〇長丁丈反斛洪谷反幅芳服反陝戶甲反【疏】諸侯至數制〇
正義曰此一節論士大夫及諸侯等食祿之數兼明臣之世與不世之事今各文解之〇前以有諸侯之下士以上及大夫卿君故此依前而釋也諸侯之
下士視上農夫則天子士同之可知故此文雜畿外之卿也前云諸侯下士視上農夫食九人也前云上士倍中士故三十六也前云下大夫倍上士則食七十二
人前云卿四大夫祿則二百八十八人〇君食二千至之卿〇君謂大國之君也前云君十卿祿故二千八百八十人次國之卿食二百一十六人者謂侯伯
殿侯明則侯伯國也此大夫以下亦如大國大夫而卿惟得三大夫祿耳故特言舉也〇則君食二千一百六十人者亦君十卿祿也〇小國之卿食百四十四
人者小國謂夏殷子男之伯國也大夫以下亦如大國大夫而卿則二大夫祿耳〇君食千四百四十人者君亦十卿祿也〇次國之卿命於其君〇大國
卿皆命於天子則其祿各食二百八十八人若次國三卿二卿命於天子祿各食二百一十六人而一卿命於其君為賤則祿不可等命天子者故視小國
卿小國卿食一百四十四人也其若子男一卿命於天子二卿命於其君則祿繼如此其命天子卿無以異也其國小故不復差降也或云視大夫也其天子
之士卿大夫無文宜準大國之卿大夫士也〇注給齊至用潘〇正義曰以方伯朝天子故給以湯沐之邑按前文云不能五十里曰附庸又云天子元士視
附庸以湯沐之邑視元士亦五十里以下異義公羊說諸侯朝天子天子之郊皆有朝宿之邑從泰山之下皆有湯沐之邑左氏說諸侯有功德於王室京師
有朝宿之邑泰山有湯沐之邑魯周公之後鄭宣王母弟此皆有湯沐邑其餘則否許慎謹按京師之地皆有朝宿邑周千八百諸侯盡京師地不能容之不
合事理之宜是許慎不從公羊說鄭無駁之當從許說〇注諸縣至賢也〇正義曰知此大夫是天子大夫以下云諸侯大夫不世爵祿謂此直云大夫不
世爵與諸侯大夫文異故知是天子大夫也知是縣內及列國諸侯入為天子大夫者按禮運云天子有田以處其子孫則周召畢原之等是縣內諸侯也詩
衛武公入相於周又衛有顧命侯為虎賁衛侯為司寇是列國諸侯也並入為天子大夫按司裘諸侯則共熊侯豹侯是諸侯亦曰諸侯此不云諸侯而云
大夫者辟上諸侯世子之文故云大夫然畿內諸侯有為三公則周召是也列國諸侯入為六卿則衛武公是也今總云為天子大夫者若言公卿大夫於文
為煩故總大夫以包之詩云三事大夫謂三公也春秋諸侯殺大夫謂卿也是大夫為號〇未賜爵視天子之元士以君其國〇未賜爵謂列國諸侯及
縣內諸侯其身既死其子未得爵賜其衣服禮制視天子元士若畿外者君其本國畿內者亦君畿內之國故鄭注云列國及縣內之國鄭必知縣畿外列國
者以詩小雅韎韐有奭謂諸侯世子未遇爵命服士服而來此云視天子之元士以君其國故知縣列國也其畿內諸侯有大功德元子出封畿外則王命次

子守其采邑若其賢才則世爲公卿則春秋周公召伯之屬是也○諸侯之大夫不世爵祿諸侯降於天子故大夫不世爵祿若有大功德亦得世之故隱八年官有世功則有官族邑亦如之是據諸侯卿大夫也

附釋音禮記注疏卷第十二

禮記注疏卷十二校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第十二　惠棟校宋本禮記正義卷第十九

王制

司徒脩六禮節

司徒脩六禮　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本脩作修

司徒使鄉簡擇以告者　閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本鄉誤卿

使𨗳徙其居　閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本𨗳誤專惠棟挍宋本居作字𨗳字同通典五十三引亦作𨗳徙其序居

移居於司徒也　閩監毛本作名岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本名誤居

不給其繇役　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出傜役云本又作繇正義作繇○按依說文當作傜从人䍃聲繇變而爲傜或假而爲繇作傜者俗字

棘當爲僰　惠棟校宋本有爲字宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同此本爲字脫閩監毛本同

夏官卿掌邦政者　惠棟校宋本作主宋監本岳本嘉靖本同此本主誤王閩監毛本作掌衛氏集說同案上注司空云冬官卿掌邦事者司徒云地官卿掌邦教者下注司寇云秋官卿掌刑者與此文法正同此亦當以作掌邦政者爲是

司徒至進士　惠棟校宋本無此五字

謂以恩惠逮及之　閩本同監毛本逮作逯衛氏集說作謂以恩意逮及之

尊上賢人　閩監毛本作賢衛氏集說同此本賢誤實

簡去不肖　監毛本作去衛氏集說同此本去誤法閩本同

皆司徒統領　閩監本作領考文引宋板同此本領誤須毛本誤理

夫司徒帥領國之英俊之士　閩監毛本作領此本領誤須惠棟校宋本夫作大是也衛氏集說同

致仕則書傳略說云　監毛本作傳衛氏集說同此本傳誤傳閩本同

就黨學上齒　惠棟校宋本同閩監本上齒作習鄉毛本亦作習鄉就誤鄉

各在一處　監毛本作各此本各誤名閩本同

則不得同曰也　閩監毛本作日此本日誤曰

盲經中習鄉謂飲酒者　惠棟校宋本作鄉此本鄉誤射閩監毛本同

云鄉禮春秋射者解習射之處也　考文引宋板同閩監本同毛本上射誤躬

不別立黨學　閩監本同考文引宋板同衛氏集說同毛本別誤必

既二百里爲野　閩監本同考文引宋板亦作二毛本二誤一

鄙師主正齒位以否　閩本同惠棟校宋本同監毛本以作與

遠方至餘也　閩監毛本同惠棟校宋本作遠方九州之外謂猶餘也

但居夷狄之內畔　惠棟校宋本作畔此本畔字闕閩本畔作也監毛本畔作地衛氏集說同

曰後士之人　惠棟校宋本作後士此本後下士字闕閩監本作後選非毛本後選作選後尤非

十三入小學二十入大學　惠棟校宋本同閩監毛本三作五衛氏集說同

餘子十五入小學　惠棟校宋本同閩本同監毛本五誤三衛氏集說同

供學及司徒細碎之繇役也　惠棟校宋本同閩本同衛氏集說監毛本供誤俱

舉其大綱　補各本綱作網案作網誤

教胄子者　閩監毛本作胄此本胄誤冑下胄子胄長同

春釋采合舞　閩監毛本采作菜衛氏集說同○按作采與周禮合

但遂其陰陽以爲偏主耳　閩監毛本衛氏集說同惠棟校宋本遂作逐浦鏜校云逐誤遂

皆以四術造焉　閩監毛本作焉此本焉誤馬

云大胥小胥皆樂官屬也者　閩監毛本如此此本胥皆誤有相

故以爲偪迫於夷狄也　考文引宋板同閩本迫字闕監毛本迫作寄非

又帝王世紀南北萬三千三百六十八里　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛二本脫帝王紀南北萬三千三百六十八十三字

漢地既然則古亦應爾　惠棟校宋本同衛氏集說古作則閩監毛本然則古亦四字闕

大樂至進士　閩監毛本如此此本至進二字倒

即知但入仕者　閩監毛本同衛氏集說但作凡是也

司馬辨論官材節

司馬至士齒　惠棟校宋本無此五字

故論語注云　閩監本同毛本注誤語考文引宋板作注

有發至發卒　閩監毛本同惠棟校宋本作有發謂有軍師發卒

執技之事凡有三條　閩監本同衛氏集說同毛本事誤士條字殘闕

司寇正刑明辟節

左九棘　閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本九誤右

假於鬼神時日卜筮　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本卜誤下

今時持喪葬築蓋　閩監毛本如此岳本嘉靖本同衛氏集說同此本持誤特築誤葬今訂正

而辭不可習　惠棟校宋本作明宋監本岳本嘉靖本同考文引足利本同此本明誤習閩監毛本同衛氏集說同

譏呵察　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出苛察云本亦作呵

司寇至異言　惠棟校宋本無此五字

旨斷其罪過　閩監毛本同惠棟校宋本其作人衛氏集說作謂斷人罪過

可以升舉於金革之事　閩監毛本作革此本革誤革

閔子性孝　惠棟校宋本作孝此本孝誤善閩監毛本同蓋涉上孔子蓋善之也善字衍譌

正以獄成告於大司寇者　閩監毛本作以此本以誤於

又列獄成之辭　閩監毛本同惠棟校宋本列作以衛氏集說同

大司寇得正之告　閩監毛本作正此本正誤壬

聽獄訟成以告於王也　惠棟校宋本作聽衛氏集說同此本聽誤一閩監毛本一改以亦非

如今劾矣　惠棟校宋本亦作矣與周禮鄉士注合閩監毛本矣誤奏

即是囚之狀辯爲要狀　閩監毛本同惠棟校宋本上狀作伏辯下有辭字衛氏集說辭字亦有狀字同

槐之言懷也　閩監毛本作槐此本槐誤椐

故知司寇及正在焉　閩監毛本作正此本正誤王

則王令三公會其期　閩本同惠棟校宋本同監毛本令誤命

左道至俗禁　閩監毛本同惠棟校宋本作左道者巫蠱及俗禁

右貴左賤　閩監毛本作貴此本貴誤賢

初江充曾犯大子　閩監毛本作子此本子誤人

後王將老欲立大子　閩本同惠棟校宋本同監毛本後王將作見上年

湖關老人　閩監本同毛本湖作壺盧文弨云壺字是

故思子望子歸來　閩監毛本同齊召南云當作思子宮刊本相沿誤脫臺字宮字耳

鄭子臧好聚鷸冠　監毛本作鄭此本鄭誤辨閩本此字闕

○行偽至衆殺○　閩本如此此本下○脫監本下○有上○脫毛本作下行偽至衆殺上改二○作下上字大誤

學非而博者閩監毛本作博此本博誤傳下而又廣博辨博而澤同

皆是尊貴所合蓄之物惠棟校宋本作所衛氏集說同此本所誤於閩監毛本同

幅廣四尺八寸爲尺閩監毛本同惠棟校本二尺字皆作咫是也

不得羣聚耳閩監本同毛本耳誤者衛氏集說不上有但字耳字同

大史典禮節

簡記策書也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文策書作札書

大史至諱惡惠棟校宋本無此五字

天子齊戒受諫閩監毛本作戒此本戒誤戍

天子適諸侯必舍其祖廟閩監毛本如此此本侯誤候必誤卑

是亦諱諸侯之祖父也惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本祖父誤禰禰

紂以甲子日死閩監毛本作紂此本紂誤紬

此惡亦兼餘事惠棟校宋本同衛氏集說同閩本兼字闕監毛本兼誤謙

天子齊戒受諫節惠棟校云天子齊戒受諫戒字起至疏知齊戒受諫是歲終者是字此宋本闕

質平也閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本宋監本平上有猶字衛氏集說同

質王受之閩監毛本同嘉靖本同岳本質作贊衛氏集說同考文引宋板古本足利本同宋監本亦作贊

天子至國用惠棟校宋本無此五字

司會總主羣官治要閩毛本作主衛氏集說同此本主誤王監本同

若以周法言之閩監毛本同衛氏集說同盧文弨云周法當作夏法

按夏傳司徒司馬司空三官惠棟校宋本作夏傳衛氏集說同此本夏傳誤曲禮閩監毛本同

特自質於天子也惠棟校宋本此下標禮記正義卷第十九終記云凡十九頁

凡養老節惠棟校宋本自此至諸侯之下士節止爲第二十卷卷首題禮記正義卷第二十

凡養至諸侯惠棟校宋本無此五字

論虞夏殷周閩監毛本作周衛氏集說同此本周誤同

殺烝於俎行一獻之禮閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校於改折

以虞氏帝道宏大按以乃有字之誤

享大牢以禮食之惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本享作饗按此本此疏享饗二字前後錯出閩監毛本則通作饗

體薦則房烝閩監毛本作房衛氏集說同此本房誤陵

其禮亦有飫食閩監毛本同惠棟校宋本飫作飯衛氏集說同

故舂人云監毛本作舂衛氏集說同此本舂誤春閩本舂字闕

禮亦有飯食及酒者惠棟校宋本作飯衛氏集說同此本飯誤飲閩監毛本同

親戚宴饗則有餚烝監本作餚此本餚誤餚閩本同毛本作殽衛氏集說同

食與耆連文故知食在秋惠棟校宋本作與衛氏集說同此本與誤而閩監毛本同

六十者宜養於小學閩監毛本作者此本者字闕

八十拜君命節

遊謂出入止觀閩本同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同宋監本同釋文亦作止觀監毛本止誤上

九十日脩閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本脩作修

大夫士之老者揖君則退閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本揖君作君揖案正義云君出揖之是君揖老者非老者揖君也朱子云注揖君當作君揖是南宋人所見本已誤倒也

八十至爲喪惠棟校宋本無此五字

一坐於地而首再至於地惠棟校宋本作至衛氏集說同此本至誤拜閩監毛本同

雜記鄉大夫士閩監毛本作鄉此本鄉誤嚮

節制在家自養之法惠棟校宋本同閩監毛本自作食衛氏集說同此本自字闕

故逆辨之也閩監毛本辨作辦下可辨須辨同

故歲制閩監毛本作歲此本歲誤成

漸老彌切也惠棟校宋本作漸此本漸誤斬閩監毛本漸作蔪

故云力政城道之役也閩監毛本作城此本城誤故

及孟氏說六十還兵是也閩本同惠棟校宋本同監毛本及誤又衛氏集說及作如

其野王城之外力役又少惠棟校宋本作役衛氏集說同此本役誤徒閩監毛本同

故易孟氏詩韓氏皆云惠棟校宋本作詩此本詩誤說閩監毛本同

經文云五十而爵惠棟校宋本作文此本文誤在閩監毛本文作在

則喪服小功章云閩監毛本同衛氏集說則作故

有虞氏養國老於上庠節

虞庠在國之西郊 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同續晉壁錢續編云據北史劉芳傳引作四郊蓋西字誤也四郊小學郊[illegible]西南北之四學皆學[illegible]置於西郊祭義又云天子設四學當入學而大子齒注云四學謂周四郊之虞庠也正義引皇氏云四郊虞庠以四郊皆有虞庠其爲四郊之說無明文又云文王世子凡語于郊者正義云郊西郊也周以虞庠爲小學在西郊以西方成就之地故也是孔氏所據本已誤○按孫志祖是也上大學在郊正義云則大學在郊小學在西郊下文具也○按此文而言作四郊不作西郊此正文之僅存者文王世子凡語于郊正義既誤西爲西方成哉又云或僞在四郊亦兩存其義也

有虞氏皇而祭 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同正義本亦作皇釋文出皇云音皇本又作皇

縞衣而養老 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本縞誤縞石經縞字誤

皇冕屬也 閩監毛本作皇岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本皇誤元

其冠則牟追 閩監毛本作牟岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本牟誤牟釋文出則牟追

將徙於諸侯 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本徙誤徒

有虞至從政 惠棟校宋本無此五字

此四代養老之處 閩監本同衛氏集說同毛本四誤三考文引宋板作四

大夫以上當遂從國老之法 毛本作當此本誤當正德本同閩本當字闕監本當誤○衛氏集說無當字

鄭注引此周人養國老於東膠 惠棟校宋本同衛氏集說同閩本引此二字闕監本誤作○注毛本改作王制二字亦非

貴取物成 惠棟校宋本同閩監毛本物誤勿衛氏集說同

讀如成周宣謝災之謝 閩本同考文引宋本同監毛本謝作榭災作火衛氏集說同鄉射注作如成周宣榭災之榭案說文無榭字經傳通作謝荀子王霸篇臺謝甚高楊倞注云謝與榭同左氏穀梁宣十六年傳成周宣榭火釋文皆云榭本作謝

以皐陶謨謂之虞夏書 惠棟校宋本同衛氏集說之字同閩毛本之字闕監本之誤

周人燕用元衣 惠棟校宋本作用衛氏集說同此本用誤月閩監毛本用誤服

其冠未聞 惠棟校宋本作共冠衛氏集說同此本其冠誤賀衣閩監毛本同

以爲與夏周同 閩監毛本同衛氏集說惠棟校宋本無周字同下有冠字續通解同

追猶堆也 監本同衛氏集說同毛本堆誤推閩本堆字漶滅

新甽之治皆聽之 惠棟校宋本作甽衛氏集說同此本甽誤而閩監毛本同

少而無父者謂之孤節

少而至常餼 惠棟校宋本無此五字

崔杼生成及疆而塞 閩監本同衛氏集說同毛本疆作彊

瘖聾節 惠棟校云瘖聾節道路節宋本分朋友不相踰以上合瘖聾節爲一節

瘖聾至食之 惠棟校宋本無此五字

戚施植鎛 惠棟校宋本作植衛氏集說同此本植誤橂閩監本同衛氏集說同通解亦作植○毛本植作直○按作直與國語合

蘧除蒙璆 毛本同閩監本蘧除作遽篨衛氏集說同下遽篨放此案國語晉語遽篨字從竹補音從竹

盧戟柄也 毛本作戟衛氏集說同此本戟誤戟閩監本同○按韋昭國語注柄作柲

矇瞍脩聲 閩監本同衛氏集說同毛本脩作修○按作修與國語合韋注云無目於音聲審故使修之

官師所不材 閩監毛本作材衛氏集說同此本材誤林

宜於掌土 閩監毛本同衛氏集說同通解同盧文弨校掌改齋下置於掌土同○按盧文弨是也晉語作以實齋土注云齋蒞齋

設文不具 閩監本作具考文引宋板同此本具誤其毛本同衛氏集說作說文不具

道路節 惠棟校云輕任并以下宋本合下節君子耆老二句爲一節

道中三塗 閩監毛本同惠棟校宋本中作有宋監本同岳本作道有三塗嘉靖本同衛氏集說同

兄之齒鴈行 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本鴈作雁

斑白者不提挈 石經如此岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本亦有者字此本斑作班者字脫閩監毛本斑字同者字亦脫釋文出提挈云本亦作挈

雜色曰斑 閩監本作斑岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本斑作班毛本同

輕任并重任分 惠棟校宋本無此六字

父齒老也 監本作老衛氏集說同此本老誤者閩毛本同

君子耆老節

徒猶空也 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本空誤黨

大夫祭器不假節 陳澔集說移此一節在上文燕衣不踰祭服寢不踰廟下

大夫祭器不假 惠棟校宋本無此六字

方一里者節

方一至億畝 惠棟校宋本無此五字

關計天子畿外內諸侯之地大小 閩監本作大小衛氏集說同此本大小誤大大毛本誤大夫惠棟校宋本作小大

經籍錯亂　閩監本作籍衛氏集說同此本籍誤籍毛本同

字相交涉　閩監毛本作涉衛氏集說同此本涉誤步

鄭未注之前　閩監本作未考文引宋板同此本未誤末

自恆山至於南河節

山陵林麓　閩監毛本作陵石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本陵誤陽

自恆至僚畝　惠棟校宋本無此五字

九州方三千里　閩監本同衛氏集說同毛本三誤一考文云宋板作三

古者以周尺八尺爲步節

周尺之數　閩監毛本作尺岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本尺誤又

古者至二分　惠棟校宋本無此五字

當今東田百五十二畝　閩監本同考文引宋板同衛氏集說同毛本五十二作二十五

七十一步有餘　惠棟校宋本作有衛氏集說同此本有誤者閩監毛本同

經文錯亂　閩監毛本作文衛氏集說同此本文誤云

鎮圭尺有二寸　閩監毛本作圭此本圭誤吉

乃是六十四寸　閩監毛本作乃此本乃誤刀

則今步皆少於古步　閩監毛本作少此本少誤步

是今步別剩寸六寸　閩監毛本上寸作十衛氏集說同考文引宋板十六寸作六十寸

外剩十六寸而計之　惠棟校宋本作外衛氏集說同此本外誤小閩監毛本同

計古之一畝之田　閩監毛本如此衛氏集說同此本一誤今田誤王

是今田每一畝之上　閩監毛本作田此本田誤曰下則方百畝之田同

從北嚮南　閩監毛本作北衛氏集說同此本北誤此

相併爲五千步　惠棟校宋本作併衛氏集說同此本併誤伊閩監毛本同

方千里者節

方千里者　閩毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本方字闕

封方百里者三十國　閩監毛本作三岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本三誤二石經三十作卅

方千至閒田　惠棟校宋本無此五字

凡千里之方　閩監毛本作千衛氏集說同此本千誤十

前文云立大國三十　惠棟校宋本同衛氏集說同閩本立字闕監毛本立誤入

剩十里方有二十　閩監毛本如此此本下十誤一衛氏集說作剩十里之方二十

則其餘方百里者十　閩監毛本作十衛氏集說同此本十誤一

天子之縣內節

天子至十六　惠棟校宋本無此五字

畿內本供天子又有郊關鄉遂　惠棟校宋本如此此本供字闕又誤之閩監毛本之字同供誤爲衛氏集說同

王子弟采邑　閩監毛本作采衛氏集說同此本采誤木

諸侯之下士節　惠棟校云諸侯之下士節宋本分諸侯之大夫不世爵祿以上爲一節六禮以下宋本另爲一節

卿食二百八十八人　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本下八誤人下八疏同

方伯爲朝天子　閩本同石經同岳本同嘉靖本同宋監本同衛氏集說同監毛本朝誤明釋文作爲朝考文引宋板亦作朝

給齋戒自潔清之用　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本潔作絜岳本同釋文同宋監本同

鄉鄉飲酒　閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本同宋監本同監毛本脫一鄉字

諸侯至數制　惠棟校宋本無此五字

前云諸侯下士視上農夫　閩監毛本作上衛氏集說同此本上誤下

前文下大夫倍上士　考文引宋板同閩監毛本文作云衛氏集說同

君食二千至之卿〇者　閩監毛本同考文引宋板作君食二千八百八十人者

君食千四百四十人者　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本君上衍故字案此本及宋板君上有空闕誤補也

按司裘諸侯則共熊侯豹侯　閩監毛本如此衛氏集說同此本裘誤裴熊作能

鄭必知兼畿外列國者　惠棟校宋本作者衛氏集說同此本者誤實閩監毛本同

謂諸侯世子未遇爵命　惠棟校宋本作爵此本爵誤祭閩本同監毛本爵作錫衛氏集說同

則王命亥子守其采邑　惠棟校宋本如此衛氏集說同此本守誤行采作秩閩監毛本同

不世爵祿諸侯降於天子　閩監毛本同惠棟校宋本祿下有者字

附釋音禮記注疏卷第十三終　惠棟校宋本禮記正義卷第二十終記云凡十九頁宋監本禮記卷第四經四千三百三十九字注五千一百六十一字嘉靖本禮記卷第四經四千四百三十字注五千一百五十八字

禮記注疏卷十三校勘記

附釋音禮記注疏卷第十四

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

月令第六

○陸曰此是呂氏春秋十二紀之首後人刪合為此記蔡伯喈王肅云周公所作【疏】正義曰按鄭目錄云名曰月令者以其記十二月政之所行也本呂氏春秋十二月紀之首章也以禮家好事抄合之後人因題之名曰禮記言周公所作其中官名時事多不合周法此於別錄屬明堂陰陽記此卷所出解者不同今且申鄭旨釋之按呂不韋集諸儒士著為十二月紀合十餘萬言名為呂氏春秋篇首皆有月令與此文同是一證也又周無大尉唯秦官有大尉而此月令云乃命大尉此是官名不合周法二證也又秦以十月建亥為歲首而月令云為來歲授朔日即是九月為歲終十月為授朔此是時不合周法三證也又周有六冕郊天迎氣則用大裘乘玉輅建大常日月之章而月令服飾車旗並依時色此是事不合周法四證也故鄭云其中官名時事多不合周法然按秦始皇十二年呂不韋死十六年并天下然後以十月為歲首歲首用十月時不韋已死十五年而不韋不得以十月為正又云周書先有月令何得云不韋所造又秦并天下立郡何得云諸侯又秦以好兵殺害毒被天下何能布德施惠春不興兵既如此不同鄭必謂不韋作者以呂氏春秋十二月紀正與此同不過三五字別且不韋集諸儒所作為一代大典亦採擇善言之事遵立舊章但秦自不能依行何怪不韋所作也又秦為水位其來已久秦文公獵黑龍以為水瑞何怪未平天下前不以十月為歲首乎是鄭以月令不韋所作月令者包天地陰陽之事然天地有上下之形陰陽有生成之理日月有運行之度星辰有次舍之常今既贊釋其文不得不略言其趣按老子云道生一一生二二生三三生萬物易云易有大極是生兩儀禮運云禮必本於大一分而為天地易乾鑿度云大極者未見其氣大初者氣之始大始者形之始大素者質之始此四者同論天地之前及天地之始老子云道生一道與大易自然虛無之氣無象不可以形求不可以類取強名曰道強謂之大易也道生一者一則混元之氣與大初大始大素同又與易之大極禮之大一其義不殊皆為氣形之始也一生二者謂混元之氣分為二二則天地也與易之兩儀又與禮之大一分而為天地同也二生三者謂參之以人為三才也三生萬物者謂天地人既定萬物備生其間分為天地說有多家形狀之殊凡有六等一曰蓋天文見周髀如蓋在上二曰渾天形如彈丸地在其中天包其外猶如雞卵白之繞黃楊雄桓譚張衡蔡邕陸績王肅鄭玄之徒並所依用三曰宣夜舊說云殷代之制其形體事義無所出以言之四曰昕天昕讀為軒言天北高南下若車之軒是吳時姚信所說五曰穹天云穹隆在上虞氏所說不知其名也六曰安天是晉時虞喜所論注者靈憲用渾天之法今禮記是鄭氏所注當用鄭義以渾天為說按鄭注考靈耀云天者純陽清明無形聖人則之制璿璣玉衡以度其象如鄭此言則天是大虛本無形體但指諸星運轉以為天耳但諸星之轉從東而西必三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處即以一日之行而為一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也天如彈丸圍闊三百六十五度四分度之一按考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七千里此為二十八宿周回直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是為四游之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數也鄭注考靈耀云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地下游萬五千里地之上昇與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上游萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中但渾天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常見不沒南極之上三十六度常沒不見南極去北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度餘去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道也赤道之北二十四度為夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度為冬至之日道去南極亦六十七度地有升降星辰有四游又鄭注考靈耀云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆復四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也地與星辰俱有四游升降四游者自立春地與星辰西游春分西游之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春末復正自立夏之後北游夏至北游之極地則升降極下至夏季復正立秋之後東游秋分東游之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南游冬至南游之極地則升降極上冬季復正此是地及星辰四游之義也星辰亦隨地升降故鄭注考靈耀云夏日道上與四表平下去東井四十二度為三萬里則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井三萬里也日有九道故考靈耀云萬世不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從黑道立春星辰西游日則東游春分星辰西游之極日東游之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北游日則南游夏至星辰北游之極日南游之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知計夏至之日日在井星正當嵩高之上以其南游之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里也然鄭四游之極元出周髀之文但日與星辰西游相反春分日在婁則婁星極西日體在婁星之東去婁三萬里以度言之十二度也則日沒之時去昏中之星近校十度旦時日極於東去日中之星遠校十度若秋分日在角則角星極東日體在角星之西去角三萬里則日沒之時去昏中之星遠校十度旦時日極於西去旦中之星近校十度此皆釋乖違於數不合鄭無指解其兩有疑但禮是鄭學故具言之耳贊者哉爾但二十八宿從東而左行日從西而右行一度逆於二十八宿按漢書律曆志云冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日在角十度若日在東井則晝極長八尺之表尺五寸之景若春分在婁秋分在角晝夜等八尺之表七尺五寸之景冬至日在斗則晝極短八尺之表一丈三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也凡於地千里而差一寸則夏至去冬至體漸南漸下相去一十萬五千里又考靈耀云正日假上八萬里假下一十萬四十里所以有假上假下者鄭注考靈耀之意以天去地十五萬三千五百里正月兩水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下故鄭注考靈耀云夏至日與表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千五百里也委曲俱見考靈耀注凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也今曆象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自二十四日至於晦行又最疾日行一十四度餘此是月行之大率也二十七日月行一周天至二十九日彊半月及於日與日相會乃為一月故考靈耀云九百四十分為一日二十九日與四百九十九分為月是一月二十九日之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百七十為半今四百九十九分是過半二十九分也但月是陰精日為陽精故闕觀云日猶火月猶水火則外光水則含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以為日似彈丸月似鏡體或以為月亦似彈丸日照處則明不照處則闇按律曆志云二十八宿之度角一十二度亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北方九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參九西方八十度井三十三鬼四柳十五星七張

十八翼十八軫十七南方一百十二度丑爲星紀初斗十二度終婺女七度子爲玄枵初婺女八度終於危十五度亥爲娵訾初危十六終於奎四度戌爲
降婁初奎五度終於胃六度酉爲大梁初胃七度終於畢十一度申爲實沈初畢十二度終於井十五度未爲鶉首初井十六度終於柳八度午爲鶉火初柳
九度終於張十六度巳爲鶉尾初張十八度終於軫十一度辰爲壽星初軫十二度終於氐四度卯爲大火初氐五度終於尾九度寅爲析木初尾十度終於斗
十一度五星者東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星其行之遲速俱在律曆志不更煩說春秋說題辭云天之爲言顯也說文云天顛也劉熙
釋名云顯也又云坦也地底也其體底下載萬物又云地諦也五土所生莫不信諦元命包云日之爲言實也月闕也劉熙釋名云日實也月闕也
滿則缺也說題辭云星精也陽之榮也陽精爲日日分爲星故其字日下生也名云星散也布散於天又云陰蔭也氣在內奧蔭也陽揚也陽氣在外發揚也此
等是天地陰陽日月之名也祭法黃帝正名百物其名蓋黃帝而有也或後人更有增益其天高地下日盈月闕蝕星度少共斗度多日月右行星辰左轉四
時升降之差二儀運動之法非由人事所作皆是造化自然先儒因其自然遂以人事爲義或據理是實或構虛不經既無正文可馮今皆略而不錄

孟春之月日在營室昏參中旦尾中

孟長也日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉觀斗所建命其四
時此云孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰也凡記昏明中星者爲人君南面而聽天下視時候以授民事○參所林反中如字徐丁仲反後放此長丁丈
反娵足俱反又足侯反本又作娵同訾子斯反爲人于僞反[redacted]孟春至尾中○正義曰此言孟春者夏正建寅之月也呂不韋在於秦世秦以十月爲歲
首不用秦正而用夏時者以夏數得天正故用之也周禮雖以建子爲正其祭祀田獵亦用夏正也日在營室者按三統曆立春日在危十六度正月中日在
室十四度元嘉曆立春日在危三度正月中日在室一度○昏參中者按三統曆立春昏畢十度中去日八十九度正月中昏井二度中去日九十三度元嘉
曆立春昏畢九度中月半昏觜觽一度中皆不昏參中者月令昏明中星皆大略而言不與曆正同但有一月之內有中者即得載之計正月昏參中依三統
曆在立春之後六日參星初度昏得中也但二十八宿其星體有廣狹相去遠近或月節月中之日昏明之時前星以過於午後星未至正南又星有明晦
有早晚明者昏早見而旦晚沒晦者則昏晚見而旦早沒所以昏明之星不可正依曆法但舉大略耳餘月昏明從此可知○注孟長至民事○正義曰禮緯
謂庶長稱孟故云孟長也若於人言之庶爲孟若於物言之長子也不取庶長之義先儒以孟春亦謂之庶長按尚書康誥云孟侯書傳天子之子十八稱
孟侯並皆稱孟豈亦庶長乎先儒以孟春稱庶長者非也云日月之行一歲十二會者日行遲一月行二十九度半餘月行疾一月行天一而三百六十五度
四分度之一過而更行二十九度半餘逐及於日而與日會所會之處謂之爲辰鄭注周禮大師職云十一月辰在星紀十二月辰在玄枵正月辰在娵訾二
月辰在降婁三月辰在大梁四月辰在實沈五月辰在鶉首六月辰在鶉火七月辰在鶉尾八月辰在壽星九月辰在大火十月辰在析木皆此是一歲十二會
也云聖王因其會而分之以爲大數者聖王因其日月自然之會而分爲十二分以爲大略之數焉所以爲大略之數者以二十九日過半月及於日月不
可分兩月各有二十九日又兩月各有強半之日合兩半而成一日是一月有三十日一月二十九日一大一小之外仍有餘分一年十二月六大六小總有
三百五十四日是歲十二會之實數也仍少十一日四分日之一未得周天聖王總以三百六十五日四分日之一爲十二會之大數一會即一辰也是一辰
有三十度十二辰總有三百六十度餘有五度四分度之一度別爲九十六分總五度有四百八十分又四分度之一爲二十四分幷之爲五百四分十二辰
分之各得四十二分則是每辰有三十度九十六分度之四十二計之日月實行一會唯二十九分過半若通均一歲會數則每會有三十度九十六分度之
四十二是以分之爲大數也此云孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰者娵訾是亥次之號立春之時日在危十六度月半雨水之時日在營室十四度營

室號娵訾但星次西流日行東轉東西相逆若月初之時則日在星分之初月半之時則在星分之半月終之時在星分之末凡十二月日之所在星或舉月初
或舉月末皆據其大略不細與曆數同其昏明中星亦皆如此斗謂北斗循天而轉行建一月一辰辰三十度九十六分度之四十二正月建寅二月建卯
三月建辰四月建巳五月建午六月建未七月建申八月建酉九月建戌十月建亥十一月建子十二月建丑也其十二辰之名按律曆志云孳萌於子則子
孳也又云紐牙於丑則丑紐也又云引達於寅則寅引也又云冒茆於卯則卯冒也又云振美於辰則辰振也又云已盛於巳則巳已也又云咢布於午則午
咢也又云昧薆於未則未昧也又云申堅於申則申堅也又云留孰於酉則酉留也又云畢入於戌則戌畢也又云該閡於亥則亥該也律曆志又云北伏也
陽氣伏於下於時爲冬冬終也萬物終藏也南任也陽氣任養萬物於時爲夏假也假大也西遷也陰氣遷落萬物於時爲秋秋者擎也物擎斂也東者動也
陽氣動物於時爲春春蠢也物蠢生也云凡記昏明中星者爲人君南面而聽天下視時候授民事者按書緯考靈耀云主春者鳥星昏中可以種稷主夏者
心星昏中可以種黍主秋者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則入山可以斬伐具器械王者南面而坐視四星之中者而知民之緩急急則不賦力役
故敬授民時是觀時候授民事也

其日甲乙

乙之言軋也日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出因以爲日名
焉乙不爲月名者君統臣功也○軋乙八反孚音敷[redacted]其日甲乙○正義曰其當孟春仲春季春之時日之生養之功謂爲甲乙○注乙之至功也○正義
曰乙軋聲相近故云乙之言軋也云日之行春東從青道者以星辰之次謂之黃道春時星辰西遊黃道近西黃道之東謂之青道日體不移依舊而行當青
道之上故云東從青道云月爲之佐者以日月皆從天而行月亦從青道陰佐於陽故云月爲之佐知月亦從青道者以緯云月行九道九道者並與日同而
青道二黃道東赤道二黃道南白道二黃道西黑道二黃道北幷黃道而爲九道也並與日同也云萬物皆解孚甲自抽軋而出因以爲日名焉者以日能生
養萬物萬物皆抽軋而生因其抽軋以爲日功之名也季甲在前抽軋在後則應孟春甲季春爲乙今三春總云甲乙者季甲抽軋相去不遠早生者即孟春
季甲而抽軋也晚生者即季春季甲而抽軋也律曆志云出甲於甲則甲是季甲也又云奮軋於乙則乙軋也又云明炳於丙則丙炳也又云大成於丁則丁
成也又云豐茂於戊則戊茂也又云理紀於己則己理也理謂正紀綱也又云改更於庚則庚更也謂物改更也又云悉新於辛則辛新也又云懷任於壬則
壬任也又云陳揆於癸則癸揆也謂物之陳列可揆度也云乙不爲月名者君統臣功也者月既佐日同有甲乙之功今獨以甲乙爲日名不以乙爲月名故
云君統臣功君謂日也日統領月之功猶若君統領臣之功以爲己功俗本云君統臣功定本云君統功無臣字義俱通也

其帝大皞其神句芒

此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也大皞宓戲氏句芒少皞氏之子曰重爲木官○大皞上音太後文及注大蔟大史大蔟大室大微
大皞大祝大尉大宰皆同皞亦作昊胡老反大皞宓戲也句芒古侯反下音亡句芒木正也少皞之子曰重爲之後句芒皆放此宓戲音密又音服戲又作虧
亦作犧又作羲同許宜反重直龍反[redacted]其帝至句芒○正義曰自孟春之月訖其日甲乙明於天道其事略竟從此以下至孟夏來明聖人奉天時及萬物
節候也故蔡邕云法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月故先建春以奉天然後立帝立帝然後言佐言佐然後列昆蟲之物有
形可見然後音聲可聞故陳音有音然後清濁可聽故有鐘律音聲可以彰故陳酸精之屬也羣品以著五行爲用於人然後宗而祀之故陳五祀此以上者
聖人記事之次也東風以下者效初氣之序也二者既立然後人君承天時行庶政故言帝者居處之宜衣服之制布政之節所明欽若昊天然後奉天時也
○其帝大皞者謂自古以來木德之君其帝大皞也謂之皞者按異義古尚書悅元氣廣大謂之皞天則皞皞廣大之意以伏犧能同天故稱皞以東方生
養元氣盛大西方收斂元氣便小故東方之帝謂之大皞西方之帝謂之少皞○其神句芒者謂自古以來主春立功之臣其祀以爲神是句芒者主木之官

木初生之時句屈而有芒角故云句芒言大皞句芒者以此二人生時木王主春立德立功及其死後春祀之時則祀此大皞句芒故言也此之言據死後享祭之時不論生存之日故云其神句芒有其神則大皞亦神也大皞言帝則句芒當云臣也互而相通大皞在前句芒在後相去縣遠非是一時大皞木王句芒有主木之功故取以相配也○注此蒼至木官○正義曰蒼是東方之色故下云駕蒼龍服蒼玉此是木精之行也則東方當木行之君也云蒼德立功者著德於大皞立功於句芒也云大皞宓戲氏者以東方立德則謂之大皞德能執伏犧牲謂之伏犧即宓戲也律曆志云大皞作罔罟以田漁取犧牲故天下號曰庖犧氏又帝王世紀云取犧牲以供庖廚食天下故號曰庖犧氏或作宓戲氏者宓字誤也當虍下著必是古之伏字按帝王世紀云大皞帝庖犧氏風姓也母曰華胥遂人之世有大人之跡出於雷澤之中華胥履之生庖犧於成紀蛇身人首有聖德爲百王先帝出於震未有所因故位在東主春象日之明是以稱大皞一號黃熊氏云少皞氏之子曰重爲木官者按昭二十九年左傳蔡墨云少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土是重雖句芒若然按楚語云重爲南正司天犂爲火正司地所以又爲南正火正不同者蓋重爲木正兼爲南正司天犂爲火正兼爲北正司地故楚語注云火當爲北重既顓頊時爲南正按楚世家高辛氏祿重黎欽帝嚳顓頊高辛各有一人爲帝則重既事顓頊又事高辛鄭則彼命曆序以顓頊傳九世帝嚳傳十世則重何得事顓頊又事高辛者鄭解重人號黎子孫皆號曰重黎若昇爲堯時射官至夏后相之時猶有羿也自古以來紀官臣之號按昭十七年左傳云顓頊以來不能紀遠乃紀於近命以民事服注云自少皞以上天子之號以其德百官之號以其徵自顓頊以來天子之號以其地百官之紀以其事則伏犧神農黃帝少皞皆以德爲號也高陽高辛唐虞皆以地爲號也雖以地爲號兼有德號則帝嚳顓頊堯舜是其德號

其蟲鱗

象物孚甲將解鱗龍蛇之屬

其音角

謂樂器之聲也三分羽益一以生角角數六十四屬木者以其清濁中民象也春氣和則角聲調樂記曰角亂則憂其民怨凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽

疏 其音角○正義曰其春時之音爲當於角取象木之聲不云其聲角而云其音者單出曰聲雜比曰音音則樂曲也以春時調和樂以角爲主故云其音角○注謂樂至過羽○正義曰恐是假物之聲故云樂器也但角是扣木之聲但作樂器之體象此扣木之聲云三分羽益一以生角角數六十四者以天地人情之三才又陽數極於九故律曆志云五聲之本生黃鍾之律九寸爲宮於管則九寸於強則九九八十一緣也律曆志又云或損或益以定宮商角徵羽於宮三分去一下生徵徵數五十四徵三分益一上生商商數七十二商三分去一下生羽羽數四十八羽三分益一上生角角數六十四是其損益相生之數也律曆志云商之爲言章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚宇覆之也云屬木者以其清濁中民象也者木之聲清於土金之聲濁於水火之聲今角聲亦清於宮商濁於徵羽故角聲屬木所以清濁中凡數多者濁數少者清今宮數八十一商數七十二徵數五十四羽數四十八角數六十四少於宮商多於徵羽故云清濁中既尊者爲濁卑者爲清民則卑於君臣尊於事物亦是尊卑之中故云民之象也按樂記及律曆志云宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物羽屬北方其數少所以黃鍾在子其數多者冬時陰寒之氣在於地上水又清輕羽既寒其寒氣又象水聲故其數少冬至陽氣伏於地下溫積土中黃鍾含藏陽氣又象土聲故其數多各自爲義不相須也引樂記曰角亂則憂其民怨者證明角主於人云凡聲尊卑取象五行者宮主土土聲濁其數多故主君商主金金聲稍重其數稍多故爲臣角主木木聲清稍中其數參少中故爲民徵主火火聲稍輕其數稍少故爲事事謂人之所營事務也羽爲水水聲極輕其數最少故爲物也物謂人之所用財物指其所營謂之事論其所用之體謂之物人是萬物之卑事物是人營作故卑於人也云大不過宮細不過羽者按國語景王欲鑄無射伶州鳩諫云大不踰宮細不踰羽即過也

律中大蔟

律候氣之管以銅爲之中猶應也孟春氣至則大蔟之律應應謂吹灰也大蔟者林鍾之所生三分益一律長八寸凡律空圍九分周語曰大蔟所以金奏贊陽出滯○律中丁仲反後放此凡如此之例十二月文注皆可以類求之蔟七豆反奏也湊湊對之應下皆放此長賓亮反又如字後皆放此律空餘音孔

數八

數者五行佐天地生物成物之次也易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而五行自水始火次之木次之金次之土爲後木生數三成數八但言八者擧其成數

其味酸其臭羶

木之臭味也凡酸羶者皆屬焉○羶失然反

其祀戶祭先脾

春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭脾者春爲陽中於藏直脾脾在上凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席于奧祀戶之禮南面設主于戶內之西乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀○脾婢支反饌才偃反後放此直丈更反又如字下宿宣同後放此奧烏報反胥時忍反

疏 律中大蔟○正義曰上從其日甲乙下於其祀戶皆總主三月一時之事此律中大蔟惟主正月之氣宜與東風解凍文相連必在於其此月者則是春時之音律應正月之氣音由氣成以其音氣相須故律與同處言正月之時候氣之管中於大蔟中猶應也謂候氣飛灰應於大蔟其大蔟夾鍾六律六呂之等皆是候氣管名言正月之時律之候氣應於大蔟之管又計大蔟管數倍而更半律之爲鍾名曰大蔟之鍾是大蔟之元生於大蔟之前是律在於前鍾生於後故律曆志云黃帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴則爲六雌鳴亦六則爲六呂是律生宮前蔡氏以爲大蔟名先有其鍾後有其律言律中此大蔟之鍾其義非也陽管爲律律法也言陽氣與陰氣爲法也云律述也述氣之管陰管爲呂律曆志云呂助也言助陽宣氣又云呂拒也言與陽相承更迭而至又陰律稱同言與陽同也言之陰陽皆稱律故十二月皆云律中是也按律曆志云黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也變動不居周流六虛位於子在十一月大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而芽物也位在於丑在十二月大蔟蔟也言陽氣大蔟地而達物也位於寅在正月夾鍾夾鍾言夾助也言陰夾助大蔟宣四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗洗之言絜也言陽氣洗物姑絜之也位於辰在三月仲呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月蕤賓蕤繼也賓道也言陽氣始道陰氣使蕤賓物也位於午在五月林鍾林君也陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也位於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則成萬物也位於酉在八月無射無射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無已也位於戌在九月應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也位於亥在十月其十二律則有上生下生同位異位長短分寸之別故鄭注周禮大師職云其相生則以陰陽六體爲黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十是也同位象夫妻者則黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初位故爲夫婦又是律娶妻也異位爲子母者謂林鍾上生大蔟林鍾是初位大蔟是二位故云異位爲子母又是呂生子也云五下六上者謂林鍾夷則南呂無射應鍾皆被子午巳東之管三分減一而下生之六上者謂大呂大蔟夾鍾姑洗中呂蕤

實皆被子午巳西之管三分益一而上生之子午皆屬上生應云七上而云六上者以黃鍾爲諸律之首物莫之先似若無所稟生故不數黃鍾也其實十二律終於仲呂還反歸黃鍾生始仲呂三分益一大略得應黃鍾九寸之數附律曆志云黃鍾爲天統林鍾爲地統大蔟爲人統故數整論律則各有分數○法律候至出淨○正義曰按司農注禮云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也成則以皆用銅爲之知者按律曆志量者龠合升斗斛本起黃鍾之龠故知黃如之其法皆用銅聲中黃鍾以此準之故知用銅也司農云陽律以竹陰律以銅非也云應韻吹灰也者蔡邕云以法爲室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲案每律各一案內庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通如蔡所云則是爲十二月律則布室內十二辰若其月氣至則其辰之管灰飛而管空也然則十二律各當其辰斜埋地下入地處庳出地處高故云內庳外高黃鍾之管埋於子位上頭鄉南以外諸管推之可悉知又律云以河內葭莩爲灰宜陽金門山竹爲管熊氏云按吹灰者謂作十二律管於室中四時位上埋之取葭莩燒之作灰而實之律管中以羅縠覆之氣至則吹灰動穀矣小動爲氣和大動爲君驕臣彊專政之應不動者爲君嚴猛之應云凡律空圍九分者以黃鍾爲諸律之首諸律雖長短有差其圍皆以九分爲限孟康云林鍾長六寸圍六分則圍之大小既管長短然則分寸之數不可定也故鄭皆爲圍九分也引周語曰以下者按周語景王欲鑄無射伶州鳩對以此辭按彼注云大蔟正聲商故爲金奏所以助陽出滯物也○注數者至成數○正義曰五行佐天地生成萬物之次者五行謂金木水火土謂之五行者按白虎通云行者言欲爲天行氣也謂之水者白虎通云水謂準是平均法則之謂也言水在黃泉養物平均有準則也木觸也陽氣動躍觸地而出也火之爲言化也陽氣用事萬物變化也金謂禁也言秋時萬物陰氣所禁止也土謂吐也言土居中總吐萬物也生物者謂木火七八之數也成物者謂金水九六之數也則春夏生物也秋冬成物也故易繫辭云精氣爲物遊魂爲變也注云精氣謂七八遊魂謂九六則是七八生物九六終物是也引易曰以下者易下繫文也天陽地陰陽數奇陰數耦陽所以奇者陽爲氣氣則渾沌爲一無分別之象又爲日日體常明無虧盈之異故其數奇其陰數所以耦者陰爲形形則有使此之積又爲月則有晦朔之別故其數耦按律曆志云天數二十五所以二十五者天一天三天五天七天九總爲二十五律曆志又云地數三十者地二地四地六地八地十故三十也以天地之數相合則易之大衍之數五十五也云五行自水始火次之木次之金次之土爲後者天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中以益五行生之本按尚書洪範云一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土故其次如是也所以一曰水者乾貞於十一月子十一月一陽生故水數一也又天地之內水體最微故水爲始也二曰火者坤貞於六月未六月兩陰生陰不敢當午火比於水嚴屬著見故次火也三曰木者正月三陽生是建寅之月故三曰木木比火象有體質故次木也四曰金者八月四陰生是建酉之月故四曰金金比木其體堅剛故次金也五曰土者三月五陽生三月建辰之月辰爲土是四季之首土王四季故五曰土載四行又廣大故次土也水所以在北方者從盛陰之氣所以潤下者下從陰也火所以在南方者從盛陽之氣從上者從陽也木所以在東者東是半陰半陽曲直以陰陽俱有體質尚柔故可曲可直也金所以在西方者西方亦半陰半陽但物既成就體性堅剛雖可改革猶須火柔之土所以在中者以其包載四行含養萬物爲萬物之主稼穡者所以養萬物也云木生數三成數八者鄭注易繫辭云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并也大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也是鄭注之意水數一成數六火數二成數七木數三成數八金數四成數九土數五成數十故此云木生數三成數八但言八者舉其成數者金木水火以成數爲功皇氏用先儒之義以爲金木水火得土而成以水數一得土數五

故六也火數二得土數五爲成數七木數三得土數五爲成數八又金數四得土數五爲成數九此非鄭義今所不取○注木之至羶爲○正義曰通於鼻者謂之臭在口者謂之味臭則氣也所以木味酸尚書孔傳云木實之性然則木實酸凡草木所生其氣羶也火其味苦其臭焦者尚書孔傳云焦之氣味火燒枯焦焦則味苦中央云其味甘其臭香孔傳云甘味生於百穀味甘則氣香秋其味辛其臭腥者孔傳云金之氣味言金臭之氣則腥在口則辛冬云其味鹹其臭朽者孔傳云水鹵所生故味鹹又水受惡穢故有朽腐之氣○注春陽至之儀○正義曰春陽氣出祀之於戶者戶在內從外向內戶又在內故云內陽也戶是人之出入戶則有神故祭法注云七祀云小祀居人之間伺察小過作譴誥者爾此戶神則陽氣在戶內之神故云祀之於戶內陽也出位在戶內又秋其祀門注云秋陰氣出祀之於門者門在外從內向外門又在外故云外陰也則門神陰氣之神是陰陽別氣在門戶者與人作神也又云春爲陽中於藏值脾脾爲尊者以祭戶之時脾腎俱有先用脾以祭之者以春爲陽中於藏值脾脾既春時最尊故先祭之脾爲尊也所以春位當脾者牲立南首則祭在前而當夏也腎最在後而當冬也從冬稍前而當春從腎稍前而當脾故春位當脾從肺稍卻而當心故中央主心從心稍卻而當肝故秋位主肝此等直據牲之五藏所在而當春夏秋冬之位耳若其五行所生主五藏則不然矣故異義云今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎按月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同鄭駮之云月令祭四時之位及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小卻故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫疾之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇如鄭此言五行所主則從今文尚書之說不同許慎之義云凡祭五祀於廟用特牲之下皆中霤禮文云祭五祀於廟者設祭戶祭中霤在於廟室之中先設席於廟堂之奧若祀竈祀門祀行皆在廟門外先設席於廟門之奧雖廟室廟門有別總而言之皆謂之廟故云凡祭五祀於廟此謂殷禮也若周則七祀加司命與厲也不審祀之處所亦當與竈門行等俱在廟門之外祀也若周總在宮內故宮正法云祭社稷七祀於宮中此特牲謂特牛故小司徒云小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭若諸侯或亦當然其大夫所祭或特羊也云有主有尸者謂天子諸侯若卿大夫廟無主則五祀無主也云祀之禮設主於戶內西者先設席於奧乃更設席於廟戶西夾北嚮置主位設主之人南面設主於戶西位上使主北面云乃制脾及腎爲俎實於主北者謂設主之後以割制脾之奠腎爲俎實奠于主北主既北面奠於主前云又設盛於俎西者盛謂黍稷俎在主前稍東故黍稷之簋在主前稍西云祭黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主未有迎尸則是祀宮祭簋中黍稷祭俎中脾胃之肉祭薦之醴皆三度祭之黍亦三祭醴亦三祭肉亦三祭故云皆三祭云肉脾一腎再者中明祭肉三度之事其祭肉三者脾尊故一祭腎卑故再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前者謂既祭黍稷祭肉醴之後徹去俎之與盛更陳列鼎俎設其饌食於初設奧之筵前其時主已移於筵上主人出戶迎尸尸入鄭筵而坐但宗廟之祭尸入之後始祭籩豆及黍稷醴其祭戶之時已於西祭黍祭肉祭醴今迎尸而入則戶坐而饌食不更祭黍稷祭肉祭醴故云略如祭宗廟之儀祭戶所以先設席於奧乃設饌筵迎尸皆在奧者就尊之處也中霤設主祭黍祭肉戶西者就戶處也其餘五祀所祭設主皆就其處也

東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻鴈來皆記時候也振動也夏小正正月啓蟄魚陟負冰漢始亦以驚蟄爲正月中此時魚肥美獺將食之先以祭也鴈自南方來將北反其居今月令鴻皆爲候

[illegible]東風至鴈來○正義曰此記正月之時候然十二月之時候體例不一而正月七月記時凡有五句自餘皆四句多少不同者時候多則五句少則四句無義例也其二至二分之月皆再記於時候者以二至是陰陽之始終二分是陰陽之交會是節之大者故再記之季春亦記時候者蠶之將生故記其蠶候也故季春鳴鳩拂其羽戴勝降于桑注蠶將生之候是也凡記時候先言者

則氣候在前後言者則氣候在後言蟄蟲始振者謂正月中氣之時蟄蟲得陽氣初始振動至二月乃大驚而出對二月故云始振云魚上冰者魚當盛寒之時伏於水下逐其溫暖至正月陽氣既上魚游於水上近於冰故云魚上冰也○注夏小至歸候○正義曰夏小正大戴禮之篇名云正月啓蟄者鄭經中蟄蟲始振始振則啓蟄也云魚陟負冰者陟升也謂魚從水下升於冰上而負冰猶經中魚上冰云漢始亦以驚蟄爲正月中者以漢之時立春爲正月節驚蟄爲正月中氣雨水爲二月節春分爲二月中氣至前漢之末以雨水爲正月中驚蟄爲二月節故律曆志云正月立春節雨水中二月驚蟄節春分中是前漢之末劉歆作三統曆改驚蟄爲二月節鄭以舊曆正月啓蟄即驚也故云漢始亦以驚蟄爲正月中但蟄蟲正月始驚二月大驚故在後移驚蟄爲二月節雨水爲正月中凡二十四氣按三統曆正月節立春雨水中二月節驚蟄春分中三月節穀雨清明中四月節立夏小滿中五月節芒種夏至中六月節小暑大暑中七月節立秋處暑中八月節白露秋分中九月節寒露霜降中十月節立冬小雪中十一月節大雪冬至中十二月節小寒大寒中按通卦驗及今曆以清明爲三月節穀雨爲三月中餘皆與律曆志並同謂之雨水者言雪散爲雨水也謂之驚蟄者蟄蟲驚而走出謂之穀雨者言雨以生百穀謂之清明者謂物生清淨明潔謂之小滿者言物長於此小得盈滿謂之芒種者言有芒之穀可稼穡謂之小暑大暑者就極熱之中分爲小大月初爲小月半爲大謂之處暑者謂暑既將退伏而潛處謂之白露者陰氣漸重露濃色白謂之寒露言露凝寒將欲凝結謂之小雪大雪者以霜雨凝結而雪十月猶小十一月轉大謂之小寒大寒者十二月極寒之時相對爲大小月初寒爲小月半寒爲大凡二十四氣氣有十五日有餘每氣中半分之爲四十八氣氣有七日半有餘故鄭注周禮云有四十八箭是一氣易一箭也凡二十四氣每三分之七十二氣氣間五日有餘故一年有七十二候也故通卦驗冬至之前五日商賈不行兵甲伏蟄人主與羣臣左右從東樂五日以五日一候也按通卦驗云立春雨水降條風至雉雊雞乳冰解條風即東風也冰解即解凍也與月令同雨水者謂節氣早月初雨水也雉雊雞乳於月令在季冬者節氣晚亦得通在正月通卦驗云正月中猛風至注云猛風動搖樹木有聲者猛風即東風之甚也獺祭魚與此同按下季冬鴈北鄉據其從南始北正月來至中國故此云鴻鴈來但來在先後後者二月始來故通卦驗二月節云候鴈北云今月令鴻皆爲候者但月令出有先後入禮記者爲古不入禮記者爲今則呂氏春秋是也鴻字皆爲候也

○天子居青陽左个乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達

皆所以順時氣也青陽左个大寢東堂北偏鸞路有虞氏之車有鸞和之節而飾之以青取其名耳春言鸞冬夏言色互文馬八尺以上爲龍凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜也麥實有孚甲屬木羊火畜也時尚寒食之以安性也器疏者刻鏤之象物當貫土而出也凡此車馬衣服皆所取於殷時而有變焉非周制也周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四時爲異又玉藻曰天子龍袞以祭玄端而朝日皮弁以日視朝與此皆殊○个古賀反後放此鸞力官反路本又作輅載音戴後放此旂巨機反後放此衣青於既反後放此下注衣甲保猶衣同器本又作器同冬夏此卷內可以意求之璜音黃者謀又反貫古亂反朝直遙反下文注同卷本又作袞古本反玄端音冕

【疏】天子至以達○正義曰此已前明天時氣候早晚此明天子每時居處及所乘車服所建旂旗所服衣玉所食牲穀及器物之屬龍與玉言蒼者蒼亦青也遠望則蒼旂與衣云青者欲見人功所爲故以近色言之○注皆所至皆殊○正義曰色則順時食與器則順氣也云青陽左个大寢東堂北偏者北偏近北也然則此明堂北偏而云大寢者欲明明堂與大廟大寢制同故兼明之於明堂聽朔畢次還大廟次還大寢也然云東堂則知聽朔皆堂不於五角之室中也云鸞路有虞氏之車者明堂位云鸞車有虞氏之路也今既云鸞路故知是有虞氏之車也用有虞氏則知非周也云有鸞和之節而飾之以青取其名耳者因其有鸞故不言青而云鸞也云春言鸞冬夏言色互文者春言鸞則夏秋冬並鸞也夏云朱冬云玄則春青秋白可知也云馬八尺以上爲龍者出庾人職云凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜者冠飾即冕之旒及弁也衡璜即是所佩玉之名也佩玉之制按韓詩外傳云佩玉上有蔥衡下有雙璜牙衝珠以納其間則古之佩玉上以蔥爲衡横置於上以貫珠之繩三條繫於衡上垂之而下以雙璜懸於兩畔繩之下端又以牙懸於中繩下端使前後觸璜以爲聲衡之下璜之上皆有璜珠故云璜珠以納其間謂約於衡璜之間也云麥實有孚甲屬木者鄭云黍秀舒散屬火麻實有文理屬金菽實孚甲堅合屬水稷五穀之長屬土是五穀所配之方也云羊火畜也者按尚書五行傳曰貌之不恭則有雞禍注雞畜之有冠者屬也故言之不從則有犬禍注犬畜之以口吠守者屬言視之不明則有羊禍注羊畜之遠視者屬視聽之不聰則有豕禍注豕畜之居閑衛而聽者屬聽思之不睿則有牛禍注地厚載物牛畜之任負者屬思王之不極則有馬禍注天行健馬畜之疾行者屬王極是雞爲木畜羊爲火畜牛爲土畜犬爲金畜豕爲水畜但陰陽取象多塗故午爲馬酉爲雞不可一定也云時尚寒食之以安性也者羊是火畜而春時食之明其有意食以安性也春時尚寒故食火畜以助之夏食菽與雞者以氣尤熱水能尅火木必抑土故食北方之穀與中方之牲減其熱氣亦以安性秋食麻與犬者秋氣既涼又熱備寒不有其害故食當方之穀牲也冬食黍與彘者冬氣極寒故食火穀以減寒寒勝於熱故食當方之牲云器疏者刻鏤之象物當貫土而出也者刻謂鏤文使之理蟲洗直而通達也云凡此車馬衣服皆所取於殷時而有變焉非周制也者以虞夏之制有日月星辰十二章之服周之制朝祀戎獵車服各有殊今此下與周禮不同上與虞夏又異故云取殷時也殷乘木路此乘鸞路下純用殷故云而有變焉謂變殷而乘虞路也云周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四時爲異者按周禮朝則皮弁服祀則六冕服戎則韋弁服田則冠弁服又周禮朝乘象路祀乘玉路戎乘革路獵乘木路是車服各以其事不以四時爲異也又引玉藻天子龍袞以祭者證四時皆龍袞玄衣纁裳不隨時而別又引玉藻玄端而朝日者證此朝日不玄端而著青衣又引皮弁以日視朝者皮弁白布衣而四時恒然不隨時而變是與此皆殊明月令所云非周法也

○是月也以立春先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊

大史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也○先悉薦反齊側皆反本亦作齋卷內放此

○立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝

迎春祭倉帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里賞謂有功德者有以顯賜之也朝大寢門外○還音旋後放此

【疏】是月至於朝○正義曰此一節論立春天子迎春氣及行賞之事各依文解之○是月也以立春者十二月節氣有早晚若節氣晚則月之節氣在當月之內若節氣早月之節氣在前月之中故立春爲正月之節有在十二月之時但至立春之時雖在十二月即行下立春之事云是月者謂是月之氣不謂是月之日也凡四立之月天子事殷之下皆云是月以其爲下立春立夏立秋立冬事重故云是月其非四立之月仲夏即云養壯佼季夏云令漁師十一月云飭死事十二月云命有司大難皆不云是月者或是事爲細小或是事通他月故不云是月季冬難事雖大惟此月爲之亦不云是月者以年事既終惟難而已故不須云是月或作記之人辭有詳略不爲義例也凡言是月者是月之後若是事相連接雖有首尾則因前是月不別起是月之文若別事異端則更云是月也他皆倣此此云是月下至以初爲常是皆立春之時告命之事故不更云是月次云祈穀於上帝至命曰勞酒論祈穀耕籍反迎勞飲是其一事故不更云是月次云是月也命樂正入學習舞至埋胔論習舞修祭毋用牝是含養之事故毋覆巢及掩骼埋胔中間小異事亦相連故不別云是月次云是月也不可以稱兵與上事別又論天地人之大道故別云是月舉此爲例其餘月或云是月或不云是月就文可知○先立春三日者周法四時迎氣皆前期十日而齋散齋七日致齋三日今齋法簡省故三日也蓋散齋二日致齋一日○盛德在木者天以覆蓋生民爲德四時各有盛時春則爲生天之生育盛德在於木位故云盛德在木○注大史至謁告也○正義曰按周

禮大史屬春官春官主禮故云大史禮官之屬云掌正歲年以序事者大史職文鄭注云中數曰歲朔數曰年中數者謂十二月中氣一周總三百六十五日四分之一謂之一歲朔數謂朔十二月之朔一周謂三百五十四日謂之為年此是歲年相對故有朔數中數之別若散而言之歲亦年也故爾雅釋天云虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年是也按上云告諸侯也同鄉為謂是謂為者也○立春至於朝○此立春立秋云天子親帥三公九卿諸侯大夫立夏立冬云親帥三公九卿大夫不云諸侯文不備當亦有諸侯故立夏下云還乃封諸侯於夏既然明冬諸侯亦然在孟春云賞公卿諸侯大夫於朝孟夏云還乃行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說孟秋云賞軍帥武人於朝孟冬云賞死事恤孤寡四時所賞不同者春陽氣始著仁澤之時故順其時而賞朝臣及諸侯也至夏陽氣尤盛萬物增長故用是時慶賜轉廣無不欣說也秋陰氣始著嚴凝之時故從其時而賞軍帥及武人也至冬陰氣尤盛萬物衰殺故用是時賞死事者及其妻子也○注迎春至門外○正義曰云皆為迎春祭大皞及句芒以上云其帝大皞其神句芒故為蒼帝靈威仰者以春秋文耀鉤云蒼帝靈威仰禮器云饗帝於郊而風雨節寒暑時若是人帝何能使風雨寒暑得時又詩及尚書云上帝皆為天也周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若是人帝何得與天帝同服故以為靈威仰上云大皞在木者靈威仰則靈威仰之德也云王居明堂禮者逸禮之篇名鄭注尚書序云十五里近郊五十里遠郊五十里不同故云蓋殷禮也云周近郊五十里今河南洛陽相去則然是也云朝大寢門外者大寢則路寢天子有三朝一是燕朝在路寢二是治朝在路門外應門之內以其賞賜公卿大夫宜在治事之朝故云大寢門外三則是外朝在庫門之外皋門之內大詢眾庶聽斷罪人之處也

○命相布德和令行慶施惠下及兆民相謂三公相王之事也德謂善教也令謂時禁也慶謂休其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民○相息亮反注同下審相幷注放此施如字又始豉反休許虬反又許收二反

○慶賜遂行毋有不當遂猶達也言使當得者皆得得者無非其人○毋音無本亦作無下同當丁浪反○疏命相至不當○正義曰此一經因上天子迎春反國命三公布教施惠之事各依文解之○注相謂至兆民○正義曰按公羊隱五年傳云三公者何天子之相也自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內是三公相王之事也至六國時一人知事者特謂之相故史記稱張儀范雎皆為秦相後又為丞相也云天子曰兆民者左傳閔元年晉卜偃之辭也○注遂猶至其人○正義曰遂是申達之義故尚書云顯忠遂良商頌云莫遂莫達是遂為達也言至其賜之事通達施行使當得者皆得無非其人也者謂當慶賜之人皆是有功可慶賜無此不合得慶之人非其人者謂無功無德之人

○乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初為常典六典法八法也離讀如儷偶之儷宿儷謂其屬馮相氏保章氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過差也經紀謂天文進退度數○宿音秀離依注音儷力計反偶五口反貸吐得反又他得反徐音二○如字○疏乃命至為常○正義曰此一經明立春既迎春還行賞以其天文日月星辰之運當令大史之官令守其六典奉其八法司主天文以所日月星辰之行天則左旋一日一度一年三百六十五度四分度之一日月五星並逆行天右行各有遲疾一月一度日則一日一度月一日行十三度十九分度之七又大史令其屬官在其候處止宿配偶相與審候不得貸變過差若其候處不得知則是過差無失經紀經紀謂天文進退度數當推勘考校不使得其中間遺失經紀○過則當其推步不明所推失其度數當以為常推步不失其度則使其行度常進退以初為常者初謂當家所法曆恆所遵承以為常○注典六典八法者則六典大宰云一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典八法者一曰官屬二曰官職三曰官聯四曰官常五曰官成六曰官法七曰官刑八曰官計云離讀如儷偶之儷者按成十一年左傳云鳥獸猶不失儷是儷為偶也

馮相氏掌天文者馮相保章皆中士二人馮相者鄭注馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序保章者鄭注保守也世守天文之變雖俱掌天文其事不同馮相氏主日月五星年氣節候推步遲疾審知所在之處若今之司曆主其算術也保章者謂守天文諸變度數失其恆次妖孽所在吉凶所生若今之天文家惟主變異也此其所掌別也云相與宿偶當審候伺不得過差者言大史之官使其屬馮相保章恆在候處相與止宿配偶共審候伺不得忒慢不覺天之變異也

○是月也天子乃以元日祈穀于上帝謂以上辛郊祭天也春秋傳曰夫郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊郊而後耕上帝大微之帝也

乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推元辰蓋郊後吉辰也耒耜之上曲也保介車右也置耒於車右與御者之間明己勸農非農者也人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣也介甲也帝藉為天神借民力所治之田也○耒力對反字林云耕曲木垂所作力佳反又力水反耜音似措七故反置也介音界注同藉在亦反說文作耤云帝耤千畝推出雷反又吐回反下同推謂伐也為于偽反下為仲春為傷死氣皆同

反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒既耕而宴飲以勞羣臣也大寢路寢御侍也○勞力報反注同○疏是月至勞酒○正義曰此一節論迎春既反春事已迎春祈穀親耕藉勞之事各依文解之○注謂以至之帝○正義曰按郊特牲云郊之用辛為人君當齋戒自新又云郊之祭也迎長日之至鄭注引易說云三王之郊一用夏正春分而日迎長故云迎長日之至郊特牲不言祈穀此經言祈穀不言郊鄭以為二祭是一故此注謂以上辛郊祭天也鄭既以二祭為一恐人為疑故引春秋傳以明之按襄七年左傳云孟獻子曰郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊郊而後耕彼云郊祀后稷此是祈穀之後鄭以為祈穀與郊一也云上帝大微之帝者春秋緯文紫微宮為大帝大微為天庭中有五帝座是即靈威仰赤熛怒白招拒汁光紀含樞紐郊天之時各祭所感之帝殷人則祭汁光紀周人則祭靈威仰以其不定故總云大微之帝若迎春之時前帝後王皆祭靈威仰故前注云蒼帝靈威仰或作推一帝也此郊雖祈穀亦是報天故郊特牲云郊之祭也大報天而主日也○乃擇元辰至九推甲乙丙丁等謂之日郊之用辛上云元日子丑寅卯之等謂之辰耕用亥日故云元辰○天子親載耒耜者謂天子所乘車之上親載耕田之耒耜措之於參保介御之間者措置也保介車右也御者所御車之人車右及御人皆是主參乘於時天子在左御者在中車右在右置此耒器於參乘保介及御者之間然後帥三公九卿而往郊耕籍田也○注元辰至之田○正義曰知用亥者以陰陽式法正月亥為天倉以其耕事故用天倉也盧植蔡邕並云郊天是陽故用日耕籍是陰故用辰元者善也郊用日亦有辰耕但日為尊故知用辰亦有日但用辰為主盧氏云正月建寅日月會辰在亥故耕用亥也未知然否云置耒耜於車右與御者之間明己勸農非農者也王既親載耒耜須近王今置耒耜於參御之間不近王者明王者身但是勸農故載耒耜非實農人故不近耒器也所以車右衣甲者以人君尊重故須備非常也云保猶衣也介甲也所以衣甲者保縟小被所以衣小兒故云保猶衣也云帝藉為天神借民力所治之田者保謂帝藉所以為帝藉者皇尊之故祭義云天子為藉千畝以共粢盛又國語云宣王即位不藉千畝虢文公諫之曰夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出故云藉田王所以上帝故云為天神借民力所治之田也按此立春之後始郊郊之後始耕與此不同國語先時九日大史告稷以耕事注先立春日也先時五日瞽告有協風至王即齋宮立春之前耕其日王即齋宮而立春之後耕是耕在立春之後先時五日也此王言立春之前在立春之後故國語云立春之後耕在下云先時五日此王在立春之後知天子三推三公五推卿大夫二十七推也○注王一發公三發卿九發大夫二十七發按國語王耕一發班三之下各三其上也

侯九推此是貴賤耕發相三之數也不云士者士賤不與耕也故國語云庶人終於千畝又周禮甸師是下士云帥其屬而耕耨王籍終注云庶人謂徒三百
人○注既耕至路寢○正義曰按國語耕後宰夫陳饗膳夫贊王王歆大牢晏耕發殺饗而此云既耕而燕飲者饗禮在廟燕禮在寢此云執爵于大寢故知
燕也國語云饗者蓋用饗之禮具而行燕禮以勞羣臣按上迎春而反賞公卿大夫於路寢門外正朝此耕籍而反勞羣臣在於路寢不同者齊賞公事與衆
共之故往正朝燕勞私禮主於歡心故在路寢○是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動此陽
氣蒸達可耕之候也農書曰土長冒橛陳根可拔耕者急發○上時掌反注土上同萌莫耕反蒸音橙又之烝反冒莫報反濁也橛求月反王命布
農事命田舍東郊皆脩封疆審端經術田謂田畯主農之官也舍東郊順時氣而居以命其事也封疆田首之分職術
周禮作遂夫閒有遂遂上有徑遂小溝也步道曰徑今俗書曰分命羲仲宅嵎夷也○疆居良反注皆同徑古定反注同術依注音遂畯音俊分扶問反嵎
音愚善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之相視也○阪險上音反又
版反下許檢反道音導田事既飭先定準直農乃不惑說所以命國會東郊之意也準直謂封疆徑遂也夏小正曰農率均
田○飭音勑事所類反謂田正[redacted]天氣至不惑○正義曰此一節論少陽之月稱其始生故飭耕之後書勸農事各依文解之○天氣下降者天地之氣謂
之陰陽一年之中或升或降故聖人作象各分為六爻以象十二月陽氣之升從十一月為始陽氣漸升陰氣漸下至四月六陽皆升六陰皆伏至五月一陰
初升陰氣漸升陽氣漸伏至十月六陰盡升六陽盡伏然則天氣下降地氣上騰五月至十月也地氣下降天氣上騰十一月至四月也今正月云天氣下降
地氣上騰者陽氣五月之時為陰從下起上[illegible]排陽氣第六陽氣上極反退至十月之時六陽退盡皆伏於下至十一月陽之一爻始動地中至十二月陽漸
升陽衝微未能生物之極正月三陽既上成為乾卦乾體在下三陰為坤坤體在上乾為天坤為地今天居地下故云天氣下降地在天上故云地氣上騰是
陽氣五月初降至正月為天體而在坤下也十一月一陽初生而上排陰陰之上六漸退反歸於下至四月陰爻伏盡六陽在上五月一陰生六月二陰生陰
氣衝微成物才其七月三陰生而成坤體坤體在下三陽為乾而體在上則是地氣在下天氣在上故正月為泰泰通也天地交通七月為否否塞也言天地
陽[illegible]所以十月云地氣下降天氣上騰者以十月之時純陰用事地體凝凍塞氣通物地又在下故云地氣下降於特六陽從上退盡無復用事天體在上不
近於物似若陽歸於天故云天氣上騰其實十月天氣反歸地下[illegible]審[illegible]於此不足可疑而劉玲氾闇進說之從既不審知其理又不能定其者趣館館撓撓
亦無取焉○注此陽至急發○正義曰經云天氣下降注陽氣蒸達又似湯氣上升者以陽氣從五月下降至十一月從下而升至正月始成乾體而在三
陰之下故云天氣下降其實於時陽從地中升也引農書曰下者按漢書藝文志農書有九家百一十四篇神農二十篇野老十七篇宰氏十七篇董安國十
六篇尹都尉十四篇趙氏五篇氾勝之十八篇王氏六篇蔡癸一篇鄭所引農書先師以為氾勝之書也漢書注氾音汎成帝時為議郎使教田三輔也
土長冒橛者謂置橛以候土土長冒橛陳根朽爛可拔而去之耕者急速趨發其地也○王命至徑術○於是春氣既和王命事官分布修故農之事命遠田
畯官舍於郊之上令農夫皆脩理地之封疆審正田之徑路及田之溝洫故云審端經術○注田謂至疇爽○正義曰知田謂田畯者以經云命田田是受之
人詩云田畯至喜故知田謂田畯云舍東郊順時氣而居者以其耕作歲時之氣起於東方為始故令田畯舍國之東郊以命其事其諸侯都邑田畯各舍因
邑之東郊也云封疆田首之分職者封疆則九夫為井四井為邑各有封界城部分職掌也云術周禮作遂以田疆之事無獨術者術遂聲相近故知術為
遂學紀云術有序義同於此云夫間有遂遂上有徑者遂人職文按匠人云廣二尺深二尺遂小溝也步道曰徑遂人職云徑容牛馬云今命書曰分命羲仲

宅嵎夷者據命田畯舍東郊之事云今尚書者尚書有古有今歐陽夏侯所傳者謂膚生所傳者謂之古文尚書異錯所受伏生二十九篇有夏侯歐陽所傳
今文尚書鄭據而引之故云今尚書○田事至不惑○作既之人解說天子所以命田畯舍於東郊者欲明其欲遂田事若田事既飭正又先定其封疆徑遂
以勸農夫農夫知田事先使審疆界畔城乃有不疑惑○注準直至均田○正義曰準謂輕重平均直謂繩墨得中也封疆有界限徑遂有闊狹皆先平均正
直之故云準直謂封疆徑遂云夏小正曰農率均田者夏小正是大戴禮篇也農率則田畯也均田則審端徑遂也○是月也命樂正入
學習舞為仲春將釋菜乃脩祭典重祭禮歲始嘗耕命祀山林川澤犧牲毋用牝為傷妊生之類○牝頻忍
反妊而林反婦二反○禁止伐木盛德所在毋覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麛毋卵為傷萌幼之類○覆
芳服反孩戶哀反胎吐來反夭為老反麛音迷卵力管反毋聚大衆毋置城郭為妨農之始掩骼埋胔為死氣逆生也骨枯
曰骼肉腐曰胔○骼江百反胔才賜反露骨曰骼有肉曰胔胔亦作骴胔扶矩反云○是月也不可以稱兵稱兵必天
殃逆生氣兵戎不起不可從我始為客不利主人則可毋變天之道以陰犯陽毋絕地之理易剛
柔之宜毋亂人之紀仁之時而舉義事[redacted]是月至用牝○正義曰此一節論此春為四時之首當脩祀典及祭山川之事各依文解之犧
牲毋用牝者以山林川澤其祀既卑餘月之時牲皆用牝唯此月不用故注為傷妊生之類者天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝○禁止至之紀○正
義曰此一節論時氣之事各依文解之○禁止伐木者禁謂禁其欲伐止謂止其已伐者此伐木在山中或在禁陸之處十月許人採取至正月之時禁令止
息故王制云草木零落然後入山林詩魚麗傳云草木不折不操斧斤不入山林是也若國家須時所須以為材用者雖非冬月亦得取之故山虞有仲冬斬
陽木仲夏斬陰木又云邦工入山林而掄材不禁是也其非是所禁之處春秋亦得取之故周禮云春秋之斬木不入禁鄭注斬四野之木可若於正月皆禁
之○毋覆至毋卵○此一節論禮法緣月皆禁覆巢因初春施生之時故設戒也巢若其天鳥之巢則覆之故硩蔟氏云掌覆天鳥之巢此月亦禁之胎謂在
腹中未出夭謂生而已出者故魯語云獸長麑夭此飛鳥謂初飛之鳥故注云為傷萌幼之類蟲卵四時皆禁但於此月尤甚者須蔭取亦得取之故王制云
非以卵庖人秋行犢麛是也掩骼埋胔者蜡氏云掌除骴司農云骴骨之尚有肉者也及禽獸之骨皆是康成不注從司農義也骼言掩胔言埋互言耳○注
為客至可也○正義曰起兵伐人者謂之客敵來伐己者謂之主此經云兵戎不合與起之時不可從我而始我為主人也主人既不先起兵彼來伐我我不
得不應故云主則可客既先興兵故云為客不利毋變至之紀○天有陰陽之道路恐人改變故云毋變天之道地有剛柔之理恐人斷絕故云毋絕地之理
人有禮義綱紀恐其迷亂故云毋亂人之紀按易說卦云立天之道曰陰與陽故鄭此注以陰政犯陽說卦云立地之道曰柔與剛故注地理云易剛柔之宜
說卦云立人之道曰仁與義春為仁故注仁之時而舉義事天云道地云理人云紀互辭也○孟春行夏令則雨水不時巳之
氣乘之也四月於消息為乾草木蚤落生日促蚤音早○國時有恐以火訛相驚○恐丘勇反行秋令則其民大
疫申之氣乘之也七月始殺○疫音役猋風暴雨總至正月宿直尾箕箕好風其氣逆也回風為猋○猋必遙反餘芳遙反本又作飄宿音
秀好呼報反藜莠蓬蒿並興生氣亂惡物茂○藜力令反莠音酉行冬令則水潦為敗雪霜大摯首種
不入亥之氣乘之也舊說首種謂稷○潦音老摯音至蔡云傷折種章勇反蔡云宿麥[redacted]孟春至不入○正義曰從上以來論當月施令之事若施之
順時則氣序調釋若施令失所則災害並興故自此而下論致失致災之事上既云毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀今若施之不失則三才相應以人

與天地共相感動故也施令有失三才俱應者則此孟春行夏令雨水不時天也草木早落地也國時有恐人也十二月之節內三才俱應者多欲三才俱應之中論天地及人亦先後不遠或先言天者則此孟春行夏令雨水不時是也或先言民者則孟春行秋令其民大疫是也或先言地者則孟春行冬令水潦爲敗是也所以然者爲害重者則在先言之爲害輕者後言之大略於文可以意得次第其輕重無義例也皇氏曲爲別說非經之旨施令失所亦惟於二才應者故仲春行夏令則國乃大旱煖氣早來蟲螟爲害大旱煖氣並爲天災如此之類是也以施令失所惟二才應就二才之中或有天有人無地或有地有人無天譴應則爲害不爲義例也行令失之於前氣則不應之於後至如春夏及秋施令有失氣來則爲應惟在當年則孟春行夏令雨水不時草木早落之類是也若其冬時失令則氣應在於後年故仲冬行秋令則天時雨汁瓜瓠不成行春令蝗蟲爲敗仲冬非瓜瓠不成之時又非蝗蟲爲敗之日是據來年又錄記之人序行令之事各次第先後則有夏有秋有冬孟春舉夏爲始仲春舉秋爲始季春舉冬爲始至於夏時之下則有秋有冬次有來年之春孟夏則舉秋爲始仲夏舉冬爲始季夏舉春爲始以此推例秋冬亦然不能備說也○注巳之至爲乾也○正義曰此風雨不時者謂風雨少不得應時所以風雨不憲時者以孟春建寅其宿直箕箕星好風孟春行夏令寅氣不足故風少巳來乘之四月純陽用事純陽來乘故雨少云四月於消息爲乾者陽生爲息陰死爲消十一月至四月爲息言萬物得陽氣蕃息五月至十月爲消言萬物得陰氣消盡凡孟月失令則三時孟月之氣乘之仲月失令則仲月之氣乘之季月失令則季月之氣乘之所以然者以同爲孟仲季氣情相通如其不和則迭相乘入鄭之所注例亦不同或一句之下則云某之氣乘之即此風雨不時一句之下云巳之氣乘之或兩句之下則云某之氣乘之故仲春行秋令則其國大水寒氣總至注酉之氣乘之以二句俱當酉氣故也或有三句之下始云某之氣乘之者故孟春行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入注云亥之氣乘之以三句共當亥氣也氣當則言無義例也凡一句爲一事亦有兩句共爲一事者則孟夏行冬令云後乃大水敗其城郭是也○注火訛相驚○正義曰以巳來乘寅巳爲火故火來也寅爲天漢之津火雖欲來而畏水終竟不來但訛言道火相恐動也注云中之氣乘之七月始殺○正義曰七月建申陰氣始殺殺氣乘寅故人參大疫○注正月至爲疫○正義曰按鄭注洪範中央土氣爲風東方木氣爲雨箕屬東方木木剋土土爲妃尙妃之所好故箕星好風也西方金氣爲陰剋東方木木爲妃畢屬西方尙妃之所好故好雨也今中氣乘寅兩相衝破中來逆寅寅爲風風之被逆故爲猋風寅往破中中爲雨雨之被逆故爲暴雨也按爾雅扶搖謂之猋謂風之迴轉也故云迴風爲猋○注雨生氣亂惡物茂○正義曰惡物所以害生氣今生氣既亂惡物乘之故惡物茂○注首種謂稷○正義曰按考靈耀云日中星鳥可以種稷則百穀之內稷先種故云首穜首郎先也稷在百穀之先也

附釋音禮記注疏卷第十四

禮記注疏卷十四校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第十四　惠棟校宋本禮記正義卷第二十一．

月令第六　案此本卷首標題如第十一卷首標題之失移鄭氏注三字在前又脫去禮記二字十五卷至十九卷盡然石經月令以御刪定升爲卷第一削去禮記鄭氏注五字而別標李林甫等銜名與序不可爲典要也

以其記十二月政之所行也　閩監毛本記作紀衛氏集說同

以禮家好事抄合之　惠棟校宋本同閩監毛本禮家二字倒衛氏集說亦作禮家

集諸儒士著爲十二月紀　惠棟校宋本同閩監毛本士誤所衛氏集說同

十月爲授朔　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本授誤受

皆爲氣形之始也　閩監本同考文引宋板同毛本始誤氣

楊雄桓譚　閩監本同毛本楊作揚○按當作楊从木不从才

天如彈丸圓圜　閩監毛本作圜衛氏集說同此本圜誤圖

此爲二十八宿周回直徑之數也　閩監本同毛本爲誤圍惠棟校宋本回作迴衛氏集說同

秋冬放此可知　閩監毛本作放此本放誤故

日體在角星之西　閩監毛本作星此本星誤昴

此皆曆乖違　閩監毛本作違此本違誤遶

鄭無指解　閩監毛本作指衛氏集說同此本指誤楮

故具言之耳　惠棟校宋本作具衛氏集說同此本具誤其閩監毛本同

正月假上八萬里　閩監毛本作月衛氏集說同此本月誤日

以天去地十五萬三千五百里　惠棟校宋本作九此本九作五閩監毛本同衛氏集說同

委曲俱見考靈耀注　惠棟校宋本作見衛氏集說同此本見誤具閩本同監毛本見作具

自五日至八日　閩監毛本作自此本自誤日

行次疾日行十三度餘　惠棟校宋本作三衛氏集說同此本三誤二閩監毛本同

今四百九十九分　閩監毛本如此衛氏集說同此本上九字誤女

初危十六度　惠棟校宋本有度字衛氏集說同此本度字脫閩監毛本同

終於張十六度　惠棟校宋本有於字衛氏集說同此本於字脫閩監毛本同

天顯也　惠棟校宋本有天字此本天字闕閩監毛本同

星精陽之槩也閩監毛本同浦鏜校云陽精字誤倒案爾雅疏亦作陽精
或後人更有增是閩監毛本同浦鏜從爾雅疏校是改足
孟春之月節
日月會於諏訾閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說諏作娵釋文出於陬云本又作娵案正義皆作娵
孟春至尾中惠棟校宋本無此五字
但有一月之內閩監毛本同衞氏集說有作在
前星以過於午惠棟校宋本同閩監毛本以作巳衞氏集說同
明者昏早見而旦晚沒閩監本同衞氏集說同毛本晚誤晦
禮緯爲庶長稱孟閩監毛本同盧文弨校云爲當作謂下亦爲之庶長同
月不可分閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本月作日
合兩半而成一日閩監毛本作一衞氏集說同此本一誤二
則是每辰有三十度惠棟校宋本作三衞氏集說同此本三誤二閩監毛本同
斗謂北斗閩監毛本作北此本誤此
昧僾於未閩本同監毛本僾作曖惠棟校宋本僾作薆按漢書作薆
其日甲乙節
君統臣功也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同正義曰君統臣功也者又曰俗本云君統臣功定本云君統功無臣字義俱通也是正義本從俗本也
其日甲乙惠棟校宋本無此四字
云月爲之佐者惠棟校宋本作爲之衞氏集說同此本爲之二字倒閩監毛本同
則應孟春爲甲惠棟校宋本有爲字此本爲字脫閩監毛本同
今三春總云甲乙者閩本同惠棟校宋本同監本三字模缺毛本三字闕
義俱通也閩監毛本作俱此本俱誤其
其帝大皞節
其帝大皞此衞氏集說同石經皞作皡岳本同閩監毛本作皞嘉靖本同注疏放此
此蒼精之君閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本宋監本蒼作倉
自古以來閩監毛本作自岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本自誤官

其帝至句芒惠棟校宋本無此五字
然後列昆蟲之別惠棟校宋本作別衞氏集說同此本別誤列閩監毛本同
音聲可以彰閩監毛本同惠棟校宋本音作均彰作章衞氏集說章字同
木德之君閩監毛本作木此本木誤不
大皞宓帝閩監毛本作帝此本帝誤宿
句芒有主木之功閩本同考文引宋板同監毛本主作生衞氏集說同案上云句芒者主木之官此作主字不誤
故天下號曰庖犧氏閩監毛本作天此本天誤夫
又帝王世紀云惠棟校宋本作王此本王誤主閩監毛本同
或作宓戲氏者惠棟校宋本作宓此本宓誤宓閩監毛本同
當宀下著必惠棟校宋本作宀此本宀誤山閩監毛本同衞氏集說同
該爲蓐收閩監毛本作蓐衞氏集說同此本蓐誤辱
自顓頊以來天下之號閩監毛本同考文引宋板下作子是也
雖以地爲號閩監毛本同惠棟校宋本地上有其字
其蟲鱗節惠棟校云其蟲節宋本分本句爲一節其音角另爲一節
春氣和則角聲調閩監毛本作調岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本調誤謂
其音角惠棟校宋本無此三字
生於黃鍾律之九寸爲宮惠棟校宋本有於字衞氏集說同此本於字脫閩毛本同監本鍾作鐘
於弦則九九八十一絲也管監毛本作弦衞氏集說同閩本作絃此本弦誤
物成熟可章度也閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本熟作孰浦鏜云漢志作孰古熟字○按曾釗云玉篇始有熟字
所以黃鍾在子閩本同衞氏集說同監毛本鍾作鐘下黃鍾含藏陽氣同
律中大蔟節
林鍾之所生閩本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監毛本鍾作鐘疏中鍾字放此
木之臭味也惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同閩監毛本臭味二字倒衞氏集說同
奠于主北閩監毛本作北岳本同衞氏集說同此本北誤比嘉靖本同
略如祭宗廟之儀惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本如誤于宋監本祭作祭非
律中大蔟惠棟校宋本無此四字

必在於其此者 閩監毛本並同衛氏集說無其字
以聽鳳凰之鳴 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本凰作皇○按皇凰正俗字
姑洗洗之言絜也 閩監毛本作姑此本姑誤沽下洗物沽絜旅助姑洗上生姑洗姑洗又下生姑洗長七寸皆同
著於其中 閩監毛本作著此本著作署非也
位在午○按在當作於與上下文同上文位於丑在字亦誤衍
使長大茂盛也 閩本同惠棟校宋本同監毛本茂作楙按漢志作楙
則以陰陽六體爲黃鍾初九也 閩監毛本同衛氏集說爲下有之字
其實一籥 閩監毛本同惠棟校宋本籥作龠衛氏集說同○按作龠是也从竹者非管龠字
上生者三分益一 監毛本有上字衛氏集說同此本上字脫閩本同
量者籥合升斗斛 閩本同惠棟校宋本監毛本籥作龠下黃鍾之籥同
而五量如之 閩監毛本如作加按漢志作而五量嘉矣
戶閉塗釁必周密 閩監毛本作閉此本閉誤閑浦鏜校釁改釁是也
以木爲按 閩監毛本按作案是也下一按同
於室中四時位上埋之地 惠棟校宋本作地此本地作取屬下讀閩監毛本同衛氏集說同
形則有彼此之殊又爲月 閩監毛本作月此本月誤日
所以二十五者 閩監毛本如此此本五下誤空
所以木味酸 閩監毛本同考文引宋板酸下有者字衛氏集說同
焦之氣味 閩監本同毛本焦作火考文引宋板亦作焦衛氏集說同
作譴誥者爾予 惠棟校宋本誥作告閩監毛本誥作誥○按作告與彝法法
所以春位當脾者 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本春位作立春非
牲立南首 閩本同惠棟校宋本同監毛本立誤位衛氏集說同
今文尚書歐陽說 閩監本同毛本歐誤毆按惠棟云歐陽之說本諸內經
許慎按月令 閩監毛本同惠棟校宋本按上有謹字
雖廟室門有別 閩監毛本同衛氏集說同浦鏜從續通解校廟室下補廟堂二字
故宮正注云 惠棟校宋本作注衛氏集說同此本注誤法閩監毛本同

則是祀官 閩監毛本祀作祝衛氏集說同
祭戶所以先設席於奧 閩監毛本作於衛氏集說同此本於誤度
中閒設主祭黍祭肉 閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校祭肉下增祭醴二字盧文弨校云祭醴按注當有
東風解凍節
魚上冰 毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監本冰作氷注疏放此
記時候凡有五句 惠棟校宋本作凡此本凡誤大閩監毛本同
正月啓蟄卽驚也 閩監毛本同惠棟校宋本蟄下又有蟄字
穀雨爲三月中 閩監毛本作三此本三誤二
言雪散爲雨水也 閩監毛本作水此本水誤東
謂暑既將退伏而潛處 惠棟校宋本同衛氏集說潛字同無既字閩監毛本潛誤濳
謂之寒露 惠棟校宋本閩監毛本露下有者字
每氣中半分之爲四十八氣 惠棟校宋本毛本衛氏集說並同閩監本四誤二下四十八箭同
氣閒五日有餘 閩監毛本作日此本日誤尺
條風卽東風也 閩監毛本如此衛氏集說同此本條風誤也濁
月初雨水也 閩監毛本如此此本水誤於
鴻字皆爲候也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第二十一終記云凡二十頁
天子居青陽左个節 惠棟校宋本自此節起至仲春行秋令節止爲第二十二卷卷首題禮記正義卷第二十二
駕倉龍 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經倉作蒼下倉玉同
其器疏以達 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出其器云本又作器同案玉篇引作其器突以達
有鸞和之節而飾之以青 閩監毛本如此宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本鸞誤故飾誤節
凡所服玉 閩監毛本作玉岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本玉誤王
及所珮者之衡璜也 岳本同嘉靖本同宋監本閩監毛本珮作佩衛氏集說同案此本正義亦皆作佩○按佩正字珮俗作字
天子龍袞以祭 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出龍卷云本又作袞○按作卷與玉藻合
與此皆殊 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本與誤於
天子至以達 惠棟校宋本無此五字
所建旌旗 閩監毛本如此此本旌誤旍衛氏集說旗作旂

則知聽朔皆堂 閩監毛本作聽衛氏集說同此本聽誤聼

佩玉上有葱衡 閩監毛本作上衛氏集說同此本上誤正

以蠙璸縣於兩畔繩之下端 惠棟校宋本同閩監毛本璸誤衡衛氏集說同

又以牙縣於中繩下端 閩監毛本如此衛氏集說同此本牙誤无繩誤縄

稷五穀之長屬土 閩監毛本作稷此本稷誤穫

王之不極則有馬禍 閩本同監毛本王作皇衛氏集說同下屬王極同

冬食黍與彘者 閩監毛本如此此本冬誤參彘誤遂

明月令所云 惠棟校宋本作所此本所誤故閩監毛本同

是月也以立春節

天子乃齊 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經齊作齋釋文出乃齊云本亦作齋卷內放此案正義亦作齋

天子親帥三公九卿 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經帥作率親率公卿案石經此類皆經磨改非原刻如此後月令中如此類不出

還反賞公卿諸侯大夫於朝 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經反作乃釋文出還乃陳澔集說本脫諸侯二字石經考文提要云案正義曰孟夏云還乃行賞封諸侯孟秋云還乃賞軍帥武人於朝孟冬云還乃賞死事恤孤寡是四時皆作還乃也後漢書郎顗傳注禮記正月迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝是唐初本如此九經古義云呂覽反作乃案穆天子傳云天子還返還返連文是月令是也

祭倉帝靈威仰 監本同岳本同嘉靖本同閩毛本倉作蒼衛氏集說同宋此本王淺亦作蒼

是月至於朝 惠棟校宋本無此五字

但至立春之時 閩監毛本同惠棟校宋本時作節

中閒小異 閩監本同毛本小誤水考文引宋板作小

周法四時迎氣 閩監毛本同衛氏集說同考文引宋板四作五盧文弨校云通考祀五帝篇引此亦作五

總三百六十五日四分之一 閩監毛本同惠棟校宋本分下有日字

饗帝於郊而風雨寒暑時 閩監毛本同惠棟校宋本雨下有節字衛氏集說同案此句下申云是人帝何能使風雨寒暑得時但中時不中節是此句中無節字也

則靈威仰之屬德也 惠棟校宋本同閩監毛本屬誤靈衛氏集說亦作屬

命相布德和令節

毋有不當 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經毋作無釋文出毋有云本亦作無○按石經作無是依釋文亦作之本也

命相至不當 惠棟校宋本無此五字

乃命大史節

乃命至爲常 惠棟校宋本無此五字

日月五星並逆行天右行 閩監本同考文引宋板同毛本右誤左盧文弨校云逆下行字當誤衍

若其推步不明算曆失所 惠棟校宋本作算衛氏集說同此本算誤等閩監毛本同

是月也天子乃以元日節

大微之帝也 岳本同嘉靖本同惠棟校宋本同閩監毛本大作太衛氏集說同

措之于參保介之御閒 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同段玉裁校依正義本作御之是也呂覽于參作參于

躬耕帝藉 宋監本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本藉誤籍釋文出帝藉云在亦反石經字亦作藉注放此

蓋郊後吉辰也 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本辰作亥岳本同考文引古本同岳本禮記考證云吉亥續詩云吉日維戊疏以陰陽式法亥爲天倉故耕用亥日皇氏云正月建寅日月會辰在亥故耕用亥其明證也本改作吉辰又失其義

耒耜之上曲也 閩毛本同監本同嘉靖本同衛氏集說同段玉裁校本云耜大宋本耜作梠是也監本誤作耜之上曲也

是月至勞酒 惠棟校宋本無此五字

舍揠紐 惠棟校宋本作紐衛氏集說同此本紐誤紀閩監毛本同

皆是主參乘 閩監本同毛本主誤王衛氏集說亦作主無是字

王之下各三其上也 監毛本作王衛氏集說同此本王誤三閩本同

是月也天氣下降節

土長冒橛 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出氣上云時掌反注土上同是釋文本作土上正義本作土長也考文引古本足利本長作上同釋文本也

審端經術 閩監毛本經作徑岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出經術云古定反注同呂覽亦作經此本注疏俱作經

相視也 惠棟校宋本作也岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本也誤之閩監毛本同

說所以命田舍東郊之意也 惠棟校宋本作田宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本田誤國閩監毛本同

天氣至不惑 惠棟校宋本無此五字

而劉洽汜閣皇侃之徒 閩監毛本作洽此本洽誤恰案祀當作汜惟點本不誤

以陽氣從五月下降 惠棟校宋本如此此本陽下誤衍一○閩監毛本○改之亦作

鄭所引農書勝之十八篇 閩監毛本同浦鏜校云鄭所引農書五字當衍文勝之上當脫汜字○按浦鏜是也

漢書注氾音汎　監毛本如此此本音汎細書作氾音汎閩本同考文引宋板同

成帝時爲侍郎　閩監毛本同浦鏜校侍改議○按浦鏜是也作侍與漢書注不合

謂置擬以候上　監毛本作士此本士誤上閩本同

可拔而去之　閩監毛本作去此本去誤云

命遣田畯官舍於郊之上　閩監毛本同惠棟校宋本官上有之字是也

審正田之徑路　閩監毛本作審此本審誤容

以田農之事無稱術者　閩監毛本作田此本誤肉

膠東庸生所傳者　閩監本同考文引宋板同毛本傳誤傅

欲明其政理田事　惠棟校宋本作理此本理誤謂閩監毛本同

是月也命樂正節　惠棟校云是月節宋本分禁止伐木以下另爲一節案此本禁止伐木上有○是月也不可以稱兵上有○嘉靖本同閩監毛本去二○

乃脩祭典　閩監本同岳本同衛氏集說同毛本脩作修嘉靖本同石經同

歲始省錄也　惠棟校宋本有也字宋監本同岳本同衛氏集說同此本也字脫閩監毛本同嘉靖本同考文云古本也作之

盛德所在　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板盛作威盧文弨校云威字非

掩骼埋胔　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同釋文出埋胔云胔本亦作骴洪頤煊云按說文云鳥獸殘骨曰骴從骨此聲明堂月令曰掩骼埋骴周禮蜡氏注引此亦作骴呂氏春秋作髊高誘注云髊讀如水漬物之漬白骨曰骼有肉曰髊髊骴古同聲通用○按胔髊皆骴字之或體文云本亦作骴是正字說詳段玉裁說文注

謂死氣逆生也　閩監毛本同嘉靖本同岳本謂作爲衛氏集說同考文引宋板古本足利本同

稱兵必天殃　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經必下有有字考文引古本足利本同呂覽同

主人則可　閩監毛本作主岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本主誤至

是月至用牝　惠棟校宋本無此五字

若天地宗廟　惠棟校宋本作若此本若誤者閩監毛本同衛氏集說亦作若

禁止至之紀　閩監毛本同盧文弨校云疏當分屬禁止五字例不標

若國家隨時所須　監毛本作家衛氏集說同此本家誤塚閩本同

巢若其天鳥之巢則覆之　閩監毛本作若此本若誤居

天爲生而已出者　惠棟校宋本作出衛氏集說同此本出誤生閩監毛本同

故魯語云　閩監毛本作語此本語誤栖

故云無變天之道　閩監毛本作云此本云誤四

春爲仁　閩監毛本作春此本春誤者

孟春行夏令節

則雨水不時　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同宋呂覽雨水作風雨此正義前既云雨水不時後又云此風雨不時者亦岐出

四月於消息爲乾　閩監毛本作消岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本消誤時

孟春至不入　惠棟校宋本無此五字

並爲天灾　惠棟校宋本作灾閩監毛本灾作災此本灾誤疾

已之至爲乾也　閩本同監毛本無也字與注合

寅爲天漢之津　毛本如此衛氏集說同此本津誤律閩本同監本天津誤大律

正月至爲猋　閩監毛本猋作猋是也下猋風謂之猋爲猋皆同

倘妃之所好故好雨也　惠棟校宋本作妃此本妃誤妻閩監毛本同衛氏集說同又監本故字誤滅

惡物乘之　閩監本同考文引宋板同毛本乘誤成

禮記注疏卷十四校勘記

附釋音禮記注疏卷第十五

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

月令

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中

仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也弧在輿鬼南建星在斗上○奎苦圭反弧音胡降戸江反[疏]仲春至星中○正義曰按三統曆云二月節日在奎五度昏井二十二度中去日九十七度旦斗五度中春分日在婁四度昏柳五度中去日一百二度旦斗十六度中按元嘉曆二月節日在壁一度昏井十度中旦箕四度中春分日在奎七度昏東井三十度中旦斗四度中餘月昏旦中星皆舉二十八宿此昏云弧中旦云建星中獨非二十八宿者以弧星近井星建星近斗以井斗度多其星體廣不可的指昏旦之中故舉弧建定其昏旦之中也○注日月至之辰○正義曰從奎五度至胃六度在戌曰降婁降也婁斂也言萬物降落而收斂而斗建卯之辰者斗星隨天而轉一日一夜過轉一周而行一度故正月建寅二月建卯也云弧在輿鬼南建星在斗上者熊氏說云石氏星經文弧與建星非二十八宿而昏明舉之者由弧星近井建星近斗井有三十三度斗有二十六度其度既寬若舉井斗不知何日的至井斗之中故舉弧星建星也然春分之時日夜中計春分昏中之星去日九十一度今日在奎五度奎與鬼之初乃一百九度所以不同者鄭云弧在鬼南其實仍當井之分域故皇氏云從奎第五度為二月節數至井第十五度得九十一度是弧星當井之十六度也若從井星十六度至斗之初一百七十二度計昏中星與明中之星春秋分時相去分天之半應一百八十二度餘但日入以後二刻半始昏昏不盡二刻半為明明相去少晝五刻一刻有三度半強五刻有十七度餘則昏之中星去明之中星一百六十五度餘則建星不得在斗初在斗十七度也此仲春之月昏弧中按尚書云日中星鳥與此不同者如鄭康成之意南方七宿總為鳥星井星則為鳥星之分故云星鳥與此同也按仲夏昏亢中尚書云日永星火不同者按鄭答孫顥云星火非謂心星也卯之三十度總為火其曰大火之次有星者月令舉其月初尚書總舉一月故不同也按仲秋之月昏牽牛中尚書云宵中星虛其仲冬之月云東壁中尚書云日短星昴不同者亦是月令舉其初朝尚書總舉一月之中理亦不異孔安國注尚書與此則別尚書所舉星者自取見之義不謂南方之中

其日甲乙其帝大皞其神句芒其蟲鱗其音角律中夾鍾。其數八其味酸其臭羶其祀戸祭先脾

夾鍾者夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五仲春氣至則夾鍾之律應周語曰夾鍾出四隙之細○夾古洽反一音頰隙去逆反[疏]注夾鍾至之細○正義曰夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一今上生夾鍾當三分益一就夷則五寸之中取三寸更益一寸為四寸餘有整二寸又於七百二十九分寸之中有細分四百五十一此細分各三分之於是一寸分為二千一百八十七分有四百五十一者為一千三百五十三則是二千一百八十七分寸之一千三百五十三也以整二寸各二千一百八十七分則二寸總為四千三百七十四分益前一千三百五十三總為五千七百二十七為實數但上生者三分益一以實數更三分之各有一千九百九分以三分益一則益一分一千九百九併前五千七百二十七總為七千六百三十六為積分總數也然後除之為寸一寸用二千一百八十七則三寸總用六千五百六十一以三寸益前四寸為七寸餘有一千七十五分不成寸是為夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五也云周語曰夾鍾出四隙之細者周語注夾鍾云夾助陽四隙謂黄鍾大呂大蔟夾鍾凡助出四隙之微氣令不滯伏於下也○

始雨水桃始華倉庚鳴鷹化為鳩

皆記時候也倉庚驪黃也鳩搏穀也漢始以雨水為二月節○倉庚並如字本或加鳥非驪力知反搏音博[疏]始雨至為鳩○正義曰此一經記候○注皆記至月節○正義曰言皆記時候者謂經中四事言之先後逐氣之早晚故周書時訓驚蟄之日桃始華又五日倉庚鳴又五日鷹化為鳩至秋則鳩化為鷹故王制云鳩化為鷹然後設罻羅司裘注中秋鳩化為鷹夏小正云正月鷹化為鳩五月鳩化為鷹鄭無所言則不信用也按通卦驗云倉庚為正月中與此不同者蓋是國土各異氣有早晚云倉庚驪黃者按釋鳥云倉庚商庚郭景純云即鸝黃也釋鳥又云鸝黃楚雀某氏云鸝黃一名倉庚又云商庚李巡云一名楚雀方言云齊人謂之搏黍云鳩搏穀者釋鳥云鳴鳩鶻鵃郭景純云今之布穀也謝氏云布穀者近之彼云布此云搏者布穀相近謂之搏穀以聲呼之或以為此為鳴布種其穀云漢始以雨水為二月節者鄭此謂雨水為二月節也但雨水驚蟄據其早作在正月者其晚在二月故漢初驚蟄為正月中雨水為二月節至在後以來事稍變改故律曆志云雨水為正月中驚蟄為二月節由氣有參差故也

○天子居青陽大廟乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達

青陽大廟東堂當大室○

是月也安萌牙。養幼少存諸孤

助生氣也○少詩召反

擇元日命民社

社后土也使民祀焉神其農業也祀社日用甲

命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟

順陽寬也省減也囹圄所以禁守繫者若今別獄矣桎梏今械也在手曰梏在足曰桎肆謂死刑暴尸也周禮曰肆之三日掠謂捶治人○省所景反注同餘所幸反囹音零圄魚呂反囹圄今之獄去羌呂反桎音質今之械也梏古毒反今之械也掠音亮考捶也械戶戒反暴步卜反捶之蘂反○[疏]是月至獄訟○正義曰此一節論助其生氣止其獄刑自玄鳥至之日至高禖之前論天子親祭高禖妃嬪從行之事故更云是月也自日夜分至正權概論日夜既分而雷乃發聲人須戒其容止度量須審正平均故更云是月自耕者少舍至以妨農事論耕者少舍備理門闔無竭大事以致妨農故更云是月自毋竭川澤云寒陽養物至開冰釋薦習舞入學習樂總是助陽散動其物故更云是月自祀不用犧牲以下論季春犧牲騰合與上事殊故別云是月各依文解之○注社后至用甲○正義曰后土者五官之后土即社神也與左傳僖十五年云君履后土者別也但句龍為配社之人又為后土之官也云祀社日用甲者解經元日也按郊特牲云祀社日用甲用日之始也召誥戊午乃社于新邑用戊者周公告營洛邑位成非常祭也○注囹圄至治人○正義曰云囹圄所以禁守繫者若今別獄矣者蔡云囹牢也圄止也所以止出入皆罪人所舍也所禁精別曰獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代之獄焦氏答曰月令秦書則繫獄名也漢曰若盧魏曰司空是也云在手曰梏在足曰桎者按掌囚云上罪梏拳而桎拳為在手梏與拳連文故知梏亦在手則桎在足也易大畜六四童牛之梏泠剛問云牛四足何以梏鄭答云牛無手前足施梏也云肆謂死刑暴尸者肆陳也謂陳尸而暴之故周禮鄉士云協日刑殺肆之三日然春陽既動理無殺人何得云有死尸而禁其陳肆者蓋是大逆不孝罪甚之徒容得春時殺之殺則埋之故禁其陳肆

○是月也玄鳥至至之日以大牢祠于高禖天子親往

玄鳥燕也燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以為候高辛氏之出玄鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也○禖音梅施始豉反孚乳上如字一音芳付反下而樹反娶七住反娀息忠反簡狄有娀氏女契息列反○[疏]注高辛至神之○正義曰知玄鳥遺卵娀簡吞之而生契者按殷本紀云簡狄行浴見玄鳥墮其卵簡狄取吞之因孕生契又中候契握云玄鳥翔水遺卵娀簡狄吞之生契娀者簡狄之國名故大戴禮云有娀氏之女曰簡狄故娀簡狄也云後王以為禖官嘉祥而立其祠焉者以高辛氏之世有此吞鳥之異是為禖官嘉祥後代之王立此高辛而為禖神故也蔡邕以為禖神是高辛已前舊有高者尊也謂尊高之禖不由高辛氏而始有高禖又生民及玄鳥毛詩傳云姜嫄從帝而祠于郊禖又云簡狄從帝而祈于郊禖則是姜嫄簡狄之前先有禖神契而此注立高辛氏為禖神是高辛氏已前未有禖神參差不同之者鄭志焦喬答王權云先契之時必自有禖氏祓除之祀

[illegible]

后妃帥九嬪御

[illegible]

乃禮天子所御，帶以弓韣，授以弓矢，于高禖之前。

[illegible]

是月也，日夜分，雷乃發聲，始電，蟄蟲咸動，啟戶始出。

[illegible]

先雷三日，奮木鐸以令兆民曰：雷將發聲，有不戒其容止者，生子不備，必有凶災。

[illegible]

日夜分，則同度量，鈞衡石，角斗甬，正權概。

[illegible]

○是月也，耕者少舍。

[illegible]

乃脩闔扇，寢廟畢備。

[illegible]

毋作大事，以妨農之事。

[illegible]

是月也，毋竭川澤，毋漉陂池，毋焚山林。

[illegible]

○天子乃鮮羔開冰，先薦寢廟。

[illegible]

○上丁，命樂正習舞，釋菜。

[illegible]

天子乃帥三公、九卿、諸侯、大夫親往視之。

[illegible]

仲丁，又命樂正入學習舞。

[illegible]

春合舞秋合聲自是春秋之常事也孟春習舞及仲春習舞及仲丁習樂并季春合樂皆在大學仲春釋菜合舞季春大合樂皆天子親往然則不也孟夏乃命樂師習合禮樂爲當此月習飲酎也命樂師者以仲春習舞習樂之時既命樂正此則稍輕故惟命樂師習禮樂在學也其事既釋天子不親往孟夏又云天子飲酎用禮樂鄭注飲之於朝正尊卑是飲酎在朝天子親在不云樂正者文不備也飲酎大禮必樂正在爲然氏禮本云飲之於廟以爲漢禮獻酎在廟故也若是獻酎祭廟當云天子獻酎不得云飲酎且夏月時祭已用酎也何須別云飲酎故知天子飲酎在朝仲夏云樂師脩鞀鞞爲大雩帝用盛樂故也命樂師者預備習其事輕其雩帝用樂之時則命樂正天子親往其季夏孟秋仲秋以季夏土王秋又陰始因無大事不用樂也季秋亦得習吹者爲將大享帝也其習吹之時在於學中亦樂師習之但文不備也所以習吹者鄭云春夏重舞秋冬重吹但以重爲主其實春亦有吹秋亦有舞季秋習吹之時天子不親往按大胥秋頒學合聲周禮也月令仲秋無合聲者鄭注也故不同或可秋合也者即此季秋習吹是也孟冬大飲蒸者亦用禮樂也故鄭飲酎之下注云季冬云大飲蒸此言用禮樂互其文明飲蒸亦有禮樂也此飲蒸在大學也天子親往故鄭引詩云十月滌場稱彼公堂以蒸之公堂則學校也季冬命樂師大合吹而罷者歲終王與族人燕於大寢其事輕故命樂師知與族人燕者鄭注引王居明堂禮云季冬命國爲酒以合三族故知之也云將舞必釋菜於先師者以經文習舞釋菜文在於先習舞釋菜共是一事故云然欲習舞之先釋菜必知然者以釋菜之時不舞也故文王世子云釋菜不舞不授器是知先釋菜無舞也此云習舞在前釋菜在後何知不先習舞乃後釋菜必知先釋菜者以大胥云舍采合舞舍即釋故知釋菜在合舞之前云夏小正曰丁亥萬用入學者引之詩習舞之意故用此萬舞以入學千舞稱萬者何休注公羊云周武王以萬人服天下商頌萬舞有奕羞觀婦亦以萬人得天下此夏小正是夏時之書亦云萬者其義未聞或以爲武以萬人以上始水故樂亦舞樂○注爲季至八音○正義曰此習者爲季春合樂以預習之故鄭云然上習舞釋菜鄭不云爲季春合樂則仲春合舞自當爲之不爲季春合樂而習也熊氏以爲仲春習舞爲季春合樂者皆然鄭何以不言之又大胥無季春合樂何以亦云春舍采合舞熊氏說非也云習歌與八音者以仲春習舞不爲季春而發但孟春仲春習舞以久不須更習故知爲習歌與八音以調合聲也八音謂樂器習音

○是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣爲季春將犧而合騰之也更猶易也當祀者古以玉帛而已○【疏】祀不至幣○正義曰以季春將騰合牝牡不用犧牲其祭祀之時圭璧更易此犧牲非但用圭璧更易又用皮幣以更之故在圭璧皮幣之中上下有也熊氏云此祀不用犧牲者祈不用犧牲謂祈禱小祀也不用犧牲若大祀則依常法故上云以大牢祠高禖是也

○仲春行秋令則其國大水寒氣總至酉之氣乘之也八月宿直昴畢昴畢好雨○好呼報反寇戎來征金氣動也畢又爲邊兵○行冬令則陽氣不勝麥乃不熟子之氣乘之也十一月爲大陰○大音泰民多相掠陰姦象也行夏令則國乃大旱煖氣早來午之氣乘之也○煖乃緩反又音暄蟲螟爲害暑氣所生爲災害也○螟亡丁反又音冥爾雅云食苗心螟○【疏】其國至來征○正義曰其國大水則地災也寒氣總至則天災也寇戎來征則人災也○注畢又爲邊兵○正義曰按元命包云畢七星十六度主邊兵○陽氣至相掠○正義曰陽氣不勝天災麥乃不熟地災民多相掠人災也○國乃爲害○正義曰國乃大旱煖氣早來天災蟲螟爲害地災行令失所人災之應故無其災也

季春之月日在胃昬七星中旦牽牛中季少也季春者日月會於大梁而斗建辰之辰○胃音謂少詔反○【疏】季春至牛中○正義曰按三統曆云三月之節日在胃七度昏張二度中去日一百七度旦斗二十六度中清明日在昴八度昏翼四度中去日一百一十一度旦女三度中按元嘉曆三月節日在婁六度昏柳十二度中旦斗十四度中○三月中日在胃九度凡三十度日月行一會凡三十度故三月日在胃七度律曆志又云大梁初日在胃七度是也昬七星中者按律曆志云胃十四度昴十一度畢十六度觜二度參九度井三十三度鬼四度柳十五度七星七度從胃十七度至七星之初度有九十九度以日漸長日漫之時猶在西北去七星之初九十八度故昏時七星在南方之中旦牽牛中者從七星之初至牽牛之初

其日甲乙其帝大皞其神句芒其蟲鱗其音角律中姑洗其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾姑洗者南呂之所生也三分益一律長七寸九分寸之一季春氣至則姑洗之律應周語曰姑洗所以脩潔百物考神納賓○洗素典反【疏】注姑洗至納賓○正義曰南呂六二上生姑洗之九三南呂長五寸三分寸之一洗南呂三分益一取三寸益一寸爲四寸餘有二寸三分寸之一數二寸者各大分之二九爲十八分寸之一者爲三分總二十一分三七二十一三分益一更益七分總二寸八分以九分爲一寸二十七分爲三寸益前四寸爲七寸餘有一分在故云律長七寸九分寸之一○周語曰至納賓證姑洗之義云脩潔百物考神納賓者按國語注云是月之物脩潔故用之宋顯致神納賓

○桐始華田鼠化爲鴽虹始見萍始生皆記時候也鴽母無也虹謂之虹蝃蝀也其大者曰蘋○鴽音如母無也爾雅云鶉鵪之屬虹音虹又音絳蝃蝀也見賢遍反萍步丁反水上浮萍也母無上音牟又如字蝃本又作蝃丁計反亦作蝃同蝀本亦作東同丁孔反萍音平蝃眦人反【疏】注皆記至曰鴽○正義曰鴽母無爾雅釋鳥文某氏云鴽鶉也李巡云鴽鵪一名牟母郭景純云鶉也青州呼鵪母舍人云母作無今此注母無母當作牟謂牟無也此字誤牟字作母云蝃蝀謂之虹者爾雅釋天文郭氏云雄者曰虹雌者曰蜺雄謂明盛者雌謂闇微者虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生云萍其大者曰蘋爾雅釋草文郭景純云水中浮萍也江東謂之薸舍人云萍一名苹其大者名蘋凡云化者若鼠化爲鴽鴽還化爲鼠皇氏云反歸舊形謂之化按易乾道變化謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本無舊形非類而化改亦謂之化故鄭注周禮云能生非類曰化也

○天子居青陽右个乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達青陽右个東堂南偏

○是月也天子乃薦鞠衣于先帝爲蠶求福祥之助也鞠衣黃桑之服先帝大皞之屬○鞠居六反如菊華也又去六反如麴塵爲于僞反下文乃爲注爲薦同○命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子焉舟牧主舟之官也覆反舟者備傾側也○覆芳服反下及注同天子始乘舟薦鮪于寢廟進時美物○鮪于軌反乃爲麥祈實於含秀求其成也不言所祈求寢廟可知【疏】是月至先帝○正義曰從此以下至爲麥祈實論薦衣告帝薦鮪於寢廟舟牧告舟論所告之事故言是月從生氣方盛至禮實者論陽氣將盛援恤貧窮勉勸諸侯禮聘賢者皆是助陽宣發之事故云是月也自命司空以下論時雨將降達溝瀆又斷羅網以助陽生乳之事事別於上故更云是月自命野虞至無有敢論養蠶之事事別於上故云是月也自命工師以下至以薦上心論工師之官不得爲淫巧之作事異於上故更云是月自擇吉日至親往視之論天子合樂之事事異於上故更言是月也以其月末爲之故云是月之末自乃合累牛騰馬至以畢春氣論牛馬犧牲含育之事幷犧九門事雖異於牛馬蠶事既輕不可別言是月也故蠶之牛馬犧牲總屬於上故更云是月也○注爲將至之屬○正義曰依禮祭五帝自服大裘令蠶事衣與桑同色蓋蠶於神坐故知爲蠶求福云鞠衣黃桑之服者鄭注內司服云鞠衣黃桑服也色如麴塵象桑葉始生菊者草名花色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也與桑同色又當桑生之時故云黃桑之服也云先帝大皞之屬者以其言先不言上故知非天唯大皞之屬春時惟祭大皞云之屬者以靈功既大非獨祭大皞故何胤云總祭五方之帝其所祭之處王肅賀瑒熊氏等並以爲在明堂以大皞祭在明堂故也○薦鮪於寢廟○正義曰按爾雅釋魚云鮥鮛郭景純云似鱣而小建平人呼鮥子一本云王鮪似

鮪口在頷下音義云大者爲王鮪小者爲鮛鮪似鱣長鼻體無鱗甲○是月也生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達不可以內時可宣出不可收斂也句屈生者芒而直曰萌○泄息列反句古侯反○天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絕振猶救也廩力甚反○開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者周謂給不足也勉猶勸也聘問也名士不仕者【疏】不可以內○正義曰以物送散之時當順○物不可積聚納之在內也○發倉至乏絕○正義曰蔡氏云穀藏曰倉米藏曰廩無財曰貧無親曰窮○正義曰乏謂暫無絕謂不續此舉氏云長無謂之貧窮暫無謂之乏絕○勉諸至賢者○正義曰謂王者勑諸侯鄭此諸侯今聘問有名之士禮德行之賢者蔡氏云名士之次亦賢者謂其德行貞絕故加束謂王者不得臣而隱居不在位者也賢者名士之次亦賢者也名士不仕者故加術之帝賢者禮而已

○是月也命司空曰時雨將降下水上騰循行國邑周視原野修利隄防道達溝瀆開通道路毋有障塞廣平曰原國邑也溝瀆也平野以除水潦便民事也古者溝路皆不得不通所以除水潦便民事也古者溝上有路○上時掌反下注以上同行下孟反隄丁兮反防音房道音導瀆音獨障之亮反又音章便婢面反

田獵罝罘羅罔畢翳餧獸之藥毋出九門爲鳥獸方孚乳傷之逆天時也獸罟曰罝罘鳥罟曰羅罔小而柄長謂之畢翳射者所以自隱也凡諸罟及毒藥禁其出九門明其常有時不得用耳天子九門者路門也應門也雉門也庫門也皋門也城門也近郊門也遠郊門也關門也今月令無罝罘○罝子斜反罘音浮罟音古翳於計反餧於偽反【疏】注廣平至有路○正義曰廣平曰原至也溝瀆○正義曰皆不得不通謂溝瀆之路各也兩也事解共經中一邑句平故野云也溝解瀆經與中道原路野總以結其之名不是云一邊物防故者每以云野子結原之不溝通瀆溝謂路防恐非道可路通非之決物之故物斷故不云言溝之上云有古路者言溝道上達有溝路瀆者之此時須爲將司此決爲下而云路學按鄭○禮羽逆出人九騎門云○溝正上義有曰軫謂川此上月有非路田此瀆言之溝詩上其有置路畢者羅是罔網畢道路羂之總名及與彼別之也可知毋得城出內於有九者門不若得路出門城內門有既者不不得得出出城路門門則近郊門內之內者無不所得用出也郊此門近郊之內若不得出近郊門亦可知是此月之時不所得出之則遠近郊皆內不得用故云不得用之也內舉先此有而者言不遠得郊出近門郊亦之可門知近是郊此之月之時所在之處近遠皆不得用故云毋出九門爲○注獸罟至爲弋○正義曰按釋器云獸罟謂之罝兔罟謂之罝罟謂之罬鄭注云麋罟謂之罞是獸網罟曰罝罟亦獸罟也可以網鳥亦可以網獸是兩罟既曰是網鳥罟也但一網亦以網鳥罟也此鳥罟曰羅爾雅釋器文廣雅云小網謂之畢者以其似天上畢星此等之物四時常有舉此季春之時舉不所以得用掩之云者按周禮冥氏掌爲阱擭以攻猛獸以靈鼓敺之若得其獸則獻其皮革齒須備及亦禁羅網云云此九門之等內雖有禁網罟猶得網亦禁之九門不路得門出應門者門內此雖等是門宮室所以亦有苑囿林苑麓所在亦有網羅之處以得有羅網之及本畢云罟獵所施云令月令罟無罝罘與此經爲異故鄭不言罝者今月令無罘罟與此經不同者

○是月也命野虞無伐桑柘愛養蠶食也野虞謂主田及山林之官○柘之夜反主田○及

鳴鳩拂其羽戴勝降于桑蠶將生之候也鳴鳩飛且翼相擊趨農急也戴勝織紝之鳥是時恒在桑言降者若時始自天來重之也○戴勝鳥名紝女今反

具曲植籧筐時所以養蠶器也曲薄也植槌也○植直吏反又音值籧居呂反筐丘方反○植直吏反槌直偽反又丈偽反亦作錘同音槌

后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女

毋觀省婦使以勸蠶事后妃親採桑示帥先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦婦謂世婦及

諸臣之妻也內宰職曰仲春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服內宰又云中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服禁婦女無觀去容飾也婦使縫線組紃之事○鄉許亮反注同省所景反去起呂反組音祖紃音旬

蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服無有敢惰登成也分繭至效功以共恭惰徒臥反【疏】曰注鳴鳩飛且翼相擊者以鳴鳩鳩鳴是飛也○正義曰釋鳥云鳲鳩鵲鵴郭景純云今布穀也江東呼爲穫穀又云鵖鴔戴鵀樊光云戴勝是也鄭云鳩而相擊者按爾雅云戴勝鳥名鴔鵖似山鵲而小短尾青黑色多聲是也云曲薄也者按方言云宋衞陳魏之間謂之曲或謂之麴自關而西謂之薄南楚謂之蓬薄自關而東謂之植宋魏陳楚江淮之間謂之槌故云曲薄也植槌也○注后妃至之言○正義曰若按祭義云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之是也云東鄉者鄉時氣也者按東郊之事或東或西者所在無常后妃夫人則與世婦在北郊東面卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室奉種浴於川桑于公桑風戾以食之則此卜夫人與世婦之吉者卜云三宮夫人三宮之夫人也又云世婦之吉者三宮之夫人王后也又據諸侯之禮言之諸侯夫人三宮又據天子言之夫人九嬪世婦此經云世婦者亦九嬪之下則世婦也云王之三夫人亦得據三夫人以下云世婦云云世婦者夫人亦無觀則知無夫人與嬪也及女御亦當在焉婦者禁故故特言之引內宰職者證于北郊此經當在季春者以祭義故季春二月又浴按世婦蠶桑之事云世婦者以季春之月仲春云者以爲仲春既師命大婦則桑浴其種至季春又浴種蠶事故季春直云蠶事○注曰內宰云者蠶生季春之月浴于川云大昕之朝奉種浴于川云女外內子女也者三月之時即浴其種是女子也謂王氏外云女外子者二月浴于川云大昕季春朔日是三月則浴于川也云外內子女者內命婦謂王之宮內子者卿之外命婦則同姓者未出嫁者則不在外宗稱之者謂內宗外宗○注禮外命婦王宮士妻以下亦爲有爵者則故云婦使縫線組紃之事者引之證蠶事既成之後使婦女執事也謂王后親教之事以云妻子者皆蠶事之長也婦人無事以蠶織爲事故蠶事之長者女子之事故云無觀去容飾者以其蠶事既登分繭稱絲效功之事故云以示法○無注觀登去成容至飾以○其正義曰蠶事既登又志在絲以繅絲爲成功故云分繭稱絲效其功○云勸之以戒之以○

○是月也命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良工師司空之屬官也五庫藏此諸物之舍也量謂物善惡之舊法也○幹古旦反下同善之音良工師長以周禮考工記無工師之官司空掌工巧故知是司空之屬官也注工師至之者正義曰周禮考工記云知者創物巧者述之守之世謂之工此工師以司空掌工巧按周禮五庫者一庫金鐵爲一庫皮革筋爲一庫角齒爲一庫羽箭幹爲一庫脂膠丹漆爲一庫也此云五庫者故云凡輮幹古九反【疏】以注工師至之者正義云者以其云各以類相從無物蓋爲一庫先有皮革筋爲一庫角齒爲一庫五庫之量幹云丹漆爲一庫此則一總言之輮以材然幹云不幹器之木者按周禮弓人幹之故云幹弓爲一材於所皆弓木但爲器者亦指弓人掌作弓之材故云凡析幹幹之故知木

百工咸理監工日號毋悖于時毋或作爲淫巧以蕩上心咸皆也理治也於百工之事皆監理之時也工師則是監工日號令之戒之以此二事也悖猶逆也百工作器物各有時逆之則不善淫巧謂偽飾不如法也蕩謂動之使生奢泰之心也今月令無悖于時○悖布內反今月令無于字又作勃音同○監古銜反注同使生奢泰○【疏】正義曰工師監作器物之時依百工物理其事之時所監作百工造作器物時皆使依其時不牢固又時所監作工器之物官日號令之所當依時無使器物不牢固者也云云亦作不得時○正義曰按考工記弓人云凡爲弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材寒奠體冰析灂又云春液角則合濡故云春液角者按弓人云凡爲弓冬析幹則易春液角則合夏治筋則不煩秋合三材則合寒奠體則張不流冰析灂則審環春被弦則一年之事○注云今月令無于字○正義曰按弓人云冬析幹則易云春液角則合注云液讀爲醳治筋則不煩按合三材謂幹角筋也云夏治筋者此云春液角冬陽氣凝體合物膠漆牢緻冬在中治筋陽氣之時使弓體堅固○析幹往來之時陰陽氣和云析幹而春液角於中者故三材內物之體在中面使弓體堅外面

云之屬者用時非一故云之屬考工記石有時以泐水有時以凝又云材美工巧然而不良則不時是也○是月之末擇吉日大合樂。天子乃率三公九卿諸侯大夫親往視之。大合樂者所以助陽達物風化天下也其禮亡今天子以大射郡國以鄉射禮代之○是月也乃合累牛騰馬遊牝于牧。累騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂繫在廄者其牝欲遊則就牧之牡而合之○累力追反注同騰大登反○牝毗忍反徐扶死反乘繩證反廄居又反犧牲駒犢舉書其數。以在牧而校數春之明出時無他故至秋當錄內且以知生息之多少也○錄數所主反【疏】乃合至其數○正義曰累牛謂相累之牛騰馬相逐之馬以季春陽將盛物皆產乳之故合此所累之牛相騰之馬故遊此累牛騰馬牝於牧田之中就牡而合之其在廄牝馬須擬乘用者則不放之○犧牲駒犢書其數者既遊牝於牧之後畜皆在野所有犧牲及小馬之駒小牛之犢皆書其見在之數所以然者至秋畜產入時知其舊數不欠少以否又舊數之外知其所生息多少命國難。九門磔攘。以畢春氣。此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣○難乃多反後及注同磔竹伯反攘本又作禳如羊反佚音逸後同索所白反毆疫丘于反【疏】注此難至春氣○正義曰以季春恐有難陽之難故云難陰氣也云陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣者天氣左轉故斗建左行謂之陽氣日月右行日月比天爲陰故云陰氣右行以此月之初日在於胃此月之中從胃歷昴云昴有大陵積尸者元命包云大陵主尸熊氏引石氏星經大陵八星在胃北主死喪云方相氏帥百隸索室毆疫以逐之者按方相氏云帥百隸而時難以索室毆疫鄭注云時難謂四時難引月令季冬命國難故知於時命方相氏也引王居明堂禮曰以下者難季春國難之事○季春行冬令則寒氣時發草木皆肅。丑之氣乘之也肅謂枝葉縮栗國有大恐。以水訛相驚○恐丘勇反【疏】○季春至大恐○正義曰寒氣時發天災也草木皆肅地災也國有大恐人災也○注肅謂至縮栗○正義曰按詩九月肅霜肅霜謂肅然故云肅謂枝葉縮栗○注以水訛相驚○正義曰按孟春國時有恐云以火訛相驚知此是水者以上孟春行夏令故爲火訛此季春行冬令故云水訛初訛言相驚水竟不至所以然者以冬氣來乘水欲來至以季春行土上能制水故知水不來○行夏令則民多疾疫時雨不降。未之氣乘之也六月宿直鬼鬼爲天尸時又有暑也山林不收。高者暵熱也○暵呼學反又呼旦反【疏】民多至不收○正義曰民多疾疫人災也時雨不降天災也山陵不收地災也行秋令則天多沈陰淫雨蚤降戌之氣乘之也九月多陰淫霖也雨三日以上爲霖今月令曰衆雨○蚤音早兵革並起。陰氣勝也【疏】天多至並起○正義曰天多沈陰淫雨早降天災也兵革並起人災也○注淫霖至爲霖○正義曰雨三日以上爲霖隱公九年左傳文○

孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中。孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰○婺音務○【疏】○孟夏至女中○正義曰三統曆四月節日在畢十二度昏軫四度中去日二百一十四度旦虛三度中四月中日在井初度昏角十六度中去日一百一十七度旦危十六度中按元嘉曆四月節日在昴十一度昏翼十度中旦女三度中四月中日在畢十五度昏軫十度中旦虛九度中日畢者按律曆志立夏日在畢十二度日在翼中者日既在畢十二度畢有十六度而統則中取五度翼二度參九度井三十三度鬼四度柳十五度七星七度張十八度計從畢十二度至參初翼九十三度春三月之時昏中之星九十八度四月日漸長校三月三刻則昏中之星去日參校一刻半餘以度言之則校五度則四月昏中之星去日合有一百二度計翼星中之

時當在翼十二度也其日丙丁。丙之言炳也日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大又因以爲日名焉易曰齊乎巽相見乎離○炳音丙長丁丈反此月除律長長大繼長皆同著見賢遍反內其帝炎帝其神祝融。此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏之子曰黎爲火官○炎于廉反炎帝神農也顓頊上音專下音旭○爲其蟲羽。象物從風鼓翼飛鳥之屬其音徵。三分宮去一以生徵徵數五十四屬火者以其徵清事之象也夏氣和則徵聲調樂記曰徵亂則哀其事勤○徵張里反後放此去起呂反○律中中呂。孟夏氣至則中呂之律應中呂者無射之所生三分益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四周語曰中呂宣中氣○中呂音仲又如字射音亦其數七。火生數二成數七但言七者亦舉其成數其味苦其臭焦。火之臭味也凡苦焦者皆屬焉○焦子遙反其祀竈祭先肺。夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺爲尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之奧東面設主于竈陘乃制肺及心肝爲俎奠于主西又設盛于俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮○肺芳發反陘音刑○【疏】注易曰至乎離○正義曰引易者離丙丁是著明之義此易說卦文○注炎帝至火官○正義曰何胤云春秋說云炎帝號大庭氏下爲地皇作耒耜播百穀曰神農也云犂爲火官者按昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犂爲祝融杜注云祝融明貌○注三分至昭勳○正義曰三分宮去一以生徵者宮數八十一三分之各二十七去二十七餘有五十四故徵數五十四也云屬火者以其徵清事之象者清數少爲清羽數最少爲極清徵數次少爲徵清徵於清濁爲第四事於五聲亦爲第四故云事之象引樂記者證爲事也○注中呂至中氣○正義曰無射之律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四三分益一以生中呂於無射四寸之內取三寸益一寸爲四寸餘有整寸一又有六千五百六十一分寸之六千五百二十四以六千五百六十一各三分之則一寸分爲一萬九千六百八十三分也六千五百二十四分各三分之則爲一萬九千五百七十二又整一寸分爲一萬九千六百八十三併之總爲三萬九千二百五十五也更三分之一分有一萬三千八十五上生者三分益一以萬三千八十五益上之數總爲五萬二千三百四十爲積分之數然後除之爲寸一寸除一萬九千六百八十三則二寸除三萬九千三百六十六爲二寸通前爲六寸餘有一萬二千九百七十四不成寸是中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四也○注竈在至之禮○正義曰知竈在廟門外之東者按少牢及特牲禮皆竈在廟門外之東西面北上云祀竈之禮以下皆逸中霤禮文云先席於門之奧謂廟門外西室之奧以神位在西故知在西室之奧以祀戶在戶內故祭在廟室之奧祀竈在門外故設主在門室之奧各從其義云東面設主於竈陘者謂設主人東面也竈陘謂竈邊承器之物以土爲之云乃制肺及心肝爲俎奠於主西者制謂截割心肝皆爲上之物故從肺類俱置俎上奠此俎於主之西此主位西饗故置俎在西而對主也云又設盛于俎南者盛謂黍稷盛之於簋皇氏以爲此祭老婦盛於盆非其義也云亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三者亦上祀戶之禮祭必三者以禮成於三故也上祀戶云祭肉三肺一腎再此云祭肺心肝各一亦爲肉祭三也此醴實於尊祭三者始設一祭又設再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前者筵前謂初設廟室奧之筵前唯特牲少牢鼎當陳於廟門室之前稍東西向執俎者以俎執鼎載內入設於筵前在竈陘之東其黍稷等設於俎南北唯云祭黍或無稷也此配竈神而祭者是先炊之人禮器云竈者是老婦之祭螻蟈鳴。蚯蚓出。王瓜生。苦菜秀。皆記時候也螻蟈蛙也王瓜萆挈也今月令云王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是○螻音樓蟈古獲反螻蟈蛙也蔡云螻螻姑蟈蛙也蛙烏蝸反卸蝦蟇也蚓以忍反萆卑上反挈八反下起八反萯房九反【疏】注螻蟈至孰是○正義曰按周禮蟈氏鄭司農注云蟈蝦蟇也玄謂蟈今御所食蛙也李巡注爾雅諸蝦蟇也王瓜萆挈者本草文今月令王萯生者此云王瓜生今月令王萯生

疑王萯則王瓜也云夏小正云王萯秀未聞孰是者今月令既云王萯生小正又云王萯秀故鄭以爲疑云未聞孰是凡有二意一疑王瓜是王萯以否二疑生之與秀其文不一故云未聞孰是此物記時先生者在月初後者在月末以大相懸絶皆疑此也○天子居明堂左个乘朱路駕赤駵載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗明堂左个大寢南堂東偏也朱路甲堅合屬水雞木畜時熱食之亦以安性也粗猶大也器高大者象物盛長○駵音留本又作騮菽本又作叔音同粗七奴反又才古反下同大者象物盛長[疏]朱乘路與服言朱駵與旂及玉言赤者色淺曰赤色深曰朱僕衣服人功所爲染必色深故云朱玉與馬自然之性不可色深故云赤旌旂皆所染爲之不須色深故亦云赤按詩傳天子朱旂染入功所爲故注儀禮云朱則四入與是朱深於赤也純○是月也以立夏

先立夏三日大史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齊謁告也齊側皆反○立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說迎夏祭赤帝赤熛怒於南郊之兆也不言帥諸侯而云封諸侯諸侯時或無在京師者空其文也祭統曰古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也今此行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出土地之事於時未可似失之○欣說上許斤反下音悅[疏]注不言至失之○正義曰按上迎春云帥三公九卿諸侯大夫今迎夏不云帥諸侯既不帥諸侯而云封諸侯故云諸侯當迎夏之時或無在京師者故空其文諸侯之文諸侯既無在京師者故得封也或可諸侯雖在京師者或時不在至還時則來非其義也諸侯或來故以下得封也然迎夏時未可封諸侯故云今此行賞可也而封諸侯則違於古也○乃命樂師習合禮樂爲將飲酎○爲于僞反下爲天子同酎直又反命太尉贊桀俊遂賢良舉長大助長氣也贊猶出也桀俊能者也遂猶進也○太尉秦官名三王之官有司馬無太尉秦官則有太尉今俗人皆云周公作月令未通於古○長大如字下同行爵出祿必當其位位當順之○行下孟反○是月也繼長增高毋有壞墮毋起土功毋發大衆毋伐大樹爲逆時氣○壞音怪墮許規反又作隳毋起土功爲妨蠶農之事○是月也天子始絺初服暑服○命野虞出行田原爲天子勞農勸民毋或失時野虞謂主田及山林之官○行下孟反下同勞力報反○命司徒巡行縣鄙命農勉作毋休于都急趨農也司徒主民使巡行縣鄙之民令休于都邑○居休息明堂禮曰毋休于都○是月也驅獸毋害五穀毋大田獵爲傷蠶氣也○農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟麥之氣時熟○是月也聚畜百藥蕃廡之時毒氣盛○畜本又作蓄勑六反○靡草死麥秋至舊說云靡草薺葶藶之屬○斷薄刑決小罪順陽氣也舊說云以純陽之月斷刑決罪與毋興大事者相違似非○斷丁亂反後斷刑同出輕繫○是月乃命樂師習合禮樂至夏之時[疏]正義曰必云物氣生長才體又後反皆同○見如字又賢遍反後皆同○日長分之所爲如立春之後云命相布德和令行慶施惠之事皆同時○自繼長增高至毋伐大樹順天時也○自驅獸至於郊廟○自天子始絺至是月○子自始絺至於寢廟生長五穀勸農事成服之事於前是月以至天子始絺之時皆事急於前上故役故也

斷薄刑決小罪出輕繫之時是月○自聚畜百藥至出輕繫言百藥方盛可以聚藏○夏始了非一月之事故不言是月天子飭其事之時○注靡草至似非○正義曰舊說者是賈逵等以夏之大者言之○云舊說云以純陽者是賈逵等夏言戒之故言是月之所出也者此所出之事也大者須待秋後而求之此三月也注異者即月令有德行者或能化者有名有德記曰傳宣十年傳云夏者盛陽之月故云舊說者賈逵伏曰故者何此字誤毛傳云有司有實司徒之類云人之爲此公司徒公司空掌公人等四三王之官曲下云天子之官周司馬司空司士司寇此注三王之官天下之官有司馬無太尉秦官則有太尉秦官之官是秦官也據此則周禮有司馬三王之官有司馬無太尉者以此經云太尉非夏殷周之官故云秦官也既是秦官者以此月令是呂不韋所作故云今俗人皆云周公作月令未通於古按古者周公作月令未通於古云秦官有太尉今周官有大司馬無太尉是也正義曰三王者夏殷周也云無太尉者以大司馬掌其事云長大者謂大人之長者也按王制云長大者長於他人也故云舊說者謂之長大也○釋言云云益也增高也五大家之鄭注云五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉鄭云萬二千五百家爲鄉云五鄙爲縣五縣爲遂以此鄭注云鄙五百家也縣二千五百家也○注引舊說至似非○正義曰舊說者云麥秋至者以夏至之候日者按鄭云舊說云靡草之屬者今月令說云以爲靡草者舊說云引此以其事證不同也月令云斷薄刑以其小罪出輕繫也以純陽之月不當斷刑引舊說云斷刑決罪與毋興大事相違似非○蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服后妃獻繭者內命婦獻繭於后妃收繭稅者收於外命婦外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭收以近郊之稅耳貴賤長幼如一者所以示均○注蠶事畢至之服○正義曰天子后妃受繭者謂后妃親蠶也內命婦獻繭以其事至后妃故云獻繭然則外命婦收之以爲稅故云收繭稅以桑爲均者多少如一之均齊者謂繭稅以桑爲賦也多則賦多少則賦少也云貴賤長幼如一者謂大夫之妻世婦之屬雖有貴賤長幼之別稅則如一也以給郊廟之服者其婦人親蠶以給郊廟之服故云給郊廟之服也后妃獻繭者后妃親蠶以共郊廟之服以其服外命婦之繭亦當助祭故云亦當有祭服以助祭也收以近郊之稅者按周禮載師云近郊十一故云以近郊之稅也云如一者正義曰按天子諸侯皆有公桑蠶室以其共祭服故外命婦亦當有祭服以助祭也然外命婦雖就公桑蠶室而蠶以收其繭稅所以與王同祭也其夫亦當有祭服以助祭者以其外命婦之夫卿大夫也以其助祭故須有祭服云收以近郊之稅耳者以近郊十一故云貴賤長幼如一也云所以示均者言外命婦少長賤者所收與貴者同故云示均也故云服同者服謂祭服按周禮內宰云仲春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服謂王后所得之繭以給郊廟之服外命婦以其夫所用之服也○是月也天子飲酎用禮樂酎之言醇也謂重釀之酒也春酒至此始成與羣臣以禮樂飲之於朝正尊卑也孟秋云天子嘗新此月令云天子飲酎互言之故注云酎之言醇也○酎直又反醇音純重直用反○注酎之言醇至言之○正義曰按左傳云見於嘗酎皆於祭以酎爲樂故云飲之於朝也此云天子飲酎秋亦云嘗酎故云互言之也云春酒至此始成者按詩云爲此春酒以介眉壽是酒春始成故知此云酎正是春酒也引此言之者明酒以此月始成至孟夏乃成故云春酒至此始成也○孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋四鄙入保申之氣乘之也苦雨白露之類時物得雨傷也○數所角反○保小城曰保○正義曰此苦雨數來五穀不滋四鄙入保者以秋之氣乘之故苦雨數來之也行冬令則草木蚤枯後乃大水敗其城郭亥之氣乘之也○正義曰此冬行之災也四鄙入保者四方之民入保城郭以避兵寇之災也蚤枯上古早反下同

至城郭正義曰草木蚤枯地災後乃大水敗其城郭天災此二句共爲一事也行春令則蝗蟲爲災暴風來格寅之氣乘之也

必以蝗蟲爲災者寅有啓蟄之氣行於初暑則當蟄者大出矣格至也○蝗徐華孟反蚿音橫字林音皇秀草不實氣更生之[illegible]行不得成也春

至不實○正義曰蝗蟲爲災及秀草不實地災暴風來格天災也

附釋音禮記注疏卷第十五

禮記注疏卷十五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

月令

仲春之月節　惠棟校云仲春節其日節始雨節天子節宋本分其䍐疏以逮之上合前三節爲一節

仲春至星中　惠棟校宋本無此五字

言萬物降落而收斂　閩監毛本同惠棟校宋本無萬字衛氏集說同

應一百八十二度餘　閩監毛本作二衛氏集說同此本二誤一

其日甲乙節

律中夾鍾　岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本鍾作鐘石經同釋文出夾鍾注疏放此

是於一寸分爲二千一百八十七分　惠棟校宋本作是於此本是於二字倒閩監毛本同衛氏集說同

始雨水節

釋鳥云鳴鳩鵲鵴　閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校鳴改鳲按浦鏜是也

天子居青陽大廟節　惠棟校宋本是月也安萌牙以下合下元鳥節后妃節爲一節

安萌牙　惠棟校宋本同宋監本同岳本同石經同閩監毛本牙作芽嘉靖本同衛氏集說同案呂覽亦作牙○按依說文萌芽字作芽从艸牙聲古多以牙爲芽

是月至獄訟　惠棟校宋本無此五字

自日夜分至正權概　閩監毛本作正此本正誤平惠棟校宋本同

后土者五官之后土　閩監毛本同考文引宋板者下有謂字衛氏集說同

上罪梏拲而桎拲爲在手　閩監毛本如此此本上拲誤拳下拲誤恭爲誤雷

冷剛閉云　閩本同惠棟校宋本同監毛本冷作泠盧文弨校云作冷剛非

是月也元鳥至節

以太牢祠于高禖　監毛本同岳本太作大嘉靖本同衛氏集說同石經同石經考文提要宋大字本宋本九經余仁仲本俱作大

嫁娶之象也　惠棟校宋本作嫁娶宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本嫁娶二字倒閩監毛本同

故娀簡狄也　監毛本同考文引宋板故下有云字

云後王以爲禖官嘉祥　惠棟校宋本同監毛本禖作媒

是爲媒官嘉祥　監毛本同惠棟校宋本媒作禖衛氏集說同○按依注文當作禖不作媒故下云變媒言禖

是高辛已前有　監毛本同考文引宋板無是字

高者尊也　監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本高誤爲

又生民及元鳥毛詩傳云　監毛本同惠棟校宋本無詩字衛氏集說亦作毛傳云

簡狄從帝而祈于郊禖　監毛本同惠棟校宋本祈作祠衛氏集說亦作祈無而字

必自有禖氏　惠棟校宋本作媒此本作禖監毛本同

娀簡狄吞鳳子之後　監毛本同段玉裁校本鳳改鳦

後王爲媒官嘉祥　監毛本媒作禖下以先媒配之後王以爲媒官之嘉祥其古昔先媒此立爲媒神者同○按段玉裁校本王下有以字

后妃帥九嬪御節

天子有夫人有嬪　監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本嬪上有九字

禮之禖下其子必得天材　監毛本如此岳本同衛氏集說同此本材誤林嘉靖本下誤卜

是月也日夜分節　惠棟校云是月也日夜分節耕者少舍節毋竭川澤節宋本合爲一節

則同度量鈞衡石　監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同釋文同考文引宋板作度量毛本度量二字倒

角斗甬　閩監毛本作甬岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本甬誤鈎釋文出斗甬呂覽甬作桶盧文弨校云廣正方斛謂之桶桶與甬同

正義曰日夜分　惠棟校宋本同閩本日上誤有空闕監毛本補此字非也

鄭康成注尚書云日中星　閩監毛本同齊召南云星下當有鳥字

則正月未皆動　監本作未惠棟校宋本作末

其實一龠　閩本同監毛本龠作侖下合龠一龠容同

五量加矣　閩本同惠棟校宋本同監毛本加作嘉

是月也耕者少舍節

乃修闔扇　閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本修作脩石經同

用竹葦曰扇　閩本同岳本同嘉靖本同監毛本葦作葦

是月也毋竭川澤節

以饗司寒　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本饗作享考文引古本同

但建辰火星在卯　惠棟校宋本作卯此本卯誤昴閩監毛本同

所以校一月也　按校下疑脫邊字

上丁節

習舞入學　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本舞作用正義同宋監本同岳本同考文引古本足利本同○按大戴記正作用

仲丁　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出中丁云音仲本亦作仲正義本作仲

入學習舞　閩監毛本舞作樂岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本誤

爲季春將習合樂也　閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本無習字宋監本同岳本同衛氏集說同考文引古本足利本同案習字衍

則大胥春入學舍采合舞一也　閩監毛本采作菜衛氏集說則作釋采作菜

天子親在不云樂正者　惠棟校宋本同閩監毛本在作往衛氏集說同

樂師脩鞀鞞　閩監毛本作鞀此本鞀字闕

向知不先習舞　惠棟校宋本作何此本誤作向閩監毛本同

舍采合舞舍卽釋　惠棟校宋本作采此本采作菜閩監毛本同下何以亦云春舍采同

萬用入學者　考文引宋板同閩監毛本用作舞萬作用是也

干舞稱萬者　毛本干作千考文引宋板同監本同閩本作干尤誤

不須臾習　考文引宋板臾作更衛氏集說同此本誤臾閩監毛本同

是月也祀不用犧牲節　惠棟校云是月節仲春節宋本合爲一節

當祀者古以玉帛而已　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本古作告

祀不至皮幣　惠棟校宋本無此五字

仲春行秋令節

麥乃不熟　閩監毛本同衛氏集說同石經同惠棟校宋本熟作孰岳本同嘉靖本同宋監本同

其國至來征　閩監毛本同惠棟校宋本國下有大水二字

國乃至爲害　毛本如此此本脫至字閩監本同

故無其災也　惠棟校宋本下標禮記正義卷第二十二終又記云凡二十四頁

季春之月節　惠棟校云季春節其日節桐始華節天子節宋本分其器疏以建之上合前三節爲一節○惠棟校宋本自此節起至仲夏行秋令節止爲第二十三卷卷首題禮記正義卷第二十三

季春至牛中　惠棟校宋本無此五字

旦女三度中　閩本同監毛本三作二衛氏集說同

日在胃九度凡三十度　閩監毛本同衛氏集說同盧文弨校云九度下有缺文當云昏張十度中旦斗二十五度中三統曆二月之節日在奎五度自奎五度至胃七度共轄三十二字然後接以凡三十度云云差爲脗合

其日甲乙節
姑洗所以脩絜百物 閩監毛本作姑岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本姑誤如
縷二寸入分 閩監本同衛氏集說同考文引宋板寸作十
桐始華節
田鼠化爲鴽 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同釋文出爲鴽云音如孫星衍夏小正經文正字云鴽當爲鴽說文鴽牟母也或作鴽今從如誤
萍始生 惠棟校宋本萍作蓱岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同此本作萍誤閩監毛本同釋文出萍始石經考文提要云按鄭注萍蓱也則經文非萍明甚宋大字本亦作萍
鴽母無 閩本同岳本同嘉靖本同考文引古本同足利本同正德本同惠棟校宋本宋監本母作毋釋文本作毋無監毛本毋無改作鴽母衛氏集說同正義云今此注作毋無毋當作牟謂牟無也可證注文本作毋無不作鴽母
螮蝀謂之虹 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出螮云本又作螮亦作蝃正義作螮
正義曰鴽母無 閩本同惠棟校宋本同監毛本母無作鴽母
某氏云謂鴽也 閩本同惠棟校宋本同監毛本某誤郭
一名牟毋 閩本同惠棟校宋本同監毛本牟改鴽
舍人云毋作無 閩監毛本同段玉裁校本云改本是也
按易乾道變化 閩監毛本同惠棟校宋本易下有云字
天子居青陽右个節 惠棟校云是月也天子乃薦鞠衣于先帝以下半節宋本合下是月也生氣方盛至不可以內爲一節案此本是月也上作○嘉靖本同閩監毛本去○
舟牧主舟之官也 監毛本作主岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本主誤王閩本同
備傾側也 惠棟校宋本側作仄宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本仄誤側閩監毛本及衛氏集說並作側
是月至先帝 惠棟校宋本無此五字
王權賀瑒熊氏等 惠棟校宋本作瑒此本瑒誤場閩監毛本同
案爾雅釋魚云鮥鮛鮪 惠棟校宋本有鮪字衛氏集說同此本鮪字脫閩監毛本同
王鮪似鱣口在頷下 閩監毛本如此此本似誤以頷作頜
是月也生氣方盛節 惠棟校宋本天子布德行惠以下合下命司空節命野虞節命工師節爲一節盧文弨校云宋百工咸理節似亦當併入上節

陽氣發泄 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經泄作洩釋文出發泄
以物遂散之時 閩監毛本遂作宣衛氏集說同惠棟校宋本亦作宣
納之在內也 閩監毛本同惠棟校宋本無也字衛氏集說同
發倉至乏絕 閩監毛本同惠棟校宋本無此五字
謂其德行貞絕 惠棟校宋本作純衛氏集說同此本誤作絕閩監毛本同
是月也命司空曰節
羅罔畢翳 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同石經此處殘缺閩監毛本罔作網衛氏集說同注同
是月也命野虞無伐桑柘節
趨農急也 嘉靖本同閩監毛本趨作趍岳本同衛氏集說同考文引古本趨作趍
曲薄也 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本薄誤簿
織紝組紃之事 閩監毛本作紝岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本紝誤絍釋文出紝云息鴆反
戴勝一名鵖鴔 惠棟校宋本作鵖鴔此本誤鶝鴔閩監毛本同衛氏集說同
齊謂之[illegible] 閩監毛本同盧文弨校[illegible]改[illegible]
若尋常留養蠶 閩監毛本同惠棟校宋本無留字
及諸臣之妻者 閩監毛本作臣此本臣字闕○按注妻下有也字
是謂效其功 閩監毛本同惠棟校宋本謂效作課効衛氏集說亦作課
是月也命工師節
幹器之木也 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本幹作榦下及疏同○按當作榦从木軌聲作幹者俗字也
百工咸理節
百工至蕩上心 惠棟校宋本無此六字
當依氣序 惠棟校宋本作氣是也衛氏集說同此本氣誤器閩監毛本同
是月之末節 惠棟校云是月之末節命國難節宋本合爲一節
天子乃率三公九卿諸侯大夫 惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同閩監毛本率作帥衛氏集說同案呂覽亦作率
則就牧之牡而合之 惠棟校宋本宋監本並作牡岳本同衛氏集說同此本牡誤牝閩監毛本同嘉靖本同疏載牡而合之放此
乃合至其數 惠棟校宋本無此五字
皆書其見在之數 閩監本同衛氏集說同毛本見誤先考文引宋板作見

命國難節

命國難九門磔攘 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經攘字同難作禳考文引古本同釋文出國難出禳云本又作攘

昴有大陵積尸之氣 閩監毛本如此岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本大字闕尸誤尺

索室毆疫以逐之 閩監毛本如此岳本同衛氏集說同此本索誤索毆誤毆嘉靖本索字同毆誤歐釋文出索室毆疫○按依說文當作毆

大陵八星在胃北 閩監本作北此本北誤此毛本同惠棟校宋本亦作北

季春行冬令節

季春至大恐 惠棟校宋本無此五字

寒氣時發天災也 閩監毛本作天此本天誤云

行夏令節

民多至不收 惠棟校宋本無此五字

民多疾疫 閩監毛本同考文引宋板疾作病

行秋令節

陰氣勝也 閩監毛本同岳本同嘉靖本衛氏集說勝作盛考文引古本陰作金

淫雨早降 閩監毛本早作蚤案石經文蚤作早

孟夏之月節 惠棟校云孟夏節其日節螻蟈節天子節是月節以立夏節宋本合爲一節

孟夏至女中 惠棟校宋本無此五字

四月節日在畢十二度 毛本作十衛氏集說同此本十誤止閩監本十誤上

去日二百一十四度 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本二作一

日在昴十一度 惠棟校宋本作昴此本昴誤品閩監毛本昴誤畢衛氏集說同

旦虛九度中 閩監毛本同衛氏集說同盧文弨校云宋書旦虛二度中當從之

七星七度 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本誤土星十度閩監毛本同

其日丙丁節

丙之言炳也日之行 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同段玉裁云炳也下當補丁之言強也五字

著德立功者也 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本立誤古考文引宋板亦作立

顓頊氏之子曰黎 惠棟校宋本宋監本並同岳本同嘉靖本同考文引足利本同閩監毛本黎作犂衛氏集說同

以其微清 閩監毛本作微岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本微誤徵疏同

祭先肺 惠棟校宋本同嘉靖本同閩監毛本肺作肺岳本同衛氏集說同石經同注放此岳本禮記考證曰肺當改肺案說文肺金藏也从肉市聲無作肺者蓋東與朱同加肉成肺乃乾肺之肺非肺肝之肺也

乃制肺及心肝爲俎 毛本同岳本同嘉靖本衛氏集說同正義亦作制閩監本制誤祭

祭醴三 惠棟校宋本作三岳本同考文引足利本同此本三誤二閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同

微清者數少爲清 惠棟校宋本有微字此本微字脫閩監毛本同

則二寸除二萬九千三百六十六爲二寸 閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校云二萬當三萬之誤按浦校是也

此主位西鄉 閩監毛本作位此本位作值

祭醴三者 閩監本同毛本三誤二

上祀尸云祭肉三肺一膋再 惠棟校宋本作膟此本作肺衛氏集說同○按作膟是也

祭三者始扱一祭 閩監毛本三作二衛氏集說同

准特牲少牢 惠棟校宋本同閩監毛本准誤唯衛氏集說同

稍東西向 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本向作面

螻蟈鳴節

蚯蚓出 閩監毛本[illegible]嘉靖本同衛氏集說同石經同惠棟校宋本蚯作邱岳本同[illegible]

王瓜萆挈 [illegible]嘉靖本同正義同監本挈誤絜衛氏集說同[illegible]釋文出萆挈

王萯秀 閩[illegible]衛氏集說同[illegible]毛本[illegible]黃秀段玉裁云[illegible]月[illegible]王萯也

天子[illegible]

其器高以粗 閩監本同[illegible]嘉靖本同衛氏集說[illegible]同釋文出粗[illegible]

菽實孚甲堅合屬水 惠棟校宋本[illegible]監本[illegible]本同[illegible]嘉靖本非也[illegible]衛氏集說[illegible]

鄭注[illegible]

亦以安性也 閩監毛本[illegible]嘉[illegible]衛氏集說同此本[illegible]

是月也以立夏節

大史謁之天子曰 惠棟校宋本宋監本並作大嘉靖本同[illegible]本同[illegible]同衛氏集說同閩監毛本大作太[illegible]同

乃命樂師節

命太尉 閩監毛本同惠棟校宋本太作大宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同注放此

贊桀俊 宋監本亦作桀惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同正義同閩監毛本桀作傑衛氏集說同石經同注放此○按傑正字桀假借字

贊猶出也 惠棟校宋本標起訖作贊出

為妨蠶農之事 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說蠶農二字倒

命司徒巡行縣鄙 宋監本亦作巡惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同閩監毛本巡作循衛氏集說同

急趍於農也 閩監毛本趍作趨岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本作急趨農也

靡草薺亭歷之屬 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引足利本同閩監毛本亭歷作葶藶衛氏集說同盧文弨校云初學記皆從艸

乃命樂師習合禮樂○正義曰 閩監毛本同惠棟校宋本乃命樂師習合禮樂在正義曰下又監毛本乃誤殳

事異於上故言是月也 閩監毛本同惠棟校宋本無也字

注贊出至於古 惠棟校宋本同閩監毛本出作觀

故鄭注鄉大夫職云 惠棟校宋本作鄉此本誤卿閩監毛本同

蔡氏辨名記曰 閩監毛本同衛氏集說同段玉裁校本云蔡氏之下當有引字

此等未通識於古 惠棟校宋本作識此本誤職閩監毛本同

今直云遂屬 惠棟校宋本作直衛氏集說同此本直誤有閩監毛本同

蠶事畢節 惠棟校云蠶事畢節是月也天子飲酎節宋本合爲一節

蠶事至之服 惠棟校宋本無此五字

是月也天子飲酎節

孟冬云大飲蒸 閩監毛本同嘉靖本同岳本蒸作烝衛氏集說同釋文出飲蒸

稠醲厚故爲醇也 閩監毛本同衛氏集說同山井鼎云醲恐釀誤

孟夏行秋令節

申之氣乘之也 閩監毛本作申岳本同衛氏集說同此本申誤中嘉靖本同

行冬令節

孟夏至入保 惠棟校宋本無此五字

行冬至城郭 惠棟校宋本無此五字

行春令節

不得成也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板成作戚非

行春至不實 惠棟校宋本無此五字

禮記注疏卷十五校勘記

附釋音禮記注疏卷第十六

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

月令

仲夏之月日在東井昏亢中旦危中 仲夏者日月會於鶉首而斗建午之辰也○亢音剛又苦浪反【疏】仲夏至危中○正義曰按三統曆五月節日在井十六度昏氐二度中去日一百一十九度旦室三度中五月中日在井三十一度昏房二度中去日一百一十九度旦奎十一度中元嘉曆五月節日在井三度昏角十度中旦危九度中五月中日在井十八度昏氐五度中旦室五度中

其日丙丁其帝炎帝

其神祝融其蟲羽其音徵律中蕤賓其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺 蕤賓者應鍾之所生三分益一律長六寸八十一分寸之二十六仲夏氣至則蕤賓之律應周語曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酢○蕤人誰反應應對之應酢才各反【疏】注蕤賓至交酢○正義曰應鍾律長四寸二十七分寸之二十上生蕤賓三分益一取應鍾三寸更益一寸爲四寸其二十七分寸之二十各三分之則一寸分爲八十一分也二十七分寸之二十則爲八十一分寸之六十其益寸一爲八十一分又以六十分益之爲一百四十一分更三分益一一分有四十七更以四十七益前一百四十一分總爲一百八十八分是爲積分之數除四之十七寸更除八十一分則一百六十二分爲二寸益前四寸爲六寸餘有二十六分不成寸故云蕤賓長六寸八十一分寸之二十六也引周語曰以下者釋蕤賓之律何胤云乾九四是月陽反起下爲復陰生陽中爲始各應其時所以安靜是安靜神人也陰生爲主陽謝爲賓主之象獻酬之禮獻酢又酬之陰陽代謝之義也

○小暑至螳蜋生鵙始鳴反舌無聲 皆記時候也螳蜋螵蛸母也鵙博勞也反舌百舌鳥○螳音堂蜋音郎鵙古闃反字林工役反反舌蔡伯喈云蝦蟇螵匹遙反蛸音消博音伯又作【疏】注螳蜋至舌鳥○正義曰按釋蟲云不過螳蠰其子蜱蛸舍人云不過名螳蠰今之螳蜋也孫炎云螳蜋一名不過李巡云其子名蜱蛸則螵蛸故云螵蛸母方言云譚魯以南謂之蟷蠰三河之域謂之螳蜋燕趙之際謂之食尾齊杞以東謂之馬穀然名其子同云螵蛸也云博勞者詩云七月鳴鵙箋云百勞鳴將寒之候五月則鳴豳地晚寒鳥物之從其氣爲云百舌鳥者蔡云蟲名蝦蟇也今謂之蝦蟇其舌本前著口側而末內故謂之反舌通卦驗曰博勞鳴蝦蟇無聲又蔡信云昔於長安中與書生數十人共往城北水中取蝦蟇屠割視之其舌反嚮後如此鄭君得不通乎蟜風問曰誠如蟜蔡子富爲蝦蟇五月中始得水適當聒人耳何反無聲此者蓋時候今悄昔也是以知蝦蟇非反舌反舌鳥春始鳴至五月稍止其聲數轉故名反舌時候言之今人識之故不從緯與俗儒也或蝦蟇舌性自然不必爲反舌也

○天子居明堂太廟乘朱路駕赤駵載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗 明堂太廟南堂當太室也

養壯佼 助長氣也○佼古卯反長丁丈反下長氣同【疏】養壯佼○正義曰壯謂容體盛大佼謂形容佼好以盛夏長養之時故養壯佼之人助長氣也

○是月也命樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙竾簧飭鐘磬柷敔 爲將大雩帝習樂也脩均執調飭者治其器物習其事之言○鞀大刀反本亦作鞉同鞞步西反竽音于笹音池本又作篪同簧音黃飭音勑柷昌六反敔魚呂反本又作圉爲于僞反下文爲民注爲傷爲其皆同雩音于【疏】是月至柷敔○正義曰鞀字或從兆下鼓按周禮小師注云鞀如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊鄭注詩云小鼓在大鼓旁應鞞之屬也鞞鼓者則周禮鼓人職掌六鼓雷鼓鼓神祀之屬是也劉熙釋名云鞞導也所以導樂作鞞裨也裨助鼓節鼓廓也張皮以冒之其中空廓琴者禁樂云大也琴謂之樂孫炎云大琴謂之離雅云琴長三尺六寸六分五絃劉熙釋名云鼗之鼗者樂器云大瑟謂之灑孫炎云瑟長八尺一寸二十七絃故管者樂云大管謂之簥郭景純云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔鄭注周禮云管如篴而小併兩而吹之今大予樂云大簫謂之言郭景純云編二十三管長尺四寸鄭注周禮簫編小竹管如今賣飴餳所吹者劉熙釋名云簫肅也干盾也戚斧也戈鉤孑戟也羽翟羽周禮羽舞皇舞之屬是也竽者鄭注周禮云竽三十六簧釋名云竽汙也其中汙空大笙者注周禮云十三簧釋樂云大笙謂之巢郭景純云列管瓠中施簧管端大者十九簧釋名云笙生也象物出地所生也篪者釋樂云大篪謂之沂郭景純云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七孔釋名云篪啼也聲如嬰兒啼云簧者竽笙之名也氣鼓之而爲聲釋名云簧橫也於管頭橫施之也鐘者按釋樂云大鐘謂之鏞釋名云鐘空也內空受氣多聲者釋樂云大磬謂之毊音囂以玉石爲之名毊也磬堅磬然柷者釋樂云所以鼓柷謂之止郭景純云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名敔者釋樂云所以鼓敔謂之籈郭景純云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之○注脩均至之言○正義曰脩者脩理舊物均者均平其聲執者操持爲調者調和音曲飭者整頓器物故云治其器物習其事之言也

○命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實 陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出爲百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雩旱禮有禱無雩○辟必亦反注同句古侯反見賢遍反下同【疏】命有至穀實○正義曰正以將欲雩祭故先命有司爲祈祀山川百源雩之南宣民之義也故先爲民大雩帝用盛樂者爲民祈穀後天子乃大雩天帝用上鞀鞞之等故云用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士者謂天子既雩之後百縣謂諸侯也命此諸侯以雩祀古之百辟卿士等生存之日能立功育益於人者○注陽氣至無雩○正義曰以四月純陽用事故云陽氣盛而恒旱故制禮此月爲雩祭令雩祭時不旱亦爲雩祭云雩吁嗟求雨之祭者以雩音近吁又女巫職云凡邦之大烖歌哭而請歌哭則吁嗟之類云旱又是大故須吁嗟求雨注春秋者以雩爲遠請遠爲百穀求雨非鄭義也云雩帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝者以雩是祭天嘗從陽位以五天總祭不可偏在四方故知在南郊也以春夏秋冬共成歲功不可偏祭一天故雩五精之帝以自外至者無主不止當以人帝配之大皞配以靈威仰炎帝配赤熛怒黃帝配含樞紐少皞配白招拒顓頊配汁光紀故云配以先帝也云凡他雩用歌舞而已者按女巫云旱暵則舞雩是用歌舞正雩則非唯歌舞兼有餘樂故論語云舞雩而舞是也云百辟卿士古者上公句龍后稷之類也者百辟則古之上公則國語云爲崇伯而上禮記祭法有祀之文社稷五祀雖爲王朝卿士帶上公之官故左氏云封爲上公祀爲貴神是身爲百辟又爲卿士按左傳有社稷五官今直云若句龍后稷不云若等舉有益於民功之顯者言之引春秋傳曰龍見而雩者欲明不正雩在四月不在五月也云凡周之秋三月之中旱亦脩雩禮以求雨者釋此經大雩在五月之中爲五月不雨脩雩祭作記者言五月之雩是常雩故記之於五月也云天子雩上帝者以此云大雩帝也云諸侯以下雩上公者此云乃命百縣雩祀百辟卿士是也云周冬及春夏雖旱禮有禱無雩者按春秋周七月八月九月皆書雩穀梁不譏成七年冬大雩穀梁云爲雩是譏其冬雩是之冬無雩也春秋周之春及周之四月五月皆無雩文春夏不雩雖旱不爲脩雩之祭其周季夏當有正雩則龍見而雩是也按春秋桓五年秋大雩傳云書不時服注云秋雩遠也大雩爲百穀祈膏雨言大雩大別山川之雩也傳十一年秋八月大雩十三年秋九月大雩成公三年秋大雩七年冬大雩襄

五年秋大雩傳曰旱八年九月大雩傳曰旱十六年秋大雩十七年秋九月大雩二十八年秋八月大雩傳曰旱昭三年秋八月大雩傳曰旱六年九月大雩傳曰旱八年秋大雩十六年秋九月大雩傳曰旱二十四年八月大雩傳曰旱二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩傳曰秋書再雩旱甚也定元年秋九月大雩七年秋大雩九月大雩十二年秋大雩傳曰旱莊三十一年冬不雨僖二年冬十月不雨三年正月不雨夏四月不雨文二年傳曰自十二月不雨至于秋七月十年云自正月不雨至于秋七月十三年云自正月不雨至于秋七月是春秋之中不雨有七大旱有二大雩有二十一不雨以冬之時旱氣以過故不數僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱故不數昭二十五年七月再雩祇是一旱之事爲一雩不數定七年秋大雩亦一時之事而爲二雩一雩數成七年冬大雩穀梁云冬無爲雩明亦不數三十之中去此六事不數唯有二十四在經二十四之中分爲四部秋大雩說雩禮是一部也僖二年冬十月不雨三年正月不雨夏四月不雨說雩禮是二部也文二年文十年文十三年皆云自正月不雨至于秋七月而不爲災是三部也此二部總有七條於二十四去七條餘有十七條所由故鄭釋廢疾云春秋凡書二十四旱考異郵說云分爲四部其事也凡正雩在周之六月常事不書得雨大雩傳不云旱者爲雩得雨也者皆爲旱脩雩也雩書月者爲脩旱雩得禮故元年穀梁傳曰雩月雩之正也秋大雩非正雩也至于八月不雨君舉注云建子之月不雨建未乃始成災而害二十一年夏大旱未至建未而爲災者若雨霖雩潦中自苗稼時不爲災也文二年十年十三年自十二月正月不雨至于秋七月是也至八月不雨乃爲災若無霖雨潦中無苗雖未至八月則爲災故傳十一年夏大旱是也穀梁說云得雨曰雩不得雨曰旱公羊說吉雩則旱見故旱則雩不見此二家之說不同鄭釋廢疾從穀梁之義云雩之與旱所以異者時雩鄭說云天子禱九州山川諸侯禱封內大夫禱所食邑又傳公三時不雨不過舉臣傳山川以禱自讓凡雩必先祈故此經云乃命百縣所祀山川百源始大雩帝是祀者不雩傳公二年冬十月及三年春正月夏四月直爲禱祭不爲雩以非雩月故不雩

〇農乃登黍。登進也

是月也，天子乃以雛嘗黍，羞以含桃，先薦寢廟。此嘗雛也而云以雛嘗黍不以牲主穀也必以黍者黍火穀氣之主也含桃櫻桃也〇雛仕于反含桃本又作函胡南反櫻烏耕反

疏 正義曰此一節論天子嘗黍以含桃先薦寢廟之事〇注此嘗至桃也〇正義曰此嘗雛也而云以雛嘗黍者月令諸月皆無嘗雛之文唯此月以雛嘗黍故知非嘗雛也鄭注郊特牲云嘗者新穀熟而嘗之是以知主爲黍也云黍火穀者以夏時火王黍生於夏故云火穀云含桃櫻桃也者爾雅釋木文郭景純云今之櫻桃也

〇令民毋艾藍以染。爲傷長氣也此月藍始可別〇艾魚廢反長丁丈反下同

疏 正義曰艾刈也藍者所以染青此時雖藍長未堪刈取故禁之〇注爲傷至可別〇正義曰案夏小正五月啓灌藍蓼是此月藍始可別也〇注云別者謂分移栽植也

〇毋燒灰。爲傷火氣也火之滅者爲灰〇爲于僞反下同

門閭毋閉，關市毋索。順陽敷縱不難物〇索色百反疏 正義曰門閭毋閉者謂城門及閭里門不得閉關市毋索者謂關市之所毋得搜索

挺重囚，益其食。挺猶寬也〇挺徒頂反又他頂反疏 正義曰案月令孟春之月云挺重囚至此月云益其食者以陽氣長養故挺之又益其食也

〇游牝別羣，則縶騰駒，班馬政。孕任欲止也縶騰駒爲其蹄齧傷之也〇騰駒本或作騰羣班布也馬政謂養馬之政教也〇別彼列反縶張立反齧五結反疏 正義曰案校人云春祭馬祖執駒此云縶騰駒者騰駒謂馬之有力者也周禮校人職曰天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫

天子十有二閑每閑馬有二百一十六匹又用卑馬不使特教駣玄謂逸者用之不使甚勞二歲曰駒三歲曰駣

疏 正義曰云是月也日長至陰陽爭死生分者夏至陰始生故陰陽爭陽欲長陰欲生故死生分

是月也，日長至，陰陽爭，死生分。爭者陽方盛陰欲起也分猶半也〇長至謂日長之至也時日長之極也日長至晷漏四十五刻是日之長至也死生分者半死半生也

君子齊戒，處必掩身，毋躁。躁猶動也〇躁早報反疏 正義曰君子謂人君以下至在位之士皆是也

止聲色，毋或進。聲謂樂也〇止聲色謂禁止聲色也毋或進者謂無得進御於君也

薄滋味，毋致和。爲其氣異此時傷人〇和戶臥反疏 正義曰調和五味爲其氣味與時異故傷人

節耆欲，定心氣。〇耆市志反又市利反

百官靜，事毋刑，以定晏陰之所成。晏安也陰稱安〇晏於諫反疏 正義曰百官靜事毋刑者百官靜止謂安靜不爲動事毋刑者謂不得刑罰以定晏陰之所成者晏安也陰陽相爭是陰之所以成也故須安靜以定之

〇鹿角解，蟬始鳴，半夏生，木菫榮。又記時候也半夏藥草木菫王蒸也〇解佳買反菫音謹疏 正義曰案釋木云櫬木槿又云椴木槿郭景純云別二名也或呼日及亦曰王蒸華朝生暮落

〇是月也，毋用火南方。陽氣盛又用火於其方害微陰也

可以居高明，可以遠眺望，可以升山陵，可以處臺榭。順陽在上也高明謂樓觀也積土四方而高曰臺有木曰榭〇眺他弔反榭音謝疏 正義曰案爾雅釋宮云四方而高曰臺有木者謂之榭又云無室曰榭郭景純云榭但有大殿無室名曰榭

〇仲夏行冬令，則雹凍傷穀，子之氣乘之也〇雹步角反凍丁貢反

道路不通，暴兵來至。亦盜賊攻劫之類〇疏 正義曰仲夏行冬令則雹凍傷穀道路不通暴兵來至者以冬爲寒凍之氣故雹凍傷穀也

行春令，則五穀晚熟，百螣時起，其國乃饑。卯之氣乘之也生日長之氣乘之也螣蝗之屬言百者明衆類並爲害〇螣音特又徒得反

【疏】行春至乃饑○正義曰五穀晚熟天災百螣時起地災其國乃饑人災也　行秋令則草木零落酉之氣乘之也八月宿直昴畢爲天
獄主殺○零本又作苓音同　果實早成生日短　民殃於疫大陵之氣來爲害也○殃於良反疫音役【疏】行秋至於疫○正義曰草
木零落果實早成地災也民殃於疫人災也
季夏之月日在柳昏火中旦奎中季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也【疏】季夏至奎中○正義曰按三統曆六月節
日在柳九度昏尾七度中去日一百一十九度旦婁八度中六月中日在張三度昏箕三度中去日一百一十七度旦胃十四度中元嘉曆六月節日在井三
十二度昏房四度中旦東壁八度中六月中日在柳十二度昏尾八度中旦奎十二度中　其日丙丁其帝炎帝其神祝融其
蟲羽其音徵律中林鍾其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺林鍾者黃鍾之所生三分去一
律長六寸季夏氣至則林鍾之律應周語曰林鍾和展百物俾莫不任肅純恪○去起呂反徙放此任音壬又如字恪苦各反【疏】注林鍾至純恪○正義曰
按律曆志黃鍾長九寸三分去一下生林鍾故林鍾長六寸引周語曰下者釋林鍾之義故周語云林鍾和展百物俾莫不任肅純恪按注云坤初六也林衆
鍾聚肅速純大恪敬言時務和審百事無有詭詐使莫不任其職事速其功兩大敬其職　溫風始至蟋蟀居壁鷹乃學習腐
草爲螢皆記時候也鷹學習謂攫搏也夏小正曰六月鷹始摯螢飛蟲螢火也○蟋蟀上音悉下音率腐扶矩反螢本又作熒戶扃反或作腐草化爲
螢者非也攫俱縛反一音九縛反搏音博摯音至本亦作鷙同【疏】溫風至爲螢○正義曰蟋蟀居壁者此物生於土中至季夏羽翼稍成未能遠飛但居
其壁至七月則能遠飛在野按爾雅釋蟲云蟋蟀蛬也孫炎曰蜻蛚也梁國謂蛬郭景純云今促織也以爲蟋蟀斯螽非也○鷹乃學習者於時二陰既起鷹
感陰氣乃有殺心學習搏擊之事按鄭志焦氏問云仲秋乃鳩化爲鷹仲春鷹化爲鳩此六月何言鷹學習乎張逸答曰鷹雖爲鳩亦自有真鷹可習矣○
腐草爲螢者腐草此時得暑濕之氣故爲螢不云化者蔡氏云鳩化爲鷹鷹化爲鳩故稱化今腐草爲螢螢不復爲腐草故不稱化○注謂攫至螢火○正
義曰攫謂以足取物搏謂以翼擊物云螢飛蟲者按釋蟲云螢火即炤李巡云螢火夜飛腹下如火光故曰即炤　○天子居明堂右个
乘朱路駕赤駵載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗明堂右个南堂西偏也　○
命漁師伐蛟取鼉登龜取黿四者甲類秋乃堅成周禮曰秋獻龜魚又曰凡取龜用秋時是夏之秋也作月令者以爲此秋據周
之時也周之八月夏之六月因書於此似誤也蛟言伐者以其有兵衛也龜言登者尊之也鼉黿言取羞物賤也鼉皮又可以冒鼓今月令漁師爲榜人○蛟音
交鼉大多反又徒丹反黿音元冒亡報反榜必孟反【疏】命漁至取黿○正義曰此命漁師及仲夏[illegible]不伐之等皆是煩細之事或非止一月所作爲故不
言是月也故注云四者甲類秋乃堅成明非獨季夏而取○注周禮至榜人○正義曰引周禮秋獻龜魚是龜人職文又云凡取龜用秋時是夏之秋也者皆
龜人職文引之者證作記之人謂此禮是周之秋八月當夏之六月故錄書於此言記之者非也　命澤人納材葦蒲葦之屬此時柔刃可用
作器物也○葦于鬼反刃而愼反　○是月也命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸
出其力四監主山林川澤之官百縣鄉遂之屬地有山林川澤者也秩常也百縣給國養犧牲之芻多少有常民皆當出力爲艾之今月令四爲田○
爲艾于僞反下文爲民注爲求爲其同　以共皇天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈
以爲民祈福牲以供祠神靈爲民求福明使民艾芻是不虛取也皇天北辰耀魄寶冬至所祭於圜丘也上帝大微五帝○共音恭【疏】命四

至祈福○正義曰以四監合其秩芻以共皇天上帝其事既大又異於上故言是月自命婦官至等給之度合論黼文章給郊廟祭祀之服事異於上故言
牲故言是月自樹木方盛至則有天殃總禁斷餘事助時生養亦事異於上故言是月自土潤溽暑至[illegible]論上暑下潤實此爲育事異於上故復言是月○
注四監至爲田○正義曰按周禮有山虞澤虞林衡川衡之官秩芻出於山林又季冬云乃命四監收秩薪柴薪柴亦出於山林川澤云百縣鄉遂之屬地有
山林川澤者知百縣非諸侯而云鄉遂之屬以其取芻養牲不可大遠故知是畿內鄉遂仲夏云乃命百縣雩祀百辟卿士者以畿外內諸侯也此云鄉遂之屬
者不謂公卿大夫之采邑秩常釋詁文云今月令四爲田者今田監人合秩之義亦通也○注爲民至五帝○正義曰爲民求福者雖是尋常事神因事神之
時爲民祈福云是不虛取者若不爲祈福須使民艾芻是在上虛取民力今還祈福與民民皆蒙福是不虛取民力役使之也云上帝大微五帝者按周禮司
服云昊天上帝鄭以爲昊天上帝是一神北極耀魄寶也知此非天上帝不經是耀魄寶之上帝以爲大微者以周禮司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝
亦如之既別云五帝故知昊天上帝亦唯一神此月令皇天上帝之下更無別五帝之文故分爲二　○是月也命婦官染采黼黻
文章必以法故無或差貸婦官染人也采五色○黼音甫黻音弗差貸音二又他得反【疏】命婦至差貸○正義曰於此月之時
命掌婦功之官謂染人也染此五色之采白與黑謂之黼黑與青謂之黻青與赤謂之文赤與白謂之章染此等之物必以舊法故事無得有參差貸變必以
此月染之者以其盛暑濕染帛爲宜此是秦法也若周則於夏豫浸始染纁玄之石至秋乃纁染五色故染人云夏纁玄秋染夏是也蓋從夏至秋皆得染物
周秦各用一時也此云黼黻文章下云黑黃倉赤互相備也○注婦官至五色○正義曰按周禮婦官有典婦功典絲染人等此獨云染采故爲染人采五色者
鄭注事謂濃淡曰采施曰色未用謂之采已用謂之色此對文耳散則通　黑黃倉赤莫不質良毋敢詐僞質正也良善也所用
染者當得其眞采正善也　以給郊廟祭祀之服以爲旗章以別貴賤等給之度旗章旌旗及章識也○別
彼列反旗音其識志反又如字【疏】注旗章至章識○正義曰旌旗者則周禮司常九旗是也章識者則周禮事名號故同世云官府象其事州里象其
名家象其號鄭注引士喪禮以緇廣三寸長半幅赬末長終幅詩識文爲章也　○是月也樹木方盛乃命虞人入山
行木毋有斬伐爲其未堅刃也○行下孟反　不可以興土功不可以合諸侯不可以起兵動
衆土將用事氣欲靜【疏】注土將用事氣欲靜○正義曰土雖寄王四季但南方火生中央土土生西方金金火之間位當建未之月故云土將用事氣
欲靜也　毋舉大事以搖養氣大事興徭役以有爲○徭音遙　毋發令而待以妨神農之事也發令
而待謂出繇役之令以預驚民也民驚則心動是害土神之氣土神稱曰神農者以其主於稼穡【疏】毋發至之事○正義曰發令者發動徵召之令也而
待謂時未至而豫動召以待後時若不使令也以妨神農之事者解所以不豫發令也神農者土神也時土神用事若令召民民驚心動是妨土神之氣事
也○注土神至稼穡○正義曰土神能吐生萬物成其農事故曰神農知土主稼穡者尙書洪範云土爰稼穡孔傳曰種曰稼斂曰穡蔡氏云神農則炎帝非
鄭義也　水潦盛昌神農將持功舉大事則有天殃言土以受天雨澤安靜養物爲功動之則致害也孝經說曰地
順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中【疏】水潦至天殃○正義曰六月土未次宿東井東井是水故六月而水潦盛昌也神農將持功者神農猶土神也
土地本受天雨澤水潦以爲生養之功今此月水故土神方將持功也○舉大事則有天殃者神農方以持功若人於此舉大事干氣者非唯傷農功罪之則
天亦殃罰之也犯土而天罰之者地受天澤得以含養今若干地則是干天也○注言土至歸中○正義曰解所以犯天殃之義也云動之則致災害者若動

地則致天災害是地功由天也云孝經說曰地順受澤謙虛開張者引孝經說經地受天澤爲成己功也地體卑順故受天之雨澤而體得謙虛開張也云含泉任萌滋物歸中者亦孝經說也既謙虛開張故能含於水泉任萌一切之物並滋繁而歸地中也○是月也土潤溽暑潤溽謂塗溼也○辱如字本或作溽音同濕也大雨時行燒薙行水利以殺草如以熱湯薙謂迫地芟草也此謂欲稼萊地先薙其草草乾燒之至此月大雨流水潦畜於其中則草死不復生而地美可稼也薙氏掌殺草職曰夏日至而薙之又曰如欲其化也則以水火變之○薙他計反又重履反芟所銜反萊音來畜勑六反復扶又反夏日人一反【疏】大雨至熱湯○正義曰六月建未未值井井主水大雨時行土既潤溽又大雨應時行也不云降降止是下耳欲言其流義故云行行猶通彼也蔡云大雨時行行降也從土潤以下皆爲下句燒薙謂迫地芟除草名也周禮立其官使除田草也五月夏至芟殺翳之至六月合燒薙故云燒薙也行水者其時也大雨時行行於所燒田中仍壅遏畜之以漬燒薙故云行水也○利以殺草者利益也先芟後燒又畜水潰之卽草擾爛死是利益得稊田中之草也如以熱湯者日暴水於爛草田中水熱而沫沸如熱湯漬之也○注薙人至變之○正義曰引薙人職芟草時節按薙氏云春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至而耜之杜子春云萌謂耕反其萌芽康成云萌之者以茲其斫其生者夷之以鉤鐮迫地芟之也若今取萋矣含實曰繩芟其繩則實不成熟耜之以耜測凍土剗之按壅氏云萬音孝遜音孕云又曰如欲其化則以水火變之者謂先以火焚燒其草在後以水浸漬之變此燒地爲肥故云水火變之先火後水而云水火者便言也可以糞田疇可以美土疆土潤溽青澤易行也糞美互文耳土彊強糞之地○糞方問反彊其丈反注同易以豉反強其兩反糞好實反【疏】可以至土彊○正義曰於此月之中又可行以下二事也糞彊苗之根也蔡云穀田曰田麻田曰疇言爛草可以糞田使肥也可以美土彊者彊者彊栗蒸魂雜耕之地此月亦可止水漬之乃糞糞之使田美也○注土潤至之地○正義曰土潤溽則土之青澤易行故可糞美之使肥易也蔡前云從土潤以下皆爲下句是與鄭相合也云糞美互文耳者亦可以美田疇可以糞土彊故言互文也云土彊強栗之地者強是不軟栗是鹹也並謂磽礫磊魂之地也草人職云彊栗用蕡彊栗強堅者也○季夏行春令則穀實鮮落國多風欬辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂爲害○鮮音仙又仙典反欬苦代反民乃遷徙象風暴物也【疏】季夏至遷徙○正義曰穀實鮮落謂鮮少墮落由風多故也或云以夏召春氣初鮮繁而逢秋氣肅殺故穀鮮繁而墮落也此地災也國多風欬此是天災也民乃遷徙是人災也○注未屬巽○正義曰按易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥是未屬巽也行秋令則丘隰水潦戌之氣乘之也九月宿直奎奎爲溝瀆溝瀆與此月大雨并而高下皆水禾稼不熟傷於水也乃多女災含任之類敗也【疏】丘隰至女災○正義曰丘隰水潦及禾稼不熟此地災也以其水氣多故也乃多女災人災也亦爲水傷含任也行冬令則風寒不時丑之氣乘之也鷹隼蚤鷙得疾厲之氣也○隼息允反蚤鷙上音早下音至亦作摯急也四鄙入保象鳥雀之走竄也都邑之城曰保○竄七亂反【疏】風寒至入保○正義曰以丑未屬巽十二月建丑得巽之氣故爲風又建丑之月大寒中故多風寒此天災也○鷹隼蚤鷙季夏地氣殺害之象地災也

中央土火休而盛德在土也○央於良反【疏】中央土○正義曰夫四時五行同是天地所生而四時是氣五行是物氣是輕虛所以屬天物體質礙所以屬地四時係天年有三百六十日則春夏秋冬各分居九十日五行分配四時布於三百六十日間以木配春以火配夏以金配秋以水配冬以土則每時輒寄王十八日也雖每分寄而位本宜處於季夏之末金火之間故在此陳之也其日戊己戊之言茂也己之言起也日之行四時之間從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故因以爲日名焉【疏】其日戊己○正義曰雖處於夏末而實爲四行之主不可沒其生用之功故因亦爲日名也○注日之至之佐○正義曰按考靈曜春則星辰西遊謂星辰在黃道之西遊也日依常行在黃道之東至季春之月星辰入黃道復其正位日依黃道而行是春夏之閒日從黃道入夏則星辰北遊謂星辰在黃道之北也日依常行在黃道之南至季夏星辰入黃道復正位日依常行黃道至夏秋之閒日從黃道也秋則星辰東遊謂星辰在黃道之東日依常行在黃道之西至季秋星辰入黃道則星辰正位日依黃道而行至秋冬之閒日從黃道也冬則星辰南遊謂星辰在黃道之南日依常行在黃道之北至季冬星辰入黃道復正位日依常行黃道至冬之閒日從黃道也鄭注洪範云四時之閒合於黃道也月之行道與日同故云月爲之佐也其帝黃帝其神后土此黃精之君土官之神自古以來著德立功者也黃帝軒轅氏也后土亦顓頊氏之子曰黎兼爲土官【疏】注后土至土官○正義曰按昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰黎爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土后土爲土官知此經后土非句龍而爲犂者以句龍初爲后土後轉爲社后土官闕犂則兼之故鄭注大宗伯云犂食於火土以宗伯別云社稷又云五祀句龍爲社神則不得又爲五祀故云犂兼也其蟲倮象物露見不隱藏虎豹之屬恒淺毛○倮力果反又乎瓦反見賢遍反【疏】注象物至淺毛○正義曰大戴禮及樂緯云鱗蟲三百六十龍爲之長羽蟲三百六十鳳爲之長毛蟲三百六十麟爲之長介蟲三百六十龜爲之長倮蟲三百六十聖人爲之長云象物露見不隱藏者案仲夏云可以居高明可以遠眺望至六月土王之時物轉盛大露見不隱藏也云虎豹之屬恒淺毛者諸鄭之所云皆象四時之物與鱗羽毛介相似者言之不取五靈之長故中央不言人云函絡之屬東方鱗言北方龜言龍是不取五靈也其音宮聲始於宮宮數八十一屬土者以其最濁君之象也季夏之氣和則宮聲龢樂記曰宮亂則荒其君驕【疏】注聲始至之象○正義曰按律曆志五聲始於宮陽數極於九九九相乘故數八十一以五聲中最尊故云以其最濁君之象也律中黃鍾之宮黃鍾之宮最長也十二律轉相生五聲具終於六十焉季夏之氣至則黃鍾之宮應禮運曰五聲六律十二管還相爲宮【疏】律中至之宮○正義曰黃鍾之宮於諸宮爲長季夏土王其聲最重故土之聲氣應此黃鍾之宮聲非黃鍾一聲也故特云律中者黃鍾之宮也黃鍾候氣之管本位在子此是黃鍾宮聲與中央土聲相應但土無候氣之法取黃鍾宮聲以應土耳非候氣也故賀瑒云黃鍾是十一月管何緣復應此月正以土義居中故虛故律於其月實不用候氣也十二律互相爲宮據律主言之也崔靈恩云凡陰陽之管合有十二律律各爲一調迭相爲宮而生五聲合而成樂黃鍾宮最長爲聲調之始十二宮之主宮音者是五音之長故與黃鍾之調宮聲相應此論宮聲相應非論候此月氣之相應是以注云季夏氣至則黃鍾之宮應不直云黃鍾之律應也然則直言律應不言宮者明主爲所候之氣應也直言律中黃鍾之宮不言應者則明謂中央土聲與黃鍾爲宮音相應非爲氣應也故鄭引禮運云迭相爲宮以證之也四時之律皆取氣應而土王之律獨取聲應者一者欲與四行爲互二者爲無別候土氣之管故也土無候氣之管者以寄王四季之末故從四時之管而不別候也唯以四行末十八日爲土之氣也蔡氏及熊氏以爲黃鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸之數管長四寸五分六月用爲候氣按六月林鍾之律長六寸七月實則長五寸三分有餘何以四寸五分之律於六月候之乎又土聲最濁何得以黃鍾半聲相應乎蔡熊之說非也○注黃鍾至爲宮○正義曰不云黃鍾律最長而云黃鍾之宮最長者唯黃鍾宮聲於諸宮最長故云之宮也云十二律轉相生五聲具終於六十者故黃鍾之調均則黃鍾爲宮黃鍾生林鍾爲徵林鍾生大蔟爲商大蔟生南呂爲羽南呂生姑洗爲角此是黃鍾一調之五聲凡十二律律各有五聲則總有六十聲故云終於六十聲至禮運更具餘之云季夏氣至則黃鍾之宮應者謂季夏土聲與黃鍾之宮聲相應以其弁實候氣故不云黃鍾之律應或本云律應者誤也引禮運還相爲宮者證所明十二律循環爲宮聲調則具而此經得黃鍾之宮其數五土生

數五成數十但言五者土以生為本 其味甘其臭香 土之臭味也凡甘香者皆屬之 其祀中霤祭先心 中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室為霤云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心為尊也祀中霤之禮設主於牖下乃制心及肺肝為俎其祭肉心肺肝各一他皆如祀戶之禮○霤力又反複方服反藏才浪反

【疏】注中霤至之禮○正義曰鄭意言中霤猶中室乃是開牖象中霤之取明則其地不當棟而在室之中央故喪禮云浴於中霤飯於牖下明中霤不關棟下也主中央而神在室者所以必在室中祭土神之義也土五行之主故其神在室之中央也是明中霤所祭則土神也故杜注春秋云在家則祀中霤在野則為社也又郊特牲云家主中霤而國主社社神亦中霤神也云古者複穴是以名室為霤云者解所以謂室中為中霤之由也古者謂未有宮室之時也複穴者謂窟居也古者窟居隨地而造若平地則不鑿但累土為之謂之為複言於地上重複為之也若高地則鑿為坎謂之為穴其形皆如陶竈故詩云陶復陶穴是也故毛云陶其土而復之陶其壤而穴之鄭云復者復於土上鑿地曰穴皆如陶然故庾蔚云復謂地上累土謂之穴則穿地也復穴皆開其上取明故雨霤之是以後因名室為中霤也云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心為尊也云祀中霤之禮設主於牖下者開牖象霤故設主於牖下也五祀皆先席於室之奧此不言者前祀戶注已備言也此則設主當廟室牖內之下而北嚮也云乃制心及肺肝為俎其祭肉心肺肝各一他皆如祀戶之禮者亦祭竟徹之更陳鼎俎迎尸如祭戶也

天子居大廟大室乘大路駕黃騮載黃旂衣黃衣服黃玉食稷與牛其器圜以閎 大廟大室中央室也大路殷路也車如殷路之制而飾之以黃稷五穀之長牛土畜也器圜者象土周匝於四時閎讀如紘紘謂中寬象土含物○圜音于權反閎音宏長丁丈反畜許又反下紘音同

【疏】注大廟至含物○正義曰按考工記云周人明堂東西九筵南北七筵凡室二筵則五室並皆二筵無大小也今中央室稱大室者以中央是土室土為五行之主尊之故稱大以夏之世室則四旁之室皆南北三步東西三步三尺中央土室南北四步東西四步四尺則周之明堂亦應土室在中央大於四角之室也但文不具耳云大路殷路者明堂位文也形制似殷之路者但服色尚黃飾之黃耳四時用夏路此用大路者以土五行之主故取尊大之名乘殷之大路又尚質之觀春有青蒼兩色夏有朱赤二色此及秋惟有黃白不更加他色者黃與白更無餘色相涉故不言之耳牛土畜者按易乾為馬坤為牛又五行傳云思之不者則有牛禍是牛屬土也云器圜者象土周匝於四時者方則有所不足圜則無所不覆故云象土周匝於四時云閎讀如紘紘謂中寬者祭義云天子冕而朱紘故讀從此紘謂組上屬於冕屈從頤下度而為上屬於寬以中央寬緣象土之含物也故云中寬象土含物也

孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中 孟秋者日月會於鶉尾而斗建申之辰也

【疏】孟秋至畢中○正義曰按三統曆七月節日在張十八度昏斗四度中去日一百一十四度旦畢八度中七月中日在翼十五度昏斗十六度中去日一百一十一度旦井初度中元嘉曆七月節日在張五度昏箕二度中旦胃二度中七月中日在翼十度昏斗三度中旦昴七度中

其日庚辛 庚之言更也辛之言新也日之行秋西從白道成熟萬物月為之佐萬物皆肅然改更秀實新成又因以為日名焉 其帝少皞其神蓐收 此白精之君金官之臣自古以來著德立功者也少皞金天氏蓐收少皞氏之子曰該為金官○少詩照反注下放此少皞黃帝之子蓐音辱

【疏】注少皞至金官○正義曰案此秋云其帝少皞在西方金位左傳昭元年云昔金天氏有裔子曰昧為玄冥師生允格臺駘稱金天氏與少皞金位相當故少皞則金天氏也又帝王世紀少皞帝號曰金天氏云少皞氏之子曰該為金官者按左傳昭二十九年蔡墨云少昊氏之子該又云該為蓐收是為金神佐少皞於秋蓐收者言秋時萬物摧蓐而收斂

其蟲毛 象物應涼氣而備寒狐貉之屬生旃毛也○應應對之應貉戶各反依字作貊旃之然反 其音商 三分徵益一以生商商數七十二屬金者以其濁次宮臣之象也秋氣和則商聲調樂記曰商亂則陂其官壞○陂彼義反

【疏】注三分至官壞○正義曰按律曆志云徵數五十四三分之則一分有十八今於徵數五十有四更加十八是商數七十二也凡五聲陽者尊清者卑濁商聲之陽次於宮宮既為君商則為臣故云以其濁次宮臣之象也引樂記云者樂商為臣之義云商亂則陂者謂商聲傾亂感動人心令情性傾陂情既不正是以官司敗壞也

律中夷則 孟秋氣至則夷則之律應夷則者大呂之所生也三分去一律長五寸七百二十九分寸之四百五十一周語曰夷則所以詠歌九則平民無貳

【疏】注夷則至無貳○正義曰大呂長八寸二百四十二分寸之一百四十三分去一下生夷則故夷則律長五寸七百二十九分寸之四百五十一也六寸去二寸餘有四寸在又大呂一寸為二百四十三分今每寸更三分之則一寸為七百二十九分兩個整寸總有一千四百五十八分其大呂二百四十三分寸之一百四每又三分之此一百四為三百一十二分益前一千四百五十八則總為一千七百七十分下生三分去一分作三分則每一分得五百九十去其一分五百九十餘有一千一百八十在是其積分以七百二十九分為一寸益前四為五寸餘有四百五十一分在故云夷則律長五寸七百二十九分寸之四百五十一也引周語以下者證夷則之義韋昭注云乾九五用事爰平則法也言法度平故可詠歌九功之則平民使不貳也

其數九 金生數四成數九但言九者亦舉其成數 其味辛其臭腥 金之臭味也凡辛腥者皆屬之 其祀門祭先肝 秋陰氣出祀之於門外陰也祀之先祭肝者秋為陰中於藏值肝肝為尊也祀門之禮北面設主于門左樞乃制肝及肺心為俎奠于主南又設盛于俎東其他皆如祭竈之禮

【疏】注祀之至之禮○正義曰云祀之先祭肝者秋為陰中於藏值肝者以陰氣始於五月終於十一月其七月八月為陰之中故云秋為陰中其陽氣始於十一月終於四月正月二月為陽中故正月云春為陽中然陰中之時秋有陽陽中之時春有陰亦是陰陽之中也今五藏肺最在前心次之肝次之脾次之腎為後肝在心肺之下脾腎之上故云於藏值肝然脾在肺心肝之下腎之上則是上有肺心肝下唯有腎不當其中而云春為陽中於藏值脾者但五行相次水則次木故春位於冬腎後則次脾其火後則次之土土後乃次金故秋不得繼夏由陽於土由此脾不得繼腎陽於心也為此肝之上有肺有心脾之下唯有腎俱得為繼之中也云北面設主於門左樞者謂廟門外左樞北面以在門外故主得南嚮而北面設之云乃制肝及肺心為俎奠于主南設盛於俎東者皆約中霤禮文也其他皆如祭竈之禮也謂祭心肺肝各一及祭醴三飪設廟於與迎尸之屬也

○涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥用始行戮 皆記時候也寒蟬寒蜩謂蜺也鷹祭鳥者將食之示有先也既祭之後不必盡食若人君行刑戮之而已○戮音六蜩大彫反蜺五兮反[illegible]

【疏】注寒蟬至而已○正義曰按釋蟲云蜺寒蜩郭景純云寒螿也似蟬而小青赤云鷹祭鳥者將食之示有先者謂鷹欲食鳥之時先殺鳥而不食與人之祭食相似猶若供祀先神不敢即食故云示有先也云既祭之後不必盡食若人君行刑戮之而已者以經用始行戮不據事以經唯記時候謂鷹祭鳥之後殺鳥不必盡食猶若人君行刑但戮之而已以人君行戮明鷹之殺鳥於此時始行戮為之事

○天子居總章左个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深 總章左个大寢西堂南偏戎路兵車也制如周革路而飾之以白白馬黑鬣曰駱麻實有文理屬金犬金畜也器廉以深象金傷害物入藏○總子孔反駱音洛鬣音獵本亦作鬣音毛又一本作施毛也

○是月也以立秋先立秋三日大史謁之天子曰某日立秋盛德在金 謁告○先悉薦反 天子乃齊立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於朝 迎秋者祭白帝白招拒於西郊之兆也軍帥諸將也武人謂環人之屬有勇力者○帥所類反下同本或作帥注放此朝直遙反拒音矩將子匠反下同 天子乃命將

帥選士厲兵簡練桀俊專任有功以征不義征之言正也伐也詰誅暴慢以明好惡順彼遠方詰謂問其罪窮治之也順猶服也○詰去吉反好惡並如字上呼報反下烏路反是月也命有司脩法制繕囹圄具桎梏禁止姦慎罪邪務搏執順秋氣政尚嚴○繕市戰反邪似嗟反搏音博命理瞻傷察創視折。理治獄官也有虞氏曰士夏曰大理周曰大司寇創之淺者曰傷○創初良反注同審斷決獄訟必端平端猶正也○審斷決丁亂反下同禁徒會反一讀絕句決字下屬戮有罪嚴斷刑天地始肅不可以贏肅嚴急之言也贏猶解也○贏音盈注同解古賣反是月也農乃登穀天子嘗新先薦寢廟黍稷之屬於是始熟【疏】是月至寢廟○正義曰按仲秋云以犬嘗麻今不云牲者皇氏云不云牲記文略也命百官始收斂順秋氣收斂物完隄坊謹壅塞以備水潦備者備八月也八月宿直畢畢好雨○完胡官反隄本又作堤丁兮反坊本又作防音房壅於勇反好呼報反脩宮室坏牆垣補城郭象秋收斂物當藏也○坏步回反垣音袁是月也毋以封諸侯立大官毋以割地行大使出大幣古者於嘗出田邑此其月也而禁封諸侯割地失其義○使色吏反【疏】注古者至其義○正義曰按祭統古者於嘗也出田邑嘗謂秋祭於此嘗祭之時王者割出田邑以與諸侯今正是嘗祭之月而禁封諸侯及割地之事故云失其義也鄭唯偏云不封諸侯及割地失其義則毋立大官毋行大使毋出大幣為得禮以其收斂之月故也○孟秋行冬令則陰氣大勝亥之氣乘之也介蟲敗穀介甲也甲蟲屬冬敗穀者稻蟹之屬○介音界注同蟹胡買反戎兵乃來十月宿直營室營室之氣為害也營室主武事【疏】孟秋至乃來○正義曰陰氣大勝天災介蟲敗穀地災戎兵乃來人災也○注介甲至之屬○正義曰按越語云越伐吳吳王使王孫雄請成於越越王欲許之范蠡不許王孫雄謂范蠡曰先人有言曰無助天為虐助天為虐者不祥今吳稻蟹無遺種子將助天為虐乎注稻蟹謂蟹食稻也○注營室至武事○正義曰按元命包云營室星十六度主軍之糧是主武事也行春令則其國乃旱寅之氣乘之也雲雨以風除也陽氣復還五穀無實陽氣能生而不能成○復扶又反下音環又音旋【疏】其國至無實○正義曰其國乃旱陽氣復還天災也五穀無實地災也行夏令則國多火災巳之氣乘之也寒熱不節民多瘧疾瘧疾寒熱所為也今月令瘧疾為疾疫○瘧魚略反【疏】國多至瘧疾○正義曰國多火災寒熱不節天災也民多瘧疾人災也

仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中仲秋者日月會於壽星而斗建酉之辰也○觜子斯反又子髓反觿戶圭反又戶規反【疏】仲秋至觿中○正義曰三統厤八月節日在軫十二度昏斗二十六度中去日一百六度旦井二度中八月中日在角十度昏女三度中去日一百六度旦井二十一度中按元嘉厤八月節日在翼十七度昏斗十四度中旦畢十六度中八月中日在軫十五度昏斗二十四度中旦井九度中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中南呂其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝南呂者大蔟之所生三分去一律長五寸三分寸之一仲秋氣至則南呂之律應周語曰南呂贊陽秀物【疏】注南呂至秀物○正義曰大蔟長八寸三分去一下生南呂三寸去一寸六寸去二寸得四寸又有餘二寸在分一寸作三分分二寸為六分更三分去一餘有四分在以三分為一寸益前四寸為五寸仍有一分在故云南呂長五寸三分寸之一也引周語曰以下者證南呂之義按周語注坤六二也南任也陰任陽事助成萬物贊佐也陰佐陽秀成物也○盲風至鴻鴈來玄鳥歸羣鳥養羞皆記時候也盲風疾風也玄鳥燕也歸謂去蟄也凡鳥隨陰陽者不以中國為居羞謂所食也夏小正曰九月丹鳥羞白鳥說曰丹鳥也者謂丹良也白鳥也者謂閩蚋也其謂之鳥者重其養者也有翼為鳥養也者不盡食也二者文異羣鳥丹良未聞孰是○盲亡庚反下同閩音文依字作蟁又作蚊蚋人銳反又如悅反羞餘亮反【疏】注盲風至孰是○正義曰盲風疾風者皇氏云秦人謂疾風為盲風玄鳥者釋鳥文玄鳥歸為仲秋之候玄鳥至不為仲春之候由別與郯子為候或可仲春時候非一故記時候之中不載玄鳥云凡鳥隨陰陽者不以中國為居者凡鳥鴻鴈之屬也故季秋云鴻鴈來賓者云是不隨以中國為居皇氏之說鄭兼云玄鳥以其歸故也然玄鳥之蟄不遠在四夷而云不以中國為居者他物之蟄近以本處今玄鳥蟄雖不遠在四夷必於幽僻之處非中國之所常見故云不以中國為居也云羞謂所食者按夏小正云羞者進也若食之珍羞相似故云羞謂所食也云夏小正曰九月丹鳥羞白鳥者今按大戴禮八月丹鳥羞白鳥今云九月者鄭所見本異也丹鳥以白鳥為珍羞故云丹鳥羞白鳥云白鳥也者以下至不盡食皆小正文白鳥也者謂閩蚋也其謂之鳥者重其所養丹良是蟲乃謂之鳥是重其所養之物不盡食之雖蟲而為鳥也但未知丹良是何物皇氏以為丹良是螢火今按爾雅釋蟲郭氏等諸釋皆不云螢火是丹良未聞皇氏何所依據云二者文異羣鳥丹良未聞孰是者月令云羣鳥養羞夏小正云丹為羞白鳥是二者文異月令云羣鳥夏小正說者云丹良故云羣鳥為丹良未聞孰是○天子居總章大廟乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深總章大廟西堂當大室也○是月也養衰老授几杖行麋粥飲食助老氣也行猶賜也○麋亡皮反粥之六反字林羊六反○乃命司服具飭衣裳文繡有恆制有小大度有長短此謂祭服也文謂畫也祭服之制畫衣而繡裳○飭丑力反後放此衣服有量必循其故此謂朝燕及他服凡此為寒益至也詩云七月流火九月授衣於是作之可也○量音亮下度量同朝直遙反為于偽反下為民同冠帶有常因制衣服而作之也○乃命有司申嚴百刑斬殺必當毋或枉橈枉橈不當反受其殃申重也當謂值其罪○當丁浪反下不當及注同枉紆往反橈女教反又乃教反字林作橈非重直用反【疏】是月至其殃○正義曰此論養老及制衣服之事皆此月所為故言是月所命有司斬殺必當雖異衣服養老但此事起孟秋此月中嚴而已故附於養老衣服之下不更別言是月也自乃命宰祝至先寢廟論循行犧牲事祭上帝幷難以達秋氣以嘗麻總是祠祀之事事異於上故言是月自可以築城郭至行罪無疑論築城邑收斂積聚勸種麥農為民亦事異於上故云是月自日夜分至角斗甬論晝夜既等齊平度量又為事異於前故言是月自易關市至慎因其類論秋物新成使民財豐備無逆于天有順於時亦事異於前故言是月○注此謂至繡裳○正義曰此云備文無繡又下文別云衣服有量故鄭知此經謂祭服也經云衣裳飭衣裳故謂正也言正理衣裳云文謂畫也者以經此文與繡相對祭服具繡而衣畫故以文為畫備也具云祭服之制畫衣而繡裳者按尚書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會是衣畫也宗彝藻火粉米黼黻絺繡是裳繡也畫之色輕故在衣以法天繡色重故在裳以法地也○衣服有量必循其故○正義曰此朝燕等之衣服小大長短及制度采色皆有度量必因循故法也不得別更改造此云循其故上云文繡有恆恆則故也但上是祭服此是朝燕○注此謂至之可○正義曰上云祭服故知此是朝燕也及他服者謂戎伐田獵等之服引詩七月流火者豳風之篇周公所作周公遭變故陳先公居豳施化之事言七月之時火星西流九月之時常授民以衣服○注申重至其罪○正義曰申重也釋詁文云當謂值其罪者言斷決罪人之時必須當值所犯之罪經云枉橈不當枉謂違法曲斷橈謂有理不申應重乃輕應輕更重是其不當也○是月也乃命宰祝循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類

量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗於鳥獸肥充之時宜省羣牲也宰祝大宰大祝主祭祀之官也犧牛羊曰芻犬豕曰豢五者謂所視也所按也所瞻也所察也所量也此皆得其正則上帝饗之上帝饗之而無神不饗也○行下孟反芻初俱反草也豢音患也以所食得名瞻音占瘠在亦反中丁仲反疏乃命至其饗○正義曰此月為獸肥充因宜省視故命之循行犧牲以下之事也○視全具者亦宰祝所視也下皆然王肅云純色曰犧體完曰全○按芻豢者食草曰芻食穀曰豢皆按行之也犧肥瘠者犧亦視也肥充也瘠瘦也○察物色者物色騂黝之別也周禮陽祀用騂陰祀用黝望祀各以其方之色也○必比類者已行故事曰比品物相隨曰類五方本異其色是比也大總配東亦用青是其類也○量小大者大謂牛羊豕成牲者小謂羔豚之屬也○視長短者謂天地之牛角繭栗廟之牛角握之屬也○五者備當上帝其饗者上帝天也若事天事當法則天宗饗之也○注宰祝至曰饗○正義曰按周禮大宰職祀五帝則掌百官之誓戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事故鄭知此祝牲由大宰云饗牛羊曰芻犬豕曰犧者按充人云祀五帝繫于牢芻之三月是牛羊曰芻按樂記云豢豕為酒周禮犬人云掌犯牲祭祀之犬是犬豕曰豢○天子乃難以達

秋氣此難難陽氣也陽暑至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行於是亦命方相氏帥百隸而難之王居明堂禮曰仲秋九門磔攘以發陳氣禦止疾疫○難乃多反注同疏注此難至疾疫○正義曰季冬及季春難皆難陰氣也此亦難陰氣故云難陽氣言陽氣至此不衰害亦將及人也秋涼之後陽氣應退至此不退是涼反熱故害及於人云亦將及人者亦謂對季春言季春之時陰氣右行日在昴畢之間得大陵積尸之氣故為災今此月陽氣左行至於昴畢亦得大陵積尸之氣故云亦將及人云陽氣左行此月宿直昴畢者以天左旋星辰與斗建備天而行此月斗建在酉是酉本位故云宿直昴畢也其八月合晉之時斗柄建指酉昴本位其酉昴之星於時在實云氣佚則厲鬼號而出行者大陵既為積尸秋時又得陽氣增益疾病應氣相感故厲鬼隨而出行云亦命方相氏者亦季冬以周禮季冬命方相氏故云亦也引王居明堂禮者證仲秋難義云以發陳氣者謂秋時涼氣新至發去陽之陳氣防禦禁止疾疫之事也既引明堂禮仲秋九門磔攘則此亦磔攘也但文不備耳季冬云大難明九門磔攘季冬則貴賤皆為也季春云國難能氏云唯天子諸侯有國為難此云天子乃難唯天子得難以其難陽氣陽是君象則諸侯以下不得難陽氣也按陰氣陽氣至大陵俱致積尸疾疫按十一月陽氣至于危虛而不難十二月陰氣至于虛危而為難者以十一月陽氣初起未能與陰相競故無疫疾可難六月宿直柳鬼陰氣至微陰始動未能與陽相競故無疾害可難也季冬亦陽初起而為難者以陰氣在虛危又是一歲之終總除疫氣故為難也其磔攘之牲按小司徒職云小祭祀奉牛牲又牧人凡毀事用駹可也是則牛也羊人云凡沈辜侯禳共其牲犬人云凡幾珥沈辜用駹可也雞人云于禳共其雞牲則用羊用犬用雞也兼大難用牛其餘禳大者用羊用犬小者用雞此皆熊氏之說也○以犬嘗麻先薦寢廟麻始熟也

○是月也可以築城郭建都邑穿竇窖脩囷倉為民將入物當藏也穿竇窖者入地隋曰竇方曰窖王居明堂禮曰仲秋命庶民畢入于室曰時殺將至毋罹其災○竇音豆窖古孝反囷丘倫反隋他果反謂狹而長疏注隋曰至其災○正義曰隋者似方非方似圓非圓以其名竇與窖相似故云隋曰竇方曰窖者竇既為圓故以隋為方也引王居明堂禮證此月築城郭建都邑之意云殺氣將至無罹其災者於此仲秋之時戒勑於民曰此時殺害氣將欲至民當入室無在田野懼被其災按豳詩十月之後云嗟我婦子曰為改歲入此室處此仲秋已入室者但仲秋之時稼穡既了嚮時入室以避陰災未盡成熟須出野收斂至十月之後又入室避寒所以不同○乃命有司趣民收斂務畜菜多積聚始為蓄冬之備○趣七住反本又作蓄又七餘反蓄書丑六反乃勸種麥毋或失時其有失時行罪無

疑麥者接絕續乏之穀尤重之疏注麥者至重之○正義曰前年秋穀至夏絕盡後年秋穀夏時麥未登是其絕也夏時人民糧食闕短是其乏也麥乃夏時而熟是接其絕續其乏也尤重之者以黍稷百穀不云勸種於麥獨勸之是尤重故也蔡氏云陽氣初胎於酉故八月種麥應時而生也○是月

也日夜分雷始收聲蟄蟲坏戶殺氣浸盛陽氣日衰水始涸又記時候也雷始收聲在地中動內物也坏益也蟄蟲益戶謂稍小之也涸竭也此甫八月中雨氣未止而云水竭者非周語曰辰角見而雨畢天根見而水涸又曰雨畢而除道水涸而成梁辰角見九月本也天根見九月末也王居明堂禮曰季秋除道致梁以利發也○坏音陪浸子鴆反涸戶各反見賢遍反下同疏注雷始至利發○正義曰知動內物者以雷為陽氣主於動不惟地中潛伏而已至十一月一陽初生震下坤上復卦用事震為動坤為地是動於地下是從此月為始故云動內物也云蟄蟲坏戶稍小之者戶謂穴也以土增益穴之四畔使通明處稍小所以然者以陰氣將至此以坏之稍小以時氣尚溫猶須出入故十月寒甚乃閉之也云此甫八月中雨氣未止而云水竭非也者甫始也以雨畢在九月之初今此始八月之中對九月為始八月宿直昴畢畢星主雨故云雨氣未止今言水竭非也引周語以下者證九月水始涸不得在八月也云辰角見而雨畢注云辰角大辰蒼龍之角角星名見者朝見東方殺氣日盛雨氣盡也云天根見而水涸者注云天根亢氐之間謂寒露雨畢之後五日天根朝見水潦盡竭又云雨畢而除道水涸而成梁者以國語上文既云水涸下又云雨畢除道故云又曰所以除道治梁者國語注治道所以便行旅通也成梁所以便民不涉皆國語文云辰角見九月本天根見九月末此鄭之言也九月本謂九月之初也按律曆志角十二度亢九度天根在亢之後辰角與天根相去二十一度餘日校一度則九月本與九月末相去二十一日有餘也而韋昭注國語辰角見雨畢之後五日天根見不同者蓋辰角見後五日而雨畢畢後五日始天根見中間亦校二十餘日也非韋辰角見後五日則天根見也國語皆謂新見以今曆驗之亦然而蔡氏云九月之時辰角天根皆見東方未聞也不知何意如此之說此周語所云單襄公聘宋假道於陳見單公見孔子儀行父如夏氏單襄公辭告周定王之辭也鄭又引王居明堂禮以下者證雨畢水涸在季秋也云除道致梁以利農者農既收刈當運載故法地治道水上為梁便利民之轉運故云以利農也○日夜分則同度量平權衡正鈞石角斗甬是月也易關市來商旅納貨

賄以便民事四方來集遠鄉皆至則財不匱上無乏用百事乃遂易關市謂輕其稅使民利之商旅賈客也匱亦乏也遂猶成也○易以豉反注同便婢面反匱其位反注同賈音古又古雅反○凡舉大事毋逆大數必順

其時慎因其類事謂興土功合諸侯舉兵眾也季夏禁之孟秋始征伐此月築城郭季秋教田獵是以於中為之戒焉疏是月至其類○正義曰關市之處輕其賦稅不為節約是易關市也關市既易則商旅自來是來商旅也商旅既來則貨賄自入是納貨賄也以此之故便利民人之事四方總來聚集遠鄉於是皆至貨賄既多則財不匱所須皆供故無乏用上下豐足故百事乃遂遂成也百事皆成於此之時無擾其事無逆天之大數必順其陰陽之時故禮云慎因其事類其事不可妄為○注事謂至戒焉○正義曰以此月云築城郭故云事謂興土功孟秋云始征伐季秋云教田獵故云合諸侯舉兵眾也但此月上有孟秋始征伐下以季秋教田獵故云是以於中為之戒焉○仲秋行春令則秋雨不降卯之氣也卯宿直房心心為大火草木生榮應陽動也○應應對之應國乃有恐以火訛相驚○恐丘勇反疏仲秋至有恐○正義曰秋雨不降天災草木生榮地災國乃有恐人災○注宿直至相驚○正義曰卯云此者解仲秋行春令時雨不降之意仲秋是應雨之時令行春令其當卯致大火之氣火是積陽故時雨不降○注以火訛相驚○正義曰以仲秋行仲春火氣故育火但仲秋為金仲春為木金能剋木又仲秋雨水水又剋火火寧

不能爲害但以訛僞言語相驚故云以火訛相驚 行夏令則其國乃旱蟄蟲不藏五穀復生午之氣乘之也○復扶又反[illegible]其國至復生○正義曰其國乃旱天災也蟄蟲不藏五穀復生地災也 行冬令則風災數起子之氣乘之也北風殺物○數所角反 收雷先行先猶蚤也冬主閉藏 草木蚤死寒氣盛也[illegible]風災至蚤死○正義曰風災數起收雷先行天災草木蚤死地災也

附釋音禮記注疏卷第十六

禮記注疏卷十六校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

月令

仲夏之月節　惠棟校云仲夏節其日節小暑節天子節宋本合爲一節

仲夏至危中　惠棟校宋本無此五字

五月節日在井十六度　惠棟校宋本作節亦本節日五閩監毛本同衞氏集說同五月節日在井十六度同

旦危九度中　閩監毛本同衞氏集說同盧文弨校云宋書作危七度是

其日丙丁節

小暑至節

鵙始鳴　惠棟校宋本作鵙岳本同石經同釋文同此本鵙誤鵙閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同

鵙博勞也　閩監本同衞氏集說同考文引宋板同惠棟校宋本鵙作鵙毛本鵙字同博作博嘉靖本同岳本作鵙同釋文出博勞云音博又音伯○按博搏皆雙聲假借

反舌百舌鳥　閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本鳥作也

方言云　閩監毛本同盧文弨校云據鄭文鄭眾非方言乃鄭志也段玉裁校本亦云方言二字當作鄭志

鷤鴂以南　閩本同監毛本鷤誤鷤盧文弨校鷤改鵜

謂之食厖　閩監毛本同盧文弨校云食厖疑食疣

齊杞以東　閩監毛本同盧文弨校本杞改濟

然名其子同云蠑蝢也　閩本同監毛本蝢作蟦

云搏勞者　閩毛本同監本搏作博

百勞鳴將寒之候　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本百作伯與時憲同

蔡云蟲名蟲也　惠棟校宋本作名此本名誤鳴閩監毛本同

又靡信云　閩本同考文引宋板同監毛本靡作靡是也

天子居明堂大廟節

天子居明堂太廟　閩監毛本同岳本太作大嘉靖本同衞氏集說同石經同注太廟太室同

是月也命樂師節

脩鞀鞞鼓　閩監本同岳本同衞氏集說同毛本脩作修嘉靖本同注放此

飭鍾磬柷敔　閩本同嘉靖本同衞氏集說同監毛本鍾作鐘岳本同釋文同

是月至柷敔　惠棟校宋本無此五字
音之布告如鑄灋之　閩本同惠棟校宋本鑄作壔按壔字是也監毛本作音樸布如灋出盧文弨校云本作音參樸布如灋出也
宋本亦誤
戈鉤孑戟　惠棟校宋本如此此本鉤孑誤鈎子閩監本鉤字同孑誤子衞氏集說同毛本亦作鉤孑
列管瓠中　閩監毛本同盧文弨云瓠當作匏
孿如鶩兒啼　閩本同監毛本鶩作孿
竇者竽笙之名也　閩監毛本同衞氏集說同段玉裁校本云名當作舌
釋名聲聲也　閩監毛本同考文引宋板名下有云字是也
中有椎柄連底桐之　惠棟校宋本桐作桐閩監毛本同作撞衞氏集說同浦鏜校云撞爾雅注作桐大孔切
命有司為民祈祀節　惠棟校云命有司節農乃登節令民節毋燒節挺重節游牝節宋本合為一節
古者上公　惠棟校宋本宋監本作公岳本同衞氏集說同此本公誤古閩監毛本同嘉靖本同浦鏜從儀禮漢書疏校作古者上公以下考文引古本亦作古者上公以下
命有至穀實　惠棟校宋本無此五字
雩之正常以四月　閩本同監毛本常作當岳本同嘉靖本同衞氏集說同
故制禮此月為雩　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本月作時
不可偏祭一天　惠棟校宋本作一是也衞氏集說同此本一誤之閩監毛本同
以自外至者無主不正　惠棟校宋本作止此本作正閩監毛本同衞氏集說同
則龍見而雩是也　閩監毛本同考文引宋板龍見作能閩誤也
服注云雩遠也　閩監毛本同考文引宋板云字闕
故傳十一年夏大旱是也　惠棟校宋本同閩監毛本十上有二字案有二字是也
農乃登黍節
舍桃櫻桃也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本櫻下衍攸字又此本櫻字誤作櫻疏同各本皆作櫻釋文亦出櫻
黍稷於是始孰　閩監毛本孰作熟下未孰新孰同
毋燒灰節
毋燒灰　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同案呂覽灰作炭
毋暴布　閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本暴作暴釋文出暴布

不以陰功干大陽之事　閩本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監毛本大作太釋文出大陽
挺重囚節
益其食　閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本食誤長考文引宋板作食
皇氏以為挺益囚之飲食　惠棟校宋本同閩監毛本飲作飯
游牝別羣節
則縶騰駒　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經同釋文出則執云蔡本作縶考文引古本縶作執
為其牡氣有餘相蹄齧也　惠棟校宋本牡作牡考文引古本足利本同岳本同嘉靖本同閩監毛本誤牝衞氏集說同
每閑馬有二百一十六匹　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本匹作疋
是月也日長至節　惠棟校云是月也日長至節君子節薄滋味節嗜欲節處必揜節是月也毋用火節宋本合為一節
是月至生分　惠棟校宋本無此五字
君子齊戒節
進獵御見也　閩監毛本同衞氏集說同考文引古本獵作躐
或調律磨　閩本磨作磬監毛本作歷衞氏集說同○按磨乃磨字之誤古多假磨為曆戰國策曆室字史記樂毅傳作磿可證也
絲為絃　閩本同惠棟校宋本同監毛本絃作弦
冬至祭祭圜丘　閩本同監毛本祭字不重案缺一字衞氏集說作冬至祭天是也考文引宋本同
薄滋味節
注為其至傷人　閩監毛本同惠棟校宋本作注為其氣異此時傷人
節耆欲節
節耆欲　閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本初作耆後改嗜釋文出嗜欲石經作節嗜懸考文引古本足利本耆亦作嗜盧文弨校云耆惠棟本改作嗜是宋本亦作嗜也○按嗜正字耆假借字
鹿角解節
木堇榮　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出木堇考文引古本堇作槿案正義標起止作槿
木槿至蒸也　閩監毛本同惠棟校宋本蒸也作王蒸
根木槿　閩監毛本同盧文弨校云根當作椴
某氏云別三名　閩本同惠棟校宋本同監毛本某誤郭三誤二
仲夏行冬令節

行春令節

則五穀晚熟 閩監毛本同衛氏集說同石經同岳本熟作孰嘉靖本同○按孰熟古今字

行秋令節

八月宿直昴畢爲天獄 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本爲上有昴字山井鼎云宋板八月宿直昴畢下後人補寫昴字不知據何本也嚴杰云考文所云古本多不足據開元占經云黃帝曰昴天牢獄也又云郗萌曰畢爲天獄是昴畢並爲天獄之證注文必不舍畢而言昴古本爲上有昴字非也

行秋至於疫 惠棟校宋本無此五字

民殃於疫人災也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第二十三終記云凡二十五頁

季夏之月節 惠棟校云季夏節其日節宋本合爲一節○惠棟校宋本自此節起至合諸侯制百縣節止爲第二十四卷首題

季夏至奎中 惠棟校宋本無此五字

日在井三十二度 閩監毛本同衛氏集說同盧文弨校云宋書六月節日在鬼一度此井三十二度當作井三十三差只一度

旦東壁八度中 閩監毛本同衛氏集說同盧文弨校云宋書作壁十度昴

其日丙丁節

溫風始至節 惠棟校云溫風節天子節命漁人節宋本分漁人納材葦一句合上二節爲一節

腐草爲螢 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同釋文出螢爲螢云本又作螢或作螢亦作螢者非也洪頤煊九經古義補云按呂氏春秋淮南子周書時訓解皆有化字藝文類聚二引月令亦有化字○按有化字非也正義引蔡氏云鳩化爲鷹鷹還化爲鳩故稱化今腐草爲螢螢不復爲腐草故不稱化

鷹學習謂攫搏也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無謂字

但居其壁 閩監毛本同衛氏集說其作在

此六月何言有鷹學習乎 惠棟校宋本作有此本有字闕閩監毛本有誤曰

腹下如火光 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本無光字

天子居明堂右个節

又云凡取龜用秋時是夏之秋也者 閩監毛本如此此本云字空闕是夏之秋也者六字亦闕惠棟校宋本無是夏之秋也者六字

言記之者非也 閩監毛本同惠棟校宋本作言記者之非無也字

命漁人納材葦節 惠棟校宋本是月也命四監以下爲一節案此本命漁人上不作○是連上爲一節是月也上作○是自爲節嘉靖本同衛氏集說命漁人納材葦句經注亦屬上節

北辰耀魄寶 閩監毛本作寶此本同嘉靖本衛氏集說同此本寶字闕

冬至所祭於圜丘也上帝大微五帝 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本圜作圓大作太嘉靖本同此本圜字同太亦作大

命四至祈福 惠棟校宋本無此五字

自命婦官至等給之度 閩監毛本同惠棟校宋本給作級

論禁斷餘事 閩監毛本如此此本論斷餘三字闕

自土潤溽暑 閩監毛本同惠棟校宋本溽作辱

知百縣非諸侯 閩監毛本作知此本知字闕

更無別五帝之文 閩監毛本作無此本無字闕

是月也命婦官節 惠棟校云是月也命婦官節黑黃節宋本合爲一節

命婦至差貸 惠棟校宋本無此五字

若周則於夏豫浸治染纁玄之色 閩監毛本如此此本豫字闕治作始衛氏集說作周則於夏豫浸治染纁玄之色也

已用謂之色此對文耳 閩監毛本如此此本已用作色對耳誤

黑黃倉赤節

黑黃倉赤 惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同閩監毛本倉作蒼衛氏集說同石經考文提要云宋大字本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本皆作倉

以別貴賤等給之度 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本給作級石經同案石經作級蓋依呂覽

旂旗及章識也 閩監毛本作及岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本及誤乃

黼末長終幅 閩監本作黼末衛氏集說同考文引宋板同與司常注合此本黼字闕毛本黼末誤黃末

是月也樹木方盛節 惠棟校云是月也樹本方盛節毋舉大事節水潦節宋本合爲一節

乃命虞人 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同陳澔集說本脫乃字石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本皆有乃字

爲其未堅刃也 閩監毛本作刃岳本同嘉靖本同此本刃字闕衛氏集說同刃作韌

土雖寄王四季 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本四上有於字

毋舉大事節

大事與徭役以有爲閩監毛本同岳本同惠棟校宋本宋監本徭作繇嘉靖本同衛氏集說同又與上有謂字釋文出徭役考文引古本事下有謂字

謂出繇役之令以預驚民也惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同閩監毛本繇作徭預作豫衛氏集說繇字同預亦作豫○按說文有豫無預

水潦盛昌節

動之則致害也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本害上有災字盧文弨校云災字按疏亦有

未有東井惠棟校宋本同閩監毛本有作值衛氏集說同

于養氣者惠棟校宋本作于此本干誤于閩監毛本同

若動地則致天災害閩監毛本同惠棟校宋本天作于衛氏集說同

是月也土潤溽暑節惠棟校云是月也土潤節可以糞田疇節宋本合爲一節

土潤溽暑閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同惠棟校宋本溽作辱宋監本同考文引古本同釋文出辱暑云本或作溽注此本作溽辱與惠棟校宋本同各本俱作溽

謂塗溼也監毛本作溼岳本作濕嘉靖本同衛氏集說同此本溼誤溼閩本同○按溼正字濕假借字

大雨至熱湯惠棟校宋本無此五字

土既潤辱閩監毛本辱作溽

行猶通彼也閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本彼作被

又蓄水漬之閩監本同毛本又誤文衛氏集說作又畜水浸漬之

水熱而洙沸閩監本作沫衛氏集說同此本沫誤洙閩本同

以兹其斫其生者惠棟校宋本亦作兹其與周禮注合閩本同監毛本兹其誤鎡具

夷之以鉤鐮閩監毛本同惠棟校宋本鐮作鎌

若今取茭矣閩監毛本作茭此本茭作萎

以耜測凍土剗之閩監毛本同惠棟校宋本凍作凍浦鏜校測改側○按段玉裁云以晏晏見耜傳箋證之則當作測浦鏜非也

可以糞田疇節

可以美土彊惠棟校宋本宋監本並作彊岳本同嘉靖本同石經同此本彊誤疆閩監毛本同衛氏集說同注放此釋文出土彊云注同此本疏中皆作彊不誤

土潤溽暑閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板溽作辱古本同

土潤辱閩監毛本辱作溽

季夏節

季夏至遷徙惠棟校宋本無此五字

行秋令節

邱隰至女災惠棟校宋本無此五字

及禾稼不熟此地災也閩監毛本同惠棟校宋本無此字衛氏集說同

行冬令節

風寒至入保惠棟校宋本無此五字

中央土節惠棟校云中央節其日節其蟲節其音節律中節其數節天子節宋本合爲一節

物體質碍閩監毛本同惠棟校宋本碍作礙衛氏集說作物體窒礙

輒寄王十八日也惠棟校宋本作王此本王誤五閩監毛本王誤一

其日戊己節

其帝黃帝節

后土亦顓頊氏之子曰黎毛本土誤氏黎作犂閩本監本衛氏集說本亦作犂考文引古本作黎餘本並作黎○按依說文當作黎假借作黎誤作犂俗省作犂

其蟲倮節

恆淺毛閩監毛本作恆岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本恆誤淺

案仲夏云惠棟校宋本作案閩本同此本案誤以監毛本同衛氏集說同

至六月土王之時閩監本同衛氏集說同毛本時誤非考文引宋板作時

西云狐貉之屬閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本貉作貈

律中黃鍾之宮節

律中黃鍾之宮閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本鍾作鐘石經同餘放此

案黃鍾之調均惠棟校宋本作案此本案誤故閩監毛本同

其數五節

是以名室爲霤云者惠棟校宋本作以此本以誤所閩監毛本同

故毛云陶其土而復之 閩監本同毛本云誤時考文引宋板作云

鄭云復者復於土上 惠棟校宋本作復此本復誤複閩監毛本同

故康蔚云 段玉裁校本云上有之字

複謂地上累土謂之穴 閩監毛本同段玉裁校本下謂改爲盧文弨校本本云當作鑄

天子居大廟大室節

器圖者象土周帀於四時 惠棟校宋本作帀岳本作帀此本帀誤布閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本帀作迊

閎讀如紘 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同段玉裁校本如改爲

象土周匝於四時者 惠棟校宋本匝作帀閩監毛本匝誤布下周匝同

孟秋之月節

孟秋至畢中 惠棟校宋本無此五字

昏箕二度中 閩監毛本同衛氏集說同盧文弨校本云宋書箕三度非是下箕二度是

其日庚辛節

該爲蓐收 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本蓐作辱下蓐收者同

言秋時萬物摧辱而收斂 閩本同監毛本辱作蓐衛氏集說同

其蟲毛節

今於徵數五十四上更加十八 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本四上誤有四閩監毛本同

爲商聲之濁次於宮 惠棟校宋本如此衛氏集說無爲字聲字同此本無爲字聲誤音之字誤重閩監毛本無爲字聲誤音之

字不重

謂商聲雜亂感動人心 惠棟校宋本作雜亂此本雜亂誤足以閩監毛本同

律中夷則節

益前四寸爲五寸 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本上寸字脫閩監毛本同

其數九節

於藏直肝 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本直作値○按古多以直爲値

其他皆如祭竈之禮也 閩監毛本同惠棟校宋本也作者

及祭醴三 惠棟校宋本作醴此本醴誤體閩監毛本及衛氏集說同

天子居總章左个節 惠棟校云天子節宋本分其氣摩以限之上合孟秋節其日節其蟲節律中節其數節涼風節爲一

節

駕白駱 閩監毛本作駱岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同此本駱誤輅釋文出白駱

是月也以立秋節 惠棟校云是月也以立秋節命百官節宋本合爲一節

順彼遠方 閩監毛本作遠岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同此本遠誤還

察創視折 閩監毛本作折岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本折誤析

是月至寢廟 惠棟校宋本無此五字

完隄坊 閩監毛本同衛氏集說同岳本坊作防嘉靖本同釋文出防云本又作坊石經考文提要云宋本九經南宋巾箱本皆作防

八月宿直畢 閩監毛本作直岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本直誤之

坏牆垣 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文同石經牆垣二字倒石經考文提要云坊本作垣牆此沿唐石經之誤宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本皆作牆垣

此其月也而禁封諸侯割地 惠棟校宋本如此岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本月也而禁四字闕閩監毛本補嘗並秋而禁五字其嘗並秋三字誤也宋監本亦作此其月也無秋字

孟秋行冬令節

營室主武事 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本事作士岳本同考文引古本同案此本疏標起止作士下又作事岐出下孟冬天子乃命將帥講武注亦有此五字而各本皆作武士是此亦當定作士也

孟秋至乃來 惠棟校宋本無此五字

行春令節

其國至無實 惠棟校宋本無此五字

行夏令節

寒熱所爲也 惠棟校宋本作也宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本也字闕閩監毛本誤者

今月令瘧疾爲疾疫 惠棟校宋本如此宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本下疾字闕閩監毛本疾作厲

仲秋之月節

日月會于壽星 閩監毛本同岳本于作於嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同盧文弨校云作於與前一例

仲秋至觿中 惠棟校宋本無此五字

去日一百二度旦井二度中 惠棟校宋本作一百二度此本作一百六度其六字誤也閩監毛本同衛氏集說同

昏斗二十四度中 閩監毛本同衛氏集說同盧文弨校云宋書斗二十五度少強

其日庚辛節

盲風至節

九月丹鳥羞白鳥 閩本監本毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本九作八又云八月作九月傳寫之誤按惠棟說非也正義明言大戴禮八月丹鳥羞白鳥今云九月者鄭所見本異也可見孔氏所依用本作九月

元鳥鷰者 閩監毛本鷰作燕○按燕正字鷰俗字

而云不以中國爲居 惠棟校宋本作云此本云誤亦閩監毛本同

天子居總章大廟 惠棟校云天子節宋本分其器廉以深之上合前仲秋節其日節盲風節爲一節是月也養衰老以下爲一節

行麋粥飲食 閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本麋誤糜釋文出麋粥

是月至其殃 惠棟校宋本無此五字

自乃命祝宰 閩本同惠棟校宋本同監毛本祝宰二字倒○按監本毛本是鄭注謂宰祝大宰大祝也

故言是月自可以築城郭 閩監毛本如此此本是月自三字誤在末行此行而以下行課種麥三字移入此行以下三行首三字俱移上一行

勸課種麥爲農爲民 惠棟校宋本如此此本課種麥三字誤在上行而以下行甫論晝三字移入此行閩監毛本課種麥作種通論非也

引詩七月流火者 惠棟校宋本作引此本引誤別閩監毛本同

是月也乃命宰祝節

量小大 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同石經同閩監毛本小大二字倒衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本皆作小大

大宰大祝主祭祀之官也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本祀作祝

所察也 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本察誤祭考文引宋本作察

乃命至其饗 惠棟校宋本無此五字

天子乃難節

則諸侯以下不得難陽氣也 閩監毛本同衛氏集說同考文引宋板無陽字

又牧人云 惠棟校宋本有云字衛氏集說同此本云字脫閩監毛本同

凡毀事用駹可也 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本駹作尨下用駹同○按周禮並作尨

凡沈辜侯禳共其羊牲 惠棟校宋本有羊字此本羊字脫閩監毛本同衛氏集說同

是則用羊用犬用雞也 惠棟校宋本有是字衛氏集說同此本是字脫閩監毛本同

其餘雜禳大者用羊 惠棟校宋本有禳字此本脫閩監毛本同毛本大誤犬

以犬嘗麻節

麻始熟也 閩監毛本同衛氏集說同岳本熟作孰惠棟校宋本同嘉靖本同

入地隋曰竇 毛本作隋岳本同衛氏集說隋誤惰釋文出隋曰云他果反謂狹而長此本隋誤閩監本同嘉靖本同

仲秋命庶民畢入于室 惠棟校宋本如此宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本仲秋命庶四字闕閩本同監毛本命庶誤農嗇衛氏集說同

注隋曰至其災 惠棟校宋本作其災此本其災二字闕閩本同監毛本其災誤而長

正義曰隋者似方非方 監毛本如此衛氏集說同此本正義曰隋四字闕閩本同

以其名竇與窖相似故云隋曰竇方曰窖者 惠棟校宋本如此此本似故云隋曰竇方七字闕閩本同監毛本似故云隋四字闕曰竇誤而謂

無罹其災者於此仲秋之時 惠棟校宋本如此此本其災者於此五字闕閩本者於此三字闕監毛本於此誤言當

民當入室無在田野 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本入室無在四字闕閩本同監毛本在誤處無監本作毋

曰爲改歲入此室處 閩監毛本如此此本爲改歲入四字闕

暫時入室 惠棟校宋本作暫此本暫字闕閩本同監毛本暫作乘衛氏集說同

須出野收斂 閩監毛本作斂此本斂字闕

是月也日夜分節

雷始收聲 唐石經始作乃王引之云本作雷乃始收初學記周禮韗人疏可證淮南時則篇同說詳經義述聞

此甫八月中雨氣未止 閩監本同岳本同衛氏集說同考文引宋板古本足利本同毛本雨氣作氣雨嘉靖本同按正義云畢星主雨故云雨氣未止雨氣非氣雨

季秋除道致梁 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同正義亦作致考文引古本致作置

云此甫八月中雨氣未止 監毛本作雨氣此本雨氣二字誤倒

水畢除道 按國語周語作雨畢

治道所以便行旅通也 閩監毛本如此此本旅通二字闕○按治當作除韋注無通也二字

成梁所以使民不涉 按韋注作所以便民使不涉也

皆圖籍文按文字上當有注字

日夜分則同度量節惠棟校云宋本分角斗甬之上合前是月也乃命宰祝節天子節以犬節乃命有司節日夜分節爲一節

是月至其類惠棟校宋本無此五字

仲秋行春令節

仲秋至有恐惠棟校宋本無此五字

行夏令節

其國至復生惠棟校宋本無此五字

行冬令節

冬主閉藏閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無藏字

風災至蚤死惠棟校宋本無此五字

草木蚤死地災也閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本無也字

禮記注疏卷十六校勘記

附釋音禮記注疏卷第十七

月令　　鄭氏注　　孔穎達疏

季秋之月日在房昏虛中旦柳中季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也[redacted]季秋至柳中○正義曰三統曆九月節日在氐五度昏虛二度中去日九十七度旦軫初度中九月中日在房五度昏危度中三度中去日九十三度旦觜十八度中元嘉曆九月節日在亢一度昏牽牛八度中旦井二十九度中九月中日在氐七度昏女十一度中旦柳十二度中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛

其音商律中無射其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝無射者夷則之所生三分去一律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四季秋氣至則無射之律應周語曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀○射音亦[redacted]注無射至執儀○正義曰按夾鍾七寸之律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五分寸之一千者三分去一今夾鍾長六寸三分寸之二千一一百八十七分寸之一又以七十二分去一千三百八十七分寸之一百一十一分一去一千三百六十二百六十五其長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四者今以九百二十又以三又五分其一十五八百一十千二百八十四分寸三六分宣布哲人之令德示民軌儀者射布人之令德以下射者謂上升之陰氣云

收斂萬物以射者收斂物而後布其法示民軌儀又當時者後人收藏以法儀者射之○

鴻鴈來賓爵入大水為蛤鞠有黃華豺乃祭獸戮禽來賓言其客止未去也大水海也國語曰雀入于海為蛤皆記時候也鞠本又作蘜○蛤古荅反鞠居六反[redacted]注來賓至祭也○正義曰上云仲秋鴻鴈來今云季秋賓者云客止未去也大水海也者以經言入大水故云海也大水海者國語謂雀入于海為蛤故以為海也云皆記時候也者云殺以祭獸得殺而後食之祭已而不殺之敢以祭者言不食此亦文也戮會之也者欲不殺也云不殺以互

○天子居總章右个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深總章右个西堂北偏○是月也申嚴號令申重也○重直用反○命百官貴賤無不務內以會天地之藏無有宣出務內謂收斂入之也會猶聚也[redacted]命百至宣出○正義曰於此月之時命百官貴之與賤無有一人不勤力務收斂之內物以會天地之藏無有宣出者以收斂物也言心務順天地所藏之事又開天地無有宣出者謂順其天時以深閉藏以逆時氣也○乃

命冢宰農事備收舉五穀之要藏帝藉之收於神倉祗敬必飭重粢盛之委也定其租稅之簿○要一遙反藉在亦反簿步古反○[redacted]藏帝至必飭○正義曰帝藉者帝所親耕千畝也收斂於神倉以供上帝之粢盛○籍在亦反又守又反委紆偽反○供神倉者謂此田之所收斂者藏於此神倉之中所以祀鬼神而復云敬必恭敬天子於此月命冢宰亦不敢忘○注重粢至十四年御廩災日委謂何委積之委○正義曰此粢盛是五千畝之穀委積之物故內於神倉云公羊桓十四年御廩災者御廩者何粢盛委之所藏也穀梁云天子親耕以共粢盛也者以經言帝藉之收故云天子親耕也郊特牲云天子為藉千畝冕而朱紘躬秉耒以事天地山川社稷先古敬之至也此云祗敬必飭者恒以敬者常有心者不字心又慢也

是月也霜始降則百工休

作不堅好也[redacted]是月也霜始降○正義曰上文自申嚴號令至人皆入必須敬慎從此以後寒氣來至故工人不復作器也以其寒而膠漆之作不堅好也

乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室響帝當習吹附於響帝附入室之時下氣始寒自大饗帝大嘗至不同但響帝大嘗事○正義曰上文云是月天子乃教於田獵以習五戎者此是月之事而有所私故云是月也所以不同者但饗帝大明堂更云是月故併言之侯來歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜為度以給郊廟之事無有所私先王以田獵為之時教民以五戎其事之中侯來者以習武事之時○正義曰以此一月之內田獵之大事皆用大兵戎相事先王之用五戎以其事之中故以此月因此皆言天子乃教於田獵故又言天子以犬嘗稻先薦寢廟是斷其刑罰以嚴其事故誅收戮盡時殺之

○上丁命樂正入學習吹為將饗帝也春夏重舞秋冬重吹○將饗帝同吹昌睡反○[redacted]下注同有為饗帝至之重也○正義曰以下文云將饗帝秋冬注之云為將饗帝用王為之又云○重吹者故云響者吹用吹之事○

是月也大饗帝言大饗者遍祭五帝也曲禮曰大饗不問卜謂此也○正義曰此大饗者遍祭五帝也○注言大至不問卜○正義曰以經云大饗帝故知遍祭五帝也此言大饗帝一舉其文饗帝在大饗之中以大饗者五帝故云大饗帝是其帝也今云此大饗之時故云大饗祭天故大饗帝謂此也與王事大云曲禮云三牲魚腊四海九州之美味此者以曲禮大饗此云大饗皆為祫祭以大饗帝於明堂不問卜故此云大饗帝為不問卜不問卜者恐是別事非此也曲禮云大饗不問卜者是饗帝必卜日知若祫以為祫此以大饗帝者以故鄭注曲禮以為祀五帝於明堂故不問卜大饗帝謂此也

嘗犧牲告備于天子嘗者謂嘗群神也天子親嘗帝使有司祭於群神禮畢而告焉

而告禮畢[redacted]有司犧牲告備於天子既云嘗○正義曰嘗犧牲告於天子者謂嘗群神者至禮畢而告焉○注嘗者至告焉○正義曰此嘗者謂嘗群神之屬以四饗帝大之下知非是饗帝上帝之時使有司祭祀群神百辟卿士○

是雩帝以外別雩於群神九月大饗以其經以云者功明饗天帝之外亦是饗群神故知嘗祭群神也云天子親嘗帝使有司祭於群神者以經云大饗帝之時天子親嘗帝以故天子既以饗帝故知遣有司饗群神也

因經有嘗犧牲之文雖天子亦曰嘗以秋物新成故嘗也知天子親饗帝者以經云嘗者是秋祭之名○合諸侯制百縣為

來歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜為度以給郊廟之事無有所私

秦以建亥之月為歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉合諸侯制者定其國家之所私秦以十月為歲首○合諸侯制百縣受朔日互文也嘗賦之數所入天子凡周之法以正月和之正歲而縣於象魏○合諸侯制所入天子凡周之[redacted]○合諸至所私○正義曰此月為歲終諸侯制百縣者以秦法百縣為來歲受朔日之政令此月並諸侯所稅於民輕重之法貢職之數皆天子制之合此諸侯之法天子又命有司與諸侯來受朔日與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數皆天子制百縣與此者來受歲之分故云朔日致令諸侯所稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜為度無有所私者言既稅輕重入貢多少皆以去京遠近得之所差無所私鄭注法制也○注秦以至象魏○正義曰按史記秦文公獲黑龍自為水德之瑞命河為德水以十月為歲首至定其國家之所居之法云國家者謂成方受朔日互文者諸侯亦受朔百縣亦合制外國亦受天子百縣則百縣謂百縣鄉遂也使法云國家之所居云成方受朔日互文者以諸侯言合制百縣言受朔是互文也云嘗賦入天子者賦稅所入天子是本國以貢經云之稅數者民輕重法云周之法正月和布治于邦國都鄙者按大宰職云正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象是也

○是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政五戎謂五兵弓矢殳矛戈戟也馬政謂齊其色度其力使同乘也田獵因田獵之禮教民以戰法也五戎五兵也

校人職曰凡軍事物馬而頒之〇女音汝牙侯反叟大各反乘緇韜反校戶教反頒音班亡【疏】是月至馬政〇正義曰天子乃教於田獵者天子於此陰殺之時乃教人以戰法於田獵之事謂因田獵而教之也〇以習五戎者謂於田獵之時令人習用五戎兵戎之器〇班馬政者謂班布乘馬之政令〇付五戎至頒之〇正義曰知五戎是五兵者以別云班馬政則五戎非馬也下文云七騶咸駕則知五戎非五戎車也且車不須更習故知五戎五兵也按周禮司兵掌五兵鄭司農注五兵者戈殳戟酋矛夷矛後鄭又注云步卒之五兵則無夷矛而有弓矢如鄭所云則此注據步卒五兵弓矢一也殳長丈二二也矛長二丈三也戈長六尺六寸四也戟長一丈六尺五也此隨便而言不依周禮長短之次也云馬政謂齊其色度其力者按毛詩傳云宗廟齊豪尚純也戎車齊色衛強也田獵齊足衛疾也此對文言之則戎事齊力故校人職云凡軍事物馬而頒之注云物馬齊其力但戎事以弓爲主耳亦須齊色故詩云駟驖彭彭是齊色也

命僕及七騶咸駕載旌旐授車以級整設于屏外

僕戎僕及御夫也七騶謂趣馬主爲諸官駕說者也既駕之又爲之載旌旗司馬職曰仲秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟是也級等次也整正列也綴陳也屏所田之地門外之蔽〇騶側求反載丁代反又如字注同旐音兆綴九立反建七住反又七走反說始銳反湊直覲反大音太旐音餘〇【疏】命僕至屏外〇正義曰此前既旌馬致乃命戎僕御夫及七騶等皆以馬駕車又載旌旐既畢授此七戎之車以其尊卑等級正其行列設於軍門外東西兩以爲行陳於是司徒在兩行之間北面誓之或者屏之外左右六軍之轅司徒於陳前北面誓之也〇注僕戎至之蔽〇正義曰按周禮戎僕掌馭戎車故知僕是戎僕也以其教戰故不用田僕云及御夫者按周禮御夫掌馭從車使車注云從車戎路田路之副也使車驅逆之車故知及御夫也云七騶謂趣馬主爲諸官駕說者按周禮趣馬職云掌贊駕說之頒等次也是賈賤等列故云爲諸官駕說也七騶者皇氏云天子馬有六種各別有騶則六騶也又有主之人并六騶爲七故爲七騶引司馬職以下者證九旗之異也載旌旐者略舉以言之按周禮司常云日月爲常交龍爲旂通帛爲旃雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旃大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌注云師都六鄉六遂大夫也州里縣鄙鄉遂之官互約言之則州里謂鄉中之州長黨正族師遂中里宰鄰長也縣鄙者遂中縣正叙師鄭長及鄉之閭胥比長也道車象路也視朝行道旃車木路也王以田以鄭此是仲冬大閱之時各象治民之事空習其事故所建旐旗不如仲秋治兵實出軍之事故鄭注大司馬云空辟實也言大閱是空治兵是實故云空辟實實者則此所引司馬職仲秋治兵是也按司馬職云王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟注軍吏諸帥也師都遂大夫也鄉遂鄉大夫也或載旟或載物衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫載旐者以其將羨卒也百官鄉大夫也載旟者以其屬衛王也按周禮云鄉遂今此注師遂載物者轉寫誤也既以師都爲遂大夫載禮無容故違周禮云鄉遂載物然王侯所載與仲冬大閱同皆故不變也其餘則異體時車也以其出兵教戰故無道車斿車也其王建大常皆乘戎路異於在國也故司常注云玉路金路不出春教振旅者以陽氣方長兵宜止息也夏教茇舍者以草木茂盛故教以茇舍秋教治兵者以殺氣方盛則匿邪慝故教兵冬教大閱者以冬閑無事備習威儀故因其田獵教以簡閱云屏所田之地門外之轍者按詩傳云褐纏旃以爲門驅而入擊則不得入既門外驅車則不得有屏此門外之屏者畫車入時則去屏無事之時則設屏也之

司徒搢扑北面誓之

誓衆以軍法也〇搢如字又音箭扑普卜反〇【疏】司徒至誓之〇正義曰司徒地官掌邦教誓者也故司徒職云施十有二教九曰以誓教恤則民不怠司馬職云遂以蒐田有司表貉誓民鄭云有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令誓民誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射按於經注則司徒主誓今田獵出軍亦於所獵之地而搢扑北面誓之也搢扑也〇注誓衆以軍法也〇正義曰軍法之誓有異田獵之誓則云無干車如蒐田之法也今此大閱之誓以依軍法故司馬中冬大閱云羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之鄭注云凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也令又按經注則軍法之誓必斬殺也其誓徇書甘誓云左不攻于左右不攻于右汝不恭命則擊戮汝之屬是也然鄭注司馬中冬大閱引此九月季秋之令終大閱之誓而云作月令者說季秋之政於周爲中冬失之矣而月令在此不非之者錄己非於彼不復重言於此也而注旌旐不作冬法而依秋禮言之者此文記者難禮記作周中冬而文既在夏秋故因言秋禮也熊氏以爲此文載旌旐故解經中秋治兵大司馬有羣吏聽誓故引此司徒北面以誓體爲中冬兩解其義俱得通也

天子乃厲飾執弓挾矢以獵

厲飾謂戎服尚威武也今月令〇獵爲射〇挾子協反又音協〇【疏】注厲飾至爲射〇正義曰厲飾謂嚴厲武猛容飾定本飾謂容飾也俗本作勞非也熊氏云謂戎服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司服云凡甸冠弁服義或然也

命主祠祭禽于四方

以所獲禽祀四方之神也〇司馬職曰羅弊致禽以祀祊〇祊鄭注周禮音方〇【疏】命主至四方〇正義曰謂獵竟也主祠謂典祭祀者也禽者獸之通名也四方四方有功於方之神也四時田獵皆祭宗廟而分時各以爲主也春時土方施生獵則祭社爲主也夏時陰氣始起象神之在內獵則祭宗廟爲主也秋時萬物以成獵則以報祭社及四方爲主也冬時萬物衆多獵則主用衆物以祭宗廟而亦報於物有功之神於四方也此天子獵既畢因命典祀之官取田獵所獲之禽遍祭於四方之神也冬獵亦何以知然按鄭注秋獵祀方云秋田主祭四方報成萬物時曰以社以方下云方迎四方氣於郊也鄭又云秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也又司馬冬狩云致禽饁獸于郊入獻禽以享烝鄭云冬田主用衆物多衆得取也致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊也月令季秋天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟按於經注更相引證如可見矣其祭四方但用此禽又用割牲故甫田云與我犧羊以社以方是也此祀四方者謂四方五行之神也

〇是月也草木黃落乃伐薪爲炭

伐木必因殺氣〇炭吐旦反

〇蟄蟲咸俯在內皆墐其戶

墐爲塗閉之辟殺氣〇墐其靳反辟音避【疏】蟄蟲至其戶〇正義曰俯垂頭也墐塗也前月但藏而坏戶至此月既寒故垂頭顱下以閉陽氣陽氣稍沈在下也而又塗塞其戶穴以避地上陰殺之氣也

乃趣獄刑毋留有罪

殺氣已至有罪者卽決也〇趣音促又七任反

收祿秩之不當供養之不宜者

天氣殺而萬物成藏可以去之也祿秩之不當恩所增加也供養之不宜欲所貪者膳羞之屬非常食〇當丁浪反注同供養九用反下餘亮反注同去起呂反者市志反熊乎弓反曆音煩【疏】收祿至宜者〇正義曰春夏陽氣寬施許人主從時雖祿秩不當亦所情許今秋陰氣急猶禁罰必當是春夏所權置者今悉收停之也祿秩不當謂彼人不應得祿而王恩私與之者供養不宜謂非常之膳求不可得者也〇

〇是月也天子乃以犬嘗稻先薦寢廟

稻始熟也

〇季秋行夏令則其國大水冬藏殃敗民多鼽嚏

未之氣乘之也六月宿直東井氣多暑雨〇鼽音求說文云病寒鼻窒嚏丁計反〇【疏】季秋至鼽嚏〇正義曰其國大水天災冬藏殃敗地災民多鼽嚏人災

行冬令則國多盜賊邊竟不寧土地分裂

丑之氣乘之也極陰爲外邊竟之象也大寒之時地隆圻也〇竟音境注及後同陰六中反圻丑白反〇【疏】行冬至分裂〇正義曰國多盜賊邊竟不寧人災土地分裂地災〇注極陰至之象〇正義曰以十一月一陽生十二月二陽生陽在內伏於地下四陰在地上故云極陰爲外也〇

行春令則煖風來至民氣解惰

辰之氣乘之也巽爲風〇煖乃管反又許元反解古買反惰徒臥反

師興不居

辰宿直角角主兵不居象風行不休止也【疏】行春至不居〇正義曰煖風來至天災民氣解惰師興不居人災〇

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也○析思曆反○[redacted]孟冬至星中○
正義曰按三統曆十月節日在尾十度昏危十四度中去日八十九度旦翼初度中十月中日在箕七度昏室十度中去日八十六度旦軫五度中按元嘉曆
十月節日在心二度昏危十一度中旦翼八度中十月中日在尾十二度昏危十三度中旦翼八度中其日壬癸壬之言任也癸之言揆也日之行東
北從黑道閉藏萬物月為之佐時萬物懷任於下揆然萌芽又因以為日名焉其帝顓頊其神玄冥此黑精之君水官之臣自古以來著
德立功者也顓頊高陽氏也玄冥少皞氏之子曰脩曰熙為水官○顓音專頊音許玉反寔亡丁反[redacted]注顓頊至水官○正義曰按五帝德云顓頊高陽氏
顓頊也又帝王世紀云生十年而佐少皞十二年而冠二十年而登帝位在位七十八年而崩以水承金也云玄冥少皞氏之子曰脩曰熙者按昭二十九年
左傳云少皞氏有子曰脩曰熙又云脩及熙為玄冥是相代為水官也○其蟲介介甲也象物閉藏地中龜鼈之屬○鼈必滅反其音羽三分
商去一以生羽羽數四十八屬水者以為最清物之象也冬氣和則羽聲調樂記曰羽亂則危其財匱○匱其位反○[redacted]注三分至十八○正義曰商數
七十二三分之每一分有二十四去其二十四餘有四十八故羽數四十八也其數既少故為最清清者最賤物比於人亦為賤故云物之象也○律中
應鐘孟冬氣至則應鐘之律應應鐘者姑洗之所生三分去一律長四寸二十七分寸之二十周語曰應鐘均利器用俾應復○應應對之應注同[redacted]
注應鐘至應復○正義曰姑洗之律長七寸九分寸之一三分去一則六寸去二寸有四寸在餘有壹一寸九分寸之一更三分一寸為二十七分九分寸之
一為三分并二十七分為三十分三分去一去其十分餘有二十分在故云應鐘律長四寸二十七分寸之二十也引周語以下者證應鐘之義按春秋說
云應其鐘注云應鐘陽其鍾類律曆志應鐘言陰氣應無射藏藏為物而種陽劉植注閡藏塞也陰雜陽氣藏塞為萬物作種香約曰外閉曰閡以此言之云
應其種鍾正謂應無射也云均利器用俾應復者按周語注坤大三用事應當也言陰當代陽用事百物可種藏則均利百工之器俾應復者陰陽用事終而
復始也○其數六水生數一成數六但言六者亦舉其成數其味鹹其臭朽水之臭味也凡鹹朽者皆屬腐氣若有若無為朽○朽許
九反本亦作殠字林云殠腐也說文云朽或為殠字其祀行祭先腎冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之義也祀之先祭腎者陰位在下腎亦
在下腎為尊也行在廟門外之西為軷壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主于軷上乃制腎及脾為俎奠于主南又設盛于俎東祭肉腎一脾再其
皆如祀門之禮○軷必亦反又蒲亦反他步曷反壤如丈反厚戶豆反廣古曠反[redacted]注行在至之禮○正義曰知行在廟門外之西者約檀弓云毀宗躐
行自此以下皆中霤禮文廣五尺輪四尺者謂軷壇東西為廣南北為輪常祀行神之壇則然若於國外祖道軷祭其壇隨路所衡而為廣輪尺數同也按鄭
注聘禮云釋幣乘車轢而遂行唯車之一輪轢耳所以然者以兩輪相去八尺今軷唯廣五尺故知不兩輪俱轢云北面設主軷上者以主須南嚮故人北面
設之其主則鄭注大馭云蓋以菩芻棘柏為神主也○水始冰地始凍雉入大水為蜃虹藏不見皆記時候也大
水淮也大蛤曰蜃○蜃常忍反見賢遍反下注餘見同○[redacted]注大水淮也○正義曰知大水淮者晉語云雉入于淮為蜃○○天子居玄堂
左个乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器閎以奄玄堂左个北堂西偏
也鐵驪色如鐵黍秀舒散屬火寒時食之亦以安性也彘水畜也器閎而奄象物閉藏也今月令曰乘軫路似當為袗字之誤也○驪力知反鐵他結反袗之
忍反袗之刃反[redacted]載玄至玄玉○正義曰春云載青旂衣青衣服蒼玉青深而蒼淺旂與衣雖人功所為不可淺深異色故同用青也玉是自然之色不可
純青故用蒼之淺色夏云載赤旂衣朱衣服赤玉與春不類者亦以朱深而赤淺旂可用淺衣必用深故衣旂異色赤玉與蒼玉同俱是其色淺也冬云載玄

旂衣黑衣服玄玉者亦以黑深而玄淺旂用淺色故其色玄衣用深色故其色黑與夏同也服玄玉者玉從自然之色故其色淺而用玄玉也惟如夏云赤玉
春云蒼玉相似也○注今月至誤也○正義曰鄭以此月乘軫路是車之後材路皆有軫何得云乘軫路此軫字當衣旁著參軫是玄色故以今月令軫字
似當為袗字錯誤以車旁為之必知袗字為色者以此經云乘玄路玄袗義同故昏禮云女從者畢袗玄鄭雖以袗為同要袗是玄之類○是月也
以立冬先立冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齊謁告○先悉薦
反○立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡迎冬
者祭黑帝叶光紀於北郊之兆也死事謂以國事死者若公叔禺人顏涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之大功加賞○叶本又作汁音協禺音遇涿丁角
反又作涿同○[redacted]天子至孤寡○正義曰亦事黑臣至北郊迎黑帝叶光紀而顓頊玄寔配之不言諸侯亦如夏空其文也○還反賞死事者還於郊反亦
反於朝也賞死事謂臣人有為國事死者北郊還因殺氣之盛而賞其家使也恤孤寡者恤供給也孤寡即死事者妻子也財祿供給之也○注死事至加賞
○正義曰案死事之人謂之也春秋左傳魯哀十一年魯師與齊戰公叔務人曰上不能謀士不能死何以怡民吾既言之矣敢不勉乎乃與其嬖僮汪錡赴
敵皆死雖無賞賜之文而亦死事之義故以證之哀二十三年晉知伯親禽顏庚注云齊大夫顏涿聚二十七年齊師將顏屬孤子三日朝設乘車兩馬繫五
邑為召顏涿聚之子晉曰隰之役而父死焉今君命女以是邑也服車而朝是其加賞也恭平常惠賜恭幼少恤孤寡亦是也○是月也命大
史釁龜筴占兆審卦吉凶筴蓍也占兆龜之繇文也周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜筴與周異矣卦
吉凶謂易也審省繇之而不釁筮筴短賤於兆也今月令曰繇祠祠析字○釁許靳反筴初格反蓍音尸繇直又反[redacted]是月至凶○正義曰從命大史至無
有掩蔽論釁祠龜筴察阿黨事異於上立冬之日故別言是月也從天子始褒至賞賤之等級輪天子身事及命飭百官蓋藏之事及賞紀恤捍等級以事異
於上故言是月也自命工師至以窮其情輪飭工匠營造器情事異於前故言是月自大飲烝至射御勇力輪祭祀之事勞農講武亦事異於前故更言是月
自乃命水虞至行罪無赦論收斂擯澤之賦必須得所勿使有下民亦事異於前故言是月也○命大至吉凶正義曰是月大史之官釁龜筴謂殺牲以血塗
釁其龜及筴筴謂蓍也亦以血塗之占兆者龜之繇文非直釁此龜筴又釁此占兆繇文此占兆之繇釁上釁文也審卦吉凶者卦吉凶謂易也易有六十四
卦或吉或凶故云審卦吉凶卦之吉凶但是筮耳筮短賤於龜兆不得塗釁但省視錄之而已故云審卦吉凶既云吉凶明兆亦有吉凶但占兆與龜筴連文
故略而不言吉凶也○注筴蓍至衍字○正義曰曲禮云筴為筮知是蓍也云占兆龜之繇文者上與龜筴不同下與卦吉凶又別故言龜之繇文則占兆之
書也鄭周禮大卜云其經皆百有二十其頌皆千有二百是也引周禮龜人上春釁龜謂建寅之月云孟冬為歲首謂建亥月釁龜筴故云與周異也鄭之
此注與周禮不同周禮云上春釁龜注引月令孟冬釁祠龜筴相互矣者周禮云上春釁龜則秦亦以上春釁龜秦以孟冬釁龜筴明周亦孟冬釁龜筴故云
相互也注周禮又云月令秦世之書亦或從以歲首釁龜耳則與此同也而秦十月為歲首一釁而已周禮上春者亦謂夏之建寅之月但歲首一釁而已無
一年兩釁之事此鄭氏注周禮別解其義也今此月令之注與周禮上春釁龜以為建寅之月則此與周禮不同彼此鄭為兩解也云審省錄之而不釁筮短
賤於兆者以卦吉凶謂易也直言審不云釁故言審省錄之而不釁所以不釁者易是筮卦之書賤於龜之書故龜繇云釁之筮書則省錄而已鄭注占兆
釁之分明而熊氏云唯釁龜筴命大史唯占視兆書不釁與鄭注違其義非也云筮短者左傳僖四年晉獻公卜驪姬不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜
長不如從長杜元凱注云筮以數告故短龜以象示故長是筮短龜長之事也是察阿黨則罪無有掩蔽阿黨謂治獄吏以私恩曲

橈相爲也○爲于僞反下爲仲冬爲天子皆同【疏】是察至掩蔽○正義曰是察阿黨者謂當是正罪察獄吏阿黨之事則在下犯罪之人獄吏不能掩蔽故云無有掩蔽

○是月也天子始裘九月授衣至此可以加裘

○命有司曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬使有司助閉藏之氣門戶可閉閉之窗牖可塞塞之○上時掌反又如字下上世同命百官謹蓋藏謂府庫囷倉有藏物○藏才浪反又如字命司徒循行積聚無有不斂謂芻禾薪蒸之屬○行下孟反積聚子賜反下七柱反又才屢反仲冬同【疏】天氣至下降○正義曰若以易卦言之七月三陽在上則天氣上騰三陰在下則地氣下降也今十月乃云天氣上騰地氣下降者易含萬象言非一概剛流六虛事無定體若以爻象言之則七月爲天氣上騰地氣下降若氣應言之則從五月地氣上騰至十月地氣六陰俱升天氣六陽並謝天體在上陽歸於虛無故云上騰地氣六陰用事地體在下陰氣下連於地故云地氣下降各取其義不相妨也

○坏城郭戒門閭脩鍵閉慎管籥固封疆備邊竟完要塞謹關梁塞徯徑坏益也鍵牡閉牝也管籥搏鍵器也固封疆謂使有司循其溝樹及其眾庶之守法也要塞邊城要害處也梁橫橋也徯徑禽獸之道也今月令疆或爲彊○鍵其輦反又其偃反審羊灼反羅居貝反注及下注同塞先代反注同塞徯上先則反下音奚徑古定反牡亡古反又茂后反搏音博一本作傳直專反峻尺慮反覽音徒○【疏】坏城至徯徑○正義曰城郭當須牢厚故言坏門閭備擬非常故云戒鍵閉或有破壞故云備管籥不可妄開故云審封疆理當陰阻故云固邊竟防擬盜賊故云備要塞理宜牢固故云完關梁禁禦姦非故云謹徯徑細小狹路故須塞皆謹事戒敕故被文不同也○注坏益至爲豐○正義曰鍵牡閉牝者凡鍵器入者謂之牡受者謂之牝若禽獸牝牡然管籥與鍵閉別文則非鍵閉之物故云搏鍵器以鍵爲之似樂器之管籥插於鍵內以搏取其鍵也按檀弓注云管鍵也則管鍵一物此爲別者熊氏云管是鍵之件類仍非鍵也注釋管鍵者以鄭言之若云鄉里然也管籥云搏鍵器則管籥一物鍵或然也而何胤云鍵是門扇之後樹兩木穿上端爲孔閉者謂將屬關門以內孔中按漢書五行志每云牝飛及牝亡謂失其鍵須須則牡也何胤云兩邊樹木非其義也云固封疆謂使有司循其溝樹及其眾庶之守法者溝樹謂掘溝壟而種樹木也令使眾庶可守之

○飭喪紀辨衣裳審棺槨之薄厚塋丘壟之大小高卑厚薄之度貴賤之等級此亦閉藏之具順時飭正之也辨衣裳謂襲斂尊卑所用也所用又有多少○塋音營壟力勇反襲音習斂力驗反又力檢反【疏】注衣裳至多少○正義曰其衣裳襲斂多少及棺槨厚薄具在喪大記丘壟小大按鄭注冢人云漢律列侯墳高四丈關內侯以下各有等差又注檀弓云墳高四尺蓋周之士制外無文

○是月也命工師效功陳祭器按度程毋或作爲淫巧以蕩上心必功致爲上霜降而百工休至此物皆成也工師工官之長也效功錄見百工所作器物也主於祭器祭器尊也度謂制大小也程謂器所容也淫巧謂奢僞怪好也蕩謂搖動生其奢淫○效戶教反巧如字又若孝反注同致直吏反下注同長丁丈反物勒工名以考其誠勒刻也刻工姓名於其器以察其信知其不功致功有不當必行其罪以窮其情功不當者取材美而器不堅也○當丁浪反注同【疏】命工至其情○正義曰於是之時冬閑無事百工造作器物惡爲淫巧故命工師之官師之長也命此工官之長效實百工所造之物陳列祭器善惡○按度程者謂於按此器之來制度大小及容受程限多少○毋或作爲淫巧者或有也勿得有作過制之巧以搖動在上生奢侈之心必功致爲上者言作器不須靡麗華侈必功力密致爲上又每物之上刻勒所造工匠之名於後以考其誠信與不若其用材精美而器不堅固則功有不當必行其罪罰以窮其詐僞之情○注主於至所容也○正義曰百工造作器物則諸器皆營今經直主於祭器故云主於祭器祭器尊也度謂制大小程

謂器所容者以經度程文別度是制度大小除制度之外唯有容受多少故以程爲器所容也

○是月也大飲烝十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於太學以正齒位謂之大飲別之於他其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之烝謂有牲體爲俎也黨正職曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位亦謂此時也詩云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥受福無疆是頌大飲之詩○別彼列反兕徐履反屬之玉反下同滌大歷反場直良反躋子兮反兕徐履反觥古宏反【疏】大飲烝○正義曰言於是月之時天子諸侯與羣臣大行飲酒爲饗禮以正齒位升此牲體於俎之上故云大飲烝○注十月至之詩○正義曰天子諸侯與其羣臣飲酒於太學者按此大飲烝是天子之禮詩之豳風謂公堂序諸侯之事是諸侯之禮故云天子諸侯與羣臣也豳詩云躋彼公堂毛傳云公堂學校也黨正以禮屬民飲酒于序故云此飲酒於太學也云以正齒位者約黨正文必約黨正者以此是孟冬黨正云國索鬼神謂蜡祭也與此同月故鄭下注引黨正文亦謂此時也云烝謂有牲體爲俎者按國語云王公立飫則有房烝此既大飲饗禮當用房烝半體之俎若黨正飲酒鄉饗而用餚蒸故宣十六年左氏云王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴是也鄭又引黨正及詩者證大飲是十月正齒位飲饗臣之事云十月而滌場者謂場功畢入滌場其場朋酒斯饗者毛傳云兩樽曰朋鄉人云饗謂饗禮而殺羔羊行禮之時升於公之學校之堂饗彼兕觥之爵以罰失禮臣下饗君命受福無疆也

○天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也或言祈年或言大割或言臘互文○臘力合反蜡仕詐反字林作措【疏】天子至五祀○正義曰所來年于天宗者謂祭日月星辰也大割祠于公社者謂大割牲以祠公社以上公配祭故云公社及門閭者非但祭社又祭門閭但先祭社後祭門閭故云及臘先祖五祀者臘獵也謂獵取禽獸以祭先祖五祀也此等之祭總謂之蜡若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與蜡異也按黨正云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位則飲酒在蜡祭之後此大飲在蜡祭之前者若黨正屬民飲酒在蜡之後故下云勞農以休息之注黨正飲酒是也若天子諸侯羣臣大飲在蜡祭之前故以大飲在祈年之前然鄭爲大飲之下注引黨正飲酒者證其正齒位同在此月不謂大飲即黨正飲酒也而熊氏以爲大飲烝在蜡之後非其義也凡蜡皆在建亥之月而皇氏以爲夏殷蜡各在己之歲終若如此夏家季冬則討稱錯事也循來稱具田器不得方始勞農以休息皇氏之義非也○注此周至互文○正義曰知此周禮所謂蜡者以郊特牲蜡者索也索萬物而饗之按籥章云國祭蜡則龡豳頌以息老物蜡而後息老此經亦先祭眾神乃後勞農休息文與籥章相當故經廣祭眾神是周禮籥章所謂蜡祭也而熊氏皇氏皆爲周禮六樂一變而致羽物以致大變而蜡祭此亦廣祭眾神故指彼一變二變而爲之蜡也然彼樂一變二變鄭自解爲蜡耳非周禮正文言蜡何得云周禮所謂蜡也云天宗謂日月星者以蜡祭唯公社不祭地故知祭天宗者不祭天若是祭天何須稱宗下季冬云天之神是天之眾神有司中司命不稱宗明稱宗者謂日月星也按異義六宗賈逵等以爲天宗三謂日月星地宗三謂泰山河海鄭玄六宗以爲星也辰也司中也司命也風師也雨師也不用賈逵之義今此云天宗謂日月星者尚書六宗文承肆類上帝之下凡郊天之時日月從祀故祭以日月配日月在類上帝之中故六宗不得復有日月此不云六宗而云天宗與彼別也祭祀云日爲陽宗月爲陰宗北辰爲星宗也云臘謂田獵所得禽祭者以欲臘祭之時習出田獵以取禽非仲冬大閱之獵也左傳云唯君用鮮則天子諸侯祭用鮮獸皇氏云仲秋獵得禽獸以爲乾豆至臘用之其義非也云五祀門戶中霤竈行者月令殷禮言之若周則七祀云或言祈年或言大割或言臘互文者天宗公社門閭先祖五祀等皆祈年大割臘祭之事故云互也皇氏云天宗故云祈社是報功故云大割先祖己之親故臘祭也

勞農以休息之黨正屬民

飲酒正齒位是也○勞力報反【疏】注黨正至是也○正義曰按黨正職國索鬼神而祭祀則以禮屬民此亦祭衆神之後勞農休息文正相當故云是此等

休息是正齒位按雜記子貢觀蜡云一國之人皆若狂者按鄉飲酒初立賓行禮至禮終說屨升堂而燕行無算爵然則初時正齒位後則皆狂蜡祭既畢云

夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘左傳云虞不臘矣是周亦有臘名也按○天子乃命將帥講武習射御角力爲仲

冬將大閱習之亦因蜡習武士也凡田之禮唯狩最備夏小正十一月王狩○將帥子匠反下色類反閱音悅狩手又反【疏】注習武至最備○正

義曰春秋說云營室主軍士之根云凡田之禮唯狩最備者解此經孟冬云乃命將帥講武習射御吉習是未正用也備仲冬教戰之事所須故言唯狩最

備謂狩禮大備也故仲冬教大閱禮備○是月也乃命水虞漁師收水泉池澤之賦毋或敢侵削

衆庶兆民以爲天子取怨于下其有若此者行罪無赦因盛德在水收其稅○孟冬行春

令則凍閉不密地氣上泄寅之氣乘之也○泄息列反下同○民多流亡象蟄蟲動【疏】孟冬至流亡○正義曰凍閉不

密地氣上泄地災也民多流亡人災也○行夏令則國多暴風方冬不寒蟄蟲復出巳之氣乘之也立夏巽用事巽

爲風○復扶又反○【疏】國多至復出○正義曰國多暴風方冬不寒天災也蟄蟲復出地災也○行秋令則雪霜不時申之氣乘之也

小兵時起土地侵削申陰氣微申宿直參伐參伐爲兵○參所林反下同○【疏】雪霜至侵削○正義曰雪霜不時天災也○小兵時

起土地侵削人災也○注申宿直參伐參伐爲兵○正義曰按春秋緯云參伐主斬刈示威行伐也

仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰也○昏呼門反又必忍反○【疏】仲冬至軫

中○正義曰按律曆志云仲冬之初日在斗十二度故云日在斗也三統曆大雪日在斗十二度昏壁五度中去日八十四度旦角三度中冬至日在牛初度

昏奎十度中去日八十二度旦亢九度中元嘉曆云大雪日在箕十度昏奎度中旦軫八度中冬至日在斗十四度昏東壁八度中晝漏四十五刻旦角七

度中其日壬癸其帝顓頊其神玄冥其蟲介其音羽律中黃鍾其數六其味鹹其

臭朽其祀行祭先腎黃鍾者律之始也九寸仲冬氣至則黃鍾之律應周語曰黃鍾所以宣養六氣九德【疏】注周語至九德○正義曰

按元命包黃鍾者始黃注云始萌黃泉中律曆志云黃者中之色君之服也鍾者種也又云黃五色莫盛焉故陽氣始鍾於泉孳萌萬物爲六氣元也鄭語曰黃鍾

所以宣養六氣九德者按彼注十一月建子陽氣在中六氣陰陽風雨晦明九德金木水火土穀正德利用厚生作樂宜滿黃鍾象氣伏地物始萌所以備養

大氣九功之德此養之者若施於人六情正德天德利用地德厚生人德六府者金木水火土穀也○冰益壯地始坼鶡旦不鳴

虎始交皆記時候也鶡旦求旦之鳥也交猶合也壯莊亮反鶡本亦作鴠同戶割反鶡旦鳥名○○天子居玄堂大廟乘玄

路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器閎以奄玄堂大廟北堂當大室○飭死

事飭軍士戰必有死志【疏】飭死事○正義曰事異前也因殺氣之盛以飭軍士使戰者必有死志故曰飭死事也○命有司曰土事毋

作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄

則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月而物女也暢猶充也大陰用事尤重閉藏○暢勑亮反女音汝大音太○【疏】

命有至暢月○正義曰此不云是月者總是冬月閉藏之事從十月謹慎非惟仲冬一月之事故不言是月自命奄尹至淵澤井泉論命奄尹之官謹慎房室

命酒正之職以爲酒釀命掌耕之官祈祀四海井泉之事雖各別同是命告靈官事異於上故總言是月自農有不收藏積聚至井泉之事論收斂尤急之時事

須積聚之事異於上故云是月自日短至至取竹箭日至之時須有所爲之事事異於收斂積聚故云是月自可以罷官之無事至閉藏論去閒務助時

事發亦事異前故言是月云土事毋作慎毋發蓋者於此之時土地之事毋得與作又須謹慎毋得開發掩蓋之物則作孟冬云謹蓋藏是也非惟仲冬一月

之事故不言是月貫爲此也爲陰氣凝固陽須閉藏若起土功開蓋物發室屋起大衆開陽陽氣故下云許贊則死人則疾疫也以固而閉者而汝也命此有

司云於此之時以堅固汝閉塞之事勿令開動地氣沮泄是謂發天地之房者約束有司若其不固汝所開之事令地沮泄謂泄漏地之陽氣是發天地之房

房房是人之次舍之處藏於此之時天地亦閉藏萬物不使宣露與房舍相似令地氣是陰陽是閉發天地之房也如此則然勢則死人必疾疫非但疊死人疾

又隨以喪者國有大喪隨逐其後命之曰暢月者告有司云所以須閉藏以其命此月曰暢月暢充也言名此月爲充實之月當使萬物充實不發動故也盡

氏云又隨以喪者謂逃亡人爲疾疫皆逃亡故云又隨以喪○是月也命奄尹申宮令審門閭謹房室必重

閉奄尹主領奄豎之官也於周則爲內宰掌治王之內政宮令幾出入及開閉之屬重閉外內閉也○重直龍反注同省婦事毋得淫雖

有貴戚近習毋有不禁省婦事所以靜陰類也淫謂女功奢好物也貴戚謂姑姊妹之屬近習天子所親幸者○省所景反注同

【疏】命奄至不禁○正義曰命奄尹者謂正其門閭命奄官正長申重之政令常門閭之事謹慎房室之處必重閉者謂門閭房室必外內重閉遠者謂之門

閻近者謂之房室皆有外內門戶必重閉之此月陰氣既靜故誠省婦人之事順陰類也婦人所事者絲麻得過爲淫巧其所業婦人無須貴戚人姑

妹之徒及王親近愛習寵之類無有不禁言禁之無得淫巧也○注於周至之屬○正義曰此奄尹奄官之尹於周則內宰俱是主領奄官身非奄人故

云於周爲內宰內宰非奄也云掌治王之內政宮令者周禮內宰職文也宮令則內致也云幾出入及開閉之屬者解經審門閭謹房室也○乃命大

酋秫稻必齊麴糵必時湛熾必絜水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大

酋監之毋有差貸酒孰曰酋大酋者酒官之長也於周則爲酒人秫稻必齊孰成也湛漬也熾炊也火齊腥孰之調也物猶事也差貸謂

失誤有善有惡也古者穫稻而漬米麴至春而爲酒詩云十月穫稻爲此春酒以介眉壽○酋子由反又在由反秫音述麴丘六反糵魚列反湛子廉反熾尺

志反齊才計反注同火齊同監古銜反貸音二又他得反注同長丁丈反○音【疏】乃命至差貸○正義曰大酋者酒官之長於此之時始爲春酒先須

洎擇秫稻故云秫稻必齊麴糵必得成以時湛料理麴糵故云必時湛熾必絜者湛漬也熾炊也謂炊漬米麴之時必須清絜水泉必香陶器必良者謂所用

水泉必須香美所盛陶器必須一夏火必得三者謂泉炊和酒之時用火齊生孰必得中也兼用六物者秫稻一麴糵二湛熾三水泉四陶器五火齊六物

事也謂作酒之人用此六事作酒大酋監督之無使有參差貸使酒孰其事悉○注酒孰至酒人○正義曰酒孰曰酋然則酋者酒之名也云於周則爲

酒人者周禮酒正引此大酋爲酒正也此注大酋爲酒人不同者以酒正掌作酒法或及酒材之事故引大酋爲酒之正其實酒正掌酒之政令及酒出入之事

觀監作此大酒監作故爲酒人也以酒人監作酒故也云古者穫稻而漬米麴至春事而爲酒者經此十一月命大酋作酒之事以十月穫稻於此月漬米麴

至春而爲酒者謂春成也非春始釀故毛傳云春酒凍醪又注酒正云清酒今中山冬釀接夏而成是於仲冬季冬以釀也引詩者幽風七月之詩以醴

稻作酒之事○天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉順其德盛之時祭之也今月令淵爲深○

是月也農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰此收斂尤急之時人有取者不罪所

以警其主也王居明堂禮曰孟冬之月命農畢積聚繫收牛馬○畜許六反詰起吉反【疏】注明堂至牛馬○正義曰引之者證若不積聚收牛馬他人取之之不詰俗本作牧定本作收○山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之其有相侵奪者罪之不赦務收斂野物也大澤曰藪草木之實為蔬食○藪素口反道音導【疏】注大澤至蔬食○正義曰按鄭注周禮水鍾曰澤水希曰藪今言大澤曰藪者以有水之澤謂之澤旁無水之處謂之藪草木之實為蔬食者爾雅云蔬不熟為饉蔬謂菜蔬以其蟲蔬經言蔬食故為草木實也山林蔬食橡果之屬藪澤蔬食蔆芡之屬

是月也日短至陰陽爭諸生蕩爭者陰方盛陽欲起也蕩謂物動萌牙也○爭爭鬬之爭注河君子齊戒處必掩身身欲寧去聲色禁耆欲安形性事欲靜以待陰陽之所定寧安也聲謂樂也易及樂春秋說云冬至人主與群臣從八能之士作樂五日此言去聲色又相反○去如字注及下同耆市志反從才用反【疏】注易及至相違○正義曰以易緯通卦驗文及樂緯春秋緯其籍同也其八能之士以具在律曆又相違者以夏已違今此復違故言又也○芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動又記時候也芸香草也荔挺馬薤也水泉動潤上行○芸音云荔力計反挺大頂反麋亡悲反解音蟹又戶介反上時丈反【疏】芸始至泉動○正義曰芸始生荔挺出者蔡氏云以其俱香草故應陽氣而出而蚯蚓結者蔡云結猶屈也蚯蚓在穴屈首下嚮陽氣動則宛而上首故其結而屈也麋角解者說者多家皆無明據熊氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象既無明據故略論之若節氣早則麋角十一月解故夏小正云十一月麋角隕墜是也若節氣晚則十二月麋角解故小正云十二月隕麋角○日短至則伐木取竹箭此其堅成之極時是月也可以罷官之無事去器之無用者謂先時權所建作者也天地閉藏而萬物休可以去之○塗闕廷門閭築囹圄此以助天地之閉藏也順時氣也○仲冬行夏令則其國乃旱午之氣乘之也氛霧冥冥霜露之氣散相亂也○氛芳云反○雷乃發聲震氣動也午屬震○【疏】其國至發聲○正義曰其國乃旱氛霧冥冥雷乃發聲皆天災也○行秋令則天時雨汁瓜瓠不成酉之氣乘之也酉宿直昴畢畢好雨雨汁者水雪雜下也子宿直虛危虛危內有瓜瓠○雨汁于付反下音執注同瓠戶故反好呼報反國有大兵兵亦之氣○【疏】天時至大兵○正義曰天時雨汁天災也瓜瓠不成地災也國有大兵人災也○注虛危內有瓜瓠○正義曰按天文志瓜瓠四星在危東○行春令則蝗蟲為敗當數者出卯之氣乘之也水泉咸竭大火為旱民多疥癘疥癘之病孚甲之象○疥音介【疏】蝗蟲至疥癘○正義曰蝗蟲為敗水泉咸竭地災也民多疥癘人災也

季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中季冬者日月會於玄枵而斗建丑之辰也○婺無付反婁力侯反氐丁兮反又音丁計反枵許驕反○【疏】季冬至氐中○正義曰按律曆志季冬初日在婺女八度三統曆小寒日在婺女八度昏奎十一度中去日八十四度旦氐十二度中大寒日在危初度昏婁四度中去日八十九度旦心五度中元嘉曆日在牛三度壁十五度中昏婁四十五度刻六分旦九十九度中大寒日在女十度昏胃四度中晝漏四十六刻七分旦氐十三度中其日壬癸其帝顓頊其神玄冥其蟲介其音羽律中大呂其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎大呂者蕤賓之所生也三分益一律長八寸二百四十三分寸之百四分季冬氣至則

大呂之律應周語曰大呂助陽宣物【疏】注大呂至宣物○正義曰按蕤賓長六寸八十一分寸之二十六上生大呂三分益一義八寸其八十一分寸之二十六各三分之則為七十八分三分益一更益倍二十六則一百四分故云律長八寸二百四十三分寸之百四分也呂助陽宣物者謂大呂之義也按律曆志云大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而聚物○鴈北鄉鵲始巢雉雊雞乳皆記時候也雊雉鳴也詩云雉之朝雊尚求其雌○鄉音向雊古豆反乳如住反【疏】鴈北至雞乳○正義曰按鴈北鄉有早有晚早者則此月北鄉晚者二月乃北鄉故易說云二月之候鵲北鄉雊始巢者此謂驗者若早者十一月始巢故詩緯推度災云復之日鵲始巢是也皆雉雊雞乳者早通卦驗云雉雊雞乳在立春節不與此同者以立春在此月也卦驗又云小寒虎始交季冬不言者文不具也者節氣晚則季冬若節氣早則在仲冬故仲冬始交按月令九月豺祭獸通卦驗季冬豺祭微者熊氏云再祭也一曰易說操也無此文○天子居玄堂右个乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器閎以奄玄堂右个北堂東偏○命有司大難旁磔出土牛以送寒氣此難難陰氣也難陰始於此者陰氣右行此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出害人也旁磔於四方之門磔禳也出猶作也作土牛者丑為牛牛可牽止也送猶畢也○難乃多反下注同磔竹百反為于偽反【疏】命有至寒氣○正義曰此月之時命有司之官大為難祭令難去陰氣言大者以季春唯國家之難仲秋唯天子之難此則下及庶人故云大難旁磔者旁謂四方之門皆披磔其牲以禳除陰氣出土牛以送寒氣者此時強陰既盛年歲已終陰若不去凶邪恐來故更為人以其時月建丑又土能剋水持水之陰氣故特作土牛以畢送寒氣也○注此月至畢也○正義曰此月之中者謂此月之內也熊氏引石氏星經云以為此月中氣非也云日歷虛危虛危有墳墓四司之氣者熊氏引石氏星經司命二星在虛北司祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在司危北史記云四司鬼官之長又云墳墓四星在危東南是危虛有墳墓四司之氣也皇氏以為北方玄武故為難北方歲終以司主四時故云四司其按皆非也皇氏又云以季春國難下及民以此季冬大難為不及民也然皇氏解謂違鄭解義也今鄉注論語鄉人儺云十二月命方相氏索室毆疫鬼鄭既分明云十二月鄉人儺而皇氏解季冬儺云不及鄉人不知何意如此云送猶畢者此時寒實未畢而言畢者但意欲全畢耳○征鳥厲疾殺氣當極也征鳥題肩也齊人謂之擊征征或名曰鷹仲春化為鳩○題大兮反【疏】征鳥厲疾○正義曰征鳥厲疾者謂鷹隼之屬謂為征鳥如征伐厲嚴猛疾捷速也時殺氣盛極故鷹隼之屬取鳥捷疾嚴猛也云大陰殺氣將盡故猛疾與時競也○注殺氣至為鳩○正義曰按釋鳥云鷹鶆鳩月令云鷹化為鳩左傳曰爽鳩氏司寇也郭景純云為者則鷹鶻之謂也乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祇四時之功成於冬孟月祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司命風師雨師○祇音祁【疏】注四時至雨師○正義曰按上孟冬祈來年于天宗大割祠於公社臘先祖五祀是謂蜡祭則百神皆祭則一變而致羽物及山林之祇再變而致贏物及川澤之祇是蜡祭並祭山川也是則及衆山川也孟冬不見者文不具孟冬祭因及衆山川至此又更祭衆山川山川少於孟是孟月祭其宗此月祭其佐前孟冬是祭先畜神農并祭五帝但孟月其文不具則五帝為宗大臣句芒等為佐是孟月祭其宗此月祭其佐也孟冬祭司中等是孟月祭宗此月祭佐則天神人鬼山川等皆有宗有佐也故鄭先云孟月祭宗至此祭佐後解帝之大臣天神地祇若然山川卑於帝之大臣在先言故以尊卑之序類例也熊氏云孟冬祭宗至此祭佐唯天恐非也無○是月也命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟天子必往視漁明漁非常事重之也此時魚潔美【疏】注天子至潔美○正義曰按仲秋以犬嘗麻季

秋以犬嘗稻皆不云天子親往今此天子親往得云嘗魚故云明非常事以薦之也以四時薦新是其常事此魚則非常往祭之物故云薦之也

○冰方盛水澤腹堅命取冰腹厚也此月日在北陸冰堅厚之時也北陸謂虛也今月令無堅○腹本又作複又方服反【疏】冰方至取冰○正義曰言此月冰既方盛於時極寒冰實至盛而云方盛者此謂月半以前小寒之節冰猶未盛故云方盛也至於月半以後大寒乃盛水澤腹堅者腹厚也謂水澤潤澤厚實堅固冰既堅固故命取冰○注腹厚至虛○正義曰腹者形體腹長故稱腹厚也云此月日在北陸者當此月之時日在玄枵之次其星當女虛危今也陸道也言女虛危是北方七宿之道故稱天云北陸虛也中央星以言之○冰以入令告民出五種冰既入而令田官告民出五種明大寒氣過農事將起也○種章勇反注同農計耦耕事脩耒耜具田器耜者耒之金也廣五寸田器鎡錤之屬○鎡音茲錤音基【疏】冰以至五種○正義曰冰以藏入之後大寒以過氣方來故令此典農之官出五種之物以擬種之○注耜者至之屬○正義曰耒者以木為之長六尺六寸底長尺有一寸中央直者三尺有三寸句者二尺有二寸底謂耒之下頭前曲接耜者頭而著耜耜金鑱為之故云耜者耒之金云田器鎡錤之屬者何胤云鎡錤今之鋤類孟子云齊人曰雖有鎡錤不如待時云之屬者以田器非一也

○命樂師大合吹而罷歲將終與族人大飲作樂於大寢以綴恩也言罷者此用禮樂於族人最盛後年若時乃復然也凡用樂必有禮用禮則有不用樂者王居明堂禮季冬命國為酒以合三族君子說小人樂○合古答反吹昌睡反罷如字又音皮復扶又反子說音悅人樂音洛○【疏】命樂至而罷○正義曰於此歲終必族人燕飲樂師之官大合諸樂管籥之吹以綴恩悲之心而遂休罷至來年季冬乃更為之○注歲將至人樂○正義曰與族人大飲者以王居明堂禮云季冬命國為酒以合三族故知與族人飲也云作樂於大寢者以其命樂師合吹故知作樂也大寢則路寢也與宗人圖事之處既飲於族人故知於大寢云以綴恩者綴謂連綴恩謂恩親大傳云繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊云罷者此用禮樂於族人最盛後年若時乃復然者謂後年季冬乃復如此作樂以一年頓停故云罷云凡用樂必有禮而用禮則有不用樂者以大合吹必當有禮與族人燕飲今唯云命樂師作樂故云用樂必有禮而食嘗無樂故云禮有不用樂也引明堂禮以合三族者三族父子及身則小記云親親以三為五以五為九是也君子說謂卿大夫士小人樂謂凡庶也

○乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎四監主山林川澤之官也大者可析謂之薪小者合束謂之柴薪施炊爨柴以給燎春秋傳曰其父析薪今月令無及百祀之薪燎○共音恭下文以共皆同燎力召反析思歷反○下同爨七亂反【疏】注四監至薪燎○正義曰以薪柴出於山林川澤故四監為山林川澤之官也薪施炊爨柴以給燎者以薪柴並文故知各有所用上云薪柴下云薪燎故知柴以給燎引春秋傳曰其父析薪者此昭七年左傳辭也其父析薪其子弗克負荷之引之者證薪是大可析之物云今月令無及百祀之薪燎者謂無此一句之文也

是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終言日月星辰運行於此月皆周匝於故處也次舍也紀會也○幾音祈又音機處昌慮反【疏】日窮至幾終○正義曰日窮于次者謂去年季冬日次于玄枵從此以來每月移次他辰至此月窮盡還次玄枵故云日窮于次月窮于紀者紀會也去年季冬月與日相會於玄枵自此以來月與日相會在於他辰至此月窮盡還會於玄枵故云月窮于紀星回于天者謂二十八宿隨天而行每日雖周天一匝早晚不同至於此月復其故處與去年季冬早晚相似故云星回于天數將幾終者幾近也以去年季冬至今年季冬二百五十四日未滿三百六十五日未得正終唯近於終故云數將幾終

歲且更始專而農民毋有所使而猶女也言專一女農民之心令之豫有志於耕稼之事不可徭役徭役之則志散失業也○女音汝令力呈反【疏】歲且至所使○正義曰此脩月令之人為國家戒令之法此月既終歲且更始而女也言在上專一女農之事無得興起邊作有所使役也此皆是制禮者據約戒之辭此月令之內不云乃命某官之屬者皆是禮家據禁也他皆倣此

○天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜飭國典者和六典之法也周禮以正月為之建寅而縣之今用此月則所因於夏殷也○縣音玄○【疏】注飭國至殷也○正義曰經云共飭國典謂和飭正之故云和六典之法六典者則治典教典禮典政典刑典事典是也云周禮以正月為之建寅而縣之者按大宰職云正月之吉始和布治小宰云正歲而觀治象之法是也云今用此月則所因於夏殷者不用周法故知因於夏殷以王者損益不出三代故也

○乃命太史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗此所與諸侯共者也列國有大小也賦之犧牲大者出多小者出少饗獻也○【疏】乃命至之饗○正義曰此至之饗皆命大史也列次也季冬方祭方祭祀須犧牲出諸侯之國民有大小故命大史書列之以共賦也諸侯所王南面事王之土故令之出於以與王共事天地也既漫言諸侯則異姓同姓俱然也賦之犧牲者賦稅出也次之隨國大小而出之也以共皇天者賦牲所共也皇天天皇大帝也上帝者靈威仰五帝也社稷者王之社稷也諸侯乃自有社稷而始封亦割王社土與之故賦牲共王社稷也事獻也出牲以共獻於上帝諸神也

○乃命同姓之邦共寢廟之芻豢此所以與同姓共也芻豢猶犧牲○【疏】乃命至芻豢○正義曰芻豢猶犧牲也皇天社稷與天下共之故通賦天下國家也寢廟先王與同姓共之故別又命同姓共之也言芻乃是牛羊而又云犧則是犬豕也天地不用犬豕社稷大牢乃有豕而不用犬故漫其芻豢而徒云天地犧牲也宗廟備六牲故云芻豢也

命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀此所與卿大夫庶民共者也歷猶次也卿大夫采地亦有大小其非采地以其邑之民多少賦之○【疏】命宰至之祀○正義曰宰小宰也歷亦次也卿大夫謂畿內有采地者歲終又小宰列次畿內之地大小幷至於庶民受田准土田多少之數賦之犧牲以共山林名川之祀不云士者上舉卿大夫下舉庶民則士在其中省文耳注云此所與卿大夫庶人共之則各賦稅之卿大夫出其采地賦稅無采地出其邑之賦稅庶人無邑出其賦稅以與邑宰邑宰以共上是庶人亦出賦也故下云凡在天下九州之人無不咸獻其力是也

凡在天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝社稷寢廟山林名川之祀民非神之福不生雖有其邦國采地此賦要由民出【疏】注民非至民出○正義曰雖有其邦國采地此賦要由民出者有邦國諸侯有采地謂卿大夫賦稅所求皆由民出必由民者以經中云天下九州之民不云諸侯卿大夫故鄭云此也

○季冬行秋令則白露蚤降介蟲為妖戌之氣乘之也九月初尚有白露月中乃為霜丑為鼈蟹四鄙入保畏兵辟寒象○辟匹亦反【疏】白露至入保○正義曰白露早降天災介蟲為妖地災四鄙入保人災○注丑為鼈蟹○正義曰按陰陽式法丑為鼈蟹季冬建丑而行秋令丑氣失故云介蟲為妖○行春令則胎夭多傷辰之氣乘之也夭少長也此月物甫萌牙季春乃句者畢出萌者盡達胎夭多傷者生氣早至不充其性○胎吐來反夭鳥老反注同少長上詩召反下丁丈反句古侯反國多固疾生不充性有久疾也命之曰逆衆害莫大於此【疏】胎夭至曰逆○正義曰胎夭多傷國多固疾命之曰逆皆人災也○注辰之至其性○正義曰云此月物甫萌牙季春乃句者畢出萌者盡達者甫始也此十二月萌者始牙至三月乃出達地上也云胎夭多傷者生氣蚤至不充其性者十三月之氣在十二月內至故胎萌而舉長出既性不得充滿所以多傷也○注衆害莫大於此正義曰以胎夭既傷國多固疾衆之行害莫大於此故經云命之曰逆猶名也言名此曰特逆之事謂衆之甚也

夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消釋未之氣乘之也季夏大雨時行○消釋如字一本作液音亦【疏】水潦至消

釋〇正義曰水喩敗國時雪不降天災也冰凍消釋地災也

附釋音禮記注疏卷第十七

禮記注疏卷十七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

月令

季秋之月節 惠棟校云季秋節其日節鴻雁節宋本合下天子節其氣康以深之上爲一節

而斗建戌之辰也 閩毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本戌誤戊

季秋至柳中 惠棟校宋本無此五字

旦柳十二度中 毛本同閩監本二作一衛氏集說同

其日庚辛節

示民軌儀 惠棟校宋本如此宋監本同岳本同此本民上衍小字閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同

今夾鐘七寸取六寸 閩監本同衛氏集說同毛本鐘誤中考文引宋板亦作鐘

鴻雁來賓節

鞠有黃華 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本鞠作菊石經同釋文出鞠云本又作菊〇按依說文當作蘜从艸𥷚省聲

豺乃祭獸戮禽 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出僇禽云本或作戮〇按依說文作戮是也

天子居總章右个節

駕白駱 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本駱誤輅考文引宋板作駱

是月也申嚴號令節 惠棟校云是月也申嚴號令節乃命冢宰節宋本合爲一節

命百至宜出 惠棟校宋本無此五字

乃命冢宰節

藏帝藉之收於神倉 惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本藉作籍注及疏同〇按依說文當作耤从耒昔聲

其義非大謬 惠棟校宋本如此此本非誤亦閩監本同毛本其義亦改義亦同

是月也霜始降節 惠棟校云是月也霜始降節乃命有司節大饗帝節嘗犧牲告備節合諸侯節宋本合爲一節

是月也霜始降 惠棟校宋本無此六字

蟄蟲閉戶 閩監本同考文引宋板同毛本蟄作蟄

先薦寢廟事重 閩監毛本如此此本廟事二字倒

是月也大饗帝節

遍祭五帝也 閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本遍作徧岳本同衛氏集說同釋文出徧祭云音遍〇按徧正字遍俗字

此謂五帝皆饗 閩監毛本同惠棟校宋本謂作既衛氏集說同

書儀牲節

使有司祭于羣神 閩監毛本同衞氏集說同岳本于作乎嘉靖本同考文引足利本同惠棟校宋本亦作乎疏中仍作于

於時有司常祭 閩監本同毛本時誤神惠棟校宋本時字同常作嘗

注嘗者至禮畢而告焉 閩監毛本同惠棟校宋本無禮畢而三字

別雩羣神 閩監本同毛本神誤祀衞氏集說亦作神

合諸侯制百縣節

無有所私 閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板古本足利本同毛本私誤司

使諸侯及鄉遂之官 閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板同毛本官誤國

貢職謂所入天子 惠棟校宋本有謂字宋監本同岳本同考文引古本足利本同此本謂字脫閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同續通解亦有謂字

言既給郊廟之事事百縣等物 閩監毛本同衞氏集說下事作其

謂成方也 閩監毛本成作城○按作城與周禮與命合

正歲縣治象之法于象魏 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第二十四終又記云凡二十七頁

是月也天子乃教於田獵節 惠棟校宋本自此節起至月令終爲第二十五卷卷首題禮記正義卷第二十五

弓矢殳矛戈戟也馬政 閩監毛本如此岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本也誤班政誤故

校人職曰 閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本校作校餘放此

是月至馬政 惠棟校宋本無此五字

命僕節 惠棟校云命僕節司徒節天子節命主祠節宋本合爲一節

鄉遂戒物 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同浦鏜校云依疏文當本作鄉遂此係後人校正○按浦鏜是也

課舉以言之 閩監毛本同衞氏集說課作雜案雜字是也

析羽爲旌 閩本同衞氏集說同考文引宋板同監毛本析誤折

百官卿大夫也 惠棟校宋本同監毛本卿誤鄉閩本卿字模糊

按周禮云鄉遂 閩監本同毛本禮誤星考文引宋板亦作禮

以冬閉無事 閩監毛本同浦鏜校云閒當閑字誤與閉同

褐纏旃以爲門 惠棟校宋本同閩監毛本褐作揭

司徒搢扑節

而柱旌旃不作冬法 惠棟校宋本同閩監毛本旃誤旗

熊氏以爲此文載旌旐 閩監本同毛本旐誤旆考文引宋板亦作旐

天子乃厲飾節

俗本作飾非也 閩監本飾誤飭毛本作飭案唐人書寫飾飭兩字混而爲一並食傍作芳見顏師古匡謬正俗

命主祠節

四方四方有功於方之神也 閩監毛本同衞氏集說作四方有功於四方之神也

如可見矣 閩監毛本同衞氏集說如作始

是月也草木黃落節 惠棟校云是月節至行春令節宋本合爲一節

蟄蟲咸俯在內 王念孫云內當作穴下言皆墐其戶戶即穴之戶也穴內二字篆隸相似故穴多譌作內

墐謂塗閉之 閩監毛本同嘉靖本同岳本墐作謹衞氏集說同考文引古本足利本同

乃趣獄刑節

許人主從時 閩監本同衞氏集說同考文引宋板同毛本人主二字倒

行冬令節

土地分裂 閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經同考文引宋板古本足利本同毛本地誤多

行春令節

則煖風來至 閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經同毛本煖作暖疏同

孟冬之月節 惠棟校云孟冬節其日節其蟲節律中節其數節水始節天子節宋本合爲一節

其日壬癸節

日之行東北從黑道 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同岳本東作冬考文引古本同岳本考證云案日有九道河圖帝覽嬉云黑道二出黃道北後漢書云青白黑赤各一道其交必于黃道故爲九博雅釋天月行九道立冬冬至北從黑道二蓋立冬晷展南遊日則北遊冬至晷展南遊之極日北遊之極以此推之青白赤黑俱在四正而非四隅此不得云東北從黑道矣觀上孟春注云春東從青道是其句法一例諸本疑冬爲東誤而改之謬矣

搜然萌牙 惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同閩監毛本牙作芽

顓頊高陽氏也 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同岳本也字脫

其蟲介節

冬氣和則羽聲調 惠棟校宋本如此宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本調字誤重閩監毛本同

律中應鍾節

律中應鍾 閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本鍾作鐘石經同

注云閩藏塞也 惠棟校宋本有云字衛氏集說同此本云字脫閩監毛本同

百物可鍾藏 惠棟校宋本同閩本同監毛本鍾誤鐘衛氏集說同

其數六節

爲軷壤 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出壤云如丈反齊召南校云按壤字當作壇周禮大馭疏引此注作爲軷壇是也又本節疏可證案齊校是也曾子問諸侯適天子節疏引此注亦作壇

天子居元堂左个節

旂與衣雖人功所爲 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本功所爲三字闕閩監毛本功所爲誤所當用

不可純青故用蒼之淺色 閩監毛本如此此本青故二字闕

亦以朱深而赤淺 惠棟校宋本如此此本亦以二字闕閩監毛本亦誤盡

赤玉與蒼玉同 閩監毛本如此此本蒼玉二字闕

亦以黑深而元淺 閩監毛本如此此本黑深二字闕

與夏同也 惠棟校宋本如此此本同也二字闕閩監毛本同也誤亦同考文引宋板作亦同也

猶如夏云赤玉 閩監毛本如此此本夏云二字闕

今月至誤也 惠棟校宋本無也字至下有之字

鄭以此月乘軫路 惠棟校宋本如此此本以此月三字闕閩監毛本以此月誤注云二字

以車旁爲之 惠棟校宋本作之此本之字闕閩監毛本之誤軫

是月也以立冬節

顓涿聚 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同正義亦作涿釋文出椓聚云又作涿

魯哀十一年 閩監毛本同惠棟校宋本哀下有公字

是月也命大史節 惠棟校云是月也節是察節宋本合爲一節

是月也至吉凶 惠棟校宋本有吉字此本吉字脫閩監毛本同

自大飲蒸 閩本同惠棟校宋本同監毛本蒸作烝後倣此

正義曰是月大史之官 閩監毛本同惠棟校宋本無正義曰三字

而秦十月爲歲首 閩監毛本而作爾

與周與上春釁龜 按次與字當作禮

是察阿黨節

是察阿黨 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本作是月也阿黨

是察至掩蔽 閩監毛本同考文引宋板察作月山井鼎云謹按作察者正合于經文矣而宋板作月者蓋經文本作是月也察阿黨而宋板以下諸本皆脫月也二字明矣是亦足證古本之可據也按山井鼎非也上節正義云從命大史至無有掩蔽論釁祠龜筴察阿黨事異於上立冬之日故別言是月也可見唐人據以作正義本此節合爲上節不重出是月也三字宋板疏標起止是察作是月字偶誤耳而考文引古本足利本即據是改經文是察阿黨作是月也察阿黨亦足見其作僞之端委矣

是月也天子始裘節 惠棟校云是月也天子始裘節命有司曰節坏城郭節飭喪紀節宋本合爲一節按此節命有司曰上此本有○是別爲一節閩監毛本去○是混爲一節

命司徒循行積聚 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同陳澔集說本司徒誤有司石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本皆作司徒

易舍萬象 惠棟校宋本作象此本象字模糊閩監毛本象誤物

陽歸於虛無 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本無作无

坏城郭節

脩鍵閉 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本脩作修石經同

鍵牡閉牝也 閩監毛本如此岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文同此本牝誤牡

今月令鍵或爲蹇 閩監本同岳本同嘉靖本同考文引宋板同毛本爲誤謂

此物以鐵爲之 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本此物二字脫閩監毛本同

每云牝飛及牝亡 閩監毛本同惠棟校宋本下牝作牡盧文弨校云上牝亦當作牡

謂失其鏁須須則牡也 閩監本同考文引宋板同毛本鏁誤鑛牡誤者

謂掘溝壍 閩本同惠棟校宋本同監毛本壍作塹衛氏集說同

飭喪紀節

塋丘壟之大小 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本大小作小大石經同

高卑厚薄之度 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本厚薄作薄厚石經同

漢律列侯墳高四丈 閩本同惠棟校宋本同監毛本丈作尺衛氏集說同○按作尺與鄭注冢人合

又注檀弓云 閩本同惠棟校宋本同監毛本作又檀弓注云衛氏集說同

是月也命工師節

按度程 閩監毛本同岳本按作案嘉靖本同衞氏集說同石經同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本皆作案

以察其信 閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本察誤祭

冬閉無事 閩監本作閑考文引宋板同衞氏集說同此本閑誤閉毛本作閑

謂於按此器舊來制度大小 閩監毛本同浦鏜校本於改考

是月也大飲烝節 惠棟校云是月節天子節勞農節天子乃命將帥節宋本合爲一節

天子諸侯與其羣臣飲酒於大學 閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板古本足利本同毛本諸侯與其誤倒作與其諸侯

別之於他 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同盧文弨校本據豳風疏他改豳

郡國以鄉飲酒禮代之 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引足利本同閩監毛本郡誤羣衞氏集說同

烝謂有牲體爲俎也 惠棟校宋本作烝考文引古本同此本烝誤蒸閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同○按正義亦作烝

是頌大飲之詩 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同盧文弨校本據豳風疏頌上增豳字

故宜十六年左氏云 閩監毛本同惠棟校宋本氏作傳

臣下慶君命受福無疆也 閩監毛本同浦鏜校命改會

天子乃祈來年于天宗節

謂大割牲以祠公社 閩監毛本同惠棟校宋本祠作祀

以至六變而蜡祭 惠棟校宋本作至此本至作致閩監毛本同

孟冬行春令節 惠棟校云孟冬節行夏令節行秋令節宋本合爲一節

則凍閉不密 監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩本凍誤凍疏同石經凍字殘闕

行秋令節

天災也小兵時起 惠棟校宋本如此此本小上衍○閩監毛本同

仲冬之月節 惠棟校云仲冬節其日節冰益壯節命有司節宋本合爲一節

昏氐九度中 閩監毛本同衞氏集說同盧文弨校本云氐本作室是下有晝漏則此亦當有晝漏四十五刻六分八字然他月無之

其日壬癸節

律中黃鍾 閩本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監毛本鍾作鐘石經同餘放此注疏放此

故陽氣始種於泉 閩監本同衞氏集說同考文引宋板同毛本泉誤前○按漢志始作施泉上有黃字

冰益壯節

鶡旦不鳴 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出曷旦云本亦作鶡考文引古本鶡作曷石經作鶡鳥不鳴○按說文鶡下云山[illegible]鴠下云渴鴠段玉裁云渴鴠當依月令作曷旦淺人改之也

命有司曰節

地氣沮泄 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經作地氣且洩考文引古本亦作且山井鼎曰謹按足利本字作沮泄而其訓與方將字同由此觀之則後誤作水旁且明矣石經考文提要曰按呂氏春秋作且泄蓋一陽初生方將萌動亦承上孟冬行春令則陽氣上泄也

則孟冬云謹蓋藏是也 閩監毛本同衞氏集說云作之

以堅固汝閉塞之事 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本閉作所

令地沮泄 閩監毛本同衞氏集說地下有氣字

是月也命奄尹節 惠棟校云是月節乃命大酋節天子節山林節是月節芸始生節日短節行秋節行春節宋本合爲一節

審門閭 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經同浦鏜校云按蔡氏邕云宮中之門曰闈闈尹之職也閭里門非閹尹所主當作闈

幾出入及開閉之屬 惠棟校宋本同岳本同閩監毛本幾作譏嘉靖本同衞氏集說同

命奄尹者謂正也 閩監毛本同浦鏜校云者下當脫尹字

申重之政令 閩監毛本同衞氏集說之作其

務所實秦 閩監毛本同衞氏集說所作在

乃命大酋節

麴糵必時 惠棟校宋本作麴岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本糵誤糵閩監毛本同

火齊腥孰之調也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板調作謂非

至春而爲酒者 惠棟校宋本如此此本春下衍來字閩監毛本事作時

天子命有司節

此收斂尤急之時 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本無之字

人有取者不罪 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本不作公非

繫收牛馬 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引足利本收作牧按正義云俗本作牧定本作收

山林藪澤節

藪澤蔬食菱芡之屬 閩本菱作蓤芡誤茨監本蓤字同芡字殘闕毛本亦作蔆蔬誤疏

是月也日短至節

蕩謂物動將萌芽也 惠棟校宋本有將字宋監本同岳本同考文引古本足利本同此本將字脫閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同盧文弨校云初學記作謂物將萌芽者亦有將字也

此言去聲色又相反 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引足利本同閩監毛本反作違衛氏集說同

此易乾鑿度文 閩監毛本同浦鏜校乾鑿度改通卦驗惠棟校云當是通卦驗

芸始生節

水泉動潤上行 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說考文引宋板同釋文出作行毛本行誤下

十一月麋角隕墜是也 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本墜作墮

日短至節

此所以助天地之閉藏也 惠棟校宋本有所字宋監本同岳本同考文引古本足利本同此本所字脫閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同

霜露之氣散相亂也 惠棟校宋本作霜宋監本同岳本同衛氏集說同考文引足利本同此本霜誤降閩監毛本同嘉靖本同

行秋令節

西宿直昴畢 惠棟校宋本亦作直岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本直作值衛氏集說同下直虛危同

虛危內有瓜瓠 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無虛危二字

兵亦軍之氣 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說軍作金考文引古本軍作暴○按集說是也

行春令節

季甲之象 閩監毛本同惠棟校宋本宋監本並作季甲象也岳本同嘉靖本同衛氏集說作季甲之象也考文古本同

季冬之月節 惠棟校云季冬節其日節鴈北鄉節天子節征鳥節乃畢山川節是月節冰方盛節冰以入節命樂師節乃命節宋本合爲一節

日在牛三度 閩監毛本同衛氏集說同盧文弨校從本書日上增小寒二字

其日壬癸節

則爲一百四 惠棟校宋本有爲字衛氏集說同此本爲字脫閩監毛本同

宣氣而聚物 閩監毛本同浦鏜校聚改芽○按浦鏜是也作聚與漢志不合

鴈北鄉節

鴈北鄉 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同毛本鴈作雁疏放此

鵲始巢 閩監毛本作巢岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同此本巢誤其

雉雊雞乳在立春節 閩監本同考文引宋板同毛本雉誤惟

天子居元堂右个節

出土牛以送寒氣 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本牛誤地

今難去陰氣 閩監毛本同考文引宋板今作令

又土能刻水 考文引宋板同閩監毛本刻作克衛氏集說同

壙四星在危東南 閩監毛本同衛氏集說同盧文弨校云壙下當有墓字

以此季冬大難爲不及民也 閩監毛本同惠棟校宋本此作比

今鄭注論語鄉人難云 惠棟校宋本亦作難閩本同監毛本難作儺

征鳥厲疾節

某氏云 閩監本同惠棟校宋本作某氏曰監毛本作樊云衛氏集說同

乃畢山川之祀節

司中司命風師雨師 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本雨師下有之屬是三字

故鄭先云孟月祭宗 閩監本同毛本鄭先二字倒

冰方盛節

腹厚至無堅 閩監毛本同惠棟校宋本無堅作腹盧

冰以入節

脩耒耜 閩監本同岳本衛氏集說同毛本脩作修嘉靖本同石經同

雖有鎡錤 閩監毛本同惠棟校宋本錤作基衛氏集說同

乃命四監節

薪施炊爨 閩監毛本作爨岳本同衛氏集說同此本爨誤釁嘉靖本同釋文出炊爨

是月也日窮于次節 惠棟校云是月也節歲且節天子節乃命大史節乃命同姓節命宰節凡在節季冬節行春節行夏節宋本合爲一節

月窮于紀 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同毛本紀誤幾

皆周匝於故處也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本匝作帀宋監本同又各本俱作處此本處誤度

紀會也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本會上有總字盧文弨校云初學記同○按考文所據古本非取諸正義即取諸唐宋人類書此其一也

每日雖周天一匝閩監毛本作匝衛氏集說同惠棟校宋本作帀此本匝誤而

歲且更始節

此月令之內閩監毛本作此衛氏集說此誤凡此本此誤曰

天子乃與公卿大夫節

飭國至殷也閩監毛本同惠棟校宋本殷也作夏殷

以王者損益閩監本同衛氏集說同毛本王字殘闕

乃命大史節

乃命太史閩本同嘉靖本同監毛本太作大岳本同衛氏集說同

此所與諸侯共者也閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本者誤之考文引宋板亦作者

乃命至之饗閩監毛本同惠棟校宋本饗作享

來歲方祭祀須犧牲惠棟校宋本如此此本方祭下誤重方祭二字閩監毛本同衛氏集說作來歲祭祀所須犧牲

命宰歷卿大夫節

土田之數閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本土誤士

准土田多少之數閩本同惠棟校宋本同監毛本准作準衛氏集說同

凡在天下九州之民者節

凡在天下九州之民者各本同坊本州作川

行春令節

此月物甫萌芽閩監本同岳本同嘉靖本衛氏集說同毛本芽作牙疏放此

謂惡之甚也閩監本同衛氏集說同考文引宋板同毛本甚誤感

附釋音禮記注疏卷第十七終惠棟校宋本禮記正義卷第二十五終記云凡二十七頁宋監本禮記卷第五經四千三百三十九字注五千三百六十一字嘉靖本禮記卷第五經五千九十一字注九千六百六十三字

禮記注疏卷十七校勘記

附釋音禮記注疏卷第十八

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

曾子問第七○陸曰曾子孔子弟子曾參也以其所問多明於禮故著姓名以顯之○【疏】正義曰按鄭目錄云名爲曾子問者以其記所問多明於禮故著姓名以顯之曾子孔子弟子曾參此於別錄屬喪服

曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南攝於朝夕哭位也攝主上卿代君聽國政大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命毋哭將有事宜清靜也裨冕者接神則祭服也諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也玄冕也士服爵弁服大祝裨冕則大夫○大祝音泰下文注大祝大宰大宗大廟大史皆同此音祝之六反說文云祝祭主贊詞者裨卑支反毋音無本亦作無絺知里反本又作希絲發履反祝聲三告曰某之子生敢告聲噫歆警神也某夫人之氏也○祝之六反下同徐之又反三息暫反又如字下聲三及三者三皆放此噫於其反歆許金反警居領反升奠幣于殯東几上哭降几筵於殯東明繼體也衆主人卿大夫士房中皆哭不踊衆主人君之親也房中婦人○盡一哀反位遂朝奠反朝夕哭位○小宰升舉幣所主也舉而下埋之階間【疏】曾子至舉幣○正義曰此一節論君薨而世子生告殯之事各隨文解之○君薨而世子生者按雜記云子卿位不哭公羊云君存稱世子君薨稱子某此既君薨而仍稱世子者以其別於庶子又用世子之禮告殯故雖君薨猶稱世子異於春秋之例按左傳桓六年子同生賈杜注云不稱大子者書始生此亦始生而稱世子者彼爲父在始生未命故直云子此是君薨初生則舉以世子之禮故云世子生也熊氏云下稱奠幣于殯東則此告世子生[illegible]既殯以後若未殯之前則世子生亦不告凡天子諸侯稱世子則春秋經稱王[illegible]子曹世子是也卿大夫以下謂之適子喪服云大夫之適子是也若在喪諸侯之子亦稱適子檀弓云君之適長殤是也天子諸侯亦謂之大子則王制云王大子及檀弓云大子申生是也冢子則上下通名故內則云其非冢子則皆降一等注則言天子以下至庶人是其通名也其春秋三傳世子之例頌而不要今所不用也○孔子至北面○此論卿大夫士等皆衣喪服也攝主上卿代國政者卿大夫士等皆衣喪服北面文不言者以下文云大祝裨冕明卿大夫等不裨冕也○於西階南注攝於朝夕哭位也○正義曰按喪大記云君之喪既正尸卿大夫父兄子姓立于東方又士喪禮朝夕哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上若其門內位主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南是朝夕內外哭位皆在東方也今乃從攝主北面於西階南故云攝於朝夕哭位也必於西階南者以將告殯近殯位故從若君喪大斂喪大記云卿大夫即位于堂廉楹西北面者彼斂故升堂用朝夕哭位此爲告世子生故在堂下○大祝至毋哭○大祝以大夫爲之祝主接神故服裨冕裨冕祭服也以其將告神故執束帛執持也束帛十端也端則二丈鬼神[illegible]故用偶數也鬼神以丈八尺爲端鬼神之道陰陽不測故用陰陽之數求之一丈象陽八尺法陰十端六玄四纁五兩三玄二纁纁是地色玄是天色也欲往告殯故升自西階若於堂下告則大遠堂上告則大近殯故升階盡等級即不升堂將有告事宜靜故命毋哭○注裨冕至大夫○正義曰卿大夫所服裨冕絺冕也按覲禮侯氏裨冕鄭注云裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉又注云衮衣者裨之上也則裨唯據衣也言服裨衣而著冕故云裨冕言裨者取其緇絺云諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也玄冕也者此言五等諸侯孤卿大夫唯絺冕而下以上諸侯[illegible]兼五等故總解其臣服此卿猶公孤卿也若孤卿則絺冕若三命再命卿大夫服玄冕故周禮司服云孤自絺冕而下卿大夫自玄冕而下又大宗伯云再命受服鄭注云受玄冕之服列國之大夫於子男爲卿卿大夫自玄冕而下如孤之服也是孤則絺冕卿與大夫皆玄冕周禮謂三孤六卿爲九卿總云謂卿四命是卿名通於孤也云士服爵弁服者以天子大祝是大夫諸侯則無文若是士則爵弁今經云大祝裨冕故云則大夫○祝聲至敢告○聲噫歆之聲三所出聲神也言若夫人某氏之子生以告殯之辭也○注聲噫歆警神也○正義曰重云祝聲不知作何聲按論語云顏淵死子曰噫天喪予檀弓云公肩假曰噫是古人發聲故云噫故知此聲亦謂噫也凡祭祀神之所事謂之歆今作聲欲令神歆享故云歆警神也○升奠幣于殯東几上哭降者謂告殯竟執束帛者升堂奠置所執之幣于殯東几筵上畢送哭哭竟而降階也○注几筵至體也○正義曰按阮諶禮圖云几長五尺高尺二寸廣二尺兩氏云周禮天子下室喪奠有素几不云殯宮有几而諸侯雖無文當與天子同而大夫士葬前下室並無几降於人君也並葬後殯宮皆有几人君未葬前而於下室有素几其殯宮無几今世子生既告權移下室之几於殯東告於繼體異常日虞氏云未虞施几筵常於下室然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今更特設几筵於殯宮東者特異其事以爲世子之生故鄭云几筵於殯東明繼體也今按既夕禮燕養饋羞如他日則下室所供之物如平常皆用吉物卽今之告置不得有素几又司几筵云凡喪事右素几注云喪事謂几奠也又云凶事仍几注云凶事謂几奠几朝夕相因喪禮略以此推之卽素几是殯宮朝夕設奠之几不在下室而庾皇等以爲素几設於下室未審何以知之其義非也熊氏以爲天子諸侯在殯宮則有几筵大夫士大斂有席虞始有几然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今更特設几於殯東常明世子是繼體之實故於常几筵之外別特設之者三家之說熊以爲是皇庾以爲非○注衆主至婦人○正義曰知者按喪大記云君將大斂父兄堂下北面父兄即君之親又云外宗房中南面故云房中婦人○注反朝夕哭位○正義曰按士喪禮毎日之旦於朝夕哭位先哭而後行朝奠朝奠了又哭今因西階前哭畢反此朝夕哭位於位不更哭卽行朝奠禮謂一時兼哭兩事故云遂朝奠按士喪禮釋常朝奠皆先哭後奠皇氏云釋常先奠後哭此謂告世子生故先哭後奠其義非也○注所主至階間○正義曰所以小宰舉幣幣是小宰所主故云所主也故周禮小宰職云凡祭祀贊王幣爵之事喪荒受其含襚幣玉之事是也必知埋之階間者下文云師行主命反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間故知此幣亦埋之階間也

三日衆主人卿大夫士如初位北面三日負子日也初告生時大宰大宗大祝皆裨冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止宰宗人贊君事者○少詩召反下少寢并注同奉方勇反下注奉者同衰七雷反下同從才用反下同子升自西階殯前北面祝立于殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭奉子者拜哭○見賢遍反下而見伯父廟見放見同祝宰宗人衆主人卿大夫士哭踊三者三降東反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲衰杖踊辭衰杖成子禮也奠出亦謂朝奠大宰命祝史以名徧告于五祀山川因負子名之[illegible]於禮略也○徧音遍下同【疏】三日至山川○正義曰云此一節論世子生已三日名之以名見於殯之禮各依文解之○三日之朝自衆主人以下悉列西階下列位如初日子生之義也以子自爲主故不云從攝主也○注三日至生時○正義曰按內則云國君世子生告于君三日卜士負之此亦生則告君三日負之但告時寢負之而已子未見君至三月爲名之時則始見之也今既在喪禮略於負子之時卽見也此不用束帛者初告生已用今既禮殺故不用也云初告生時者以經云如初恐初是朝夕哭位故以初爲告生時也必知告生時者以告生時北面於西階南此亦云北面故知是告生時也○大宰大宗大祝皆裨冕○大宰是教令之官大宗是主宗廟之官初不裨冕今得裨冕者以爲奉子接神故服祭服此大宰大宗等亦從子升堂故下文云祝宰宗人降東反位既言降明其時當在堂此

經不云升堂者文不異耳○少師奉子以衰者少師主養子之官又奉子故與子皆著衰也畢氏及王肅云謂以衰衣而奉之崔氏云諸侯五日而殯殯而成
服此三日亦從者衰○在殯翼於末殯也○祝先子從者祝主接神故先進也少師奉子次從祝從○宰宗人從者大宰大宗爲紹侍贊君事故次從在後也
○入門哭者止者入門是入殯宮門也衆主人及諸臣並已先列位而哭令祝宰宗三人將子入門見故命門內在位者止哭也前告是初生日哀甚故祝升
階乃命止哭今三日哀已徹殺故子入門而哭則止也○注宰宗至禰者○正義曰上云大宰大宗此宜云宰宗人者盡氏云宰則大宰宗人則大宗也此祝
先子從者同吉祭之禮故特牲少牢皆祝前主人後若凶祭則主人前祝在主人後士虞禮於也今此亦凶而祝在先者以其爲神故也○子升至翻哭○
子升自西階者謂世子不忍從先君之階升故由西階升於時大宰大宗及祝亦升不吉從者以子爲主故略而不言也殯前北面者殯以東爲前謂當殯之
東楹南北面也○祝立於殯東南隅者祝在子之西而北面當殯之東南故云殯東南隅北北○及宗人皇氏云以次立於子之東階北面若其須稍相之時
或就子前於然也○祝聲三者亦謂警神也祝前告主哀甚故盡階不升堂見子須詔贊故須立於殯東南隅既警神之後祝乃告曰夫人某氏之子某從
執束帛宰宗人從前見告乾宰子之人拜而稽顙乃哭不踊者案鄭位故也皇氏云於時未立子名不得云某氏之子某從執事下奇某字者觀也今按定本及
諸本皆有某字子升堂之時宰鄭位立名告殯云某之子某○祝宰至衰杖○祝宰宗人卿大夫士哭踊三者三此等以子稽顙哭故亦祝宰宗人在堂上
也曰哭衆主人卿大夫士俱在西階下北面哭爲踊每踊三度爲一節如此者二故云三者三人○降東反位者堂上皆降反東在下者皆東反朝夕哭位降者
謂踊自西階也皆祖者以初堂上堂下之哭非正位故不祖今反朝夕哭位故皆祖○子踊房中亦踊者以上文子不踊房中亦不踊至此乃踊故云子踊房
中衆踊明祝宰宗人衆主人及卿大夫士反位亦皆踊也當子踊之時亦祖也故下注云踊襲衰杖成子禮也既云襲明初時祖也皇氏云子踊不祖皆然子
役不祖何得後有襲中皇氏說非也○注亦謂朝奠○正義曰恐是見子故爲奠祭故云亦謂朝奠以告生之時迷朝奠故云亦謂朝奠知非特奠者亦殯無
時告奠之法故也○注因負至略也○正義曰按內則及左傳桓六年始三月乃名之今此因負子三日卽名之以喪事促遽於禮略不暇待三月也上見
殯之時既以名告故云某之子某鄭於此乃解名者以嫌人名之而後解之非謂告山川之時始作名也若依皇氏以見殯後乃作名故鄭於此解之○

曾子問曰如已葬而世子生則如之何孔子曰大宰大宗從大祝而告于禰

也○禰本又作祢乃禮反

三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川

[疏]曾子至山川○正義曰此一節因前

論問君未葬而世子生今更問已葬後世子生之禮○大宰大宗從大祝而告于禰者禰父殯宮之主也既葬既殯無尸柩唯有主在故告於主漸神事之故
也間廟主之名故曰禰也然直云三人告禰不云攝主者葬時攝主已弁絰葛以交神明葬竟又服受服喪之大節更畢攝主亦無復有此事故子生則攝主
不復與羣臣列位西階下故自還依大宰之禮與大宰大宗從大祝禰奠而告殯宮中主也不云神奠者未葬尙神奠葬後不言自顯也不云奠帛者凡告必
制幣從之可知也不言盡階不升者三人俱是升者非不升也不言某之子生故告者亦宜可知也三月乃名于禰者葬後神事之故依平常之禮三日不見
也三月乃見因見乃名故云乃名子禰也從見之人與告生不異故不重言也雖三日不見其成服衰絰自依常禮也○以名徧告及社稷宗廟山川者名於
禰旣畢宰亦命祝史徧告也不言宰命祝史從可知也又前不云社稷宗廟此不云五祀相互明也王肅云前三日名之君未葬當稱子某故三日因名之此
經旣葬稱子不稱名故三月乃名也鄭云稱世子生喪在殯告五祀山川耳五禮殯宮之五祀山川國鎭之重不可不告故越社稷告之旣葬而世子生三月
而名葬後三月於禮已附廟故告可及廟廟與社稷相違不得不告社稷

○孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰

皆其幣以告之互文也

冕而出視朝

聽國事也諸侯朝天子必裨冕爲將廟受也裨冕者公袞侯伯鷩子男毳○朝直遙反注及下同爲于僞

反下爲事同袞古本反鷩必列反毳昌銳反

命祝史告于社稷宗廟山川

臨行又徧告宗廟孝敬之心也

乃命國家五官而後行

五官五大夫典事者命者勅之以其職

道而出

祖道也聘禮出祖釋軷祭酒脯也○軷步末反

告者五日而徧過是非禮也

旣告不敬久留

凡告用牲幣反亦如之

牲當爲制字之誤也制幣一丈八尺○牲幣依注牲音制

諸侯相見必告于禰

道近或可不親告祖

朝服而出視朝

朝服爲事故也

命祝史告于五廟所過山川

山川所不過則不告旣於適天子也

亦命國家五官道而出反必親告于祖禰乃命祝史告至于前所告者而后聽朝而入

反必親告祖禰同出入禮

[疏]孔子至如之○正義曰此一節論諸侯朝天子將出之禮不云
曾子問直云孔子曰者以此與上事連文上旣云以名徧告社稷宗廟因論出朝告祖禰之事此乃因上起文也此篇之內時有如此故下曾子問云除喪則
不復曾禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初又云孔子曰嫁女之家三夜不息燭與此相類云告于祖亦告于禰也言奠于禰亦奠于祖也○冕而出
視朝○裨冕謂裨衣而冕裨衣者公袞侯伯鷩子男毳視朝謂聽事也○注聽國至受也○正義曰聽國事解經視朝之事云諸侯朝天子必裨冕爲將廟受
也諸侯視朝當用玄冠緇衣素裳今視朝而服裨冕之服者按覲禮侯氏裨冕天子受之於廟故鄭云諸侯朝天子必裨冕爲將廟受也言天子於廟受己之
禮今諸侯往朝天子爲天子將欲於廟中受己之禮故諸侯豫致之以冕服視朝也○命祝史告于社稷宗廟山川○注臨行又徧告宗廟孝敬之心也○正
義曰按上文云諸侯適天子必告于祖奠于禰此又命祝史告于宗廟山川是臨行一告宗廟則如後再告故云臨行又徧告宗廟孝敬之心也言徧告宗廟
則五廟皆告也前云告于祖者亦祖禰皆告也○乃命國家五官而后行○注五官至其職○正義曰按大宰云建其牧立其監設其參傳其伍是諸侯有三
卿五大夫經云五官故云五大夫以屬官大夫其數衆多直云五者據典國事者言之不云命卿者或從君出行或雖在國留守總主羣吏如三公然不主事
一事且解之旣命五大夫則卿亦命之可知故不顯言命卿也○命者誚戒勅以所事之事也○注祖道至誚也○正義曰經言道而出明諸侯將行者爲祖祭道
神而後出行引聘禮者證祖道之義按聘禮記云出祖釋軷祭酒脯彼注云祖始也行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷爲行始也春秋傳曰軷涉山川然
則軷止行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也禮畢然後乘車轢之而遂行其有牲犬羊可也此城外之軷祭也
其五祀行神則在宮內故鄭注聘禮云行謂者之先其古人之名未聞天子諸侯有常祀在冬也宮禮有軷宗祝行出于大門則行神之位在廟門外西方
又鄭注月令軷壇厚二寸廣五尺輪四尺周禮注云以菩芻棘柏爲神主此鄭釋爲軷祭之義此軷亦有尸故詩生民云取羝以軷注芻烈其肉爲尸羞是也
其牲天子軷用犬故犬人云伏瘞亦如之注云伏謂伏犬於軷上諸侯用羊詩云取羝以軷謂諸侯也卿大夫以酒脯旣行祭軷竟御者以酒祭車軾前及車
左右轂末故周禮大馭云及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之又云及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲軹卽轂末軌謂車軾前是也其祭宮
內行神之軷及城外祖祭之軷其制不殊崔氏云宮內之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神輕或然也壇名山其神曰纍○告者五日而徧過是
非禮也○前命祝史告山川而諸侯猶待告徧乃行也五日以爲期若近者乃可就彼告若遠者則當望告故以五日爲限也所以爲期者以先告廟載遷主
若久留不去則爲非禮故云過是非禮也曲禮云凡爲君使者已受命君言不宿於家是也○注牲當爲制字之誤也○正義曰皇氏熊氏以此爲諸侯禮不
聽用牲故牲當爲制其天子則當用牲故熊氏云鄭注周禮大祝職引此文云告用牲幣不破牲字是天子用牲幣也必知天子用牲者校人云王所過山川

則飾貴騎是用牲也必如諸侯不用牲者約下文云幣帛皮圭以告故知不用牲也或天子諸侯出入有告有祭故告用制幣一丈八尺其卿大夫唯入祭而已故聘禮既使而反祭用牲也○注道近至告祖○正義曰以直云告于禰是據其道近故云或可以不告祖知諸侯不直告禰者下文云反必親告于祖禰明出時亦告祖禰爲道近唯告禰耳○注朝服爲事故也○正義曰朝服爲事故者或會或弔之事諸侯朝服玄冠緇衣素裳以上文諸侯朝天子冕而出視朝爲將廟受幣教天子習其禮故者冕服諸侯相朝亦雖在廟受降下天子不敢冕服唯著聽朝聽事之服故云朝服爲事故也熊氏又云此朝服謂皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服論語云吉月必朝服而朝注云朝服皮弁服是也必知朝服皮弁服者聘禮諸侯相聘皮弁服明相朝亦皮弁服此義爲朝也○注反必親告祖禰同出入禮○正義曰謂鄭云當謂出入所告不容殊而諸侯相見出不云告祖者或道近變其常禮耳故反必親告祖禰以明出入之告其禮不殊也

○曾子問曰並有喪如之何何先何後並謂父母若親同者同月死孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啓及葬不奠不奠務於當葬者行葬不哀次不哀次輕於在殯者反葬奠而後辭於殯遂脩葬事殯當爲賓聲之誤也辭於賓謂告將葬啓期也○殯音賓出注其虞也先重而後輕禮也○孔子曰宗子雖七十無無主婦族人之婦不可無紀非宗子雖無主婦可也

曾子至禮也○正義曰此一節論並有喪葬之事各隨文解之○注並謂至月死○正義曰並謂父母也親同者祖父母及世叔兄弟云同月死不云同日者略可知也○自啓至葬事○既父喪在殯先葬母之時自從也從啓母殯之後及至葬柩欲出之前唯設母之啓殯之奠朝廟之奠及祖奠遣奠而已不於殯宮爲父設奠故云自啓及葬不奠謂不奠父也不奠者不朝夕更改新奠仍有舊奠存也行葬不哀次者次謂大門外之右平生待賓之處葬柩車出門至此孝子悲哀柩車暫停今爲父喪在殯故行葬母之時出門孝子不得爲母伸哀於所次之處遂行而去所以不敢若此悲恐輕於在殯也反葬奠者謂葬母還反于父殯然後設奠也○而后辭於殯遂脩葬事者辭猶告也謂奠父之後孝子告語於賓以明日啓父殯期節既告賓賓出之使遂修營葬父之事所以葬則先輕奠則先重者皇氏云葬是奪情故從輕者爲首奠是奉養故今重者居先也○注不奠務於當葬者○正義曰不奠謂不奠父及餘喪也重喪所以不奠者若嘗奠父事恐葬事遲晚務欲輕喪在先當葬者使其遠舉故也知此不奠不據先葬者葬是喪之大事家辭害室不可以不奠也○注不哀次輕於在殯者○正義曰解經不哀次之義以父喪在殯爲重今爲母至次處而哀爲輕於在殯者今爲在殯者所壓不敢爲母伸哀故云不哀次輕於在殯者上注云若親同者則除父母之外餘喪其重喪在殯皆爲輕喪不哀次○注殯當至期也○正義曰此經辭於殯知非告殯以將葬而云殯當爲賓爲告賓者按既夕禮云主人請啓期告于賓之後即陳葬事設盥陳鼎饌實殊之屬下乃云祝聲三是告殯之事今先云辭於殯乃云遂脩葬事故云殯當爲賓謂昭告賓也與既夕禮同○其虞也先重而後輕禮也○以虞是奠之類故亦先重後輕以禮結之故云禮也按崇精問曰葬母亦朝廟否其虞父與母同日異日乎焦氏荅曰婦未廟見不朝廟耳內豎曉云王后之喪朝廟則餘之歸也是母喪亦朝廟明也虞當異日也○孔子至可也○正義曰此一節論宗子立後之事凡無問而辨孔子曰者皆記者失問也亦此老之適偶夫宗子大宗子也凡人年六十無妻者不復娶以陽氣絕故也而宗子領宗男於外宗婦領宗女於內昭穆事重不可廢闕故雖年七十亦猶娶也故云無無主婦言必須有也然此謂無子孫及有子而年幼小者若有子孫則傳家事於子孫故曲禮七十老而傳是也

○曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何冠者賓及贊者○冠古亂反下及注皆同孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢內喪同門也不醴不醴子也其廢者喪成服因喪而冠○徹仕列反埽悉報反如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠廢吉禮而因喪冠俱成人之服及至也除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴酒爲醮冠禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊賜也不醴明不爲改冠改冠當醴之○醮子妙反酌而無獻酬曰醮父沒而冠則已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而后饗冠者饗謂禮之

曾子至冠者○正義曰此一節論冠子遭喪之事將冠子冠者至揖讓而入者曾子問將欲冠子冠者謂賓及贊者至主人之門而與主人揖讓而入主人忽聞齊衰大功之喪如之何孔子荅之云若是大門內之喪則廢以加冠在廟廟則在大門之內吉凶不可同故云內喪則廢○外喪則冠而不醴者外喪謂大門外之喪在他處猶可以加冠也但平常吉時三加之後設醴以禮冠者之身今既有喪故直三加而已不醴之○徹饌而埽者以初欲迎賓之時未知有喪醴及饌具既已設今忽聞喪故徹去醴饌具又埽除冠之位令使清更新乃即位而哭如賓及贊者未至則廢而不冠也○如將冠至而冠○既荅曾子之問遂言未及期日有喪之禮期云未及故日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠者孔子直冠日遇不可以吉加冠故有變其吉禮則因著喪服而加喪冠也除喪不改冠乎者曾子既得夫子引類以荅之仍發問云此人因喪服而冠除喪之後不更改冠而行吉冠之禮乎○孔子至賜服○此一經孔子引類荅曾子除喪不合改冠之事所以然者謂諸侯幼時未冠總角從事至當冠之年因朝天子天子而賜諸侯大夫或弁或冕之服於天子大廟之中歸設奠陳服於己宗廟此時身服所賜之服更不改冠也○於斯乎有冠醮無冠醴以此之時唯有冠之醮法行醮以相燕飲無有冠之醴法謂不用醴以醮禮受服者身所以然者凡改冠則當用醴今既受服於天子不可遂用醮改冠初冠禮法然則既因喪而冠不可除喪更改爲吉冠也○父沒至冠者○孔子既荅其問又釋父沒加冠之禮故云父沒而冠則加冠已冠之後埽地而祭於禰廟已祭之而見伯父叔父見伯叔之後乃饗冠者○注內喪至而冠○正義曰內喪同門者皇氏云謂同大門之內云不醴不醴子也者按士冠禮醴子之後始醴賓恐此經云不醴是不醴賓故云不醴子也必知不醴子者以經云冠者未至則廢謂子身冠廢明不醴是不醴子也云其廢者喪成服因喪而冠者以下文云未及期日因喪服而冠是也熊氏以即位而哭謂在冠家即位以文承徹饌而歸之下皇氏以爲即喪家之位非也○注廢吉至之服○正義曰吉冠是吉時成人之服喪冠是喪時成人之服今既有凶喪吉禮而因喪冠故云俱成人之服也○注酒爲至之○正義曰按士冠禮云若不醴則醮用酒是酌酒爲醮謂之醮者鄭注云酌而無酬酢曰醮皇氏云醮亦無酬酢而云酒無酬酢者以酒有酬酢爲常禮故無酬酢乃謂之爲醮云冠禮醴重而醮輕者按士冠禮適子三加於阼乃醴於客位醴是古之酒故爲重士冠禮又云若庶子則冠於房外南面遂醮焉既用酒酒是後代之法故爲輕也按士冠禮若不醴則醮用酒注云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也如鄭此言則行醮禮者適子用醴庶子用醮若用先王舊俗者雖適子與庶子同用醮先王是夏殷也雖在周前因而用也醴之所以異於醮者醴則三加之後總一醴之醮則每一加而行一醮凡三醮也云酌用酒尊賜也者謂諸侯大夫既受賜服而歸祭告之後使人酌酒以飲已禁上之賜不酬酢也云不醴明不爲改冠者受賜服而來云其改而更冠應從適子之身冠必酌醴以醴之今既不醴明不改冠也皇氏云謂諸侯及大夫幼弱未冠總角從事當冠之年因朝天子而賜之服故歸還不改冠也義或然也○注饗謂禮之○正義曰按士冠禮醴冠者以獻之禮此云饗冠者前注云冠者賓及贊者此即是饗賓及贊者此父沒而冠按士冠禮云若孤子則父兄戒宿冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端則冠身自迎賓皇氏云冠者諸父兄賓非禮也

○曾子問曰祭如

之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵彌吉昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也孝公隱公之祖父【疏】曾子至禮也○正義曰此一節論喪祭酬酢之事○孔子至舉禮也○練小祥祭也旅謂旅酬故奠無尸虞不致爵至小祥彌吉但得致爵於賓而不得行旅酬之事大祥乃得行旅酬而不得行無算爵之事也此皆謂喪祭於禮未備故也○注奠無尸至彌吉○正義曰按士虞禮云男男尸女女尸檀弓云虞而立尸是虞時始立尸故云奠無尸者所以無尸者奠是未葬之前形體尚存未忍立尸異於生故未立尸虞是既葬之後形體已去鬼神事之故立尸以象神也又按特牲云祝延尸於奧尸即席坐主人拜妥尸尸答拜尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒祭鉶尸食九飯主人升酌酳尸尸卒爵祝酌授尸尸以醋主人主人卒爵祝南面主人獻祝祝受卒爵主人酌獻佐食佐食卒爵此是主人之獻也特牲又云主婦洗爵獻尸尸卒爵尸酢主婦主婦卒爵酌獻祝祝卒爵酌獻佐食佐食卒爵此是主婦之獻也賓三獻獻于尸尸止爵注云尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中云賓致爵者按士虞禮賓三獻尸尸卒爵禮畢無致爵以下之事所謂致爵也按特牲又云尸謖之後席于戶內主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵主人卒爵拜主婦答拜受爵酌醋左執爵拜主人答拜主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜主婦卒爵拜主人答拜主人更爵酢卒爵拜主婦答拜所謂致爵也三獻之後作尸所止爵尸飲卒爵酢賓賓飲卒爵獻祝及佐食致爵于主人主婦舉主人降阼階升酌西階上獻賓及衆賓賓飲主人洗觶于西階前北面酬賓賓奠於人洗爵于阼階上獻長兄弟及衆兄弟及內兄弟于房中獻畢賓乃坐取主人所酬之觶於阼階前酬長兄弟長兄弟受觶於西階前酬衆賓衆賓酬衆兄弟所謂旅酬也云小祥不旅酬衆賓不舉主人所酬之觶不行旅酬之事所謂小祥不旅酬謂奠酬於主人主人酬於賓賓不舉也旅酬之後賓弟子兄弟弟子各酌于其尊舉觶各於其長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨所謂無算爵也云大祥無無算爵彌吉者大祥乃得行旅酬而不得行此無算爵之事故云大祥無無算爵以其漸備禮故云彌吉仍未純吉也○昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也者練祭但得致爵於賓賓不合舉此爵而行旅酬今公行之故曰非禮也大祥彌吉得行旅酬今孝公不然亦曰非禮○注孝公隱公之祖父○正義曰按世本孝公生惠公弗皇弗皇生隱公是隱公之祖父也

○曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎饋奠在殯時也○與音預下至說衰與奠皆同孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相為乎怪以重服而為人執事○為于僞反注為人其所為服為己為其皆同孔子曰非此之謂也非謂為人謂於其所為服也天子諸侯之喪斬衰者奠為君服者皆斬衰唯主人不奠大夫齊衰者奠服斬衰者不奠辟正君也齊衰者其兄弟○辟音避下同士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之服齊衰者不奠辟大夫也言不足者謂殷奠時○士則朋友一本作士則朋友奠曾子問曰小功可以與於祭乎祭謂虞卒哭時孔子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎怪使重者執事孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者○曾子問曰相識有喪服可以與於祭乎問己有喪服可以助所識者祭否○孔子曰緦不祭又何助於人【疏】曾子至反之○正義曰此一節論為死者服過得為死者饋奠之事曾子之意云己有大功之喪可以與於他人饋奠之事乎孔子不解曾子問旨謂以己有大功之喪得為大功者饋奠不但大功者饋奠自斬衰以下皆可饋奠此言身有斬衰所為者斬衰身有齊衰所為者齊衰者皆可饋於饋奠故云也○曾子曰不以輕服而重相為乎孔子所論據者所服者言之曾子又不解孔子之言謂為他人故更問云若為他人不以輕己喪服而重他人相為饋奠乎○孔子曰非此之謂也孔子乃答云我之所言謂所為服者饋奠非謂為他人之謂也故注云非謂為人謂於其所為服也以下云論所為之饋奠則此中邦也天子諸侯以使小功緦麻者今大夫喪齊衰者奠士則朋友奠若朋友又不足則取大功以下之不足則反之謂以其大功執事又其下人不足則反取於前喪人執事者時也○正義曰以其大功執事又其下云天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者不得執事故也○注辟正君也○正義曰天子諸侯之喪斬衰者不奠辟正君○正義曰知者按士喪禮主人不奠以主人不奠知斬衰者亦不奠故云辟正君也喪服斬衰為君也主人不親奠故下云天子諸侯之喪斬衰者不奠故云兄弟者其大夫之喪齊衰者奠○正義曰以其齊衰皆謂兄弟○注言至大夫時○正義曰按喪服齊衰今奠以其兄弟以其兄弟大夫之喪故云兄弟也按喪服齊衰三月章云大夫為宗子兄弟也○正義曰服齊衰者以其大夫之喪齊衰者奠以明其兄弟也以朋友士則朋友奠以大功以下者不足則取也先取大功以下云士則朋友先朋友者謂服齊衰三月也以天子諸侯皆使臣為奠大夫辟正君故遣兄弟之服者士則朋友以卑故遣朋友也○按士喪禮祝免澡葛經帶云士治服以接神○注祭謂虞卒哭時○正義曰知者以下云孔子云則諸侯之喪祭也斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下是祭謂虞卒哭時也然則士以朋友為奠以卑故也祭以兄弟以其祭事重故也○注祭虞卒哭時○正義曰知非練祥者以練祥之祭士則兼用練祥之後服已除不得云取於兄弟大功以下者其天子諸侯大功之時服已斬衰不與祭也○曾子至大功○正義曰此一節論身有喪服不得助他人祭也自為身有喪服可以助他人祭乎緦麻以下至於人○正義曰身有喪服何得自給祭己有宗廟不得祭緦麻氏云何謂助於人者若服總則不得為父母大夫士有齊衰大功小功緦麻則不得祭者及異宮則不得祭者亦不得祭若同宮則雖臣妾死亦不得祭若為父母虞祔卒哭祭而後得祭故雜記云父母之喪將祭而兄弟死既殯而祭若同宮則雖臣妾葬而後祭亦然天子諸侯之喪諸侯為天子服喪既殯乃祭也天子諸侯適子適孫為嫡則既練乃祭以異宮故也○曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎廢喪服新除也○廢亦作癈發廢王至反注同孔子曰說衰與奠非禮也以擯相可也新除也○說吐活反○注新除喪服○正義曰此一節論大祥除服不得與他人饋奠之事○曾子至可也○正義曰此一節論大祥除服不得與他人饋奠之事乎孔子曰說衰與奠非禮也言己新除喪服與他人在殯饋奠之事不可以與於吉祭者以己新說喪服說衰吉服與祭恐相干涉其不可相助奠故問之也而問可與饋奠之重者以己又新說衰服凶事相因疑得助奠故問之也○曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何吉日取女之吉日○取七住反本亦作娶下文取婦同○孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔必使人弔者未成兄弟父喪稱父母喪稱母禮宜各以其敵者也父使人弔之辭云某子聞某之喪某子使某如何不淑母則若云宋蕩伯姬聞姜氏之喪伯姬使某如何不淑凡弔辭一耳父母不在則稱伯父世母稱不在則不可稱伯父叔父母也壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時○累劣偽反○壻免喪女之父母使人請壻弗取而后

嫁之禮也請成昏女之父母死壻亦如之女免喪壻之父母亦使人請其已葬之時亦致命【疏】曾子至如之〇正義曰此一節論壻娶遭喪之事各隨文解之〇注必使至兄弟〇正義曰以夫婦有兄弟之義故下云不得嗣爲兄弟壻於妻之父母有緦服故得情之爲兄弟也〇父喪稱父母喪稱母禮各宜以隨若使家父死則此家遣使弔言稱此家父遣使弔也若使家母死則此家亦稱母遣使弔也〇注某子至一耳〇正義曰某子謂此父姓位使某之喪使者謂者之名使家死者之身某子使某如何不淑者云某子此謂父姓位某之喪使者之名家死者也致辭云某子使某何不云母則若者云某宋蕩伯姬聞姬之喪據使女家之母伯姬使某如何不淑者謂使者之名據此傳二十五年繆宋蕩伯姬來逆婦是宋魯公之子女蕩伯姬也今爲其子來迎魯夫人女妻故蕩氏云宋蕩伯姬爲魯女而嫁於宋是以兄弟之國故云若男氏家若有使迎嫁來則伯父一稱伯母某氏云父在則一稱者世母此女家父不弔在使家不在使亡則伯父伯母某氏使某子不云某若亡此則家在家父亡則稱伯父叔母某氏不在使某子亡則此家緦殺始亦及他事不待也〇年者已不葬可壻之年伯父以致命嫁女氏也不〇得必嗣待已葬兄弟者壻夫使哀情兄弟之義或據壻則爲妻父母有緦麻之服故謂之兄弟壻家〇壻免喪女之父母使人請壻女之父母必須女家之父母請者以兄弟既葬致命於己壻既人情免喪所以須請也女之父母使人請女家不許壻而後別娶禮也隱和唱故也〇曾子免喪於男氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁〇伯父致命於女氏之父母使人請婿之父母使人請女家不許者亦以〇使初葬乾致命於己隱和唱故也〇曾子

曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪
布深衣縞總婦人始喪未成服之服〇縞古老反總音[redacted]在塗曾子至壻喪〇正義曰女改服者謂女改嫁時之衣服〇注布深至之服〇正義曰深衣者衣裳相連前後深邃故曰深衣士喪禮云女子子髽衣練衣〇注布深至之服〇正義曰深衣者大夫妻之服士妻則椽衣以纚笄纚縞總之服與冠同故云未成服之服也縞總者長八寸女在塗以其閒喪即改嫁服故云至將斬衰者去笄而纚其將齊衰者骨笄而纚也人亦去笄纚而不云者皆略也

女在塗而女之父母死則女反奔喪服期〇期居宜反下同〇如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何[redacted]注奔喪服期云女子子在室爲父箭笄髽衰故知奔喪服期〇正義曰三年今既在塗非復在室故知服期但在塗時女亦改服布深衣縞總反而奔喪三年今既在塗故爲父母同皆期也

孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭不聞喪即改服者昏禮重於齊衰以下曾

子問曰除喪則不復昏禮乎〇復扶又反〇孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初重喻輕也同牢及饋饗相飲食之道〇喻過古臥反飲於鴆反食音嗣〇孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也重世變也〇[redacted]孔子至而哭〇正義曰男既不至而聞喪壻家有齊衰大功之喪則男於外門外之次改其服女亦改其服女至男家之大門內之次改其服既改其服然後就位哭也男謂壻也女謂婦女也不入大門改服深衣之服則喪大功之喪皆然小功以下緦麻以上者不入門改服於門外而就位哭也女入大門改服於門內之次男女俱改服畢然後就位哭也喪服大功爲喪位故就位哭也記云小功可以冠子取妻大功者不可以取婦故以小功爲輕不位也曾子喪聞喪既畢然後就位哭耳此以待昏禮畢乃爲位哭也雖大功以下則不廢昏禮及小功以下則可以冠子取婦云明女與男家同喪大功之喪不入大功不及其期改服也此文與男家親同也大功之見喪若不反女家齊衰大功之喪即位

而改服者奔喪改服冠禮云不見喪不改冠服聞喪則改服〇崔氏云今齊衰大功三年之喪注云不見喪不以下服〇正義曰上文不云閒女而云閒婦之父母喪在塗即改服以下者服齊衰大功三年之喪入門有改服故云不閒喪即改服按禮齊衰大功之喪入門有改服不從外入內是不見喪故云則喪服外重於嫁者於喪大功不使又大功三月不入門則喪以下則喪服重於冠禮下約也上此冠禮在塗閒齊衰若喪嫁大功大已則齊喪以下約上冠禮在之文此也〇注之取妻也云云大功之喪不可以冠子取妻〇正義曰故冠禮可以冠子此云大功之末可以冠子小功之末可以取妻也鄭注云大功之末可以冠子小功之末可以取妻也以初婚畢未遷可復知喪更不得除喪不爲其除喪之後四時不常祭禮也更爲吉祭昏禮之禮乎〇孔子曰過時不祭者禮也不輕重過時猶不祭之謂也四時之祭喪已不復祭也又何反於初禮乎可知熊氏云若喪三年既祭禘及祫祭則不當遂行祫是以祫後而祭之云昭十五年一年乃禘而祫志云者至十四年之時乃祫遂有祫四年禘之云十五年一年乃禘也又其故祫又其年春以祫祭也既不遂行祭王年之故七月正月而禘故正義曰祫三年喪乃常祭之祭是也〇注世生人燕饮故以生人之事事其鬼神故云重喻輕也〇正義曰嗣親之謂嗣父母之代也所以念己取妻是重世變也必祭成婦義〇正義曰取妻者念己親之代謝所以恐以不舉樂者以明輕喻重也〇重世變也所以明其繼世之改變也

三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室〇供九用反養羊尚反盥音管饋其位反〇曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也遷朝廟也壻雖不備喪禮猶爲之服齊衰〇朝直遙反菲扶味反本又作屝扶畏反〇曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之未有期三年之恩也女服斬衰[redacted]三月至義也〇正義曰此一節論婦入三月之後而於廟中以禮見舅姑其舅姑亡者則有告神之辭稱來婦也〇注謂舅至於室〇正義曰若舅姑存者則以盥饋之禮舅姑以特豚饋明日婦人執筭見舅姑之事故此三月於廟見舅姑之禮此是士昏禮文若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜之禮也於是舅姑之事更無見舅姑之禮若舅姑以特豚饋盥饋之禮也明日婦入三月乃奠菜於廟之事故祭奠菜是也以奠菜之禮事舅姑既沒者三月奠菜於廟是見一事成也九年季文子如宋致女云以下至於士皆當夕成昏則從天子以至於士皆當夕成也熊氏云鄭義則從賈服先之說故鄭駁云大夫以上乃廟見而後成婚八年鄭公子忽先配而後祖乃爲配合公而後祖者此爲祖道之祭鄭以祖道言之是祖爲先配後祖謂先成昏而後行祭祖之禮鄭以見祖廟有故舅姑在者禮也若舅姑沒則不須三月之後見於廟若舅姑偏有亡者偏者鄭云舅沒姑存當以婦禮見於舅廟者賈服先婦見則以饋明日見其存者以三月廟見之舅沒姑存則使人盥饋其士以饋爲特性也不饋姑不饋之禮此言婦之則使人盥饋其姑不饋見廟之禮者必用三月唯一時天氣變其舅姑亡者孔氏云婦以見舅不得見舅亦必以三月見廟而禮之以不以舅姑存者婦以見三月乃得祔於皇姑也故不遷於祖不祔於皇姑大氏之黨也故其柩不可以朝事於禰也壻之〇既不死得於已祔於皇姑反葬於女氏黨也故人非爲妻也壻次事者不算別之處也凡喪葬不杖不菲不次為妻菲者孝期爲未成齊衰杖而爲之服今不及止期不次菲者既不杖不菲今不次又不見廟而服也死其壻唯服齊衰其實已成婦但未成婦禮示其柩未入祖廟則其欲見以其不成之期但示其柩之黨未見其不見廟故不得〇注姑猶爲之命

之服齊衰也〇正義曰此經但云不杖不非不云不服故知服齊衰其女之父母則爲之除服大功以其非在家得爲之服齊衰期非無主也〇注未有至斬
衰〇正義曰所以既葬除者婿於女未有期之恩女於婿未有三年之恩以婿服齊衰故知女服斬衰　曾子問曰喪有二孤廟有
二主禮與怪時有之〇與音餘下禮與同孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上未
知其爲禮也以喻尊卑也神雖多猶一一祭之昔者齊桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟
廟有二主自桓公始也僞猶假也舉兵以遷廟主行無則主命爲假主非也〇亟欺冀反喪之二孤則昔者衛
靈公適魯遭季桓子之喪衛君請弔哀公辭不得命公爲主客入弔康子立於
門右北面公揖讓升自東階西鄉客升自西階弔公拜興哭康子拜稽顙於位
有司弗辯也今之二孤自季康子之過也辯猶正也若康子者君弔其臣之禮也鄰國之君弔君爲之主主人拜稽
顙非也當哭踊而已〇靈公先桓子以魯哀公二年夏卒桓子以三年秋卒是出公也〇鄉許亮反先悉薦反夏戶嫁反疏曾子至過也〇正義曰此一節
論喪不得有二孤廟不得有二主之事各隨文解之〇孔子曰天無二日土無二王者天有二日則草木枯萎土有二王則征伐不息〇老子云天得一以清地
得一以寧是也〇注尊喻卑也者尊謂天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上卑謂喪有二孤廟有二主喻明也尊者不可二明卑者不二可知也舉尊
以明卑故云尊喻卑也云神雖多猶一一祭之者解嘗禘郊社尊無二上之意以嘗禘之時雖衆神並在猶先尊後卑一一祭之不一時總祭故云尊無二上
也〇昔者齊桓公亟舉兵作僞主以行者此說二主之由也桓公名小白作霸主亟數也僞假也言作假主以行而反藏於祖廟故有二主也舉兵謂南伐楚
伐山戎西伐白狄故云數舉兵也〇今之二孤自季康子之過也〇上三公桓公始此不云自季康子始而云康子之過者此孔子荅曾子之時上去桓公已
遂二主行來又久故云自桓公始也康子之過者正當孔子之時未知後代行之以否不得云自季康子始但見當時失禮故云今之二孤自季康子之過
也〇注辯猶至公也〇正義曰若康子者經云有司謂當時執事之有司畏季子之敬不敢辯正故云若康子者若順也云君弔其臣之禮也者按士喪禮君
使人弔主人進中庭哭拜稽顙成踊大記云大夫既殯君弔主人門右北面哭拜稽顙今季康子與之同故云君弔其臣之禮也云鄰國之君弔君爲之主
者以賓主尊卑宜敵故君爲主主則拜賓康子又拜故云非也當哭踊而已唯君荅拜耳出公來弔春秋不見經者蓋爲弔而來非有國之大事故略而不
書於經也出公輒是靈公孫也曾子所問皆前孤後主今荅前主後孤者謂齊桓公之時事在前衛君之事在後〇曾子問曰古者師
行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也今
也取七廟之主以行則失之矣齊車金路〇守手又反本亦作狩齊側皆反本亦作齋注及下同齊車祭祀所乘金輅也當
七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳
吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事
而后主各反其廟老聃古壽考者之號也與孔子同時藏諸主於祖廟象有凶事者聚也卒哭成事先祔之祭名也〇祫音洽聃他甘反老
聃即老子也祔音附君去其國大宰取羣廟之主以從禮也鬼神依人者也〇從才用反下從而從同祫祭
於祖則祝迎四廟之主祝接神者也主出廟入廟必蹕蹕止行也〇蹕音畢老聃云〇曾子問

曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出
必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而后就舍以脯醢禮
神乃敢即安也所告而不以出即埋之反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也疏
曾子至命也〇正義曰此一節論師出當取遷廟主及幣帛皮圭以行廟無主之事各隨文解之〇注齊車金路〇正義曰按齊僕云掌馭金路大馭掌馭
玉路凡祭祀皆乘玉路齊車當降一等乘金路也遷廟主行者崔氏云祈載遷廟之主義或然也〇注老聃至名也〇正義曰按下文助葬於巷黨老聃云
上也又云孔子與老聃同時史記云老聃周守藏史孔子問禮焉是與孔子同時也且止柩就道右鄭注論語云老聃周柱下史或爲守藏史
所出云象有凶事者此實凶事而云象者以凶事注人自聚今主亦集似生人之聚故云象也云卒哭成事先祔之祭名也者檀弓云卒哭曰成事
漸成吉事檀弓又曰明日祔于祖是卒哭之後有祔祭之前故云先祔之名者以卒哭主各反其廟者以祔祭必在祖廟
廟也〇注祝接神者也〇正義曰以其祫祭於祖是祝之所掌之事故云祝接親之主若去其國非祭時之事故大宰取羣廟之主以從鬼神依人故云
於祖則迎四廟之主而接於大祖迎之也云合祭於祖大祫祭也三年一祫年則祝迎高祖曾祖祖禰四廟主而接之於大祖廟
四廟之主出廟入廟必蹕主出廟入大祖廟謂從廟中而出寸諸侯一舉尺出己廟入大祖廟
若在廟院之外當有出入之時必須蹕止行人〇老聃云天子崩則以下至出蹕也似在於尊者也若主有喪及去國無蹕禮也
廟入出廟必蹕以上皆是老聃所云結上義也〇孔子曰主命者孔子荅天子諸侯將出既無遷主以幣帛皮圭告於祖禰之廟遂奉以出行載于齊車以
象受命故云主命〇將出至命也〇以曾子不解主命之意故孔子荅以主命之義云天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰之廟告就遂奉此幣帛皮圭
以出於廟載于齊車金路以行每至傳舍之處先以脯醢禮此幣帛皮圭而後始就傳舍之處行還反後必陳此幣帛皮圭於祖禰以主前以告神又設奠祭
卒斂幣帛皮圭告埋於兩階之間乃後而出者貴此主命故也〇注以脯至埋之〇正義曰經云卒斂幣玉以其在路不可設牲牢故知以脯醢禮神
同謂告竟以其無牲故知以脯醢禮神不以出也云所告而不以出即埋之者以幣帛告神而不將以出行即埋之兩階之間無遷主者
於祖禰之遷廟以出能用玉帛以爲一廟以一告玉者即載之而去若近祖則以玉其告畢反還之時以告遠祖
告於遠祖事畢則埋於祖廟兩階間其近祖以下直告祭而已不陳幣玉也〇子游問曰喪慈母如母禮與如母謂父卒三
年也子游意以爲國君亦當然禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾子孔子曰非禮也古者男子外有傳內有慈
母君命所使教子也何服之有言無服也此指謂國君之子也大夫士之子爲庶母慈己者服小功父卒乃不服昔者
魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮
慈母無服據國君也良善也謂之慈母固爲其善國君之妾子於禮不服也昭公年三十乃喪齊歸猶無戚容是不少又安能不忍於慈母此非昭
公明矣未知何公也〇少喪如字下及注皆同讀者亦息須反今也君爲之服是逆古之禮而亂國法也若終
行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗
忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也公之言又非也天子練冠以燕居蓋謂庶子王爲其母〇遺如

字猶母反又子孝反【疏】子游至始也○正義曰此一節論諸侯之子喪慈母無服之事喪慈母者子游之意以喪服大夫以下所使妾無子者養妾子之無
母者謂之慈母喪此慈母如己之母今國君喪其慈母爲如己母是禮與○注如母至妾子○正義曰如母謂父卒三年也知者以喪服慈母如母在父卒三
年章中故云謂父卒三年若父在之時則期也鄭注喪服大夫妾子父在爲母大功士之妾子父在爲母期則父在爲慈母亦當與己母同也云子游意以爲
國君亦當然者鄭知國君本以下孔子若云君命所使教子也又引魯昭公之事皆以國君若子辭明子者聞國君也云禮所云者乃大夫以下父所使妾
養妾子者禮所云謂喪服所云慈母如母也接喪服傳云慈母者何也妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終
其身如母死則喪之三年必知大夫以下者以天子諸侯不服庶母故此云君命所使何服之有故知此慈母如母謂大夫以下也天子諸侯則絕之也○注
此指至不服○正義曰鄭知經指國君之子者以經云君命所使教子故知謂國君之子也國君之子猶不服庶母則國君身不服庶母可知也云大夫士之
子爲庶母慈己者服小功者接喪服小功章云君子爲庶母慈己者傳云君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也云父卒乃不服者接喪
服云士爲庶母緦則大夫之子父沒爲庶母慈己亦緦此云父卒乃不服者據不服小功仍服緦耳若大夫之子庶母不慈己者雖父在亦服緦故鄭注喪服
云其不慈己則緦可也喪服注又云士之妻自養其子則不得有庶母慈己此云大夫士者因大夫連言士耳其實士無庶母慈己者皇氏云有士誤也熊氏
云士之適子無母乃命妾慈己亦爲之小功知者以士爲庶母緦明士子亦緦以慈己加小功故此連言大夫士也凡諸侯之子適庶皆三母故內則云必求
其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者爲子師其次爲慈母其次爲保母內則據諸侯也其大夫及公子適妻子亦三母故喪服云君子子爲庶母慈己小功注
云君子子者大夫及公子之適妻子又注引內則三母是大夫及公子適妻之子爲三母故彼注不云師保慈母居中服之可知也言君之庶子內有慈母又
大夫公子適妻子爲慈母小功則大夫公子之庶子無三母也但有慈母如母也○注謂國至公也○正義曰前經指國君之子此經引魯昭公故云據國君
也是國君與其子同也云謂之慈母國爲其善者內則既云擇於諸母寬裕慈惠溫良者以爲子師其次爲慈母此云慈母良國當最性行書者云擇君之妾
子於禮不服也者以喪服公子爲其母練冠麻衣故云於禮不服親母衛不服庶母不服可知若父卒得爲己母大功也云昭公年三十乃喪齊歸者按襄三
十一年襄公薨左傳云昭公十九猶有童心是卽位時年十九也昭公十一年其母齊歸薨而無感容是年三十非少孤也按家語云孝公有慈母良今鄭云
未知何公者鄭不見家語故也或家語王肅所足故鄭不見也○注公之至其母○正義曰公之言又非者以上云公弗忍欲喪慈母既爲非今公云古者天
子練冠以燕居是公直又非也云天子練冠以燕居蓋謂庶子王爲其母者按鄭注服問云庶子爲後爲其母緦衰秋有以小君服之者故春秋母以子貴其
服皆伸而天子服練冠者熊氏云若適小君沒則得伸若小君猶在則其母厭屈故練冠也所以不同大夫士爲後者緦服必練冠者以大夫士爲母本應三
年以爲後壓屈故降服緦麻下侯庶子爲母本練冠故今應練冠此乃異代之法按喪服緦麻章云庶子爲後爲其母緦鄭注服問云庶子爲後爲其母緦則
是周法天子諸侯大夫士一也凡言古者皆據今而道前代此經所云古者天子爲其母則是前代可知也以經無明文故鄭注云蓋謂庶子上爲其母蓋是
縗辟也

○曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾 旅衆○幾居豈反下同 ○孔子曰

四請問之曰大廟火日食后之喪雨霑服失容則廢 大廟始祖廟宗廟皆然主於始祖耳○霑竹廉反

○如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵 示奉時事有所討也方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣黑兵未聞也○衣於既反 大廟火則從天子救火不以方色與兵○曾子問曰

諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾孔子曰六請問之曰天子崩大廟火日食后夫人之喪雨霑服失容則廢 夫人君之夫人 ○曾子問曰天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢 既陳謂夙興陳饌牲器時也天子七祀言五者關中言之○禘大計反簠音甫徐方于反又音扶簋音軌饌仕戀反又仕轉反下同 ○曾子問曰當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢 接祭而已不迎尸也

【疏】曾子至則廢○正義曰此一節論行禮有
故不得終之事各依文解之○注大廟至祖耳○正義曰公羊傳云周公稱太廟魯之始祖也明諸國皆然餘廟有火亦廢朝故云宋廟皆然特云大廟火是
主於始祖而言耳○注示奉至討也○正義曰示奉時事者各以其方色有所討解衆其兵也故諸侯皆在京師者則從天子救日爲陰侵陽是君弱臣強之
象方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣黑兵未聞者隱義云東方用戟南方用矛西方用弩北方用楯中央用鼓所以有所討者以日食陰侵陽示
欲助天子討陰也亦備非常以儆非正經故不取也穀梁云天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也范甯云
凡聲陽也擊鼓爲聲所以助陽壓陰也春秋傳曰日有食之天子伐鼓於社責上公也諸侯伐鼓於朝退自責也夏書曰辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走
孔傳曰辰日月所會集合也房日月所舍而不合其所舍食可知也祝走者救日之備也奏猶舉也則禮有救日之弓但不知兵之細別故云未聞○大廟火
則發天子救火不以方色與兵者以日食是陰之災故救五方之色以兵討陰救大災此親故不用五方色及兵也○注夫人君之夫人○正義曰此經云后
夫人之喪恐是天子之三夫人故云天子之夫人此大廟火者亦謂君之大廟作天子大廟也知非者既云揖讓入門無譽天子大廟之火赴告卿至故知非
王之大廟假令在後堂將方聞火時遇已久又不可將親故知非王之大廟也○注既陳至言之○正義曰知既陳謂夙興陳饌牲器時也者以下文云當祭
而日食則此簠簋既陳不當祭也既不當祭時明是祭前陳饌牲器也前文云天子崩后之喪與日食大廟火其禮皆同則此時簠簋既陳日食大廟火亦同也
故下云如牲至未殺則廢是也牲至已殺則行接祭其天子崩后之喪牲入雖殺不可行接祭以其喪事重故也云天子七祀言五者關中言之者鄭此注以
則禮言之祭法則天子七祀諸侯五祀大夫三祀五居其中言是諸侯之法舉五而言則上舉七下舉三欲見天子及大夫其祭皆然故云關中言之義通也
謂通取中央而言之經云嘗禘者謂宗廟之祭也郊社謂天地之祭舉天地宗廟則五祀以上之祭皆在其中孔子曰接祭而已矣者○注牲至之後則廢祭
之也接捷也捷速也速而祭之○注接祭而已不迎尸也○正義曰經云如牲至未殺則廢此云接祭則牲至已殺之後也郊特牲云既灌然後迎牲則迎
尸於奧在未殺牲之前此經殺牲云不迎尸者凡迎尸之禮其節有二一是祭初迎尸於奧而行灌禮灌畢而後出迎牲於時延尸於戶外殺牲薦血毛行
朝踐之禮設饌之俎於尸前是一也然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋執之禮是二也此云不迎牲者直於堂上行朝踐禮畢則止不更迎尸而入此
謂宗廟之祭郊社之祭無文不迎尸亦謂此時也熊氏云郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也以其無灌故也故大宗云祀五者納享注云納享謂祭之時
又中霤禮皆爲祭奠於主乃始迎尸是郊及五祀殺牲在迎尸之前也則此不迎尸亦得爲祭初不迎尸也

附釋音禮記注疏卷第十八

禮記注疏卷十八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第十八 惠棟校宋本禮記正義卷第二十六

曾子問第七 此本第七二字脫各本有

曾子問曰君薨而世子生節

命毋哭 閩監本同石經同岳本同衛氏集說同毛本毋誤母嘉靖本同

几筵於殯東 閩監毛本同岳本同衛氏集說嘉靖本殯誤賓

明卿大夫等不禪冕也 閩監毛本同惠棟校宋本夫下有士字

於西階南注 閩本同惠棟校宋本同監毛本注作〇

丈夫即位于門外 惠棟校宋本同閩監毛本丈誤大

若君喪大斂 閩本同惠棟校宋本同監毛本喪誤哭

衰衣者裨之上也 惠棟校宋本同閩監毛本也誤者

謂噫歆之聲三所出警神也 閩監毛本同浦鏜校出改以

升奠幣于殯東几上哭降者 閩監本東誤事毛本几誤凡

父兄堂下北面 閩監本同毛本北誤比

故先哭後奠 惠棟校宋本作故此本故誤設閩監毛本同

所以小宰舉幣 閩本同監毛本以誤主

凡祭祀贊王幣爵之事 惠棟校宋本作王此本王誤玉閩監毛本同〇按作王是也詳周禮校勘記

三日衆主人節

宰宗人詔贊君事者 閩監毛本作詔岳本同嘉靖本同此本詔誤語衛氏集說詔字無通典六十八亦作宰宗人詔贊君事者

祝聲三曰 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經同考文引宋板古本足利本曰上有告字通典引無告字

正義曰此一節 惠棟校宋本如此此本此上衍云字閩監毛本同

此大宰大宗等 閩監本同考文引宋板同毛本誤倒作大宗大宰

明其時當在堂 毛本同閩監本明誤名

於時大宰大宗 閩監本同考文引宋板同毛本時作是

祝在子之西而北面當殯之東南 閩監本同衛氏集說同毛本而北二字誤倒

若其須詔相之時 閩監本同毛本詔誤召考文引宋板亦作詔

前告主哀甚 閩監毛本同考文引宋板主作生〇按鄭指前某之子生敢告是也

故亦祝宰宗人在堂上皆曰哭 閩監毛本皆曰作北面此本誤也

曾子問曰如已葬而世子生節

告生也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本生作主據正義當作主

以交神明葬竟又服受服 惠棟校宋本作明衛氏集說同此本明誤用閩監毛本同

喪之大節更畢 閩監本節更作事便毛本節作事更字同衛氏集說節更作事既

亦無復有此事 按此字衍文

則攝主不復與羣臣列位西階下 惠棟校宋本作復衛氏集說同此本復誤服閩監毛本同

不云束帛者 閩監本作束考文引宋板同此本束誤執毛本同

葬後神事之 閩監本同衛氏集說同此本神事二字倒毛本同

三日不見也 惠棟校宋本作日此本日誤月閩監毛本同

其成服衰絰 閩監毛本如此此本成字闕

故三日因名之 閩監毛本同惠棟校宋本之下有也字

孔子曰諸侯適天子節

聘禮曰出祖釋軷 閩監毛本有曰字岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本曰字脫

論諸侯朝覲天子將出之禮 閩監毛本有覲字衛氏集說同此本覲字脫

喪禮有毀宗躐行 閩監毛本如此此本毀字闕宗誤注

燔烈其肉爲尸羞 監毛本作燔此本燔誤播閩本誤膰

故犬人云 閩監本同毛本犬誤大

既行祭軷竟 閩監毛本如此此本軷字闕

馭下祀 監本誤祀惠棟校宋本祀作祝與周禮合

及登酌僕 閩監毛本作酌此本酌字闕閩監本登字同考文引宋板亦作登毛本登字作祭依周禮改

祭軌乃飲 惠棟校宋本作軌此本軌誤轍閩監毛本軌誤軓

軌謂車軾前是也 閩監本同毛本軌誤軓又閩監毛本作軾此本軾誤軔

義或然也壇名山 閩監毛本如此此本或山二字闕

此義爲勝也 閩監毛本如此此本此誤注勝誤新

理不客殊　閩監本同惠棟校宋本客作容毛本同理作禮

曾子問曰竝有喪節

遂脩葬事　閩監本同岳本同衛氏集說同毛本脩作修嘉靖本同石經同

其虞也先重而後輕　閩監本同石經同嘉靖本同岳本同衛氏集說同考文引宋板古本足利本同毛本虞誤處

先葬母之時　惠棟校宋本作葬此本葬誤喪閩監毛本同衛氏集說亦作先葬母

不於殯宮爲父設奠　閩監本同衛氏集說同毛本設誤喪

不朝夕更改新奠　閩監本同衛氏集說同毛本朝夕作哀次

孝子悲哀　閩監本作悲衛氏集說同考文引宋板同此本悲字闕毛本悲誤告

故行葬母之時出門外　惠棟校宋本如此此本出字闕外字脫閩監毛本外字亦脫又毛本外誤行

曾子問曰將冠子節

徹饌而埽　毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監本埽誤歸釋文出徹饌埽

令使清絜更新　閩監本同毛本亦作令絜作潔衛氏集說同惠棟校宋本令作今

又釋父沒加冠之禮　閩監本作加毛本加誤既此本加字闕

醴子之後始醴賓　閩監本作之考文引宋板同此本之字闕毛本之誤者

廢謂子身冠廢　惠棟校宋板作廢閩監毛本廢誤發此本闕

雖適子與庶子同用醴　惠棟校宋本作同此本同誤可閩監毛本同

雖在廟前因而用也　惠棟校宋本作因續通解同此本因誤同閩監毛本同

曾子問曰祭如之何節

尸既席坐　閩監本同毛本既作即○按作即與特牲饋食禮合

尸以酢主人　按儀禮酢作醋注云醋報也古文醋作酢是經文作醋不作酢也下同

北面酬賓酬賓訖　閩監毛本同惠棟校宋本酬賓二字不重

曾子問曰大功之喪節　惠棟校云曾子問曰相識有喪服以下宋本另爲一節按此本以下者曾子問曰上有○閩監毛本無

士則朋友奠　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出士則朋友云一本作士則朋友奠正義有奠字

非月半之殷奠也　考文引宋板同閩監毛本月半二字倒

曾子問曰廢喪服節

爲其忘哀疾也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同續通解疾作戚

曾子至可也　惠棟校宋本無此五字

不得即與他人饋奠之事　惠棟校宋本有即字衛氏集說同此本即字脫閩監毛本同

曾子問曰昏禮既納幣節

女氏許諾而弗敢嫁　閩本同惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本弗誤不石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本三禮攷注九經誤字皆作弗

謂若彼家死者之身　惠棟校宋本作若此本若誤名閩監毛本同

來迎魯公之女而爲婦　惠棟校宋本作婦此本婦誤歸閩監毛本同

此家父不在　閩本同惠棟校宋本在作存監毛本在誤亡

亦以彼初葬訖　閩本同惠棟校宋本同監毛本彼作被

女在塗節

喪服期云女子子在室爲父箭笄　閩監本同毛本期誤記父下衍母字

孔子曰男不入節

重世變也　閩本同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本世誤時

改其親迎之服　監毛本作迎衛氏集說同此本迎誤近閩本同

三月而廟見節

婦有供養之禮　閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文同惠棟校宋本供作共宋監本亦作共衛氏集說同

歸葬于女氏之黨　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本于誤於

取女有吉日而女死如之何　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板古本足利本如上有則字

正義曰此謂舅姑亡者　惠棟校宋本無正義曰三字

至三月乃奠菜於舅姑之廟　惠棟校宋本同閩監毛本至字脫

將反葬於女氏之黨　閩監本同衛氏集說同考文引宋板同毛本反誤及

壻於女未有期之恩　閩監本同毛本於誤以考文引宋板亦作於

曾子問曰喪有二孤節

及反藏諸祖廟　惠棟校宋本作藏宋監本同石經同岳本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本藏誤葬閩監毛本同嘉靖本同石經考文提要云宋大字本劉叔剛本至善堂九經本皆作藏

舉兵爲南伐楚 按爲當作謂

此孔子荅曾子之時 閩監毛本此作以

行之以以否 補案兩以字誤重

畏季子之威 閩監毛本同考文引宋板季作康衛氏集說亦作畏康子

曾子問曰古者師行節

齊車金路 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本路作輅按釋文云齊車祭祀所乘金輅也毛本依釋文改○按作路是也輅者車之一名耳

蹕止行也 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本也作者岳本同考文引古本同足利本作者也

告于祖禰 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本于誤於下載子齊車同

曾子至命也 惠棟校宋本無此五字

陳國苦縣賴鄉曲仁里也 閩監毛本同浦鏜校云里下脫人字

此實凶事而云象者 惠棟校宋本有者字此本者字脫閩監毛本同

若王入大祖廟中 閩監毛本同衛氏集說王作主

似壓於尊者也 閩監毛本同衛氏集說似作以

即埋之兩階之間 閩監毛本同惠棟校宋本無下之字

若將所告遠祖幣玉行者 惠棟校宋本作若衛氏集說同此本若誤告閩監毛本同

不陳幣玉也 惠棟校宋本同衛氏集說同監本玉誤王毛本玉字闕

子游問曰喪慈母節

猶無戚容 閩監本同衛氏集說同考文引宋板古本同毛本猶作又岳本亦作猶戚作慼嘉靖本同考文引足利本同○按依說文當作慽从小戚聲戚爲慽之假借字也

大夫以下所使妾無子者 閩監本同惠棟校宋本所上有父字毛本同

故知此慈母如母 惠棟校宋本作知此本知誤乃閩監毛本同

得爲已母大功也 閩監毛本同惠棟校宋本已作己是也

則其母厭屈 閩監毛本厭作壓衛氏集說同

故今還練冠 惠棟校宋本作還此本還誤應閩監毛本同衛氏集說同

蓋謂庶子上爲其母 閩監本同毛本上作王

曾子問曰諸侯旅見天子節

既陳謂夙興陳 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本陳誤成

曾子至則廢 惠棟校宋本無此五字

言充其陽也 惠棟校宋本作充此本充字闕閩監毛本充作助衛氏集說同浦鏜校云穀梁傳作充

食可知也 惠棟校宋本作也此本也字闕閩監毛本也作矣

馳走者救日之備也 惠棟校宋本作日此本日誤者閩監毛本同

此經曰后夫人之喪 閩監毛本同惠棟校宋本曰作云

故云天子之夫人 監毛本作君之夫人惠棟校宋本同此本君作天子非也天子閩本亦誤

假令在後堂朝 閩監毛本同考文引宋板堂作當

在未殺牲之前 惠棟校宋本作在衛氏集說同此本在字闕閩監毛本在作是

更迎尸入坐於奧 惠棟校宋本作更衛氏集說同此本更字闕閩監毛本更誤及

祀五帝納亨 惠棟校宋本作亨衛氏集說同此本亨誤享閩監毛本同下納亨同

附釋音禮記注疏卷第十八終 惠棟校宋本禮記正義卷第二十六終記云凡三十三頁

禮記注疏卷十八校勘記

附釋音禮記注疏卷第十九

曾子問

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣

自啓至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已既葬彌吉畢獻祝而後止郊社亦然惟嘗禘宗廟俟吉也○飯扶晚反下同不侑音又酳句下皆放此酳音胤又仕覲反酢才各反○曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢亦謂夙興陳[illegible]牲器時也自薨比至于殯自啓至于反哭奉帥天子帥循也所奉循如天子者謂五祀之祭也社稷亦然○比必利反[redacted]天子至天子○正義曰天子諸侯祭禮既亡今儀禮唯有大夫士祭禮以言之按特牲饋食禮祝延尸于奧迎尸而入卽延坐三飯告飽祝侑尸尸又飯至於九飯畢若大夫少牢饋食尸食十一飯而畢鄭注少牢云士九飯大夫十一飯也則其餘有十三飯十五飯也按此說則諸侯十三飯天子十五飯又按特牲禮尸九飯畢主人酌酒酳尸尸飲卒爵酢主人主人受酢飲畢酌獻祝祝飲畢主人又酌獻佐食此是士之祭禮也今約此而說天子五祀之祭也○天子崩未殯五祀之祭不行者○以初崩哀感未遑祭祀故當五祀祭時不得行祭既殯而祭者但五祀外神不可以己私喪久廢其祭故既殯哀情殺而後祭行也○其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣者今喪既殯不得純如吉禮理須宜降殺備勸也故迎尸入奧之後尸三飯告飽則止祝更不勸侑其食使滿常數也又熊氏云三飯不酳不酢而已矣謂迎尸入奧之後尸三飯卒止祝不勸不侑至十五飯於時舉牢攝主酌酒酳尸尸受卒爵不酢攝主故云三飯不侑不酢而已者謂唯行此而已不爲在後餘事也○自啓至于反哭五祀之祭不行者○謂欲葬之時從嘗殯以後葬畢反哭以前重禮既見哀摧更甚故云五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已已葬而祭者謂已葬反哭殯宮畢而行其祭但既葬彌吉尸入三飯之後祝乃侑尸尸食十五飯攝主酳尸尸飲卒爵而酢攝主攝主飲畢酌而獻祝祝受飲畢則止無獻佐食以下之事所以然者以葬後未甚吉唯行此禮而已而已是禮辭也皇氏云已止也○注既葬至吉也○正義曰經云祝畢獻止謂祝受獻祭禮遂畢止不獻佐食以下云郊社亦然者王制云天地社稷爲越紼而行事是與五祀同也趙商問云自啓至反哭五祀之祭不行注云郊社亦然者按王制云唯天地社稷爲越紼而行事何越[illegible]之意葬時郊社之祭不行何得有越紼而行事鄭答越紼行事喪無事時天地郊社有常日自啓及至反哭自當時之鄭吉無事者謂未殯以前是有事既殯以後未啓以前是無事得行祭禮故有越紼行事鄭云郊社有常日自啓至反哭以自當時之者郊社既有常日自啓反哭當時此郊社之日郊社之故時其日不使相妨五祀既此事喪啓反哭日相違則五祀時其日也鄭言天地社稷去殯處遠祭時雖越紼若而往赴之五祀去殯處近嘗往則違哀不祭越紼也云唯嘗禘宗廟俟吉也者謂爲嘗禘之禮以祭宗廟俟禘於吉故王制云喪三年不祭是也其在喪祭郊社之時其喪所觸夕仍舊如者饗祀云釋祭哭則止觸夕之饗卽位自因也人臣尙謂明天子得也○注飾備至亦然○正義曰帥循也此舉臨文以經云奉從天子接上天子有祭五祀之文今云奉帥如天子謂諸侯五祀亦如天子故云謂五祀之祭是諸侯五祀如天子五祀也今此諸侯祭社稷其禮亦如天子五祀同故云社稷亦然從天子崩后喪諸侯嘗奔赴得奉備天子之禮者諸侯或不自親奔而身在國者或時諸侯薨及夫人之喪其子所祭得奉備天子者也○曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請

問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功

皆廢外喪自齊衰以下行也齊衰異門則祭其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而

已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣室中之事謂賓長獻○長如丈反下文賓長同士之所

以異者緦不祭然則士不得成禮者十一所祭於死者無服則祭謂若舅舅之子從母昆弟[redacted]曾子至行也○正義曰不直云大功以上皆廢而歷序三年之喪齊衰大功者以曾子問廢者有九孔子獨云廢者有九遂歷序九禮之事一一備言此大夫祭以禮謂祭宗廟故下文云所祭於死者無服則祭是據宗廟也○注齊衰異門則祭○正義曰今遭異門其齊衰之祭也○尸入三數不備禮不酢而已矣○若遭異門齊衰之賓其祭迎尸入室但三飯則止祝更不勸侑使至十一但三飯耳則主人酳酒尸尸不酢主人唯此而已○大功酢而已矣○大功服輕祭禮稍備尸三飯祝侑至十一飯而止主人酌酳尸尸酢主人主人乃得故云大功酢而已矣○小功緦室中之事而已矣○小功輕服祭其服轉備祭禮轉備其祭尸○十一飯飲主人酳尸尸卒爵酢主人主人獻祝及佐食畢次主婦獻畢尸尸酢主婦主婦又獻祝及佐食次賓長獻尸○若平常之祭尸得賓長婦獻則止不舉待致爵之後尸乃祭爵今既賓長賓長獻尸尸飲以酢賓賓又獻祝及佐食而祭舉止凡尸在室之奧祝在室中北面佐食在室中戶西北面但主人主婦及賓獻尸及祝佐食等三人畢則止故云室中之事而已矣若致爵之時主婦在房中南面主人獻賓當上北面皆不在室中其室中者獻尸祝佐食耳故此注云室中之事謂賓長獻此小功緦麻祭內外知者以前文云內喪大功以上廢則知內喪小功以下不廢也按雜記云臣妾死於宮中三月而後祭之此內喪緦麻不廢祭者此謂鼎俎既陳喪祭之時故不廢也若不當祭時有臣妾死於宮中及大夫爲貴妾緦麻子爲父後者爲其母緦之屬皆不祭○士之所以異者緦不祭○孔子見曾參歷問至大夫之祭故因廣舉士祭之大夫唯至大功爲九而士又加緦小功二等合爲十一此亦謂祭宗廟鼎俎既陳而值喪也大夫祭值緦小功不辨內外皆不廢祭而禮則小功耳士值緦小功不辨外內一切皆廢祭士輕故爲輕親伸情也○所祭於死者無服則祭所祭謂士祭祖禰而死者己雖爲緦於祖禰無服則祭也注謂若至昆弟○正義曰此等於己雖服緦然此皆於祖禰無服而得云無服其從母父雖無服己爲小功熊氏云亦祭也據熊氏云以從母於父無服不廢祭也按釋云緦不祭所祭於死者無服則祭據緦爲文似不關小功故鄭以緦服解之皇氏橫加小功其義非也○曾子問曰三年之喪

弔乎孔子曰三年之喪練不羣立不旅行爲其苟語忘哀也○爲于僞反下爲使爲觀妻爲婦爲爲已病皆同君

子禮以飾情三年之喪而弔哭不亦虛乎爲彼哀則不專於親也爲親哀則是妄弔[redacted]曾子至虛乎○正義曰此一飾謂身有重服不得弔人之事○君子禮以飾情凡行吉凶之禮必使外內相副用外之物以飾內情故云喪以在內之情故冠冕文彩以飾至敬之情衰以飾哀痛之情所以三年云衰服爲痛飾也故云君子禮以飾情也○三年之喪而弔哭不亦虛乎者身有重服而弔他人則非飾情所以爲虛也言虛者弔與服並虛也何者若己有重喪服重服以弔他人則忘己本哀是爲虛也若心存於己哀忘彼使而哭則是於弔爲虛也故注云爲彼哀則不專於親也爲親哀則是妄弔曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如

之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉重喻輕也私喪家之喪也喪服四制曰門外之治義斷恩○治直吏反斷丁亂反於是乎有過時而弗除也君之喪服除而后殷祭禮也謂主人也支子則否

○除如字除直慮反[疏]曾子至禮也○正義曰此一節論臣有君親之喪當隆於君之事各依文解之○孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉者答以重喻輕也門外之治義斷恩若身有君服後遭親喪則不敢爲親制服也何除焉者謂成喪服爲重始除服爲輕末在親始重之日尙不得伸況輕末之又時而可行乎故云又何除焉君之喪服除而后殷祭禮也者殷祭謂小大二祥祭也以其禮大故曰殷也言初乃爲身有君服不敢爲親私除若君服除後乃可爲親行私喪二祥之祭以伸孝心也故盧氏云殷祭盛也君服除乃行祥私殺之禮庾蔚云今月除君服明月可小祥又明月可大祥微若久喪不葬者也若未有君服之前私服已小祥而者除君服後但大祥而可已在君服之時已私服或未小祥是以鄭謂之殷祭云除不得云所祭殷大也小大二祥從除之大祭故謂之殷祭也禘祫者祭之大故亦謂之殷祭但此論大夫士之不容有禘祫此殷是釋除之祭也有殷事則之君所鄭以爲朔月月半薦新之奠此又此朝夕謂爲大也各有所指不嫌殷名同也○注謂主人也支子則否○正義曰主人適子仕官者遣子主祭祀故二祥得除君服而後行也若支子孫私服云其家遣子已行祥祭焉子於後無所復追祭故云否也

○曾子曰父母之喪弗除可乎[疏]曾子至可乎○正義曰曾子又問云聖人制禮使之有節禮之使時既亦喪久已復生有節是不許人子有不除之喪若過子除時服後乃有終喪記之久有不葬者此則可解若忠子除君服後無復殺祭之理便是其爲父母之服一生不有除親之未此於禮許得可乎是

孔子曰先王制禮過時弗舉禮也非弗能勿除也患其過於制也故君子過時不祭禮也言制禮以爲民中其時則不成禮○中如字又丁仲反[疏]孔子至禮也○正義曰此一節論所以不除喪之意○先王制禮各有時節若過則不追舉是禮之意也非至制也○勿猶不也言今日不追除服者非是不能除也若此不除正是故於聖人之禮制也○故君子過時不祭禮也○又引君子過時不舉之事以說之時不祭謂春兩露既濡君子履之怵惕思親思親故設祭若春時有事故不得行祭至夏乃行夏祭不復追補春祭是過時不祭以爲禮若過時不祭如遭子仕者除君服後得行殷祭其四時之祭過時所以不追者夏祭本爲喪春夏而祭至秋非時故不追也月今年春夏雖過時至明年會春復有春夏故喪時則祭過時不補前祭祥非爲成時正是孝子爲存親存親則前後無異故除君服己伸孝心也是

○曾子問曰君薨既殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居于家有殷事則之君所朝夕否居家因其哀後隆於父母殷[疏]孔子至夕否○殷大也孔子答云君既殯君所夕朝月月半薦新之奠也無事父母新喪故歸於家以治父母之喪若君喪有朔月月半薦新大事則臣之適君所以哭君若凡常朝夕則不往哭君唯在家爲父母治喪故云朝夕否若臣有父母之喪既殯而後有君喪則歸君所若父母之喪有殷事之時則來歸家平常朝夕則不來否在君殯○注其至父母○正義曰君薨既殯是君喪在前殯後親死是父母喪在後親喪甚輕居父於家是隆於父母也

曰君既啓而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君君言則送啓殯而歸也歸哭者服也君服而歸不敢私服也[疏]曰君至送君○正義曰曾子上問君殯今問啓云君既啓而臣有父母之喪則如之何孔子答曰歸哭而反送君哭而父有君之喪亦往哭於君所而反送父母葬事既葬畢還來歸家而治父母之喪以此言之所○注言送既其服也○正義曰知既葬而歸者以言送君則罷而歸不待君之私祭者也君喪附與卒哭未知臣往君所與否云歸哭者歸服而歸君服而歸不敢私服故知不私服也

上曰君未殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反于君所有殷事則歸朝夕否其哀主於君大夫室老行事

士則子孫行事大夫士其在君所之時則攝其事大夫內子有殷事亦之君所朝夕否謂夫之君既殯而有舅姑之喪者內子大夫妻也妻爲夫之君如婦爲舅姑服齊衰○適丁歷反[疏]曰君至夕否○正義曰前問君既殯及既啓而有父母之喪今問君未殯而臣有父母之喪如之何孔子答曰歸殯父母乾反于君所以君殯恒在君所家有殷事之時則暫歸於家若尋常朝夕則不得歸也故云朝夕否盧氏云歸殯反于君所者人君五日而殯故可以歸殯父母而往殯君也若其臨之殯日盧云歸哭父母而來殯君則殯君訖乃還殯父母也以此言之宜有父母之喪未殯而有君喪君殯日雖遠祇得待君哀甚而還父母以其親故也○注其喪雖主於君○正義曰以君未殯則君重而還父母喪是其親事亦重君與親哀既半相離君爲尊故主意於君故事常恒在君所○大夫至事○以大夫士有殷事在君所之時則在家之朝夕之奠有闕若朝夕所之時則在家朝夕之奠亦闕奠不可廢其大夫尊故遣室老攝行其事士卑則子孫攝行其事○注云大夫至其事○正義曰大夫內子有殷事亦之君所朝夕否上文明大夫之禮節此明婦人之禮進止君既殯而婦有舅姑之喪大卿之妻號內子者卿之適妻以內子間人君之號既殯有父母之喪此明君既殯婦有舅姑之喪亦歸居於家若有殷事朝夕時則之君所云亦者亦其於夫也則非夫任君所之喪亦往君所也若有常朝夕則亦不往君所此一謂同按僖二十四年左傳云晉趙姬請以叔隗爲內子而已下之叔隗爲趙衰妻是君所及君未殯而有舅姑之喪其禮悉同夫也○注內子至齊衰○正義曰大夫適妻也若對面言之則卿妻曰內子大夫妻曰命婦若散而言之則大夫是卿之婦號其妻亦總名爲內子云妻爲夫之君如婦爲舅姑服齊衰者此喪服文也

○賤不誄貴幼不誄長禮也誄累也累列生時行迹讀之以作謚謚當由尊者成○誄力水反謚也行下孟反謚音示又以二反唯天子稱天以誄之以其無尊焉春秋公羊說以爲讀誄制謚於南郊若云受之於天然諸侯相誄非禮也禮當有誄於天子也天子乃使大史賜之謚○[疏]賤不至禮也○正義曰此一節論謚由尊者出之事賤不誄貴誄累也謂累列其行而爲謚所以不得累列表其實行而作謚如此是其禮也所以然者凡謚表其實行當由尊者所爲若使幼賤者爲之則各欲光揚其在上之美有作實事故不爲也○唯天子稱天以誄之者諸侯及大夫其上有尊者爲之作謚其天子則更無尊於天子故唯天子作謚之時於南郊告天示若有天命然不敢自專也○諸侯相誄非禮者相誄亦爲不可故云諸侯相誄非禮也既賤不誄貴按襄十三年左傳子囊爲共王作謚者春秋亂世不能如禮此不言臣兄弟而言賤幼者廣包餘人非唯君臣兄弟而已○注以其至南郊○正義曰按鄭之時親公羊者而爲此言故白虎通云天子崩大臣至南郊稱天以誄之襄其君掩揚善故至南郊之於天也○注以禮當至之○正義曰按白虎通云君薨請謚世子赴告於天子天子遣大夫會葬而謚之公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者又檀弓云大夫當云詩誄於君則諸侯理當言誄於天子天子乃使大史賜之謚小喪賜謚則鄭云小喪卿大夫也卿大夫言賜之謚明諸侯之喪大史亦然按大史職○

曾子問曰君出疆以三年之戒以椑從君薨其入如之何其出必有喪備也戒猶備也謂入衣衾也親身棺曰椑其餘可死乃具也○椑薄歷反親身棺謂椑也居反

○孔子曰共殯服殯服謂布深衣苴絰散帶此謂君已大斂非殯時主人所服必共其服以待大斂也共音恭下同○絰大結反則子麻弁絰疏衰

菲杖棺柩未安不忍成服於外也麻弁絰者布弁而加環絰也布弁如爵弁而用布杖者爲已病○弁皮彥反或作絰加環

入自闕升自西階闕謂毀宗也柩毀宗而入異於生也升自西階亦異於生毀宗殯宮門西也於此正棺而服殯服既塗而成服出所

殯家廟柩入殯宗禮相變也如小斂則子免而從柩謂君已小斂也主人○布深衣不括髮者行遠不可無飾○免音問入自
門升自阼階親未在棺不忍異入使如生來反○君大夫士一節也疏曾子至節也○正義曰此論諸侯出外死以喪歸之
事○曾子問夫子云諸侯之君薨出疆朝會其出之時以三年之戒以椑從戒備也謂以三年喪備衣衾之屬并以椑棺而從出既有備今其入也如之何○
注其出至異也○正義曰按王制云歛給衾冒死而后制此云戒備謂衣衾者熊氏云此言三年之戒謂衣衾之數者其遠作死後乃爲之○云親身棺曰椑
按喪大記云大棺八寸屬六寸椑四寸從外鄉內親身也檀弓注云椑堅著之言也謂椑雖親身天子椑內猶有水兕諸侯公椑內猶有兕諸侯以椑爲親身
也云其餘可死乃具也謂除椑之外大棺與屬若在家年老亦死前爲之今出唯椑從年未老故大棺等死後乃具也○孔子曰共殯服者於時大斂之後主
人從柩而歸則其家豫共主人殯時所著之服謂布深衣直絰散帶垂也於時主人從柩在殯以棺柩未安未忍成服於外喪者麻弁麻布也謂布弁布弁之
上而加環絰○注此謂至異爵○正義曰知此謂大斂者以下文云如小斂故知此謂已大斂也云殯服謂布深衣直絰散帶垂者士喪禮云小斂大斂爲
散帶垂又禮親始死布深衣至成服以來其服不改故知殯服布深衣直絰散帶垂其首服崔氏云小斂之前大夫士皆素冠小斂括髮之後士則加素冠大
夫加素弁云其餘殯事亦皆具焉以殯不可闕故知具焉經特云共殯服者主人服爲重○則子麻弁絰疏衰菲杖○身着疏衰疏衰是齊衰也足着菲屨
菲謂屨屬也其身已病者杖杖故云疏衰菲杖也○注棺柩至已病○正義曰按士喪禮云三日成服今君喪在外仍着麻弁疏衰故知不忍成服於外也云
麻弁絰者布弁而加環絰也者布弁謂吉布十五升與子游麻衰及詩云麻衣如曾同知加環絰者雜記云小斂環絰是也云布弁如爵弁而用布者按檀弓
云周人弁而葬殷人冔而葬冔是殷之祭冠明弁絰似周之祭冠故知爵弁也云杖者爲已病者以士喪禮服杖同時今服未成而已杖故云爲已病也○入
自闕升自西階謂柩入宮之時毀殯宮門西牆而從柩而入其升堂之時自西階而升必西階者以柩從外來如似賓客故就西而升階就客位也○注闕謂
至變也○正義曰鄭恐是門闕故云毀宗也謂毀此宗廟之牆其處空闕故謂之闕云柩毀宗而入異於生也公羊定元年癸亥公之喪至自乾侯戊辰公即
位正棺於兩楹之間然後即位注云正棺者象既小斂奠於堂也於此之時服殯服也云既塗而成服者謂家塗既畢而成服也○云殷柩出毀宗周柩入毀
宗禮相變也檀弓云毀宗躐行殷道也既云毀宗始云躐行是先毀宗使躐行也是從內而出故云毀宗出毀宗如小斂則子免而從柩上之行言謂大斂之
後此所謂來大斂當小斂以後之節則子當不著麻弁身不服疏衰唯首著免身着布深衣而從柩也○注謂君至無飾○正義曰按士喪禮從死至成服主人
皆著深衣故知小斂主人布深衣也士喪禮云小斂主人著免今著免者以在外遠行不可無飾故著免也○入自門升自阼階○其柩入之時入自門不自
闕也升自阼階不由西階也故注云親未在棺猶如生也○君大夫士一節也○言上來從柩之儀更無尊卑之異非但君死於道路亦然諸侯與大夫士一
等也○曾子問曰君之喪既引聞父母之喪如之何孔子曰遂既封而歸不俟子
遂遂送君也封當爲窆子謂君也引以刃反下皆同封音窆彼驗反○曾子問曰父母之喪既引及塗聞君薨如
之何孔子曰遂既封改服而往封亦當爲窆改服括髮徒跣布深衣扱上衽不以私喪包至尊○既封依注音窆彼驗反涂音
跣扱初洽反衽而寢反又而鴆反疏曾子至而往○正義曰此一節論君葬在路遭父母喪或父母葬聞君喪之事○注遂遂至君也○正義曰以經云
送既封而歸今君喪既引在塗而言遂故知遂送君也又云不俟子是不待子而先還若今封墳既畢必在于還之後今經云既封而歸非封墳也故知封當
爲窆窆下棺也○注封亦至至尊○正義曰禮親始死笄纚小斂始括髮今臣謂君喪即括髮不弁絰者若至尊常是吉今忽聞君喪故去冠而笄纚今有父

母之喪括在於塗曾先服免忽聞君喪若者其葬櫬則與喪常吉同以曾不可無飾故括髮也知者時者免者以雜記云非從柩與反哭無免於堩故知辭時
著免也○曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於
宗子之家貴祿重宗也上牲大夫少牢祝曰孝子某爲介子某薦其常事介副也不言庶使若可以祭然○庶祝
盧之六反皆之又反下同爲于僞反下注爲有異居爲無日同介音界副也下同○疏曾子至常事○正義曰此一節論宗子祭用大夫牲之事以上至之
家○上牲謂大夫少牢也宗子是士合用特牲今庶子身爲大夫若祭祖禰當用少牢之牲就宗子之家而祭也以廟在宗子家故也○注貴祿至少牢○正
義曰用大夫之牲是貴祿也宗廟在宗子之家是重宗也此宗子謂小宗也若大宗子爲士得有祖禰二廟也若庶子是宗子親弟則與宗子同祖禰得以上
牲於宗子之家而祭祖禰也但庶子爲大夫得祭曾祖廟己是庶子不合自立曾祖之廟崔氏云當寄曾祖廟於宗子之家亦得以上牲宗子爲祭也若己是
宗子從父庶子兄弟父之適子則於其家自立禰廟其祖及曾祖亦於宗子之家寄立之亦以上牲宗子爲祭若己是宗子從祖庶兄弟父祖之適則立祖禰
廟於己家則亦寄立曾祖之廟於宗子之家己亦供上牲宗子爲祭此大夫者謂諸侯大夫故少牢如此是諸侯大夫者以下文云宗子有罪居于他國言他
國則是據諸侯也以文相連接故知此大夫是諸侯大夫之也○祝曰至常事宗子祭時祝告神辭云孝子某孝子謂宗子也某是宗子名介子某介子謂○
庶子爲大夫者介副也某是庶子名也稱其宗子之常事告神就止宗子其時庶子身在祭位必知庶子在者以經云祭於宗子之家常是大夫祝宗子家而祭也
○注介副至祭然○正義曰上云庶子爲大夫此亦當云爲庶子某今云介子某者庶子卑賤之稱介是副二之義介副則可祭故云使若可以祭然故稱介
子若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常
事此之謂宗子攝大夫○其祭也本或此下有如之何三字非也攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配皆辟正主厭
飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後撤薦俎敦設於西北隅是陽厭也此不厭者不陽厭也不旅不假假爲嘏不嘏
不嘏主人也不綏祭謂今主人也綏周禮作墮不配者祝辭不言以某妃配某氏○厭本或作懸於豔反注下皆同綏注作墮同許垂反徐又況垂反注同辭
音數下同飫於去反餕色六反○起也數音對又東論反嘏古啞反布奠於賓賓奠而不舉布奠謂主人酬賓奠觶於薦北賓奠謂取
觶奠於薦南也此酬之始也莫之不舉止旅○觶之豉反字林音支不歸肉肉俎也讀與祭者留之共燕○歸如字徐其位反與音預其辭於
賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭辭猶告也宿賓之辭與宗子爲列則曰宗兄若宗弟昭穆異者曰宗子而已其辭若
云宗兄某在他國使某執其常事使某告○其辭如字告也下及注同昭穆常遙反下音木後放此疏曰宗至其辭○正義曰此一節以曾子前問宗子爲
士庶子爲大夫孔子答事更爲會具陳宗子有罪居于他國庶子爲大夫在家法其祭之禮按少牢饋食司宮筵子與設饌事祝酌奠饗南主人西面再
拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此所謂配也今攝主則不配少牢又云祝出迎尸尸入即席而坐
執祝前之解而祝命尸授尸取菹擩于醢祭于豆間及祭黍稷肺等是謂尸綏祭也尸飯十一飯訖主人洗爵酳尸尸酢主人主人拜受爵上佐食取黍稷肺
授主人所謂綏祭也今攝主不綏祭少牢又云主人左執爵祝嘏二佐食取黍以授尸尸執以命祝祝受以東北面嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆
于女孝孫所謂嘏也今攝主則不嘏也按特牲主人受嘏之後獻祝及佐食主婦獻尸及祝佐食訖乃賓長獻尸尸爵止未飲主人主婦文相致爵訖尸乃
飲止爵以酢賓賓飲訖實獻祝及佐食洗酌致于主人主婦訖主人獻賓賓酢主人主人又獻眾賓訖尊所奠于阼階東西方亦如之主人酌西方之尊以酬

賓主人尊爵于賓之于薦北賓取爵東面奠于薦南所謂布奠於賓也今攝主主人奠於薦北賓取奠于薦南而不舉也主人獻長兄弟又獻衆兄弟旅酬長兄弟加爵於尸衆賓長又加爵於尸爵酬子弟弟衆奠賓坐取薦南之爵酬長兄弟長兄弟酬衆賓衆賓酬衆兄弟所謂旅酬今攝主不旅酬也特牲云旅酬長徐無爵無爵爵之後祝告既成尸起主人降佐食徹尸謖俎設於西北隅所謂陽厭今攝主不爲此陽厭也○注此至大夫○正義曰賓服小記士不攝大夫士攝大夫唯宗子也○攝主不厭祭○正義曰此宗子有罪出在他國庶子既爲士攝士不祭備禮故於祭末不爲陽厭之祭也所以不爲陽厭者陽是神之厭飫今攝主謙遜似若神未厭飫然也○不旅者謂所將祭旅酬之時賓奠不舉不爲旅酬也旅酬是賓主交歡之始今攝主不敢當正主故不旅也○不假不綏祭○假是主人受福綏是將欲受福先綏祭今辟正主故不敢受假以其不假故不綏也○不配者以祭初尸未入之時祝告神辭曰以某妃配某氏備告考妣今攝主不敢備禮略言皇祖而已此經所陳從祭末然後以次至祭初逆陳之必逆陳之者皇氏云以其攝主非正故逆陳以奧義○注皆辟至某氏○正義曰以其無尸設饌欲神之歆饗而厭飫是也○云厭有陰有陽謂一祭之尸育此兩獻下文有陰厭有陽厭也○云迎尸至陰厭也納少牢特牲禮文祝酌奠者謂祝酌奠於鉶南且饗者祝奠乾且俊以辭饗告神也是室奥陰靜之處故云陰厭尸謖之後佐食徹尸之薦俎設於西北隅得戶明白之厭故曰陽厭今攝主不厭謂不陽厭也所以然者厭是厭飫凡是神之歆饗○云尸謖至陽厭也其上大夫當自賓尸故少牢禮無陽厭也下大夫不賓尸有陽厭也其天子諸侯明日乃繹尸祭亦有陽厭也故詩云相在爾室尚不愧于屋漏謂天子之禮天子既繹諸侯亦然此謂下大夫攝也禮有陽厭以其攝主故闕陽厭若上大夫本無陽厭可闕知此不厭者不陽厭此皆逆陳於祭未者先言故知不陽厭也云假禮爲假至主人也以古旁之嫌是福嫌之謂少牢云假于主人嘏字古旁爲之祭禮唯主人受嘏故知不假不綏主人也云不綏祭謂今主人者謂欲食之時先減黍稷牢肉而祭之於豆閒故曰綏祭尸與主人俱有綏祭今攝主則不綏也所以然者凡將受福先綏祭今辟正主不敢受福故不綏也若綏少牢禮云祝出迎尸尸入即席坐而祝命綏祭尸取祖及黍稷肺祭于豆閒是謂綏祭綏是減毁之名尸與主人俱有綏祭也云今主人者謂今攝主人也云綏周禮作墮者以綏是綏安之義禮是減毁之名故從於周禮墮爲正守祧云既祭則藏其隋是也○云不配者至某氏○謂祝辭直言薦歲事於皇祖伯某不云以某妃配某氏者其妃之姓也若云某妃某氏于某氏之類也○布奠至不舉○謂主人酬賓之時賓在西階東面主人布此奠爵於賓之北○賓奠而不舉者賓坐取薦北之爵奠於薦南而不舉用以酬兄弟此則不旅酬之事而更別言者以上文總云祭祀是主人之事自此以下更別論賓禮旬闕故賓言之○注布奠至止旅○正義曰此皆特牲禮文云此酬之始也者按特牲禮云賓奠之後主人獻衆兄弟兄弟○乃行旅酬故云此酬之始也云奠之不舉止旅者謂止旅之事而不爲也○不歸肉者歸饋也謂不歸俎肉於賓也○注肉俎至共熱○正義曰賓客正祭饋助祭之賓各各使歸俎今攝主不敢饋俎肉於賓故云歸與祭者留之共熱○其辭至某辭○正義曰非但祭不備禮其將祭之初辭告於賓與常禮亦別云宗兄宗弟宗子在他國不得親祭故使某執其常事使某告也故云使某辭○注辭猶至之辭○正義曰云宿賓之辭按特牲云乃宿尸注云宿讀爲肅肅進也進者使知祭日當來下云宿賓故云宿賓之辭○云與宗子爲列至而已○若同列者云宗兄若宗弟其昭穆異者宗子雖祖父及子孫之行但稱之宗子故云而已

○曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉有子孫存不可以乏先祖之祀請問其祭如之何孔子曰望墓而爲壇以時祭不祭于廟無爵者賤遷辟正主○壇大丹反下注同注或作墠音善遷徐于萬反若宗子死告於墓而后祭於家言祭於家容無廟也宗子死稱名不言孝孝宗子之稱不敢與之同其辭但言子某薦其常事○得只遲反身沒而已至子可以稱孝子游之徒有庶子祭者以此以用此禮祭也若義也若順也今之祭者不首其義故誣於祭也首本也誣猶妄也

曾子至祭也○正義曰此一節論庶子以宗子祭之事各依文解之○曾子問至子祭乎○論曾子以孔子上文云宗子有罪居在他國庶子爲大夫得在西以祭未知庶子無爵在國居者可祭以否故問之○孔子曰祭哉者孔子本許其祭以無正文謂祭故云祭哉者旨而量廟之辭故注云有子孫存不可以乏先祖之祀○請問其祭如之何孔子曰望墓而爲壇以時祭者宗子雖有罪在宗子之家庶子無爵不得就宗子之廟而祭惟可望近所祭之墓而爲壇以四時致祭也○注不祭至正主○正義曰所以不祭子宗廟者以庶子無爵卑賤遠辟正主正主謂宗子也遠鄭此言宗子去在他國謂有爵者若其無爵在家本自無廟向須云不祭廟辟正主也鄭必知是有爵者以經云宗子去在他國庶子無爵而居庶子云無爵明宗子是有爵此宗子去他國謂有者若其無爵則以廟從本國不得有廟故喪服小記注云宗子去國乃以廟從謂無罪也○若宗至於家○孔子上爲曾子說宗子身在外此又說宗子身沒謂死於所祭之墓而后祭於庶子無爵者之家也注言祭於家容無廟也○正義曰從上以家雖據宗子有爵而言其廟在家今宗子既死庶子無所可辟當云告於墓而后祭於宗子之家今直云祭於家是祭於庶子之家是容宗子之家無廟故也宗子所以無廟者宗子無爵不合立廟或云祭於家者是祭於宗子之家容庶子之家無廟也庶子所以無廟者一是庶子無爵不合立廟二是宗子之無罪居他國以廟從本家不復有廟故也○宗子死稱名不言孝○宗子既死庶子其祭之時告神但稱其名不得稱孝辟宗子也○注孝宗至常事○正義曰上文孝子某使介子某孝子是宗子之稱今直言名不言介若宗子在介子某今宗子既死身又無爵但稱名不得稱介故但言子某薦其常事而已者其不稱孝者唯己身然沒而已至其子則稱孝也○注至子可以稱孝○正義曰以庶子合稱孝者庶子身死其子則是庶子適子祭庶子之時可以稱孝○子游之徒有庶子祭者以此○以其體無正文故孔子引子游之徒囊有庶子祭者而用此禮而祭○若義也者若順也謂順於古義故云若義也○今之祭者不首其義故誣於祭也○注首本也誣猶妄也○正義曰謂今日世俗庶子祭者不尋本義之道理爲此祭故云誣於祭謂妄爲祭之法不依典禮

○曾子問曰祭必有尸乎言無益無用爲若厭祭亦可乎厭時無尸孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也人以有子孫爲成人子不殤父義由此也祭殤必厭蓋弗成也厭飫而已成其爲人不祭成喪而無尸是殤之也與不成人同孔子曰有陰厭有陽厭言祭殤之禮有於陰厭之者有於陽厭之者曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭祔當爲備聲之

也言殤乃不成人祭之不備禮而云陰厭陽厭乎此曾子指殤也祭成人誤也殺奠也○迎尸之前謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭則不備○附依注音備本或作祔亦同奧於報反

曾子至陽厭○正義曰此一節論祭有尸有陽陰厭之事各依文解之○祭必有尸乎曾子之以祭神本虛無形無象何須生人今象之故云祭必有尸乎○注言無益無用爲○正義曰祭祭無不以人生人祭生人無必有尸故云無益無用爲此尸一解云無用爲者無用此之爲爲殤陽語○若厭祭亦可乎○若如厭祭之時亦應可乎謂祭初尸未入之前祭長尸既起之後並皆無尸宜設饌食以厭飫鬼神如此之時其理亦可注云厭時無尸孔子曰祭成喪者必有尸○孔子答祭以成人之喪者必須有尸以人之喪威儀具備必須有尸以象神之成儀也尸必以孫若其孫幼則使人抱之若無孫則取同姓昭穆相當者可也以其成人威儀既備有爲人父之道不可無尸○祭殤必厭蓋弗成也○年若幼在殤人道未備威儀難略不足可象不須立尸故祭殤必厭蓋弗成也者蓋以不成人故不立尸也今祭成人喪但厭飫而已是將成人與殤同也

○孔子曰有陰厭有陽厭○孔子答問已了更起別端辯祭殤之禮其義有異故記者又言孔子曰其祭殤有於陰厭者謂適殤也有於陽厭者謂庶殤也○曾子至陽厭○正義曰曾子既聞孔子云有陰厭有陽厭不解孔子之旨謂吉祭殤始末一宗之中有此兩厭故問云祭成人之時有此二厭殤不祔祭祔備也禮祭殤備略何謂備有陰厭有陽厭也○注祔當至不備○正義曰知祔當爲備者按喪服小記云殤與無後者從祖祔食今云殤不祔祭與小記文乖故知祔當爲備備祔聲相近故云聲之誤也○云吉殤至陰厭約特牲少牢禮文書殺饌於西南隅尸未入之前也云尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭者當祭末謖起也謂尸起之後也

孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也

族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮

疏 孔子至後也正義曰孔子更爲辯云若宗子爲殤而死以其末成人庶子不得代爲之後○注族人至其禮○正義曰以經云庶子既不爲後宗子爲殤不可闕宗族人以其倫代之以倫謂輩也謂與宗昭穆同者則代之凡宗子爲殤而死庶子既不得爲後不以父服服之鄭注喪服云若與宗子期親者其長殤大功喪九月中殤大功喪七月下殤小功喪五月有大功之親者成人服之殤喪三月卒哭受以大功喪九月其長殤中殤大功喪五月其下殤小功喪三月有小功之親者成人服之喪三月卒哭受以小功喪五月其下殤與絕屬者同有服麻之親者成人服殤皆與絕屬者同故喪服記云宗子孤爲殤而死者大功喪小功喪三月親與宗子小功以下及無服者是中殤則大功下殤則小功又云小功則月算如邦人則鄭注是也此是族人以其倫代之者各以本服服之○云明不序昭穆立之廟以宗子殤死無爲人父之道故不序昭穆不得與代之者爲父也云代之者主其禮者以宗子存時族人凡殤死者宗子主其祭祀今宗子殤死明代爲宗子者主其禮也此宗子是大宗族人但是宗子兄弟行無服親疏皆得代之

其吉祭特牲

尊宗子從成人也凡殤則特豚自卒哭成事之後爲吉祭

祭殤不舉無肵俎無玄酒不告利成

此其無尸及所降也其他如成人舉肺脊肵俎利成禮之施於尸者○肵音祈又忌依反使敬也

是謂陰厭

是宗子而殤祭之於奧之禮小宗爲殤而其祭禮亦如之

疏 其吉祭特牲○正義曰其卒哭成事之後祭之以特牲○注尊宗至吉祭○正義曰士祭成人特牲今宗子祭亦特牲故云尊宗子從成人之禮也云凡殤則特豚者以凡殤降宗子之祭故用特豚云自卒哭成事之後爲吉祭者檀弓云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭庾氏云殤與無後者附與除服二祭則止此言吉祭者唯據附與除服也庾云吉祭通四時常祭若如庾言爲與無後者之祭不知何時休止未有聞爲經云吉祭特牲則喪祭之時以其未成人降用特豚也○祭殤至利成○正義曰此殤不舉肺以其無尸故不舉肺脊○無肵俎者所是尸之所食爵餘之俎以其無尸故無肵俎○無玄酒者若祭成人則有玄酒重古之義今祭殤既略故無玄酒也不告利成者謂祭畢今既無所可告故不告利成利養也不告供養之禮成也○注此其至尸者○正義曰以經云不舉肺無肵俎不告利成此三事本主於尸今以無尸故不爲故云此其尸也不玄酒之設本不爲尸所有祭事略無主於尸是降也故云及所降也云此雖無脊肵俎利成禮之施於尸者按特牲少牢尸食舉肺脊又云上佐食設肵俎初獻心舌肵者敬也主人獻尸之俎又云無算爵祝東面告利成舉肺脊肵俎利成之禮並施於尸也○是謂陰厭○此宗子而死祭於祖廟之奧陰闇之處是謂陰厭也○注是宗至如之○正義曰鄭既云小宗爲殤祭禮如大宗者以前經云宗子爲殤而死不顧大小故知凡宗子云小宗皆然則是大小宗無爲祭禮亦如之必知此經指大宗者以何休公羊注云小宗無子則絕大宗無子則不使絕重本之上文凡宗子不成人而死則得立子孫爲後若兄弟非殤則得爲後故知是大宗也庶子不爲後而大宗子在殤而死不得爲後若兄弟若非殤則不可故成十五年公羊傳齊仲嬰齊是公孫歸父之弟當云公孫齊而云仲嬰齊者爲歸父之後齊其亂昭穆故云仲是也

凡殤與無後者

祭於宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭

凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟及諸父此則今死者皆宗子大功之內親共祖禰者言祭於宗子之家者爲有異居之道也無廟者爲壇祭之親者共其牲物宗子皆主其禮當室之白尊於東房異於宗子之爲殤當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽凡祖廟在小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦爲凡殤過此以往則不祭也祭適者天子下祭五諸侯下祭三大夫下祭二士以下祭子而止○適丁歷反下同如有昆弟一本作加有共其音恭

疏 凡殤至陽厭○正義曰凡殤謂非宗子之殤故云凡殤無後者謂庶子之身無子孫爲後此二者皆宗子大功內之親祭於宗子之家祖廟之內不敢在成人之處故於當室之明白顯當之處爲之殺尊於東房以其明是陽故爲陽厭也○注凡殤至而止○正義曰謂庶子之適子爲殤而死此庶子之適一句與下文爲總目卽是昆弟之子從父昆弟是也云或昆弟之子者謂宗子親昆弟所生之子是適其昆弟是庶子昆弟所生者是適故云庶子之適云或從父昆弟者亦謂宗子之從父兄弟宗子之父身是適諸父是庶諸父所生之適子亦是庶子之適故云或從父昆弟云無後者如有昆弟及諸父者如而也而有昆弟謂宗子之親庶兄弟與宗子同祖今既無後祭之當於宗子祖廟及諸父謂宗子諸父身並是庶子與宗子同此曾祖祭之當於宗子曾祖之廟凡殤有二一昆弟之子祭之當於宗子父廟二是從父昆弟祭之當於宗子祖廟其無後者亦有二一是昆弟無後祭之當於宗子祖廟二是諸父無後祭之當於宗子曾祖之廟凡殤得祭者以其身是適故也無後者成人無後則祭若在殤而死則不祭以其身是庶故也按小記云庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食注云不祭殤者父之庶不祭無後者祖之庶但此經據死者之身小記注據生者故祭之人宗子昆弟是庶不得自祭適故云父之庶宗子之諸父自是庶不得祭所生適子謂卽是宗子從父兄弟故云父之庶不祭無後祖之庶者宗子昆弟無後而死其餘兄弟皆祭之以兄弟並是祖庶不合立廟故云祖之庶宗子諸父無後其餘諸父親者亦舉合祭之以諸父並是庶子不合立祖廟故云祖之庶也此義不然此云此則今死者其祖禰者從父兄弟是宗子大功親昆弟諸父是季子期親諸父及從兄弟共祖者昆弟及昆弟之子共禰者禰必限以大功內親共祖禰者以祖以上文云吉祭特牲唯據士禮適士二廟有祖有禰下士祖禰共廟故共祖禰限以祖禰上何者唯大功之內親也云吉祭於宗子之家者爲有異居之道也禮大功以上同居命士以上則父子異宮故云有異居之道云無廟者爲壇祭之者士立二廟若祭諸父當宗子曾祖之廟宗子是士但有二廟無曾祖廟故云無廟者爲壇祭之推此而言大夫立三廟無太祖者其諸父得於曾祖廟也云其立太祖者得祭其諸父當於曾祖廟曾祖無廟亦爲壇祭之云親者共其牲物宗子皆主其禮大功緦有同財之義其經嘗祭事牲牢之屬親者主爲之又牲牢禮親者之品命故云親者共其牲物就宗子之家祭其祖禰故云宗子皆主其禮云當室之白尊於房以宗子之殤祭於奧與今祭凡殤乃於西北隅又特牲云尊於戶東注云當戶東按上文宗子之殤但不舉肺無肵俎無玄酒不告利成其餘皆與祭成人同則其尊亦設於室戶東今祭凡殤乃尊於東房故云當室之白尊於東房異於宗子之殤也云宗子之適亦爲凡殤者以上經云宗子爲殤而死據宗子身殤不論宗子適子也此明宗子適子父雖是適其子殤死亦爲凡殤以其更無別文故知與凡殤同云宗子之適亦爲凡殤過此以往則不祭也昆弟之子及從父昆弟并宗子適子等唯此等殤死祭之所以往不及也祭適者天子下祭五以下並注祭法文王世子注云祭其適於室之奧陰厭云天子諸侯祭適子於五廟與下便注又云王子公子祭其適殤於宗室之陰大夫以下庶子爲祭其殤於宗子之家皆當室之白尊於東房以下及大夫等祭其適殤凡殤也使之又云凡庶殤不祭謂以其身是宗子若成人無後則祭之則上文無後昆弟及諸父是也

○曾子問曰葬引至于堩日有食之則有變乎且不乎

變謂異禮○堩古鄧反且如字徐子餘反○

○孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮也

巷黨黨名也就道右者行相左也變日食

也反復也○從才用反又如字既明反絶句反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知
其已之遲數則豈如行哉已止也數讀爲速老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍
奠大夫使見日而行逮日而舍舍奠每所舍奠行主○朝直遙反使色吏反下君使所使同夫柩不蚤出不
莫宿侵晨夜則近姦寇○蚤音早莫音暮近附近之近見星而行者唯罪人與奔父母之喪者乎日有
食之安知其不見星也瞑日而暝作瞑止也○瞑亡丁反瞑也且君子行禮不以人之親痁患病痁
也以人之父母行禮而恐懼其有患害不爲也○痁始占反病也恐丘勇反吾聞諸老聃云【疏】曾子至聃云○正義曰此一節論葬在道
遇日食之事各依文解之○曾子至不乎○曾子以葬引至塗但日有食之則有變常禮而往乎且不變常禮而遂行乎不審其事而問孔子也○孔子至禮有
也○孔子答以己從老聃助葬於巷黨而遭日食之事老聃令止柩就道右止哭以聽日食變動既待日光明反還而使引柩行之老聃稱曰禮也○注巷黨至哭
復也○正義曰就道右者行相左也者就道右者以道東爲右也按儀禮云吉事交相左凶事交相右此既柩行而交相左者以其禮日食之禁止哭停柩而
不行凶禮故從吉禮行相左或可行相左者云此據北出停柩在道東北嚮對南嚮行人爲交相左○反葬至行故○丘反問老聃云夫柩務於速葬不可以
遲反今日有食之今止柩就道右不行不知其日食休已之遲速既不知其還遄疑反還既遲至於夜則豈如行儀害豈如早行爲勝故言當疾行以至於
墓趨其吉反也○夫柩至痁患○唯罪人及奔父母之喪見星而行今若今柩見星而行便是罪人親與罪人同非但罪人及奔且君子行禮之時當尊人
使己不可以人之親痁患痁病也病於危也言不可使人之親病於危亡之患也故注云以人之父母行禮而恐懼其有患害不爲也意者言若日食而務速
葬以趨吉辰卽慮有患害而遂停柩待明反而行禮也○曾子問曰爲君使而卒於舍禮曰公館復私館
不復凡所使之國有司所授舍則公館已何謂私館不復也復始死招魂○爲君于僞反又如字
孔子曰善乎問之也善其問難明也自卿大夫之家曰私館公館與公所爲曰公館公
館復此之謂也公館若今縣官舍也公所爲君所命使舍己者【疏】曾子至謂也○正義曰此一節論人臣死招魂復魄之事○自卿大夫士
之家曰私館○孔子又爲曾子釋私館公館之義私館者謂非君命所使私相傳舍謂之私館公館謂公家所造之館與公所爲者與及也謂公之所使爲命
傳舍之處亦謂之公館君所命傳舍之處鄭是卿大夫之館也但有公命故謂之公館也注公館若今縣官舍也館遠周禮曰注此云公所爲君所命使舍己者
注雜記云公所爲若今離宮別館也是二說異何猥說答曰公館者今傳待者也離宮是也聘禮曰卿館於大夫大夫館於士公命人使館客亦公所爲也
○曾子問曰下殤土周葬于園遂輿機而往塗邇故也土周堲周也周人以夏后氏之堲周葬下殤於
園中以其去成人遠不就墓也機輿尸之牀也以繩縆其中央又以繩從兩旁鉤之以機舉尸輿之以就園而斂葬焉塗近故耳輿機或爲餘機○邇音爾
近也○堲本又作聖子栗反下同縆本又作緪古鄧反一音古恆反輸本又作搶古侯反斂力驗反下同今墓遠則其葬也如之何
今人斂下殤於宮中而葬之於墓與成人同也塗乃遷其葬當輿其棺乎載之也墓禮之變也孔子曰吾聞諸老聃曰昔者史
佚有子而死下殤也墓遠盡欲葬之墓如長殤從成人也長殤有遣車者則棺載之史佚成王時賢史也賢猶有所不知○佚音
逸長丁丈反下同則棺古患反下文棺斂衣棺注棺謂皆同召公謂之曰何以不棺斂於宮中欲其斂於宮中如成人也

斂於宮中則葬當載之○召本又作邵同上時掌反下同史佚曰吾敢乎哉異知禮也召公言於周公爲史佚問○爲于僞
反下爲許下文有爲並同周公曰豈不可言是豈於禮不可不許也○周公曰豈絕句言是豈不可絕句於禮不可絕句史佚行之失指
以爲許也遂用召公之言下殤用棺衣棺自史佚始也棺謂於棺【疏】曾子至始也○正義曰此一節論葬下殤之事曾子
問曰下殤土周○曾子既見時所行與古禮異故舉事而問也下殤謂八歲至十一也土周檀弓所云夏后氏之堲周是也周人用時葬下殤之喪故云下殤
土周也○葬于園者園圃也去成人遠不可以葬於人之墓故用土周葬於園中也○遂輿機而往者輿猶抗也機者以木爲之狀如牀無腳及枕貫而
也先用一繩直於中央係著兩頭之橫又別取一繩係一邊材橫鉤中央直繩繞遶鉤材往還取帀兩邊悉然而後以尸置於繩上抗舉以往園中縮斂時當
堲周之上先縮除而直繩則兩邊交鉤之繩悉各解而尸從機中央還擊以入於堲周中故曰輿機而往也○塗邇故也者塗路也邇近也若成人墓遠則以棺
衣棺於宮中此下殤葬於園是路去家甚近故先用機輿尸往園中而後棺斂故曰塗邇故也○注土周至餘機○正義曰按檀弓云夏后氏之堲周葬中殤
下殤故知土周是堲周也云周人以夏后氏之堲周葬下殤於園中者檀弓云中殤下殤此直云葬下殤土周葬於園者以經云下殤故指下殤爲言檀弓所
云據士及庶人也若諸侯長殤中殤遣車三乘下殤車一乘既有遣車則不得堲周輿機而葬也諸侯庶長殤中殤車一乘則宗子亦不用堲周輿機而葬其
下殤則輿機其大夫之適長殤中殤遣車一乘士亦及不輿機下殤皆無遣車則輿機然則王之適庶長中下殤皆有遣車不輿機而葬也大夫庶長殤下殤無遣車則輿機中也
下殤並皆輿機故鄭氏云若無遣車而從下殤成人○既今墓遠則其葬也如可輿下殤皆同葬棺斂於宮中葬載棺而往之墓從成人也
之何○今墓曾子見時世禮變皆棺斂下殤於宮中而往墓而葬當用車載棺而往墓同今既遠不復用輿機於尸爲當用人抗舉棺而往墓中爲當葬用之車載於墓
問其葬儀故云如之何○昔者史佚有子而死下殤也而墓遠○此舉失禮所由之人史佚周初賢史武王周公成王時臣也有子下殤而死○墓遠者史佚欲
不葬於園而載尸往墓及棺而葬之其墓遠欲於宮中棺斂定注史佚武王時賢史也○正義曰史佚文王武王時臣故國語稱訪於辛尹書稱史佚冊是也但
下殤之喪非成人之喪故史佚猶有不知○召公謂至宮中○召公名奭見史佚欲依下殤禮而不棺斂於宮中而欲載往墓猶未定故勸之令棺斂於
宮中如成人也○史佚曰吾敢乎哉者史佚旣知此是不敢私竊也禮者所注畏如禮也者是畏周公也不欲直指○召公言於周公者召公不言之史佚既
畏周公故召公爲諸問於周公述其事狀以訣之者周公曰豈不可者周公召公之問故答云豈豈者怪拒之辭先怪拒之又云不可不可是不許之辭○閒
史佚行之者召公述周公曰豈不可之辭史佚不達其指猶言周公豈不可是許之辭故行棺衣宮中之禮也○以下殤用棺衣棺自史佚始也○更
諫失禮所由也然此云棺衣棺於宮中自史佚爲始明昔非惟宮中不棺亦不衣也而不棺斂於宮中者略從可知也○曾子問曰卿大夫
將爲尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍於公館以待事禮
也吉凶不可以同處孔子曰尸弁冕而出爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者卿大夫士皆下之見而下車
尸必式小俛禮之必有前驅爲辟道○辟婢亦反【疏】曾子至前驅○正義曰此一節論卿大夫與君爲尸之事○曾子曰至之何○曾子言
卿大夫或爲尸而已受宿齊戒而門內有齊衰之喪其禮如何故云則如之何○孔子曰出舍於公館以待事禮也者此答曾子云且舍公館待事畢然後歸
哭也所以出於公館者以祭是吉凶不可同處也○孔子曰尸冕而出此子因曾子上問爲尸之事遂爲曾子廣說事尸之法故此言孔子曰無曾子孔
問辭此爲之內時有如此盡氏以爲無曾子問者後人之寮職爲非也○注爲君至士者○正義曰按士虞禮云尸服卒者之上服以君之先祖有爲士者當爲君辭

弁以助君祭故子孫祭之尸得服爵弁者若以助君祭服吉之大夫者冕此云大夫者因士連言大夫耳按儀禮特牲尸服玄端少牢又云尸服朝服尸皆服在家自祭之服不服爵弁及冕者大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君禮作故尸服助祭之上服也○卿大夫士皆下之者謂尸或出於道路其卿大夫乘車見尸則下車也尸必式者而尸當爵式小俛以敬之必有前驅者謂尸出行則有前驅辟道之人也

○子夏問曰三年之喪卒哭金革之事無辟也者禮與初有司與疑有司初使之然○辟音避下同與音餘下皆同孔子曰夏后氏三年之喪既殯而致事殷人既葬而致事致事還其職位於君周卒哭而致事記曰君子不奪人之親亦不可奪親也此之謂乎二者恕也孝也子夏曰金革之事無辟也者非與疑禮當有然孔子曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有爲爲之也伯禽周公子封於魯有徐戎作難喪卒哭而征之急王事也征之作費誓○難乃旦反費音祕今以三年之喪從其利者吾弗知也時魯攻取之兵言非禮也

[疏]子夏至知也○正義曰此一節論君不奪孝子情之事各依文解之○子夏問曰三年之喪至初有司與者子夏以人遭父母三年之喪卒哭之後國有金革戰伐之事君使則行無敢辭辟爲是禮當然與爲當初時有司強逼遣之與○注致事至致事○正義曰熊氏云夏后氏尙質孝子喪親恍惚將事不敢久留故既殯致事還君殷人漸文恩親稍深故既葬始致事還君周人極文悲哀至甚故卒哭而致事知周卒哭致事者以喪之大事有三殯也葬也卒哭也夏既殯殷既葬後代漸遠以此推之故知周卒哭也○記曰至謂乎○解人臣喪親在上君子許之致事君子謂人君也人臣有親之喪在上君子許其致事是不奪人喪親之心此謂恕也以己情恕彼也據君許於下也亦不可奪親者謂人臣遭親之喪者不致事是自奪恩親之心也故遭喪須致事是不奪情以求利祿此謂孝也此謂孝子之身也言孝子居喪不可以不致事人君不可以不許舊記先有此文故孔子引之故云此之謂乎○注二者恕也孝也者恕也解不奪人之親己既恩親以己方人何可奪人之親是君忠恕也孝也解亦不可奪親是孝子恩親今不致事不能念親今既致事是不奪恩親之情是其孝也○子夏曰金革之事無辟也者非與孔子既前答周人卒哭而致事則無從金革之禮子夏既見周代行金革無辟之事謂其禮當然故問孔子云金革之事無辟也者豈非禮也與縱其於禮當然又意譏見魯君居喪有金革之事豈是禮也與最其非禮也故問之○孔子曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有爲爲之也者孔子對云金革之事無辟也者當亦有之吾聞諸老聃曰昔者魯君伯禽卒哭而從金革時有徐戎作亂東郊不開故征之有爲爲之也○注伯禽至費誓○正義曰言伯禽周公之子封於魯按史記魯世家文云徐戎作難衛書序又云卒哭而征之急王事也以此上經云卒哭金革之事無辟此云魯公伯禽有爲爲之故知征之然周公致政之後成王即位之時周公猶在則此云伯禽卒哭者爲母喪也今以三年之喪至弗知也○今以三年之喪卒哭而從金革之事更無所爲黨直貪從於利攻取於人者吾不知也言不知是不得此禮也

附釋音禮記注疏卷第十九

禮記注疏卷十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第十九　惠棟校宋本禮記正義卷第二十七

曾子問

天子崩未殯節

自啓至于反哭　閩監本同岳本同嘉靖本同石經同毛本于誤於衞氏集說同疏做此

畢獻祝而後止　閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本畢獻祝作祝畢獻

俎豆既陳　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板古本足利本同毛本既誤及

自啓至于殯　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本于誤於下至于反哭同後凡于字做此

天子至天子　監本作至天子惠棟校宋本作至而已

祝延尸于奧　惠棟校宋本作祝衞氏集說同此本祝誤和閩監毛本同

以初崩哀感　惠棟校宋本作緣衞氏集說同此本緣誤感閩監毛本同通典五十二引作以初崩哀感

三飯不侑酳　惠棟校宋本有侑字此本侑字無閩監毛本同

唯祭天地社稷爲越紼而行事　考文引宋板有祭字此本祭字脫與王制不合閩監毛本同

何趙商之意葬時郊社之祭不行　閩監毛本同惠棟校宋本何趙商之意五字作既云二字

曾子問曰大夫之祭節

主人酌酒酳尸　閩本作酳惠棟校宋本同衞氏集說同此本酳字闕監本毛本酳誤獻

其祭尸十一飯訖　監毛本如此此本十上誤衍一○閩本同

曾子問曰大夫士有私喪節

曾子至禮也　惠棟校宋本無此五字

主人謂適子仕官者　閩監毛本同衞氏集說官作宦下支子仕官同

曾子問曰父母之喪節　惠棟云曾子問曰父母節孔子曰先王節宋本合爲一節

曾子問曰　惠棟校宋本有問字石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同此本問字脫閩監毛本同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本至善堂九經本皆有問字

曾子至可乎　惠棟校宋本無此五字

曰君既啓節

曰君至送君　惠棟校宋本無此五字

曰君未殯節 惠棟云曰君未殯節宋本分大夫室老以下另爲一節

內子大夫適妻也 惠棟校宋本有適字岳本同嘉靖本同毛本同衛氏集說同此本適字脫閩監本同釋文出適妻

曰君至夕否 惠棟校宋本無此五字

若其臨君之殯日 閩監本同惠棟校宋本作殯之毛本同

注云大夫至其事 閩監本同毛本夫誤士惠棟校宋本無注云二字作大夫至朝夕否

君既殯而婦有舅姑之喪 惠棟校宋本作歸衛氏集說同此本歸誤婦閩監毛本同

賤不誄貴節

讀之以作謚 惠棟校宋本作讀岳本同嘉靖本同考文引足利本同此本讀誤誄閩監毛本同衛氏集說同

禮當言誄於天子也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同補鏜校云言當請字誤按正義作請

所以然者凡謚如此是其禮也所以然者凡謚表其實行 閩本同監毛本無如此是其禮也所以然者凡謚十二字案此十二字蓋涉上文誤衍監毛本削之是也或以細行則受細名大行則受大名十二字爲之非按惠棟校宋本無此十二字

則諸侯理當言誄於天子 閩本同惠棟校宋本同監毛本言作請案上云大夫當請誄於君則此亦宜作請也

明諸侯之喪亦然 監毛本如此衛氏集說同此本明下誤衍諸明二字閩本同

曾子問曰君出疆節

共之以待其來也 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本待誤侍

曾子至節也 惠棟校宋本無此五字

此論諸侯出外死以喪歸之事 考文引宋板作在衛氏集說同此本在作出閩監毛本同

諸公椑內猶有兇 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本公上衍侯字閩監毛本同

散帶垂按士喪禮 閩監本同毛本垂下有者字

唯首著免 閩監本同衛氏集說同毛本免作冕

曾子問曰君之喪節

既引及塗 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出及涂字按古道塗字多作涂

布深衣扱上衽 宋監本亦作扱閩本同岳本同嘉靖本同考文引宋板古本足利本同監本扱誤扱衛氏集說同毛本扱誤扱上誤止釋文出扱上衽

曾子至而往 惠棟校宋本無此五字

或父母葬聞君喪之事 閩監毛本作聞衛氏集說同此本聞誤聞下今忽聞君同

今君喪既引在塗 惠棟校宋本閩監毛本今誤矣

若待封壙既畢 考文引宋本作若閩監毛本若誤君衛氏集說作若葬封壙既畢

必在子還之後 閩監本同衛氏集說同毛本在作待

無免於堩 惠棟校宋本同閩監毛本堩誤垣衛氏集說同

曾子問曰宗子爲士節

曾子至常事 惠棟校宋本無此五字

介是副二之義 閩本同監毛本二作貳衛氏集說同

若宗子有罪節 惠棟校云若宗子節宋本分攝主以下爲一節布奠於賓之下爲一節不歸肉之下爲一節

迎尸之前 惠棟校宋本作尸岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本尸誤王閩監毛本誤主通典五十一引亦作迎尸

謂與祭者留之共燕 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文云宋板古本足利本謂作諸釋文出諸與通典五十一引亦作諸與祭者按正義作諸

其辭于賓曰 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同通典亦作辭釋文出其詞云下及注同

若宗至其辭 惠棟校宋本無此五字

而祝命尸挼 閩本同惠棟校宋本亦作挼監毛本作綏補鏜云挼下脫祭字

長兄弟酬衆賓衆賓酬衆兄弟 閩監毛本同惠棟校宋本衆賓二字不重

不敢備禮 閩監毛本同考文引宋板敢作故非也

陽是神之厭飫 閩監毛本同衛氏集說陽作厭

不旅者 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

謂所將祭旅酬之時 閩監毛本同許宗彥所改於祭改行

不嘏不綏祭者 閩監毛本惠棟校宋本無者字

先爲綏祭 閩監毛本同惠棟校宋本爲作受案下文有此句仍作爲

以某妃配某氏 閩監本同惠棟校宋本同毛本妃誤紀

此則不旅酬之事 閩監毛本同衛氏集說則作節

曾子問曰宗子去在他國節

曾子至祭也 惠棟校宋本無此五字

論曾子以孔子上文云　閩監毛本同浦鏜校云論字當衍文

復稱名不得稱介　閩監毛本同許宗彥復改徙

注首本也經猶妄也　閩監毛本同浦鏜校云八字當衍文

曾子問曰祭必有尸乎節　惠棟校云祭必有尸節宋本分殤不祔祭以下另爲一節

殤不祔祭　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出不附祭云本亦作祔石經初刻是附後改作祔正義作祔

尸謖之後　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板謖作餕云古本作起通典五十二亦作謖

曾子至陽厭　惠棟校宋本無此五字

其理亦可　惠棟校宋本如此此本可誤耳閩本同監本耳作爾毛本作其禮亦爾

其吉祭特牲節

祭殤不舉　閩本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板古本足利本同監毛本舉下衍肺字石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本皆無肺字按正義云以經云不舉肺無肵俎是孔氏所據本有肺字也監本蓋據此補

其吉祭特牲○正義曰　惠棟校宋本無此八字

凡殤與無後者節

爲有異居之道也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本無也字衞氏集說同通典五十二也字有

凡殤至陽厭○正義曰　惠棟校宋本無此八字

曾子問曰葬引至于堩節

不知其已之遲數　閩監毛本同石經同岳本同衞氏集說同嘉靖本知誤如

吾聞諸老聃云　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本諸誤之

曾子至聃云　惠棟校宋本無此五字

曾子問曰爲君使節

自卿大夫之家曰私館　岳本同嘉靖本同惠棟校宋本宋監本及閩監毛本夫下有士字石經同衞氏集說同案疏士字當有

公館若今縣官宮也　閩本同惠棟校宋本同疏同岳本同嘉靖本同考文引古本同監毛本宮作舍衞氏集說同

曾子至謂也　惠棟校宋本無此五字

君所命傳客之處　閩監毛本同衞氏集說客作舍

曾子問曰下殤土周節

土周堲周也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出鄭周云又作堲下同

周人以夏后氏之堲周葬下殤　閩監本同岳本同嘉靖本同考文引宋板同衞氏集說同毛本下誤夏惠棟校宋本堲作鄭下同

曾子至始也　惠棟校宋本無此五字

周人用特葬下殤之喪　惠棟校宋本同閩監毛本葬誤喪

故用土周而　惠棟校宋本作故此本故誤所閩監毛本同此本第二十頁止此共二十一頁全脫閩監毛本同因共空白二十三行今據惠棟校宋本補

葬於園中也　補此本此葉缺明監毛本同一據校勘記補葉氏之記云惠棟校宋本如此考文所錄同而有一二處誤夏后氏之堲周葬中殤下殤無下殤二字檀弓所言據士及庶人也言作云下殤無違車之事無車字與成人同隆隆作路爲當用人抗舉棺舉人作與述其事狀以缺之之下有者字是許之之辭之之字不重又往史侯往上往畏知檀上上皆一有空闕浦鏜校從儀禮經傳通解續補入亦有少不同往還取帀而上有一字爲當用人抗舉棺舉作與夏后氏之堲周葬中殤下殤下殤二字下有檀弓所言言亦作云下殤無違車亦無車字與成人同隆下隆亦作路爲下有禮

曾子問曰卿大夫節

曾子至前驅　惠棟校宋本無此五字

且舍公館待事畢　閩監毛本同惠棟校宋本待上有以字

孔子曰尸冕而出　閩監毛本同浦鏜校冕上增弁字

述爲曾子廣說事尸之法　閩監毛本同考文引宋板爲作與

子夏問曰三年之喪節

殷人既葬而致事　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同宋監本下有周人卒哭而致事七字考文引古本足利本同段玉裁云公羊宣元年注有周人卒哭而致事一句疏統謂曾子問文岳氏云興國本禮記有周人卒哭而致事一句大書爲經文按此同公羊注疏而與本疏不合

周卒哭而致事　惠棟校宋本作周岳本同考文引足利本同此本周誤則閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同浦鏜校云按皇氏疏則周人卒哭致事是鄭君從夏殷推而知之當是注文而孔氏云孔子旣前荅問人卒哭而致事則又似屬經文而誤入注耳

征之作費誓　閩監毛本同岳本同嘉靖本同宋監本同衞氏集說同釋文費作粊

子夏至知也　閩監本同毛本知誤之惠棟校宋本無此五字

謂人臣遭親之喪　閩監毛本同惠棟校宋本無人字衞氏集說同

是不奪情以求利祿　惠棟校宋本作從衞氏集說同此本從作求閩監毛本同

是君忠恕也孝也　監本毛本如此○按忠字乃衍文

疑其於禮當然　閩監本同考文引宋板同毛本疑作以

然周公致政之後惠棟校宋本作致此本致誤仕閩監毛本同

是不得此禮也惠棟校宋本此下標禮記正義卷第二十七終記云凡三十頁

禮記注疏卷十九校勘記

附釋音禮記注疏卷第二十

文王世子第八○陸曰文王周文王也鄭云以其[redacted]爲世子之禮故著此篇言可法也[redacted]正義曰案鄭目錄云名曰文王世子者以
其記文王爲世子時之法此於別錄屬世子法此篇之內凡有五節從文王之爲世子下終文王之爲世子也爲第一節論文王武王爲世子之禮下之事上
之法從凡學世子至周公踐阼爲第二節論在上教下說庠序釋奠先聖先師養老東序弁明三王教世子又更論周公踐阼抗世子法於伯禽之事自庶子
之正於公族至不翦其類爲第三節明庶子正理族人爲燕飲及刑罰之事爲於異姓又更覆說族於異姓之義自天子視學至興子學爲第四節論天子視學
養三老五更弁明公侯伯子男反歸養老於國自世子之記以林爲末爲第五節以其文王爲世子聖人之法非凡人所行故更明尋常之世子法各隨文解之

鄭氏注　孔穎達疏

文王之爲世子朝於王季日三皆曰朝以其禮同○朝直遙反三如字又息暫反雞初鳴而衣服至於
寢門外問內豎之御者曰今日安否何如內豎小臣之屬掌外內之通命者御如今小史直日矣○衣餘於既反又
如字豎上主反內豎曰安文王乃喜孝子恆悅說○及日中又至亦如之又復也○復扶又反及莫又至
亦如之莫夕也○莫音暮注及篇末皆同其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正
履節謂居處故事履蹈地也○蹈徒報反○王季復膳飲食安也然後亦復初憂解○解胡買反○[redacted]文王至復初○正義曰案
緯候之說文王年九十六始稱王崩後謚之曰文則爲世子之時未得爲文王也記者於後追而書之下記世子朝父母每日唯二又內則云命士以上昧爽
而朝日入而夕者朝禮具夕禮闕故言夕今三皆曰朝者以其禮同故通言朝凡常世子朝父母每日唯二今文王朝於王季日三者增一時又三者皆稱朝
並是聖人之法也○食上必在視寒煖之節在察也○上時掌反煖乃管反徐況袁反食下問所膳問所食者命膳
宰曰末有原應曰諾然後退末猶勿也原再也勿有所再進其失飪臭味惡也退反其饌○末亡曷反應對之應爲子儀反
飪而審反生孰之節武王帥而行之不敢有加焉庶幾程式之帥循也文王有疾武王不說冠帶而
養言常在側○說本亦作脫又作說同音他活反養羊尚反文王一飯亦一飯文王再飯亦再飯欲知氣力箴藥所勝
○壹本亦作一飯扶晚反下及篇末皆同箴本亦作鍼之林反勝音升旬有二日乃閒閒猶瘳也○瘳丑由反差也[redacted]食上必在視寒
煖之節食下問所膳至乃閒○正義曰食上謂獻饌食下謂食畢徹饌而下文王問進食之人其父所膳何食膳宰答畢文王又命戒膳宰云末有原末無也
原再也言在後進食之時皆須新好無得使前進之物而有再進膳應曰諾然後文王乃退反其寢也○注末猶至其寢○正義曰末微末故爲勿也原再
也釋言文云爲其失飪臭味惡也者食若再進必熟爛過節故爲失飪臭謂氣也言氣之臭味皆惡也故云臭味惡云遇反其寢者以來至王季寢門外今云
遇故知遇反其寢謂文王私寢也○注庶幾程式之帥循也○正義曰案爾雅釋言云庶幾偷也是庶幾爲慕偷之義程式之者程是程限也式是法式言武
王慕偷文王以爲程限法式帥循也釋詁文經云不敢有加焉者以武王伐紂功業既成恐有踰越文王之嫌故記者云不敢有加焉○注閒猶瘳也○正義
曰若病重之時病恆在身無少閒空隙病今既損不恆在身其閒有空隙病故云閒猶瘳也瘳是疾減損也文王謂武王曰女何夢
閒後容臥○女音汝後同武王對曰夢帝與我九齡帝天也○齡音零本或作鈴○文王曰女以爲何也

武王曰西方有九國焉君王其終撫諸撫猶有也言君王則此受命之後也文王曰非也古者謂
年齡齒亦齡也我百爾九十吾與爾三焉年天氣也謂人壽之數也九齡九十年之祥也文王以勤憂損壽武王以
安樂延年言與爾三者明傳業於女女受而成之○壽音受後同樂音洛予爾羊汝反傳直專反○文王九十七乃終武王九十
三而終君子曰終終其成功[redacted]文王至而終○正義曰文王疾瘳武王得安睡文王問爾其何夢武王對曰夢見天帝與我九齡之言而與我也文
王稱武王云天既與女九齡之言女以九齡爲何事也武王曰齡善是福善之事西方有九國未賓既夢得九齡以爲王其終撫諸撫有也諸之也言王
終久有之文王曰女之所言非也古者謂年齡謂稱年爲齡古者稱齒亦爲齡天既與女九齡女得九十年之祥是我爲百歲爾爲九十吾與爾三稱言我於
百年中與爾以三年爲壽氏云以九齡謂齡鑠謂天以九齡鈴鑠而與武王偏驗書本齡皆從齒鮮爲齡鑠於理有疑亦得爲一義今謂天直以九齡之言而
與武王不知齡是何瑞故文王不審云女以爲何○注撫猶至後也○正義曰撫爲存撫故爲有也言君王則此受命之後者文王雖王季爲西伯是殷之諸
侯不合稱王今武王謂之君王故知受命之後也案書傳云文王受命一年質虞芮之訟二年伐鬼方三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而
崩書序云殷始咎周鄭注云紂聞文王三伐皆勝而始畏惡之因於羑里三伐者謂二年伐鬼方三年伐密須四年伐犬夷則被囚在四年之末五年之初於
時必未稱王若其稱王反叛之已歸紂何肯因復之而是知於時必未稱王也書傳云五年伐耆殷傳云五年之初得散宜生等獻寶而釋文王文王出則剋耆
六年伐崇則稱王故詩皇矣論伐崇是類是禡行天子禮此云稱王在受命之後者謂受命六年之後也受命者謂受赤雀丹書之命故中候我應云赤雀入
豐止於昌戶受命之時已三分有二今云西方有九國於時未賓則非有二分諸侯也或以爲膚蜀羌髳微盧彭濮之徒未知定是何國也○注年天氣也至
成之○正義曰爾雅釋天云周曰年年穀也穀熟謂之年穀一熟是年穀天氣也大戴禮云男八月生齒八歲而齔齒是人壽之數也又年穀一熟而擧落人之
年老遂亦零落是年之與齒俱有零落之義云文王以勤憂損壽者以文王當紂暴虐之時故知勤憂損壽也案逸篇云文王自朝至于日中昃不遑暇食是
勤憂也云武王以安樂延年者以武王承文王之業故安樂延年時無驕奢之物感多始於憂勤終於逸樂也年壽之數賦命自然不可延之寸陰不可減之
曆刻文王九十七武王九十三天定之數今文王云吾與女三者示其傳基業於武王欲使武王承其所傳之業此乃數戒之義訓非自然之理○成王
幼不能涖阼涖視也不能視阼階行人君之事○涖音吏又音類下同涖視本或作莅臨也周公相踐阼而治踐履也代成王
履阼階攝王位治天下也○相息亮反治徐直吏反下注治定同一音如字抗世子法於伯禽欲令成王之知父子
君臣長幼之道也抗猶擧也謂擧以世子之法使與成王居而學之○抗苦浪反長丁丈反使皆同○成王有過則撻伯
禽所以示成王世子之道也以成王之過擊伯禽則足以感喩焉○撻他達反擊也○文王之爲世子也顯上
○[redacted]成王幼不能至子也○正義曰武王既終成王幼稚不能涖阼階行人君之事周公乃攝相成王令成王且在學學世子之道周公代成王踐履阼
階攝王位而臨天下乃與擧世子之法於伯禽伯禽雖行世子之法以示成王欲令成王觀而法之使知父子君臣長幼之道○成王有過則撻伯禽者若成
王法效伯禽不能備具而有過失周公則答撻伯禽實其不能以世子之禮教成王也必如此者所以示成王世子之道○文王之爲世子也者從篇首以至
於此是文王之爲世子及武王成王之法其武王成王爲世子之禮皆上法文王故以文王之爲世子總結之也○注涖視至之事○正義曰案鄭注金縢云
文王崩後明年生成王則武王崩時成王年十歲服喪三年畢成王年十二明年將踐阼周公欲代之攝政羣叔流言周公辟之居東都時成王年十三也居

東二年成王收捕周公之屬黨時成王年十四也明年秋大熟遭雷風之變時周公居東三年成王年十五迎周公反而居攝之元年也秋居攝四年封康叔作
康誥是成王年十八也故書傳云天子大子十八曰孟侯居攝七年成王年二十一也明年成王即政年二十二也此是鄭義推成王幼不能蒞阼之事也○
注踐履至下也○正義曰經云周公相踐阼而治知非周公親相成王今云踐阼而治必知周公代成王踐阼階者以明堂位云天子負斧依南鄉而立又云
周公踐天子之位是代居位也

○凡學世子及學士必時

四時各有宜學士謂司徒論俊選所升於學者○學戶孝反教也下小樂

正學干籥師學戈學舞干戚同遷息戀反後同

春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序

干盾也戈句矛戟也干戈萬舞象武也用動作之時學之羽籥籥舞象文也用安靜之時學之詩云左手執籥右手秉翟○夏戶嫁反下放此籥羊灼反嬙食淮反又音尹句古侯反翟大歷反○

小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之

四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也周
禮樂師掌國學之政教國子小舞大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍菜合舞秋頒學合聲籥師掌教國子舞羽吹籥○大如字又音大胥息余反又息
呂反注皆放此版音板本又作板會采音釋後舍采同頒音班

胥鼓南

南南夷之樂也胥掌以六樂之會正舞位施人教夷樂則以鼓節之詩云以雅
以南以籥不僭○施音毛傳七尋反又子念反

春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書

典書者詔之禮在瞽宗書在上庠

誦謂歌樂也弦謂以絲播詩陽用事則學之以學陰用事則學之以事因時順氣於功易
成也周立三代之學學書於有虞氏之學典謨之教所興也學舞於夏后氏之學文武中也學禮樂於殷之學功成治定與己同也○大音太下文注大樂正
大學大胥大祖大擬皆同音古胥音宗殷學[redacted]凡學至上庠○正義曰此一節名庠音鮮上庠虞學名播波我反易以鼓反[redacted]是第二節中教世子及學士時
節兼明所教之官及所教之處凡學世子及學士必時者學謂教也言三王教世子及學士等必各逐四時所宜則下文之類是也○注四時至學者○正義
曰四時各有所宜學者鄭下云春夏學干戈及春誦夏弦之類是也云學士謂司徒論俊選所升於學者則王制云王子卿大夫元士之適子及國之俊選等
升於學者大學也故下云於東序是大學也○注干盾至秉翟○正義曰干盾也春時萬物育乎甲故象干也盾捍也盾所以捍難故以干爲盾也云戈句矛
戟也者夏氣茂盛萬物體壯有枝葉似戟有句孑也案考工記戈廣二寸內倍之胡三之援四之以其形句曲有矛刃鄭云若今雞鳴戟也云干戈萬舞象武也
者宣八年公羊傳萬者何干舞也以其用干故知象武若其大武則以干配戚則明堂位云朱干玉戚冕而舞大武若其小舞則以干配戈則周禮樂師教小
舞干舞是也春夏陽氣發動故云用動作之時學之秋冬學羽籥羽翟也秋則禮成文章也籥笛也籥聲出於中冬則萬物藏於中云羽籥舞象文也宣
八年公羊傳云籥者何籥舞也以其不用兵器故象文也引詩者邶風簡兮之爲也聲羽籥之義以教冬凝寒漸靜故云用安靜之時學之盧植以爲春教干
夏教戈秋教羽冬教籥但干與戈羽與籥舞時相對之物皇氏云鄭引詩左手執籥右手秉翟則秋冬羽籥間教春夏亦同教干戈義或然也皆據年二十升
大學者也○注四人至吹籥○正義曰云通職秋冬亦學以羽籥者此籥師云教戈周禮籥師掌教國子舞羽吹籥是籥師兼教戈又教籥此小樂正教干周
禮樂師教小舞則六舞皆教故知通職此秋冬之時亦教羽籥也云小樂正樂師也者諸侯謂之小樂正大子謂之樂師此有大樂正及小樂正周禮有大司
樂有樂師故知小樂正當樂師也但此經雜多有諸侯之禮故謂之大樂正也小樂正也云周禮樂師掌國學之政教國子小舞者諸侯樂師有教舞之事小舞
者謂年幼小時教之舞其舞節彼舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞也云大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍菜合舞秋頒學合聲者謂大胥有教樂之事大
胥掌教學士版籥以待聚致諸子諸子則學士也春時入學釋菜祭之菜禮先聲先師合六舞節奏令之得所秋時頒布學者才藝和合音聲使應曲折云舍

師掌教國子舞羽吹籥者證籥師有教樂之事周禮唯有籥師此云籥師丞者或諸侯之禮或異代之法○胥鼓南○胥謂大胥南謂南夷之樂施人教國子
南夷樂之時大胥則鼓以節南樂故云胥鼓南○注南南至不僭○正義曰鉤命決云東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁
一名任明堂位云任南蠻之樂也云胥掌以大樂之會正舞位者大胥所以鼓節南由正舞位故鼓之也云施人教夷樂者鞮鞻南樂之人是施人也引詩
以雅以南者是小雅鼓鐘之詩刺幽王用樂不與禮比故陳先王正樂以刺之教夷樂者明王德化所來四夷言先王以萬舞之雅樂以四夷之南樂以籥舞
之文樂進旅退旅則知三舞各得其所不有僭差引之者證經之南謂南樂則四夷之樂皆教之也○注誦謂至同也○正義曰誦謂歌樂者口誦歌樂
之篇章不以琴瑟歌也云弦謂以絲播詩者謂以琴瑟播被詩之音節詩音則樂章也若學舞之時春夏學干戈而用動秋冬學羽籥而用靜皆據年二十升
於大學者若其未升大學之時則春誦夏弦在殷之瞽宗也云陽用事則學之以聲春夏是陽陽主清輕故學聲聲亦清輕云陰用事則學之以事秋冬是陰
陰主體質故學事事亦體質因四時所宜順動靜之氣於學功樂則易成也云立三代之學者謂立虞夏殷學也其虞之學則在國之西郊則周之小學
與夏殷之學亦在國而鄭注儀禮云周立四代之學於國者合周家爲言耳故也此注不同夏后氏之學在上庠鄭司之大學爲夏之制也云學書於虞氏之
學典謨之教所興也者虞書有典有謨故號其學中而教之則周之小學也云學舞於夏后氏之學也文武中也夏后氏上受禪是文下育湯伐是武以此二
者之闇故云文武中以養有文舞武舞故也云學禮樂於殷之學功成治定與己同也書以湯伐桀武王伐紂殷周革命事類相似故云功成治定與己同也
先師以三代學皆立大學小學今案下養老於東序是周之大學夏之東序也又王制云養老於虞庠是周之小學爲虞庠也又此學虞學也學舞於夏學
學禮於殷學若周別有大學小學更何所教也

○凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序

學以三者之威儀也養老乞言養老人之善者因從乞善言可行者也合語謂鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也鄉射記曰古者於旅也語○合如字餘音闇注
同下大合樂放此○

大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數

學以三者之舞也成孝也語說合語之說

也數篇數○說如字餘始銳反注語說同

大司成論說在東序

論說課其義之深淺才能優劣此云樂正司業父師司成郎大司成司徒
之屬師氏也師氏掌以美詔王教國子以三德三行及國中失[redacted]凡祭與養老之事也○論力門反餘力類反注同行下孟反下文德行同○[redacted]至在東序○
正義曰此一節論是第二節中教世子及學士祭與養老合語之儀又教世子等祭與養老合語之義理樂明所教之官及所教之處又明司成之官考課
才藝深淺也○凡祭與養老乞言合語之禮者此之一凡總包三事也一是祭二是養老乞言三是合語之禮皆小樂正詔之於東序謂祭與養老乞言及合
語之禮皆小樂正之官詔告世子及學士於東序之中謂小樂正以此祭及養老合語三者之威儀以教世子及學士等○注學以至也○正義曰此學以三
者學教也教以三者威儀容貌言祭與養老乞言及合語行禮之時皆有容貌故小樂正教之云合語謂鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也者此經先云祭與養
老乞言別云合語則合語非祭與養老也故知是鄉射鄉飲酒大射燕射之等皆儀禮成文而言之以其此等至於酬之時皆合語也其賓祭宋及養老亦
皆合語也故特於論祭祀之事云笑語卒獲云古者於旅也語是祭有合語也養老既乞言自然合語也引鄉射記者證旅酬之時得言說先王之法故
云古者於旅也語言合語者謂合會義理而語說也○大樂至授數○前文小樂正既教三者之威儀今大樂正又教三者之義理故大樂正學舞干戚
則前經祭祀也祭祀之時舞其干戚之樂不云祭祀而云樂干戚者容祭祀之外餘干戚皆教之語說謂合語之說則前經合語也亦大樂正教以語說義理
命乞言者大樂正命此世子及學士於老者而乞言則前經養老乞言但前經云祭故養老乞言與祭相連故學之序在合語之上此經不云祭故略其養老

在謂說之下皆大樂正授數者謂于成語說乞言三者皆大樂正之官授世子及學士等爲事之數爲之義說使知義理○注學以至爲數○正義曰此經與
前經重序其事文得相似前經小樂正乃教戒儀事遂故云詔之東序此大樂正所教義理氣深故大樂正授數知者文承東序之下大樂正授數之時亦在
東序大司成論說在東序○小樂正既詔以三者威儀大樂正又教以三者義理於是大司成之官論量課說此世子學士等義理之深淺才能之優劣於東
序之中○注司成至事也○正義曰鄭以下文云樂正司業父師司成父師與樂正相違此大司成亦與大樂正相次故知司成則大司成也以其掌教故知是
司徒之屬以其父師司成又掌教國子故知當師氏也引師氏以美詔王以下者皆師氏職文案書傳大夫爲父師周禮師氏中大夫云教國子以三德三行
三德一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長云及國中失之事
者中謂中禮失謂失禮事國家中禮失禮之事也

○凡侍坐於大司成者遠近間三席可以問 閒猶容也容三
席則得指畫相分別也席之制廣三尺三寸三分則是所謂函丈也○坐才臥反又如字畫畫近閒並如字閒容也注同徐古闕反同畫乎麥反別彼列反廣
古曠反又如字三寸一本作三尺三寸三分函胡南反 終則負牆 卻就後席相辟○辟音避下辟君同 列事未盡不問 錯尊者之
語不[redacted]凡侍至不問○正義曰此一節論國子侍坐於大司成之儀故云侍坐敎也[redacted]於大司成○遠近閒三席可以問者去大司成遠近中閒可容三席之
地席制廣三尺三寸三分寸之一三席則一丈可以指畫而問也○注則負牆者閒猶則起卻就後席負牆而坐辟後來問者列事未盡不問者其問之
時必待尊者言終如有不曉然後更問若尊者序列其事未得終盡則不可錯亂尊者之語而輒有容問則爲不敬也

○凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之 官謂禮樂詩書之官周禮曰凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗此之謂先師之類也若漢禮
有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲之也不言夏夏從春可知也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事○億本又作噫音抑[redacted]凡學
至如之○正義曰此論四時在學釋奠之事凡學者謂禮樂詩書之學於春夏之時所教之官各釋奠於其先師秋冬之時所教之官亦各釋奠於其先師故
云秋冬亦如之猶若教書之官春時於虞庠之中釋奠於先代明書之師四時皆然教禮之官秋時於瞽宗之中釋奠於其先代明禮之師如此之類是也○
注官謂至之事○正義曰官謂禮樂詩書之官者謂所教之官也若春誦夏弦則大師釋奠也教干戈則小樂正樂師等釋奠也教禮則執禮之官釋奠也
皇氏云其教雖各有時其釋奠則四時各有其學備而行之引周禮曰凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗者此周禮大司樂文引之者證樂
之先師也後世釋奠祭之然則禮及詩書之官有道有德者亦使教焉死則以爲書禮之祖後世則亦各祭於其學也故云此之謂先師之類也以大司樂掌
樂故特云樂祖其餘不見者周禮文不具也云若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生者皆漢書儒林傳文案書傳伏生濟南人故爲秦時博士孝
文帝時以書教於齊魯之閒詩有毛公者毛公趙人治詩爲河閒獻王博士高堂生者魯人漢興爲博士傳禮十七篇藝文志漢興制氏以雅樂聲律世爲樂
官頗能紀其鏗鏘鼓舞不能言其義是其事也以其儒林傳詩書及禮樂而不言者以其非後異也又有傳易及春秋不引者以此經唯有詩書禮樂故不引
易與春秋云億可以爲之也者億是發語之聲言此事之人後世亦可繼先師也疑而不定故發聲爲億以三時釋奠備不言夏故言夏從春可知也以其釋
奠宜奠置於物無食飲酬酢之事故云設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事釋奠所以無尸者以其主於行禮非報功也

凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣 謂天子命之教始立學官者也先聖周公若孔子○[redacted]凡始至以幣○正義曰此明諸侯之
國天子命之使立學者必釋奠於先聖先師及行事之時必用幣而行禮諸侯言始立學必釋奠於先聖先師則天子始立學亦釋奠於先聖先師也天子云
四時釋奠於先師不及於先聖者則四時釋奠亦不及先聖也始立學之事云必用幣則四時常奠不用幣也皇氏云行事必用幣謂禮樂新成及出軍
其告用幣而已宰舉器用幣下則具其文此行事必用幣謂禮新建國之下命氏乃雜文祈句其義非也○注謂天至孔子○正義曰此謂諸侯新建國天子命
之始立學也故王制云天子命之教然後爲學是也知非天子始立學者以此下文云有國故則否是虞記諸侯之國故知此始立學者謂諸侯也但天子立
虞夏殷周四代之學若諸侯正立時王一代之學若大學小學耳其所習經業皆於時王學中其鄉學爲庠故鄉飲酒義曰迎賓于庠門之外注云庠鄉學也
若州黨與鄉同虞共在鄉學故學記云術有序鄉是之所居黨遂之學也以下皆謂之序故州長春秋射于州序故學記云術有序是也州遂州及遂爲序
云先聖周公若孔子者以周公孔子皆爲先聖近周公處祭周公近孔子處祭孔子故云若者是不定之辭立學爲盛故及先聖釋奠爲輕故唯祭先師此經
始立學故奠先聖先師○

凡釋奠者必有合也 國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合也○

有國故則否 若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也○夔求龜反

○凡大合樂必遂養老 大合樂謂春入學舍采合舞秋頒學合聲於是時也
天子則視學焉遂養老者謂用其明日也鄉飲酒鄉射之禮明日乃息司正徵唯所欲以告於先生君子可也是養老之象類[redacted]凡大至養老○正義曰此
謂諸侯之國釋奠之時若己國無先聖先師則合祭鄰國先聖先師謂彼此二國共祭此先聖先師故云合也非謂就他國而祭之當遂合祭耳若魯有孔子
顏回餘國祭之不必於魯若己國有先聖先師則不須與鄰國合也當各自祭故云有國故則否是唐虞有夔龍伯夷周有周公魯有孔子是國故有此人則
不須鄰國合祭也○凡大合樂必遂養老○正義曰此明大合樂之時天子視學於其明日必遂養老○注大合至象類○正義曰經云凡大合樂者凡者非一
之辭鄭以大合樂謂春入學釋菜合舞秋頒學合聲者其月令季春大合樂則亦在其中以季春大合樂其文自明故鄭不引之耳○云於是時也天子則視
學習者周禮大胥春合舞秋合聲雖無天子視學之文又月令季春大合樂天子親往則明春合舞秋合聲之時天子亦親視學也云遂養老者謂用其明日
也者案鄉飲酒鄉射禮明日乃息司正云徵唯所欲以告於先生君子可也先生謂致仕者君子謂鄉中有德行者此皆老人也故云是養老之象類○

凡語于郊者 語謂論說於郊學○

必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚 大樂正論造士之秀者升諸司馬曰進士謂此矣○

曲藝皆誓之 曲藝爲小技能也誓謹也皆使謹習其事○技其綺反○

以待又語 又語爲後禮論說也○復扶又反○

三而一有焉 三說之中有一善則取之以有曲藝不必盛學

乃進其等 進於衆學者○

以其序 又以其等爲次

謂之郊人遠之 後事曾之缺者以代之遠之者不曰俊謂曰郊人賤技藝○遠于萬反注同○

於成均以及取爵於上尊也 董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒于虞庠則郊人亦得酌于上尊以相旅○近附近之近○[redacted]凡語至尊也○正義曰此
以下明官爵於學士已成者○注語謂論說於郊學○正義曰語謂論課學士才能也郊西郊也周以虞庠爲小學在西郊今天子親視學於其西郊考課論
說於西郊之學以西方成就之地故也或偏在四郊○必取賢斂才焉者謂在於西郊學之中論說取賢斂其才能者以爵之也○或以德進者○謂人能不
同各隨才用也德進者謂有道德者進用爵之也德最爲上故先言之宜先也○或以事舉者次也德進者雖無道德而解世事或吏治之能亦爲舉用之也○或以言揚
者次事也揚亦進舉之類互言之雖無德無事而能言語應對堪爲使命亦舉用之○曲藝皆誓之者曲藝謂小小技術若醫卜之屬也誓謹也皆使學士中雖
無前三事而有小小技術欲謹試誓皆且欲之令一習○以待又語者又謂後僅論說之日令待後時若時待秋時也○三而一有焉者謂小技藝者所
說三事之中而一事有善者○乃進其等者等輩御也者說三事有一善者則進於大衆雖中也以其序者序次也雖得進衆而不得與衆爲一體使與其等

中自爲高下之次序也○謂之郊人者雖有次序而待職缺當繼補之者爾子學士求官之前俱爲後選而以小才技藝者未官之前而不得同爲後選但名
曰郊人言其猶在郊學也○遠之者所以謂爲郊人者是疏遠之故也○於成均以及取爵於上尊也者成均則虞庠也上尊當上之酒尊天子於成均之內
飲酒以周還被及於此郊人其郊人雖賤亦得取爵於堂上之尊以相旅也所以樂之○注董仲至相旅○正義曰董仲舒爲春秋繁露云成均爲五帝之學
虞庠是舜學則成均五帝學也以無正文故云近是也言虞庠近是成均凡飲酒之禮尊者酌於堂上之尊卑者酌於堂下之尊故特牲禮主人獻賓及獻衆
賓及長兄弟等及次賓及次兄弟等皆酌於堂下之尊以相旅是也今郊人雖賤亦得酌於堂上尊故云取爵於上尊○始立學者既興
器用幣興當爲釁字之誤也禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成○興依注爲釁音虛覲反○幣然後釋菜告先聖先師以器成
有時將用也○不舞不授器釋菜禮輕也釋奠則舞舞則授器司屬之屬司兵司戈司盾祭祀授舞者兵也乃退儐于東序一
獻無介語可也言乃退者謂釋立三代之學者釋菜于虞庠則儐儐于東序之學有虞庠東序瞽宗也○儐必刃反本亦作擯注同介如字
下注同副也東力甚反○〔疏〕始立學者既興器用幣至可也○正義曰此一節明禮樂之器初成用幣告先聖先師又釋菜告器成將用乃退儐之事也○
始立學者亦謂天子命諸侯始立教學又造禮樂之器新成釁之既學乃用幣告先聖先師以器成也然後釋菜既以幣告後又更釋菜告先聖先師以器成
將用也故前用幣告其器成後釋菜告其將用也不舞不授器凡釋奠禮重故作樂時須舞乃授舞者所執干戈之器今其釋菜之時雖作樂不爲舞也亦既
不舞故不授舞者之器乃退儐于東序賓是虞庠既學乃從虞庠而退乃儐禮其實於東序之中其禮既殺唯行一獻無介無酬如此於禮可也○注興當至禮
器成○正義曰案雜記案廟之器其名者成則釁之以豭豚是器成當釁之故知釁當爲釁經言用幣故知告先聖先師以器成也○注告先至用也○正義
曰前用幣言告器成此釋菜云告器成將用則兩告不同也熊氏云用幣則無菜用菜則無幣皇氏云用幣釋菜總是一告其義恐非也案四時釋奠不及
先聖知此用幣及釋菜及先聖者以上文始立學釋奠先聖先師此文亦云始立學既釁器用幣釋菜亦及先聖也以其始立學及器新成事重於四時常奠
也故學記云皮弁祭菜鄭注禮先聖先師知及先聖者以彼云未卜禘不視學則祭菜視學爲一也此下文云天子視學祭先聖先師故知學記祭菜不及先
釋也熊氏云月令釋菜不及先聖者以其四時入學釋菜故不及先聖也王制聖奠于學注以爲釋菜奠幣知非釋奠者彼是告祭之禮初天子出師受成於
學告之無牲明反告亦無牲也故釋奠時亦不及先聖也凡釋奠有六始立學釋奠一也四時釋奠有四通前五也王制師還釋奠于學六也釋菜有三春
入學釋菜合舞一也此釋器釋菜二也學記皮弁祭菜三也秋頒學合聲無釋菜之文則不釋菜也釋幣唯一也師此數器用幣是也以前皆熊氏之說義或
當然也○注然菜禮輕也○正義曰此既釋菜禮輕不可爲舞所以大胥云會菜合舞似釋菜爲舞者彼謂春欲合舞之時先行釋菜之禮不謂釋菜之時舞
則合舞也○注言乃至宗也○正義曰從釋器以來皆據諸侯之禮故云始立學若其諸侯唯立時王之學何得云乃退儐于東序故云乃退者得立三代之
學得有夏之東序謂當侯有功德者得立三代之學若魯國之比東序與虞庠相對東序在東虞庠在西既退儐于東序明釋菜在於虞庠云之學有米廩
東序瞽宗也者明堂位文也教世子亦題上事〔疏〕教世子○正義曰從上凡學世子至此皆是教世子之法其間雖有王子公卿大夫元士之子
及國之後選諸侯之事及釋其養老之事雖非一也以世子爲主故云教世子以謂之○注亦題上事○正義曰題謂題目前文王之爲世子文在於下題目
以上之事今教世子之文又在於下亦是題目以上所說諸事故云亦題上事也○凡三王教世子必以禮樂樂所以
脩內也。禮所以脩外也。禮樂交錯於中發形於外是故其成也懌恭敬而溫文

中心中也懌說懌○懌音亦○立大傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也養猶教也言養者積浸成長之
○少傅詩召反下音賦後同緩子篇反○大傅審父子君臣之道以示之謂審之行其禮○爲子爲反下爲說其爲君皆同○
少傅奉世子以觀大傅之德行而審喻之爲說其義大傅在前少傅在後謂其在學時○入
則有保出則有師謂燕居出入時是以教喻而德成也以有四人維持之○師也者教之以事而
喻諸德者也保也者愼其身以輔翼之而歸諸道者也愼其身者謹安護之記曰虞夏商
周有師保有疑丞記所云謂天子也取以成說○〔疏〕凡三至疑丞○正義曰此一節是第三節中論三王教世子禮樂及立師傅教以道
德既成教尊官正國治之事○樂所以脩內者樂是喜樂之事喜樂從內而生和樂性情故云所以脩內也○禮所以脩外者禮是恭敬之事恭敬是正其
容體容體在於故所以脩外也○禮樂交錯於中發形於外者樂雖由中從中而見外禮雖由外從外而入中是中之與外皆有禮樂故云禮樂交錯於中謂
交閒錯雜於其情性之中發形於外謂宣發形見於貌外也謂威儀和美也○是故其成也懌者謂內外有樂心既喜悅外貌和美故其成也懌懌說懌也○
恭敬而溫文者謂內外有禮恭心敬而溫潤文章故云恭敬而溫文也○注謂燕居出入時○正義曰上云在前在後謂行步動止之節此文言入言出故
以爲燕居出入也○是以教至者也○以世子外有傳相內有師保是以世子於師教曉喻其德義成就師也者教之以事而喻諸德者也作記者更明師保
之德故云師也者教之以事而喻諸德者謂教世子以所行之事喻曉也諸於也而每事之上使世子曉喻於德義也○保也者皆愼其身以輔翼之而歸諸道
者也保是濡也輔相也翼助也謂積愼世子之身輔相翼助使世子而歸於道案老子先道後德則道尊德卑此師喻諸德保歸諸道先德後道者以道德無
定據各有大小老子謂無爲自然之道故在先德謂人所法行故在後皆謂大道大德也此謂教世子之身先須於事得理者身之有德乃可通達流行故德
先道後謂小道小德也已具上曲禮疏○記曰虞夏商周有師保有疑丞注記所云謂天子也取以成說○正義曰此作記之人更言記曰則是古有此記作
記者引之耳注記所云據天子也必知據天子者以有師保疑丞之下云四輔三公故知天子也後人作記者取此古記天子之事以成世子之記耳○設
四輔及三公不必備唯其人語使能也語言也得能則用之無則已不必備其官也小人處其位不如且闕君子
曰德德成而教尊教尊而官正官正而國治君之謂也〔疏〕設四至能也○正義曰設四輔及三公不
必備唯其人此皆古記之文語使能一句是後作記者釋前記之人所言以四輔三公不必須備惟擇好人者語使能也語言也古記如此言四輔三公必
使能也其四輔者案尚書大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有問无以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可
揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君也仲尼曰昔者周公攝政踐阼而治抗世子法於伯禽
所以善成王也聞之曰爲人臣者殺其身有益於君則爲之況于其身以善其
君乎周公優爲之聞之者聞之於古也于讀爲迂迂猶廣也大也○治直吏反下而治聞治並同于依注作迂音同又音紂〔疏〕仲尼至爲
之○正義曰此一節是第三節中覆說周公教成王爲世子之事及在學行一物而有三善之事故云抗世子法於伯禽所以善成王也○況于其身以善其君
乎周公優爲之者仲尼聞古之有爲人臣者殺其身有益於君則爲之況君不許其殺害猶爲之況周公于其身于廣大也今乃爲人大臣其身謂其身有益於大以辭其君乎周
公優爲之其周公比殺身之人則從能爲之言周公自優能先益也所以先益者古人益君則身處危亡周公益君身居尊顯又古人益君則勸苦周公益君

則違樂是於身有優游於德又廣大也○注于讀至大也○正義曰于是語辭迂為遠故讀于為迂從廣大之義也○是故知為人子然
後可以為人父知為人臣然後可以為人君知事人然後能使人成王幼不能
涖阼以為世子則無為也以為世子若為世子時○[疏]是故至為也○正義曰凡教世子之法必須對父成王既幼未能涖阼為
人君應須教以世子之法然後能為人君成王既無父今若以成王為世子則無為世子之道故抗世子法於伯禽使伯禽與成王居令成王學之知父子
君臣之義也○注以為至子時○正義曰武王既崩則成王非復是世子今云以為世子則是周公全用世子禮教之故云若為世子時言雖為君未能涖阼
與世子時無異故云以為世子則無為世子也以實則不為世子也是故抗世子法於伯禽使之與成王居亦學此禮於成
王側欲令成王之知父子君臣長幼之義也君之於世子也親則父也尊則君也
有父之親有君之尊然後兼天下而有之是故養世子不可不慎也處君父之位覽海內
之士而近不能教其子則其餘不足觀矣○令力呈反○行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之
謂也物猶事也故世子齒於學國人觀之曰將君我而與我齒讓何也曰有父在則
禮然然而眾知父子之道矣其二曰將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮
然然而眾著於君臣之義也其三曰將君我而與我齒讓何也曰長長也然而
眾知長幼之節矣故父在斯為子君在斯謂之臣居子與臣之節所以尊君親
親也故學之為父子焉學之為君臣焉學之為長幼焉學教○學音效下及注同父子君臣
長幼之道得而國治語曰樂正司業父師司成一有元良萬國以貞世子之謂
也司主也一一人也元大也良善也貞正也周公踐阼亦題上事[疏]行一至踐阼○正義曰物猶事也謂與國人齒讓之一事而三善者謂眾
知父子眾知君臣眾知長幼是其三善則下經所云者是也俗本皆云著於君臣之義而定本無著字義亦通云父在則禮然君在則禮然直云長長不云兄
在則禮然者於世子無兄故不云兄在也故世子齒於學國人觀之曰將君我而與我齒讓何也者國人謂不知禮者疑而發問○曰有父在則禮然者是知
禮曉其意而答之言父在則禮然者父在之時恒須謙遜不敢居人之前故云父在則禮當如此○然而眾知父子之道矣者國人見世子雖貴尚屈降於人
則知父尊獨甚故云眾知父子之道父子天性自然故云道君臣以義相合故云義長幼有等級上下故云節以幼時事父成人事君故先父子後君臣長幼
經於君臣故在下父子長幼親屬易明故云知君臣以義和合於後始順故云著也此世子齒於學者唯在學受業時與國人齒若朝會飲食則各以位之尊
卑諸子職云辨其等正其位注云位朝位是也○故父在斯為子君在斯謂之臣○國人聞世子為君父之在而居臣子之禮不敢自尊於是各知尊其君父
故世子所以父在為子禮君在為臣禮也斯語辭也然父子天性故云為子也君臣以義相合不云為臣而云謂之臣者世子於君雖曰君臣異於義合故云
謂之臣也○注司主至正也○正義曰司是職司故為主謂樂正主大子時書之業父師主大子成就其德行也云一一人也一人謂世子也元大也良善也
貞正也言世子有大善則萬國以正此經謂世子也何直云一一人者恐為一時之事故云一人謂世子也釋詁文元是首故為大也論語云溫良恭儉讓漢
有賢良方正故良為善長文言云貞固足以幹事故貞為正也○周公踐阼○踐上三王教世子至此皆周公踐阼之事故注云亦題上事也庶子之

正於公族者教之以孝弟睦友子愛明父子之義長幼之序正者政也庶子司馬之屬掌國子之
倅為政於公族者○弟大計反倅音七對反副也其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒內朝路寢庭○
朝直遙反後不出者並同其在外朝則以官司士為之外朝路寢門之外庭司士亦司馬之屬也掌羣臣之班正朝儀之位也
其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官宗人掌禮及宗廟也以爵貴賤異位也以官官各有
所掌也若司徒奉牛司馬奉羊司空奉豕[疏]庶子至以官○正義曰此一節是第四節中之上節也論庶子之官治理公族朝祭燕食吉凶刑罰之事各隨
文解之○注正者至族者○正義曰以經之正字乃是正定之正今案在下皆論公之接待族人及犯罪公之教宥刑殺皆是公之所為非庶子所正故知庶子
唯主其政令而已故讀為政也庶子司馬之屬掌國子之倅者案周禮諸子下大夫二人屬夏官司馬諸侯謂之庶子職掌與諸子同故周禮序官鄭注云或
曰庶子掌國子之倅者倅副也鄭注諸子云國子是公卿大夫士之副貳也言副貳於父也○其朝至以齒○此公族之等若朝於公之內朝內朝謂路寢庭
朝也公族內朝則西方東面北上○臣有貴者以齒者皆同姓之臣不得踰越父兄皆以昭穆長幼為齒謂父兄雖賤而在上子弟雖貴而處下○注內朝至
寢庭○正義曰知路寢庭者以下云其在外朝司士為之案周禮司士掌路寢門外之朝則知此內朝是路寢庭朝也○其在外至為之○外朝謂路寢門外
之朝也若公族在於外朝與異姓同處位次之時則以官之上下不復以年齒也○司士為之者謂司士之官主為朝位之次外朝位既司士主之則內朝庶
子主之也上文內朝不云庶子為之者以文承庶子之下主之可知故不言也○注外朝至位也○正義曰以官司士亦司馬之屬也掌羣臣之班正朝儀之
位也案周禮司士掌正朝儀之位王族故士虎士在路門之右南面大僕從者在路門之左南面是在路門外也故知此外朝路門外之朝也此對路寢庭朝
為外朝若對庫門外朝朝士所掌三槐九棘之朝則此路門外朝亦為內朝也故玉藻云朝於內朝朝辨色始入君日出而視之迴適路寢是也其朝位天子
之朝三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上其士門西東面北上若諸侯之朝案大射卿西面北上大夫北面東上士門西東面北上與天子不同周
禮司士屬司馬故云亦司馬之屬司馬掌羣臣之班正朝儀之位皆司士職文○其在至以官○此論同姓公族在宗廟之禮故云其在宗廟之中則如外朝
之位也言立位所在如外朝之位也○宗人授事以爵以官者宗人掌禮之官及宗廟授百官之事以爵者隨爵之尊卑貴者在前賤者在後又以官之職掌
各供其事○注宗人至奉豕○正義曰言宗人掌禮及宗廟者別言及宗廟則掌禮謂宗廟之外諸禮皆掌也云若司徒奉牛司馬奉羊司空奉豕者以經云
以官謂祭祀之時官官各司其事更無正文故引司徒奉牛以下證之案別司徒奉牛牲司馬奉羊牲其司空奉豕無文此云知奉豕者案周禮雞人屬宗
伯羊人屬司馬故此云司馬奉羊犬人屬司寇案五行傳云牛屬土雞屬木羊屬火犬屬金豕屬水司空冬官其位當水故鄭注周禮司空奉豕與案五行傳
馬屬火而周禮司馬羞馬牲者以其主馬故特使供之此注云奉牛奉羊奉豕者據諸侯三卿以言之故不云雞犬及馬言其登餕獻受爵
則以上嗣上嗣君之適長子以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之餕也大夫之嗣無此禮
辟君也○餕音俊[疏]正義曰此亦公族廟中之禮餕賓適子之事案特牲禮尸適丁歷反盥音管[疏]食之後主人主婦賓長答獻尸三獻禮畢主人獻賓及獻
眾賓畢主人酬賓賓奠不舉主人獻長兄弟及獻眾兄弟內兄弟祭訖長兄弟洗觶酌尸為加爵眾賓長又為加爵畢嗣子乃舉奠奠者初尸未入之前祝酌
奠于鉶南尸入祭奠不飲至此乃嗣子舉之必嗣子舉奠者鄭注特牲云將傳重累之者又云大夫之嗣子不舉奠則此舉奠者天子諸侯及士之子禮特牲
云嗣舉奠盥入北面再拜稽首尸執奠嗣子進受復位再拜稽首尸答拜嗣子卒觶拜尸尸答拜則此經所謂受爵也特牲又云嗣舉奠先酌入尸拜受嗣子

答舞則此釋所謂獻也特牲又云無算爵之後禮舉尸擧而出宗人遂嗣子及長兄弟相酬而旅所謂旅也以特牲首之則先受爵而後獻獻而後旅今此經先云旅者以旅為重舉重者從後以獻先逆言之故云其發旅獻受爵也望謂登堂無事之時酬子在堂下旅時登堂獻時亦登堂受爵之時亦登堂此一登之文包此三事以經文連於上宗廟之中宗人授事以將以官謂衆官皆為其事○則以上嗣○其登旅獻不用衆官唯用上嗣故云則以上嗣衆特牲旅時雖有長兄弟以上嗣為主○注上嗣至君也○正義曰言適長子者是適子之中長也凡適皆可以嗣今云上嗣是嗣中最上云受爵謂上嗣舉奠者以特牲無受爵之文唯有嗣子舉尸之算爵而飲之故此經謂之受爵也云獻謂舉算洗爵酌入也者亦以特牲無嗣獻之文故將為此釋也舉算嗣嗣子也名此嗣子為舉奠嗣子既飲尸爵舉乃更洗爵酌入以進尸此謂上禮若天子所侯除此酌入之數外子孫別有獻尸故鄭注小雅云天子刑有子孫獻尸之禮云大夫之嗣無此禮辟君也者案少牢饋食無嗣子事算大夫尊於士而不舉算故知辟正君也

庶子治之，雖有三命，不踰父兄。

治之治公族之禮也唯於內朝則然其餘會聚之事則與庶姓同一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒不齒者特為位不在父兄行列中○行戶郎反

其公大事，則以其喪服之精麤為序，雖於公族之喪亦如之，以次主人。

大事謂死喪也其為君雖皆斬衰序之必以本親也主人主喪者次主人者主人恆在上主人雖有父兄猶不得下齒

若公與族燕，則異姓為賓，

同宗無相賓客之道

膳宰為主人，

君尊不獻酒

公與父兄齒。

親親也

族食，世降一等。

親者稠疏者希○稠直由反審也

疏 庶子至父兄○正義曰庶子治之謂治此公族朝於內朝之時也既不計官之大小故雖有三命之貴而列位不得踰在無爵父兄之上也然此句總承第二條前原有實者以齒之下其外朝既云司士為之則內朝自然庶子治之也所以在此者當是鄭札遺脫故在此也鄭不言者略耳○注治之至行列中○正義曰治之治公族之禮也唯於內朝則然者鄭恐外朝亦對故云唯於內朝則然云其餘會聚之事則與庶姓同者其餘謂非內朝則皆並計官也云一命齒于鄉里者引正文解三命不踰父兄之事也一命卑若與鄉里長宿燕食則猶計年也云再命齒于父族者再命漸尊不復與鄉里計年唯官高在上但父族為重而猶與之計年為列也云三命不齒者三命大貴則不復與父族計年若惠有為會則別席得坐在賓之卑也○其公至主人○此謂君喪而庶子官事之事也大事謂君喪其臣於君皆斬衰而庶子列之時則以其本服之精麤為序喪麤者在前喪精者在後○雖於公族之喪亦如之者音非但公喪如此雖於公族之內有死喪之事相為亦如之主人服麤者居前服精者居後故云亦如之○以次主人者謂雖有庶長父兄尊於主人仍次於主人之下者主人在上居喪主也○注大事至以下○正義曰以其經云則以其喪服之精麤故知大事謂死喪也云序之必以本親也者案喪服臣為君斬衰今言以精麤為序故知必以本親服之精麤謂衰服之精麤以也麤氏云以為喪服以麤為精故鄭注雜記云臣為君三升半微細焉則屬於麤是知斬為精齊為麤若如皇氏說緦麻小功為極麤斬衰為極精也書傳何衰謂斬衰為精乎但斬衰於麤之外別更稱斬見其衰麤斬之甚故於齊衰而麤也云微細焉則屬於麤者案儀禮喪服記云衰三升之下氏之說非也云為主人雖有父兄猶不得下齒者言主人喪主當上於雖族人父兄則主人猶不得在父兄之下而列○若公至一等○正主曰此明公與族人燕食之禮庶子掌之也則異姓為賓○必須禮一獻酬交酢故宜立賓以行禮也但公欲與族人相親若使族人為賓則不宜故以異文姓為賓也膳宰為主人者既有其賓人必對主人而君不宜獻酢故使膳宰膳之宰以為主人對於賓使得抗禮酬酢也若與異姓為賓則燕飲之禮自云獻主故注云君尊不獻酒○公與父兄齒者公既不為主族人又不為賓故位在父兄之坐上謂與族人齒見親親也○族食世降一等者族人謂燕食與族人燕食也族人有親疏燕食亦隨世降殺也○注親者至者希○正義曰假令

本是喪一年四會食若大功則一年三會食小功則一年二會食緦麻則一年一會食是世降一等也

○其在軍，則守於公禰。

謂從軍者公禰行主也所以遷主言禰在外親也

公若有出疆之政，

謂朝覲會同也○疆居良反○

庶子以公族之無事者守於公宮，正室守大廟。

正室適子也大廟大祖之廟○守如字又手又反下同○

諸父守貴宮貴室，

謂守路寢

○守貴室本或作守貴宮貴室

諸子諸孫守下宮下室。

下宮親廟也下室燕寢或言宮或言寢通異稱

疏 其在軍至下室○正義曰此一經明庶子從行在軍及公行庶子留守之事則守於公禰者公禰謂遷主載在齊車隨公行者也庶子官既從在軍故守於公禰之行主也行主是遷主而稱禰者親也公出外以依親親之辭○注謂朝覲會同也○正義曰上云在軍謂庶子之官從公出行此云公若出疆庶子不從公行在國掌其留守對上在軍故知此出疆是朝覲會同非出軍也其庶子之官不從公行既掌留守公宮若征伐出軍庶子亦從公行是所掌公留守之事○注正室至之廟○正義曰經云守子以公族之無事者守於公宮者與下文為總正室守大廟以下文各言其職無事謂不從行及無職事者正室適子也者謂公卿大夫之適子也案公羊傳云周公稱大廟魯公稱世室群公稱宮此云大廟諸侯大廟皆大祖之廟也○注謂守路寢○正義曰以下云下宮上云大廟此貴宮貴室既非大廟又非下宮下室唯當路寢也指其所居之宮室氏云其所之庶謂之室謂之宮此貴宮貴室燕寢路寢之異名或俗本無貴宮者定本有貴宮○注下宮至異稱○正義曰上云大廟此云下宮故知下宮親廟也上云貴室此又云下室故知大廟之外唯有親廟為祖以下故云下宮親廟也公燕之寢也云或言宮或言寢者以宮室是通稱世室武宮是通異語也或此云諸父及諸子諸孫者春秋云立武宮明堂位云武世及諸子孫之行為當是見任卿大夫者之諸父子孫也然鄭解正室適子不云諸兄諸弟者盡諸兄從諸父諸子孫也

○五廟之孫，祖廟未毀，雖為庶人，冠取妻必告，死必赴，練祥則告。

實四廟孫而言五廟者容顯考始封之君也○冠古亂反取七喻反後放此為赴告於君也

族之相為也，宜弔不弔，宜免不免，有司罰之。

謂六世以往免謂五世○為于偽反下為君同免音問下及注同

至于賵賻承含，皆有正焉。

承讀為贈○賵芳鳳反下同賻音附本又作含胡暗反本又作唅同○為賵賻之賻也正禮也○賻也正禮也○此承音阿日贈玉曰含衣服曰襚

疏 五廟至正焉○正義曰此一節論公族人弔赴之事五廟之孫祖廟未毀者正義曰云五世之親皆有至正禮者凡吉凶必須相告弔禮謂庶子掌其正禮之贈正焉猶之使贈賻含承之也○注實四廟至之君○正義曰子之廟以四廟之孫始祖之廟未毀以下其孫雖各有正禮云子之贈官使以之正禮云○注五世以下正義曰五廟以至四世高祖以上至六世百世但有弔禮○以往四世六世以往皆五世但有弔服故云五世正義曰承讀為贈○正以贈之者承以禮者正禮庶子之官正之以禮非謂正禮也

公族其有死罪，則磬于甸人。

懸縊殺之曰磬甸人掌郊野之官○磬苦定反甸音田縊一賜反

其刑罪，則纖剸，亦告于甸人。

纖讀為殲殲刺也剸割也○纖依注作殲子廉反剸之兖反本又作剸同

公族無宮刑。

不翦其類也

獄成，有司讞于公。其死罪則曰某之罪在大辟；其刑罪則曰某

之罪在小辟成平也讞之言白也辟亦罪也○讞徐魚列反言也辟婢亦反後不音者放此公曰宥之宥寬也欲寬其罪出於刑也○
宥音又有司又曰在辟公又曰宥之又復也○復扶又反下不復復自行皆同有司又曰在辟及三宥
不對走出致刑于甸人對答也先者君每言宥則答之以將更寬之至於三罪定不復答走往刑之爲君之恩無已公又使
人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也罪既正不可宥乃欲赦之重刑殺其類也反命于公白已刑殺
公素服不舉爲之變如其倫之喪無服素服於凶事爲吉於吉事爲凶非喪服也君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰
以居往弔當事則弁絰於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之今無服者不往弔也倫謂親疏之比也素服亦皮弁矣○爲之于僞反下以爲同錫思歷反衰七雷反
爲之同比必利反親哭之不往弔爲位哭之而已君於臣使有司哭之○[redacted]公族至哭之○正義曰此一節論公之同族有死刑之罪有司行法
之事及公爲之貶降之禮○公族其有死罪則磬于甸人者甸人掌郊野之官又云磬盡也磬謂縊殺于甸人之官令其性命磬盡也○其刑罪至甸人○謂
族人犯刑罪者欲纖剸之時亦纖讀刑法之書於甸人之官也○公族無宮刑者雖犯宮刑不得行宮刑○獄成有司讞于公者成平也讞言白也謂獄
斷獄平定其罪狀有司以此成辭言白於公若其所犯死罪白公之時則曰某之罪在大辟其犯刑罪則曰某之罪在小辟公曰宥之○公既得有司之白此
公族之親則公更言曰寬宥之以法商量使從其寬也有司又曰在辟○有司既得公言更往平審理無可出也有司又更白公言罪在大辟公又曰宥之有
司又曰在大辟○及三宥○有司執法又曰在大辟公又曰宥之凡三宥也初有司白公公令寬宥則答公將更寬宥及公遣三宥之使爲公意無已有司不
復對公則走出致此刑死之事於甸人也○公又使人追之○謂追止行刑殺之人云雖然必赦之然猶如是縱罪重如是必更寬宥赦其刑殺也宥司對曰
無及也言其追之不可及也公素服不舉爲之變如其倫之喪無服者謂公身著素服衣裳皆素不舉饌食也爲之變其常禮如其親疏倫輩之喪不往弔無
弔服也乃親自哭之於異姓之廟○注磬之至縊也○正義曰縊謂磬盡也左傳云室如縣罄杜預云罄盡也鄭氏云縊如縣磬業之謂也注曰縊讀至磬曰盡也
○正義曰纖讀爲云小刑用纖讀次刑用刀鋸業墨刑刺其面是用鐵讀也其宮剸之屬則割割也故云宮割臏墨剸則皆以刀鋸刺割人體也云吉纖爲纖
讀書用法曰讀鞫書以刑殺人皆於甸師氏何得唯告而已故以爲鞫讀書鞫云鞫獄是也讀書讀囚人之所犯罪狀之書用法讀其法律平斷法罪鞫盡也
讀推審其罪狀令盡也今言公族雖無宮刑但殺去其勢也○注罪既至類也○正義曰罪既正定不可宥謂罪當正條無可赦宥之理君今乃更欲赦之者
是重慎刑殺其類也○注白至刑殺○正義曰公不遣刑而云反命于公者緩謂行刑者反廻而來告已刑殺之命言於公○注素服至弁矣○正義曰案
下曲禮重素鄭云重素衣裳皆素謂之重素素爲衣裳也此素服亦然也於凶事爲吉者人以凶事用布今乃用素是比於凶事爲吉也於吉事爲凶者也吉於時凶
皮弁服白布深衣素積素以采著領緣今唯素服衣裳是比吉事爲凶也非如五服之限故云非喪服也云君蓋不服至弁經者並服謂文也云於士蓋疑衰
同姓則緦衰以弔之者案司服云王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰是疑衰輕於錫衰諸侯爲卿大夫既錫衰士宜卑降故疑衰但士有同姓
異姓故以同姓爲親異姓爲緦衰知諸侯亦有三衰者以司服王有三衰又云上公如王之服錫次相加故知諸侯亦有三衰也此云君於士疑衰素士喪
禮公視斂往云主人成服之後往則錫衰者彼侯士有後衰於君有師友之恩與常士不同故云錫衰也或於諸侯弔士無文因諸侯弔必錫衰無明文故注士
喪禮爲錫衰也云素服亦皮弁矣者謂諸侯亦爲卿大夫弔服皮弁錫衰今此但云素服下言素冠故云亦皮弁也謂周云此素服著素冠非鄭義也○注君於
至哭之○正義曰案檀弓云天子之哭諸侯爵弁絰紂衣或曰使有司哭之是也○公族朝于內朝內親也雖有貴者

以齒明父子也謂以宗族事會外朝以官體異姓也體猶結也宗廟之中以爵爲位崇德
也崇高也○宗人授事以官尊賢也官各有所能登餕受爵以上嗣尊祖之道也上嗣祖與之正統
紀以服之輕重爲序不奪人親也紀猶事也公與族燕則以齒而孝弟之道達矣以至
繹不自異於親之列其族食世降一等親親之殺也殺差也○殺色戒反徐所例反差初佳反徐初宜反戰則守於
公禰孝愛之深也行主君父之象正室守大廟尊宗室而君臣之道著矣以其不敢以廟守君所遂
諸父諸兄守貴室子弟守下室而讓道達矣以其貴者守貴賤者守上言父子孫此言兄弟互相備也○[redacted]
公族至達矣○正義曰此經第三節中之下節覆明在上公族九條之義○公族朝于內朝內親也此履釋前第一條書公族所以朝于內朝者其內親也○欲
親族在其內故於內朝也○雖有貴者以齒明父子也者以覆釋在上第二條使宗族在內朝雖貴猶與賤者齒計年以齒列者欲明父子昭穆之本恩故也
○外朝以官體異姓也者此覆釋在上第三條也若族人在外朝則不復計年各讀官爲次者外朝主尊別不得以私恩爲異故雖族人悉以計爵爲位是欲
與異姓相連結以爲體也宗廟之中以爵爲位崇德也者覆釋上第四條也所以在廟中行禮時不計年而以官爵列位者爵以德序而廟中行禮時是先祖
尊嚴之所主在德不可私恩故列爵爲位是崇高於有德也○宗人授事以官尊賢也者此覆釋廟中所以授事必以官序司徒奉牛之屬者官由賢能而
卿今欲尊崇此賢故授事以表之也○登餕受爵則以上嗣尊祖之道也者此覆釋所以登餕受爵用適子者夫祭祀是尊餕於祖也適子是先祖之正體故
使受爵於尸及升餕尸餘是尊祖之道理也○紀以服之輕重爲序不奪人親也者此覆釋前第五條臣服君皆斬而已又以本輕者爲下本重者爲上不計
爵尊卑爲次序者是不奪人本親之周故輕重爲序也○公與族燕則以齒而孝弟之道達矣者此覆釋前第六條公所以降己尊而與族人燕會齒列是欲
使孝弟之道通達於下也君術有親而與族人燕則民有親屬者宜得相親寡此孝弟之道達於下也○其族至殺也者此履釋族食之事近者食稠遠者食
希每世降一等是親親之殺也○戰則守於公禰孝愛之深也者此覆釋前第七條公在軍戰伐之事而載遷主將行又使庶子官主守之者是爲孝愛情深
故也戰主於行示不自專是孝也使守而尊之是愛也乃是孝愛之深也○正室守大廟尊宗室者此履釋所以遣適子守大廟適子是宗室之正大廟是祖
之正用適子守大廟是尊於宗及廟之室故也○而君臣之道著矣者臣下不敢以庶賤之人守君所重是君臣之道著明也○諸父諸兄守貴室子弟守下
室而讓道達矣者此履釋前諸父貴諸子孫守貴宮下室之事而貴者守貴賤者守賤賤者讓於貴者不相陵犯是讓道達也○五廟之孫
祖廟未毀雖及庶人冠取妻必告死必赴不忘親也親未絕而列於庶人賤無
能也敬弔臨賻賵睦友之道也古者庶子之官治而邦國有倫邦國有倫而衆
鄉方矣鄉方言知所鄉○鄉如字徐力嚮反治直吏反鄉許亮反注同公族之罪雖親不以犯有司正術也所
以體百姓也犯猶干也術法也○百姓本或作異姓非刑于隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗爲服
哭于異姓之廟爲忝祖遠之也素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也
公族無宮刑不翦其類也翦斷也○翦子淺反○[redacted]五廟至能也○正義曰此履釋前第八條祖廟未毀及庶人冠取妻必
告死必赴之事所以告必赴者君不以貴仍統於親故族人有事告赴是不忘親也○親未絕而列於庶人賤無能也○此解其與爲有親何得爲庶人者親

其無罪也○數弔臨賵弔友之道也者此覆釋前宜弔不弔宜免不免及贈謂必有正謂之事言者數重弔賻則歸不使斷失者是君親雖和改之道也○古者庶子之官治而邦國有倫者此合結須庶子官義也不待於第九條覆而先在第八結者第九是罪慝之事今結邦國之功不宜與罪慝相連故於此結也倫理也言庶子官治則邦國治理也○邦國有倫而衆鄉方矣者若邦國治理則天下之人衆皆知其所鄉之方矣○公族之罪雖親不以犯有司正術也者此釋前第九條也犯干也有司獄官也術法也公族之親有罪公應宜放赦之而猶在五刑者國立有司之官以法齊治一切今不可以私親之罪而干壞有司之正法也○所以體百姓也者此解公所以不干有司正法義也法無二制故雖公族之親猶治之與百姓為一體不得獨有私也○刑于隱者不與國人慮兄弟也者此覆釋上致刑于甸人之事若異姓則刑之於市此同姓刑於甸師隱辟之處者不與國人謀慮兄弟也○弗弔弗為服哭于異姓之廟為忝祖遠之也者此覆釋上無服及公親哭之事所以不弔無服哭於異姓之廟者為其犯罪忝辱先祖也公法合親遠之也素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也者覆釋上書為之素服居之變之事所以素服居外不寢不在內又不聽樂為之變常者以其實是己親私心喪之也所以私喪之者不內之親雖犯刑戮無斷絕之理故也○公族無宮刑不翦其類也者覆釋上公族無宮刑所以無宮刑者不可翦其同類也上公族無宮刑在哭與素服之前此在哭與素服之後此覆說刑殺之後者則哭之及素服文相連接得其事然後別釋公族無宮刑故在後也○注罪則纖也○正義曰公族既無宮刑當髡去其髮故掌戮云髡者使守積鄭康成法法云謂同族不宮者是也

○天子視學，大昕鼓徵，所以警衆也。早昧爽擊鼓以召衆也警猶起也周禮凡用樂大胥以鼓徵學士○昕音欣說文云旦明日將出也禮者希警音景

衆至，然後天子至，乃命有司行事，興秩節，祭先師先聖焉。興猶舉也秩常也節猶禮也使有司攝其事舉常禮祭先師先聖不親祭之者視學觀禮耳非為彼報也

有司卒事反命，告祭畢也祭畢天子乃入 始之養也。又之養老之禮凡大合樂必遂養老是以往為言始始立學也○養如字餘羊尚反後皆放此音處昌慮反下同○

適東序，釋奠於先老，親奠之者己所有事也養老東序則是視學於上庠 遂設三老五更羣老之席位焉。三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子以父兄養之示天下之孝悌也名以三五者取象三辰五星天所因以照明天下者羣老無數其禮亡以鄉飲酒禮言之席位之處則三老如賓五更如介羣老如衆賓必也○更紅衡反注同悌作弟音大計反

○適饌省醴，養老之珍具，親視其所有○ 遂發咏焉，退脩之以孝養也。發咏謂以樂納之退脩之謂既迎而入獻之以醴獻畢而樂闋

反，登歌清廟，反謂獻羣老畢皆升就席也反就席乃席正於西階上歌清廟以樂之○ 既歌而語，以成之也。言父子君臣長幼之道，合德音之致，禮之大者也。既歌謂樂正告正歌備也語談說也歌備而旅旅而說父子君臣長幼之道諸合樂之所美以成其意鄉射記曰古者於旅也語

下管象，舞大武，大合衆以事，達有神，興有德也。象周武王伐紂之樂也以管播其聲又為之舞皆於堂下衆謂所今學士也達有神明天授命周家之有神也興有德者文王武王有德樂為用而歌後舞

正君臣之位，貴賤之等焉，而上下之義行矣。由清廟與武也

有司告以樂闋，闋終也告君以歌舞之樂終此所告者鄉無算樂○ 王乃命公侯伯子男及羣吏曰：反養老幼于東序。終之以仁也。羣吏鄉遂之官王於燕之末而命諸侯時朝會在此者各反養老如此禮是終其仁心孝經說所謂諸侯歸各帥於國大夫勸於朝州里諸於邑是也○猶皋音其及也本又天子視學大昕鼓所以警衆也至之以仁也○正義作猶又作駭駭亦作駭曰此一節是第四節中之上節論天子視學必遂養

老之法則養老既畢乃命諸侯羣吏令養老之事天子視學者謂仲春合舞季春合樂仲秋合聲於此之時天子親往視學也大昕鼓徵者謂視學之晨大猶初也昕猶明也徵猶召也謂初始昕明擊鼓以召學士所以警衆者初昕鼓數警數衆人令早起也○衆至然後天子至者衆人既聞鼓聲而起先至會聚之處然後天子始至尊者禮盛故也○乃命有司行事興秩節者天子既至乃命遣有司行此釋奠之事興舉也秩常也節禮也謂興舉事常舊禮以祭先師先聖焉有司則詩書禮樂之官也○有司卒事反命者卒事謂祭卒釋奠之事行事畢而反命於天子于時天子視學在虞庠之中有司釋奠既畢天子乃從虞庠入反於國明日乃之東序而養老故云始之養也○適東序釋奠於先老者若其尊常視學則於東膠中雖行養老之禮皆始立學既視學畢則適之養老之處東序之中天子親自釋奠於先世之老祀先老既畢遂設三老五更羣老之席位焉○禮先先老遂之於東序中設三老五更羣老之席位焉若非始立學則不經饌於先老也○適饌省醴養老之珍具者布席既畢天子親適陳縣之處省視醴酒并省視養老之珍具遂發咏焉者省具既畢出迎三老五更來入門之時迭作樂奏發其歌咏以樂納之也○退脩之以孝養也謂三老五更入而卽位於西階下天子乃退酌醴獻之以情行孝養之道也○反登歌清廟者反謂反席三老五更羣老初受獻畢皆立於西階下東面今皆反升就席乃使工登堂上西階北面歌清廟之詩以樂之也既歌而語以成之也者謂既歌清廟之後則至旅酬之節語謂談說善道以成說天子養老之義也言父子君臣長幼之道者所談說善百論父子君臣長幼尊卑上下之道理也○合德音之致者德音謂歌清廟之詩文王道德之音致謂致極也言說父子君臣長幼之道理合會清廟文王道德音舉理之至極也○禮之大者也言登歌清廟語說父子君臣之道是禮之大者也○下管象舞大武者謂登歌之後堂人立於堂下象謂象武王伐紂之樂堂下管中奏此象武之曲庭中舞此大武之舞大武鄭象也變文耳○大合衆以事者衆謂大會衆學士以登歌下管之事○達有神者謂歌舞其樂明達上天授命周家之有神也興有德者興謂發起文王武王之有德使衆前歌後舞也○正君臣之位貴賤之等焉者登歌清廟文王詩也君詩在上下管象是武王詩臣詩在下是正君臣之位貴賤之等也○而上下之義行矣者既以此歌上下衆知之是上下之義行於衆庶也○有司告以樂闋者闋終也謂養老之末無算樂之終也有司告王以樂終○王乃命公侯伯子男及羣吏者於時諸侯及鄉遂之吏在此席王將末乃告之令各其老幼也○曰反養老幼于東序者此則王所告諸侯之辭也令其各反其國養老幼如我於東序之禮也是○終之以仁也者謂仁恩王寬恆自養老是仁恩也又令諸侯州里而行之養老是終之以仁謂仁恩之心也○注早昧至學士○正義曰經云大昕斯明也恐是盛明之時故云早昧爽之前凡物以初為大以末為小必知早昧爽者以云數徵衆至然後天子至若其盛明始召學士則大晚矣○注興猶至報也○正義曰秩常也釋詁文也云舉常禮祭先師先聖者此謂因大合樂之時在虞庠之中祭先師先聖也者四時常奠各於其學之中又不祭先聖也云視學觀禮耳非為彼報也者先聖先師天子也不觀釋奠之禮所以視學觀看有司行禮耳非是為彼學士而報先聖先師也○注凡大至學也○正義曰言凡大合樂必遂養老者為其養老是以往為大合樂者鄭前注春合舞秋合聲為大合樂其實月令季春合樂亦是也云言始始立學也者以上文稱云始立學故以此始為始立學者若然立學則養老之下釋奠於先老之學不云始得云凡大合樂必遂養老者然此云始立之養也為養老之事常視學則不敬老何立學也若非始立學之後則視學凡養老始於東序不釋奠於先老也虞氏云若尊常視學則養老於東膠若始立學則養老於東序以為周立三代之學又立周之大學於東膠之東膠立小學於西郊謂之虞庠故以東膠別也○注三老至必也○正義曰三老五更各一人蔡邕以為更字為叟叟老稱又以三老為三人五更五人非鄭義也今所不取云皆年老更事致仕者三老亦有更名五更亦有老稱但尊此老名特異三老耳以其天子父兄所事故知致仕者知天子以父兄養之者以天子事而象之而鎮執營而鎮是父兄事也云取象三辰五星者三辰謂日月星五星謂東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中

央鎮盈其三辰之星者二十八宿及諸星也云三老如賓五更如介[illegible]案鄉飲酒注數席賓席牖前南面介席西階上東面是也云羣老如衆賓[illegible]三老

既如賓五更既如介故羣老如衆賓以其無文故云必也案鄉飲酒注席衆賓於賓之西南面各特焉是也○注發咏至樂闋○正義曰此文承[illegible]醻之

後也云發咏以大射之禮約之當納賓之節案大射賓入及庭[illegible]此養老既賓時用兩君敷禮入門卽奏肆夏故仲尼燕居云入門而縣興[illegible]云退脩

之謂獻迎而入獻之以醴者謂迎老更就位主人乃迎酬醻獻之[illegible]○[illegible]反就至樂之○正義曰知反就席乃席工於西階上者約鄉飲酒禮文知[illegible]○注

何歌至也緒○正義曰案鄉飲酒登歌之後乃下管間歌合樂[illegible]樂正告云正歌備定本云正歌云工歌備謂也工當爲正也云歌備而族者[illegible]鄉飲酒之

禮告正歌備後作相爲司正賓取醻醻主人主人醻衆賓長[illegible]也旅醻之時則語說合於樂之所笑以成其意者解經合德音之時[illegible]謂者

鄉之話所笑文王有君臣父子長幼之德今於旅之時論說君臣父子之道合會濟祿所笑之事以成就其升歌淸廟之意○注象周至後據○注[illegible]同案詩

維清奏象舞是武王作樂稱象也故左傳云見舞象箾南籥必知[illegible]王伐封樂詩以上文云登歌淸廟此云下管象下云正君臣之位上下[illegible]此

象爲武王樂在堂下也云師樂爲用前歌後舞者今文是泰謂之[illegible]注由淸廟頌武也○正義曰登歌淸廟下管象父詩在上子詩在下故[illegible]之

位賓騶之等也○注此所告者謂無算樂○正義曰以上云皆歌[illegible]次下管象此云告以樂闋下卽云王乃命諸侯反養老是燕末之事故知[illegible]書謂無

算樂也○注羣吏至是也○正義曰經云乃命公侯伯子男又[illegible]例既爲識外故知羣吏謂識內鄉遂之官也云各反養老如此[illegible]者

此是王命諸侯羣吏使之養老如此禮郊如王家於東序之禮是[illegible]其仁心也云孝經說以下者孝經援神契文云諸侯歸各帥於國者諸侯還[illegible]帥行於

國云大夫勸於朝者大夫勸力行之於朝云州里職於邑者州長里宰之官稱職慕仰行之於邑是也謂此在下事行在上之事也○是故聖人

之記事也慮之以大謂先本於孝弟之道愛之以敬謂省其所以養老之具○行之以禮謂親迎之如見父兄之脩

之以孝養謂親獻之紀之以義謂既歌而饋之終之以仁謂又以命諸侯歸於國復自行之○疏是故至以仁○正義

曰此一節是第四節中之下節中說親學養老之義是故聖人之記事也者方釋養老之義記事謂聖人親行養老之禮記序前代之事也慮之以大者先解

初時謀慮養老之時也慮謀也大謂孝悌也言謀慮於養老之事是本於孝悌故也故云慮之以大也○愛之以敬者解親省視醴是愛而又敬之也○行之

以禮者謂迎發咏焉而自迎之如見父兄之禮也○脩之以孝養者解既迎又觀獻禮籌餼是脩於孝養故也○紀之以義者解既歌而語是紀錄德音之義

亦有天下之大義也○終之以仁者解樂闋而又命諸臣令歸國各行此禮是終之以仁心也○是故古之人一舉事而衆皆

知其德之備也古之君子舉大事必愼其終始而衆安得不喻焉言其爲之本末爲見盡可

得而知也喻猶曉也兌命曰念終始典于學兌當爲說說命書篇名殷高宗之臣傅說之所作典常也念事之終始常於學學禮義之

府○兌注作說同音悅○疏是故至于學○正義曰此亦是第四節中之下節覆說養老而在下衆庶知道德之備其在學乎一舉事而衆皆知其德之備

者謂一舉養老之事以示於下而衆皆知其在上道德大備其備具者則上慮之以大舉之以敬行之以禮之舉是也○古之君子舉大事必愼其終始者大

事謂養老初則慮之以大是愼其始末則終之以仁是愼其終也而衆安得不喻謂聖人養老既愼其本末終始一一釋見盡以示衆庶而衆何得不曉喻焉

言衆皆曉喻養老之德也○兌命曰念終始典于學者兌命書篇名殷高宗之臣傅說所作錄記者既美養老終始而衆得曉喻是由學而來故引兌命

爲可重之事以結之云念終始者言人君念錄事之終始常於學中念之以學爲禮義之府故聖人於中而行養老之禮是念終始常於學也○注兌當至

之府○正義曰案尚書序云高宗夢說得諸傅岩作說命三篇故知兌當爲說也典常也釋詁文世子之記曰朝夕至于大寢

之門外問於內豎曰今日安否何如朝夕朝暮夕也日中又朝文王之禮出子非禮之制世子之禮亡存者○

朝夕至于直遙反曰朝暮曰夕暮如字朝朝上如字下文朝夕之食上同下直遙反○內豎曰今日安世子乃有喜色其

有不安節則內豎以告世子世子色憂不滿容色憂憂也不及文王行不能正履內豎言復初

然後亦復初朝夕之食上世子必在視寒煖之節食下問所膳羞必知所進以

命膳宰然後退羞必知所進必知所食○上時掌反○親若內豎言疾則世子親齊玄而養[illegible]

者齊玄冠玄端也○齊側皆反注同○膳宰之饌必敬視之疾者之食和所欲○齊才細反和胡臥反○疾之藥必

親嘗之試嘗味也嘗饌善則世子亦能食善謂多於前○嘗饌寡世子亦不能飽又不及武王一飯再

飯以至于復初然後亦復初復常所服疏世子至復初○正義曰此第三節世以文王爲世子是聖人之法也下可以爲常行

故此記齊常世子之禮也○則世子親齊玄而養者內豎言有疾則世子親自齊戒衣玄冠玄端而養也○注親猶至端也○正義曰經云親齊玄是世子

親視齊戒之事非身自爲故云親猶自也以其玄冠而養是世子自養故知齊是世子自齊也云齊玄玄冠玄端也以經直云齊玄故知冠衣皆玄也是以齊

玄冠玄端此則齊服故玉藻云玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也玄端其衣則緇布衣也謂之端者端正也其制正幅袂二尺二寸袪尺

二寸鄭注玉藻云天子諸侯玄端朱裳大夫素裳士冠禮上士玄端玄裳中士玄端黃裳下士玄端雜裳齊必用玄者玄是陰之色陰氣靜齊亦靜故用玄也

附釋音禮記注疏卷第二十

禮記注疏卷二十校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第二十　惠棟校宋本禮記正義卷第二十八

文王世子第八

論在上執下挩庠序　閩監毛本同浦鏜校挩改稅

文王之爲世子節　惠棟校云文王節食上節宋本合爲一節

文王至復初　閩監毛本同惠棟校宋本復初作日三

食上節

食上必在視寒煖之節　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本煖作暖

武王不說冠帶而養　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出不說云本亦作脫又作稅正義本作說○按依說文當作稅从手兌聲

食上必在視寒煖之節食下問所膳至乃間　閩監毛本同惠棟校宋本作食上至從退五字

是庶幾爲慕尙之義　閩監本同毛本是誤尙考文云宋板是字同惠棟校宋本慕作暮

其間有空隙故云　惠棟校宋本如此衛氏集說同此本隙下衍稱字閩監毛本同

文王謂武王曰節

夢帝與我九齡　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出九齡云本亦作齡正義以皇氏解九齡爲齡齡而云偏檢書本齡皆從齒

言與爾三者　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出予爾

文王至而終　惠棟校宋本無此五字

注言天氣也至成之　閩監毛本同惠棟校宋本無氣也二字

俱有零落之義　監毛本作零是也此本零誤齡惠棟校宋本作齡閩本同

成王幼節

不能涖阼　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文涖作莅注同

成王幼不能至乎也　惠棟校宋本無此八字

凡學世子節　惠棟校云此節疏則四與之樂皆教之也四字疑至下節疏養老乞言及合語之禮語字止宋本闕

四時各有宜學　岳本同嘉靖本同考文引宋板古本足利本同閩監毛本宜上有所字衛氏集說同盧文弨云所字當有宜字誤句而刪學字當重

干盾也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出干楯考文引古本盾作楯

戈句孑戟也　閩監毛本作孑岳本同衛氏集說同此本孑誤子嘉靖本同釋文出句孑

小樂正學干　惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本樂誤學

舍采合舞　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出舍采云後舍采同

於功易成也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無成字

凡學至上庠　惠棟校宋本無此五字

此一節是第二節　閩監毛本同惠棟校宋本是上有爲字

謂大學也　閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本大作入按入字非

鄭引詩左手執籥　考文引宋板如此此本鄭引二字倒閩監毛本同

故謂之大樂正也小樂正也　閩監毛本同惠棟校宋本無小樂正也四字衛氏集說同

是小雅鼓鐘之詩　考文引宋板同衛氏集說同閩監本鼓作鐘毛本鼓誤樂

播彼詩之音節　考文引宋板同閩監毛本彼作被

以湯伐桀　閩本同監毛本伐作放

又此學虞學也　閩監毛本同許宗彥校改作又此學書於虞學

凡祭與養老乞言節　惠棟校云宋本分大樂正以下另爲一節

師氏掌以美詔王　岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本美作媺與周禮合衛氏集說同疏同

云合語謂鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也者　閩監毛本同惠棟校宋本也作三

大樂至授數　閩監毛本同惠棟校宋本無此五字

大司成論說在東序　閩監毛本同惠棟校宋本無此八字

凡侍坐於大司成者節

凡侍至不問　惠棟校宋本無此五字

辟後來問者列事未盡不問者　閩監毛本列上有○

凡學節

春官釋奠于其先師　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說本同毛本于作於下必釋奠于先聖先師禮于東序同杜氏通典亦竝作于

凡學至如之　惠棟校宋本無此五字

頗能記其鏗鏘鼓舞 閩本同惠棟校宋本同監毛本鏘作鏘

凡始立學者節

凡始至以幣 惠棟校宋本無此五字

天子命之使立學者 惠棟校宋本同閩監毛本使作始衞氏集說同

接舋器用幣 閩監毛本同惠棟校宋本接上有今字續通解同

若諸侯正立時王一代之學 閩監毛本同衞氏集說正作止

凡釋奠者節 惠棟校云凡釋奠節宋本分大合樂以下另爲一節

若唐虞有夔伯夷 岳本同嘉靖本同惠棟校宋本同考文引古本足利本同閩監毛本夔下衍龍字衞氏集說同正義有龍字蓋亦衍文通典五十三引亦作夔伯夷無龍字

朝日乃息司正徹唯所欲 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同岳本同正下衍云字

凡釋至養老 惠棟校宋本無此五字

凡大合樂必遂養老 惠棟校宋本無此八字

凡語于郊者節

曲藝爲小技能也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說爲作謂

謂小小技術 閩監毛本同惠棟校宋本術下有也字

始立學者節 惠棟校云始立學節畢世子節宋本合爲一節

始立學者既興器用幣至可也 惠棟校宋本無此十二字

凡三王教世子節 惠棟校云凡三王節一段四輔節昔者周公節知爲人子節抗世子法節行一物節宋本合爲一節盧文弨校云按疏只當合設四輔爲一節其仲尼曰至行一物另爲一節

樂所以脩内也 閩監本同石經同岳本同衞氏集說同毛本脩作修嘉靖本同下脩外同

立大傅少傅以養之 惠棟校宋本同石經同宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本大作太釋文上出大師云音泰下大學大傅大祖大廟皆同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本皆作大下大傅並同

以有四人維持之 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板有作其

凡三至疑丞 惠棟校宋本無此五字

此一節是第三節中 閩監毛本同盧文弨校三改二云卷首分析甚明此衍是第二節按盧文弨校是也下仲尼曰節疏當同此

設四輔節

正義曰設四輔及三公 惠棟校宋本無正義曰三字

行一物節

然而衆知父子之道矣 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本之誤知

然而衆著於君臣之義也 各本同正義云俗本皆云著於君臣之義而定本無著字義亦通

行一至踐阼 閩監毛本同惠棟校宋本踐阼作謂也

庶子之正節 惠棟校云庶子節其登餕節庶子治之節其在軍節五廟節宋本合爲一節

庶子至以官 惠棟校宋本無此五字

此一節是第四節中之上節也 閩監毛本同浦鏜校四改三盧文弨校云四當作三

內朝至寢庭 閩監毛本同惠棟校宋本至作路是也

王族故士虎士 惠棟校宋本亦作故按鄭注司士云故士爲士晚退留宿衞者閩監本故誤族衞氏集說同毛本誤族

故云亦司馬之屬司馬 閩監毛本同浦鏜校云下司馬二字當衍文

官官各司其事 閩監毛本同惠棟校宋本其作故

其登餕節

其登至上嗣〇 閩監毛本有此五字一〇此本脫按〇下諸本有正義曰三字惠棟校宋本無

庶子治之節

正義曰庶子治之 惠棟校宋本無上三字

以次主人 宋監本惠棟校宋本亦並作次閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板古本足利本同毛本次誤俟

治之至行列中 閩監毛本同惠棟校宋本無行字

使主人在上居賓主也 閩監本同毛本上主誤王嚴杰按居疑爲字之誤

故於齊衰而稱嚴也 惠棟校宋本作齊此本齊誤新閩監毛本同

則主人猶不得在父兄之下而齒列焉 閩監毛本同浦鏜校作然主人亦不得下而與之序齒列

親者至者希 閩監毛本同惠棟校宋本作親者稀疏者希

其在軍節

正室守大廟 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經大作太

諸父守貴宮貴室 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同正義同釋文出諸父守貴室云本或作守貴宮貴室正義云皇氏云

貴俗本無貴宮者定本有貴宮

及諸子孫之行 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本行作發

五廟之孫節

冠取妻必告 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本妻下有者字考文引古本足利本取作娶無者字

贈送也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第二十八終記云凡二十七頁

公族其有死罪節 惠棟校宋本自此節起至首假復問曰如此乎禮之急也節止爲第二十九卷卷首題禮記正義卷第二十九

纖讀爲殲殲刺也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本上殲作鍼案釋文上出則纖云依注音鍼之林反刺也徐本子廉反注本或作纖讀爲殲者是依徐音而改也下出鍼刺九經古義云案釋文則當云纖讀爲鍼故下注訓爲刺今本皆從徐音誤爲殲盧文弨校云兩殲字俱當從釋文作鍼

宮割臏墨劓刵 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同盧文弨校云通考作刺劓此宮字誤公族無宮刑也疏作宮

欲寬其罪出於刑也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板欲作歛

公族至哭之 惠棟校宋本無此五字

又云磬盡也 閩監本同考文引宋板同毛本盡字闕

左傳云室如縣罄 惠棟校宋本同閩監毛本罄作磬下杜預云罄盡也同

用法謂其法律平斷其罪 閩監毛本同衛氏集說謂下有用字

公族雖無宮刑 閩監毛本同浦鏜校無改犯

公族朝于內朝節 惠棟校云公族節五廟之孫節宋本合爲一節

公族至逮矣 惠棟校宋本無此五字

外朝主尊別 閩監毛本同衛氏集說同許宗彥別改卑

豈得相遺棄 惠棟校宋本作遺此本遺誤責閩本同監毛本遺誤背衛氏集說云不相遺棄

五廟之孫節

五廟至類也 閩監毛本同惠棟校宋本類作類○按諸本此下有○及正義曰三字惠棟校宋本無

所以必告必赴者 惠棟校宋本如此此本上必字脫閩監毛本同

鄭康成注云 惠棟校宋本如此此本注下衍法字閩監毛本同

天子視學節

示天下之孝悌也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本悌作弟衛氏集說同考文云古本之作以通典六十七亦作示天下之孝悌也

退脩之 閩監本同石經同岳本同衛氏集說同毛本脩作修嘉靖本同注同通典引經文亦並作脩

乃席正於西階上 閩監毛本作工岳本同衛氏集說同此本工誤正嘉靖本同考文引古本足利本同通典亦作席工

既歌謂樂正告正歌備也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同正義云定本云正歌云工歌備誤也工當爲正也

反養老幼于東序 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本于作於陳澔集說引馮氏曰石梁先生於此經鑿去幼字今按疏有其義而鄭注無養幼之文疑是衍本篇入一字按此校是也通典六十七正作反養老于東序無幼字

王於燕之末 閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本末誤未

天子視學大昕鼓所以警衆也至之以仁也 閩本同監毛本作天子視學至終之以仁也惠棟校宋本無此十七字

遂作樂發其歌咏 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本樂下衍聲字閩監毛本同

退脩之以孝養也 閩監毛本同惠棟校宋本也作者

興謂發起文王武王之有德 閩監毛本同惠棟校宋本謂發起下有謂起發三字

無算樂之終也 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本之作已

王家但自養老 惠棟校宋本作但此本但作恒閩監毛本同

是父兄事也 閩監毛本同衛氏集說事下有之字

云取象三辰五星者三辰謂日月星 閩監毛本同考文引宋板無五星者三辰五字

今文是秦誓之文也 閩監毛本同浦鏜校云是字當在今文上

是故聖人之記事也節

是故至以仁 惠棟校宋本無此五字

是故聖人之記事也者 閩監本同毛本也者二字倒

是故古之人節

是故至于學 惠棟校宋本無此五字

世子之記曰節

又不及武王一飯再飯 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本武王作文王盧文弨校云作文王是疏只言文王

世子至復初惠棟校宋本無此五字

故知冠衣皆元也閩監毛本同惠棟校宋本皆作俱

附釋音禮記注疏卷第二十終惠棟校宋本禮記正義卷第二十九宋監本禮記卷第六經五千七百六十四字注五千五百字嘉靖本禮記卷第六經五千七百七十二字注五千五百二十五字

禮記注疏卷二十校勘記

附釋音禮記注疏卷第二十一

禮運第九○陸曰鄭云禮運者以其記五帝三王相變易及陰陽轉旋之道○[redacted]正義曰按鄭目錄云名曰禮運者以其記五帝三王相變易陰陽轉旋之道此於別錄屬通論不以子游為篇目者以曾子所問事類既煩雜不可以一理目篇子游所問唯論禮之運轉之事故以禮運為標目耳

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

昔者仲尼與於蜡賓蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之亦祭宗廟時孔子仕魯在助祭之中○與音預蜡仕嫁反祭名夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘字林作䄍索所百反事畢出遊於觀之上喟然而嘆觀闕也孔子見魯君於祭禮有不備於此又覩象魏舊章之處感而嘆之○觀古亂反注同喟去位反又苦怪反說文云大息處昌慮反下同處同仲尼之嘆蓋嘆魯也言偃在側曰君子何嘆言偃孔子弟子子游孔子曰大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉大道謂五帝時也英俊選之尤者逮及也言不及見志謂識古文不書魯事為其大切廣言之○逮音代一音代計反選息面反下文皆同為于偽反下文為己皆同○[redacted]昔者至而嘆○正義曰盧氏云從昔者仲尼以下至於篇末此為四段自初至是謂小康為第一明孔子為禮不行而致發嘆發嘆所以最初者凡說事必須因漸故先發嘆後使弟子因而怪問則因問以答也又自言偃復問曰如此乎禮之急至天下國家可得而正也為第二明須禮之急前所嘆之意正在禮急故以禮急次之也又自言偃復問曰夫子之極言禮也至此禮之大成也為第三明禮之所起前既言禮急急則宜知所起之義也又自孔子曰嗚呼哀哉訖篇末為第四更正明孔子嘆意也以前始發末自言嘆憙而言偃有問節節隨問而答答事既畢故更備述所懷也今此第一段明孔子發嘆遂論五帝三王道德優劣之事各隨文解之○昔者仲尼與於蜡賓者謂仲尼與於蜡祭之賓也事畢者謂蜡祭畢了○出遊於觀之上者謂出廟門往雉門雉門有兩觀皇氏云登遊於觀之上熊氏云謂遊目看於觀之上喟然而嘆者喟是嘆之形貌言口喟喟然而為嘆也○注蜡者至之中○正義曰蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之者郊特牲文十二月者據周言之若以夏正言之則十月以殷言之則十一月謂建亥之月也以萬物功成報之云亦祭宗廟者以月令孟冬云祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀以臘先祖故云亦祭宗廟總而言之謂之為蜡若析而言之祭百神曰蜡祭宗廟曰息民故鄭注郊特牲云息民與蜡異此據總而言之故祭宗廟而云與於蜡賓也廣雅云夏曰清祀以清潔祭祀殷曰嘉平嘉善也平成也以歲終萬物善成就而報功其蜡與臘名已異於上知此蜡是祭宗廟者以下云出遊於觀之上故知是祭宗廟也云時孔子仕魯在助祭之中者以其與蜡祭故知仕魯也魯臣而稱賓者以祭祀欲以賓客為榮故雖臣亦稱賓也○注觀闕至嘆之○正義曰爾雅釋宮云觀謂之闕孫炎云宮門雙闕者舊縣法象使民觀之處因謂之觀熊氏云當門闕處以通行路既言雙闕明是門之兩旁相對為雙熊氏得稱白虎通云闕是闕疑義亦相繫案何休注公羊天子兩觀外闕諸侯臺門則諸侯不得有闕魯有闕者魯以天子之禮故得有之也公羊傳云設兩觀乘大路此皆天子之禮是也案定二年雉門災及兩觀魯之宗廟在雉門外左孔子出廟門而來至雉門遊於觀此觀又名象魏以其縣法象魏魏也其處巍巍高大故哀三年桓宮災季桓子至御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可亡也熊氏云天子藏舊章於明堂諸侯藏於祖廟知者以天子視朔於明堂諸侯於祖廟故也穀梁傳云天子班告朔于諸侯諸侯受乎禰廟非鄭義也云感而嘆之者一感魯君之失禮二感舊章廢棄故為嘆也○仲尼至何嘆○作記者言其所嘆之由又言其所嘆之事故云仲尼之嘆蓋嘆魯也言蓋者謙為疑辭不即指正也於時言偃在側而問之曰君子何嘆何恨何事不云孔子而云君子者以論語云君子坦蕩蕩不患有嘆也故云君子何嘆○注言偃至子游○正義曰案仲尼弟子傳云姓言名偃字子游吳人也○孔子至志焉○孔子既見子游所問若指言魯失禮恐其大切故廣言五帝以下及三王盛為衰之事此一經孔子自序雖不及見前代而有志記之書披覽可知自大道之行至是謂大同論五帝之善自大道既隱至是謂小康論三王之後今此經云大道之行也謂廣大道德之行五帝時也○與三代之英者謂英異并與夏殷周三代英異之主若禹湯文武等○丘未之逮也者未猶不也逮猶及也言生於周衰身不及見上代不能備知雖然不見大道三代之事而有志記之書焉披覽此書尚可知於前代也○注大道至言之○正義曰以下云為禹湯文武成王周公此大道在禹湯之前故為五帝時也云英俊選之尤者案辨名記云倍人曰茂十人曰選倍選曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑倍傑曰聖毛詩傳又云萬人為英是英皆多於俊選是俊選之尤異者鄭為湯文武三王之中俊異者云志謂識古文者志是記識之名古文是古代之文籍故周禮云掌四方之志春秋云其善志皆志記之書也

大道之行也天下為公選賢與能講信脩睦公猶共也禪位授聖不家之睦親也○禪善面反○故人不獨親其親不獨子其子孝慈之道廣也使老有所終壯有所用幼有所長矜寡孤獨廢疾者皆有所養無匹也○長丁丈反矜古頑反匱其媿反○男有分分猶職也○分扶問反注同○女有歸皆得良奧之家○奧烏報反○貨惡其弃於地也不必藏於己力惡其不出於身也不必為己勞事不憚施無吝心仁厚之教也○惡烏故反下同憚大旦反吝力刃反又力觀反是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作尚辭讓之故也故外戶而不閉禦風氣而已○是謂大同同猶和也平也[redacted]大道至同○正義曰既云見其遺記此以下說記中之事故此先明五帝時也○天下為公謂天子位也為公謂揖讓而授聖德不私傳子孫即廢朱均而用舜禹是也○選賢與能者為明不私也傳天位此明不世諸侯也國不傳世唯選賢與能也黜四凶舉十六相之類是也鄭注鄉大夫云賢者有德行者能者有道藝者四凶共工驩兜鯀三苗十六相八元伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍八愷蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達也○講信脩睦者講說也信不欺也脩習也睦親也世淳無欺故說輒有信也故哀公問周豐云有虞氏未施信於民而民信之是也又凡所行習皆親睦也故孝經云民用和睦是也○故人不獨親其親不獨子其子者既無私言信行睦故人法之而不獨親己親不獨子己子使老有所終者既四海如一無所獨親故天下之老者皆得親養終其餘年也○壯有所用者壯謂年齒盛壯者皆有所用不愛其力以奉老幼也亦重任分輕任并班白者不提挈是也○幼有所長者無所獨子故天下之幼皆獲養長以成人也○矜寡孤獨廢疾者皆有所養者壯不愛力故四者無告及有疾者皆獲恤養也○男有分者分職也無才者耕有能者仕各當其職無失分也○女有歸者女謂嫁為歸君上有道不為失時故有歸也若失時者則詩衛女淫奔期我乎桑中要我乎上宮是失時也故注云皆得良奧之家○貨惡其棄於地也不必藏於己者貨謂財貨也既天下共之不獨藏府庫但若人不收之餘弃於山林則物壞世窮無所貴用故各收寶而藏之是惡棄地耳非是藏之為己有乏者便與也○力惡其不出於身也不必為己者力謂為事用力言凡所事不憚劬勞而各竭筋力者正是惡於相欺惜力不出於身耳非是欲自營贍故云不必為己也○是故謀閉而不興者興起也夫謀之所起本為鄙詐今既天下一心如親如子故圖謀之事閉塞而不起也盜竊亂賊而不作者有乏輒與則盜竊焉施有能必位則亂賊何起作也○故外戶而不閉者扉從外闔也不閉者不用關閉之也重門擊柝本禦暴客既無盜竊亂賊則戶無使於閉也但為風塵入應故設扉耳無所捍拒故從外而掩也○是謂大同者率土皆然故曰大同○注禪位至親也○正義曰禪位授聖謂堯授舜舜授禹也不家之者謂不以天位為己家之有授子也天位猶不為己有諸侯公卿大夫之位均然與天下共之故選賢與能也己子不才可捨子立他人之子則廢朱均而得舜禹是也

然己親不實豈可廢己親而事他人之親但位是天位子是卑下可以捨子立他人之子親是尊高未必有位無容廢己之親而事他親但事他親有德與己親同也案祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯配天事重不以瞽叟爲祖宗此亦不獨親之義也○注勞事至教也○正義曰以經云力惡其不出於身欲得身出氣力是勞事無憚也憚難也謂不難勞事云施無吝心者經云不必藏於己財貨欲得施散是無吝留之心先勞力然後得財便文無義例也○

今大道既隱隱猶去也天下爲家傳位於子傳直專反○各親其親各子其子貨力爲己俗狹審○狹音洽審音色大人世及以爲禮城郭溝池以爲固亂賊繁多爲此以服之也大人諸侯也禮義以爲紀以正君臣以篤父子以睦兄弟以和夫婦以設制度以立田里以賢勇知以功爲己故謀用是作而兵由此起以其違大道敎朴之本也敎令之稠其弊則然老子曰法令滋章盜賊多有○知音智朴普角反稠直由反○禹湯文武成王周公由此其選也由用也能用禮義以成治○治直吏反○此六君子者未有不謹於禮者也以著其義以考其信著有過刑仁講讓示民有常考成也刑猶則也○如有不由此者在埶者去衆以爲殃埶埶位也去罪退之也殃猶禍惡也○埶音世本亦作勢去羌呂反注同是謂小康康安也大道之人以禮於忠信爲薄言小安者失之則賊亂將作矣○[redacted]今大至小康○正義曰前明五帝已竟此明三代俊英之事孔子生及三代之末故稱今也隱去也干戈攻伐各私其親是大道去也○天下爲家者父傳天位與子是用天下爲家也禹爲其始也○各親其親各子其子者君以天位爲家故四海各親親而子子也○貨力爲己者藏貨爲身出力爲己○大人世及以爲禮者大人謂諸侯也世及諸侯傳位自與家也父子曰世兄弟曰及謂父傳與子無子則兄傳與弟也以此爲禮也然五帝猶行德不以爲禮三王行爲禮之禮故五帝不言禮而三王云以爲禮也城郭溝池以爲固者城內城郭外也溝池城之塹旣私位獨傳則更相爭奪所以爲此城郭溝池以自衛固也○禮義以爲紀者紀綱紀也五帝以大道爲紀而三王則用禮義爲紀也○以正君臣以篤父子以睦兄弟以和夫婦者緣此諸事有失故並用禮義爲此以下諸事之紀也君臣義合故曰正父子天然故云篤篤厚也兄弟同氣故言睦夫婦異姓故言和謂親迎合巹之事○以設制度者又用禮義設爲宮室衣服車旗飲食上下貴賤各有多少之制度也○以立田里者田謂穀稼之所里謂居宅之地貴賤異品○以賢勇知者賢猶崇重也旣盜賊並作故須勇也○更相欺妄故須知也所以勇知之士皆被崇重也○以功爲己者立功起事不爲他人也○故謀用是作而兵由此起者故姦詐之謀用是貨力爲己而興作而戰爭之兵由此貨力爲己而發起爲湯文武成王周公由此其選也者以其時謀作兵起遞相爭戰禹湯等能以禮義成治故云由此其選由用也此謂禮義也用此禮義敎化其爲三王中之英選也此六君子者未有不謹於禮者也言此聖賢六人皆謹愼於禮以行下五事也○以著其義者此以下皆謹禮之事也著明也義宜也民有失所則用禮義裁斷之使得其宜也○以考其信者成也民有相欺則用禮成之使信也著有過者著亦明也過罪也民有罪則用禮以照明之也○刑仁者刑則也民有仁者用禮賞之以爲則也○講讓者民有爭奪者用禮與民講說之使推讓也○示民有常者以禮行上五德是示見民下爲常法也然此五德即仁義禮知信也能明有罪是知也能講推讓即是禮也○如有不由此者在埶者去衆以爲殃者由用也去罪退之殃禍惡也若爲君而不用上謹於禮以下五事者雖在富貴埶位而衆人必以爲禍惡共以罪黜退之○是謂小康者康安也行禮自衛乃得不去埶位及不爲衆所殃而比大道爲劣故曰小安也○注大人諸侯也○正義曰上旣云天下爲家是天子之治天下也以大人世及而爲禮明大人非天子又云世及復非卿大夫故以爲諸侯凡文各有所對易革卦大人虎變對君子豹變故大人爲天子士相見禮云與大人言言事君對士文云事君故以大人爲卿大夫○注敎令之稠其弊則然○正義曰以三王之時敎令稠數徵賞繁多在下不堪其弊則致如此然謂謀作兵起也案史記黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野尙書舜征有苗則五帝有兵今此三王之時而云兵由此起者兵設久矣但上代之時用之希少時有所用故雖用而不言也三王之時稱事須兵兵起頻數故云兵猶此起也

○言偃復問曰如此乎禮之急也孔子曰夫禮先王以承天之道以治人之情故失之者死得之者生詩曰相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死相視也遄疾也言鼠之有身體如人而無禮者矣人之無禮可憎賤如鼠不如疾死之愈○復扶又反下復閒同相息亮反注同遄市專反○是故夫禮必本於天殽於地列於鬼神聖人則天之明因地之利取法度於鬼神以制禮下敎令也旣又祀之盡其敬也敎民嚴上也鬼者精魂所歸神者引物而出謂祖廟山川五祀之屬也○殽戶敎反法也徐戶交反○達於喪祭射御冠昏朝聘民知嚴上則此禮達於下也○冠古亂反朝直遙反故聖人以禮示之故天下國家可得而正也民知禮則易敎[redacted]言偃至正也○正義曰言偃旣見夫子所云三○易以豉反○[redacted]王得禮則興失禮則亡故云禮之急也故孔子乃答以禮所用旣上以承天之道下以治民之情不云承地者承天則承地可知○故失之者死者言失禮則死若桀紂也○得之者生者若禹湯也引詩證風者證人若禮不如速死此詩衛文公以禮化其臣子臣子無禮之人相視也視鼠有其形體人亦有其形體鼠無禮故賤人有禮故貴若人而無禮何異於鼠鼠之無禮不能損害人之則無禮傷害更多故云胡不遄死胡何也遄疾也何不疾死無所傷害旣言無人之則死又言禮之所起其本尊大故云夫禮必本於天言聖人制禮必則於天禮從天出故云必本於天非但本於天又殽於地殽效也言聖人制禮又效於地天遠故言本地近故言效○列於鬼神言聖人制禮布列效法於鬼神謂法於鬼神以制禮聖人旣法天地鬼神以制禮本謂制禮以敎民故祀天禋地享宗廟祭山川一則敎其禮之所來之功二則敎民報上之義○達於喪祭射御冠昏朝聘者民旣知嚴上之義曉達於喪喪禮有君親知嚴上則哀其君親是曉達喪禮也祭是事祀君親旣知嚴上則達於祭也射御是防衛供御事者人知嚴上則達於射御冠有者代之義昏有代親之義人知嚴上則達冠昏矣朝是君之敎上聘是臣之事君民知嚴上則達於朝聘在下旣曉於此八者之禮無敎不從故聖人以禮示之故天下國家可得而正也者天下謂天子國謂諸侯家謂卿大夫下旣從敎不復爲邪故得而正也○注聖人至昏也○正義曰則天之明因地之利昭二十五年左傳文則天之明者彼傳云爲昏媾姻亞以象天明若衆星之共辰極也猶昏姻亞繫於家人云因地之利者彼傳云爲君臣上下以則地義是也云取法度於鬼神者下文云降于祖廟之謂仁義謂敎令由於祖廟下者謂取仁於禰取義於祖是取仁義法度於祖禰之鬼神下文云降於山川之謂興作謂敎令由山川下者山川有主木爲器可以興作器物是取興作於山川之鬼神也下文又云降於五祀之謂制度謂敎令由於五祀下者此五祀之神始謂中霤門戶竈行之法後王制禮取之以爲制度是取法度於五祀之鬼神也下文又云必本於天殽於地之後乃云祖廟山川五祀此文本天效地之下總云列於鬼神則鬼神之文包此三事故鄭注云謂祖廟山川五祀之屬也云以制禮下敎令也者謂法天地鬼神以制禮旣畢下此禮之敎令以敎民故下文云敎以降命又云命降于社又云降于祖廟又云降於山川又云降于五祀降則下也謂法此等之神以下敎令又祀此等之神敎民嚴上故鄭此云旣又祀之盡其敎也敎民嚴上也云鬼者精魂所歸神引物而出者謂之宗廟山川五祀據其精魂歸藏不知其所則謂之鬼宗廟能引出仁義山川能引出興作五祀能引出制度又俱能引出福慶謂之神也三者皆爲鬼神故下文云聖聖人參於天地並於鬼神又云山川所以儐鬼神是山川稱鬼神也皇氏以此鬼神謂宗廟山川五祀其義非也○

○言偃復問曰夫子之極言禮也可得

而聞與欲知禮終始所成○極如字徐紀力反與音餘孔子曰我欲觀夏道欲行其禮觀其所成是故之杞杞夏后氏之後也○而不足徵也徵成也無賢君不足與成也○吾得夏時焉得夏四時之書也其書存者有小正○有小正音征本或作有夏小正○我欲觀殷道是故之宋而不足徵也宋殷人之後也吾得坤乾焉得殷陰陽之書也其書存者有歸藏○坤苦門反乾其連反○坤乾之義夏時之等吾以是觀之觀於二書之意【疏】言偃至觀之○正義曰言偃既見孔子極言禮故問其禮之終始可得聞不孔子曰我欲觀夏道以下至禮之大成答以所成之事但其語意既廣非一言可了所答之辭凡有數節今略言之前云大道之行三代之英丘未之逮也而有志焉此我欲觀夏道至以是觀之論披檢二記之書乃知上代之禮運轉之事自夫禮之初至皆從其初論中古祭祀之事及死喪之禮今時所法於前取以行者自昔者先王至皆從其朔論昔者未有宮室火化之後聖有作始制宮室炮燔醴酪之事今世取而行之故云皆從其朔但今世一祭之中凡有兩節上節是薦上古中古下節是薦今世之食自玄酒在室至承天之祜總論今世祭祀饌具所因於古及其事義總論兩節祭祀禮稱之義自作其祝號至是謂合莫別論祭之上節薦上古中古之食併所用之物自然後退而合亨至是謂大祥論祭之下節薦今世之食此禮之大成一句總結上所陳之言也○我欲觀夏道者我欲行夏禮故觀其夏道可成以不是故之杞於杞欲觀夏禮而與之成○而不足徵者徵成也謂杞君闇弱不堪足與成其夏禮然因往適杞而得夏家四時之書謂夏禮既不可成我又欲觀殷道可成與不是故適宋亦以宋君闇弱不堪足與成其禮吾得殷之坤乾之書謂得殷家陰陽之書也其殷之坤乾之書并夏四時之書吾以二書觀之知上代以來至於今世時代運轉禮之變通卽下云夫禮之初以下是也○注欲行至所成○正義曰言我欲行夏禮觀此夏禮堪成與不知非直觀其禮而云徵其所成者以下云而不足徵○注杞夏后氏之後○正義曰案樂記云武王下車而封夏后氏之後於杞又史記云武王伐紂求夏后之後而得東樓公封之於杞是也○注徵成至成也○正義曰徵者徵驗之義故爲成若有賢君則自然成之書不須孔子而云無賢君不足與成者以杞是夏後雖有賢君欲成夏禮必須聖人贊佐若其君之不賢假令孔子欲往贊助終不能舉行夏禮雖助無益故論語云夏禮吾能言之杞不足徵則說之在孔子行之在杞君以杞君不能行故不足與成所以不能行者論語云文獻不足故也○注得陰陽之書○正義曰先言坤者熊氏殷易以坤爲首故先坤後乾○注觀於二書之意正義曰案孔子以大聖之姿無所不覽故備春秋贊易道定禮樂明舊章今古墳典無所不載而獨觀此二書始知禮之運轉者以詩書禮樂之多是周代之書虞帝墳典又不論陰陽轉運之事而夏之四時之書殷之坤乾之說並載前王損益陰陽盛衰故觀此二書以知其上代也○夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神言其物雖質略有齊敬之心則可以薦羞於鬼神鬼神饗德不饗味也中古未有釜甑釋米捭肉加於燒石之上而食之耳今北狄猶然汙尊鑿地爲尊也抔飲手掬之也蕢讀爲凷聲之誤也凷墣也謂摶土爲桴也土鼓築土爲鼓也○燔音煩捭卜麥反注作擗又作擘皆同汙烏華反注同一音作爲杯步侯反蕢依注音凷苦對反又苦怪反土塊也桴音浮鼓捬齊側皆反釜本又作鬴音父甑郭孕反燒如字又舒照反鑿在洛反掬九六反本亦作白音蒲侯反燔普過反搏徒端反築徐音竹及其死也升屋而號告曰皋某復招之於天○號音戶毛反皋音羔○然後飯腥而苴孰飯以稻米上古未有火化苴孰取遣奠有火利也苴或爲俎○飯扶晚反注同腥音星苴子餘反苞也徐爭初反遣弃戰反○故天望而地藏也體魄則降知氣在上○地藏才浪反知音智故死者北首首陰也○首手又反注同生者南鄉鄉陽也○鄉許亮反注同皆從其初謂今行之然也【疏】○夫禮至飲食正義曰此一節論上代物雖質略以其齊敬可以致祭神明夫禮之初始諸飲食者從此以下至禮之大成皆是二書所見之事夫者發語之端禮謂吉禮此吉禮元初始諸飲食諸於也始於飲食者欲行吉禮先以飲食爲本但中古之時飲食質略雖有火化其時未有釜甑也其燔黍捭豚者燔黍者以水洮釋黍米加於燒石之上以燔之故云燔黍或捭析豚肉加於燒石之上而熟之故云捭豚○汙尊而抔飲者謂鑿地汙下而盛酒故云汙尊以手掬之而飲故云抔飲蕢桴者又擣土凷爲桴皇氏云桴謂擊鼓之物故云蕢桴○土鼓築土爲鼓故云土鼓○猶若可以致其敬於鬼神者言上來之物非但可以事生若如也言猶如此亦可以致其恭敬於鬼神以鬼神享德不享味也○注中古至鼓也正義曰伏犧爲上古神農爲中古五帝爲下古若易歷三古則伏犧爲上古文王爲中古孔子爲下古故易緯云蒼牙通靈昌之成運孔演命明道經蒼牙則伏犧也昌則文王也孔則孔子也故易繫辭云易之興也其於中古乎謂文王也若三王對五帝則五帝亦爲上古故士冠禮云大古冠布下云三王共皮弁則大古五帝時大古亦上古也不同者以其文各有所對故上古中古不同也此云中古者謂神農也知者以明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂又郊特牲云伊耆氏始爲蜡蜡是神農田之祭伊耆氏始爲蜡則於時始爲田也今此云蕢桴土鼓故知謂神農也蕢讀爲凷者以經中蕢字乃是草名不可爲桴桴與土鼓相連故是土之流類故讀爲凷凷堛也廣雅文土鼓築土爲鼓者以與汙尊抔飲相連蕢御實棄故知築土爲鼓周代極文而不謂也故杜注周禮籥章云以瓦爲匡不須築土或以爲桴則搏拊也謂摶土爲搏拊以手擊之而爲樂其築土爲鼓先儒未詳蓋築地以爲鼓節不云築地鼓者以經稱土鼓故言築土關經文也經云禮之初始諸飲食謂祭祀之禮故始諸飲食其人情之禮起則遠矣故昭二十六年左傳云禮之可以爲國也久矣與天地並是也○及其至其初○正義曰上古古代質素此言後世漸文故五帝以下至於三王及其身之死也升屋而號呼告曰皐某復者謂北面告天曰皐某引聲之言某謂死者名令其反復魄復魄不復然後浴尸而行含禮於含之時飯用生稻之米故云飯腥用上古未有火化之法苴孰者至欲葬設遣奠之時而用苞裹孰肉以遣送尸法中古犧火化之利也熊氏云升屋而號爲五帝之時或爲三王時熊氏云中古也藏謂葬地以藏尸也○體魄則降知氣在上者覆釋所以天望地藏之意所以古未有宮室死者非也○故天望而地藏也者○天望謂始死望天而招魂地藏者由體魄則降故也故以天望招之於天由知氣在上故也○故死者北首生者南鄉者體魄降入於地爲陰故死者北首歸陰之義死者旣歸陰則生者南鄉歸陽也○皆從其初者謂今世飯腥苴孰與死者北首生者南鄉之等者是今時始爲此事皆取法於上古中古而來故云皆從其初前文云燔黍捭豚謂中古之時次云及其死也似還論中古之死但中古神農未有宮室上棟下宇及在五帝以來此及其死也而云升屋則非神農時也故熊氏云及其死也以爲五帝時或爲三王時皇氏以爲及其死也還論中古時飲腥苴孰謂五帝時故云然後其義非也○昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢寒則累土暑則聚薪柴居其上○窟苦忽反橧本又作增又作曾同則登反樔本又作巢助交反未有火化食腥也食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛未有麻絲衣其羽皮此上古之時也○茹音汝衣於旣反○後聖有作作起然後脩火之利孰冶萬物范金鑄作器用鑄之樹反○合土瓦瓴甓及甒大○合如字徐音閤瓴音令甓步歷反甒音武大音泰甒大皆樹名以爲臺榭宮室牖戶榭器之所藏也○榭謝本亦作謝牖音酉以炮裹燒之也○炮薄交反徐扶交反裹音果以燔加於火上○燔音煩以亨煑之鑊也○亨普庚反下合亨同鑊戶郭反以炙貫之火上○炙之石反貫古亂反以爲醴酪烝釀之也酪酢醦○醴音禮酪音洛烝之承反釀女亮反酢七故反醦才再反徐祖冀反治其麻絲以爲布帛以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔朔亦初也亦謂今行之然【疏】昔者先王至其

朔○正義曰此一節更論上古之事昔者先王既云未有宮室則總是五帝之前云未有火化之事則唯為伏犧之前以上文中古神農有火故也○冬則居營窟者營累其土而為窟地高則穴於地地下則窟於地上謂於地上累土而為窟○夏則居橧巢者謂橧聚其薪以為巢○飲其血茹其毛者雖食鳥獸之肉若不能飽者則茹食其毛以助飽也若漢時蘇武以雪雜羊毛而食之是其類也○後聖至其朔○正義曰此一節論中古神農及五帝并三王之事各隨文解之○後聖有作者謂上古之後聖人作起○然後脩火之利者謂神農也火利言脩者火利先有用之節少至神農更修益使多故云脩知者以世本云燧人出火案鄭六藝論云燧人至伏犧之前凡六紀九十一代廣雅云一紀二十六萬七千年六紀計一百六十萬二千年也○范金合土者范金者謂為形范以鑄金器合土者謂和合其土燒之以作器物○以為臺榭宮室牖戶者謂五帝時也○以炮以燔以為醴酪及治其麻絲以為布帛之屬亦五帝時也○皆從其朔者謂今世所為范金合土燒炙醴酪之屬非始造之皆倣法中古以來故云皆從其朔○注孰冶萬物○正義曰孰謂烹煮冶謂陶鑄也○注瓦瓶堂及甒大○正義曰檀弓云有虞氏之瓦棺釋器云瓴甋謂之甓郭注云㼾甎也禮器云君尊瓦甒又明堂云泰有虞氏之尊此等皆燒土為之○注樂器之所藏也○正義曰知者案宣十六年成周宣榭火公羊云樂器藏焉爾穀梁云樂器之所藏是也

○故玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鐘鼓脩其祝嘏以降上神與其先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以齊上下夫婦有所是謂承天之祜

此言今禮饌具所因於古及其事義也粢讀為齊聲之誤也周禮五齊一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊字雖異醆與盎澄與沈蓋同物也寘之不同處重古略近也祝祝為主人饗神辭也嘏祝為尸致福於主人之辭也祜福也福之言備也○醆側簡反粢依注為齊才細反注五齊皆同醍音體嘏本或作假古雅反祜音戶粢讀音咨泛芳劍反餘音況盎烏浪反

【疏】故玄至之祜○正義曰此一節明祭祀因於古昔所供之物并酒之所陳之處○玄酒在室者玄酒謂水也以其色黑謂之玄而大古無酒此水當酒所用故謂之玄酒以今雖有五齊三酒貴重古物故陳設之時在於室內而近北○醴醆在戶醴謂醴齊醆謂盎齊以其後世所為賤之陳列雖在室內稍南近戶故云醴醆在戶皇氏云醴在戶內醆在戶外義或然也其泛齊所陳當在玄酒南醴齊北雖無文約之可知也以熊氏崔氏並云此據禘祭用四齊不用泛齊也○粢醍在堂者以卑之故陳列又南近戶而在堂澄酒在下者澄謂沈齊也酒謂三酒事酒昔酒清酒之等稍卑之故陳在堂下也○陳其犧牲者謂將祭之夕省牲之時及祭日之旦迎牲而入麗於碑案特牲禮陳鼎于門外北面獸在鼎南東首牲在獸西西上北首其天子諸侯夕省牲之時亦陳於廟門外橫行西上○備其鼎俎者以牲爨於鑊鑊在廟門之外鼎隨鑊設各陳於鑊西取牲體以實其鼎舉鼎而入設於阼階下南北陳之俎設於鼎西以次載於俎也故云備其鼎俎案少牢陳鼎于廟門之外東方北面北上又云鼎入陳于東方當序西面北上俎皆設于鼎西是也○列其琴瑟者琴瑟在堂而登歌故書云搏拊琴瑟以詠是也○管磬鐘鼓者堂下之樂則書云下管鼗鼓笙鏞以間是也其歌鐘歌磬亦在堂下○脩其祝嘏者祝謂以主人之辭饗神嘏謂祝以尸之辭致福而嘏主人也○以降上神與其先祖者上神謂在上精魂之神即先祖也指其精氣謂之上神指其亡親謂之先祖協句而言之分而為二耳皇氏熊氏等云上神謂天神也○以正君臣者祭統云君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣是以正君臣也○以篤父子者祭統云尸南面父北面而事之是以篤父子也○以睦兄弟者祭統云昭與昭齒穆與穆齒特牲云主人洗爵獻長兄弟衆兄弟是以睦兄弟也○以齊上下者祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫是也○夫婦有所者禮器云君在阼夫人在房及特牲夫婦交相致爵是也○是謂承天之祜者言行上事得所則承受天之祜福也○注此言至備也○正義曰今禮饌具所因於古者此玄酒在室及下之作其祝號并然後

遇而合事皆是今世祭祀之禮醴醆犧牲之屬是饌具也用古玄酒醴醆是所以因於古故言今禮饌具所因於古也云及其事義者從玄酒以下至其先祖以上是事也以正君臣以下至承天之祜是義也云粢讀為齊者案爾雅云粢稷也作酒用黍不用稷故知粢當為齊聲相近而致誤引周禮五齊者是酒正文也鄭注云泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣云醆與盎澄與沈蓋同物者以酒正文醴緹之間有盎此醴醍之間有醆又周禮醍齊之下有沈齊此醍齊之下有澄故注云醆與盎澄與沈蓋同物也案此注澄是沈齊案酒正注澄酒是三酒二者不同故趙商疑而致問鄭答之云此本不誤轉寫益澄字耳如鄭所答是轉寫酒正之文誤盎澄字當云酒三酒也則是與禮運注同然案坊記云醍酒在室澄酒在堂澄酒在下示民不淫也注云淫猶貪也又以澄為清酒田壇疑而致問鄭答之云禮運云醴醆醍澄各是一物皆不言酒故推其意澄為沈齊酒為三酒坊記云醴也醍也澄也皆言酒故因注云澄酒清酒也其實沈齊也如此也言坊記所云醴酒醆酒五齊亦言酒則澄酒是沈齊也是五者最清故云澄酒非為三酒之中清酒也是與禮運不異也云寘之不同處重古略近者寘之或在室或在堂或在下是不同處古酒寘於室近酒寘於堂或寘於下是重古略近云祝祝為主人饗神辭者案特牲少牢禮云祝稱孝孫某用薦歲事于皇祖伯某尚饗是祝為主人饗神辭云嘏祝為尸致福於主人之辭者此下云嘏以慈告詩小雅云錫爾純嘏子孫其湛是致福於主人之辭也云祜福也者釋詁文福之言備郊特牲文言嘉慶備具福之道也其用酒之法崔氏云周禮大祫於大廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊后酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醍齊朝獻王酌泛齊因朝踐之尊再獻后酌醍齊因饋食之尊諸侯為賓則酌沈齊尸酳王與后皆還用所獻之齊賓長酳尸酢用清酒加爵亦用三酒大禘則用四齊三酒者醴齊以下悉用之故禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下用四齊者朝踐王酌醴齊后酌盎齊饋食王酌醍齊后酌沈齊朝獻王酌醴齊再獻后還酌沈齊亦尊相因也諸侯為賓亦酌沈齊用三酒之法如祫禮也四時之祭唯二齊三酒則自祫禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎也故鄭注司尊彝四時祭法但云醴盎而已用二齊者朝踐王酌醴齊后亦酌醴齊饋食王酌盎齊后亦酌盎齊朝獻王還用醴齊再獻后還用盎齊亦尊相因也諸侯為賓亦酌盎齊三酒同於祫三酒所常同不差者三酒本為王以下飲故尊卑自有常依尊卑之常不得有降祫禘時祭本明所用總有多少故正祭之齊有差降也魯及王者之後大祫所用與五禘之禮同若禘與王四時同用三酒亦同於王侯伯子男祫禘皆用二齊醴盎而已三酒則並用用二齊之法朝踐君夫人酌醴齊饋食君夫人酌盎齊朝獻君還酌醴齊再獻夫人還酌盎齊諸臣為賓酌盎齊尸酢君夫人用昔酒酢諸臣用事酒加爵皆清酒時祭之法用一齊故禮器云君親制祭夫人薦盎鄭云謂朝事時也又云君親割牲夫人薦酒鄭云謂進孰時也其行之法朝踐君制祭則夫人薦盎為獻進孰時君親割夫人薦酒朝獻時君酌盎齊以酳尸再獻時夫人酌盎以終祭也賓獻皆酒加爵如祫祭之禮天子諸侯酌奠皆用齊酒卿大夫之祭酌奠皆用酒其祫祭之法既備五齊三酒以實八尊祫祭在秋案司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之盎齊醍齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也斝彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡有十八尊故崔氏云大祫祭凡十八尊其明水[illegible]陳之各在五齊三酒之上祭之日旦王服袞冕而入尸亦袞冕祝在後侑之王不出迎尸故祭統云君不迎尸所以別嫌也尸入室乃作樂降神故大司樂云凡樂圜鐘為宮九變而降人鬼是也乃灌故書云王入大室祼當灌之時衆尸皆同在太廟中依次而灌所謂鬱鬯小宰注云尸祭之啐之奠之是為一獻也王乃出迎牲后從灌二獻也迎牲而入至於庭故禮器云納牲詔於庭王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛告於室故禮器云血毛詔於室凡牲則廟各別牢故公羊傳云周公白牡魯公騂犅[illegible]逸禮云毀廟之主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事尸出於室太祖之尸坐於尸西南面其主在右昭在東穆在

西相對坐主各在其右故鄭注祭統云天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮祝乃取牲膟膋燎于爐炭入以詔神於室又出以墮於主前郊特牲云詔祝於室坐尸於堂是也王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北墉下后薦朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐即此禮運薦其血毛腥其俎是也王乃以玉爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵酌著尊醴齊以亞獻是四獻也乃退而合亨至薦孰之時陳於堂故禮器云設饌於堂乃後延主入室太祖東面昭在南面穆在北面徙堂上之饌於室內坐前祝以斝爵酌奠於鉶南故郊特牲注云天子奠斝諸侯奠角即此之謂也既奠之後又取膟膋燔燎蕭合羶薌郊特牲注云奠謂薦孰時當此大合樂也自此以前謂之接祭乃迎尸入室舉此奠斝主人拜以妥尸故郊特牲云舉斝角拜妥尸是也后薦饋食之豆籩王乃以玉爵酌壺尊盎齊以獻尸為五獻也后又以玉爵酌壺尊醴齊以獻尸是六獻也於是尸食十五飯訖王以玉爵因朝踐之尊泛齊以酳尸為七獻也故鄭云變朝踐云朝獻尊相因也朝獻謂此王酳尸因朝踐之尊也后乃薦加豆籩尸酢主人主人受嘏王可以獻諸侯於是后以瑤爵因酌饋食壺尊醍齊以酳尸為八獻也鄭注司尊彝云變再獻為饋獻者亦尊相因也再獻謂后酳尸獻謂饋食時后之獻也於時王可以瑤爵獻卿也諸侯為賓者以瑤爵酌壺尊醍齊以獻尸為九獻九獻之後謂之加爵案特牲有三加則天子以下加爵之數依尊卑不祇三加也故特牲三加爵又別有嗣子舉奠文王世子謂之上嗣舉奠其諸侯亦當然崔氏以為后獻皆用爵又以九獻之外加爵用璧角璧散今案內宰云后祼獻則贊瑤爵亦如之鄭注云瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之始用瑤爵則后未酳尸以前不用也又鄭注司尊彝云王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知此璧角璧散則瑤爵也崔氏乃云正獻之外諸臣加爵用璧散以象其尊非也禘祭所用四齊者禘祭在夏醴齊盎齊盛以犧尊象尊盛沈齊王朝獻用醴齊后亞獻用盎齊王饋獻用醍齊后亞獻用沈齊尸卒食之王酳朝踐醍齊后酳尸因饋食沈齊諸臣為賓獻亦用沈齊禘祭無降神之樂熊氏以為大祭皆有三始有降神之樂又未殺廟者皆就其廟祭之其餘皆如祫祭之禮天子時祭用二齊者春夏用犧尊盛醴齊象尊盛沈齊秋冬用著尊壺尊醍齊用盎尊盛盎齊是一齊用一尊司尊彝皆云兩者以一尊盛明水故皆云兩若禘祫之祭其畢既多不得唯兩而已前已備釋也時祭唯用二齊其諸侯用齊及酒皆視天子具如前說其魯及王者之後皆九獻其行之法與天子同侯伯七獻朝踐及饋獻時君皆不獻於九獻之中減二故為七獻也禮器云君親制祭夫人薦豆君獻朝踐夫人薦酒是也子男五獻者亦以薦腥薦孰二君皆不獻酳尸之時君但一獻而已九獻之中去其四故為五此皆崔氏之說今案特牲少牢尸食之後主人主婦及賓備行三獻主婦因獻而得受酢今子男尸食之後但得一獻夫人不得受酢不如卿大夫禮亦不通蓋子男饋孰以前君與夫人並無獻也一食後行三獻通二灌為五也禮器所云自據侯伯七獻之制也一食曰尸酢侯伯子男亦用所盡之齊也〇**作其祝號玄酒以祭薦其血毛腥其俎孰其殽與其越席疏布以冪衣其澣帛醴醆以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫**此謂薦上古中古之食也周禮祝號有六一曰神號二曰鬼號三曰祇號四曰牲號五曰齍號六曰幣號號者所以尊神顯物也腥其俎謂豚解而腥之及血毛皆所以法於大古也孰其殽謂體解而爓之此以下皆所法於中古也越席翦蒲也冪覆尊也澣帛練染以為祭服嘉樂也莫虛無也孝經說曰上通無莫〇祝之六反冪之又反注同殽本或作肴戶交反越音活注同說書作髮杜元凱云結草幂本又作冪同莫歷反衣於既反澣戶管反示號音祇本又作祇齍音咨粢本亦作粢音太下大史同簡似廉反染如豔反又如琰反樂也音洛〇**然後退而合亨體其犬豕牛羊實其簠簋籩豆鉶羹祝以孝告嘏以慈告是謂大祥**此謂薦今世之食也體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以為眾俎也祝以孝告嘏以慈告各首其義也祥善也今世之食於

人道為彝也〇鉶本又作銒音刑戚和羹器形如小鼎音庚音衡別彼列反下文同**此禮之大成也**解于嶄以禮所成也[疏]作其祝號至是謂合莫〇正義曰此一節明祭祀用上古中古之法也玄酒以祭薦其血毛腥其俎此是用上古也孰其殽以下用中古也作其祝號者謂造其鬼神及牲玉之美號之辭史祝稱之以告鬼神故云作其祝號〇玄酒以祭者謂朝踐之時設此玄酒於五齊之上以致祭鬼神此重古設之其實不用以祭也薦其血毛者亦朝踐時延尸在堂祝以血毛告於室也〇腥其俎者亦謂朝踐時既殺牲以俎盛肉進於尸前也〇孰其殽骨體也孰謂以湯爓之以其所爓骨體進於尸前也〇越席至澣帛皆謂祭初之時越席謂蒲席疏布謂麤布若依周禮越席疏布是祭天之物此經云君與夫人則宗廟之禮也此蓋記者雜陳夏殷諸侯之禮故雖宗廟而用越席疏布之時也〇衣其澣帛者謂祭服練帛染而為之禮醆以獻者朝踐之時用醴饋食之時用醆〇薦其燔炙者謂燔肉炙肝案特牲禮主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以燔從則此君薦之用炙也夫人薦用燔是也盧氏云燔謂薦孰之時燔著合祭飾知不然者案詩楚茨云或燔或炙鄭云燔燔肉也炙炙肝也則知此燔炙亦然盧說非也君與夫人文獻第一君獻第二夫人獻第三君獻第四夫人獻是君與夫人交錯而獻也〇以嘉魂魄者謂設此在上祭祀之禮所以嘉善於死者之魂魄是謂和合莫謂虛無寂寞者死者精神虛無寂寞得生者嘉善而神來歆饗是生者和合於寂寞但禮運之作因魯之失禮孔子乃為廣陳天子諸侯之事及五帝三王之道其旨或雜或先或後其文不次故鄭云其大綱不可一代定其法制不可以一正其先後若此經則無所疑惑〇注周禮至無莫〇正義曰案周禮大祝六號一曰神號若皇天上帝二曰鬼號若皇祖伯某三曰祇號若后土地祇四曰牲號若牛曰一元大武五曰齍號若稷曰明粢六曰幣號若幣曰量幣是也云號者所以尊神顯物者其神號鬼號祇號是尊神也牲號齍號幣號是顯物也云腥其俎謂豚解而腥之者案士喪禮小斂之奠載牲體兩髀兩肩兩胉并脊凡七體也士虞禮主人不視豚解注云豚解解前後脛脊脅而已是豚解七體也案特牲少牢以薦孰為始之時皆體解無豚解以無朝踐薦腥故也其天子諸侯既有朝踐薦腥故知腥其俎之時豚解云孰其殽謂體解而爓之者體解則特牲少牢所升於俎以進神者是也案特牲九體肩一臂二臑三肫四胳五正脊六橫脊七長脅八短脅九少牢則十一體加以脡脊代脅為十一體也是分豚為體解此孰其殽謂體解以乾以湯爓之不全孰次於腥而薦之堂故祭義曰爓祭祭腥而退是也此則腥以法上古爓法中古也云澣帛練染以為祭服者此亦異代禮也周禮則先染絲乃織成而為衣故玉藻云士不衣織云孝經說曰上通無莫者孝經緯文言人之精靈所感上通元氣寂寞引之者證莫為虛無正本元字作無謂虛無寂寞義或然也〇然後至大祥〇正義曰論祭饋之節俱事鬼神及祭末獻賓升祭覽燕飲饗食賓客兄弟然後退而合亨者前明薦爓既未孰今至饋食乃退取鼎爓肉更合亨之令孰擬更薦尸又尸俎唯載右體其餘不載者及左體等亦於鑊中亨煮之故云合亨體其犬豕牛羊者事之既孰乃體別骨之貴賤以為眾俎供尸及待賓客兄弟等體其犬豕牛羊謂分別骨之貴賤以為眾俎知非尸前正俎者以此經所陳多是祭末之事若是尸前正俎當云是謂合莫不得云是謂大祥既是人之祥善故為祭末饗燕之眾俎也實其簠簋籩豆鉶羹者此舉事尸之時所供設也若簠簋亦黍稷實客及兄弟之等故特牲少牢宿及眾賓兄弟之等皆有籩豆及俎是也〇祝以孝告嘏以慈告者此論祭祀祝嘏之辭案少牢祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗是祝以孝告少牢又云主人獻尸祝嘏主人云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是嘏以慈告言祝嘏於時以神之恩慈而告主人〇是謂大祥者祥善也謂饋食之時薦今世之食於人道為善故為大祥〇注各首其義者〇正義曰首猶本也孝子告神以孝為首神告孝子以慈為首各本祝嘏之義也〇**孔子曰於呼哀哉**

我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣致亂禮失以為憂傷〇於音烏呼好奴反舍音捨下舍魯皆同〇**魯之郊**

禘非禮也周公其衰矣非猶失也魯之郊牛口傷鼷鼠食其角又有四卜郊不從是周公之道衰矣言子孫不能奉行興之○禘大計
反鼷音兮【疏】孔子至適矣○正義曰此明孔子歎意前始發歎未言自歎之意子游有問卽發問而答答事既畢故更述其所懷於呼哀哉是傷歎之辭言
觀周家文武之道以經幽厲之亂傷此禮儀法則無可觀唯魯國稍可吾捨此魯國更何之適而觀禮乎言魯國尙愈愈勝也言尙勝於餘國故宜子適
魯云周禮盡在魯矣○魯之郊禘至其衰矣○魯合郊禘也非是非禮但郊失禮則牛口傷禘失禮躋僖公○注非猶至與之○正義曰郊牛口傷宣三年經
文鼷鼠食其角成七年經文四卜郊不從僖三十一年經文言子孫不能承奉與行周公之道故致使郊牛有害卜郊不從○杞之郊也禹也
宋之郊也契也是天子之事守也先祖法度子孫所當守○契息列反故天子祭天地諸侯祭社
稷○祝嘏莫敢易其常古是謂大假假亦大也不敢改其常古之法度是謂大大也將言今不然○【疏】杞之至守也○
正義曰杞郊禹宋郊契是夏殷天子之事杞宋是其子孫當所保守勿使行失案祭法云夏郊鯀殷郊冥今杞郊禹宋郊契者以是鯀冥之德薄故更郊禹契
盡時王所命也○祝嘏至大假○正義曰言天子諸侯所祭之時祝以主人之辭而告神神以嘏而與主人二者皆依舊禮無敢易其常事古法是謂大假
假大也既不敢易法是禮法大中之大故云謂大大之極也○注假亦至不然○正義曰假大也釋詁文是以經既有大字故云假亦大也從此以往前皆論至法於古
道則論其善故上文承天之祜次文是謂合莫又次云是謂大祥又次文是謂大假皆論其善也所以論其善者將欲論其惡故也鄭云將言今不然今謂孔子
之時也禮之壞致壞不如大祥大假之等自此以下皆論今時之惡故下云是謂幽國是謂僭君是也○○祝嘏辭說藏於宗祝巫
史非禮也是謂幽國藏於宗祝巫史言君不知有也幽闇也國闇者君與大夫俱不明也【疏】祝嘏至幽國○正義曰祝謂主人之辭告神
嘏謂尸之辭致福告於主人皆從古法依舊禮辭說當須以法用之於國今乃棄去不用之藏於宗祝巫史之家乃更改易古禮自爲辭說非禮也而國之君臣
祗聞今日祝嘏之辭不知古禮舊說當是君臣俱闇故云是謂幽國醆斝及尸君非禮也是謂僭君僭禮之君也醆斝先王之
爵也唯魯與王者之後得用之耳其餘諸侯用時王之器而已醆古雅反又音嫁爵名也夏曰醆殷曰斝周曰爵【疏】醆斝至僭君○正義曰醆是夏爵斝
是殷爵若是夏殷之後祭祀之時得以醆斝及於尸君其餘諸侯於禮不合今者諸侯等祭祀之時乃以醆斝及於尸君非禮也此諸侯乃是僭禮之君○注
醆斝至用之○正義曰案明堂位云夏曰醆殷曰斝是先王之爵也天子有六代之樂王者之後得用郊天故知唯天子王者之後得用之其餘諸侯用時王
之器而已此醆斝謂祭祀尸未入之時祝酌奠於鉶南者也故郊特牲云舉斝角是也若尊常獻尸則用王爵耳○○冕弁兵革藏於私
家非禮也是謂脅君劫脅之君也冕弁君之朝服兵革君之武衛及軍器也○脅許劫反【疏】冕弁至脅君○正義曰冕弁兵革藏於私
家非禮者私家大夫以下稱家冕是衰冕弁是皮弁冕弁是朝廷之尊服兵革是國家防衛之器而大夫私家藏之是故云非禮也○是謂脅君劫脅也私藏
公物則見此君恒被臣之劫脅○○大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也是謂亂國臣之奢富僭於國君
敗亂之國也孔子謂管仲官事不攝焉得儉○攝音涉焉於虔反○【疏】大夫至亂國○正義曰大夫具官者天子六卿諸侯三卿卿大夫若有地者則置官
一人用兼攝羣職不得皆官各須具足如君也故孔子譏管仲云官事不攝焉得儉是也○祭器不假者凡大夫無地則不得造祭器有地雖造而不得具足
並須假借若不假者唯公孤以上得備造故周禮四命受器鄭云此公之孤始得有祭器者也又云王之下大夫亦四命○聲樂皆具者大夫自有判縣之樂
而不得如三桓舞八佾一曰大夫祭不得用樂者故少牢饋食無奏樂之文唯君賜乃有之非禮也者若大夫並爲上事則爲非禮也○是謂亂國者大夫爲

此上諸事與君相敵乃是敗亂之國也○○故仕於公曰臣仕於家曰僕三年之喪與新有昏者期
不使以衰裳入朝與家僕雜居齊齒非禮也是謂君與臣同國臣有喪昏之事而不歸反服其
衰裳以入朝或與僕相等輩而處是謂君臣共國無尊卑也有喪昏不歸唯君耳臣有喪昏致事而歸僕又不可與士齒○期居其反朝直遙反注同或與
僕相息亮反一讀如字則【疏】故仕至同國○正義曰仕於公曰臣者公是諸侯連下爲句等輩卜內反○之號臣是至賤之稱今若仕於諸侯其自稱以臣
賤之辭而曰臣自貶退也○仕於家曰僕者謂卿大夫之僕又賤於臣若仕於大夫之家亦自稱曰僕僕更卑賤也三年之喪與新有昏者期不使者若君有
喪昏則恒在於國不歸臣有喪昏則歸於家一期之間不役使也故云期不使○以衰裳入朝與家僕雜居齊齒非禮也者今臣之有喪乃不致事身著衰
裳而入君朝或與家臣之僕錯雜而居齊齒等輩是爲非禮也○是謂君與臣同國者君之喪昏而在國臣有喪昏而不歸家亦在國是君與臣同國又臣是
卿大夫與僕雜居臣是君之臣僕是臣之僕○今卿大夫與僕雜居尊卑無別亦是君臣共國也○故天子有田以處其子孫諸
侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫是謂制度言今不然也春秋昭元年秦伯之弟鍼出奔晉
刺其有千乘之國不能容其母弟○鍼其廉反又祇廉反乘時證反故天子適諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入
是謂天子壞法亂紀以禮籍入謂大史典禮執簡記奉諱惡也天子雖尊舍人宗廟猶有敬焉自拱勅也○壞音怪惡烏路反拱徐居勇
反後同持○拱諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔無故而相之是戲謔也陳靈公與孔寧儀
行父數如夏氏以取弒焉○謔許約反寗本又作寗案左傳作寗公羊作甯各依字讀父音甫數色角反取殺申志反又如字【疏】故天子至爲謔○正義曰
天子有田以處其子孫者案王制云天子之田方千里是也以處其子孫者謂子孫若有功德者封爲諸侯無功德直食邑於畿內也○諸侯有國以處其子
孫者謂諸侯子孫封爲卿大夫若有大功德其子孫亦有采地故左傳云官有世功則有官族邑亦如之是處其子孫○大夫有采地以處其子孫者大夫
位卑不合制其采地以處子孫但大夫以采地之祿養其子孫故云以處其子孫然從是謂幽國以下皆論其臣惡今此云是謂制度而論善者此論古之制
度如此今日則不然謂今惡起文故云是謂制度非論今日之好故注云言今不然也○注昭元至母弟○正義曰此所引春秋昭元年公羊傳文引之者
釋諸侯有國處子孫之義秦伯不然也○注陳靈至弒焉○正義曰此宣十年左傳文陳靈公與孔寧儀行父通於夏徵舒之母夏姬公謂孔寧儀行父曰
徵舒似女行父對曰亦似君徵舒病之公出自其廄射而殺之二子奔楚後楚殺徵舒立成公是取弒也○是故禮者君之大柄也
所以別嫌明微儐鬼神考制度別仁義所以治政安君也疾今失禮如此爲言猶之大義也柄所操
以治事○柄兵命反儐必刃反治政並如字徐直吏反下文注以治事同爲于僞反下又爲送爲皆同操士刀反○故政不正則君位危
君位危則大臣倍小臣竊刑肅而俗敝則法無常法無常而禮無列禮無列則
士不事也刑肅而俗敝則民弗歸也是謂疵國又爲言政失君危之禍敗也竊驗也疵病也○倍步內反敝音
弊本亦作弊疵才斯反竊千結反○【疏】是故至君也正義曰此一經疾時失禮致此在上禍敗之事故言禮之大義禮者君之大柄者言人君治國須禮如
巧匠治物執斤斧之柄○所以別嫌明微者此以下亦並明用禮爲柄之事使寡婦不夜哭是別嫌君子表微以是明微也○儐鬼神者以接賓以禮曰儐以郊
天祀地及一切神明是儐鬼神也○考制度者考成也制度爲府狹丈尺以禮成之也○別仁義者仁生義殺各使中禮有分別也○所以治政安君也者用

禮爲柄如前諸事故治國得政君獲安存故孝經云安上治民莫善於禮○大臣至俗敝○正義曰大臣謂大夫以上倍謂倍君行私也或有廢棄不聽皆越
關倍君而去○小臣竊者小臣士以下竊者盜也謂關位卑但爲竊盜府庫之事○刑肅而俗敝則法無常者肅驗急也敝凋殘也君位已危大臣又倍小臣
盜竊愚君無奈此何唯知爲恐急行刑罰故云刑肅上下乖離故云俗敝俗敝刑肅故法數無常○注肅驗也疵病也○正義曰案釋詁文云肅驗俱訓爲疾
是肅爲驗也釋詁文又云疵病也疵國者君既危於上臣又叛於下刑肅嚴重風俗凋敝皆國之病故云疵國○故政者君之所以藏
身也於此又逃爲之言政也藏謂煇光於外而形體不見若日月星辰之神○煇音暉見賢遍反○是故夫政必本於天殽以
降命降下也殽天之氣以下教令天有運移之期陰陽之節也○殽戶教反注及下同○命降于社之謂殽地謂教令由社下者也
社土地之主也周禮土會之法有五地之物生○會古外反○降于祖廟之謂仁義謂教令由祖下者大傳曰自禰率而上至于祖遠者
輕仁也自祖率而下至于禰高者重義也○上時掌反下上竝上生皆同降於山川之謂興作謂教令由山川下者也山川有草木禽獸
可作器物共國事○共音恭○降於五祀之謂制度謂教令由五祀下者五祀有中霤門戶竈行之神此始爲宮室制度此聖人
所以藏身之固也政之行如此何用城郭溝池之爲○疏故政至固也○正義曰此一節以上文云政之不正則國亂君危此則廣言政之
大理本於天地及宗廟山川五祀而來所來既重故君用之得藏身安固也○故政者君之所以藏身也者故因上起下之辭人君身在於中施政於外人但
見其政不見其身若政之美惡則君身安靜故云政者所以藏身也鄭云藏謂煇光於外而形體不見若日月星辰之神是也○是故夫政必本於天是故鄭
政是藏身之固其事既重所施殽令必本於天而來天有運移若星辰運轉極氣有陰陽若冬夏之有寒暑○殽以降命者殽效也言人君法效天氣以降
下政教之命效星辰運轉之於北極爲昏姻亞效天之陰陽寒暑爲刑獄賞罰是殽以降命○命降于社之謂殽地者上云政本於天此論政降於地上既云
必本於天殽以降命此亦當云必本於地殽以降命但上文既具故此略而變文直云命降于社之謂殽地命者政令之命降下於社謂從社而來以降民也
社即地也指其神謂之社指其形謂之地法社以下教令故云謂殽地地有五土生物不同人君法地亦養物不一也○降于祖廟者此亦政教之命降下於
民由祖廟而來謂法祖廟以下政令○之謂仁義者父親仁也祖尊義也言法此父祖施仁義於民也上云令降于社之謂殽地此亦當云命降于祖之謂殽
廟以上文既具故此又略而變文與上不同自下皆然也○降於山川者謂所施政令之命下於民者從山川而來謂法效山川以爲教令也之謂興作者山
川有草木禽獸可作器物人君法山川以興作其物也降於五祀者所施政令降於民者從五祀而來謂法此五祀之神以施政令也○之謂制度者初造五
祀之人人既立中霤門戶竈行大小形制各有法度後王所以取爲制度等級也此聖人所以藏身之固也者政既法天地法祖廟山川五祀所重若此謂懷行
之所以藏其身而堅固○注殽天至之節○正義曰案昭二十五年左傳云者天之經地之義爲父子兄弟婚姻亞以象天明爲溫慈惠和以效天之生
殖長育爲刑罰威獄以類其震曜殺戮此注云天有運移之期陰陽之節謂之也皆法天之所爲以下教令也○注社土至物生○正義曰下云社者神地
之道此云土地之主主則神也土會之法有五地之物生者此大司徒文云則山林川澤丘陵墳衍原隰各有所生五地總生萬物人君法之施政令亦總
變爲民也○注大傳至義也○正義曰引此者證祖禰廟有仁義也云自禰率而上至于祖遠者輕仁也者自用也率循也言用禰之仁依循而上以至於祖
遠者恩愛漸輕是據仁恩也自祖率而下至於禰高者重義也者言用祖之義依循而下以至于禰高者尊貴是義事也祖廟之中自然有此仁義人君法之
施此仁義教令以教下民也○注五祀至制度○正義曰此五祀鄭云有中霤門戶竈行之神此始爲宮室制度者如鄭此言則五祀神者謂初造五祀之神

此人遺五祀有其制度後王法此人之神更爲制度此人遺五祀作五祀本神也其五祀亦自然有其虛無之神非後王所取法也故此人不言之○注政之至
之爲○正義曰言政之行若能如此法天陰陽使賞罰得所法地高下令尊卑有序法之祖廟而行仁義法之山川五祀而爲興作制度者能如此則民懷其
德禍害不來何所防禦故云何用城郭溝池之爲言不用城郭溝池也

附釋音禮記注疏卷第二十一

禮記注疏卷二十一校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

禮運第九

以曾子所問事類既煩雜　惠棟校宋本同閩本所誤問問事二字闕監毛本所問亦誤問篇之

昔者仲尼與於蜡賓節　惠棟校云昔者節大道節今大道節宋本合爲一節

志謂識古文　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本古下有之字

昔者至而嘆　惠棟校宋本無此五字

舊縣法象使民觀之處　閩本同惠棟校宋本同監本象下衍魏字衞氏集說同毛本衍魏字舊誤二

以其縣法象魏魏也　監毛本如此此本一魏字脫閩本同考文引宋板同

字子游魯人也　閩監毛本同齊召南云魯人當作吳人今常熟縣即子游故里

謂廣大道德之行五帝時也　惠棟校宋本同閩監毛本大道德三字誤

并與夏殷周三代英異之主　考文引宋板同監毛本殷作商閩本殷周三三字闕

未猶不也逮猶及也　監毛本同閩本不也逮三字闕

雖然不見大道　惠棟校宋本同閩監毛本不見大三字闕

尚可知於前代也　惠棟校宋本同閩監毛本前代也三字闕

周公此大道在禹湯之前　惠棟校宋本同閩監毛本周公此大道五字闕

案辨名記云　惠棟校宋本同閩監毛本記云二字闕

萬人曰傑　監毛本同考文引宋板同閩本人曰二字闕

是俊選之尤異者　惠棟校宋本同閩本是字闕監毛本是誤而

大道之行也節

矜寡孤獨廢疾者　閩監毛本同岳本同嘉靖本同石經廢作癈衞氏集說同○按癈爲正字廢爲假借字

不必藏於己　閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本已作己宋監本同石經同岳本同衞氏集說同下爲己並同

大道至大同　閩監毛本如此此本下大字脫

脩習睦親也　閩監毛本同惠棟校宋本習下有也字

禪位授聖謂堯授舜也　閩監本同毛本謂作是

謂不以天位爲己家之有而授子也　惠棟校宋本有而字此本而字脫閩監毛本同

不以瞽叟爲祖宗　閩監本同毛本祖宗二字倒

是無吝留之心　閩毛本留作惜監本亦作惜吝誤客

今大道既隱節

敦朴之本也教令之稱　宋監本同毛本同岳本同嘉靖本同考文引宋板同衞氏集說同閩本本也教三字闕監本闕本也二字

盜賊多有　監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩本盜賊多三字闕

正義曰前明五帝已竟　惠棟校宋本無正義曰三字

此明三代俊英之事　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本事下有也字

城內城郭外城也　監毛本如此衞氏集說同無也字此本外下城字脫閩本同考文引宋板外城作城外

溝池城之塹　閩監本同衞氏集說同毛本塹作壍

雖在富貴埶位　閩監本同毛本埶作勢

對士文云事君　閩本同監毛本文作又

故云兵由此起也　監毛本作由此本由誤循閩本同

言偃復問曰如此乎禮之急也節

言偃至正也　惠棟校宋本無此五字

謂人若無禮　惠棟校宋本如此此本脫無字閩監毛本有無字脫若字

臣子無禮之人　閩監毛本同許宗彥校子下增刺字

列於鬼神　閩監毛本神下有者字

言聖人制禮　閩監毛本人作王下聖人既法同

布列法於鬼神　惠棟校宋本如此此本列下有空闕閩監毛本補效字

謂法於鬼神以制禮　閩監毛本無於字

教民報上之義　補閩監毛本報作嚴

曉達喪禮　惠棟校宋本如此衞氏集說同此本脫喪字閩監毛本喪誤於

聘是臣之事君　閩監毛本有君字衞氏集說同此本君字闕

昭二十五年左傳文　惠棟校宋本如此此本文誤云閩監毛本文下增云字衞氏集說同

是取與作於山川鬼神也　閩監毛本與作下有法度二字

下文云降於五祀之謂制度　閩監毛本如此此本文上衍也字云上衍又字

始謂中霤門戶竈行之法　閩監毛本同補鏜校謂改爲

下文又云必本於天　閩本同監毛本如此此本又云作云又惠棟校宋本作又有

此文本天殺地之下　毛本同閩監本效作殽惠棟校宋本文作又

以制禮既卑　惠棟校宋本同閩監本卑作畢衛氏集說同毛本畢作隊

故鄭解此云　惠棟校宋本有解字此本解字脫閩監毛本同

聖聖人參於天地　補案聖聖誤重

其義非也　惠棟校宋本此下標禮記正義卷第二十九終記云凡二十三頁

言偃復問曰夫子之極言禮也節　惠棟校云言偃節夫禮節昔者先王節故元酒節作其祝號節宋本合爲一節〇惠棟校宋本自此節起至故人者其天地之德節止爲第三十卷卷首題禮記正義卷第三十

言偃至觀之　惠棟校宋本無此五字

故觀其夏道可成以不　閩本同監毛本以作與

即下云夫禮之初以下是也　惠棟校宋本同閩監本下是也三字闕毛本三字亦闕又禮誤節初誤所

觀此夏禮堪成與不　惠棟校宋本同閩監毛本禮堪成與四字闕

以下云而不足徵〇注杞　監毛本同考文引宋板同閩本足徵〇注四字闕

武王下車而封夏后氏之後　監毛本同考文引宋板同閩本封夏后氏四字闕

求夏后之後　監毛本如此惠棟校宋本后下有氏字

而得東樓公封之於杞　惠棟校宋本同閩監毛本東樓公封四字闕

徵驗之義故爲成　惠棟校宋本同閩監毛本驗之義故四字闕

而云無賢君不足與成者　監毛本同考文引宋板同閩本賢君不足四字闕

先言坤者熊氏云　惠棟校宋本有云字此本脫閩監毛本同

黃帝墳典　閩監毛本同齊召南校黃改皇按齊校是也孔安國尚書序云三皇之書謂之三墳五帝之書謂之五典

夫禮之初節

以水桃釋黍米　閩監毛本桃作洮衛氏集說同

以鬼神享德不享味也　閩監毛本享作饗衛氏集說同

甴堛也廣雅文　閩監毛本同惠棟校宋本文作云非也

釋所以天望地藏之意　閩監本同毛本意作義

故以天望招之於天　閩監本同毛本招誤拓考文引宋本故作所

與死者北首　閩監毛本同惠棟校宋本與作及

前文云燔黍捭豚謂中古之時　惠棟校宋本同閩監毛本燔黍捭豚謂中古之時八字闕

但中古神農未有宮室上棟下宇　惠棟校宋本同閩監毛本中古神農未有宮室八字闕

及在五帝以來　閩監毛本同浦鏜校及改乃

以爲五帝時或爲三王時皇氏以爲　惠棟校宋本同閩監毛本時或爲三王時皇氏以爲九字闕

昔者先王節

夏則居橧巢　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出居橧云本又作增又作曾同則登反出橧云本又作巢考文引古本足利本橧作橧洪頤煊九經古義補云按太平御覽五十五引作橧家語問禮篇亦作橧劉熙釋名云橧增也增上無屋覆也左傳楚子登巢車以望晉軍杜注云巢車車上加轈孔氏正義引說文云轈兵高車加巢以望敵也橧澤中守草樓也巢轈皆橧之別名今本作橧傳寫之誤

寒則累土暑則聚薪柴居其上　毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說本同閩監本十二字闕按此節閩監本經注多闕合土以下至節末全闕毛本已完補

然後脩火之利　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本脩作修

執冶萬物　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本冶作治按治非也此本疏亦作治字之誤也

瓦瓴甖及甒大　毛本同岳本同嘉靖本同釋文出令甖及甒大也考文云甒大下有也字

以爲臺榭宮室牖戶　石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本牖誤牖

榭器之所藏也　此以爲臺榭宮室牖戶注文監本空闕

以炮　諸本同監本空闕

裹燒之也　此以炮注文諸本同監本空闕

以燔　諸本同監本空闕

加於火上　此以燔注文諸本同監本空闕

以享　諸本同監本空闕

煑之鑊也　此以享注文諸本同監本空闕

以炙　諸本同監本空闕

貫之火上　此以炙注文諸本同監本空闕

以爲醴酪　諸本同監本空闕

烝釀之也酪酢截　此以爲醴酪注文諸本同監本空闕

治其麻絲以爲布帛以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔　諸本同監本空闕

朔亦初也亦謂今行之然　此皆從其朔注文諸本同監本空闕

疏　閩監毛本此節疏文多闕此疏字亦闕惟此本及惠棟校宋本完善浦鏜校從儀禮經傳通解續補入亦同

故元酒在室節

管磬鍾鼓　岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本鍾作鐘石經同

與其先祖　閩本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板古本足利本同監毛本與誤舉

南北陳之俎設於鼎西　惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本北誤其設誤豆

當序西面北上俎皆設於鼎西　惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本當誤堂俎誤此

則承受天之祜福也　考文引宋板同衞氏集說同閩監毛本承誤特

非爲三酒之中清酒也　閩監毛本同盧文弨校云爲當作謂

與五禘之禮同　閩監本同毛本與誤於惠棟校宋本五作王續通解同

朝踐君夫人酌醴齊　閩監毛本同浦鏜校云夫人二字當衍

酢諸臣用事酒　惠棟校宋本作事此本事誤昔閩監毛本同

故禮器云君親制祭　閩監本同考文引宋板同毛本制誤致下君制祭同

圜鐘爲宮　閩監毛本同惠棟校宋本圜作圓按周禮作圜

九變而致人鬼　惠棟校宋本作致續通解同此本致作降閩監毛本同

衆尸皆同在太廟中　惠棟校宋本如此此本同在大誤在太太閩本脫同字太字上空闕監毛本脫同字

置於北墉下　閩監本同毛本墉誤牖

至薦孰之時陳於堂　惠棟校宋本同閩監毛本陳於堂三字闕

乃後延主入室　惠棟校宋本作主續通解同此本主誤人閩監毛本主作尸

酌奠於饌南故郊特牲　惠棟校宋本同此本奠於饌南故五字闕閩監毛本同

既奠之後又取腸閒脂　惠棟校宋本同閩監毛本既奠之後又五字闕

謂薦孰時當此大合樂也　惠棟校宋本同閩監毛本時當此大合五字闕

主人拜以妥尸　惠棟校宋本同閩監毛本主人拜三字闕

崔氏以爲后獻皆用爵　閩監毛本同盧文弨校云用下當有瑤字

瑤爵謂尸卒食　監毛本同閩本尸卒二字闕

則后未酳尸以前不用也　惠棟校宋本同閩監毛本以前不用也五字闕

用璧角璧散可知　監毛本同考文引宋板同閩本璧角璧散可知五字闕

諸臣加爵用璧角璧散　惠棟校宋本同閩監毛本諸臣加爵用五字闕

禘祭在夏醴齊盎齊　惠棟校宋本同閩監毛本在夏醴齊盎五字闕

王朝踐獻用醴齊后亞獻用盎齊　惠棟校宋本同閩監毛本醴齊后亞獻五字闕

王酳尸因朝踐醴齊　惠棟校宋本同閩監毛本王酳尸因朝五字闕又毛本踐誤賤

天子時祭用二齊者　惠棟校宋本同閩監毛本祭用二齊者五字闕

秋冬用著尊盛醴齊用壺尊盛盎齊　惠棟校宋本同閩監毛本尊盛醴齊用五字闕

皆云兩者以一尊盛明水　惠棟校宋本同閩監毛本以一尊盛明五字闕又毛本者作著○按作者與周禮司尊彝合

作其祝號節

疏布以冪　石經作冪岳本同釋文同此本冪誤羃閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同注疏放此○按依說文當作幎从巾冥聲其字亦作冪誤作羃俗作冪

三曰祇號　閩監本同岳本同衞氏集說同毛本祇誤祗嘉靖本同釋文出示號與周禮大祝合云本又作祇

五曰齍號　嘉靖本同閩監毛本齍作盛岳本同衞氏集說同釋文出齍號按周禮作齍

蒯蒲席也　惠棟校宋本有席字宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本同此本席字脫閩監毛本同衞氏集說同

上通無莫　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同段玉裁校無改元盧文弨校云按疏此本作元蓋正本元作无按作元是也正義云上通元氣寂寞是注當作元莫之明證又云定本元字作无謂虛無寂寞義或然也謂之義或然者是正義本不從定本作无莫也

籩豆鉶羹　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出鉶云本作鉶

史祝稱之以告鬼神　惠棟校宋本同閩監毛本史祝作祝史衞氏集說同

執其殺骨體也　閩監毛本殺下有者殺二字惠棟校宋本同

上通無莫者　閩監毛本同段玉裁校本無改元

謂莫爲虛無　閩監本同毛本無誤文惠棟校宋本無下有也字

正本元字作無定　閩監毛本同惠棟校宋本無作无段玉裁校本云正當作定

此論祭饋之節　惠棟校宋本有此字衞氏集說同此本此字脫閩監毛本同

饗食賓客兄弟也　惠棟校宋本有也字衞氏集說同此本也字脫閩監毛本同

承致多福無疆　閩監毛本作承衞氏集說同此本承作丞

孔子曰於呼哀哉節惠棟校云孔子節宋本分魯之郊禘另爲一節
孔子至適矣惠棟校宋本無此五字
杞之郊也節閩監毛本分祝嘏以下另爲一節
杞之至守也惠棟校宋本無此五字
祝嘏莫敢易其常節
祝嘏至大假惠棟校宋本無此五字
言天子諸侯所祭之時閩監本同毛本諸侯二字誤在所祭下
故上文承天之祜閩監毛本文作云下次文是謂合莫又次文是謂大假並同
鄭云將言今不然閩監毛本同考文云宋板鄭上有故字
不如大祥大假之等閩監本如此此本誤上衍祥字毛本如作知
祝嘏辭說節
祝嘏至幽國惠棟宋本無此五字
幽闇也閩監毛本有闇字岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本闇字脫
國闇者閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文古本作闇國者
醆斝及尸節
醆斝至僭君惠棟校宋本無此五字
冕弁兵革節
冕弁至脅君惠棟校宋本無此五字
脅劫脅也閩監毛本同惠棟校宋本無下脅字
故仕於公曰臣節
故仕至同國惠棟校宋本無此五字
即自稱曰僕閩監本同毛本即作則
故天子有田節
大夫有采以處其子孫惠棟校宋本宋監本同閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本采下有地字
采地字正義亦有
自拱勑也閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本勑作敕

陳靈公與孔甯閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本甯作寧宋監本同衛氏集說同釋文出孔甯云本又作寧案左傳作寧公羊
作甯各依字讀
以取弒焉閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本脫焉字釋文出取殺
故天子至爲諱惠棟校宋本無此六字
若有其大功德惠棟校宋本同閩監毛本有其作其有是也
謂今懸起文閩監毛本同浦鏜校云謂疑爲字誤
故注云言今不言然也補案不下言字誤衍
是故禮者節惠棟校云是故節宋本分政不正以下另爲一節
肅駿也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文駿作峻
是故至君也惠棟校宋本無此五字
大臣至俗敝惠棟校宋本無此五字
按釋詁文云惠棟校宋本作詁此本詁誤古閩監毛本同下釋詁文又云同
故政者節
謂輝光於外○閩監毛本同衛氏集說同岳本輝作煇嘉靖本同釋文出煇光按煇輝正俗字
故政至固也惠棟校宋本無此五字
施政於外惠棟校宋本如此衛氏集說同監本毛本施誤則此本施政誤則故
若政之美感閩監本同毛本美誤本衛氏集說亦作美
此亦當云必本於地閩監毛本同惠棟校宋本無必字
故云之謂殽地惠棟校宋本有之字此本之字脫閩監毛本同
所以藏其身而堅固惠棟校宋本同閩監毛本所以藏三字闕
案昭二十五年左傳云監毛本同考文引宋板同閩本五年左三字闕
以象天明監毛本同考文引宋板同閩本象天明三字闕
以類其震曜殺戮監毛本同考文引宋板同閩本其震曜三字闕
皆法天之所爲惠棟校宋本同閩監毛本法天之三字闕
下云社者神地之道惠棟校宋本同閩監毛本社者神三字闕
有五地之物生者監毛本同考文引宋板同閩本之物生三字闕

各有所生五地總生萬物　惠棟校宋本同閩監毛本有所生三字闕

注大傳至義也　考文引宋板同閩本大傳二字闕監毛本大傳誤自禰

吉用禰之仁依循而上　監毛本同考文引宋板同閩本仁依循三字闕

以至于禰高者尊重　考文引宋板同衛氏集說同閩本高者二字闕監毛本高誤遠

人君法之施此仁義教令　惠棟校宋本同閩監毛本施此仁義四字闕

此五祀鄭云有中霤　惠棟校宋本同閩監毛本五祀鄭云四字闕

禮記注疏卷二十一校勘記

禮運第九

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

故聖人參於天地並於鬼神以治政也處其所存禮之序也玩其所樂民之治也並併也謂比方之也存察也治所以顯其事居也○所樂音岳又音洛又五孝反好也注同治直吏反注同下以自治注身治成治皆放此併步頂反故天生時而地生財人其父生而師教之四者君以正用之故君者立於無過之地也順時以養財尊師以教民而以治之則無過差矣易曰何以守位曰仁何以聚人曰財○差初佳反一音初買反仁本亦作人疏故聖至地也○正義曰此一節結上政令之命降于天地宗廟之事使禮儀有序民得治理○故聖人參於天地者上致是聖人藏身之固所以聖人參與天地則法于天地是也○並於鬼神者並謂比方鬼神則祖廟山川五祀也言比方祖廟山川五祀而爲事以治政者治謂脩治也言參謂天地比並鬼神以脩治政尊也○處其所存禮之序也者存謂觀察也天有運移之序地有五土生殖有祖廟○仁義皆是人之所觀察者言聖王能處其人所觀察之事以爲禮則得禮大序也○玩其所樂民之治也者謂脩作禮樂其事宜有度是人之所樂故君者立於聖人能愛玩民之所樂以教民於民則民得治理各樂其事居處皆也○故君者立於無過之地也者○正義曰若天不生時地不生財父不生子師不以教故直欲令人君教之不可養則君身有過今人君順天時以養財尊師傅以教民因自然之性其功易成故人君得立於無過之地言其功易成無過差也○故君者所明也非明人者也君者所養也非養人者也君者所事也非事人者也故君明人則有過養人則不足事人則失位明猶尊也○養羊尚反又如字下同故百姓則君以自治也養君以自安也事君以自顯也故禮達而分定故人皆愛其死而患其生則當禮明人之道身治居安名顯則不苟生也不義而死會義而生是不愛死患生也○則一君三則音明出注分扶問反後文注除三分去一三分益一皆同合音捨疏故禮至其生○正義曰此一節論致之大體皆下之事上非上之事下也上下分定人皆以死事上○君者所明也者明猶尊也謂在下百姓所尊事下君使上之光顯尊明人非明人者也非禮達君尊明在下之人下云君者所養也非養人者也君者所事也非事人者也並與此義同以所明與所養所事文同相顯故鄭以明爲尊也○故君明人則有過者君位既尊乃自下謂尊人於理不順故云過也云事則有過養人則不足者君唯一身若養百姓力不能周贍故云養人則不足也云事人則失位者君尊在上而屈事於在下之人是失位也○故禮達而分定者達謂曉達分謂尊卑之分以下之事上於禮當然人皆知之是禮之曉達尊者居上卑者處下是上下之分定也○故人皆愛其死而患其生者愛謂食愛惡謂恥患人皆知禮上下分定君有危難皆欲救之故人皆食愛其以義而死貴欲致死救之恥患其不義而生不欲苟且生也○注則當爲明○正義曰以此則君以自治覆述上文故知則當爲明○故用人之知去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪用知者之謀勇者之斷仁者之施足以成治矣詐者害民怒者害民令貪者害民財三者亂之原○知音智注同去羌呂反使皆同斷丁亂反施始豉反下施生同○故國有患君死社稷謂之義大夫死宗廟謂之變變當爲辯聲之誤也辯正也君守社稷臣衛君宗廟者患謂見圍入○之變音辯出注疏故用至之變○正義曰上既禮達分定患其不義而生因上生下故云故也此

論去不義之事○用人之知去其詐者知謂謀計曉達前事詐者不敢爲之故云去其詐用人之勇去其怒者勇謂果敢決斷能除惡人凶暴怒者不敢爲之故云去其怒也○用人之仁去其貪者仁者好施不苟求其財貪者見之心惻止患也故云去其貪也○注用知至之原○正義曰言用此三者足以成治如鄭此言但得知者勇者仁者則足以成治矣何須用詐怒貪者乎故云去之如鄭此言則解之害云謀用人知者退去其奸詐者不須用之爲其害民信也用人之勇者去其忿怒不須用之爲其害民命也用人之仁者去其貪殘不須用之爲其害民財也如注之意指害如此先師既爲前解故備載之任後哲爲○注變當至圍入○正義曰變與義相對是正禮明變是惡事故讀爲辯辯即正也以聲相近故致字誤云臣衛君宗廟者恐是臣之宗廟故云衛君宗廟致死按孝經云守其宗廟謂大夫家之宗廟此所以爲君宗廟者以人臣之義則進不則退不可致死於己宗廟故爲君宗廟也孝經謂不被黜削恆以得守之故爲己宗廟所諫意異也○故聖人耐以天下爲一家以中國爲一人者非意之也必知其情辟於其義明於其利達於其患然後能爲之耐古能字傳書世異古字時有存者則亦有令誤焉意心所無慮也辟開也○耐音能辟婢亦反徐芳益反傳音文事反疏故聖至爲之○正義曰此一節承上君死社稷以下然後能治其國因上生下故云故聖人耐以天下爲一家以中國爲一人者此孔子說聖人之所能也能以天下和合共爲一家以中國共爲一人所能致之意○非意之也者以其能致之理所以能致民者非是以意測度必知其情是七情也○辟於其義者謂開其十義之事則下文父子以下是也明於其利者謂講信脩睦則利也達於其患者謂爭奪相殺是也然後能使天下爲一家中國爲一人也○注耐古至毛能○正義曰按禮記中耐字多作能字故云耐古能字傳書世異古字時有存者則亦有今誤者是古字乃能字云傳書世異者傳此書者世世相傳人異則今字或存古字或作今字故云古今異也云古字時有存者謂古之能字作耐字今書猶有作耐字存者此是古字存也云則亦有今誤者今人不知古字而作能字是今誤也云意心所無慮也者謂心中思慮無所期也○注辟開也○正義曰耐字之從寸寸爲法度之字以爲能字以從寸也能則爲形體之字按說文云能獸堪能故有犯以罪之能形堪其事故能字從古字也○注無慮前亦有一云心所無慮心無思慮但知其情等而已○所無形謂思慮不可見之處聖人用心以懷義而無慮天下是以意十二年左傳云思慮前度茅慮無時是以思慮故云非意也○何謂人情喜怒哀懼愛惡欲七者弗學而能何謂人義父慈子孝兄良弟弟夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠十者謂之人義講信脩睦謂之人利爭奪相殺謂之人患極言人事○惡烏路反下皆同弟弟上如字下音悌長丁丈反爭爭鬭之爭○故聖人之所以治人七情脩十義講信脩睦尚辭讓去爭奪舍禮何以治之唯禮可耳飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉故欲惡者心之大端也人藏其心不可測度也美惡皆在其心不見其色也欲一以窮之舍禮何以哉言人情之難知明禮之重○度大洛反見賢遍反○疏何謂至以哉○正義曰此一節以上經情義利患四者聖人皆知之能有天下故此覆釋情義利患必須

禮以給之又明人之欲惡在心難知若其舍禮無由可化○釋怒哀懼愛惡欲者案昭二十五年左傳以天有六氣在人為六情謂喜怒哀樂好惡此之六情

以哀惡喪枝何也此云欲則欲云樂也此云愛則欲好也惡六情之外一體而為七情熊氏云謂則物中之小別以見於而外嘿耳之氣謂陰陽屈所明物

按彼傳云何生於風外生於兩之生於夫學生於明好生於陽惡生於陰此而可知也○何謂人義父慈子孝兄良弟悌夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠之謂

文先從者為始以漸故長幼在後君臣處末按略二十六年左傳云君令說共父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔姑慈婦聽與此大同見愛此兄見此也

弟敬師仁弟也和此天義也故彼云夫而義妻柔鄭此經也存令即此君仁也以弟易所謂令臣共即此從也又禮二年左傳云君臣行也

忠子孝兄愛弟弟亦同但傳之二文皆以為家之法故先君臣後父子但要人之敬有之小不皆同也○治人七情修十義講信修睦尚辭讓去爭

不定故云十義但之大事故云諸侮是深隱故須講論是乖離之意修名事立文也○欲惡者心之大端也者欲惡頭緒欲惡男女是人心所欲也大

誠也外亡貧苦是人之心所惡之大端也○人藏其心不可測度美惡皆在其心不見其色厚懇內外並皆包藏人欲惡之心既無形體不可測度其心

不見其色欲一以窮之舍禮何以哉者一謂專一窮謂窮盡以育人君欲知人心有事一窮舍人美惡之情者會去其禮更將何事以知之故禮所以知人者

於中心則以見於外若七情違辟十義動擯則作樂皆失其法故云則合禮何以不禮○故人者其天

地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也言人兼此氣性純也[illegible]曰故上人既至言氣禮也知○人正

從此以下言人感天地鬼神而生聖王因天地鬼神作其法則以仿人所人情欲物可知也○故人者天地之德者天以覆為德地以載為像人威陽

而生是天地之使也○陰陽之交者陰陽則天地也據其氣體陰陽據其形謂之天地獨陽不生獨陰不成二氣相交乃生故云陰陽之交也○鬼神之會

鬼謂形體神謂精靈祭義云氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也者相會然後物生故云鬼神之會也○五行之秀氣也者秀謂秀異言人必形體

其之氣故有仁義禮知信是五行之秀氣也故此人者天地之德陰陽之交是秀氣也鬼神之會五行之秀其性也故注云氣性也天地之純也今按下文云鬼是

神以為鎮覆鬼此經鬼神不云陰陽鬼神者陰陽鬼神天地中秋故不重陳鄭下注鬼神謂山川也此義未知執是故兩存焉○故天秉陽垂

日星秉猶持也言天持陽氣施生照臨於下也○地秉陰竅於山川播五行於四時和而后月生也是

以三五而盈三五而闕竅孔也言地持陰氣出內於山川以舒五行於四時此氣和乃后月生而上配日若臣功成進爵位也一盈一

闕日屈伸之義也必三五者播五行於四時也一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土合為十五之成數也○竅苦弔反播彼佐反舒也五行四時絕句本亦

作播五行於四時伸音升五行之動迭相竭也五行四時十二月還相為本也五聲六律十

二管還相為宮也五味六和十二食還相為質也五色六章十二衣還相為質

也竭猶負戴也言五行運轉更相為始也五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者三分益一

於南呂更相為宮凡六十也五味酸苦辛鹹甘也和之者春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘是為六和五色六章畫繢之事也青赤白黑玄黃也

也方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧象○迭大計反又田結反竭其列反負擔也還音旋下同六和戶臥反

於始終於南呂凡六十繪戶對反律名京房又音律[illegible]此一節以質也○正義曰天注同更古衡反下同徵張里反鄭律音

地陰陽鬼神五行而生此又述明天地之德及五行之氣也以陰陽鬼神天地中物故不重陳但陳天地與五行耳○故天秉陽垂日星也此論大德言天秉

持陽氣垂臨日星以竅生孔於下也○地秉陰氣出於山川此一經總論四時之播也體地秉持於陰以氣竅孔為孔於山川以出納其氣此五行者

播禮播五行木水火土之氣於春夏秋冬之四時也○和而后月生者而時不和日月並度疾壞失所則月不得依時而生若五行四時和則月依時而生

不失所后月依時而生也是以三五而盈三五而闕者五日而五十五日而得盈滿又三五十五日而虧闕也

地竅日五地氣播五行之氣以為前經論五行播於四時此更論五行之動言為也○五行之動迭相竭也者月生由天地既故此更論五行之動迭相竭

負戴竭相負火戴王云則負王竭土王也○五行相竭者五行更王木王則負水戴火火王則負木戴土迭相負戴以前後相負戴也

五聲六律十二管還相為宮者聲謂宮商角徵羽五聲也六律十二管陽律陰呂相生之次更相為宮也

其相生之次每辰各自為宮各有五聲十二管相生之次至中呂而匝黃鍾為第一宮下生林鍾為徵上生大蔟為商下生南呂為羽上生姑洗為角林鍾為

第二宮上生大蔟為徵下生南呂為商上生姑洗為羽下生應鍾為角第三宮下生南呂為徵上生姑洗為商下生應鍾為羽上生蕤賓為角

第四宮上生姑洗為徵下生應鍾為商上生蕤賓為羽上生大呂為角第五宮下生應鍾為徵上生蕤賓為商上生大呂為羽下生夷則為角

第六宮上生蕤賓為徵上生大呂為商下生夷則為羽上生夾鍾為角第七宮上生大呂為徵下生夷則為商上生夾鍾為羽下生無射為角

第八宮下生夷則為徵上生夾鍾為商下生無射為羽上生中呂為角為第九宮上生夾鍾為徵下生無射為商上生中呂為羽上生黃鍾為角

為第十宮下生無射為徵上生中呂為商上生黃鍾為羽下生林鍾為角為第十一宮上生中呂為徵上生黃鍾為商下生林鍾為羽上生大蔟為角

呂為十二宮各有五聲凡六十聲是為第十二宮上生黃鍾為徵下生林鍾為商上生大蔟為羽下生南呂為角是十二宮各以此生之故上云終於南呂

呂五音是十二律之本為京房作律數定上本使太子太傅玄成諫議大夫章雜試問房於樂府房對受學故小黃令焦延壽知五聲十二律終於南呂以下律生

小黄令蕤延賓爲大十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓羲作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黄鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也故各統一日其餘以次運行當月者各自爲宮而商徵以類定據禮運篇曰五聲六律十二管還相爲宮此之謂也以六十律分期之日黄鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉於以檢攝羣音考以其高下黄鍾下生林鍾黄鍾爲宮大蔟爲商林鍾爲徵一日律九寸色育下生謙待色育爲宮未知商謙待徵六日律八寸九分小分微強執始下生去滅執始爲宮時息商去滅徵六日律八寸八分小分八弱丙盛下生安度丙盛爲宮屈齊商安度徵六日律八寸七分小分六微弱分動下生歸嘉分動爲宮隨期商歸嘉徵六日律八寸六分小分四強質末下生否與質末爲宮形晉商否與徵六日律八寸五分小分二強大呂下生夷則大呂爲宮夾鍾商夷則徵八日律八寸四分小分三弱分否下生解形分否爲宮開時商解形徵八日律八寸三分小分一強陵陰下生去南陵陰爲宮族嘉商去南徵八日律八寸二分一少弱少出下生分積少出爲宮爭南商分積徵六日律八寸小分九強大蔟下生南呂大蔟爲宮姑洗商南呂徵一日律八寸未知下生白呂未知爲宮南授商白呂徵六日律七寸九分小分八弱時息下生結躬時息爲宮變虞商結躬徵六日律七寸八分小分九強屈齊下生歸期屈齊爲宮路時商歸期徵七日律七寸七分小分九強隨期下生未卯隨期爲宮形始商未卯徵六日律七寸六分小分八強形晉下生夷汗形晉爲宮依行商夷汗徵六日律七寸五分小分八弱夾鍾下生無射夾鍾爲宮中呂商無射徵六日律七寸四分小分九強開時下生閉掩開時爲宮南中商閉掩徵七日律七寸三分小分九微強族嘉下生鄰齊族嘉爲宮內負商鄰齊徵七日律七寸一分小分九微強爭南下生期保爭南爲宮物應商期保徵七日律七寸一分小分九強姑洗下生應鍾姑洗爲宮蕤賓商應鍾徵一日律七寸一分小分一微強南授下生分烏南授爲宮南事商分烏徵六日律七寸小分九大強變虞下生遲內變虞爲宮盛變商遲內徵六日律七寸小分一強路時下生未育路時爲宮離躬商未育徵六日律六寸九分小分二微強形始下生遲時形始爲宮制時商遲時徵五日律六寸八分小分三強依行上生色育依行爲宮謙待商色育徵七日律六寸七分小分三大強中呂上生執始中呂爲宮去滅商執始徵八日律六寸六分小分六弱南中上生丙盛南中爲宮安度商丙盛徵七日律六寸五分小分七微弱內負上生分動內負爲宮歸嘉商分動徵八日律六寸四分小分八強物應上生質末物應爲宮否與商質末徵七日律六寸三分小分九強蕤賓上生大呂蕤賓爲宮夷則商大呂徵一日律六寸三分小分二微強南事下生南事窮無商徵不爲宮七日律六寸三分小分一弱盛變上生分否盛變爲宮解形商分否徵七日律六寸二分小分三大強離躬上生陵陰離躬爲宮去南商陵陰徵七日律六寸一分小分五微強制時上生少出制時爲宮分積商少出徵八日律六寸小分七弱林鍾上生大蔟林鍾爲宮南呂商大蔟徵一日律六寸謙待上生未知謙待爲宮白呂商未知徵五日律五寸九分小分九弱去滅上生時息去滅爲宮結躬商時息徵七日律五寸九分小分三弱安度上生屈齊安度爲宮歸期商屈齊徵六日律五寸八分小分四弱歸嘉上生隨期歸嘉爲宮未卯商隨期徵六日律五寸七分小分六微強否與上生形晉否與爲宮夷汗商形晉徵五日律五寸六分小分八強夷則上生夾鍾夷則爲宮無射商夾鍾徵八日律五寸六分小分二弱解形上生開時解形爲宮閉掩商開時徵八日律五寸五分小分四強去南上生族嘉去南爲宮鄰齊商族嘉徵八日律五寸四分小分六大強分積上生爭南分積爲宮期保商爭南徵七日律五寸三分小分九強南呂上生姑洗南呂爲宮應鍾姑洗徵一日律五寸二分小分三強白呂上生南授白呂爲宮分烏商南授徵五日律五寸三分小分二強結躬上生變虞結躬爲宮遲內商變虞徵七日律五寸二分小分六弱歸期上生路時歸期爲宮未育商路時徵六日律五寸一分小分九微強未卯上生形始未卯爲宮遲時商形始徵六日律五寸一分小分二微強夷汗上生依行夷汗爲宮色育商依行徵五日律五寸小分五強無射上生中呂無射爲宮執始商中呂徵八日律四寸九分小分九強閉掩上生南中閉掩爲宮丙盛商南中徵八日律四寸九分小分二弱鄰齊上生內負鄰齊爲宮分動商內負徵七日律四寸八分小分六微強期保上生物應期保爲宮質末商物應徵八日律四寸七分小分九微強應鍾上生蕤賓應鍾爲宮大呂商蕤賓徵一日律四寸九分小分四微強分烏上生南事分爲宮次無徵不爲宮七日律四寸七分小分三微強遲內上生盛變遲內爲宮分否商盛變徵八日律四寸六分小分八弱未育上生離躬未育爲宮陵陰商離躬徵八日律四寸六分小分一少強遲時上生制時遲時爲宮少出商制時徵六日律四寸五分小分五弱又京房易云十二律得位者生五子失位者生三子不失不得生四子五律得位各生五子謂黄鍾大蔟姑洗林鍾南呂也五五二十五并本五凡三十也失位者生三子亦五律謂大呂夾鍾中呂夷則無射三五十五并本五凡二十二十就三十合成五十也不得不失者生四子謂蕤賓應鍾也二四爲八并本二爲十也十就五十合爲六十也言其得位者謂以陽居陽以陰居陰失位者謂以陽居陰以陰居陽不失不得者處陰陽交際之間也又黄鍾大蔟等七律各統一日自爲宮其餘五十三律隨所生日六七等爲其日之宮則周一期日數如京房所述除其所生者則黄鍾生色育執始大呂生分否陵陰之類是也其上生三分益一下生三分損一皆漢書律歷志文云春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘周禮食醫之文以四時有四味皆有滑有甘益之爲六也是爲六和也云五色六章畫繢事也者繢畫也然初畫曰畫成文曰繢鄭注司服云畫以爲繢是也云周禮考工記曰至謂之巧也繢畫有五色六章也土以黄其象方者言若畫作土必黄而四方之象地之黄而方鄭注古人之象無天地也爲此記者見時有之耳云天時變者畫作天則無定色是體四時色而爲之也鄭司農云畫天隨四時色云火以圜者鄭司農云爲圜形似火鄭康成云形如半環然云山以章者鄭康成云獐山物也云水以龍者鄭云龍水物云鳥獸蛇者鄭康成云所謂華蟲也蟲之毛鱗有文采者云雜四時五色之位以章之謂之巧者鄭康成云章明也繢繡皆用五采鮮明之是爲巧庾云鄭注考工記以六章爲畫時行非古人之象而引之以會此者明亦周制也其十二管每月各一有還相爲宮其事可明其食與衣服唯有四時之異故周禮春多酸謂月令食麥與羊春三月其食皆同夏秋冬亦然無月別之異故月令云春衣青衣夏衣赤衣三月俱同亦無每月之異此云十二食十二衣似月別各別衣食者熊氏云此是異代之法故與周禮月令不同或則每時三月衣食雖同大總言之一歲之中有十二月之異故總云十二也

○故人者天地之心也五行之端也食味別聲被色而生者也

此言兼氣性之效也○別彼列反被皮義反徐扶義反

故聖人作則必以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲徒五行以爲質禮義以爲器人情以爲田四靈以爲畜

天地以至於五行其制作所取象也禮義人情其政治也四靈者其徵報也此則春秋始於元終於麟包之矣呂氏說月令而謂之春秋事類相近焉量猶分也鬼神謂山川也山川助地通氣之象也器所以操事田人所捊也禮之位賓主象天地介僎象陰陽四面之位象四時三賓象三光夫婦象日月亦是也○柄本又作枋兵命反量音亮下同畜許又反下同始直吏反鐘夏人反近附近之近操七刀反捊謹[redacted]故人至爲畜○正義曰此一節以侯反徐音普溝反介僎上音界下音遵[redacted]文論人稟天地五行氣性而生此以下論稟氣性之有效驗各依文解之○故人者天地之心也者天地高遠在上臨下四方人居其中央動靜應天地天地有人如人腹內有心動靜應人也故云天地之心也王肅云人於天地之閒如五藏之有心矣人乃生之最靈其心五藏最聖也○五行之端也者端猶首也萬物悉由五行而生而人最得其妙氣明仁義禮智信爲五行之首也王云端始也五行者也○食味者人既是天地之心五行之端故有此下之事也五行各有味人則並食之別聲者五行

令自鬯人[illegible]○被色者五行各有色人則被之以生也被色[illegible]人含帶五色而生者也五行有此三種故爲彰著而人皆稟之以生故爲五行之端者也然味有食聲有別色有被各隨其義爲言也○注此言稟氣性之効也○正義曰此並是五行彰著之事而人稟性有之故云稟氣性之効也然前注五行秀氣亦言稟此氣性嫌而此云氣性効者前明之始此明之末以末故云効効猶驗實也即五味五聲五色是其効也○故聖至爲畜○故聖人作則必以天地爲本則法也本根本也人既是天地之心又帶五色五行五味故聖人作法必用天地爲根本也祭帝於郊祭社於國是用天地爲本也然則自此至四靈以爲畜凡十句分爲三重此至五行以爲質七句明聖人制教所法象也又自禮義人情二句明聖人爲治政之時事也又四靈一句明倣傚之功也○以陰陽爲端者端猶首也用天地爲根本又自陰陽爲端首也猶如劍戟以近柄處爲根本以緣杪爲端首也聖人制法左右法陰陽及賞以春夏刑以秋冬是法陰陽爲端首也○以四時爲柄者春生夏長秋斂冬藏是法四時爲柄也劍戟須柄而用之聖人爲教象須法四時而爲也○以日星爲紀者紀綱紀也日行有次度星有四方列宿分部昏明敬授民時是法日星爲綱紀也○月以爲量者量猶分限也天之運行每三十日爲一月而聖人制教亦隨人之才分是法月爲數之限量也○鬼神以爲徒者鬼神謂山川鬼神助地以通氣是以爲地之徒屬聖王象之樹立事臣以助己以施教爲己徒屬也○五行以爲質者質體也五行循環不停周而復始聖人爲教亦循環復始是法五行爲體也○禮義以爲器者此以下二句明聖人爲治政時事也上既有法象爲先故可執禮義爲器用如農夫之執耒耜也○人情以爲田者禮義以爲器可耕於人情人情得禮義之耕如田得耒耜之耕也○四靈以爲畜者此一句明徵報也聖人既法象天地用禮義耕人情故獲天地應以徵報也四靈並至聖人畜之如人養牛馬爲畜然自天地爲本至此凡十句上四句皆以以字在於事上從月以爲量以下六句以字置於事下者上明天道事遠故以字在事上遠於天也後明地道以事近故以字居下欲逮於人接前經云人者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣情論四者此經云天秉陽垂錯天有日星大經云地秉陰地有四時并有月也次經云五行之動覆錯五行也於前天地陰陽鬼神五行之中唯說天地與五行事其大者此經覆說前事故云以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲徒五行以爲質皆覆說前事禮義以爲器覆說上會禮何以故○人情以爲田覆說上人情也四靈以將者一句總著行以前諸事施之得所則四靈報應也○注天地至是也○正義曰天地以至於五行制作所取象也者天地陰陽四時日星月量鬼神五行等皆外物非人所行故云所取象也謂聖人所法象以爲教也云禮義人情其致治也者此是人所自行故云其致治之意人行之爲本致以天下也云此則春秋始於元終於麟包之矣者言此一經初以天地爲本終以四靈爲畜是云春秋始於元年終於獲麟也包之者謂春秋元年以後獲麟以前包猶此天地陰陽四時盡暴日月之等按春秋書元年春王正月公即位爲五始元者氣之始則天地也春者四時之始則四時也王者政教之始則禮義說正月者十二月之始則月以爲量也公即位者即一國之始亦禮義也熊氏云春秋書郊祭天是天也書地震是地也書冬無冰是陽也書大雨雹是陰也書春夏秋冬是四時也又四時陰陽也隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日春秋記事皆書日是日也莊七年恆星不見是星也春秋記事皆有月是月也僖十四年沙鹿崩成五年梁山崩是鬼神也桓二年取郜大鼎是金也成十六年雨木冰是木也桓元年秋大水是水也宣十六年成周宣榭火是火也莊二十九年城諸及防是土也金木水火土即五行也春秋得禮則褒失禮則貶是禮義也桓元年公即位先君被弑而行即位安忍其喪其情爲也莊元年不書即位文姜出不忍行即位之禮其情哀也此是人情也哀十四年西狩獲麟是四靈爲畜也云呂氏說月令而謂之春秋事類相近焉者呂氏謂呂不韋也著十二月之令謂爲呂氏春秋事之倫類與孔子所修春秋相附近焉月令亦紀天地陰陽四時日月星辰五行禮義之屬故云相近也云器所以操事者操執也謂操執所爲之事若手秉耒耜耕田之事手操執之云田人所耕治也者耕謂以手耕

聚卽耕禮耘勤也卽上汙尊而抔飲之類也云禮之位至三光是鄉飲酒義文賓於西北象天主於東南象地介是賓之副坐於西南象天嚴凝之氣始於西南僎是主人之輔禮者坐於東北象陽氣之始是介僎象陰陽主人在阼階西面賓在戶西南面介在西階東面僎在房戶之間南面以四者位殊故爲四面之位象四時云三賓者衆賓三人在正賓西南面是爲三賓也禮器云君在阼夫人在房象日月也云亦是也者以禮之取象其數非一以無正文故取此義而明之故云亦是言亦是法象之義也

以天地爲本故物可舉也物天地所養生以陰陽爲端故情可睹也情以陰陽通也○睹丁古反以四時爲柄故事可勸也事以四時成○以日星爲紀故事可列也事以日與星爲候興作有次第月以爲量故功有藝也藝猶才也十二月各有分猶人之才各有所長也藝或爲倪○倪五計反視也鬼神以爲徒故事有守也山川守職不廢五行以爲質故事可復也事下竟復由上始也禮義以爲器故事行有考也考成也器利則事成人情以爲田故人以爲奧也奧猶主也田無主則荒○四靈以爲畜故飲食有由也由用也四靈[redacted]以天至由也○正義曰此一節覆明前經與羣物爲[redacted]諸事若行辨事治理皆得則萬事得成也以天地爲本故爲物可舉也天地生養萬物今本天地而爲教萬物故可舉而與也○以陰陽爲端故人情可睹也人情與陰陽相通今法陰陽故爲教故人情無所以可睹見也○以四時爲柄故事可勸也生長收藏各隨時無失故民不待督勸而事自勸成也○以日星爲紀故事可列也列次第也日中星鳥敬授民時無失早晚故民事有次第也○月以爲量故功有藝也者猶才也十二月限分猶人才各有所長聖人隨人才而教之則人竭其才之所長而爲功故云功有藝也○鬼神以爲徒故事有守也山川鬼神各有分職不移今爲教引鬼神爲徒屬則事無失墜故云事有守也○五行以爲質故事可復也五行周而復始運週無窮爲教法則此則事必不絕故云可復也○禮義以爲器故事行有考也考成也工欲善其事必先利其器若治國用禮義爲器是以之利者故所治之事行必有成也○人情以爲田故人以爲奧也上人是人民下人是聖人奧主也田無主則荒廢故用人爲主今以人情爲田用聖人以爲田主則人情不荒廢也○四靈以爲畜故飲食有由也由用也靈是衆物之長長既至爲聖人所畜則其屬並隨其長而至得以充庖廚是飲食有用也○注情以陰陽通也○正義曰按易文言云同聲相應同氣相求水流濕火就燥是爲物之情因陰陽而通也○注事下竟復由上始也○正義曰五行相次終而復始凡所營爲之事亦終而復始故云事下竟復由上始也謂事於下結末竟了更復從上而始也○注考成至事成○正義曰考成也釋詁文論語云工欲善其事必先利其器是器利則事成也○

何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈故龍以爲畜故魚鮪不淰鳳以爲畜故鳥不獝麟以爲畜故獸不狘龜以爲畜故人情不失淰之言閃也獝狘飛走之貌也失猶去也龜北方之靈信則至矣○鮪于軌反魚名淰[redacted]何謂至不失○音審徐舒冉反獝字又作矞況必反狘況越反閃失冉反[redacted]正義曰此一經以上有四靈之文更復解四靈之事故記人假問答以明四靈也何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈者問答四靈名也情之靈者謂神靈以此四獸皆有神靈異於他物故從之靈○故龍以爲畜故魚鮪不淰解不飲食有由義也淰水中驚走也魚鮪從龍者龍既來爲人之畜故其屬見人不淰然驚走也○鳳以爲畜故鳥不獝獝驚飛也鳥從鳳來鳳既來爲人之畜故其屬見人不獝然驚飛也○麟以爲畜故獸不狘狘驚走也獸從麟者麟既來爲人之畜故其屬見人不狘然驚走也龜以爲畜故人情不失以龜知人情龜既來應人知人情善惡故人各守其行其情不失也然上三靈皆言其長來而族至則此應云龜以爲畜而甲族馴狎今龜云其感情而至者與上三族相互也此言感信則上亦感仁義禮而至也但因龜是知人情之易見者故就龜而言耳又初陳四靈麟在初

者孔子僕爲記者謂時所見爲先也使列以龍爲皆彼四方之皆衣也〇注法之至至矣正義曰已禮法爲閃者焓是水中之形狀故字從水門是衣有忽無故字從門中人也人在門或見或不見獨見飛而獨知狘是狘驚走故云獝從飛走之號也云龜北方之靈信則至矣者按月令冬云其蟲介注云龜爲之故則龜爲水龜主信故信則至知水主信者易乾鑿度云斯類合國信之類屬北方水爲信水氣爲信則土爲知也故乾鑿度四時之義審法中央中央土者可以禁四方之行知之決也是土爲知但水土二行俱有信知故爲神云言致鳳蟲身信羽致曲爲身知又中屬注云水神則信土神則知是上水俱有信知龜爲北方水大戴禮及樂緯云介蟲三百六十龜爲長鱗蟲三百六十龍爲長羽蟲三百六十鳳爲長毛蟲三百六十麟爲長按月令春其蟲鱗則龍爲東方木也夏其蟲羽則鳳爲南方火也秋其蟲毛則麟爲西方金也按異義說左氏者以昭二十九年傳云水官不修故龍不至以水生木故爲信母致子之說故服虔注說麟云麟中央土獸土爲信信之子得其母故其子視明禮脩而麟至思睿信立而白虎擾言從又成而神龜在沼鳳皇知正則名川出龍龜之性仁則鳳皇來儀又毛詩傳云麟信而應禮又云騶虞義獸有至信之德則應麟之皆爲以情母致子之義也者鄭康成之說則異於此詩說方之事則應方之物來應故異義公羊說哀十四年獲麟此受命之應周亡失天下之異左氏麟物是中央軒轅大角獸孔子修春秋者禮脩以致其子故麟來爲孔子瑞陳欽說麟西方毛蟲孔子作春秋有立言西方兌兌爲口故麟來許慎謹按公議即尹更始侍闕劉更生等議石渠以爲吉凶不並瑞災不兼今麟爲周亡天下之異則不得爲瑞以應孔子至玄之聞也洪範五事二曰言言作從從作乂又治也言於五行屬金孔子時周道衰亡己有聖德無所施用作春秋以見志其言少從以爲天下法故應以金獸性仁之瑞賤者獲之則知將有庶人受命而行之受命之徵已見則於周將亡事勢然也興者爲瑞亡者爲災其道則然何吉凶不並瑞災不兼之有乎如此傳毋致子不若立言之說密也如鄭此說從陳欽之說以孔子有立言之教故致其方毛蟲不能氏申鄭義云若人臣官修則倚母致子之應左氏之說是也若人君脩其方則當方來應孔子脩春秋爲素王法以立言故西方毛蟲來應未知然否且異義謂或以修母致子春成所以不用也故異義公羊說麟木精互氏說麟中央軒轅大角之獸陳欽說麟是西方毛蟲許愼謹按禮運云麟鳳龜龍謂之四靈龍東方也虎西方也鳳南方也象四時也中央五行今云古者鳳龜龍之事亦有是則三者四時明天地人四不取龜北方五者取象五行云龜鳳龍謂四靈三者取象四時天地人不在取中空言西方虎者麟中央得則無所近乎如鄭此言是麟非土精無所毛致子之義也四靈配四方如上所說若其取象理有參差虎屬西方以其淺毛是中央土也故月令中央其蟲倮注云虎豹之屬恆淺毛又於陰陽虎屬寅屬也麟屬東方取其性仁則屬木也故公羊說麟者木精鄭云金九以木八爲獲其性義木性仁得陽氣性似父得陰氣性似母麟毛蟲得木八之氣而性仁麟冠子云麟北方玄楊之獸是取象不一也鳳爲南方亦屬中央故樂緯云官亦爲屬是也龜爲北方亦屬東方五行傳云一曰貌貌有龜孽是也龍爲屬東致鳳又五行傳云皇之不極則有龍蛇之孽是也五行傳又云二曰言言時則有介之孽三曰視時則有倮蟲之孽是取象既多理非一槪今以規而無用故不備言其數也釋獸云麐麕身牛尾一角京房易傳云麟麕身牛尾馬蹄有五采腹下黃高丈二廣雅云麒麟狼頭肉角含仁懷義音中鍾呂行中規矩遊必擇地群而後處不履生蟲不折生草不群居不侶行不入陷穽不入羅網文章斌故呼爲大斌之獸也〇

〇故先王秉蓍龜列祭祀瘞繒宣祝嘏辭說設制度故國有禮官有御事有職禮有序

皆卜筮所造置也瘞埋也繒帛也嘏祝辭也〇蓍音尸瘞於例反一音於計反繒本又作增同似仍反又則登反又似登反

〇故先王患禮之不達於下也

患下不[redacted]故先至有序〇正義信也〇[redacted]曰此一節論上既言龜知人情故此言卜筮所造置之事故先王有事秉蓍龜凡龜既知人情因龜徵也先王聖人將有大事必秉執蓍龜而問吉凶吉著者凡卜皆先筮故兼言

之也〇列祭祀自此至禮有序皆秉蓍龜事也陳列祭祀謂郊廟以下皆用卜筮也瘞繒者瘞埋也繒祀地埋牲也祭法云瘞埋於泰折祭地也幣帛曰繒繒之言嘏也祝辭也又嘏祝也〇宣祝嘏辭說宣揚也祝嘏有更宣揚告神也〇設制度謂造宮室城郭之類也〇故國有禮上皆事既並用卜筮故國家必有其禮也〇官有御國既有禮故百官各有典事也〇事有職官既有御故百事各有職主也〇禮有序者凡所行禮皆有次序也〇故先王患禮之不達於下也〇正義曰此一經論下生文故並用卜筮而民下情未見信先王患之更爲下陳事使達下也

〇故祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也祖廟所以本仁也山川所以儐鬼神也五祀所以本事也故宗祝在廟三公在朝三老在學王前巫而後史卜筮瞽侑皆在左右王中心無爲也以守至正

此所以達禮於下也教民尊神愼居處也宗人也瞽樂人也侑四輔也〇儐賓音實徵也必侑反朝直遙反下同〇[redacted]故宗至至正〇正義曰此一節論上云禮有序故起市制反書音古侑音又[redacted]人因說禮須達下之事〇故祭帝於郊所以定天儐也者天子至尊而祭亦於郊以行臣禮而事天地是欲使最上之禮達於下天高在上故云定天位也亦是必本於天也〇祀社於國所以列地利也者天子至尊而親自祭社欲使報恩之禮達於下也〇地出財故云列地利也亦是命降于社之謂殽地也〇祖廟所以本仁也者王在宗廟故云子禮事尸是使仁義之教達於下也亦郊之降于祖廟之謂仁義也〇山川所以儐鬼神也者自祭山川是欲使禮敬鬼神之教達於下也〇亦郊降於山川之謂興作也〇五祀所以本事也者王自祭五祀是欲使本事之教達於下也五祀是制度故云本事也亦郊是降於五祀之謂制度也〇故宗祝在廟者也朝因事鬼神使禮達於下此明因委於人使〇禮三公於在下朝也宗伯職也宗祝大祝王在廟則委於宗祝示不自專以達於下也〇三公在朝者在宗廟伯職事則委任三公也〇三老在學乞言則受之三老者〇王前巫者若王明祭則前委於巫也而後史吉動則左史書之言則右史書之不敢爲非也既言前巫故云後史也卜筮瞽侑皆在左右者卜筮主決疑書是繼人主和也侑是四輔與於規諫者也示不自專故並置左右也〇王中心無爲也以守至正者既祭祀尊神愼委任得人故中心無爲以守至正之道也〇注此所至輔也〇正義曰自祭帝於郊至五祀所以本事是以祭祀尊神也自宗祝在廟至皆在左右是愼居處也左輔右弼前疑後丞皆備鄰人君爲之故以侑爲輔其四輔之義已具於文王世子

〇故禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨可極焉禮行於祖廟而孝慈服焉禮行於五祀而正法則焉

言信得其禮則神物與人皆應之百神列宿也百貨金玉之屬〇應應對之應宿音秀

故自郊社祖廟山川五祀義之脩而禮之藏也

脩猶飾也藏若其城郭[redacted]故禮至藏也〇正義曰此一節論上文禮既達於然〇藏如字徐才浪反[redacted]下有功而見徵應〇故禮行於郊而百神受職焉者百神天之羣神也王郊天備禮則星辰不忒故云受職〇禮行於社而百貨可極焉王祀社盡禮則五穀豐饒金玉露形盡爲國家之用故云可極焉〇禮行於祖廟而孝慈服焉者王祭廟盡禮則天下皆服行孝慈也王云孝慈之道爲遠近所服也〇禮行於五祀而正法則焉者而天下法則各得其正也然前有山川此經不言者在上則之事包之也故自郊社祖廟山川五祀義之修而禮之藏也此經覆說祭在上諸神是義之修飾禮之府藏也〇

〇是故夫禮必本於大一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神其降曰命

聖人象此下之以爲教令〇大音泰下注同〇

其官於天也

官猶法也此聖人[redacted]是所以法於天也〇[redacted]故至天也〇正義曰此一節論上言禮既法於郊社天地之中是故制禮必本於天以爲教也〇必本於大一者謂天地未分混沌之元氣也極大曰天未分曰

一其氣既極大而未分故曰大一也禮理既與大一而齊故制禮者用至善之大理以爲教本是本於大一也○分而爲天地者混沌元氣既分輕清爲天在上重濁爲地在下而制禮者法之以立尊卑之位也○轉而爲陰陽者天地二形既分而天之氣運轉爲陽地之氣運轉爲陰而制禮者貴左以象陽貴右以法陰又因陽時而行賞因陰時而行罰也○變而爲四時者陽氣則變爲春夏陰氣則變爲秋冬而制禮者吉禮則宥四面之坐凶時宥感理節權是法四時也列而爲鬼神者鬼神謂生成萬物鬼神也四時變化生成萬物皆是鬼神之功聖人制禮則陳列鬼神之功以爲教也○其降曰命者降下也言聖人制禮皆仰法大一以下之事而下之以爲教命也○其官於天也者結之也官猶法也言聖人所以下爲教命者皆是取法於天也

○夫禮必本於天本於大一與天之義動而之地後法地也列而之事後法五祀五祀所以本事也變而從時後法四時協於分藝協合也言禮合於月之分猶人之才也合於月之分本或作日月之分日衍字其居人也曰養養當爲義字之誤也下之則爲教令居人身爲義孝經說曰義由人出○養音義出注○其行之以貨力辭讓飲食冠昏喪祭射御朝聘貨贄幣庭實也力筋骸強者也不則偃罷○冠古亂反贄本又作摯音至罷音皮

【疏】夫禮至朝聘○正義曰此一節論上本禮從天地四時五行而生也而教於人故說此以下論人用之以行刑罰冠昏朝聘之等皆得其宜也○夫禮必本於天謂本於大一與上天也謂行至誠大道是本大一效天降命是本於天也○動而之地祀社於國是也○列而之事謂五祀鄭五祀所以本事是也○變而從時時四時也則四時以爲柄是也○協於分藝協合也是日月之量也藝人之才也言制禮以月爲量合人才之長短也○其居人也曰養者養宜也言制度以上諸事之禮居人中身則人得其宜也○其行至朝聘此皆居人身曰義之禮也謂諸禮皆須義行故云行也貨庭實也力筋力拜伏也辭賓主三辭三讓飲食饗食之屬也冠二十成人而冠昏三十而取射五射御五馭朝五年朝及諸侯自相朝相見之禮聘謂比年一小聘三年一大聘言人若有義在身則能行此諸禮也○注養當至人出○正義曰知養當爲義者以上云義之情禮之藏下云聖人陳義以種之又云義者藝之分仁之節故知養當爲義也按聖證論王肅以下云禮而弗食食而弗肥字宜曰養家語曰其居人曰養鄭必破爲義者馬昭云立人之道曰仁與義又此云禮義者人之大端下每云義故知養當爲義也張融禮案亦從鄭說云下之則爲教令居人身爲義者鄭爲此注欲明改養爲義之意言法天地山川下教於民者則爲教令法天地山川居在人身之中者則爲義事是不得爲養也引孝經說曰義由人出者證義從人身而出也

○故禮義也者人之大端也所以講信脩睦而固人之肌膚之會筋骸之束也所以養生送死事鬼神之大端也所以達天道順人情之大竇也竇孔穴也○竇音豆○故唯聖人爲知禮之不可以已也故壞國喪家亡人必先去其禮言愚者之反聖人也○壞音怪又呼怪反喪息浪反

【疏】故禮至其禮○正義曰此一節論上文載禮爲治理之本故今說禮不可已之事○注竇孔穴也○正義曰按哀元年左傳云逃出自竇又事門闢竇是竇孔穴也孔穴開通人之出入禮義者亦是人之所出入故云達天道順人情之大竇也

故禮之於人也猶酒之有櫱也君子以厚小人以薄皆得以爲美味性善者醇耳○櫱魚列反醇市春反

【疏】故禮至以薄○正義曰此一節論上云禮不可去故次云禮之在人有厚薄之事○禮之於人也猶酒之有櫱也者禮不可以已之故在人譬如有酒須用麴櫱則成酒無麴櫱則酒不成人無禮則敗壞也○君子以厚小人以薄者君子譬精米嘉器也小人譬麤米弊器言譬如醲酒共用一麴分半持醲精米嘉器則其味醇和一半醲麤米弊器則其味醨薄亦猶如禮自是一耳行之自有厚薄若君子性識純深得禮而彌深厚小人嗇慮淺薄得禮自慮薄者也

○故聖王脩義之

柄禮之序以治人情治者去瑕穢養菁華也○菁子丁反故人情者聖王之田也脩禮以耕之和其剛柔陳義以種之樹以善道講學以耨之存是去非類也耨奴豆反鉏也本仁以聚之合其所盛○盛市正反又音成播樂以安之感動使之堅固故禮也者義之實也協諸義而協協合也合禮於義則與義合不乖刺○刺力達反本或作制○則禮雖先王未之有可以義起也以其合於義可以義起作義者藝之分仁之節也藝猶才也協於藝講於仁得之者強有義則人服之也仁者義之本也順之體也得之者尊有人則人仰之也

【疏】故聖至者尊○正義曰此一節論因上君子小人厚薄不同故此論聖人情禮義治人情以至大順也各依文解之○故聖王脩義之柄者柄操也謂執持而用者猶脩理義之要柄脩理禮之次序以治正人情使去其瑕穢之惡養其善華之善也○故人情者聖王之田也者土地是農夫之田人情者亦是聖王之田也○脩禮以耕之者農夫之田用耒耜以耕之和其剛柔聖人以禮耕人情正其上下○陳義以種之者農夫既耕田既以美善種子而種之聖王以禮正人情既畢用此善道而教之○講學以耨之者農夫種苗既畢勤力耘耨去莠養苗則苗善矣聖王以善道教民既學又須講說學習以勸課之存是去非則善也○本仁以聚之者農夫既勸耘耨苗稼成熟當本此仁恩愛惜之心以聚集所收勿令須爲賞教聖王勸課行善既畢本此仁恩和親聚集饗道使不厭棄也○播樂以安之者播布也農夫收獲既畢布其歡樂之心共相飲食以安樂之聖王既勸民善道備足又說樂慰勸使其勸行善道保聚堅固也○故禮也者義之實也前既明禮耕義種仁聚之今此以下廣明上三者相須也此明禮義相須禮是造物爲實義以將飾爲禮之華故云禮也者義之實也○協諸義而協者協合也諸之也今將此禮合會於義謂以禮比方於義而協謂禮與義相協會也○則禮雖先王未之有可以義起也者起作也禮既與義合若應行禮而先王未有舊禮之制則便可以義作之如將軍文子之子是也先無其禮時以義斷之垂涕洟待賓于廟是其以義而作禮也廣云謂先王制禮所未有而此事亦合於義則可行之以義與禮合也義者藝之分仁之節也者此明仁須義也義者裁斷合宜也藝才也仁施也人有才能又有仁施若非義裁度斷過失故用義乃得分節也此唯明仁須義而云才者因明一切皆須義斷云藝者審其分仁者宜得節皆須義以斷之是義爲藝之分仁之節明義之實也○協於藝者斷才得分節是能合藝也講於仁者講猶明也使仁得節是義能明於仁也○得之者強若能得才分仁節之理則是豪強爲衆所畏服也○仁者義之本也者上云義者藝之分仁之節明義能與仁爲節此言仁者義之本謂仁能與義作本順之體也者仁者施生故爲順之體也○得之者尊既能施生又爲順體故爲人所尊仰也但義主斷割能服於人故得義者強仁是恩施衆所敬仰故得仁者尊也○注協合至乖刺○正義曰合禮於義則解經協諸義則與義合者解經而協也云合禮於義者謂將禮比方於義云則與義合者言禮與義相合不乖刺也禮所以與義合者禮者體也統之於心行之合道謂之禮也義者宜也據事之合各得其宜謂之義也是禮據其心據其事但表裏之異意不相違故行禮與義合也○注以其至起作○正義曰云以其合於義者謂此禮以其合會於義故雖當無禮從事制宜而行禮是可以義起作也衛將軍文子之子既除喪而后越人來弔於時無除喪後受弔之禮主人乃量事制宜練冠垂涕洟待於廟而受弔是以義而起作此禮也

故治國不以禮猶無耜而耕也無以入也○耜音似爲禮不本於義猶耕而弗種也嘉穀無由生也○種之用反不亦作弗何休注公羊云弗者不之深也下皆放此爲義而不講之以學猶種而弗耨也苗不殖草不除講之於學而不合之以仁猶耨而弗穫也無以知收之豐荒也穫戶郭反收如字又手又反合之以仁而不安之以樂猶穫而弗食也

（不知味之甘苦）安之以樂而不達於順，猶食而弗肥也。（功不見也。見，賢遍反。）○四體既正，膚革充盈，人之肥也。父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。大臣法，小臣廉，官職相序，君臣相正，國之肥也。天子以德為車，以樂為御，諸侯以禮相與，大夫以法相序，士以信相考，百姓以睦相守，天下之肥也。是謂大順。大順者，所以養生送死事鬼神之常也。故事大積焉而不苑，並行而不繆，細行而不失，深而通，茂而有間，連而不相及也，動而不相害也，此順之至也。故明於順，然後能守危也。○故禮之不同也，不豐也，不殺也，所以持情而合危也。故聖王所以順，山者不使居川，不使渚者居中原，而弗敝也。

用水火金木飲食必時，合男女頒爵位必當年德，用民必順，故無水旱昆蟲之災，民無凶饑妖孽之疾。故天不愛其道，地不愛其寶，人不愛其情，故天降膏露，地出醴泉，山出器車，河出馬圖，鳳皇麒麟皆在郊棷，龜龍在宮沼，其餘鳥獸之卵胎皆可俯而闚也。則是無故，先王能脩禮以達義，體信以達順，故此順之實也。

豫白虎騶狐九尾雉白首燕至山陵則景雲出德至深泉則黃龍見醴泉涌河出龍圖洛出龜書其所致衆瑞非一不可盡也故略記之而已

附釋音禮記注疏卷第二十二

禮記注疏卷二十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

禮運

故聖人參於天地節

竝於鬼神　閩監本同石經同嘉靖本同衞氏集說同毛本竝作竝岳本同注疏做此

竝弁也　閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同岳本弁作併釋文出竝併

故聖至治也　閩監毛本治作地不誤惠棟校宋本無此五字

無過差也　閩監毛本同考文云宋板也作矣

故君者所明也節

故君至其生　惠棟校宋本無此五字

故用人之知節

故用至之變　惠棟校宋本無此五字

還去其姧詐者　閩監本姧作姦衞氏集說作奸

故聖人耐以天下爲一家節

故聖至爲之　惠棟校宋本無此五字

按說文云耐者鬚也　閩監毛本同浦鏜校耐改而是也○按鬚當作須須俗字

其意同矣　閩監毛本同考文云宋板矣作也

何謂人情節

講信脩睦　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本脩作修衞氏集說同下同

何謂至以哉　惠棟校宋本無此五字

及哀惡與彼同也　閩監毛本同考文云宋板惡作樂

按彼傳云喜生於風　閩監毛本同浦鏜校云按此出賈逵注傳當注字誤

故人者其天地之德節

故人至氣也　惠棟校宋本無此五字

故人者其天地之德者　惠棟校宋本有其字此本其字脫閩監毛本同

故兩存焉　惠棟校宋本著此下標禮記正義卷第三十終記云凡二十六頁

故天秉陽節　惠棟校宋本自此節起至故禮之不同節止爲第三十一卷卷首題禮記正義卷第三十一

播五行於四時 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出播五行於四時云本亦作播五行四時正義云定本無於字直云播五行四時

言地持陰氣 閩監毛本同岳本同嘉靖本無持字地下空闕二字

五味六和十二食還相爲質也 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同五經文字引作五味六和十二食還相爲質按賈疏云注五味酸苦辛鹹甘也和之者春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘是謂六和并五味加滑而六內則所謂以滑之是也云滑也食味言還相爲質如凡言者丹質之質食味衣色二者彈而有則此五經文字所引在唐以前是古本

還相爲質也 閩監本同毛本質作質岳本同嘉靖本同衛氏集說同五經文字術下引亦作質按質古多通用

布十二辰 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同五經文字術布下有在字

終於南呂 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本呂作事釋文出南事云京房律終於南事凡六十正義本作南呂故疏云終於南呂之類按律云以此言之則南呂爲是又云禮本及定本事作終於南事則是京房律法五經文字術下引亦作終于南呂後又云疏禮按禮記注一本乃有云始于黃鐘終于南事者

蓋藏事也 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本蓋作盖釋文出蓋

故天至質也 惠棟校宋本無此五字

播諧播散 閩本同監毛本諧作播

中通元續以對五方 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本以作大

至中呂而帀 閩本同惠棟校宋本同衛氏集說帀作匝監毛本帀誤布

上生夾鍾爲商 閩監毛本如此此本爲字誤重

房對受學故小黃令焦延壽等 閩本監本毛本同齊召南云按續漢志無等字此等字衍

故各統一日 閩監毛本同盧文弨校日改月云舊作各統一月下亦作當月續漢書今本統作各終一日下當月者皆作當日者致律法十二律分十二月各自爲宮而商徵以類從是一律統一月也疏引作各統一日下仍作當月者爲五經文字術所引無弁誤可據以訂正

而商徵以類定焉 閩監毛本定作從五經文字術引亦作類從

考其高下 惠棟校宋本如此五經文字術同此本考下衍以字閩監毛本同

謙待徵六日律八寸九分分微強 閩監毛本同惠棟校宋本作八寸九分小分八微強按宋本與續漢志合惟九分後漢志作八分

去滅徵六日律八寸八分小分八弱 閩監毛本同盧文弨校從續漢志八弱改七大強

分動下生歸嘉分動爲宮 閩本同惠棟校宋本同監毛本動作動考文引宋板下生下有歸嘉南安度徵六日律八寸七分小分六微弱分動下生二十二字然後接以歸嘉分動爲宮

刑晉商 閩本同惠棟校宋本同監毛本刑作形下刑晉並同盧文弨校云續漢志作形晉

否與徵六日律八寸五分小分二強 閩監毛本同盧文弨校云五經文字術強上有半字是也

分否下生解刑 閩本同惠棟校宋本同監毛本刑作形下解刑徵同

解刑徵八日律八寸三分小分一強 閩監毛本同盧文弨校云當作小分一少強

侯嘉商 閩本同惠棟校宋本同監毛本侯作族下侯嘉並同

去南徵八日律八寸二分一少弱 閩本同監毛本作八寸二分小分一弱

結躬徵二日律七寸八分小分九強 閩本同監毛本二作六強上有少字盧文弨校云少字衍

歸期徵七日律七寸七分小分九強 閩本同監毛本七日作六日強作弱惠棟校宋本作強

刑始商 閩本同惠棟校宋本同監毛本刑作形下刑始並同

閉掩徵七日律七寸三分小分九微強 惠棟校宋本同閩本同監毛本七日作八日弱作彊盧文弨校云五經算術作微強是也

鄰齊徵七日律七寸一分小分九微強 閩本同監毛本七日作八日一作二

據庸商 閩本同惠棟校宋本同監毛本據作據

期保徵七日 惠棟校宋本亦作七閩本同監毛本七作八

分爲徵六日律七寸小分九大強 閩監毛本同盧文弨校云大當作半

遲內徵六日律七寸小分一強 閩本同考文引宋板同監毛本強上有半字

未育徵六日律六寸九分小分二微強 考文引宋板同閩監毛本二作一齊召南校云依續漢志當作二

隸待商 閩本同監毛本隸作隸

色育徵七日律六寸七分小分三大強 閩監毛本同盧文弨校云五經算術大強作半強是也

分動徵八日律六寸四分小分八強 閩監毛本同盧文弨校云五經算術作小分八微強是

質未徵七日律六寸三分小分九強 閩監毛本同盧文弨校云強上當有少字

南事下生南事窮 閩監毛本同盧文弨校云算術下生作不生是續志西校云五經算術作不生六十律終於南事故不生也續志亦誤

分否徵七日律六寸二分小分三大強 閩監毛本同盧文弨校云五經算術大強作半強是

離躬上生陵陰 閩本同惠棟校宋本同監毛本躬作宮下離躬並同盧文弨校云續志作宮

陵陰徵七日律六寸一分小分五微強 閩監毛本同盧文弨校云微字衍

少出徵八日律六寸小分七弱 閩監毛本同盧文弨校云弱上當有微字

屈齊徵六日律五寸八分小分四弱 閩監毛本同盧文弨校云五經算術弱上有微字是

刑晉徵五日律五寸六分小分八強 閩監毛本同盧文弨校云強上當有少字

爭南徵七日律五寸三分小分九強 閩本同監毛本強上有半字盧文弨校云半當作少

應鍾商姑洗徵 閩監毛本如此此本商字脫

變虞徵七日律五寸二分小分六強 閩本同監毛本七作六強上有少字盧文弨校云少字衍五經算術作微字亦衍

依行徵五日 閩本同監毛本五作七

中呂徵八日律四寸九分小分九強 閩監毛本同盧文弨校云強上當有少字

南中徵八日律四寸九分小分二弱 閩監毛本二作三

總應徵八日律四寸七分小分九微強 閩監毛本同盧文弨校云五經算術微作半是也

分烏竊次無徵不為宮 閩監毛本同考文引宋板次作內孫志祖校云續志作次

制時徵六日律四寸五分小分五弱 閩本同惠棟校宋本同監毛本弱作強

以四時有四味 惠棟校宋本作時此本時誤肆閩監毛本同衛氏集說亦作四時

似月別各別衣食者 考文引宋板如此此本上別誤刑閩本上別字闕監毛本無上別字衛氏集說同

大總言之 閩本同惠棟校宋本同監毛本言作致衛氏集說亦作言

故人者天地之心也節 惠棟校云故人節宋本分故聖人作則以下另為一節

此言兼氣性之效也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本效作効宋監本同

以四時為柄 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同考文引宋板同衛氏集說毛本柄誤炳

故人至為畜 惠棟校宋本無此五字

論稟氣性之有効驗 閩監毛本効作效衛氏集說同下氣性之効氣性効故云効効是其効並同

故聖至為畜 惠棟校宋本無此五字

用禮義以為器 惠棟校宋本有用字此本用字脫閩監毛本同

覆說上合禮何以哉 閩監毛本同考文引宋板哉下有也字

故情可睹也 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文古本情上有人字

故事有守也 惠棟校宋本作有石經同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本有誤可閩監毛本同石經考文提要云宋大字本余仁仲本皆作有

以天至由也〇正義曰 惠棟校宋本無此八字

長既至為聖人所畜 閩監毛本同考文引宋板人所畜下又衍人所畜三字

何謂四靈節

故鳥不獝 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出獝云字又作獝正義本亦作獝錢大昕云獝為飛不應從犬旁釋文獝本作獝周禮大司樂注引此文亦作獝俗本從犬者誤也說文走部有趫字訓狂走鄭為不獝之獝張衡東京賦捎魑魅斮獝狂薛綜注獝狂惡戾之鬼名埤蒼云獝狂無頭鬼也獝本有狂義因獝狂連文并獝字亦加犬旁猶展轉之展作輾鋏實之實作獝也

何謂至不失 惠棟校宋本無此五字

讀淰為閃者 惠棟校宋本如此此本讀上衍己字閩監毛本同

皆法中央 閩監毛本同考文引宋板央作之非

其音少從 閩監毛本同段玉裁校本從作徐周南正義少改可盧文弨校云少當作又

其性義木性仁 惠棟校宋本同閩監毛本其作金

馬歸有五釆 閩監本同毛本釆作彩〇按彩俗釆字

不入檻穽 閩監本同毛本檻作陷

故先王秉蓍龜節 閩監毛本分故先王患禮以下另為一節

故先至有序 惠棟校宋本無此五字

故先王患禮節

故先王患禮之不達於下也 惠棟校宋本無此十一字

故祭帝於郊節

卜筮瞽侑 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經卜誤十

故祭至王正 惠棟校宋本無此五字

三老在學 閩監毛本同考文引宋板學下有者字

故禮行於郊節

故自郊社祖廟 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本祖誤宗

義之脩 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本脩作修注疏做此後凡脩字同

故禮至藏也 惠棟校宋本無此五字

而百貨可極焉 閩監毛本同考文云宋板焉下有者字下而孝慈服焉而正法則焉並同

是故夫禮節

是故至天也 惠棟校宋本無此五字

凶時有恩理節權 閩本同惠棟校宋本同監毛本時作禮

夫禮必本於天節

協於分藝 閩監本同毛本協作恊石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同注疏放此

猶人之才也 此本也下脫一〇閩監毛本遂誤以釋文合於月之分本或作日月之分日衍字十五字爲注文岳本嘉靖本衛氏集說考文皆無此十五字

夫禮至朝聘 惠棟校宋本無此五字

辭讓賓主三辭三讓 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本上讓字脫閩監毛本同

張融謹案亦從鄭說 惠棟校宋本同閩監毛本融謹案三字闕

鄭爲此注欲明改養爲義之意 惠棟校宋本同閩監毛本注欲明三字闕

則爲教令法天地山川 惠棟校宋本同閩監毛本令法二字闕

是不得爲養也引孝經說 惠棟校宋本同閩監毛本養也引三字闕

故禮義也者節

而固人之肌膚之會 石經同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同閩監毛本上之字脫衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本九經誤字皆有上之字

順人情之大竇也 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文云宋板無也字古本同案上之束也之大端也句末皆有也字此句文法一例無也字非

禮不可去之事〇注竇孔穴也 惠棟校宋本同閩監毛本事〇注三字闕

又篳門閨竇 考文引宋板同惠棟校宋本閨作圭衛氏集說同閩監毛本篳門閨三字闕

故禮之於人也節

猶酒之有糵也 閩監毛本作糵岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本糵誤蘖疏同石經糵下截米字闕釋文出有糵

人無禮則敗壞也 閩監毛本同惠棟校宋本敗壞作壞敗

分半持釀精米嘉器 閩監毛本作米衛氏集說同此本米作类

得禮自虛薄者也 閩監毛本同惠棟校宋本無者字衛氏集說同

故聖王脩義之柄節 惠棟校云故聖王節故治國節宋本合爲一節

治者去瑕穢養菁華也 閩監毛本如此岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本誤脫去字重菁字

協諸義而協 閩毛本作協石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本協作恊監本同案說文恊訓同心之和協訓衆之同和義不相遠五經文字云案古文作叶則從十者義長今改從十餘放此

故聖至者尊 惠棟校宋本無此五字

如將軍文子之子是也 惠棟校宋本同閩監毛本上子作氏衛氏集說同

即是義能合藝也 閩監本同毛本義藝字互誤衛氏集說亦作義能合藝

故雖當無禮臨事制宜而行禮是可以義起作也衛將軍文子之子既除喪而后越人來弔於時無除喪後受弔之禮主人乃量事制宜練冠垂涕洟待于廟而受弔是以義而起作此禮也 惠棟校宋本同閩監毛本禮臨以下多闕文

故治國不以禮節

嘉穀無由生也 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說穀作禾閩監毛本嘉穀二字闕

無有菑亂滯合者 各本同釋文出有菑

故治至危也 監本毛本作危惠棟校宋本作肥

正義曰此以下 惠棟校宋本無正義曰三字

猶耕而弗種也者治國雖用禮 惠棟校宋本如此此本者國二字脫閩監毛本同

膚是革外之薄皮 閩監本同惠棟校宋本皮下有膚字

越常是也 閩監毛本同惠棟校宋本常作裳盧文弨校云常裳俱可通〇按說文常下帬也从巾尚聲又云裳常或从衣

然後能守危也 監本毛本作危也惠棟校宋本下有者字

而自守保也 閩監毛本同惠棟校宋本守保作保守

按易繫乃云 閩監毛本乃作辭案疏意以易繫是說既危者首鄭此引是說安不忘危者首斷章取義故說按易繫乃云乃者明易繫不如鄭所引義也三本改乃爲辭失疏意矣

故禮之不同也節

竊則濫 閩監毛本同岳本同惠棟校宋本則作斯嘉靖本同衛氏集說作竊斯濫矣考文古本作竊斯濫矣也足利本作竊則斯濫宋監本作竊

斯盜

謂廿人監本作廿岳本同衞氏集說同釋文出廿人此本廿誤卄閩本同嘉靖本同毛本廿誤卄○按說文則作𠦃廿假借字說詳前

男三十而娶閩監毛本同岳本同衞氏集說同惠棟校宋本娶作取嘉靖本同釋文出而取云本又作娶正義引亦作取則宋本取字是也

司士稽士任閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同釋文引古本任作位非也

地不愛其寶王引之云不愛謂不隱蔽也愛之爲隱古人常語爾雅薆字注作地不藏其寶說詳經義述聞

地出醴泉閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出澧云本又作醴

皆可俯而闚也閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出而闚云本又作窺○按依說文當作窺从穴規聲

故禮至實也惠棟校宋本無此五字

釋者曰閩監毛本同惠棟校宋本曰作云

及越常至也閩監毛本同惠棟校宋本常作裳

伏羲氏有天下監毛本同閩本羲作犧

德至八極閩監毛本同惠棟校宋本極作表

附釋音禮記注疏卷第二十二終惠棟校宋本禮記正義卷第三十一終記云凡二十六頁

禮記注疏卷二十二校勘記

附釋音禮記注疏卷第二十三

禮器第十○陸曰鄭云以其記禮使人成器孔子謂子貢瑚璉之器是也[redacted]以正義曰案鄭目錄云名為禮器者以其記禮使人成器之義也故孔子謂子貢女器也曰何器也曰瑚璉也此於別錄屬制度

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

禮器是故大備大備盛德也禮器言禮使人成器如耒耜之為用也人情以為田修禮以耕之此是以大備自耕至於食之而肥

禮釋回增美質措則正施則行釋猶去也回邪辟也質猶性也措猶置也○錯七故反本又作措音同去起呂反邪似嗟反

其在人也如竹箭之有筠也如松柏之有心也二者居天下之大端矣故貫四時而不改柯易葉箭篠也端本也四物於天下最得氣之本或柔刃於外或和澤於內用此不變傷也人之得禮亦猶然也○於外

故君子有禮則外諧而內無怨

故物無不懷仁鬼神饗德也[redacted]人禮至饗德○正義曰此一節論禮之能使人成器至則外諧而內無怨[illegible]

先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也無本不立無文不行言必外內具也

○禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物者也

是故天時有生也地理有宜也人官有能也物曲有利也有鬼神所祀事有德也

故天不生地不養君子不以為禮鬼神弗饗也非其時物非此地所生天不生謂非其時物也地不養謂非此地所生

居山以魚鼈為禮居澤以鹿豕為禮君子謂之不知禮不順其所有也

故必舉其定國之數以為禮之大經定國之數謂物所出多少○地禮之大倫以地廣狹狹○狹音洽又戶夾反

禮之薄厚與年之上下謂豐凶也○用上時掌反

是故年雖大殺

衆不匡懼則上之制禮也節矣匡猶恐也○殺色戒反注同匡又作恇丘方反

禮時為大順次之體次之宜次之稱次之

堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也言受命改制度

詩云匪革其猶聿追來孝述追之來居此

○天地之祭宗廟之事父子之道君臣之義倫也言倫之順

○社稷山川之事鬼神之祭體也天地人之別體也

○喪祭之用賓客之交義也言之宜也

○羔豚而祭百官皆足大牢而祭不必有餘此之謂稱也

[illegible]

次之者大小雖有禮行之又須各書其宜也○稱次之者稱猶足也行禮又須各自足也○禮雖錄至來孝○此釋時爲大也號錄所以相稱者稱錄如子不實自能遭遇而擾人此時使之然也棘猶凶虐不能備立與人爲武聲民之從不可不使亦時使之然也○詩云匪革其猶遹來孝此大雅文王有聲築之爲革急也追遹也述也言文王不敢作豐邑非是急行己之道能述追先祖之欲來行孝遹於此豐邑時使之然不得不爾釋時之義也今詩本革作棘猶作欲爲謠字不同者鄭答炅模云爲記注之時依循舊本此文是也後得毛詩傳而作詩注更從毛本故與記不同革棘遒字異義同詩注來勤也吉作豐邑非急成己之欲乃追述王季勤孝之道也○注革急至述也○正義曰革急事述並釋言文猶此也釋詩文○天地至倫也○此事皆是下之事上以教順爲經故云倫也以前經云時爲大順次之故以倫爲順也○社稷至體也○以前本云體次之此履說體也社稷山川爲天地之別體鬼神是人之別體各有屬體也○注天地至體也○正義曰神是天之別體社稷山川是地之別體鬼是人之別體案云天者社稷山川雖形屬於地精靈上連於天也此經鬼神之祭則上宗廟之事而別屬體者宗廟至事之須順○故經順也體是人死所爲故後學體也故云天地人之別體也○喪祭至義也○此辨宜次之也宜義也主人有喪祭之事患須賓用而賓客有贈賻之文是人道之宜也故云喪禮忠之至賓客用幣義之至也○羔豚至稱也○此釋人次之羔豚而祭百官皆足足猶得也夫臣助祭則各有俎祭賓播及胞翟雖復羔豚之小而百官一切皆遂得也大牢而祭不必有餘者假令大牢亦不使有餘也此之謂稱也者小而皆得大而不餘是各稱在體也○注此指至羔也○正義曰按儀禮士祭用特牲大夫祭用少牢皆以成牲不用羔豚此得有羔豚祭者按王制云大夫士有田則祭無田則薦則無地大夫士薦羔豚也無地則無臣助祭故云百官喩衆也○

諸侯以龜爲寶以圭爲瑞家不寶龜不藏圭不臺門言有稱也

古者貨貝寶龜大夫以下有貨耳易曰十朋之龜瑞信也諸侯執瑞孤卿以下執摯闕者謂之臺○藏本瑞又作闕音稱又丁古反徐音嘗邪反【疏】諸侯至稱也○正義曰此一節還明上經稱次之事也但禮主威儀以尊卑大小多少實文各有所宜其稱非一故從此以下更廣明爲稱之事各依文解之○諸侯以龜爲寶者諸侯有保土之重宜須占辨吉凶故得以龜爲寶也○以圭爲瑞者圭瑞五等玉也諸侯之於天子如天子之於天也天子得天之物謂之瑞故諸侯受封於天子天子與之玉亦謂爲瑞也書云輯五瑞又云班瑞于羣后是也此云圭不云璧從可知也○家不寶龜者家卿大夫也大夫卑輕不得寶龜故臧文仲居蔡爲僭也○不藏圭者卿大夫不得執玉故不得藏圭○不臺門者兩邊築闍爲基基上起屋曰臺門諸侯有保釋之故爲臺門而大夫輕故不得也言有稱者結上得與不得各有所稱○注古者至之臺○正義曰言古者貨貝以貝爲貨者今之用錢爲貨也貝有五種按食貨志王莽作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨大貝四寸八分以上二枚爲一朋直二百一十六文壯貝三寸六分以上二枚爲一朋直五十文么貝二寸四分以上二枚爲一朋直三十文也小貝一寸二分以上二枚爲一朋直十文也○不盈寸二分漏度不得爲朋率枚直錢三文是爲貨貝五品又以龜爲寶故云古者貨貝寶龜云易曰十朋之龜者按損卦六五又云或益之十朋之龜注引古寶稚云一曰神龜郭注此書龜以爲普在宮招者二曰靈龜狂云今江東所用卜龜黃靈黑靈者此蓋與天龜靈屬一也三曰賜龜注云以腹甲爲然攝數頭開藏之卽當周禮地與四方之龜知者以皆有奄散之錢故也四曰寶龜卽遂我大寶龜及樂記曰青黑緣者天子之寶龜及公羊定公八年龜青純皆是也五曰文龜注甲有文家者河圖云靈龜負書丹甲青文是也言靈者直是神龜之攝非天龜也六曰筮龜注云常在蓍叢下者七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜注此皆說龜所生處也大凡神靈寶文攝唯五體而已家語臧氏家有守龜名曰蔡文仲三年爲一兆武仲三年而爲二兆儒子容三年而爲三兆此云家不寶龜按三正記白虎通天子之龜尺二寸諸侯一尺大夫八寸者後謂卜龜士亦有龜故士喪禮卜宅是也龜出於蔡故得以爲名也臣賚注濆書云蔡龜名非也臧氏又有僖句故左氏昭二十五年傳云句不余欺是也食貨志云元龜尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋公龜九寸以上直五百爲壯貝十朋侯龜七寸以上直三百爲幺貝十朋子龜五寸以上直百爲小貝十朋此等皆爲一貝有十朋貝十朋之龜義同也云闕者謂之臺爾雅釋宮文○

禮有以多爲貴者天子七廟諸侯五大夫三士一天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六諸侯七介七牢大夫五介五牢天子之席五重諸侯之席三重大夫再重天子崩七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而葬再重四翣此以多爲貴也

豆之數謂天子朔食諸侯相食及食大夫公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東此食下大夫所豆六則其餘著夫聘禮致饗餼於上大夫堂上八豆設于戶西則凡致饗餼堂上之豆數亦如此周禮公之豆四十其東西夾各十有二侯伯之豆三十有二其東西夾各十子男之豆二十有四其東西夾各六諸侯七介七牢者周之侯伯也大夫五介五牢者侯伯之卿使聘者也周禮上公九介九牢侯伯七介七牢子男五介五牢聘儀所云上公七介侯伯五介子男三介乃陳其使者也天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下士喪禮下篇陳器曰抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士之禮一重者以此差之上公四重○介音界副也使皆同俗讀古賀反非也重直龍反下及注皆同翣所甲反相食音嗣下同餘許既反夾古洽反又古協反使色吏反抗木音剛又音嗣又戶剛反茵音因緇所六反○【疏】禮有至爲貴也○正義曰天子七廟諸侯故深孝爲故立廟乃多世爲稱也諸侯五大夫三士者儀禮時故廟少謂諸也士一廟者據下士爲言若適士則二廟也○天子之豆二十有六者謂天子朔食也尊者宜備味多乃稱之故多致豆二十有六也○諸公十有六上公也謂更相朝時當上之豆數也○諸侯十有二者侯伯子男也亦謂相朝時當上之豆數也○上大夫八下大夫六者皆謂主國食使臣堂上之豆數○諸侯七介七牢者介謂也牢大牢也謂諸侯朝天子天子以大牢禮賜之也周禮公九介九牢侯伯七子男五今言七擧中言之也○大夫五介五牢者臣爲君使各降其君二等此五介五牢謂侯伯之卿亦擧中言之○諸侯之席三重者謂相朝時賓主皆然也尊者須溫厚故多重乃備也三重則四席也熊氏云二重則三席也○大夫再重者卑於人君故也○天子崩七月而葬五重者五重翣抗木與茵也尊者於宜堅固故多重八翣者尊宜多鄭敢以稱之也○三重六翣者五等同也尊卑王故鄭敢少也然前介及牢不云天子者天子經介牢禮無等及爲實客之事○再重四翣者諸侯大夫又卑故從而少飾也此以多爲貴也者都結上之文也○注豆之至四重○正義曰豆之數謂天子朔食諸侯相食者以文連下大夫六豆上大夫八豆皆食饗大禮明天子諸侯之豆數亦是大禮故爲天子朔食諸侯相食也其天子齊則無文亦當與朔食同也皇氏云天子之豆二十有六者天子庶羞百二十品籩豆各六十今云二十大者說堂上數也堂下東西夾各十七兩十七合三十四三十四就二十六故合六十也今按禮有豆庶羞故公食大夫禮設豆臐膮六豆設于醬東是正豆也特食士豆庶設于稻南臐膮牛炙之等十六豆謂之庶羞又掌客云公豆四十又云食四十則豆減正羞食稻庶羞也故鄭注掌客云食者其庶羞笑可食者是庶羞與正羞別此上大夫八豆下大夫六豆皆爲正若而天子二十六豆亦爲正羞故熊氏以爲正羞臨臨百二十羞之等但不知堂夾者爲陳列皇氏以爲庶羞其義非也云公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆大設于醬東者鄭引以證下大夫六豆之義云此食下大夫而豆則其餘二者夫者下大夫六豆設于堂下則天子之豆二十有六諸公十有六侯十有二亦設于堂上顯著可知故云其餘著矣云聘禮致饗餼於上大夫堂上八豆設于戶西者證明此經上大夫八豆之義也按公食大夫禮亦有上大夫八豆之文必引聘禮上大夫者此以公食大夫是食禮聘禮上大夫是致饗餼禮欲見食與饗餼堂上豆數同故鄭此云凡致饗餼堂上豆數亦如此謂亦如此食下

大夫之禮云周禮公之豆四十其東西夾各十有二侯伯之豆三十有二其東西夾各十子男之豆二十有四其東西夾各六此豆數皆周禮掌客文其陳于堂上以東西夾此鄭以意量之按聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆西夾六豆東方亦如之此是堂上東西夾各設其豆東西夾又減於堂上之數上公堂上十六豆故知東西夾各十二侯伯堂上十二豆故知東西夾各十也子男堂上十二故知東西夾各六也云諸侯伯七介七牢者周之侯伯也者大行人云上公介九牢侯伯介七人禮七牢子男介五人禮五牢此經有侯伯者大夫舉中言也云大夫五介五牢者侯伯之卿使聘者也者按大行人云凡卿大夫士之禮各下其君二等侯伯七介七牢且臣既降二等故卿大夫五介五牢其介數得各下其君二等君牢則以爵等五等之卿同牢今言五牢者唯據侯伯之卿降君二等也其餘牢禮則否云天子葬五重者謂杭木與茵也者明五重之義云葬者杭木在上茵在下者古者爲椁累木於其四邊上下不周致茵於椁下所以藉棺從上下棺之後又置杭木於椁之上所以杭禦於土引士喪禮下篇陳器曰杭木橫三縮二加杭席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士之禮一重者引之者證此經鄭五重三重之義也皇氏云下棺之後先加折於壙上以承杭席折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀縮者三橫者五無簀於上加折木杭木之上加杭席三此爲一重如是者五則爲五重茵者縮棺外下縟用淺色繒布爲之每將一幅輒合縫爲囊將茅秀及香草著其中如今有幂縟也而錯二橫三每爲一重也杭木上橫三下縮二以其在上象天天數奇故上三也下象地地數偶故下二也茵則上直二下橫三茵既在下下法地也上數二象地下數三象天以天三合地二人中央也故鄭注士喪禮下篇云覆天三合地二人藏其中焉此皆皇氏之說也今按既夕禮杭木橫三縮二茵縮二橫三鄭注云其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中如鄭此注則茵縮二在下皇氏云茵縮二在上橫三在下象天與於人與鄭注違其義非也云以此差之上公四重者按天子既五諸侯乃三按豆數及棺之重數上公與諸侯不同今諸侯既三重明上公四重也熊氏於此明鋪之例既是禮之通義今略載熊氏云天子祭祫祭席五重此文是也禘則宜四重也時祭三重司几筵職是也受神祇席亦然大朝覲大饗食封國命諸侯皆然知者司几筵職文其平常朝覲及燕蓋亦三重席知者以諸侯燕禮有加席故也其臥席則亦下莞上簟則詩斯干所云是也天子待諸侯則莞筵紛純加繅席畫純待諸侯之孤亦然故公食大夫禮注云孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純是也待諸侯之卿大夫則公食云上下大夫蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純注云謂三命大夫是也公食大夫是諸侯之法然天子待之亦然也天子於己臣子孤卿以下蓋亦然若其燕此上等之人皆單席故燕禮賓無加席注云燕私禮臣屈也然天子諸臣亦然也祭天則蒲越藁鞂郊特牲云是也自天地以外日月山川五祀則郊特牲鬼神之祭單席是也及司几筵云甸役則設熊席注表貉所設席亦異也顧命席鄭注不用生時席新鬼神之事故也諸侯則司几筵云祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純加繅席是祭祀二重也諸侯相朝亦二重也相饗此繆二重及郊特牲云大饗君三重席而酢焉於燕則兩重以介爲賓或可賓亦單席也待聘卿大夫諸侯自坐蓋亦兩重也其聘者身則禮時及饗食孤則莞筵藻席卿大夫則席筵莞席故聘禮之賓改筵注引公食大夫禮曰席筵萑席公爲則以介爲賓故郊特牲云三獻之介君尊席而酢焉此降尊以就卑是也於己臣子則燕禮賓無加席卿辭重席則司宮徹之諸公亦無加席大射則賓有加席以射辯尊卑故也然則饗食己卿大夫亦重席其祭社稷山川亦單席大夫士祭祀止一席也故特牲少牢無異席也其卿大夫依法再重席燕禮賓及卿一席屈也聘賓爲苟敬席屈大射賓雖加席餘卿一席亦屈也然則孤卿大夫再重正也故鄉射注大夫再重席正也然則鄉飲酒諸公三重席者鄉人特尊之也故諸公升如賓禮辭一席使人去之注謂自閒於大夫是也大夫再重有諸公則辭加席委於席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席注云大夫席再重也卿大夫時主人止一重席徹以賓卿人之愛者故下之也公食賓坐遂卷加席公不辭者注云賓者以告公公聽之重來優賓也凡撰禮之例一種席皆稱重故燕禮注云重席重稱筵是也所以鄉射大夫辭加席

亦是一種稱加者以上已云公三重大夫再重故鄭云加耳若餘經雖異席亦稱重則此經是也凡席有兩解二重有一則稱一重與相重別也○

有以少爲貴者天子無介祭天特牲天子適諸侯諸侯膳以犢諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢天子一食諸侯再大夫士三食力無數大路繁纓一就次路繁纓七就圭璋特琥璜爵鬼神之祭單席諸侯視朝大夫特士旅之此以少爲貴也

天子無介無客禮也灌獻也一食再食三食謂告飽也食力猶工商農也大路繁纓一就殷祭天之車也得主之五路玉路繁纓十有二就金路九就象路七就革路五就木路朝祭謂纓圭璋特朝聘以爲瑞無幣帛也琥璜爵者天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也大夫特士旅之謂君揖之○犢音獨本亦作特朝直遙反下及注同纓於盈反同鬯丑亮反脯醢上音甫下音海繁步干反下及注同琥音虎又作虎璜音黃單音丹爵子淺反[illegible]有以至貴也○正義曰此一節明以少爲貴亦是不之義一音殫鶴胡臺反[illegible]也○天子無介者爲賓用介而天子以天下爲家非不爲賓客故無介也○祭天特牲者特一也天神尊質故止用一特也○天子適諸侯諸侯膳以犢者諸侯事天子如天子事天天子事天既用一牲故天子適守過諸侯境上諸侯奉膳亦止一牛而已也○諸侯相朝灌用鬱鬯者饗客須味轉多也諸侯相朝則五等自相朝也灌獻也天子祭天不用鬱鬯諸侯相天子亦無鬱鬯而自相朝禮事禮畢未饗食之前主君酌鬱鬯之酒以獻賓于相接以芬芳之德不在殽味也何以知朝事畢而灌按司儀職云凡諸公相爲賓相朝畢云儐亦如之鄭云儐謂以鬱鬯禮賓也上於下曰禮敵者曰儐諸侯相朝禮用鬱鬯無籩豆之薦謂此朝禮畢儐賓也按大行人云上公王禮再祼而酢則諸侯朝天子天子灌用鬱鬯此特云諸侯相朝者此經據以少爲貴諸侯於天子無鬱鬯諸侯相朝則設鬱鬯欲見卑者禮多故特舉諸侯相朝也籩豆之薦者義在少而不在味故唯有鬯而無籩豆也○大夫聘禮以脯醢禮大夫出使行聘禮畢主國禮之時以酒而又有脯醢無芬芳之德故須味稍也○天子一食者食一獨殷也尊者常以德爲飽不在食味故每殷而告將待勸之乃更殷故云一食也○諸侯再者降天子故至再殷而告飽又之食○大夫士三者德轉少告轉繁也故少牢特牲禮皆三飯而告飽食力無數者食力謂工商農庶人之屬也以其無德不仕無祿代耕而食但陳豐故乃得食故呼食力也此等無德以飽爲度不須告飽故殷無數也庾云食力力作以得食也○大路繁纓一就者大路殷祭天之車也故殷路以木爲車纓別雖飾樂以絲天謂之大路也繁謂馬腹帶也纓鞅也染絲而織之曰罽五色一帀曰就就成也言五色帀一成車既樸素故馬亦少飾止一就也○大祭繁纓七就者次路殷之第三路也供卑用故就多也然知特牲云大路一就者路三就次路五就而此云次路七就鄭注郊特牲以此云七爲誤圭璋特者圭璋玉中之貴也特謂不用他物擬之也諸侯朝王以圭朝后執璋當依待行不加物也○琥璜爵者琥璜是玉勞於圭璋者也天子饗諸侯或諸侯自相饗禮至酬時則有幣將送酬爵又有琥璜之玉將幣故云琥璜爵也能特達故附爵乃通也崔氏云諸侯甞者以琥璜者以璜則公侯以以犢也○鬼神之祭單席者神道異人不假多重自倡故單席也○諸侯視朝大夫特士旅之者視朝謂日出視諸臣之朝者也特揖獨也旅衆也君行日出路門視諸臣之朝若大夫則君人人揖之若士則不問多少而衆共一揖之也是大夫貴故人人得揖士賤故衆共偏一揖是以少爲貴也此諸侯所尊者少故大夫特士旅之若天子之朝所尊者多故司士云孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖是也○注天子至揖之○正義曰此云天子無介謂無以多爲陳擯介也其實餘事亦有介副故聘人共介是天子臨鬼神使介執贄以云一食再食三食謂告飽也者按儀禮特牲有九飯少牢十一飯鄭云諸侯十三飯天子十五飯此云一食再食與使不同此據食舉更加飯告飽之數也云食力猶工商農也者以繆就云大夫士別云食力大夫士之下唯有工商農故知

[illegible]○有以大爲貴者宮室之量器皿之度棺椁之厚丘封之大此以大爲貴也○有以小爲貴者宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒此以小爲貴也[illegible][redacted][illegible]

○有以高爲貴者天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺天子諸侯臺門此以高爲貴也○有以下爲貴者至敬不壇埽地而祭天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁此以下爲貴也[illegible]

[illegible]

禮有以文爲貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文爲貴也[illegible]○有以素爲貴者至敬無文父黨無容大圭不琢大羹不和大路素而越席犧尊疏布鼏樿杓此以素爲貴也[illegible]○孔子曰禮不可不省也禮不同不豐不殺此之謂也蓋言稱也[illegible]

也熊氏之義勝於皇氏耳○育以素至貴也○至敬無文至敬謂敬之至極謂祭天服用大裘是無文也父黨無容者謂父之族黨是親質素故事之無有折旋揖之容○大圭不琢者大圭天子朝日月之圭也尚質之義但杼上終葵首而無琢飾之文也○大羹不和者大羹肉汁也不和無鹽梅也大古初變腥但實肉而飲其汁未知調和後人祭也既重古故但盛肉汁謂之大羹不和○大路素而越席者大路殷家祭天車也越席蒲席也祭天本質素故素車藉廟也犧尊者先儒云刻尊爲犧牛之形用以爲尊鄭云畫尊作鳳羽婆娑然故謂瑩也尊也祭天既用陶匏蓋以瓦爲尊畫犧羽於尊上或可用犧爲尊是裏殷禮也用陶也皇氏以爲犧尊鄭周禮犧象也而祭天用陶匏者謂盛牲牢及酌酒器其義非也具在特牲疏疏布冪者疏麤也冪覆也謂郊天時以麤布爲巾以覆尊也故冪人云祭祀以疏布巾冪八尊注云以疏布者天地之神尚質也○釋杓者禪白理木也實素故用白理木爲杓而鄭注周禮亦云祭天齊不用玉也○注大圭至棐首○正義曰杼殺也長三尺下頭方而殺其上故云杼上終棐首者椎名也於杼上之頭又爲方椎故云終葵首也○孔子至稱也○禮不可不省記者引孔子語繼上諸事也省察也禮既有諸事所趣不同不可不察不察則禮道無由可知也禮不同者此是可省之事也不同謂或高下大小文素之異也○不豐者應少不可多是不豐也○不殺者應多不可少也是不殺也此之謂也蓋言稱也者此之謂上事也上事各異蓋是各言其有稱故也此經緫說在人解之事也

○禮之以多爲貴者以其外心者也外心用心於外其德在表也德發揚詡萬物詡猶普也徧也○詡況矩反徧音遍大理物博如此則得不以多爲貴乎故君子樂其發也發猶見也樂多其外見也○樂五孝反注同見賢遍反下外見告見皆同【疏】禮之至發也○正義曰此一節以上言稱作記之人因廣明稱之事○禮之以多爲貴者此說禮之所以須多爲貴之意以其外心者也謂其用心於外也用心於外謂起自朝廷廣及九州四海也王者居四海之上宜爲四海所畏服故禮須自多厚顯德於外亦以接物也故云以其外心者也隱義云萬物在人外非己所有故以多爲貴也○德發揚詡萬物者以下解心在外義也詡普也言王者擁有四海宜發揚其德普遍萬物也○大理物博者言王者大領理萬物之事廣博如此則得不以多爲貴乎者結上也既有德發於外德萬物理博事繁如此則豈得不貴多乎故貴之也○故君子樂其發也者君子則天子也發見也既須外接故所行事樂得其禮者發見於外也一云君子謂民下識禮道者也廣云王功被於物君子樂其外見也

禮之以少爲貴者以其內心者也內心用心於內其德在內德產之致也精微致致密也○致直置反注皆同觀天下之物無可以稱其德者萬物皆天所生孰可奉薦以稱也如此則得不以少爲貴乎是故君子慎其獨也少其牲物致誠慤○慤字又作愨苦角反下文同【疏】禮之至獨也○正義曰此一節亦覆說禮之以少爲貴之意以其內心者也內心謂用心於內也用心於內謂行禮不使外迹彰著也○德產之致也精微者此以下解心在內義也德天地之德也產生也致密也言天地之德生於萬物深密唯精唯微無所遺忘者也盧云天地之德所生至精至微也○德生天下之物無可以稱其德者觀天下萬物皆是天地所生若持彼所生以報於彼終非報德故云無可以稱其德者也如此則得不以少爲貴乎者既無物可稱則宜少外多內也是其外迹豈得不貴少乎王云欲儒取義物以祭天不能稱其德報其功故以特牲貴誠慤之義也○是故君子慎其獨也者少也既外迹應少故君子用少而極敬慎也前云故此云是故者慎之情深故加是也

○古之聖人內之爲尊外之爲樂少之爲貴多之爲美是故先王之制禮也不可多也不可寡也唯其稱也【疏】古之至稱也○正義曰此一節覆說聖人制禮或內或外或少或多然後爲稱也古之聖人內之爲尊者解內心也天不可外報所以內爲敬慎而其理爲尊也○外之爲樂者解外心接物須廣大故外極繁富而其事可樂也隱義云樂多其外見者謂衣服爲物悉外見物也己有功德故得使有此物以光輝祀先人爲樂也○少之爲貴者極心於內故外以少爲貴也○多之爲美者極禮之於表故以外多爲美也是故先王之制禮也不可多也不可寡也唯其稱也者合結多少乃異而以有稱爲禮也

○是故君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘君子謂大夫以上攘盜竊也○樂音洛匹士本或作正士攘如羊反上時掌反【疏】是故至之攘○正義曰此一節說禮既須稱中則得禮謂則皆稱○君子大牢而祭謂之禮者君子大夫以上大夫常祭少牢遣奠及卒哭祔用大牢故祭用大牢而謂之禮也○匹士大牢而祭謂之攘者匹士士也攘盜也士常祭特豚遣奠卒哭祔加一等少牢若用大牢則是竊用君子之禮也然不直言士而言匹士者更云士言其儀職不得特使爲介乃行故謂之匹也白虎通云庶人稱匹夫者匹偶也與其妻偶陰陽相成之義也故論語云匹夫匹婦檢於禮本時有匹字作正字者有通者云天子大夫常祭亦大牢故此文云大夫大牢謂之禮正也者諸侯大夫自常祭少牢加一等乃大牢耳少牢饋食是諸侯大夫禮也崔氏亦用此義然盧王禮本並作匹字矣今定本及諸本並作正字熊氏依此本而爲正字恐誤也

管仲鏤簋朱紘山節藻梲君子以爲濫矣濫亦盜竊也鏤簋謂刻而飾之大夫刻爲龜耳諸侯飾以象天子飾以玉朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘大夫士當緇組紘纁邊楯謂之節梁上楹謂之梲宮室之飾士首本大夫達棱諸侯斲而礱之天子加密石焉無畫山藻之禮也○鏤簋力豆反下音孰紘音宏藻梲章悅反侯字當作棳梁上朱儒柱栭音而棱力登反斲陟角反礱力工反【疏】管仲至濫矣○正義曰此一節明奢而失禮之事管仲鏤簋朱紘者此是不稱之人也管仲齊大夫也據參復黎也紘冕之飾用組爲之以其組從下屈而上屬之於兩旁垂餘爲纓此鏤簋朱紘是天子之飾而管仲僭濫爲之也山節者山節謂刻柱頭爲斗拱形如山也藻梲者謂畫梁上短柱爲藻文也此是天子廟飾而管仲僭爲之也鄭注明堂云山節刻欂盧爲山也藻梲畫侏儒柱爲藻文也○君子以爲濫矣者君子譏禮者也謂管仲行此事是爲竊濫也○注鏤簋至禮也○正義曰鏤簋謂刻而飾之鏤謂刻鏤故知刻而飾之云大夫刻爲龜耳者按少牢敦皆南首鄭注云教有曾者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲也敦簋相近故知爲龜形也○云諸侯飾以象者按禮有象觚故知飾以象也云天子飾以玉者按周禮九嬪云贊玉齍玉府云共玉齍是也云朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘皆祭義文也○云大夫士當緇組紘纁邊者按士冠禮緇組紘纁邊是士也天子諸侯用纁大夫當爲故宜與士同也云楯謂之節梁上楹謂之梲者釋宮文其梁上楹謂之梲孫炎云梁上侏儒柱也又云栭謂之節李巡本節作棊謂欂盧一名節皆謂斗栱也熊氏云栭上著木櫨欂謂之欂盧即今之栱木也以柎盧與栭異物其說非也云宮室之飾士首本大夫達棱諸侯斲而礱之天子加密石焉者此莊二十四年穀梁傳文彼云大夫斲之士斲本與此異按禮緯含文嘉云大夫達棱謂斲爲四棱以達兩端士首本者士斲去本之首本今細與尾頭相應齊稱及含文嘉并穀梁傳雖其文小異大意略同也此管仲所僭皆天子之禮知者明堂位云山節藻梲天子之廟飾故也

晏平仲祀其先人豚肩不揜豆澣衣濯冠以朝君子以爲隘矣隘猶狹陋也祀不以少牢與無田者同不盈禮也大夫士有田則祭無田則薦澣衣濯冠儉不務新○澣又作浣戶管反濯直角反朝直遙反隘本又作阸於賣反

○是故君子之行禮也不可不慎也衆之紀也紀散而衆亂言二大夫皆非也紀絲縷之數有紀【疏】晏平至衆亂○正義曰此一節論儉而不中禮非稱之事○豚肩不揜豆者晏平仲齊大夫也大夫祭用少牢士用特豚而平仲今用豚豚又過小併豚兩肩不揜豆也必言肩者周人貴肩也肩在俎今云豆喻其小假豆言之其實在俎不在豆也澣衣濯冠以朝者大夫須鮮華之矣而晏氏澣衣濯冠以朝君是不華也○君子以爲隘矣者隘狹也儀禮君子譏其大儉偪狹○注祀不至者同○正義曰與無

田者謂良無田之士同不關大夫也無田大夫猶用無牲也 孔子曰我戰則克祭則受福蓋得其道矣我我知禮者也驗也 克【疏】孔子至道矣○此一節論孔子述知禮之人自稱戰克祭受福之事我戰則克祭則受福者又引郊特牲謂結之稱也我自謂知禮者克勝也 言知禮之人戰必勝祭必受福蓋得其道矣者解所以戰勝而祭受福也戰勝祭受福是所為得道不多不少謂而稱當也祇為二大夫之不稱也然此無戰 儀征應云祭受福而此連言戰者使為二句相連故合引之也且彼因祭之田事而戰戰遇兵祭有戰事○注我我知禮者也○正義曰知非孔子自我者君 干務在譏先不應自害祭祀受福之事故知述知禮者而害我也 君子曰祭祀不祈祈求也祭祀不為求福也詩云自求多福為己耳 ○為于偽反下為父母皆同 不麾蚤麾之言快也祭有時不以先之為快也齊人所善曰麾○麾本又作摩毀皮反齊人謂快為麾蚤音早 不樂葆大謂器物也葆之言褒也○葆音保又保毛反本又作保 不善嘉事嘉事之祭致夫人是也禮宜告見於先祖耳不善之而祭 牲不及肥大薦不美多品以小少為貴禮之義也有 以【疏】君子至多品○正義曰此一節論祭祀之事依禮而行不樂華美祭 祀不祈者祈求也凡祭祀之禮本為感踐霜露思親而宜設祭以存親耳非為就親祈福報也○不麾蚤者麾快也蚤謂先時也孝子感霜露之心而親思 而宜祭不以霜露未至而先時早設為快也○不樂葆大者葆褒也褒親之辦也祭之器大小長短自有常宜幹通丈八尺豆盛四升不以實者貴 高大為之也○不善嘉事者嘉謂冠昏也人年二十成人自宜冠三十宜娶嘗若無親者嘗三月祭以告廟冠得地而祭稱並是有為而然非謂善之而 設祭○牲不及肥大者謂郊牛繭栗宗廟角握社稷尺各有所宜不必須並及肥大也○薦不美多品者薦祭品味宜有其定不以多為美故郊特牲而社稷大 牢是也○注所求至已耳○正義曰按鄭志趙商問祭祀不祈周禮設六祈之科而云祭無不祈故欲問禮記者何也鄭答云祭祀常禮以序孝 敬之心當專一其志而已禱祈有為言之不主於求其求福豈禮之常也又鄭駁云孝子祭祀雖一致其誠信與其忠敬而已不求其為而祝尸嘏主人曰皇尸命 工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之此祭祀內盡己心外亦有所福之義也○注嘉事至是也○正義 曰按桓三年齊侯使仲年來聘致夫人于時公取文姜三月廟見故仲年來致夫人子時無祭而云嫁事之祭者嘗致夫人之時必告廟也故曾子問卿大夫 取妻三月廟見之禮有 ○孔子曰臧文仲安知禮夏父弗綦逆祀而弗止也燔柴於奧文仲 魯公子彄之曾孫臧孫辰也莊文之間為大夫於時為實是以非之不正禮也文二年八月丁卯大事于大廟躋僖公始逆祀是夏父弗綦為宗伯之為也奧 當為爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饔爨也時人以為祭火神乃燔柴○父音甫綦音忌竈亦作竈弗音拂燔音煩又芳云反奧依注作爨七亂反下同 彄苦侯反大廟音太下注太平下文太廟並同躋子西反升也本又作隮饎昌志反下七亂反讀 夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之○盛音成瓶步丁反 【疏】孔子至於瓶○正義曰此以下引仲尼譏不得 所宜之人也文仲昔大夫也事莊閔僖文四君時人衆尊為知禮故孔子譏其下知禮之事以譏時人也○夏父弗綦逆祀而弗止也者此非禮之一事也春 閔公僖公俱是莊公之子閔適而小僖庶而大莊公死而立閔為君僖時為臣閔少而死僖乃立僖為君僖死僖公子文公立文二年八月丁卯大事于大廟 是時夏父弗綦為宗伯與禮依文公云吾見新鬼大故鬼小使昭穆以閔僖下是皆在君上為逆亂昭穆時臧文仲為卿大夫見此逆祀之事而不諫 使止故云安知禮也○燔柴於奧者此又非禮之事奧者爨也禮祭至尸食竟而祭爨神言其有功於人人得飲食故祭報之而夏父弗綦 禮官謂爨神是火神而燔柴祭之此是失禮文仲又不能諫以止之又為不知禮也○夫奧者老婦之祭也者解此奧是祭爨而又明祭爨不可以燔柴之義

○燔柴者是老婦之祭爨其祭卑唯盛食於盆盛酒於瓶卑賤若此何得燔柴祭之也○注文仲至婦之祭○正義曰云文仲魯公子彄之曾孫臧孫辰也者按世本孝 公生僖伯彄彄生哀伯達達生伯氏瓶瓶生文仲文仲是公子彄曾孫也云莊文之閒為大夫者按莊二十八年經臧孫辰告糴于齊文二年縱逆祀是莊文之閒 為大夫云於時為實者二十四年左傳云先大夫臧文仲既沒其言立於後世死後不朽是於時為賢也云文二年八月丁卯大事于大廟躋僖公逆祀 祀者按文二年公羊傳云大事者何大祫也逆祀奈何先禰而後祖也何休云近取法春秋嫌閔公與僖公同廟北面西上閔僖 為兄弟以臣代君猶子繼父故云先禰後祖此公之義也按外傳云夏父弗綦為宗伯明者為昭其次為穆以此言之終文公至惠公七 世惠公為昭隱公為穆桓公為昭莊公為穆閔公為昭僖公為穆今升僖公以昭閔公為穆自此以下穆皆逆昭故定公八年順祀先公服氏云僖公以下 來昭穆皆逆是同國語之說與何休說異公羊說仲舒說傳云逆祀小惡也左氏說為大惡也許君謂按同左氏說與之云兄弟無相後之道登僖公主 於閔公主上不順為小惡也云如此意正以僖在閔上故為非昭非穆也云奧當為爨字之誤也者以下文云老婦之祭盛於盆尊於瓶故知非奧也 祀竈以下神略其禮如祭宗廟以老婦之禮是其事故中霤禮祭竈先薦於奧有主有尸用特牲云尸以下略如祭宗廟之禮是其事大也 盛於盆尊於瓶是其禮卑也小者特牲云祭爨者是老婦之祭也云或作竈者故記作竈云饎爨雍爨之屬是也尸卒食而祭之 內而已又無以其時人以為祭火神乃燔柴者依尸卒食而祭燔柴是失禮也云今禮家以為祭火神乃燔柴依俙鄭云記注 既以月逆祀是以燔柴祭火神為之大又以火祭燔柴乃云火神是燔柴又以燔柴祭火神乃禮是祭火神者其以為遂 盛柚之事古周禮說顓頊氏有子曰黎為祝融祀以為竈鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷為堯司馬其尊如是王者祭之但就竈 此經一言則何祝融也是祝融乃是五祀之神祀於郊而祭之若祀火神在於竈陘以老婦祭之同 俎及之竈神在於竈陘又延尸入奧及以三宗者廟祭以後不同也 先炊 ○禮也者猶體也若人身體 體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也禮有大有小有顯有微大 者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也故經禮三百曲禮三千其 致一也致之言至也一謂誠也經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千○亡丁猶反 未有入室而不由戶者三百三千皆猶誠也【疏】禮也至戶者○正義曰此一節論因上起下言禮之有體猶人之有體故此以下廣明三代之禮皆 由誠信乃合亦各依文解之○禮也者猶體也者體猶若人身體也肉骨筋骸備足乃為成人若片體不備則不成人體猶禮也禮既人體之不如不備便不 為成人也設之不當猶不備也者不合禮猶如人身體雖備但設之不當則不成人也故人之不當則不得成禮猶如人之所以體已具而設祭天地得親 山川社稷謂有大小及少者而賤有生人為賤廟祭有小者謂及之義也禮有多為貴及下也 為實也大者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也故經禮三百曲禮三千謂各隨其體不可不 設禮不得不當也○故經禮三百三千者三百三千大致一也一者為大小之致至也猶一者其大致一也小者皆猶誠也雖三千 備之故周公制禮有經禮三百曲禮三千故云之多而行之者皆須至誠故云一也者致至也大者猶小者不可益大微也 百之致至也其 公攝政七年制禮作樂頒度量而天下大服知周官有三百六十者按周官而天下諸侯之名有天官冢宰六卿 六十凡三百六十禮經之致也之賤者之後至天官冢宰大宗伯之屬其數如此書大夫卿多有一官而兼用官者 使以士作為有工記之禮亦名尚官也者每官三六十不書見有冬官一官者乃 由戶者盡誠猶禮必由戶行禮必由三百六十是故云也○未有入室而不由

戶行禮不由誠者言皆由誠也君子之於禮也有所竭情盡愼致其敬而誠若謂以少小下素爲貴也若順也

有美而文而誠若謂以多大高文爲貴也【疏】君子至誠若○正義曰此經覆明上以少小下素之後有所竭情盡慎致其敬而誠若者謂所以少小下素爲貴者當求諸於內有所竭己情盡其誠慎致其恭敬而行至誠和順故以少小下素爲貴也○有美而文而誠若此一經明多大高文爲貴之義有美而文者謂有威儀之美而文章誠若者而行至誠和順者章之於外故須多大高之也言內行誠順則以少小下素求諸內也外行誠順則以多大高文章之外也

君子之於禮也有直而行也謂若始死哭踊無節也有曲而殺也謂若父在爲母期也期音基

有經而等也謂若天子以下至士庶人爲父母三年有順而討也討猶去也謂若天子以十二公以九侯伯以七子男以五爲節也○去起呂反下去之同

有摲而播也摲之言芟也謂若祭者貴賤皆有所得不使虛也○摲所銜反又所監反芟所銜反

有推而進也謂若王者之後得用天子之禮有放而文也謂若天子之服服日月以至黼黻○放方往反下有放同黼音甫有放

而不致也謂若諸侯自山龍以下○不致本或作不至有順而摭也謂若君沐粱大夫沐稷士沐粱○摭之石反稷【疏】君子至摭也

也○正義曰此經廣明禮意不同而宜行也者君子於禮一事也直而行謂親始死孝子哀感哭踊無禮節直任己天性而行也○君子曲而殺一也二事也曲謂殺而等服謂父母三年上斬自天子下至庶人喪期雖尊卑有服異也而服有其經父母則貴賤三同等也經○當也順而討謂討去也者四事也順序而去之謂天子十二公九侯伯七子男五也此謂天子至尊每十二也者爲五節事自此已下以摲其也摲而播謂分播布以偏於下君祭也○有推而進謂舉臣助祭得俎六事也下至謂胝二王之後已有所得天位而其上貴天子必之推而進之是法天用王者禮文也○○有放而文也者七事也放法也致也者八事也放法而不致也謂天子以日月至黼亦有星辰於放法而不得極也大夫用稷士卑不嫌也○有順而摭也者九事也摭拾也君之禮而拾用取之也謂

若三代之禮一也

民共由之或素或青夏造殷因一也俱趨誠也由用也素尙白青尙黑者也言所尙雖異禮則相因耳孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也言從白黑至今秦二世時趙高欲作亂或以青爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存也【疏】三代至殷因○正義曰此一節廣明三代損益不同三代之禮一也者謂三代所行之禮雖各別皆趨於至誠故云一也民共由之者由用也唯君行三代用所行誠如一也民亦共用誠如一也○或素或青者前明三代雖異世而俱用禮也誠是同此述其異云夏先殷後今並先異也或素者殷尙白也或青者周尙青也○夏造殷因者記是周時人故云夏今欲見周因於殷殷因於夏禮而用之○故云夏造殷因者往來之注禮一雖同而存先從也○注一至正義曰一誠也俱云誠也亦曰至一誠也文承上經禮以三百曲禮三千萌其致一之也萌芽調至白而故知○正義曰夏以十三月爲正於其時者黑也云秦二世時趙高欲作亂或以青爲黑黑爲黃民言也從夏之正至今語猶存也者按史記秦二世名胡亥於時趙高欲爲亂恐羣臣不聽乃先設驗持鹿獻於二世曰馬二世笑曰丞相誤邪謂鹿爲馬問左右或默或言馬以阿順趙高或言鹿者高因陰中諸言鹿者以法後羣臣皆畏高未知人從己否乃指鹿爲馬是其事也其以青爲黑黑爲黃之類也鄭去胡亥既近相傳知之此作記之人在胡亥之後故以或素或青若王肅之說則異於此故家語云夏后氏以金德王色尙黑大事斂用昏殷以水德王色尙白周以木德王色尙赤大事斂用日出聖證論王肅以爲五帝以生物之始故尙黑者土以生爲功東方生物之色尙青土所以黑而尙青者土是水之功王肅此說與緯候文既乖不可用也

附釋音禮記注疏卷第二十三

禮記注疏卷二十三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第二十三　惠棟校宋本禮記正義卷第三十二

禮器第十

禮器是故大備節

自耕至於食之而肥　惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本而誤則

措則正　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出錯則云本又作措又作厝○按措正字厝錯並假借字

而不改柯易葉　石經作葉岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩本作葉說文以葉從世亦作葉故唐人避世字改葉作葉至毛本作葉非也

用此不變傷也　惠棟校宋本亦作傷宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本傷作易衞氏集說同

禮器至饗德　惠棟校宋本無此五字

禮釋至則行　閩監本同毛本禮釋至三字闕

故經四時柯葉無凋改也　惠棟校宋本作經此本經誤徑閩監毛本同

解外諧內無怨者　閩監毛本同浦鏜校解改則

由外內協服　閩監毛本同惠棟校宋本外內作內外

先王之立禮也節

先王至節矣　惠棟校宋本無此五字

衆不匡懼　閩監毛本同石經同岳本同衞氏集說同惠棟校宋本匡作恇注仿作匡嘉靖本同釋文出恇云音匡○按恇正字匡假借字

兼說行禮之事　惠棟校宋本同閩毛本事字闕監本事誤○

禮時爲大節　惠棟校云禮時爲大節諸侯以龜節宋本合爲一節

稱次之　閩監毛本作之石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本之誤也

追來孝　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同考文引宋板同衞氏集說同毛本追誤道

禮時至稱也　惠棟校宋本無此五字

皆由禮洽天時　閩監毛本同衞氏集說同齊召南校洽改令

不能傳立與人　閩監毛本同考文云宋板立作位

鄭答炅模云　閩本同惠棟校宋本同監本炅誤炎毛本因改作靈大誤

詩注來勤也　毛本作注此本注誤生閩監本注誤主

上以敬順爲本 惠棟校宋本同閩毛本敬字闕監本敬誤○

社稷山川雖刑勠於地 閩監毛本刑作形

夫臣助祭則各有俎 閩監毛本同衛氏集說無夫字許宗彥校夫改大

諸侯以龜爲寶節

闍者謂之臺 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出堵者云本又作闍

直三十文也也 閩監毛本同按也也誤重

○不盈寸二分 閩監毛本同衛氏集說○作又○按段玉裁校食貨志云常作不成貝不盈寸二分者正義引亦誤此作○非也

禮有以多爲貴者節

設于醬東此食下大夫而豆六 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本此作北盧文弨校云此惠改爲北非案正義曰云公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東者又曰云此食下六大夫而豆六則其餘著矣者句讀截然

謂杭木與茵也 宋監本同嘉靖本同閩監毛本杭作抗正義同岳本同衛氏集說同釋文出抗木音苦浪反○按依說文正字當作杭从才亢聲

禮有至爲貴也 惠棟校宋本至作以多二字也作者字

故立廟乃多世爲稱也 閩監毛本同浦鏜校從衛氏集說乃改以

下大夫六豆設于堂上 閩監毛本同作堂上此本堂上誤堂下衛氏集說亦作堂上下大夫上有言字

謂亦如此食下大夫之禮 考文引宋板同閩監毛本下作上是也

君牢則以爵等 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本君作若

於上加抗木 惠棟校宋本作抗衛氏集說同此本抗誤扸閩監毛本同

茵者藉棺外下縟 閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校縟改褥下絮縟同案衛氏集說下絮褥字作褥

地數偶 閩監毛本同惠棟校宋本偶作耦○按耦字今多借爲偶非也

以天三含地二 考文引宋板同閩監毛本含作合案下兩引士喪禮下篇鄭注稱天三合地二人藏其中焉文皆作合則此亦當作合字爲是

表貉所設席亦是也 閩監毛本同浦鏜校表貉上補祭字○按浦鏜是也

聘賓爲苟敬席屈 閩本同惠棟校宋本同監毛本苟敬作敬儀

謙自同於大夫是也 閩監本同毛本於字闕

卿大夫爲主人正一重席者 閩監毛本同盧文弨校卿改鄉浦鏜校云正當止字誤

重來優賓也 考文引宋板同閩監毛本優作擾

有以少爲貴者節

有以至貴也 惠棟校宋本無此五字

天神尊尊質 閩監毛本同衛氏集說下尊作貴

故止一特也 閩監毛本同齊召南校特改牲

天子灌亦用鬱鬯 惠棟校宋本有亦字衛氏集說同此本亦字脫閩監毛本同

言五色帀一成 閩監毛本同衛氏集說帀下有則字

行遭至酬時 惠棟校宋本同閩監毛本酬下衍酒字衛氏集說同

龍勒絛纓五就 惠棟校宋本作絛此本絛作條閩監毛本同○按周禮作條注云條讀爲絛正義中凡引詩禮如注讀爲某者即改爲某字此正義例也

有以大爲貴者節

四升曰曰角 [illegible]案曰字誤重

有以至貴也 惠棟校宋本無此五字

尊於壺副 閩監毛本同浦鏜校尊上補主國二字於改棜

有以高爲貴者節

士用棜禁 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟云棜字衍案惠棟是也

如今方案 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說如上有禁字宋監本同考文引宋板古本足利本同按正義如上禁字當有

隋長局足 閩監毛本同岳本同衛氏集說同釋文出隋長嘉靖本隋誤惰按此本正義作隋

有以至貴也 惠棟校宋本無此五字

漆赤中青雲氣菱苕華爲飾 毛本同監本誤菅字閩本有上有畫字衛氏集說同按有畫字是也

棜一頭足一頭無足 閩監毛本同惠棟校宋本上足字上有有字

何以承尊 毛本同考文引宋板同閩監本承字闕

禮有以文爲貴者節 惠棟校云宋本分有以素爲貴下爲一節孔子曰禮不可不爲一節

士元衣纁裳 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出纁裳云字又作纁

朱綠藻十有二旒 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出綠繅云本又作璪亦作藻

犧尊疏布鼏 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文幎云本又作鼏又作冪

杅上綌葵首　閩監毛本同岳本杅作杅嘉靖本同衛氏集說同釋文出杅上蒙正義亦作杅
幂或作幂　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出作幂云音莫考文引足利本幂作幂按釋文幂本又作幂若注幂作幂幂非
幂作幂不可據矣
禮有至稱也　惠棟校宋本無此五字
士三者亦夏殷也　閩本同考文引宋板同監毛本亦作首
孤絺冕而下　閩本同考文引宋板同監毛本絺作希齊召南校云孤下脫卿字希當作絺
有以素至貴也　惠棟校宋本無此六字
後人祭也既重古　閩監毛本同盧文弨校云也疑衍案衛氏集說無也字
用陶也　閩監毛本同齊召南校用上增局字
故幂人云　閩監毛本作幂衛氏集說同此本幂誤幂○按當作幂
孔子至稱也　惠棟校宋本無此五字
此經總說在人稱之事也　閩監毛本同考文引宋板人作上
禮之以多爲貴者節
禮之至發也　惠棟校宋本無此五字
理博事條如此　閩本同考文引宋板同監本條作備毛本同又博字誤不
禮之以少爲貴者節
德產之致也精微　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出之致云直置反注皆同孫志祖校云文選何敬祖雜詩注引禮記曰德產之緻也精微鄭元曰緻密也疑唐初本如此後傳寫誤耳○按致緻正俗字段玉裁云說文糸部緻字乃後人所增
致誠愨　閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文出誠愨云字又作愨下文同○按依說文當作愨从心殼聲釋文作愨假借字
禮之至獨也　惠棟校宋本無此五字
古之聖人節
古之至稱也　惠棟校宋本無此五字
是故君子大牢節
匹士大牢而祭　各本同石經亦同釋文出匹士云本或作正士按正義云盧王禮本並作匹字今定本及諸本並作正字熊氏依此本而爲正字恐誤也
是故至之摸　惠棟校宋本無此五字

管仲鏤簋節
鏤簋朱紘　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本紘誤人
大夫達棱　閩監毛本同岳本同衛氏集說同釋文出達棱嘉靖本棱誤稜
管仲至僭矣　惠棟校宋本無此五字
飾簋象龜　惠棟校宋本同閩監毛本簋作簠
故知爲龜形也　惠棟校宋本同閩監毛本作故知刻爲龜也
共玉數是也云朱紘　惠棟校宋本同毛本數是也誤之服玉閩監本數是也云四字闕
天子諸侯用純　惠棟校宋本同閩監毛本天子諸侯四字闕
大夫當雜　閩監毛本同惠棟校宋本雜上有用字
櫨謂之欂櫨即今之栫木也　惠棟校宋本同閩監本欂誤欂櫨誤欂毛本櫨誤欂字闕
晏平仲祀其先人節　惠棟校云晏平仲節宋本分是故君子以下合孔子曰我戰則克節爲一節
晏平至衆亂　惠棟校宋本無此五字
與無田者　閩監毛本同惠棟校宋本者下有則字
無田大夫猶用羔羊也　閩監毛本同考文引宋板無此羊字
孔子曰我戰則克節
孔子至道矣　惠棟校宋本無此五字
此一節　閩監毛本同惠棟校宋本此上有正義曰三字
君子曰祭祀不祈節
不麾蚤　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出不麾云本又作麾○按注疏本引釋文作麾是也麾俗麾字
齊人所善曰麾　閩監毛本同岳本同嘉靖本曰作爲
君子至多品　惠棟校宋本無此五字
孝子祭祀雖致其誠信　閩監毛本同許宗彥校雖改雖
孔子曰臧文仲節
夏父弗綦　各本同石經亦同釋文出不綦云不亦作弗
是夏父弗綦爲宋伯之爲也與當爲爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎
爨饔爨也時人以爲祭火神乃燔柴　毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本同考文引古本同閩監本

自綵也以下多闕文

尊於瓶各本同石經同釋文瓶作缾○按缾瓶正俗字

孔子至於瓶惠棟校宋本無此五字

閔適而小惠棟校宋本同閩監毛本小作少衛氏集說同

終文公至惠公七世閩監毛本同許宗彥校終改從

非昭穆也閩監毛本同段玉裁校本昭改穆

故知非奧也閩監毛本同考文引宋板無也字

亨者祭饗𩟄閩本同監毛本亨作享

禮也者猶體也節惠棟校云禮也者節君子節君子之於禮節三代之禮節宋本合為一節

一謂誠也閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本謂字闕

皆猶誠也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說猶作由考文引足利本同按毛氏居正云由作猶誤

禮也至戶者惠棟校宋本無此五字

骨肉筋脈閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本肉作肵

猶人體之不當也閩監毛本同惠棟校宋本猶下有如字

是備祭之義也閩監毛本同惠棟校宋本無祭字

○故經禮三百曲禮三千者閩本同監毛本○闕

隨於萬體不可不備故周公制禮惠棟校宋本同閩監毛本於萬體不可不備七字闕

其致一也者致至也一誠也惠棟校宋本同閩監毛本一也者致至也一誠八字闕

皆須至誠故云一也若損大益小揚顯大微惠棟校宋本同閩監毛本誠故云一也若損大益小十字

闕

周公攝政七年制禮作樂爲設官分職之法惠棟校宋本同閩監毛本七年制禮作樂爲設官分十字

闕

每卿下各有屬官六十凡三百六十官惠棟校宋本同閩監毛本各有屬官六十凡三百六十十一字闕

至漢孝文帝時求得此書不見冬官一篇乃使博士惠棟校宋本同閩監毛本求得此書不見

冬官一篇乃使十二字闕

非上之義唯證周禮三百六十職也○惠棟校宋本同閩監毛本非唯證周禮三百六十職也○十二字闕

室猶禮也戶猶誠也入室必由戶行禮必由誠惠棟校宋本同閩監毛本禮也戶猶誠也入室必由

戶行十二字闕

未有入室而不由戶行禮不由誠者言皆由誠也惠棟校宋本同閩本不由戶行禮不由誠者言

皆由誠也十四字闕監毛本行禮者禮不由誠以下十字闕

君子之於禮也節

謂以少小下素爲貴也若順也此注在致其敬而誠若之下惠棟校宋本同毛本同岳本同嘉靖本同閩監本十二字闕

謂以多大高文爲貴也此注在有美而文而誠若之下惠棟校宋本同毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監本九字闕毛

本也下衍墨釘

正義曰此經覆明上以少小下素之義惠棟校宋本無正義曰三字閩監毛本覆明上以少小下素之九字

闕

而誠若者謂所以少小下素爲貴者惠棟校宋本同閩監毛本若者謂所以少小下素爲貴十一字闕

盡其戒愼致其恭敬而行至誠和順惠棟校宋本同閩監毛本盡其戒愼致其恭敬而行至十一字闕

○有美而文而誠若此一經惠棟校宋本同閩監毛本○有美而文而誠若八字闕

有美而文者謂有威儀之美惠棟校宋本同閩監毛本文者謂有威儀之美七字闕

章之於外故須多大高文也惠棟校宋本同閩本監本毛本外故須多大高文七字闕

下素求諸內也外行誠順惠棟校宋本同閩監毛本求諸內也外行誠七字闕

君子之於禮也有直而行也節

服日月以至黼黻閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本服作衰衛氏集說同考文云古本作服足利本作服衰

謂若君沐粱閩監毛本粱作梁岳本同嘉靖本同衛氏集說同下士沐粱放此疏放此

君子至摭也○正義曰惠棟校宋本無正義曰三字

君子於禮一事也閩監毛本於上有之字

直任己天性而行也惠棟校宋本同閩監毛本任字闕

子男五閩監毛本有五字此本五字闕

三代之禮節

三代之禮各本作三此本三誤王

青尙黑者也惠棟校宋本如此宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本青黑二字互倒閩監毛本同

至今爾猶存也閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本也作爾

三代至殷因○正義曰惠棟校宋本無正義曰三字

於時草之萌牙閩監毛本同衛氏集說同考文引宋板牙作不山井鼎曰不疑不誤說文古文櫱从木無頭櫱蘖同

變白而青也夏正尚黑惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本青也夏三字闕

秦二世名胡亥閩監毛本同考文引宋板名作曰

人長趙高閩監毛本同惠棟校宋本人作民

即鹿馬之類也考文引宋板同續通解同閩監毛本即鹿作鹿爲

鄭去胡亥既近考文引宋板作去衛氏集說同此本去誤云閩監毛本同

在胡亥之後惠棟校宋本同閩監毛本胡亥之三字闕

夏后以水德而王閩監毛本同惠棟校宋本以水作氏金與家語合

周以木德王色尚黃閩監毛本同浦鏜校黃改赤孫志祖云家語作尚赤又云堯以火德王色尚黃

舜以土德王色尚白閩監毛本同惠棟校宋本白作青與家語合

聖證論王肅以爲夏同堯惠棟校宋本同閩監毛本聖證二字闕

舜土德王尚白而尚青者土以生爲功惠棟校宋本同閩監本而尚青者四字闕毛本而誤尚字脫同

水則辟之青而用白也惠棟校宋本同閩監毛本則辟之青四字闕

不可用也惠棟校宋本此下標禮記正義卷第三十三終記云凡二十九頁

禮記注疏卷二十三校勘記

禮器　　禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

周坐尸，詔侑武方，其禮亦然，其道一也。言此亦周所因於殷也武當為無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食無常若孝子之為也孝子就養無方詔侑或為詔囿○侑音又本或作宥武音無養羊讓反囿音又下囿丘同本亦作囿

夏立尸而卒祭。夏禮尸有事乃坐

殷坐尸。無事猶坐

周旅酬六尸。使之相酬也后稷之尸發爵不受旅

曾子曰：周禮其猶醵與？合錢飲酒為醵旅酬相酌似之也王居明堂之禮[illegible]周坐至醵與○正義曰此仲秋乃命國醵○醵其庶反又其約反與音餘一節論三代尸不同○朝

坐尸者此言周之所因於殷也殷人坐尸周因之也○詔侑武方者亦因殷也侑勸也方常也於子事父母就養無方故坐尸之宗廟之中禮主於孝凡詔侑無方者皆得告尸威儀勸尸飲食無常人也其禮亦然者其禮之事一侑尸預助祭者之禮亦因於殷禮故云亦然也其道一也者亦其至其誠之道一也○是夏立尸而卒祭者此更本殷周所損益相因也夏祭乃有尸但立猶言尸是人人不可久坐神坐故尸唯飲食坐若不飲食時則尸倚立以至祭竟也○殷坐尸者此殷因夏之有尸而損其不坐之禮益為恆坐之法此是殷轉夏之文也言尸本象神神宜安坐不辯有事與無事皆坐也○周旅酬六尸者此周轉因殷而益之也旅酬六尸者周禮之祭時聚羣廟之主於大祖后稷廟中后稷在室西壁東面為發爵之主尊不與子孫為酬酢餘自文武二尸就親廟中凡六后稷之大東西南北對面為昭穆云六尸者先儒與王肅並云毀廟無尸但有主也然大祫多主而唯云六尸者先儒以毀廟玉也云周旅酬無尸之者以其主也其主唯此文武二主及親廟四凡六也○曾子曰周禮其猶醵與者曾子引世事以譏周禮也醵斂錢飲酒也言周禮旅酬六尸必非直忘懷平之引今世醵飲相酌似醵飲酒故云猶醵與○注合錢至國醵○正義曰王居明堂之禮者逸禮篇名旅酬六尸相酬似醵此是相勸之禮似醵故云似之也尸相勸之禮不當鄭云解經也以相得而使其非是禮也三獻經不備三也案特牲云尸酢主人主人獻祝及佐食卒爵宰夫贊二人云上嗣舉奠大夫士之禮而少牢四人祝小祝中宰延告但及祝官皆得尸之禮不常用一官祝則是有常而大云祝無常下大者人尸是尸亦不常是有常也案周禮大祝小祝中士八人下士十有六人是皆得相侑尸也

○君子曰：禮之近人情者，非其至者也。近人情者褻而遠之敬者○褻近而郊血，大饗腥，三獻爓，一獻孰。郊祭天也大饗祫祭先王也三獻祭社稷五祀一獻祭羣小祀也爓沈肉於湯也血腥爓孰遠近備古今也尊者先遠差降而下至小祀孰而已○爓似廉反先悉薦反

是故君子之於禮也，非作而致其情也，此有由始也。作起也敬非已情也所由也法有所是故七介以相見也，不然則已慤，三辭三讓而至，不然則已蹙。○已慤大甚也又作愨皆本又作慤音角反下同○蹙子六反又作蹙音促○故魯人將有事於上帝，必先有事於頖宮。魯以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於頖宮告后稷也告之者將以配天先仁也頖宮郊之學也詩所謂頖宮也字或為郊宮○頖音判宮又作頖音泮將有事於河，必先有事於惡池；惡當為呼聲之誤也呼池嘔夷并州川○惡依注音呼又作虖同池徒河反嘔烏侯反并必政反

齊人將有事於泰山，必先有事於配林。配林林名○泰音太下注同本或作大此三月繫，七日戒，三日宿，慎之至也。繫繫牲於牢也戒散齊也宿致齊也○繫如字又胡細反又音計切也○散悉但反齊側皆反下同致齊之也至宿也案齋音也作齊慎有數本祭祀之事且反必下先側

○故禮有擯詔，樂有相步，溫之至也。皆為溫藉重禮也擯詔告道賓主者也相步扶工也溫或為蘊○惠孔反溫紆運反藉在夜反注同蘊紆粉反○注[illegible]君子至至也○正義曰此一節論禮之近人情者非其至極以其事近褻故不可事神非其至者是人情所欲食飲者則以近人為褻若食肉之屬其義也食腥者則以遠人為敬飲食之屬○人之情有血有肉人食肉不食血以近人情為褻今郊用血大饗用腥三獻爓一獻孰是可近人情故為褻也○禮近至者也注近人情者褻而遠之敬○郊血至一獻孰○郊血者郊謂祭天也血謂正祭之血以血有氣臭故云郊血其義也宗廟為私其禮比郊為劣故云大饗腥三獻爓一獻孰○注郊祭至小祀○正義曰郊祭天也大饗者祫祭先王也三獻者社稷五祀也一獻者羣小祀也又云五獻既用肉故爓者沈於湯去血也近人情故云孰一獻近人情其所食故以用熟肉也又大獻小祀之屬是也今云一獻祭羣小祀也者天神也注云五祀○正義曰知郊祭天者案周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝特牲云郊之祭也大報天而主日故知郊是天也其大饗祫祭先王者案禮運云大饗其王事與是宗廟之祭也下云三獻祭社稷五祀者案周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀以貍沈祭山川以疈辜祭四方百物則社稷服冕五章故三獻也山川四望服毳冕三章則二獻也此云三獻祭社稷五祀者以下云一獻祭小祀則五祀以下皆用一獻故知社稷服冕五獻宗廟大祫九獻祭社稷五祀則三獻也云大饗者宗伯云以肆獻祼享先王是宗廟之祭也云郊血至四望而已者郊正祭之時以禮神也云大饗腥者先儒以為祫祭先王始祭之時有血有腥至於熟乃設孰也天子祭天以特牲主於血三獻爓云始用正祭所以血為主故云郊血也云此其常也○郊之屬皆先薦血至於祭時乃有腥爓之屬也今大宗伯云以血祭祭社稷是三獻之祭以血為主又特牲有血腥爓孰設之先後以其所云郊血大饗腥是用血腥之尊卑也○故知社稷五祀三獻也是也凡祭祀之禮皆有血有腥有爓有孰特牲少牢皆爓孰無血腥也以大夫士卑不得有血腥也是為祭皆有血其宗廟之祭則有血有腥其正祭之時有腥有爓後有孰也既有血而又有腥者正祭時薦腥故也云郊血至宗伯之屬也者案毛詩云執其鸞刀以啟其毛取其血膋又禮器云郊血大饗腥是血腥之屬也○正義曰此一節論禮之所由有所自始○作起也是其由始也言行禮之人非是私自慎其事以作起而致其情者皆有所由而始也○是故七介以相見者七介謂上公之介七人有由始也言主君與賓相見其禮必由於介所以主之介賓之介以相為傳辭而相見非徒直任己之情故云非作而致其情也○注作起至由也○正義曰注云不然則已慤者若不以七介相見則已質慤也三辭三讓而至謂賓至主人大門外主君三辭賓三讓而後入門故云三辭三讓而至者謂賓主人相見大門之外主君出迎三辭三讓乃至大門○不然則已蹙者蹙迫也若不以三辭三讓則已蹙迫也○故魯人將有事於上帝必先有事於頖宮者以明將有事於上帝先告於頖宮也○有事於河必先有事於惡池者呼池小水河大水祭大先告小也○齊人將有事於泰山必先有事於配林者以泰山大配林小將祭泰山先祭配林也○三月繫者謂繫牲於牢也七日戒者七日散齊也○三日宿者三日致齊也此言宿者七日戒三日宿云先十日散齊上云十日之前散齊七日中間致齊三日宿慎之至也

日宿者謂祭前三日而宿以致齋也祭之時以漸如此禮慎至極也禮須禮齋不散切迫也〇故禮有實樂有相步過之至也者禮既不可卒迫故實主相見至有相也〇告也但作樂之人今既無目有扶相行步所以擯詔擯詔之至擯也〇注上帝至學也〇正義曰上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也者孝經云郊祀后稷以配天喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之周人出自靈威仰則后稷配靈威仰也云以周公之故得郊祀上帝與周同者明堂位云祀帝于郊配以后稷天子之禮故知也云先有事於頖宮告后稷也者魯人無后稷之廟今將祭天而於頖宮告后稷也云將以配天先仁也者謂將欲以后稷配天先以仁恩存偶之也云頖宮郊之學也者周人立學於東郊則天子魯侯大學在公宮東也小學在郊詩云思樂泮水則魯以小學爲頖宮頖宮在郊天子以小學爲時廟故斯職異義云三至一切在郊〇注雨池有井州川〇正義曰此夏官職方之文〇注云三繫至一也〇正義曰人云祀五帝則繫于牢三月是繫于牢云戒齋也之宿致齋也者等義曰散齋七日致齋三日謂之宿者鄭注云宿是又戒宿之言齋齋敬之義也云不敢以者以齋敬慎不敢傷切也〇注皆為至為切正義曰皇氏云遇謂丞藉凡玉以物緝集丞藉君子亦以威儀擯相以自丞藉今定本作遇字則當云遇濶相丞藉也

禮也者，反本修古，不忘其初者也。故凶事不詔，朝事以樂。二者反本也哭泣出中非由人也朝廷養實以樂樂之也醴酒之用，玄酒之尚。割刀之用，鸞刀之貴。莞簟之安，而槀鞂之設。三者修古去實曰數義實王亦百里納莞音官一音丸簟徒點反槀苦老反鞂古八反是故先王之制禮也，必有主也，主謂本與古也故可述而多學也。以本與古求之而已疏禮也至學也〇正義曰此一節論禮之所設反本修古故可述而多學反本也由其反本修古不忘其初於古定本作經字當作修〇不忘其初者也本告也孝子親喪痛由心發故啼號哭泣不待外告而哀自至〇故凶事不詔者此凶事及朝事是反本也本謂心也凶事哀戚是反本之事也之本心也實〇朝事以樂者朝事謂朝廷之事也以樂音朝廷是反本者臣入門必歡樂之事以是本心之實所樂也也〇醴酒之用玄酒之尚者醴酒下之三者而是陳古也今之時祭之用醴酒四時用玄酒尚玄是反本也酒之五下齊以其二酒之上者玄酒之尊置在上也可此以是刀割鸞刀古也〇古用刀之緩用鸞刀之刀爲之難而者宗廟不用今之刀也而用割刀今刀古刀亦是今古便利故物割是古之用也〇今用刀不用鸞刀古刀便利也〇細精〇而莞可安之人也安而槀槀鞂鞂除之穗粒者取鞂以爲稾稈之屬今稽不云用下莞簟上之可安而用斯設槀鞂莞簟可安也既不可忘之故先王制禮必〇有故本先修古之法禮也〇必故有可述而也者主學也本與古禮既反本修古不忘故也者主學而說之不可忘故古者既〇行正義曰但用本與古以求之則可得也者可以述而學其義注而修去古至者稱欲服述〇行去至者求之則百里賦納總秸服米謂其實里納禾總也秸四百里粟五百里米去其實稈穗〇刈禾秸

是故昔先王之制禮也，因其財物而致其義焉爾。致之言至也極也至也極也

君子曰：「無節於內者，觀物弗之察矣。欲察物而不由禮，弗之得矣。故作事不以禮，弗之敬矣。出言不以禮，弗之信矣。故曰：禮也者，物之致也。」致之言至也極也〇至極也疏君子至致也〇正義曰此一節明禮是萬物之極致欲察物必先察內心內心無節則外物不能分辨故也〇節謂心若內心無明則萬物不能察也先觀萬物之察物必先察內外欲內心明者萬物分辨欲察外物心不由禮則不得也〇由內心故曰禮也者是物之致也者言若外物可節之是禮能致物之理也〇是故昔先王之制禮也因其財物而致其義焉至極禮也所以爲萬物之至極故也禮爲萬物不至極民物信也

爾。故作大事必順天時，大事祭祀也春秋傳曰啟蟄而郊龍見而雩始殺而嘗閉蟄而烝〇見賢遍反為朝夕必放於日月，日出東方月生西方為高必因丘陵，謂冬至祭天於圜丘之上為下必因川澤。謂夏至祭地於方澤之中是故天時雨澤，君子達亹亹焉。言天物皆勉勉也〇亹亡匪反徐音尾樂音洛疏是故至是故〇正義曰此一節論禮必因其財物之性而事天地〇人因其財物而致其義也禮既爲一切之至極天地〇人制禮因其財物之才性而致其義故大事必順天時者謂祭祀之事必順天時天時謂春夏秋冬以下皆因天時而行爲朝夕必放於日月者朝日以春分之朝夕月以秋分之夕天子以日出東方夕月于西門之外也日是陽故朝日用朝月是陰故夕月用夕也〇朝謂朝日也於東方而祭之月之始生出於西方故於西方而祭之〇爲高必因丘陵者謂冬至祭天於圜丘之上是高必因丘陵也丘之高者方澤於地下而祭地之下故因川澤而祭之是因川澤也〇是故天時雨澤君子達亹亹焉者亹亹勉勉也君子謂天子以下因天時雨澤之勸樂所以事天地之大事以下方得用物勉勉故勉勉也是天時雨澤〇天地至大〇注云天子至十三年左傳云成以奠天地之神故以祀天以事天〇正義曰案天地合大事〇注大祭祀也是春秋傳曰祀也云春秋傳者襄五年左傳文建寅之月郊祭而郊者謂建寅之月而祭于郊龍見而雩者謂建巳之月蒼龍宿見而祭上帝求雨也云始殺而嘗者謂建酉之月陰氣始殺而嘗祭宗廟閉蟄而烝者謂建亥之月物皆成可薦而烝祭宗廟也〇是故昔先王尚有

德，尊有道，任有能；舉賢而置之，聚眾而誓之。古者將有大事必誓眾是故因天事天，因高事天也因地事地，因下事地也因名山升中于天，名猶大也升上也中猶成也天燔柴祭天告以成功也〇守手又反封乎力反禪時戰反梁甫音父刻石紀號也因吉土以饗帝于郊。吉土王者所卜而居之土也今漢亦四時迎氣於其郊以四時所兆五帝五帝之號太微五升中于天，而鳳凰降，龜龍假。功成而太平陰陽氣和而致象物〇太平音泰假音格饗帝於郊，而風雨節，寒暑時。行五行之氣和而庶徵得其序也五行木爲雨金爲燠火爲暘水爲寒土爲風〇燠音郁暘音陽是故聖人南面而立，而天下大治。天子立以臨天下故曰南面而立治下直吏反〇治朝直遙反疏是故至大治〇正義曰此經明大事必順天時是故昔先王尚有德者言上能致大治者謂尚有德之人尊有道之人任有能之人以其德道能故尊而置之以用事者〇注聚眾而誓之者謂將有事祭祀尊之時擇士〇任有德者任之於是位故則因天射以天士者是天又舉賢之〇其高而以高誓之戒者以事則天有上文不爲高則必服因圜丘是也〇因地事地者謂因地之下而祭天〇高大者以天地之下祭之天則一龍故此封下必禪因之中成也〇因名山升中于天者天子巡守至於方嶽之下燔柴告天也以四守之天以告天功成土守以功爲之都都文升中于天者郊此天帝之下都太平四故郊郊風升中五方天之帝以下也因於五方雨寒暑時者因覆地前文也因吉土以饗帝不有以喜陰陽〇覆冒地是圓丘方澤之風也故言圓丘方澤之風感節〇覆帝於此郊而說上因天事天因地事地者謂圓丘方澤之事前未能致太平已成行此禮不但云功成升中之後天陰陽應太平之後致風雨之節太平成文功下以風雷與若鳳龍吉土饗帝則致未太平響太平之時然

時知自然圜丘方澤太平之時致祥瑞可知○是故聖人南面而立而天下大治者以其循德尊賢事天地陰陽禎祥既合嘉瑞並來以是之故聖人但南面而立朝夕視朝而天下大治○注名猶至功也○正義曰名山謂方嶽也巡守至於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也此謂封禪也太平乃封禪其封禪必因巡守而爲之若未太平但巡守而已其未太平巡守之時亦燔柴以告至案王制說天子巡守必先柴若太平巡守之時初到方嶽以燔柴告至之後乃封禪傳功績及封土爲壇更增柴祭天告以諸侯之成功也此唯謂泰山爲之則否其巡守則燔柴皆至也而皇氏云太平乃巡守之時頌時因巡守至泰山禮時武王之封而有巡守之禮武王未太平何得云太平乃巡守其義非也云孝經說曰至封石紀號皆孝緯文也封泰山者謂封土爲壇在泰山之上考績柴燎禪乎梁甫刻石紀號者讖謂禪讀險地爲禪在梁甫以告地也是泰山之分小山也刻石紀號也者謂刻石爲文紀錄書代號泰白虎通云王者易姓而起必升封泰山何教告之義也始必於泰山何萬物之所交代之處也必於其上何因高告高順其類也故升封者增高也下禪梁甫之基廣厚也刻石紀號者著己之功跡以自效也故增泰山之高以報天附梁甫之基以報地也或曰封者金泥銀繩或曰石泥金繩封之印璽也故孔子曰封泰山觀易姓而王可得數者七十有餘三禪於事事之山三王禪於梁甫之山禪者無窮之意禪於有德者而禪居之山無五帝已事事者制度審諱道德者明禪甫者禪傳也甫輔也信輔天地之道今案管說禪者除地爲禪而白虎通云以禪讓有德其義非也案史記封禪書齊桓公欲行封禪管仲諫止其云自古封禪七十二家夷吾所識十有二焉昔有無懷氏封泰山禪云云伏犧氏封泰山禪云云神農炎帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯周成王皆封泰山唯禹禪會稽成王禪社首其餘皆禪云云者亦泰山旁小山名也但白虎通與史記禪處不同未知孰是也白虎通又云王所以巡守何巡者循也守者牧也謂循行守牧民也道德太平恐遠近不同化幽隱有不得其所者故必自行之謹敬重民之至也熊氏云太平乃巡守其義非也已於上○注吉土至則饗○正義曰饗帝于郊以四時所兆祭於四郊者也謂木帝於東郊火帝於南郊金帝於西郊水帝於北郊土帝亦於南郊又三帝各祭咸生之帝於南郊故小宗伯云兆五帝於四郊謂此也○注五帝至精風○正義曰五帝主五行者卽蒼帝靈威仰之屬分主五行各主七十二日故坤靈圖云五帝東方木色蒼七十二日云云是也云庶徵得其序也者鄭注書洪範八曰念用庶徵庶衆也徵驗也謂五行得失之驗云五行木爲雨金爲暘火爲燠水爲寒土爲風洪範曰時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若五行之氣各有所主也鄭義五行所主如此也

○天道至教聖人至德。目下事也。廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東。禮樂之器尊西也小鼓謂之應犧周禮作獻○罍音雷犧素河反下同縣音玄應應對之應作獻本又作戲同君在阼夫人在房。人君尊東也天子諸侯有左右房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也。大明日也分扶問反○君西酌犧象夫人東酌罍尊。象日出東方而西行也月出西方而東行也周禮曰春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢○禴音藥祼古亂反罍盧回反禮交動乎上樂交應乎下和之至也。言禮樂交錯天道之至至也○正義曰此一節明天道用教以示人聖人乃和錯則致之以爲德故君立於阼以象日夫人在西房以象月天道至教者謂天垂日月以示人以至教而爲之教○聖人至德者謂人法天之至極而爲德○廟堂之上罍尊在阼犧尊在西者罍尊在阼謂夫人所酌也犧尊在西謂君所酌也○廟堂之下縣鼓在西應鼓在東者縣鼓謂大鼓也在西方而縣之應鼓謂小鼓也在東方而縣之熊氏云此謂諸侯時祭所用之禮故罍尊夫人所酌也若天子之祭則罍尊在堂下故禮運云澄酒在下酒在堂下司尊彝云皆有罍諸臣之所酢則君不酌罍也案大射禮建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東一建鼓在南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面大射禮是諸侯之法此亦諸侯之禮所以大鼓在東所異不同者熊氏云大射謂射禮也此謂祭禮也是諸侯之法祭宜先擊朔鼙應鼙奏大射注云應鼙應朔鼙也又云便其先擊小鼙後擊大鼓以此言之則朔鼙應鼙在大鼓之旁先鼙也鼙次鼙應鼙乃擊大鼓以其朔鼙近故云便也以其朔鼙始也故知先擊朔鼙以其次擊應鼙故知應鼙乃擊大鼓也又大射將建鼓此云縣鼓數大射朔鼙鼓既在大鼓之旁此應鼓在東乃與縣鼓別縣者當階祭禮射禮也○君西酌犧象夫人東酌罍尊者案上云罍尊在阼當阼階上而設之則犧尊在西當西階上而陳之故君於阼階酌犧尊夫人於西房之前東酌罍尊○禮交動乎上者謂君與夫人酌獻之禮交相酬於堂上也○樂交應乎下者謂縣鼓應鼓相應在於堂下○和之至也者謂堂上堂下禮樂文相應會和諧之至極也○注禮樂至作獻○正義曰禮樂之器尊西者此鄭注此經而論犧尊貴於罍尊而犧尊在西縣鼓大鼓應鼓而鼓在西故云禮樂之器尊西也云犧周禮作獻者樂周禮司尊彝兩犧尊字作兩獻尊鄭云獻讀爲犧○注人君至夫房○正義曰此以經云君在阼夫人在房故云君尊東云天子諸侯有左右房者以鄭大夫以下唯有東房故鄉飲酒鄉射皆於房戶間賓主夾之無西房也知天子諸侯有左右房者以士喪禮主婦髽于室在主人西是紀有之東房婦人東房于房中亦室在男子之西故注云則西房也又顧命云天子有左右房此云衆又在房又云夫人東酌罍尊西房也故云天子諸侯有左右房○注象日至所居○正義曰引廟禮司尊彝者之事則此經中夫人東酌罍尊不同故引以明之見其不同之意者禮器禮記所以難彝爲彝之器其說與於明堂位說之所○禮也者反其所自生。自由也制禮者本己所由得民心也樂也者樂其所自成。作樂者緣民所樂於己之功而爲之民樂其功而作○其樂戶故反禮又作是故先王之制禮也以節事脩樂以道志。樂之導也○道音導故觀其禮樂而治亂可知也。國亂禮慢所樂淫也蘧伯玉曰君子之人達。觀其禮樂則知治亂也蘧伯玉衛大夫也名瑗○蘧其居反瑗子卷反故觀其器而知其工之巧觀其發而知其人之知也。禮樂亦猶是也○知音智故曰君子慎其所以與人者。謂以[illegible]禮也至人者○正義曰前經明禮樂相交故此經更是慎[illegible]論先王制禮樂以節事道志化民治下也○禮也者反其所自生者自由也言王者制禮各反其本王業所由生以制禮也周爲民除殘以得民心初生王業其制禮還以得民心之事而爲禮本○樂也者樂其所自成者自亦由也言王者制樂己所由成者以爲樂民樂其用武除殘樹恩以成王業故作樂以倚其成武也但禮之與樂其王業所由但禮爲王業之本樂爲王業之末論其初故云反其所自生樂論其末故云樂其所自成不以樂道志則國亂也故云治亂可知也○蘧伯玉曰君子之人達者引之違言有德君子自無禮樂則知治蘧伯玉先有此言故記者引之結成治亂可知之事○觀其器而知其工之巧者此又工匠之事善喻禮樂觀其器之華惡而知工匠巧拙器善則工巧器惡則工拙○觀其發而知其人之知者此又以人事譬喻禮樂觀其人之發動所爲而知其人之有知若皆中則知有知若舜而不中則知無知禮樂亦猶是也若禮正而樂和則知國治若禮慢而樂淫則知其國亂也○故曰君子愼其所以與人者人之所與以此之故君子治國以禮慎其所以與人相接者須禮樂之事樂者與人交接之其故慎之言終以見觀之○注自由至心也○正義曰禮者本己所由得民心者若舜之元由能紹堯之功得民心而初王樂全制從之

[illegible]

太廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從 [illegible] 君親制祭夫人薦盎 [illegible] 君親割牲夫人薦酒 [illegible] 卿大夫從君命婦從夫人洞洞乎其敬也屬屬乎其忠也勿勿乎其欲其饗之也 [illegible] 納牲詔於庭血毛詔於室羹定詔於堂三詔皆不同位蓋道求而未之得也 [illegible] 設祭于堂為祊乎外 [illegible] 故曰於彼乎於此乎 [illegible]

[illegible]

一獻質 [illegible] 三獻文 [illegible] 五獻察 [illegible] 七獻神 [illegible]

[illegible]

大饗其王事與 [illegible] 三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也 [illegible] 內金示和也 [illegible] 束帛加璧尊德也 [illegible] 龜為前列先知也 [illegible] 金次之見情也 [illegible] 丹漆絲纊竹箭與眾共財也 [illegible] 其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也 [illegible] 其出也肆夏而送之蓋重禮也 [illegible]

[illegible]

餘無常貨各以其國之所有則致遠物也者知以上所陳謂九州之內諸侯此言其餘者謂九州之外其於四海之國無常貢之貨各於其國之當時所有而
貢之則相致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也者肆夏當為陔夏其諸侯之賓禮畢而出去則奏陔夏之樂而送之蓋貢重於禮雖禮畢而出猶陳夏而
戒之使不失禮○注盛其至先王○正義曰盛其饌者即三牲魚腊籩豆是也貢者則內金示和龜為先列之屬是也稍給祭先王者以有三牲魚腊則非祭
天以內金布庭實又非饗食饗食時無此庭實故也知非朝而實物謂之大饗者以朝而實物不名大饗孝經云四海之內各以其職來助祭故知此大饗是
祫祭也以饗中最大故稱大饗○注此所至三品○正義曰知為庭實者左傳云庭實旅百率之以玉帛數知金為庭實今先設金者發首先云內金故知先
設金云荊揚二州貢金三品者禹貢文鄭注以為金銀銅三品者三色也○注貢饗至德也○正義曰知束帛加璧行事之時所執致命者覲禮文也○云君
子於玉比德焉者謂諸侯執玉來貢欲自勸勵以玉比德又示敬王以玉比王○注龜知至大龜○正義曰龜能豫知吉凶故云知事情云陳於庭在前者據
與所陳衆物最在前仍在馬之後故覲禮匹馬卓上九馬隨之鄭注云初享以馬者皮然後乃陳龜金竹箭之等是也○注金炤至使設○正義曰金炤物者
解經見情金有兩義者一示和二是見情故云兩義云先入後設者此經先云內金示和是先入陳在龜後是後設○注萬民至篠簜○正義曰荊州貢丹兗
州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠簜皆為貢文也○注其餘至近之○正義曰其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國者案周禮大行人陳六服之貢乃云九州
之外謂之蕃國各以其所貴寶為摯其六服之外於九州言之唯有鎮蕃三服是九州之外也云周穆王征犬戎得白狼白鹿近之者案周穆王征犬戎
祭公謀父諫不從遂往征之得四白狼四白鹿言近之者彼因征而得非因貢而來故云近之近者謂近其貢實也○注出謂至陔夏○正義曰肆夏當為陔
夏者樂大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏大饗不入牲其它皆如祭祀今破為陔夏者以大司樂之文大饗諸侯則諸侯出入奏肆夏
此經是助祭之後無筭爵禮畢客醉而出宜奏陔夏故燕禮大射賓出奏陔夏明不失禮也

○祀帝於郊敬之至也言就而祭之不數數也宗廟之祭仁之至也仁恩也父子主恩也喪禮忠之至也謂哭踊袒襲也○袒襲音但下音習備服器仁之至也謂小斂大斂之衣服襚之明器賓客之用幣義之至也謂來賻贈故君子欲觀仁義之道禮其本也言禮有節於內可以觀也疏祀帝至本也○正義曰此一節總明祭祀死喪賓客之等所以禮為備具人道之至也○祀帝於郊敬之
至也者天神尊遠祭之宜極盡於敬故云敬之至也○宗廟之祭仁之至也者宗廟主親祭之必極盡於仁愛故云仁之至也○喪禮忠之至也者親戚之喪
必盡忠心哀念故云忠之至也○備服器仁之至也者此亦據喪禮備此小斂大斂之衣服及葬之明器亦是仁愛之親故云仁之至也○賓客之用幣義之
至也者此亦喪禮賓客用幣為以相賻贈於事合宜故云義之至也○故君子欲觀仁義之道禮其本也者言君子欲觀其人行仁義之道必須用禮為其本
若行合於禮則有仁義若不合於禮則無仁義故云禮其本也案前文有仁有義有敬有忠此不言敬與忠者與仁義則忠敬可知也

君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮苟無忠信之人則禮不虛道是以得其人之為貴也道猶由也從也○和戶臥反疏君子至貴也○正義曰前文觀仁義之道禮為其本此經明學禮之人唯須有忠信○甘受和白受采者
記者欲此二物喻忠信之人可得學禮甘為衆味之本不偏主一味故得受五味之和白是五色之本不偏主一色故得受五色之采以其質素故能包受衆
味及衆采也○忠信之人可以學禮者心致忠誠言又信實質樸為本不有雜行故可以學禮也○苟無忠信之人則禮不虛道者苟誠也道猶從也言人
若誠無忠信禮本則禮亦不虛空而從人也言雖學禮而不得也○是以得述人之禮文也存其人即忠信之人也學禮得忠信之人則是禮道得貴也○

孔子曰誦詩三百不足以一獻一獻之禮不足以大饗大饗之禮不足以大旅
大旅具矣不足以饗帝[redacted]詩三百喻習多言而不學禮也大旅祭五帝也饗帝祭天毋輕議禮精者謂詩者不可以強言禮○強其丈反疏孔子至議禮○正義曰此一節明禮之所貴於衆事○誦詩三百不足以一獻者假令習誦此詩雖至三百篇之多若不學禮此誦詩
之人不足堪為一獻之祭言一獻祭事小祀不學禮則不能行也○一獻之禮不足以大饗者言雖習一獻小祀其禮既小不堪足以行大饗之禮大饗謂祫
祭宗廟也大饗之禮不足以大旅者大饗其禮雖繁仍是去人不遠其禮可知大旅是總祭五帝天與人道隔其禮轉難故雖能行大饗之禮不堪足以行大
旅事天○大旅具矣不足以饗帝者大旅雖總祭五帝是有故而祭其禮簡略不如饗帝正祭之備故云大旅具矣不堪足以正饗天帝謂郊祭天也故典瑞
云四圭有邸以祀天旅上帝是祀天重於旅帝又郊特牲云郊之祭大報天而主日是郊為祭天之重○毋輕議禮者若不學於禮無得輕脫論議于禮猶如
誦詩三百篇不能行小祀禮也○注大旅至祭天○正義曰知大旅五帝者案典瑞云兩圭有邸以祀地旅四望與上四圭有邸以祀天旅上帝其文相對祀
地云旅四望則知上云旅上帝是旅五帝也云饗帝祭天者經既云大旅又云饗帝是饗帝與大旅不同故知此饗帝是常祀祭天也鄭直云祭天則感生之
帝與圜丘俱包之也

○子路為季氏宰宰治邑吏也季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭謂督時也雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣以其久也有司跛倚以臨祭其為不敬大矣偏任為跛依物為倚○跛彼義反注同倚於綺反注同他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退室事祭時堂事儐尸○與音餘朝直遙反又張遙反孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎多其知禮疏子路至禮乎○正義曰前經既明禮為其重故祀者引子路能行禮之事○季氏祭逮闇而祭者逮及也言季氏祭於宗廟逮至日闇而行祭
禮○日不足繼之以燭者謂祭祀未終日已暮浸故云日不足祀事未畢故繼日明而以燭也○有司跛倚以臨祭者以其事久有司倦怠故皆偏跛邪倚於
物曉於祭祀其為不敬甚大矣○他日祭子路與者言往昔以來所祭之時恒皆如此他日謂別日其後別日而祭子路與往行禮之中○室事交乎戶者室
事謂正祭之時事尸在室故云室事交乎戶外人將饌至戶內人於戶受饌設於戶前相交承接在於戶也○堂事交乎階者謂正祭之後儐尸之時尸於堂
故云堂事交乎階謂堂下之人送饌至階堂上之人於階受取是交乎階○質明而始行事晏朝而退者質正也晏晚也謂正明之時而始行事朝正初晚禮
晏而退言敬而能速也○孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎者子路好勇時人多不儆其所為故孔子以此明之誰謂由也而不能知禮乎言其知禮也以
其禮從宜簡可禮略而數不可禮煩而遠也

附釋音禮記注疏卷第二十四

禮記注疏卷二十四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第二十四　惠棟校宋本禮記正義卷第三十三此卷至四十卷考文云宋板闕所校係補本

禮器

周坐尸節

勸尸飲食無常　惠棟校宋本亦作無岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本無誤常閩監本無誤者通典四十八引亦作勸尸飲食無常

詔侑或為詔囿　惠棟校宋本同嘉靖本同閩監毛本囿作宥釋文作詔囿云本亦作宥考文云古本足利本同作宥按段玉裁云據會二義亦作宥誤

夏禮尸有事乃坐　惠棟校宋本作乃坐閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本乃誤則閩監毛本同通典四十八引亦作夏禮尸有事乃坐

周坐至驥節　惠棟校宋本無此五字

論三代尸禮不同　閩監毛本有禮字衛氏集說同此本禮字脫

此言有周之祭殆於殷也　閩監毛本無有字所因於殷此祭誤同惠棟校宋本作此

其於周禮侑尸　惠棟校宋本同閩監毛本有作坐

為發爵之主　閩監毛本作主衛氏集說同此本主誤至考文云補本誤作

必令平偏不濫頻　閩監毛本同惠棟校宋本偏上有使字

君子曰禮之近人情者節　惠棟云君子節宋本分是故君子之於禮下別為一節

頖郊之學也　惠棟校宋本頖下有宮字岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本宮字脫閩監毛本同

呼池漚夷　岳本同嘉靖本同閩監毛本漚作嘔衛氏集說同釋文作嘔夷

必先有事於配林　各本同石經同惠棟九經古義云何休注公羊引作妃林妃經近妃古配字作妃變之誤也

慎之至也　各本同石經同釋文出順之至也云順亦作慎

溫之至也　各本同石經同釋文出溫之云紆運反注同考文云古本溫作蘊按正義云今宋本作媼字則當云媼溫相承藉是正義本亦不作蘊也內則釋文云媼本又作蘊

君子至至也　惠棟校宋本無此五字

按宗伯以肆獻祼饗先王　閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本饗作享

凡有大享此此云大饗　惠棟校宋本不重此字上大作六衛氏集說同此本誤重此字大誤大閩本大字不誤上此改者字監毛本大字誤云誤作大饗者此云

以饗諸侯　閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本饗作祭考文引補本

以廣其用　閩監毛本廣作響

是故至至也　惠棟校宋本無此五字

此一節　惠棟校宋本此字上有正義曰三字

所謂器用　閩監毛本同惠棟校宋本上作中考文引補本同

禮有所由以為始也　惠棟校宋本有所字衛氏集說同此本所字脫閩監毛本同

此言子男者　閩監毛本同孫志祖云按集說引此上有周禮上公九介侯伯七介子男五介十四字諸本俱脫

三月繫七日戒　閩本監本毛本同惠棟校宋本戒字下有者字

謂祭前十日於七日之中　惠棟校宋本同閩監毛本十誤七於誤齊衛氏集說十誤七於字不誤

新樂保水　諸本新書作息

天子以小學為辟廱　閩監毛本同惠棟校宋本以上有亦字

溫酒丞藉　閩監毛本丞作承衛氏集說同下丞藉皆同盧文弨校溫改緼

禮也者反本脩古節

反本脩古　各本同石經同正義云定本及諸本作循字書作脩

而蕢桴之設　閩監毛本作蕢石經同岳本同衛氏集說同此本蕢誤藁嘉靖本同

禮也至學也　惠棟校宋本無此五字

不忘其初者也　惠棟校宋本也下有者字

君子曰無節於內者節

君子至致也　惠棟校宋本無此五字

言若欲外觀察先萬物　閩監毛本同惠棟校宋本無先字是也

故禮所為萬物之至極也　惠棟校宋本同閩監毛本所下有以字

是故昔先王之制禮也節

月生西方　宋監本生誤出

祭天於圜丘之上　閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本圜作圓

是故至聖爲　惠棟校宋本無此五字

但財物大莫過於天 閩監本同毛本財作然
天子愛物爲用 閩監毛本同惠棟校宋本愛上有以字
龍星昏而見雩 閩監毛本同惠棟校宋本而見作見而

是故昔先王尚有德節

而鳳凰降 石經凰作皇宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此作凰俗字 閩監毛本同
而風雨節寒暑時 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經無節字按月令正義引禮器饗帝於郊而風雨寒暑時郊特牲下兩引皆無節字
是故至大治 惠棟校宋本無此五字
饗帝於郊而風雨寒暑時者 閩監毛本同下有節字
故舉以言焉 閩監毛本同惠棟校宋本舉作擧盧文弨云宋本作擧非也
陰陽既合 閩本同惠棟校宋本同監毛本既作相
以燔柴爲王之後 閩監毛本同惠棟校宋本以作亦
及封土爲壇 閩監本同毛本及誤乃惠棟校宋本及作又
土爲風 閩監毛本同惠棟校宋本風下有也字

天道至教節

目下事也 閩本作目惠棟校宋本同宋監本同岳本同衛氏集說同此本目誤日監毛本同嘉靖本誤自
天道至至也 惠棟校宋本無此五字
皆在大鼓之旁 惠棟校宋本有在字此本在字脫閩監毛本同
謂堂上下 閩監毛本同惠棟校宋本下有者字衛氏集說同
禮樂之器尊西者也 按者也當作也者
縣鼓大於應鼓 閩監本於字不脫此本於字闕毛本大誤本
故云人君尊東 惠棟校宋本有人字此本人字脫閩監毛本同
喪是記君之喪 閩監毛本同衛氏集說喪作大

禮也者反其所自生節

作樂者緣民所樂於己之功 惠棟校宋本有者字宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本者字脫閩監毛本同

而作濩武 各本同釋文出作濩云本亦作濩
禮樂亦猶是也 閩監毛本同岳本同嘉靖本猶作由
禮也至人者 惠棟校宋本無此五字
言將以是觀之 惠棟校宋本同閩監毛本亦作是此本作見非也考文引古本足利本亦作見
無事皆以禮節之 惠棟校宋本同閩監毛本萬事皆與脩古而
脩樂以道志樂是功成之極 惠棟校宋本同閩監毛本樂是誤者言
禮脩治此樂以勸道己志 惠棟校宋本同閩監毛本以勸誤章以

太廟之內敬矣節

太廟之內 監毛本同石經太作大閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同
謂進牲孰體時 各本同正義云熊氏禮本牲爲腥也
於廟門之旁因名焉 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同浦鏜從疏門下補外字
太廟至此乎 惠棟校宋本無此五字
斷制牲肝 閩監毛本同浦鏜從衛氏集說斷上補君字
洞洞乎其敬也者 閩監毛本有乎字此本乎字脫
謂薦既孰 惠棟校宋本薦下有內字衛氏集說同此本內字脫閩監毛本同
不知此於彼堂乎 惠棟校宋本此下有神字衛氏集說同此本神字脫閩監毛本同
以釋宮云廟門謂之祊 閩監毛本同浦鏜云廟衍字孫志祖云按今本爾雅作閍謂之門疑誤也當以此疏所引爲正然有爲特牲疏足相證明
今日繹祭於廟門外之西旁 惠棟校宋本亦作日作西於作在閩監毛本日作曰閩本西字不誤毛本誤兩

一獻質節

一獻至獻神 惠棟校宋本無此五字
謂祭先公之廟 閩監毛本同惠棟校宋本先上有羣字
以血祭社稷五祀 閩監毛本同衛氏集說無祭字祀屬禮大宗伯令

大饗其王事與節

荊揚二州 閩監本同嘉靖本同衛氏集說同毛本揚作楊岳本同嘉靖本下注楊州貢篠簜毛本亦作楊疏放此
各以其所貢寶爲摯 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本貢作貴衛氏集說同正義引注

亦足貴○按作貴與衛禮大行人同

大饗至禮也 惠棟校宋本無此五字

鄭注以爲金銀銅 閩監毛本同段玉裁校本銀改者字是也以三品爲金銀銅乃書孔傳及王肅說耳非鄭義也

祀帝於郊節

祀帝至本也 惠棟校宋本無此五字

此亦謂饗禮賓客 惠棟校宋本有饗字此本饗字脫閩監毛本同

君子曰甘受和節

君子至貴也 惠棟校宋本無此五字

唯須有忠信 閩監毛本同惠棟校宋本須下有必字

孔子曰誦詩三百節

孔子至饗禮 惠棟校宋本無此五字

知大旅祭五帝者 惠棟校宋本有祭字此本祭字脫閩監毛本同

子路爲季氏宰節

子路至禮乎 惠棟校宋本無此五字

尸於堂 惠棟校宋本尸上有事字衛氏集說同此本事字脫閩監毛本同

謂堂下之人 惠棟校宋本謂下有在字此本在字脫閩監毛本同

附釋音禮記注疏卷第二十四終 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第三十三終又記云凡二十二頁宋監本禮記卷第七經四千九百二十一字注五千七百四十字嘉靖本禮記卷第七經五千一百九十一字注五千六百九十五字

禮記注疏卷二十四校勘記

附釋音禮記注疏卷第二十五

郊特牲第十一 ○陸曰鄭云以其記祭天用騂犢之義也郊者祭天之名用一牛故曰特牲【疏】正義曰案鄭目錄云名郊特牲者以其記郊天用騂犢之義此於別錄屬祭祀

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

郊特牲而社稷大牢天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢貴誠之義也故天子牲孕弗食也祭帝弗用也 犢者誠愨未有牝牡之情是以小爲貴也孕任子也易曰婦孕不育○膳市戰反犢音獨孕餘證反愨苦角反 大路繁纓一就先路三就次路五就 此因小說以少爲貴者禮器言次路七就與此乖字之誤也○繁步干反 郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也 血腥爓祭用氣○爓本又作燗夕廉反 諸侯爲賓灌用鬱鬯灌用臭也大饗尚腶脩而已矣 亦不饗味也此大饗饗諸侯也○灌本又作祼古喚反腶丁亂反鍛脯加薑桂曰腶脩【疏】郊特至已矣○正義曰此一節論少小及薄味爲貴各依文解之既以郊祭名篇先儒說郊其義有二案聖證論以天體無二郊即圜丘圜丘即郊鄭氏以爲天有六天丘郊各異今具載鄭義兼以王氏難鄭氏謂天有六天天爲至極之尊其體秖是一而鄭氏以爲六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故爲六天據其在上之體謂之天天爲體稱故說文云天顛也因其生育之功謂之帝帝爲德稱也故毛詩傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何爲同服大裘又小宗伯云兆五帝於四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒暑時又春秋緯紫微宮爲大帝又云北極耀魄寶又云大微宮有五帝坐星青帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀黃帝曰含樞紐是五帝與大帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也下鄭云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂大皥炎帝黃帝五人帝之屬其義非也又先儒以家語之文王肅私定非孔子正旨又王肅以郊丘是一而鄭氏以爲二者案大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又云牲幣各放其器之色則牲用蒼也祭法又云燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以云蒼璧蒼犢圜鐘之等爲祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黃鐘之等以爲祭五帝及郊天所用王肅以郊特牲周之始郊日以至與圜丘同配以后稷鄭必以爲異圜丘又以帝嚳配者鄭以祭郊日以至自是魯禮故注郊特牲云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事鄭必知是魯禮非周郊者以宣三年正月郊牛之口傷是魯郊用日至之月案周郊祭天大裘而冕郊特牲云王被袞戴冕璪十有二旒故知是魯禮非周郊也又知圜丘配以帝嚳者案祭法云周人禘嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑於嚳以明禘大於郊又爾雅云禘大祭也大祭莫過於圜丘故以圜丘爲禘也圜丘比郊則圜丘爲大祭法云禘嚳是也若以郊對五時之迎氣則郊爲大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘其宗廟五年一祭比每歲常祭爲大故亦稱禘也以爾雅唯云禘爲大祭是文各有所對也后稷配天見於周頌故思文云思文后稷克配彼天周若以嚳配圜丘詩頌不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有勤功用故詩人頌之嚳是周之遠祖爲周無功徒以遺祖之尊以祭遠尊天帝故詩無歌頌或可詩本亦有也但後來遺落故正考甫得商之遺頌十二篇至孔子之時唯五篇而已以此言之明

詩有遺落也皇氏云天有六天歲有六祭冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前爲七也九月大饗八也雩與郊禖爲祈祭不入數崔氏以雩爲常祭九也凡祭天其服皆大裘周禮司服文其尸服亦大裘故節服氏云郊祀裘冕送逆尸是也其樂除圜丘所用圜鐘爲宮之外皆奏黃鐘歌大呂舞雲門故大司樂云乃奏黃鐘歌大呂以祀天神注云天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊是也冬至圜丘用蒼璧夏正郊天用四圭有邸其五時迎氣東方用青圭南方用赤璋西方用白琥北方用玄璜其中央無文先師以爲亦用黃琮熊氏以爲亦用赤璋鄭注宗伯云璧圜象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬月閉藏地上無物唯天半見其餘隱各放其玉之色案天色玄而用蒼犢者但天色雖玄遠望則蒼取其遠色故用蒼也其祭天之器則用陶匏陶瓦器以薦菹醢之屬故詩生民之篇述后稷郊天云于豆于登注云木曰豆瓦曰登是用蕭物也匏酌獻酒故詩大雅美公劉云酌之用匏注云儉以質祭天尚質故酌亦用匏爲尊皇氏云祭天用宗廟彝尊皇氏又云祭天既用彝尊其陶匏者是盛牲牢之器今案陶匏所用如上所陳而皇氏以匏爲尊牲之器義無此理其說非也其祭天之處冬至則祭於圜丘圜丘所在雖無正文應從陽位當在國南故魏氏之有天下營委粟山爲圜丘在洛陽南二十里然則周家亦在國南但不知遠近者其五時迎氣則在四郊故小宗伯云兆五帝於四郊鄭云春迎青帝於東郊夏迎赤帝於南郊季夏迎黃帝亦於南郊秋迎白帝於西郊冬迎黑帝於北郊司馬法百里遠郊鄭注書序云近郊半遠郊去國五十里謂今河南洛陽相去則然是天之郊去國皆五十里也其夏正祭感生之帝亦於南郊知者孝經緯云祭帝於南郊就陽位是也其雩祭五天帝亦於國城南故鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上是也其九月大饗五帝則在明堂鄭駁異義云明堂在國之南丙巳之地三里之外七里之內其圜丘之祭崔氏云其初先燔柴及牲玉於丘訖次乃掃丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則於壇下掃地而設正祭故禮器云至敬不壇掃地而祭是也其所配之人虞夏商周用人各異文具祭法圜丘之祭用人則以嚳配之祭法禘嚳是也其感生之帝則以后稷配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武配之以文王配五天帝則謂之祖以武王配五人神則謂之宗崔氏云皆在明堂之上祖宗通言故祭法云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文王稱宗文王既嗣則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言其祭天之樂皆用雷鼓故鼓人云以雷鼓鼓神祀是也其圜丘之祭皇氏云祭日之旦王立丘之東南西嚮燔柴及牲玉於丘上升壇以降其神故韓詩內傳云天子奉玉升柴加於牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏圜鐘之樂六變以降其神天皇之神爲尊故有再降之禮次則掃地而設正祭置蒼璧於神坐以禮之其在先燔者亦蒼璧也次則以豆薦血腥祭天無祼故鄭注小宰云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉然則祭天唯七獻也故鄭注周禮云大事于大廟備五齊三酒則圜丘之祭與宗廟祫同朝踐王酌泛齊以獻是一獻也后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻是爲二獻也王進爵之時皆奏樂但不皆六變次薦孰王酌盎齊以獻是爲三獻也宗伯次酌醍齊以獻是爲四獻也次尸食之訖王酌朝踐之泛齊是爲五獻也又次宗伯酌饋食之醍齊以獻是爲六獻也次諸臣爲賓長酌泛齊以獻是爲七獻也以外皆加爵非正獻之數其尸酢王以清酒酢宗伯以昔酒酢諸臣以事酒其祭感生之帝則當與宗廟禘祭同唯有四齊無泛齊又無降神之樂惟燔柴升煙一降神而已王朝踐獻以醴齊宗伯亞獻以盎齊次饋孰王獻以醍齊宗伯又獻以沈齊尸食訖王獻以朝踐之醴齊宗伯獻以饋孰之沈齊諸臣爲賓長亦獻以沈齊不入正數其五時迎氣與宗廟時祭同其燔柴以降神及獻尸與祭感生之帝同但二齊醴盎而已諸臣終獻亦用盎齊從上至此皆皇氏所說皇氏以圜丘之祭賓長終獻不取沈齊而取泛者以禮運約之沈齊當在堂丘下不可用之故更上取泛齊案禮運沈齊在廟堂之下尚得酢之升堂以獻又皇氏祭感生帝及五時迎氣沈齊亦在壇下賓長皆得用之升堂以獻何爲圜丘沈齊獨不可用乎若以圜丘高壇不可下

取沈齊凡齊泛醴為尊盎醍為卑賓長終獻祇可以次用醍齊何得反用泛齊乎今謂圜丘賓長之獻用沈齊也以其賓長是臣助祭終獻遂下於君故從丘下酌沈齊又崔氏云以清酒酢王昔酒酢后案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢也節注云酌罍以自酢不敢王之神靈共尊罍盛三酒唯云諸臣所酢不云酢王酢后崔氏所說於義疑也皇氏於此經之首廣解天地百神用樂委曲及諸雜禮制繫而不要非此經所須又隨事曲解無所憑據今皆略而不載其必有所須者皆於本經所須處各隨而解之俾皆倣此熊氏云四時迎氣及諸神小祀等並有等神之樂則大司樂分樂而序之以下降神正祭同用其樂亦是一義也此郊特牲以下至降尊以就卑文承禮器之下覆說以少為貴之事郊所以用特牲者郊謂於南郊祭感生之帝但天神至尊無物可稱故用特牲郊與配坐皆特牲故下文云養牲必養二帝牛不吉以為稷牛又召誥云用牲於郊牛二是也然祭天初有燔燎後有正祭皆須有牲故大宗伯云實柴祀日月星辰鄭司農云實牛柴上也鄭康成云實牲體焉郊唯特牲得供燔燎正祭二處所用者熊氏皇氏等以為分牲體供二處所用其實一特牲也而月令郊禖用大牢者彼是求子之祭不與常祭同故不用犢我將祀文王於明堂經云維羊維牛者據文武配祭得用大牢也若孔安國之義后稷配天亦用大牢故召誥云后稷郊於天有羊豕羊人云積共其羊牲注云積柴則祭天用羊者熊氏云謂祭日月以下故燔燎羊也祭日月以下既用羊小司徒云凡小祭祀奉牛牲羞注云小祭祀王玄冕所祭者則王者之祭無不用牛又禮緯云六宗五嶽四瀆之牛角尺則日月以下之祀皆用牛者蓋日月以下常祀則用羊王制祭則用牛故小司徒注云玄冕所祭據王制祭也此郊特牲指用而言故下文云用騂犢故牧人云陽祀用騂牲毛之注云陽祀祭天於南郊及宗廟以此約之夏殷以上祭感生之帝各用其正之色其迎五方之帝其牲上已備犢帝牛稷牛其牲騂異其色宜同凡配祭之人牲與天同色也其四月大雩九月大饗其天及配人其牲各依當方之色其文武汎配則用大牢其牲色無文周人尙赤當用騂也論語云敢用玄牡敢昭告於皇皇后帝注云帝謂大微五帝用玄牡者彼謂告祭也其四鎮五嶽之等各用當方之色故牧人云望祀各以其方之色牲毛之者事常山川時祭以下則用純物不隨四方之色若國外表貉[illegible]櫝之等則用犧色故牧人云凡時祀之牲則用牷物凡外祭毀事用尨可也其常祀之牲則皆用祈禱之祭或用牡唯孟春禁之故月令祈禱犧牲無用牝其日月以下及五祀之等常祀用羊王親祭則用牛其如前說○而社稷大牢者社五土稷神稷是原隰之神功及於人人賴其功故以大牢報祭其牲則黝色牧人云陰祀用黝牲注云陰祀祭地北郊及社稷也則神州亦用黝牲也其崐崙地祇用黃犢故大宗伯黃琮禮地牲幣各放其器之色是也其社稷與神州其樂用大蔟與應鐘故大司樂云乃奏大蔟歌應鐘以祭地祇注云謂神州之神及社稷其玉神州則用兩圭有邸其社稷無文崔氏云玉當神州同用兩圭有邸以四望亦用兩圭故也其服社稷則絺冕神州與地祇服則無文崔氏云用大裘為崐崙之神玉則用黃琮鄭注宗伯琮八方象地其樂則用函鐘為宮故大司樂云凡樂函鐘為宮大蔟為角姑洗為徵南呂為羽夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣是也其夏至祭方澤之禮齊酒獻數與圜丘同其神州獻數與夏正郊天同而社稷之祭尊用大瓦甒三獻文具崔氏義宗於此類而不錄也○天子適諸侯諸侯膳用犢○謂天子巡守至諸侯之國諸侯致膳於天子則用犢也○諸侯適天子天子賜之禮大牢○謂諸侯朝天子天子賜之禮用大牢熊氏云大牢者則掌客云殷膳大牢非是饔積饗饋之等皇氏云此直云大牢則總包饗饋饗積之等雖牢數多少有異皆用大牢今謂此經說以小為貴天子少而諸侯多又膳文與殷膳同則熊氏皇氏未知孰是也○貴誠之義也○釋郊所以用特牲天子所以膳用犢之意郊之特牲亦是犢也貴此犢未有牝牡之情貴其誠慤之心故云貴誠之義也然社稷及諸侯大牢非是貴誠而載之者言社稷大牢以明郊用特牲言諸侯大牢以明天子用犢顯其貴誠也不取大牢之意○故天子牲孕弗祭帝弗用也○天子尊極貴其誠應之心故因上起下之辭是以云故○注易曰婦孕不育○正義曰此易漸卦九三爻辭云夫征不復婦孕不育案漸卦艮

下巽上九三上與九五互體為離離為大腹孕之象也又互體為坎坎為丈夫坎為水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育引之者證經孕是懷任之意也○大路至五就○因貴誠重小故說以少為貴也大路殷祭天事也用以祭天故曰大路五采一成曰就天貢纔故止一就也故明堂位云大路殷路是也先路三就者先路亦殷路也殷則有三路其世猶質故以少飾為先先相次為言對次故傳先也每加以兩大路一先路三也次路故五就也○注禮器至譏也○正義曰今此經大路一就先路三就次路五就是飾級相差以二案禮器大路一就次路七就無先路之文若以先路為三則於次路七就非加兩之差若以先為五則於大路一就又非加兩之差故知此與次路五就為是禮器云次路七就為誤也○郊血至臭也○因貴少更說不貴味也所進血腥如禮器中說崔氏云明貴之法郊天帶柴為始宗廟以裸地為始社稷以血為始小祀踰之為始此云郊血大饗腥三獻爓一獻孰者謂正祭之時薦於尸坐之前也○至敬不饗味而貴氣臭也者此解郊血義血氣也夫孰食有味味者為人道人道卑近而天神尊貴事宜極敬極敬不褻近故用血也用血是貴氣而不饗味故云貴氣臭也而宗廟帶降於天故用腥腥稍近味社又降於宗廟故用鬱鬯又稱近味○諸侯至已矣○此一經亦明貴氣義也○諸侯為賓灌用鬱鬯者灌猶獻也謂諸侯來朝在廟中行三享竟然後天子以鬱鬯酒灌之也故大行人云上公之禮廟中將幣三享王禮再祼而酢侯伯之禮廟中將幣三享王禮壹祼而酢諸子諸男之禮廟中將幣三享王禮壹祼不酢鄭注云王禮王以鬱鬯禮賓也禮者使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而裸后又拜送爵是謂再裸再裸賓乃酢王也侯伯一裸而酢者裸賓賓酢王而已后不裸也子男一裸不酢者裸賓而已不酢王也○灌用臭也者覆說諸侯為賓灌用鬱鬯之意灌是臭氣故云灌用臭也此亦明貴氣之禮○大饗尙腶脩而已矣者謂諸侯行朝享及灌以後而天子饗燕食之也若上公則三饗三食三燕若侯伯則再饗再食再燕若子男則壹饗壹食壹燕也腶本或云侯伯亦三饗也其行饗之時雖設大牢之饌于時先薦腶脩於筵前然後始設餘饌故云尙腶脩而已矣此亦明不饗味之義也○注此大至侯也○正義曰以文承上大饗腥之下上大饗謂祫祭恐此大饗者亦是祫祭故云饗諸侯也必知饗諸侯者以此經前云諸侯為賓下云大饗君三重席而酢然皆論待諸侯之事故以為饗諸侯也

○大饗君三重席而酢焉

言諸侯相饗獻酢禮敵也○重直龍反下注同酢才各反

三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑也

三獻卿大夫來聘主君饗燕之以介為賓賓為苟敬則徹重席而受酢也專猶單也○介音界注同單音丹下文注同

【疏】○大饗至酢焉○正義曰此一節論尊卑之席各依文解之○此大饗謂諸侯相朝主君饗賓賓主禮敵故主君設三重之席而受酢焉○注言諸至敵也○正義曰知非饗諸侯朝天子天子饗之而云諸侯相饗者以經云君三重席而酢三重席是諸侯之禮而又稱君故知諸侯相饗也案周禮司几筵諸侯筵紛純加繅席畫純上有二席得為三重者鄭氏云三重者有四席為三重謂鋪莞筵繅席次席繅席一熊氏以為席之重數異於棺也三重止三席也云獻酢禮敵也者以上加與主人俱是諸侯並有三重之席無所降下對下三獻之介君專席而酢降尊就卑之義是尊卑不敵也故此云獻酢禮敵也○三獻之介君專席而酢至此以就卑也○此謂諸侯遣卿來聘禮三獻三獻其副既是大夫與卿為介謂之三獻之介此介是大夫大夫之席雖再重今為介降一席是合專席主君若受此介之酢爵雖是諸侯合三重之席必徹去重席單席而受此介之酢爵為所以然者降諸侯之尊以就介之卑故也○注三獻至單也○正義曰三獻卿大夫者以五等諸侯有九獻七獻五獻故五等諸侯之卿皆三獻也大夫鄉之燕饗若春秋之時則與此禮有異若大國之卿則禮同子男故昭元年鄭人饗趙孟具五獻籩豆杜元凱注云朝聘之制大國之卿五獻其侯伯次國其卿與大國大夫同故昭六年季武子如晉晉人享之武子辭云下臣得貺不過三獻杜云大夫三獻是也云來聘主君饗燕之以介為賓賓為苟敬者案燕禮記云若以四方之賓燕賓為苟敬席於阼階之西北面其介為賓注云主國君饗時親進醴于賓今

燕又宣獻爲人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕爲恭敬也於是席之如獻諸公之位言苟敬者賓實主國所宜敬如鄭此言則燕時賓爲苟敬饗時則否今此注云饗燕之賓爲苟敬連言饗者因燕而連言饗其實饗時賓自爲賓則不爲苟敬也案燕禮注介門西北面西上公降迎上介以爲賓揖讓升乃命宰夫爲主人獻賓於西階上其有膳爵賓西階上臣入即位如燕禮案禮主人與賓俱升自西階主人酌獻賓於賓筵前獻賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵賓就筵祭酒西階上卒爵賓酢主人於賓右北面受酢此是便宰夫爲主人與賓宰相獻之禮據燕禮之文唯有賓酢主人無賓酢主君之禮今此主君專席而受賓酢者案燕禮無賓酢公禮至於此說賓升堂坐之後賓不降洗升媵觚于公公受賓爵飲以賜下此云受酢蓋謂此也或可燕已臣子賓不酢公若與鄰國賓燕以介爲賓賓爲苟敬公也但禮不異耳蓋氏以介爲賓宰夫爲主人賓與主人席於西階上主人得在東賓在西俱北面又席主君於堂中南面今案鄭注燕禮主君迎上介爲賓宰夫爲主人獻賓之後如燕禮如是則事如燕禮案燕禮筵賓于戶西南面席公子阼階上西面胥薦主人于洗北西面燕禮席位分明如此而皇氏乃云主人與賓俱席西階上北面主君當中南面未審何所馮據而知之

○饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老其義一也而食嘗無樂言義同而或用樂或不用樂也此禘當爲禴字之誤也王制曰春禴夏禘○饗禘音樂下禘同食音嗣夏戶嫁反飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲凡聲陽也

【疏】饗禘至陽也○正義曰此一節論饗禘食嘗有樂無樂之異饗禘有樂者饗謂春饗孤子禘謂春祭宗廟也以其在陽時故有樂○而食嘗無樂者食謂秋食耆老嘗謂秋祭宗廟以其在陰時故無樂○陰陽之義也者無樂爲陰有樂爲陽故云陰陽之義也○凡飲養陽氣饗陰氣也凡食養陰氣也者此覆釋上文饗有樂而食無樂之義以飲是清虛養陽氣故有樂而食是體實養陰氣故無樂○故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老者此明饗禘在春爲陽食嘗在秋爲陰也○其義一也者禘之與嘗俱是追慕饗之與食同是養功其事無殊故云一也○而食嘗無樂者上文承秋食耆老之下以秋是陰時故云食嘗無樂重結之也饗食嘗無樂亦重結饗禘有樂不言者略可知也○飲養陽氣也故有樂者更覆釋上文○飲養陽氣饗有樂也○食養陰氣也故無樂者覆釋上文食養陰氣故無樂也○凡聲陽也者釋所以饗有樂食無樂凡聲是陽也陽時爲饗故有樂陰時爲食故無樂也○注此禘至今夏禘○正義曰依禮三代無春禘之文周則春曰祠王制夏殷之禮云春曰禴今云春日禘故知禘當爲禴若然此經所論謂夏殷禮也熊氏云此夏殷禮秋嘗冬烝無而下文云禘殷人先求諸陽則秋嘗亦有樂者謂殷人春夏祭時有樂秋冬即無樂歌饗禘有樂若然秋冬見也若周則四時祭皆有樂故祭統云內祭則大嘗禘升也清廟下管象是秋嘗有樂也案王制夏后氏饗老以燕禮殷人以食禮周人修而兼用之則四時不作樂春饗之禮時有樂無秋食之禮殷人養老以食禮秋冬用食禮四時皆用無樂故文王世子云凡大合樂以養老注云春合舞秋合聲下云饗老之禮遂發詠焉退修之以孝養也秋時養老亦用樂也熊氏云秋生養之時故饗孤子取長養之義秋食耆老亦取老成之時故食耆老亦不變故秋嘗亦不食者老亦食孤子而皇氏云此經破禘爲禴秋嘗春禘秋嘗不復更破從此可知也

○鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也水土之品言非人常所食○奇居宜反下鼎俎奇同不敢用褻味而貴多品所以交於旦明之義也旦明猶神明也○褻息列反

【疏】鼎俎至義也○正義曰此一節論鼎俎奇○籩豆偶陰陽之事○鼎俎法陽故其數奇○籩豆法陰故其數偶○籩豆之實水土之品者謂籩豆所以交之物皆是水土所生云品者謂非人常食○不敢用褻味而貴多品者豆所以用水土之品族之意言不敢用褻美食味而貴衆味多品族也何意如此所以交接神明之義也神道與人既異故不敢用人之食味神以多大爲功故此實多品鼎俎奇者案聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九也是鼎九其數奇也又有陪鼎膷一臐二膮三也亦其數奇也正鼎九鼎別一俎俎亦九也又少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五其腸胃從羊五鼎五俎又有斯俎一一非是正俎也特牲三鼎牲一魚二腊三亦有二俎所俎一非正俎不在數是皆一鼎一俎俎奇也有司徹陳六俎七者尸及侑俎主人主婦各一俎其餘二俎者司馬以一俎羞羊肉湆司士以一俎羞豕肉湆此二者益肉之俎也此云鼎俎奇者謂一鼎一俎之言豆偶者案掌客云上公豆四十侯伯三十二子男二十四又禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六案禮器與豆同是籩豆偶也鄉飲酒義六十者三豆七十者四豆八十者五豆而奇數者彼是年數相次非正豆也士喪禮注小斂一豆一籩者降於大斂又不同於古故也饋食之籩其實棗栗桃乾橑榛實凡有五物似五籩者熊氏云乾橑之中有桃諸梅諸謂爲六物實六籩也

○賓入大門而奏肆夏示易以敬也賓朝聘者易和說也○易以豉反注同朝直遙反下注朝覲朝聘同卒爵而樂闋孔子屢歎之美此禮也○闋苦穴反屢力住反本又作婁奠酬而工升歌發德也以詩之義發明賓主之德歌者在上匏竹在下貴人聲也匏笙也竹管也○匏步交反樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得其所

【疏】賓入至得所○正義曰此一節論朝聘之賓及己之臣子有王事勞者設燕饗之禮各依文解之饗禮既亡無可據今約大射及燕禮解其樂闋之節案大射禮主人納賓賓是己之臣子又無王事之勞故燕禮賓入不奏肆夏及賓入及庭公升即席乃奏肆夏於是主人引賓升主人酌獻賓賓拜受爵坐啐酒拜告旨樂闋賓飲卒爵酢主人主人受酢畢主人盥洗獻于公公拜受爵乃奏肆夏公卒爵拜主人答拜樂闋主人洗爵受酢於公主人受酢畢主人又盥洗媵觚于賓所謂酬也主人納膳爵以酢賓賓筵前受酬媵于薦東舉下大夫二人媵觚于阼階下所謂發酬也公取一大夫所媵觶以立飲洗酌賓于賓賓受爵舉旅於大夫又以所賜於大夫于西階上大夫受旅爵畢主人洗獻卿于西階上獻卿旅酬又二大夫媵觶于公公又行一爵若賓若長唯公所賜以旅于西階上大夫受旅主人又升獻大夫于西階上大夫受獻畢乃席工升歌鹿鳴三終主人獻工乃管新宮足大射賓入門至工升歌之節也燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵而樂闋鄭注云卿大夫有王事之勞則奏此樂此是己之臣子有王事之勞及賓聘而奏肆夏也大射禮同以大射燕禮而言之云賓入大門謂朝聘之賓而行饗燕亨與之時燕則大門是饗燕而奏肆夏之大門樂者主人和鼎饗燕○卒爵而樂闋者賓及主人作獻公至而主樂人作獻公賓飲賓受爵而啐酒樂止拜告旨卒爵而樂止此說賓主人及受主獻至若也依人射禮主人獻公不作樂若其卒爵而樂闋謂主人獻賓主人受酢於公受所謂大射之樂節也孔子屢歎美此禮也○奠酬而工升歌發德也者奠酬謂主人酬賓賓受酬奠於薦東之時工升歌以發明賓主之德○歌者在上貴人聲也○大射燕禮並云工升歌是歌者在上樂由陽來者也禮由陰作者也熊氏云一曰王夏二曰肆夏三曰昭夏四曰納夏五曰章夏六曰齊夏七曰族夏八曰祴夏九曰驁夏鍾師注云九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具云昭夏有大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏賓出入奏肆夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏驁夏注云三夏天子所以享元侯也文王大明緜兩君相見之樂也故燕禮云歌鄉樂四也八年左氏傳云

鹿鳴合鄉樂凡合樂係於升歌一等王享燕元臣升歌三夏三夏即頌合樂降一等即合大雅也元侯自相享亦歌頌合大雅故仲尼燕居兩君相見歌清廟是也侯伯子男相見所歌文王合鹿鳴也燕元侯則天子享燕侯伯子男亦歌文王合鹿鳴也諸侯燕臣子歌鹿鳴合鄉樂燕禮是也其天子燕在朝臣子工歌鹿鳴合鄉樂故鄭作詩箋云天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉是也升歌合樂所以異者案鄉酒禮及燕禮工升自西階歌鹿鳴四牡皇皇者華歌訖笙入立於堂下奏南陔白華華黍奏訖乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀間歌訖乃合鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋間者謂堂上堂下一歌一吹更遞而作合者上下之樂並作此其所以異也皇氏云此經卒爵樂闋之後主人受酢之時作樂今案大射禮宰夫為主人受酢之時不作樂皇氏說非也皇氏又云卒爵而樂闋作樂三闋也一是賓飲畢樂闋也二是主人受酢飲畢樂闋也三是賓奠酬之後工升歌畢將旅酬之時樂闋也今案此經初云入門而奏肆夏次云卒爵而樂闋下云奠醻而工升歌所陳之事飲先後次第則樂闋之中不得并數奠醻升歌樂闋也且工升歌之後則有笙入樂南陔之等及間歌合樂無樂闋之文何得卒爵樂闋之中數之爲三闋皇氏非也案鐘師九夏皆夏文在下而此本納夏獨夏文在上其義疑也皇氏云天子燕享己之臣子與燕合諸侯同歌文王合鹿鳴今案詩譜云天子諸侯燕羣臣及聘問之賓歌鹿鳴合鄉樂同說非也○歌者在上匏竹在下貴人聲也者解所以不升堂之義也匏笙也竹簧也歌是人聲人聲可貴故升之在堂匏竹可賤故在下然笙亦升堂者笙隨工歌故也○樂由至物得○此因上有實主禮樂之事遞說禮樂之義樂由陽來者也此明樂也陽天也天氣化故作樂象之樂以氣為化是樂由陽來者也化謂五聲八音也○禮由陰作者也者陰地也地以形生故制禮象之禮以形為物是禮由陰作也形數制度尊大小拜伏之事也○陰陽和而萬物得者和體合也得禮各得其所也者禮樂由於天地天地與之和合則萬物得其所也

○旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也

旅衆也遠近也○別彼列反下同

龜為前列先知也以鐘次之以和居參之也

鐘金也獻金作器鐘其大者以金參居庭實之間示和也○為作于偽反下文為君同

虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也

【疏】旅幣至德也○正義曰此一節明朝聘貢賄庭實之物○旅幣無方者旅衆也幣庭實也衆國貢獻幣物非止一方故云無方○所以別土地之宜者五方各殊所出有異所以分別土地所生之宜○而節遠邇之期也者遠近也六服有遠近或積或貨所貨之為各有期也○龜為前列先知也者此即旅幣無方之事也龜是靈知之物陳之於庭則列龜最在前故云先知也○以鐘次之者鐘金也陳金則次於龜也不顯之為金而謂之為鐘者貨金以供王之錯器之大者貢大總也故當以鐘次之也○以和居參之也者解以金次龜也金性柔和從時變革也金列庭實前龜後皮帛以金參居龜帛之中間故云以和居參之也○虎豹之皮示服猛也者解庭實有皮義也虎豹是威猛之獸今得其皮來列在王庭是表示君臣之德能服四方之威猛者也○束帛加璧往德也者解事用玉帛於上又加璧之義也玉以表德今將玉加於束帛或往德之上是以往歸於德故謂之主君有德而往歸之南本及定本皆作往德北本為任德氏云任用德恐非也

○庭燎之百由齊桓公始也

僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十○往皇如字徐于況反下同燎力弔反僭子念反下同

大夫之奏肆夏也由趙文子始也

僭諸侯也趙文子晉大夫名武○

【疏】庭燎至始也○正義曰自此以下至夷王以下論僭失禮之事各隨文解之○庭燎之百者庭燎於庭中設火以照眾來朝之臣夜入者因名火為庭燎也禮天子百燎上公五十侯伯子男三十齊桓公是諸侯而僭用百後世襲之是失禮從齊桓公始○注僭天至三十○正義曰此數出大戴禮也但鄭親問引大戴禮也何以言舊沈爾對曰古者燎則古猶如禮遐云仲尼之數蓋歉僭也亦無明意百者兼庭云作音炬則於庭也或云百炬共一束也○注僭諸至名武○正義曰案大射禮公升即席奏肆夏燕禮云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏是諸侯之禮今文子亦奏之故云僭諸侯此謂納賓也若賓登歌下管正樂則天子用三夏以饗元侯元侯相饗亦得用之周禮九夏王夏者天子所用其餘八夏諸侯皆得用之其陔夏卿大夫亦得用之故鄉飲酒客辭而出奏陔夏但非當上正樂所用也

○朝覲大夫之私覿非禮也大夫執圭而使所以申信也

其君親來其臣不敢私見於主國君也以君命聘則有私見○覿大力反下同使色吏反見賢遍反下同

不敢私覿所以致敬也而庭實私覿何為乎諸侯之庭

非其與君無別

為人臣者無外交不敢貳君也

私覿是外交也【疏】朝覿至君也○正義曰此一節論大夫從君朝覲行私覿非禮之事○朝覲大夫之私覿非禮也者朝覲謂君親往鄰國行朝覲之禮大夫從君而行私覿是非禮也○大夫執圭而使所以申信也者既從君而行不可私覿若專使而出則可為之故云大夫執圭而使謂受命執圭專使鄰國得行私覿所以申己之誠信也○不敢私覿所以致敬也者覆明從君而行不敢行私覿所以致敬於己君也○而庭實私覿何為乎諸侯之庭者當周衰之後有臣從君而行致庭實私覿於主國之庭作記者譏之庭實私覿何得為乎諸侯之庭譏其與君無別也○為人臣者無外交不敢貳君也者解所以從君而行不敢私覿之意為人之臣既無外交唯專一事君既從君而行不敢有貳心於他君所以不行私覿之禮○往其君至私見○正義曰案聘禮臣出使有私覿今云私覿非禮也故知從君行也且經朝覲是君親行之事云以君命聘則有私見者解經文執圭而使所以申信也約聘禮有私覿故云以君命聘則有私見也

○大夫而饗君非禮也

其饗君由強且富也

大夫強而君殺之義也由三桓始也

三桓魯桓公之子公之弟公子慶父公子牙公子友慶父與牙通於夫人以脅公季友以君命鴆牙使慶父弒二君又死也○慶父音甫鴆直陰反弒音試

天子無客禮莫敢為主焉君適其臣升自阼階不敢有其室也

明饗君非禮也○升自阼才略反本又作升自阼階

覲禮天子不下堂而見諸侯

正君臣也

下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下

夷王周康王之玄孫之子也時微弱不敢自尊於諸侯

【疏】大夫至始也○正義曰大夫富強專制於君召君而饗之非禮也大夫強而君殺之義者大夫強盛則干國亂紀而君能殺之是得其義也○由三桓始也者從三桓以後有能殺強臣由三桓而來故云由三桓始也○注三桓至死也○正義曰案春秋公子慶父公子牙公子友皆莊公弟是桓公子也云慶父與牙通於夫人以脅公者案莊公二十七年公子友如陳葬原仲公羊云辟內難也內難者何公子牙通乎夫人以脅公何休云公病問後於牙牙對曰魯一生一及君已知之牙欲立慶父是脅公也云季友以君命鴆牙者案莊三十二年左傳云公疾問後於叔牙對曰慶父材問於季友對曰臣以死奉般公曰鄉者牙曰慶父材成季使以君命命僖叔待于鍼巫氏使鍼季酖之是也使慶父弒二君者莊公三十二年左氏云八月癸亥公薨于路寢子般即位冬十月己未共仲使圉人犖賊子般于黨氏閔二年秋八月辛丑共仲使卜齮賊公于武闈是弒二君也云又死也者案左氏云成季以僖公適邾共仲奔莒乃入立之以賂求共仲于莒莒人歸之及密使公子魚請不許哭而往共仲曰奚斯之聲也乃縊是慶父又死也案三桓之前齊有公孫無知作亂衛有州吁宋有長萬皆以強盛被殺而云由三桓始者熊氏云據魯而言猶如論語云十世五世希不失矣三桓之使若襄仲季孫意如雖強君不能殺據時有能殺者言之猶此經注並公羊文以左氏傳為解耳○注明饗君非禮也○正義曰天子無客禮莫敢為主焉君適其臣升自阼階臣不敢有其室臣既不敢為主明饗君非禮結上文也春秋之時則有諸侯饗天子故莊二十一年鄭伯享王于闕西辟樂備亂世非正法也○覲禮至以下○案覲禮天子負斧依南面侯氏執玉入是不下堂見諸侯也者春朝夏秋則以客禮待諸侯以事出迎饗熊氏云春夏受三饗之時乃有迎

法經處然也故夷侯云各以其等爲車送逆之節注云節謂王乘車迎賓客及送相去遠近之數是也○由夷王以下者夷王下堂而見諸侯自此以使賓有然故云以下○注夷王至子也○正義曰案世本康王生昭王昭王生穆王穆王生共王共王生懿王懿王崩弟孝王立孝王崩懿王大子燮立是爲夷王懿王是康王之玄孫夷王是懿王之子故云玄孫之子也

○諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設鍚冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也

言此皆天子之禮也宮縣四面縣也干盾也鍚傅其背如龜也武萬舞也白牡大路殷天子禮也○縣音玄注及下同鍚音陽注同盾本亦作楯純尹反又音尹傅音附背補佩反

臺門而旅樹反坫繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也

言此皆諸侯之禮也旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷反坫反爵之坫也蓋在尊南兩君相見主君既獻於反爵焉繡讀爲綃以爲中衣領緣也繡讀爲綃綃繒名也詩云素衣朱綃又云素衣朱襮襮黼領也○坫丁念反繡依注作綃音消注或作綃亦同黼音甫襮音博於反爵爲本或作綃反爵爲領緣移綃反黼似徒反襮音博

故天子微諸侯僭大夫強諸侯脅於此相貴以等相覲以貨相賂以利而天下之禮亂矣

言僭所由

諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也

言仲孫叔孫季孫氏皆立桓公廟魯以周公之故立文王廟三家見而僭焉[redacted]諸侯至始也○正義曰此一節總論諸侯及大夫奢僭強盛之事各依文解之○諸侯之宮縣者諸侯唯合軒縣今乃有宮縣又諸侯祭用時王之牲今用白牡又諸侯擊石磬今擊玉磬又諸侯得舞大武故詩云方將萬舞宣八年萬入去籥是也但不不得朱干設鍚冕服而舞今朱干設鍚冕而舞大武諸侯合乘時王之車今乃乘殷之大路並是諸侯僭禮也○注言此至禮也○正義曰案小胥天子宮縣案文十三年公羊傳云周公用白牡又明堂位云祀周公於太廟牲用白牡擊玉磬則舉陶旗云嫡琭是也祭統云朱干玉戚冕而舞大武明堂云魯君孟春乘大路其乘純明堂所云皆天子禮樂特賜周公故云皆天子之禮魯唯文王周公廟得而用之若用於他廟則爲僭也若他國諸侯非二王之後祀受命之君而用之皆爲僭也云鍚傅其背如龜也者詩云鍚謂以金飾之則此錫亦以金飾也謂用金琢傳其盾背盾背外高龜背亦外高故云如龜也蓋見殷禮然也白牡是殷之正色大路殷天子禮文故知白牡大路是殷天子之禮也○臺門至禮也○此一經明大夫僭諸侯禮臺門者兩邊起土爲臺臺上架屋曰臺門○而旅樹者旅道也樹立也人君當門道立屏蔽內外爲蔽也○反坫者反爵之坫也若兩君相事則設尊兩楹間坫在其南坫以土爲之○繡黼丹朱中衣者綃繒也刺繡黼爲黼文也丹朱赤色謂染繒爲赤色也中衣謂以素爲冕服之裏衣領今中衣單也○大夫之僭禮也者自臺門以下於時大夫皆有此事故言僭禮也○注言禮至領也○正義曰旅道也所行處故以爲道也云屏謂之樹釋宮文也引管氏樹塞門者據經旅樹之義云禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷者禮緯文南本云及定本皆然或云大夫以帷士以簾模也云反坫反爵之坫也者以明堂云反坫出尊則爲尊而設故知反坫反爵也以言出尊故云蓋在尊南也鄉飲酒是卿大夫之禮尊於房戶間燕禮是燕己之臣子故尊於東楹之西若兩君相敵則尊於兩楹間故其坫在兩楹間云兩君相見主君既獻於反爵焉者案鄉飲酒禮云主君之好有反坫知兩君相見也故注云其獻酬之禮更酌酌畢則各反爵於坫上故云主君既獻於反爵焉爵於此坫上而反爵蔡氏云主君獻賓賓筵前受爵飲畢反此虛爵於坫上於西階上拜主人於阼階上答拜賓於坫取爵洗爵酌以酢主人主人受爵飲畢反此虛爵於坫上主人阼階上拜賓答拜是賓主飲畢反爵於坫上也而論語注酌畢各反爵於坫上者文不具耳其賓當云飲畢或可初酌之時則冀於坫與鄉飲酒禮異也綃有紋故與存焉云繡讀爲綃以爲中衣領緣也者中衣領冕及爵弁之中衣以素爲之繡黼爲領丹朱爲緣云繡讀爲綃

綃讀名也者案注禮引詩云素衣朱綃詩亦以爲綃綃爲以書詩既爲綃字又名五色備曰繡白與黑曰黼綃綃不得共爲一物故以綃爲綃也謂於綃上而刺黼以文也引詩云素衣朱襮襮黼領也以綃黼爲領故云繡以又引詩素衣朱襮此者綃黼領也上素繡黼領謂之繡故云素衣朱襮襮黼領也以玉藻云以帛裏布非禮也繡此綃衣是綠爲冕及爵弁之中衣故朝服皆以布爲之果氏云此祭爲中衣緣爲朝服之中衣也素禮公之孤四命則爵弁自祭也則天子大夫四命亦當君弁自祭則中衣得用素但不得用綃黼爲領丹朱爲緣耳熊氏云此云大夫僭謂非四命大夫而著素衣爲僭今爲四命得著素衣但以綃黼丹朱僭大夫也其大夫士助祭於君服爵弁以上其中衣用素亦不得用綃黼丹朱以綠以其是諸侯之服故唐詩錫之水刺晉昭公微弱云素衣朱綃從子于鵠爲僭服去從相叔爲諸侯也○於此相貴以等相覲以貨○謂大臣下不長人於君而禮相尊貴以等列故庶云禮相封爵也○相觀以貨者大大私相親以貨賄不時君○注魯以至僭○正義曰知魯得立文王廟者案襄十二年秋吳子壽夢卒臨於周廟禮也注云周廟謂文王廟也此經云諸侯不敢祖天子而文二年左傳云宋祖帝乙鄭祖厲王大夫不敢祖諸侯而莊二十八年左傳云凡邑有宗廟先君之主曰都無此文不同者此據尊常諸侯大夫凡據有大功德者故異義禮戴引此鄭特牲云又匡衡說支庶不敢奪其爾下士諸侯不得事祖於王古春秋左氏說天子之子以上爲諸侯者得祖所自出魯以周公之故立文王廟左傳宋祖帝乙鄭祖厲王爲上祖也又曰凡邑有宗廟先君之主曰都以其有先君之主公子爲大夫所食采地亦自立所出宗廟其立先公廟準禮公子得祖先君公孫不得祖諸侯許慎謹案周公以上據封於魯傳鄭天子用四代之禮樂知亦得祖天子諸侯有德祖天子者知大夫亦得祖諸侯鄭氏無駁與許氏同也其王子母弟無大功德不得出封食采地內賓於綠者亦得采地之中立祖王廟故都宗人家宗人皆爲都家祭所出祖王之廟也

○天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代

過之遠遠法也二○或[redacted]天子爲三○過古臥反至二

代○正義曰此一節論王者立二王後尊賢之事○天子存二代者天子繼世而立子孫以不肖滅亡見在子孫又無功德仍須存之所以存二代之後者猶御尊其往昔之賢所能法象○尊賢不過二代者所以尊賢之事取其法象但代異時雖今古不一若皆法象先代今則不可盡行故所尊之賢不過取二代而已若過之遠難爲法也案異義公羊說存二王之後所以通天三統之義引此文古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許慎謹案云治魯詩丞相匡衡治易施讎等說引外傳曰三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已不與左氏說同鄭駁之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後如鄭此言公羊自據二王之後左氏說論三恪義不乖異也熊氏云周之三恪越少昊高辛遠存黃帝者取其制作之人故易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏作義當然也

諸侯不臣寓公故古者寓公不繼世

寓寄也寄公之子非賢者世不[redacted]諸侯至繼世○足尊也寓或爲託○寓音遇正義曰此一節論寄公之子爲臣之事○注寓寄至尊也○正義曰案喪服傳云寄公者何也失地之君也或天子削地或被諸侯所逐皆爲失地也諸侯不臣者不敢以寄公爲臣也

○君之南鄉荅陽之義也臣之北面荅君也

荅對也○鄉許亮反下君南鄉同

○大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也

辟國君也○[redacted]大夫至君也○正義曰此一節辟音避注同論大夫君辟正君之事諸侯則稽首於天子大夫則稽首於諸侯皆盡其臣禮以事君今大夫家臣於大夫之處拜時不爲稽首非是尊敬此家臣不令稽首所以不稽首者以辟國之正君臣於遙君已皆稽首今大夫之臣又稽首於大夫之君便是一國兩君故云以辟君也大夫得稽首於諸侯不辟天子者謂諸侯有大功德出封畿外事有其國故大夫傳事盡臣禮事之也

大夫有獻弗親君有賜不面拜爲君之荅己也

不面拜者於外告小臣小臣受

以入也小臣掌三公孤御之復逆也【疏】大夫至己也〇正義曰此經論君尊大夫之事〇大夫有獻弗親者謂大夫有物獻君使人獻之不親來獻〇君有
賜不面拜者謂君有物賜大夫大夫不面自來拜所以然者恐為君之答己故□自患不報而去〇注小臣至逆也〇正義曰案大僕掌諸侯之復逆御僕掌
羣吏之逆及庶民之復皆無大夫之文即此小臣所掌孤卿中兼之故鄭云復謂奏事也逆謂受下奏也〇鄉人禓禓強鬼也謂時儺索室敺疫逐
強鬼也禓或為獻或為儺〇禓音傷鬼名也強其丈反儺乃多反下同本又作儺乃多反下之注皆同敺又作驅同起居反孔子朝服立于
阼存室神也神依人也【疏】鄉人禓至神也〇正義曰此一節論孔子存神之事〇鄉人禓者鄭云禓是強鬼之名謂鄉人驅逐此強鬼孔子則
著朝服立于阼階之上所以然者以時驅逐強鬼恐己廟室之神時有驚恐故著朝服立于廟之阼階存安廟室之神使神依己而安也所以朝服者大夫朝
服以祭故用祭服以依神〇孔子曰射之以樂也何以聽何以射言其射容與樂節相應也孔子曰士使
之射不能則辭以疾縣弧之義也男子生而設弧於門左示有射道而未能也女子設帨〇弧音胡帨始銳反【疏】孔子
至義也〇正義曰此一節論射祭廟擇士之射必使容體合樂故云射之以樂〇何以聽者言何以能聽此樂節與射容相應〇何以射者言何以能使
射與樂節相應故各以其兩事相應故鄭注射義云何以言其難也〇孔子曰士使之射不能則辭以疾縣弧之義也者孔子既美射之與樂相應又論身之
不可不習為士之法擇合能射今使之射若其不能便是乖於為士之義則當辭以疾病縣弧之義也者以男子初生縣弧於門左示有射道而未能也今士
亦有射道以其疾病不能與男子初生之時相似故云縣弧之義也〇注男子至設帨〇正義曰案內則云子生男子設弧於門左女子設帨於門右男子
所以設弧者示其有射道所以辭以疾者以其未能也長大不得不能故辭以疾也孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬
二日伐鼓何居居讀為姬語之助也何居怪之也伐猶擊也齊者使止樂而二日擊鼓則是成一日齊也〇齊本又作齋同側皆反後放此何居
直【疏】孔子至何居〇正義曰此一經論祭之失禮之事祭前宜齊而專一不得伐鼓也凡祭必散七日致齊三日不樂不弔致齊三日專其一心用以祭
祀猶恐為敬不足故云猶恐不敬也于時祭者在致齊三日之中而二日伐鼓使祭者情散意逸以為禮故譏而問之二日伐鼓何居居是語助之辭也〇
孔子曰繹之於庫門內祊之於東方朝市之於西方失之矣祊之禮宜於廟門外之西室繹又於
其堂神位在西也此二者同時而大名曰繹其祭禮簡而事尸禮大朝市宜於市之東偏周禮市有三期大市日仄而市百族為主朝市朝時而市商賈為主
夕市夕時而市販夫販婦為主〇繹音亦祊百彭反賈音古販甫萬反【疏】孔子至矣〇正義曰此一經論繹祭朝市失禮之事〇繹之於庫門內者
當於廟門外之西堂今乃於庫門內〇祊之於東方者祊當於廟門外西室今乃於廟門外東方〇朝市之於西方者朝市謂於朝時而市當於市內東方
□近東也今乃於市內西方〇失之矣者言此三事皆違於禮故言失之矣〇注祊之至為主〇正義曰祊之禮宜於廟門外之西室者下文索祭祝于祊是
為祭設故當在廟門外又釋宮云閍謂之門孫炎云謂廟門外又引詩云祝祭於祊故知廟門也知廟門外者禮器云為祊乎外故知在外也以西是鬼神之
位室又求神之處故知在廟門外之西室云繹又於其堂者祊是求神之名繹是接尸之禮求神在室接尸在堂故云繹又於其堂云此二者同時而大名曰繹
繹者祊是室內求神繹是堂上接尸一時之事故云二者同時案春秋宣八年壬午猶繹繹者云繹又祭詩絲衣云繹賓尸但有繹名而無祊稱是大名曰繹
云其祭禮簡而事尸禮大者案儀禮有司徹是上大夫儐尸也但於堂上獻尸獻侑等無室中之事又絲衣云自堂徂基自羊徂牛是祭神也下云兕觥其觩
旨酒思柔是接尸也故知祭神禮簡事尸禮大天子諸侯謂之為繹其祭之明日於廟門外西室及堂而行禮也上大夫曰儐尸與祭同日於廟堂之上而行

禮也下大夫及士雖有獻尸及賓等相酬酢行禮於賓之事不謂之儐尸也引周禮大市日側而市以下皆周禮司市文日中百族為主注云百族必容來
去商賈為主謂商賈家在外市城販夫販婦朝資夕賣凡日中朝夕百族商賈及販夫販婦皆言為主者據其多耳鼎氏以為日側日中而末中物在末
故鄭注徒云日昃昳中也〇社祭土而主陰氣也君南鄉於北墉下答陰之義也牆謂之墉北墉社內
北牖〇墉本亦作墉音容日用甲用日之始也國中之神莫貴於社天子大社必受霜露風雨以達天
地之氣也大社王為羣姓所立〇大音太下文注大社大王大古大王皆同為于偽反下文為社為禁皆同是故喪國之社
屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也絕其陽通其陰而已薄社殷之社殷始都薄〇喪息浪反薄本又作亳步各反
牖音酉社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而
親地也故教民美報焉家主中霤而國主社示本也中霤亦土神也唯為社事單出里
唯為社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報本反始也單出里皆往祭社於都鄙二十五家為里
畢作人則盡行非徒羨也丘十六井也四丘六十四井曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂一乘〇乘或為鄰〇乘時證反注同又徒□反共音恭粢音資甸
徒練反又繩證反【疏】社祭至始也〇正義曰此一節總論社神之義兼明所祭之禮〇社祭土而主陰氣也者土謂五土山林川澤丘陵墳衍原隰也以
時祭之故云社祭土土是陰氣之主故云而主陰氣也〇君南鄉於北墉下答陰之義也者墉牆也社既主陰陰宜在北故祭社時以社在南設主壇上北面
而君來在北牖下而南鄉祭之是對陰之義也〇日用甲用日之始也者社是國中之貴神甲是旬日之初始故用之也〇天子大社必受霜露風雨以達天
地之氣也者是解社不屋義也達通也風雨至則萬物生霜露之則萬物成故不為屋以受霜露風雨霜露風雨至是天地氣通也故云達天地之氣也是故
喪國之社屋之不受天陽也者喪國之社者周立殷社以為戒必不生成天是生法其無生義故屋隔之令不受天陽也白虎通云王者諸侯必有誡社
者何示有存亡也明為善者得之為惡者失之〇薄社北牖使陰明也者國社也殷始都薄故呼其社為薄社也立殷社為戒社而屋之塞其三面唯開
北牖示絕陽而通陰陰明則物死也社所以神地之道也者言立社之祭是神明於地之道故也發此句為下張本也〇地載萬物者釋地所得神之由也地
之為德以載萬物為用故也〇天垂象者欲明地之貴故引天為對也地有其物天上皆垂其象所謂在天成象在地成形也〇取財於地者地為人所須產財並在其
地出為人所取也〇取法於天者人知四時早晚皆依日月星辰以為耕作之候是取法於天〇是以尊天而親地也者所取法者故尊而祭之天子祭天是
也所取財者故親而祭之一切親地而共祭社是也〇故教民美報焉者此結上社也地既為民所親故與庶民祭之以教民美報故也〇家主中霤者中霤
謂土神卿大夫之家主祭土神在於中霤〇而國主社者謂天子諸侯之國主祭土神於社〇示本也者以土神生財以養官之與民故皆主祭土神示其養
生之本也〇唯為社事單出里者社事祭社也單盡也里居也二十五家為里故若祭社則唯合里之家並盡出故云單出里也此唯為社家出一人不人人出也
〇唯為社田國人畢作者田獵也畢盡也作行也既人人得社稷為祭社先為社獵則國中之人皆盡行無得住家也〇唯社丘乘共粢盛者此明社祭用
牲此明祭社用米也丘乘者鄭注井田也九夫為井四井為邑四邑為丘為乘唯社社而使丘乘共其粢盛也粢稷也曰明粢在器曰盛
所須者少故丘乘共之也皇氏云若天子諸侯祭社則用藉田之穀大夫以下無藉田若祭社則丘乘之民共之示民出力也〇所以報本反始也者結上報
也皇氏云因人畢作是報本而丘乘共粢盛是反始言粢盛是社所生故云反始也熊氏云祭社稷之神為報本祭所配之人為反始未知孰是故所存焉〇注

大社至所立○正義曰知爲羣姓所立者祭法文但社稷之義先儒所解不同鄭康成之說以社爲五土之神稷爲原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷播五穀之功配稷祀之鄭必以此論者案郊特牲云社祭土而主陰氣又云社所以神地之道又禮運云命降于社之謂殺地又王制云祭天地社稷爲越紼而行事據此諸文故知社即地神稷是社之細別別名曰稷稷乃原隰所生故以稷爲原隰之神若賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也非地神故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地神云定地位而言列地利故知社非地也爲鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社用牛角尺而用大牢又祭天地大裘而冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社社若是地神豈庶民得祭地乎爲鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至貴天子祭社是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也書又難鄭云召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人爲鄭學者通之云是后稷與天尊卑所別不敢同天牲句龍是上公之神社是地祇之別尊卑不甚懸絶故云配同牲也又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土故祀以爲社不云祀以配社明知社即句龍也爲鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以爲社而得稱社也鄭又難云春秋說伐鼓於社責上公不云實地祇明社是上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經注云后稷土也句龍爲后土鄭既云社后土則句龍也是鄭自相違反爲鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之句龍爲后土之官其地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而無異也鄭注云后土者謂土神也非謂句龍也故中庸云郊社之禮注云社祭地神又鼓人云以靈鼓鼓社祭牲云社祭祭地祇也是社爲地祇也其社稷制度白虎通云天子之社壇方五丈諸侯半之說者又云天子之社封五色土爲之若諸侯受封各割其方色土與之則東方青南方赤之類是也上皆以黃土也其天子諸侯皆有二社者祭法云王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社是各有二社又各有勝國之社故此云喪國之社屋之是天子有之也案春秋亳社災公羊云亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下是告有之也襄三十年左傳云鳥鳴于亳社是宋有之也此是天子諸侯二社之義其所置之處小宗伯云右社稷左宗廟鄭云庫門內雉門外之左右爲羣姓立社者在庫門內之西自爲立者在藉田之中其亡國之社穀梁傳云亡國之社以爲廟屏戒或在廟或在庫門內之東則亳社在東也故左傳云間于兩社爲公室輔書之外朝在庫門之內有亳社西有國社朝廷執政之處故云閒於兩社也其鄭大夫以下祭法云大夫以下成羣立社曰置社注云大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也如鄭此言則周之政法百家以上得立社其秦漢以來雖非大夫民二十五家以上則得立社故云今之里社又鄭志云月令命民社謂秦社也自秦以下民始得立社也其大夫以下所置社者皆以土地所宜之木則論語云夏后氏以松殷人以柏周人以栗故大司徒云而樹之田主各以其野之所宜木是也其天子大社之等案尚書逸篇曰大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐其天子諸侯大夫等有稷也故注司徒田主田神后土田正之所依也田正則稷神也田主然故知天子諸侯社皆有稷其亡國之社亦有稷故士師云若祭勝國之社稷則爲之尸是有稷也但亡國之社稷故略之用刑官爲尸則其祭餘社爲尸不用刑官也其社之祭一歲有三仲春命民社一也詩云以社以方謂秋祭二也孟冬云大割祠于公社是三也其社主用石故鄭注宗伯云社之主蓋用石案條牒論稷壇在社壇西俱北嚮營並壇共門或曰在社壇北其用玉無文不可強言今禮用兩圭有邸異義今孝經說曰社者土地之主土地廣博不可徧敬封五土以爲社古左氏說共工爲后土

后土爲社許君謹案亦曰春秋稱公社今人謂社神爲社公故知社是上公非地祇鄭駁之云社祭土而主陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣今人亦謂雷曰雷公天曰天公豈上公也異義稷今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可偏敬故立稷而祭之古左氏說列山氏之子曰柱死祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商以來祀之許君謹案禮緣生及死故社稷人事之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食同左氏義鄭駮之云宗伯以血祭祭社稷五嶽四瀆社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食又引司徒五土名又引大司樂五變而致介物及土示土示五土之總神即謂社也六樂於五地無原隰而有土祇則土祇與原隰同用樂也又引詩信南山云畇畇原隰下之黍稷或云原隰生百穀黍爲之長然則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷爲難○注單出里皆往祭社於都鄙二十五家爲里畢至轂一乘○正義曰單出里皆往祭社於都鄙者案周禮都鄙公卿大夫采地公卿大夫祭社其里之人皆往就祭此據采地之言故云往祭社於都鄙必知據采地者以經云唯社丘乘丘乘是采地井田之制故擧采地言焉其公邑之民所屬鄉鄙縣遂有祭社之事則亦往鄉鄙中助之其六鄉之內族祭酺黨祭禜雖滿百家以上不祭社也唯其州祭社其所屬閭民祭社祭黨祭禜之時亦皆往也但此文主於社故特言社耳云人則盡行非徒羨也者案周禮小司徒云凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨則家一人之外皆爲羨也此云人則盡行非徒羨似羨外更有人者若六鄉上劑致民一人爲正卒又一人爲羨卒其餘爲餘夫則據都鄙及六遂之外羨卒外有餘夫故云非徒羨也云丘十六井也以下皆司馬法文○

○季春出火爲焚也謂焚萊也凡出火以火出建辰之月火始出○然後簡其車賦而歷其卒伍而君親誓社以習軍旅左之右之坐之起之以觀其習變也簡歷謂算具陳列之也君親誓社誓吏士以習軍旅既而遂田以祭社也言祭社則此是仲春之禮也仲春以火田田止弊火然後獻禽至季春火出而民乃用火今云季春出火乃牧誓社記者誤也社或爲省○卒租忽反算思嘗反省思淺反○而流示之禽而鹽諸利以觀其不犯命也流猶行也行田也鹽讀爲豔行田示之以禽使歆之觀其用命不也謂禽爲利者凡田大獸公之小禽私之○鹽依注音豔行上如字下及下行田皆下孟反歆許金反○求服其志不貪其得失伍而獲猶爲犯命故以戰則克以祭則受福○天子適四方先柴所到必先燔柴有事於上帝也書曰歲二月東巡守[redacted]季春至先柴○正義曰此一節論至于岱宗柴○燔音煩守手又反岱音代[redacted]仲春祭社之前田獵取禽以祭社獲福之事○季春出火爲焚也者祭社既用仲春此出火爲焚當在仲春之月今云季春者記者以季春之時民始出火記者錯謬遂以爲天子諸侯用焚亦在季春故誤爲季春當爲仲春也爲焚者謂焚燒險治宿草然後簡其車賦者謂既焚之後簡選車馬及兵徵器械之屬○而歷其卒伍者謂歷其百人之卒五人之伍○而君親誓社者謂君親自誓此士衆以習軍旅旣而遂田以所得之禽獸因以祭社故云親誓社左之右之坐之起之者謂戒勑之以習軍旅之事或左或右或坐或起○以觀其習變也者謂君自觀於習武變動之事○而流示之禽者流行也謂教陳旣而行田禮謂驅禽於陳前以示士卒也○而鹽諸利者鹽豔也諸者於也利則禽也所以驅禽示之而歆之以小禽之利○以觀其不犯命也者於此之時觀其士卒犯命與不犯命者○求服其志不貪其得者所以觀其犯命與否者求欲服其士卒之志使進退依禮不欲貪其犯命苟得於禽言失伍得禽猶爲犯命不免罰也○故以戰則克以祭則受福者以其所爲得禮戰則克勝祭則受福○注爲焚至始出○正義曰出火以火出者案春秋火出爲夏三月此出火者謂出陶冶之火故左氏昭六年鄭人鑄刑書火未出而用火故晉士文伯識之若田獵之火則昆蟲蟄後得火田以至仲春也○注歷至旗也○正義曰簡歷謂算具陳列之者經云左之右之軍或須左或須右坐之起之謂須坐須起權氏云謂士卒至前表而坐將行而起權氏所言是仲冬大閱之禮未知春時亦然以否云言祭社則此是仲春之禮

也者此經無祭社之文以連前經祭社之事故云此是仲春之禮云仲春以火田田止獵火者周禮大司馬職文引之者證仲春火弊而田止云至季春出火而民乃用火者案司爟云季春出火民咸從之故民乃用火云今云季春出火乃皆社記者誤也者謂作記之人見季春民之出火謂爲焚萊祭社故稱季春〇注饗禮至私之〇正義曰饗歆聲相近歆饗是愛欲之言故饗從歆也云大獸公之小禽私之二者大司馬文〇天子適四方先柴〇正義曰此一節明天子巡守祭天之禮〇天子適四方先柴者謂巡守至方嶽先燔柴以告天是尊天故也〇注書曰至宗柴〇正義曰此虞書舜典文案鄭注尚書以爲別有燔與之篇將此爲書典與古文異也此祭上帝謂祭當方帝皇氏云謂祭感生帝義非也

附釋音禮記注疏卷第二十五

禮記注疏卷二十五校勘記 阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第二十五 惠棟校宋本禮記正義卷第三十四

郊特牲第十一

郊特牲而社稷大牢節

郊特至已矣 惠棟校宋本無此五字

次路五就 各本同毛本就誤路

論小少及薄味爲貴 惠棟校宋本作小少此本小少二字倒閩監毛本同

是五帝與大帝六也 惠棟校宋本同閩監毛本大作天

郊祀裘冕送逆尸 閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本逆作迎

秪可以次用醴齊 閩監毛本醴作醴是也

不敢與王之神靈共尊 惠棟校宋本有與字此本與字脫閩監毛本同

凡特祀之牲 閩監毛本同惠棟校宋本特作特

則用牷物 按周禮則作必

其常祀之牲則皆用牲 惠棟校宋本有牲此本牲字脫閩監毛本同

皆用大牢也 惠棟校宋本有也字此本也字脫閩監毛本同

殷則有三路 閩監毛本同惠棟校宋本無有字

君三重席而酢然 惠棟校宋本然作焉是也閩監毛本並誤

大饗君三重席節

賓爲苟敬 閩本同惠棟校宋本同正義同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同〇按儀禮正作賓爲苟敬監毛本苟誤荀衛氏集說同疏中六苟敬字皆放此

大饗至酢焉 惠棟校宋本無此五字

三獻之介君尊專席而酢焉至此以就卑也 閩監毛本無至字專上無尊字此下有降尊二字惠棟校宋本作三獻至卑也

席於阼階之西北而其介爲賓 閩監毛本同惠棟校宋本而作面按燕禮記是面字

西階上卒爵賓酢主人 閩監毛本同惠棟校宋本賓作以

與賓客相獻之禮 閩監毛本同惠棟校宋本無客字禮下有也字

饗禘有樂節

饗禘至陽也 惠棟校宋本無此五字

食嘗老亦食孤子 惠棟校宋本句上有秋字此誤脫也閩監毛本同

鼎俎奇而籩豆偶節

鼎俎至義也 惠棟校宋本無此五字

賓入大門節

孔子屢歎之 各本同石經同釋文出屢歎云本又作婁○按婁屢古今字

賓入至物得 惠棟校宋本無此五字

主人納賓是己之臣子 惠棟校宋本賓字重此本脫一賓字閩監毛本同衛氏集說同

燕享之時 惠棟校宋本燕上有受字此本脫閩監毛本同享作饗

賓初奠酬薦東 閩監毛本同衛氏集說同按東字不誤考文云補本東作束非也

案燕禮記賓○及庭 案及上○誤衍閩監毛本不誤

客醉出所奏也 閩監毛本同惠棟校宋本出上有而字

天子所以享元侯 惠棟校宋本同閩監毛本享作饗下王享燕元臣元侯自相享同

皆歌鹿鳴合鄉是也 惠棟校宋本鄉下有樂字衛氏集說同此本樂字脫閩監毛本同

案鄉酒禮及燕禮 閩監本鄉下有飲字此誤脫也毛本飲誤射

而南本納夏獨夏文在上 閩本同惠棟校宋本同監毛本文誤又惠棟云南本儀禮納夏作夏納

竹篪笛也 閩監毛本同惠棟校宋本篪作箎

匏竹可賤故在下 惠棟校宋本在下有堂字衛氏集說同此本誤脫閩監毛本同

天氣化 閩監毛本同衛氏集說天下有以字

旅幣無方節

以鐘次之 閩監毛本同岳本同嘉靖本同石經鐘字右角壞闕衛氏集說鐘作鍾陳澔集說同石經考文提要云宋本九經南宋巾箱本至善堂九經本皆作鍾

鐘金也 閩監毛本同岳本同嘉靖本鐘作鍾衛氏集說同下鍾其大者同

往德也 各本同石經同釋文出往德正義云南本及定本皆作往德北本爲任德

旅幣至德也 惠棟校宋本無此五字

貢金以供王之鑄器 閩監毛本同衛氏集說貢作貢

金列庭實 閩監毛本同浦鏜校云金當作今字誤

庭燎之百節

庭燎至始也 惠棟校宋本無此五字

但案朝聞引大戴禮也何以言盡沈闞對曰 閩監毛本同許宗彥云曲禮疏有案精月令疏有沈闞

朝覲節

朝覲至君也 惠棟校宋本無此五字

且經朝覲 惠棟校宋本作經云此本云字脫閩監毛本同

大夫而饗君節

公之弟 各本作莊公此本莊字脫

後慶父弒二君 各本同釋文弒作殺

升自阼階 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出升自阼云本又作升自阼階

大夫至始也 惠棟校宋本無此五字

大夫強而君殺之義者 惠棟校宋本作也者此本也字脫閩監毛本同

是鎛絕懸源 閩監本同毛本源作原

各以其等爲車送逆之節 閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本逆作迎○按周禮作逆

自此以後或有然 惠棟校宋本作然者衛氏集說同此本者字脫閩監毛本同

諸侯之宮縣節

朱干設鍚 閩監本同石經同岳本同衛氏集說同毛本鍚誤錫嘉靖本同釋文出設鍚云音陽注同

諸侯至始也 惠棟校宋本無此五字

明堂云魯君孟春乘大路 惠棟校宋本堂下有位字此本位字脫閩監毛本同下其疑統明堂位所云以明堂位云反坫並同

此一經明大夫僭諸侯禮 閩本同惠棟校宋本同監毛本經作節

坫在其南 閩本同惠棟校宋本同監毛本其作尊

諸侯有德祖天子者 閩監毛本同盧文弨云德當作得

祖王之廟也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第三十四終記云凡二十二頁

天子存二代之後節 惠棟校宋本自此節起至野夫黃冠節止爲第三十五卷卷首題禮記正義卷第三十五

天子至二代 惠棟校宋本無此五字

所能法象 閩監毛本能作取

諸侯不臣寓公節

諸侯至繼世 惠棟校宋本無此五字

大夫之臣節

大夫至君也 惠棟校宋本無此五字

此一節論大夫君 閩監毛本同惠棟校宋本節作經衛氏集說同

大夫有獻節

大夫至已也 惠棟校宋本無此五字

鄉人禓節

謂時儺 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出時難云下同本又作儺

鄉人至神也 惠棟校宋本無此五字

謂鄉人難逐此強鬼 閩本同監毛本難作儺按五經文字云儺作難說可見唐人已有書儺作難者下難逐同注索室毆疫釋文出毆疫云字又作驅據疏二驅字是正義本注文當作驅疫

孔子曰射之以樂也節

孔子至義也 惠棟校宋本無此五字

故各書其兩事相應 閩監毛本同考文引補本各作參

孔子曰三日齊節

孔子至何居 惠棟校宋本無此五字

凡祭必敬七日 閩監毛本敬下有齊字此誤脫也

孔子曰繹之於庫門內節

孔子至之矣 惠棟校宋本無此五字

又釋宮云閍謂之門 惠棟校宋本同閩監毛本作門謂之祊衛氏集說同

釋者云繹又祭 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本者作天是也

旨酒其柔 閩監毛本其作思衛氏集說同其字誤

其祭之明日於廟門外 閩監毛本其作在衛氏集說同

社祭土節

君南鄉於北墉下 各本同石經同釋文出北墉云本亦作牖惠棟校宋本作牖注同

薄社北牖 閩監本作牖石經同岳本同嘉靖本同此本牖誤墉毛本誤牗衛氏集說同按釋文出北牖云音酉是作牖字是也五經文字云牖作牗非是唐人已有書牖作牗者故此本疏中牖亦皆作牗

取財於地 閩本同惠棟校宋本同石經同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本財誤材

邱乘共粢盛 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出共粢坊本共作供石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作共

地須產財並在地出 閩監毛本同惠棟校宋本產作財出作上

熊氏祭社稷之神 惠棟校宋本氏下有云字此本誤脫閩監毛本同

以社爲五土之神 閩監毛本之作總衛氏集說同

稷播五穀之功 閩監毛本作稷有播種之功衛氏集說同

禮運云祀帝於郊 閩毛本同監本禮運二字闕

地有形 惠棟校宋本地下有體字此誤脫也閩監毛本同

尊卑所別 閩監毛本所作既

孝經注云后稷土也 閩監毛本同惠棟校宋本作社后土也

后土者謂土神也 監毛本同閩本土作地惠棟校宋本同

上皆以黃土也 閩監毛本同盧文弨校云皆當作冒

朝廷執政之處 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本朝廷誤廟庭

按尚書無逸篇曰 閩監毛本同齊召南云按無字衍此尚書逸篇文也見後漢志注

異義稷今孝經說 惠棟校宋本稷下有神字此本誤脫閩監毛本同

下之黍稷或云 閩監毛本同浦鏜云當作下云黍稷或或之誤

注單出里皆往祭社於都鄙二十五家爲里畢至轂一乘 閩監毛本同惠棟校宋本無出里至里畢十六字

季春出火節 惠棟校云季春節宋本分天子適四方下另爲一節

至季春火出而民乃用火 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本火出作出火

季春出火乃牧誓社惠棟校宋本無牧字岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本誤衍閩監毛本同衛氏集說作乃親誓社

季春至朱柴此五字惠棟校宋本無此五字

當在仲春也惠棟校宋本作在此本在誤爲

謂士卒至前表而坐惠棟校宋本同閩監毛本表作列

禮記注疏卷二十五校勘記

郊特牲

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

郊之祭也，迎長日之至也。易說曰：三王之郊，一用夏正。夏正，建寅之月也。此言迎長日者，建卯而晝夜分，分而日長也。○正音征，下同。

[illegible]

大報天而主日也。[illegible]

兆於南郊，就陽位也。[illegible]

掃地而祭，於其質也。器用陶匏，以象天地之性也。[illegible]

於郊，故謂之郊。牲用騂，尚赤也。用犢，貴誠也。[illegible]

郊之用辛也，周之始郊，日以至。[illegible]

[illegible]

卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也受命謂告之退而卜【疏】卜郊至義也○正義曰郊事尊郊不敢專輒故先告祖後乃卜亦如受命也故禮器云魯人將有事於上帝必先有事於頖宮是也○作龜于禰宮者作灼也灼龜也禰宮禰廟也先告祖受命又至禰廟卜之也○尊祖親考之義也者考亦禰也受命宜由尊者出親禰故作龜作龜是事事宜就親近者也卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必到澤宮擇可與祭祀者因誓勅之以禮也禮器曰舉賢而置之聚眾而誓之是也○可與如字一音預【疏】卜之至義也○正義曰澤澤宮也王在澤宮中於中射以擇士故因呼為澤宮也王卜已吉又至澤宮射以擇賢者既射助祭之人故云王立於澤也鄭注射義云澤宮名也於澤中射謂之澤宮○注澤至誓之○正義曰此引禮器之文以證澤宮又射義云王將祭必先習射於澤是也然後射於射宮射中者得與於祭是也又以澤宮而射中者得助祭之事故云禮器云舉賢而置之聚眾而誓之是也受命之故禮器云聚眾而誓之是受誓命之禮也故云受教諫之義也○聽誓命受教諫之義也又立澤宮聽誓是受諫之義也前獻命庫門之內戒百官也大廟之命戒百姓也王自澤宮而還以誓命重相申勑也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣大廟者祖廟也百姓王之親也王自澤宮而還以誓命重相申勑也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣大廟者祖廟也百官公卿以下也百姓王之親也入廟戒親親也王自此還齋路寢之室○戒音界下同重直用反齋側皆反祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也報猶白也夙興朝服以待白祭事者乃後服祭服而行事也○朝直遙反下同【疏】獻命至上也○正義曰王自澤宮而還至於庫門之內戒百官而至大廟戒百姓欲致齋之時而以誓命重相申勑也○注百官至之親○正義曰公卿以下謂之百官以王之百姓謂王之親屬也故在大廟戒之也○注庫門至之室○正義曰以上王既有戒百官之文此云王自此還齋路寢之室者案前云卜之日王立于澤此是卜日戒之前十日云此齋是七日戒三日齋也王皮弁以聽祭報而下云王被袞者此經云云○王先之前三日欲致齋之時早朝天子服皮弁以聽祭報王則服皮弁以聽祭報者謂祭日早朝聽祭報之時服此皮弁以聽祭報服皮弁以聽祭者皮弁也注云報白也朝服皮弁也○注周禮至王也○正義曰周禮宗伯既有告事王○正義曰引之者證皮弁聽報之是也喪者不哭不敢凶服汜埽反道鄉為田燭汜埽芳劍反本亦作汎○埽素報反反道令新土在上也反道剗令新土在上也田首為燭也○汜芳劍反本亦作汎埽素報反剗初產反○弗命而民聽上○化王嚴上【疏】喪者至聽上○正義曰郊祭之日人之喪者不哭又不敢凶服以干王之吉祭也○汜埽反道者汜埽謂廣埽也反道剗路之土反之令新者在上○鄉為田燭者郊內之六鄉也六鄉之民各於田首設燭照路恐王嚮郊之早○弗命而民聽上者鄭氏曰為王有嚴上之德民化之而不待王命而民自聽上也故云鄭注上謂王也○正義曰此經明郊祭之大蜡祭合聚者不州里以下至此祭非王命而民不賜及以齋禁刑者王任人及民化王嚴以上故也然而周禮以為不賜者然此且不作記者之文人不滿也蜡氏云蜡氏掌除骴凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野然此經云不命此經云民聽上之人蜡氏所云未必實然也蜡氏云除不蠲不及刑者不命此且不作記者之文不滿民之聽上也祭之日王被袞以象天謂有日月星辰之章此魯禮也周禮王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之魯侯之服自袞冕而下也○被皮寄反注同袞古本反卷本又作袞同古本反冕亡辨反○戴冕璪十有二旒則天數也天之大數不過十二○璪音早本亦作藻同戴丁代反乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也設日月畫於旂上素車殷路也魯公之郊用殷禮也天垂象聖人則之郊所以明天道也則謂則之以示人也【疏】祭之至道

也○正義曰日王被袞者謂袞冕之服有日月星辰以象天也○王被袞以象天者以袞龍為章而下服冕有十二旒以象天之數也○乘素車者殷路也魯公之郊用殷禮也○云龍章而設日月者謂畫龍為章又設日月於旂上也○注謂有至下也○正義曰以王者則天之象○注謂有其數是人主下也故下云天垂象聖人則之郊所以明天道也○注此魯禮至袞冕○正義曰此魯禮者以周禮云王祀昊天上帝則大裘而冕故知魯也○注此魯禮至宗伯云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之是周禮之大數不過十二○注素車至殷禮○正義曰案左氏傳云大路素○正義曰案左氏傳此云大路越席則殷之路也又云大路繁纓一就此云素車是殷之路也○注魯公之郊用殷禮也○正義曰以明堂位云魯公以郊祀帝牛不吉以為稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也滌牢中所搜除處也唯具遭時選可用耳○滌徒歷反別彼列反下同搜本又作蒐同所留反處昌慮反○正義曰此經明郊祭之時帝牛不吉以為稷牛者以稷牛為配故養牲必養二也帝牛若不吉或死傷乃以稷牛為帝牛其稷牛更取他牛也必在滌三月者謂養牲之處用帝牛既尊故須在滌三月今帝牛不吉若以稷牛祭天則稷牛雖不吉須在滌唯具而已其別事天神與人鬼也○注滌牢至時選○正義曰案公羊傳云帝牲在于滌三月於稷者唯具是也○注帝牛至之牲○正義曰是分牲之牛○正義曰云帝牛既以帝牛不吉不可以為之牲何休云先卜帝牲必卜稷牲用之何也不吉則止不郊○正義曰帝牛不吉乃不以為帝牲則止不郊○注養牲必養二○正義曰案穀梁傳云凡郊當二牲以帝牲不吉則以稷牲為帝牲帝牲既不吉乃取稷牲為帝牲而更取稷牲為稷牛之處也故云凡郊當卜牲之數也○注搜謂至時選○正義曰搜謂搜擇也謂清除之處也故周禮牧人云凡祭祀共其犧牲以授充人繫之是也又可用者凡帝牲牢時則取其牲而繫於牢也之尊帝牲之時皆卜取其牲繫於牢也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也言俱本可以配○配郊之祭也大報本反始也【疏】萬物至始也○正義曰此一經論郊祭以祖配天之義萬物本於天以此本天人本於祖以郊祭祖配天也○注此所以配上帝也祖本而反始也○正義曰此經所以郊祭天之義也以始謂報其本也此本反始者謂報其初始以其財之本此云大報本者是報本之大也大報本反始也○以下亦同加大字義或然也○天子大蜡八伊耆氏始為蜡蜡者索也○伊耆氏古天子號也○蜡仕詐反伊耆氏古天子號也○鄭云蜡有八神先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也歲十二月周之正數謂建亥之月也○索所白反注同饗許兩反蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也先嗇若神農者司嗇后稷是也○祭百種以報嗇也○種之勇反下功使之有功加於民者神之也以報天地之饗也祭其神為萬物也○嗇本又作穡同所力反下同○種章勇反下同【疏】天子至嗇也○正義曰此一節論蜡祭之事各依文解之○大蜡八者即鄭注云先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八所祭八之神合聚萬物而索饗之但以此三八神為八蜡云大蜡者天子之蜡對諸侯為大天子蜡八則諸侯亦有八蜡故知天子既大諸侯亦有八蜡者則禮運云仲尼與於蜡賓是也云先嗇先古之是天子諸侯蜡祭也大蜡之神未必八也謂若月令云蜡也案周禮大司樂云六變而致象物及天神○伊耆氏始為蜡者以蜡八神謂先嗇司嗇並是一物○注伊耆至之數○正義曰其他益於人云有象之在天所謂日月者先嗇也其近天地者故曰明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂禮運云伊耆氏之樂不若其物去其人為伊耆氏也○注其

禮之祭物以饗天歆食下音嗣而土歆俱稱土歆則伊耆氏神農也以其初為田事故蜡文以報也下云主先嗇神農鄭為始蜡皆自祭其身以為先嗇乎皇氏
云神農伊耆一代蜡物其子孫為天子者始為蜡祭其先祖而進田者故有先書說○注伊耆至之也○正義曰知是周十二月者下云既蜡而收民息已收
謂歲數則時所謂十二月納禾稼又月令孟冬所來年于天宗足知蜡周建亥之月三代皆然此經文據周故為十二月盡氏以為三代各以十二月為蜡其義
也已其萬於月令臘云饗者祭其神也者解經合聚萬物而索饗之萬物非所弁值饗其萬物之神所以饗其神者萬物所以能功加於民者神使為之故云
祭之以報得云進者祝之也者貿得云禮造此蜡祭配此八神而祭○注先嗇至是也○正義曰若神農者若是不定之辭以神農比擬故云若司嗇后稷無
所經故不言若直云后稷是也經言主先嗇而祭司嗇者以先嗇為主司嗇從祭禮曰稷數曰嗇不云稷而云嗇者取其成功收斂受嗇而祭也○祭百種以
饗嗇也者○此一經為下饗農及郵表畷起文百種則農及郵表畷禽獸等所以祭之者報其助嗇之功使盡饗焉
饗農及郵表畷禽獸
仁之至義之盡也
農田畯也鄭表畷謂田畯所以督約百姓於井間之處也詩云為下國畷鄭為禽獸服不氏所教擾猛獸也○鄭本亦作尤
爾反字或作䢼丁劣反又丁衛反畷音餟音約因妙反畯音俊而紹反劇也
古之君子使之必報之迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也迎而祭之也
迎其神也○貓字又作貓音茅為于偽反下同
祭坊與水庸事也
水庸溝也○坊音房後注同
疏
饗農至事也○正義曰此一經總明祭百種之事農謂古之田畯有功於民鄭表畷者是田畯於井間所舍之處鄭
鄭畯之屋字處所表田畔畷者謂井畔相連畷於此田畔之相連畷之所造此鄭若田處舍於者郵下文云猫之鼠相言為獸者猫虎之相外但有助田除害
皆是仁義包之下特云猫虎舉其除害甚者○仁之至義之盡也者不忘恩而報者之是仁有功必報之是義也蜡祭有仁義之至盡也○注詩云至獸也正義曰
所引詩者證會詩也鄭謂民之鄭會言成湯施布仁政為下國諸侯在畷民之處所使不能散今毛詩作敷施在商頌長發之篇云禽獸服不氏所教擾猛
獸也之者若非猛獸不能殺害於物以助天故也○注迎其神也○正義曰迎虎身故云迎其神而祭之○祭坊與水庸事也者是營為所須之事故云
事也坊者所以蓄水亦以鄣水庸者所以受水亦以壅水謂祭此坊與水庸之神
曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤
此蜡祝辭也若辭同則祭同處可知也○壅火各反祝之六反又之又反坑苦衡反螟莫經反
又作蟲音
皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也
疏
曰土至殺也○正義曰此以下
皆蜡祭之祝辭也土卽坊也反其宅安也土歸其壑者不崩則得其不汎溢也昆蟲毋作者昆蟲螟蟲之屬也得除
而死得陽而生故曰昆蟲毋作謂不為災○草木歸其澤者草稗太榛之屬也當各歸生藪澤之中不得生於良田害嘉穀也蜡祭乃是報功故
積有此辭也一云祝辭有八神恐祭處各別故言此神由有此功故今得報非可祈禱也○注此至可知矣○正義曰蜡有八神言祭處同辭以土至民可知
蟲草木者以其無知故特有辭之者而以草木屬地皆是不如坊與水庸此祭有神不假辭也失之偏為人祭之
故指一物不數
蜡之祭仁之至義之盡也
送終喪殺所謂老物也素服衣裳皆素杖榛木為杖也殺所界反徐所例反以側巾反
黃衣黃冠而祭息田夫也
反注及下並同休息之謂蜡臘祭也先祖五祀也○於是勞農以休息之反以
勞力反疏蜡之至夫也○正義曰素服送終是仁恩也故云仁之至蜡是義也故云義之盡也○注送終至皆素○正義曰陰氣衰殺斷割其理
曰送終喪殺所謂老物者以其老物稱禮服為喪服云國家祭蜡則衣服素衣素裳皆素送老物故素服物老故葛帶榛杖素服以白素衣土鼓息老物

云素服以送終不云皮弁者從上省文也○注祭謂至狐裘○正義曰上云蜡此云蜡故知既蜡臘先祖五祀對文蜡臘有別其俱名蜡也故月令孟冬所
來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周所謂蜡是也公社是勞農以休息之者卽經文息田夫是也勞農王制文
謂
野夫黃
冠黃冠草服也
言祭以息民服象其時物之色季秋而草木黃落
疏
野夫至服也○正義曰此解上息田夫用黃衣黃冠之意田夫則野
夫也野夫著黃冠黃冠是季秋之使草色之服故息田夫而服之也
○大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉
草笠而至尊野服也
諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩云使都人士臺笠緇撮又曰其鰟伊黍其笠伊糾皆言野人之服也○笠音
立使使上音史下及下使者皆色吏反七活反又七括反鰟始尙反糾居黝反
撥
羅氏致鹿與女而詔客告也以戒諸
侯曰好田好女者亡其國
詔使者使歸以此告其君所以戒之○好呼報反下好女可好皆同
天子樹瓜華不斂
藏之種也
華果蓏也又詔以天子樹瓜蓏而已戒諸侯以蓄藏財利也○蓏力果反著丑六反又許六反畜於粉反
疏
大羅至樹也○正義
曰此一節因上蜡祭饗禽獸終蜡之事天子掌鳥獸之官羅大羅也襦大者鄭云能以羅捕鳥獸者也蜡屬羅氏掌羅鳥蜡則作羅襦鄭司農云襦
細密之羅也云解者云順秋冬殺物故羅氏用細密之羅網以捕禽鳥矣然則了云掌獸此云獸者以其受貢獸故也○諸侯貢屬焉者大羅氏然以羅為名
能張羅得鳥獸故四方諸侯有貢獻鳥獸王者皆入屬大羅氏也○草笠而至者草笠以草為笠也此諸侯所使貢鳥獸為王之使者屬草笠而至王庭也○
野服也者草笠是野人之服今諸侯使者著野服至是尊重其事而先受其尊○羅氏致鹿與女而詔客告也者蜡終亦告也客由野人貢鳥獸
反還其國以告戒其君故云詔客告也○以戒諸侯曰好田好女者亡其國貢罪使者去羅氏又以鹿及女子致與使者而宣天子之詔於使者今
詔所告之言也今使者還其國以如此告汝君曰不得好田獵及女色使此國亡也言鹿是田獵所得之物女是亡國之女而王所以不獲得者也故與之處女
明以此為戒也一云皆每國瓠與女鹿邪正當羅氏以鹿與女示使者所以子樹瓜華不斂藏之種也者瓜今之瓜華果蓏也言天子唯樹瓜與果蓏○天
樹此瓜華者是供一時之食不是收斂久藏之物若其可久藏之物則不生之不蓄藏與民爭利今使者歸告其君亦當如此不得蓄藏與民爭利○
注詩云至伊糾○正義曰彼都人士臺笠緇撮小雅都人士篇也毛夫須都人以臺為笠又曰其鰟伊黍其笠伊糾者此周頌云
報之屬也引此二詩者證笠是野人所著之服○注戒諸至利也○義曰天子可蓄斂藏之物既不種殖戒諸侯不可蓄藏蓄積財利也正
八蜡
以記四方
四方方有祭也
四方年不順成八蜡不通以謹民財也
其方穀不熟則不通於蜡使民謹於用
財蜡有八者先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也猫虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也
順成之方其蜡乃通以移民也
移之言羨也詩頌豐年曰為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮此其羨與○移以豉反注同羨才箭反又辭見反烝之承反畀必利反洽音夾禮反與音餘○
既
蜡而收民息已故既蜡君子不興功
收謂收斂積聚也息民與蜡異則黃衣黃冠而祭為臘必矣○既蜡而收絕句猶衰
並如字徐上音茲揚反下方樹反
疏
八蜡至興功○正義曰此一節論天子蜡祭四方不同荒有異數記蜡祭宗廟息民之事各依文解之○八蜡以
四方者言八蜡所以明記四方之國記其有豐凶荒之異也○八記方年不順成八蜡不通者謂四方之內年穀不得和順成熟則當方八蜡之神不
不得與諸方通祭所以然者以謹慎民財欲使不熟之方民蜡慎財物也○順成之方其蜡乃通者因四方之內有順成之方其蜡八神乃與諸方通祭
所以然者蜡祭以記其豐歉也蜡當國不成則不為蜡也農以此亦通也皆有侯之國而為蜡者以記其功

八也○正義曰鄭數八神約上文也王肅分猫虎為二無昆蟲鄭數昆蟲合猫虎者昆蟲不為物害亦是其功猫虎俱是除田中之害不得分為二數不言與故
合為一也○注詩頌至百禮○正義曰所引詩者周頌豐年之篇烝進也畀與也言豐年多黍多稌故為酒醴進與祖妣謂烝嘗於廟之祭也○注息民至必
異○正義曰上文雖云黃衣黃冠而祭不云臘之與蜡似為一此文云既蜡而收民息已先蜡後息民是息民為臘與蜡異也前黃衣黃冠在蜡祭之下故知
是臘也是以云為臘必異故月令臘在祈天宗之下但不知臘與蜡祭相去幾日唯蜡禮及今禮皆蜡之後日經云既蜡不興功者謂不興農功若其土功則
左氏傳云龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而栽日至而畢土功建亥之月起日至而畢也○恆豆之菹水草之和氣也
其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡茆菹麇臡饋食之豆有葵
菹蠃醢豚拍魚醢其餘則有雜錯云也○菹爭居反醢音海麋音眉臡字又作腝乃兮反字林作腝人兮反茆音卯又力久反麇九倫反蠃力戈反拍音博
籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食
味之道也言禮以異為敬○褻息列反又作䙝同或作䙝非見先王之薦可食也而不可耆也卷冕路車
可陳也而不可好也武壯而不可樂也宗廟之威而不可安也宗廟之器可用
也而不可便其利也所以交於神明者不可以同於所安樂之義也武萬舞也○耆市志
反路本亦作輅音同樂音洛下同徐五孝反便婢面反徐比綿反酒醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也黼
黻文繡之美疏布之尚反女功之始也莞簟之安而蒲越稾鞂之尚明之也大
羹不和貴其質也大圭不琢美其質也丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也貴
其質而已矣所以交於神明者不可同於所安褻之甚也如是而后宜尚質貴本其至
如是乃得交於神明之宜也明水司烜以陰鑑所取於月之水也蒲越稾鞂神席也明之者神明之也琢當為篆字之誤也幾謂漆飾沂鄂也○莞音官徐
音丸簟大點反越音活注同稾又作藁古老反鞂戶八反徐古八反和胡臥反琢依注篆丈轉反雕多彫反又作彫幾巨依反注同乘時證反樸普角反烜音
毀鑑古暫反[illegible]字夜反沂魚斤反鄂五各反鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也牲陽也庶物陰也○奇居宜反黃目鬱
氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也黃目黃彝也周
所重於諸侯為上也祭天掃地而祭焉於其質而已矣醯醢之美而煎鹽之尚貴天產也
割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而后斷也【疏】恆豆至斷也○正義曰此一節總明祭祀籩豆酒醴
并簋尊彝醯醢鸞刀之屬明其尚質所用之宜自恆豆之菹至之道也偏明諸侯祭祀之禮○恆豆之菹者謂朝事恆常所薦之豆所盛之菹是水草和氣之
氣若昌本茆菹是也其所盛之醢陸地所產之物也○加豆陸產也者謂祭末酳尸之後其菹陸地產生之物而為之若葵菹豚拍之屬是也○其醢水物也
者加豆所盛之醢用水中之物若蠃醢魚醢是也○籩豆之薦水土之品也者其籩豆所薦之物或水或土所生品類也前文唯云豆此連言籩者籩是配豆
之物所盛亦有水土所生也而周禮籩人云天子朝事之籩其實有麷蕡白黑則土所生也鮑魚則水物也但籩之所盛陸產甚多也○不敢用常褻味而貴
多品者言所薦之物不敢用常褻美味貴其多有品類言物多而味不美也○所以交於神明之義也非食味之道也者解所以物多不美之意所以交接神

明之義取恭敬質素非如人事飲食美味之道也○注此謂至云也○正義曰知此謂諸侯者以其與周禮天子豆物不同故知是諸侯也接讓人加豆謂尸
食故酳尸所加之豆則此恆豆者謂朝事及饋食俱為恆豆也諸侯菹悉用水物醢悉用陸產與天子不同故引天子朝事之豆以下不同之事以明之天子
朝事之豆有昌本麋臡茆菹麇臡與此經同其韭菹醓醢其韭菹非水物與此經異也天子饋食之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢與諸侯加豆不同其天子加豆
有芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹雁醢筍菹魚醢芹菹與深蒲及箈菹等非陸產也處與醢醢非水物也與此經異也又天子饋食有蜃蚳醢醓醢為水物亦與此經
不同故鄭總云其餘則有雜錯是天子與諸侯異也○先王至義也○此以下總明祭祀之物不可同於尋常安樂之義○而不可嗜者祭祀薦羞貴而無味
不可褻嗜○而不可好也者卷冕路車尊嚴不可尊常褻邪以為榮好也○武壯而不可樂也者武是萬舞大武也以示壯勇之容不可常為褻樂○宗廟之
威而不可安也者言宗廟尊嚴齋敬不可褻處其中以自安也○而不可便其利也者宗廟之器供事神明之謂不可邇便以為私利也○所以交於神明者
不可以同於所安樂之義也最總結上文○酒醴至后宜○此明祭祀所用之物不尚褻奉皆取尚實貴本玄酒明水之尚者玄酒謂水也明水謂取於月中
水也陳列酒尊之時明水在五齊之上玄酒在三酒之上是玄酒明水之尚尊尚其古故設尊在前也○疏布之尚者羃人云疏布羃八尊禮器云犧尊疏
布羃是也○黼黻文繡之尚者凡常而居下莞上簟祭天則蒲越稾鞂之上也○明之也者釋所以祭天用蒲越稾鞂之意是神明矣此祭天不敢用褻美味
故用質也○丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也者雕謂刻鏤幾謂沂鄂言常車以丹漆雕飾之以為沂鄂而祭天以素車之乘者尊其樸素○貴其質而
已矣者此一句包上酒醴以下諸事言祭祀之時不貴華飾唯貴素而已故用玄水疏布稾鞂之屬○所以交於神明者不可同於所安褻之甚也者釋所以
諸事貴質者以其交接神明不可同於尋常身所安褻之甚極也者若其安褻之不甚者亦得同之○如是而后宜者言尚質尚儉如是而后得交神明之義
也○注尚質至鄭也○正義曰尚質則大饗不和大圭不琢素車之乘是也貴本則玄酒明水之尚及疏布之尚是也云明水司烜以陰鑑取於月之水也
者周禮秋官司烜氏文也云蒲越稾鞂藉神席也者今禮及隋禮稾鞂為祭天席蒲鞂為配帝席俱藉神也云幾謂漆飾沂鄂也者[illegible]與[illegible]字相涉[illegible]是[illegible]
之所故以幾為沂鄂也○注牲陽也庶物陰也○正義曰按宗伯云以天產作陽儀注云天產者動物謂六牲之屬也動物故為陽也庶物陰也者庶物雖出
於牲體雜以植物相和非復牲之全體故為陰也然釋禮陳醯醴在碑東在碑西鄭云醯穀陽也醢肉陰也與此不同者醯是穀物所為其體清輕故為
陽也醢是肉物所為肉有形質故為陰也文多有所對故不同也○黃目至外也○黃目黃彝也以黃金鏤其外以為目因取名也因對貯鬱鬯酒故云鬱氣
也祭祀時列之最在諸尊之上故云上也故鄭注司尊彝云黃目以黃金為目是也○黃者中也目者氣之清明者也解用黃目之義也黃是中方色目是氣
之清明者也○言酌於中而清明於外也者又解必用中及清明義也言酒清明在尊中而可斟酌示人君慮於祭事必斟酌盡於中也目在尊外而有清明
示人君行祭必外盡清明潔淨也○注黃目至上也○正義曰按明堂位云夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目是周所造也天子則黃彝之上有雞彝鳥彝
備前代之器諸侯但有黃彝故云於諸侯為上也○祭天至斷也○此所論亦尚質及貴天產及聲和之義○貴天產也者餘物皆人功和合為之鹽則天產
自然故云貴天產也言煎者煎此自然之鹽鍊治之也言煎鹽之尚者皇氏云設之於醯醢之上故云尚熊氏云煎鹽祭天所用故云尚義俱通也○貴其義
也者言割刀之用必用鸞刀貴其聲和之義○聲和而后斷也者必用鸞刀取其鸞鈴之聲宮商調和而後斷割其肉也○冠義始冠之緇
布之冠也始冠三加先加緇布冠也○緇側其反本又作緇同斷丁亂反冠古亂反下文注始冠冠而敝之而冠冠於阼冠而字之冠禮士禮冠義皆
同大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也太古無飾非時人緌也記曰大白緇布之冠不緌

大白卽太古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尙幽闇也唐虞以上曰太古也○齊側皆反緌耳佳反上時掌反後以上皆同

冠而敝之可也

此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也○敝本亦作弊婢世反徐又房列反弊也復扶又反

適子冠於阼以著代也

東序少北近主位也○適丁歷反近附近之近

醮於客位加有成也

每加而有成人之道也成人則益尊醮於客位尊之也○醮子妙反

三加彌尊喩其志也

始加緇布冠次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也

冠而字之敬其名也

重以未成人之時呼之

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也

常所服以行道之冠也或謂委貌爲玄冠也○毋追上音牟下多雷反

周弁殷冔夏收

齊所服而祭也○冔況甫反字林作冔火于反

三王共皮弁素積

所不易於先代

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有

言年五十乃爵爲大夫也其有昏禮或改取也

諸侯之有冠禮夏之末造也

言夏初以上諸侯雖有幼而卽位者猶以士禮冠之亦五十乃爵命也至其衰末未成人者多見篡弑乃更卽位則爵命之以正君臣而有諸侯之冠禮○篡初患反弑音試

天子之元子士也天下無生而貴者也

儲君副主猶云士也明人有賢行著德乃得貴也○行下孟反下德行同

繼世以立諸侯象賢也

賢者子孫恆能法其先父德行

以官爵人德之殺也

言德益厚官益尊也

死而謚今也古者生無爵死無謚

古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士雖及之猶不謚耳今記時死則謚之非禮也

禮之所尊尊其義也

言禮所以尊尊其有義也

失其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也知其義而敬守之天子之所以治天下也

言政之要盡於禮之義

【疏】冠義至下也○正義曰此一節總明尊卑加冠因明官爵及禮義之意各依文解之○冠義者一節總論初冠之義以儀禮有士冠禮正篇此說其義故云冠義如下篇有燕義一書義與此同皇氏云冠義祇明用緇布重古之義其說非也○始冠緇布之冠也者謂人之加冠必三加初始所加之冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之者此釋有緇布冠之由大古之時其冠唯用白布常所冠也若其齊戒則染之爲緇今始冠重古先冠之也○其緌也孔子曰吾未之聞也者以緇布之冠古禮不合有緌而後世加緌故記者云其今世加緌非禮故引孔子之言云我未之聞也言未聞緇布冠有緌之事○冠而敝之可也者言緇布之冠初加暫用冠之罷冠則敝棄之可也以其古之齊冠後世不復用也○注始冠至冠也○正義曰鄭云此者解經始冠之義始冠者謂三加之時以緇布冠爲始故云先加緇布冠先加卽始也○注大古至古也正義曰大古無飾緇布冠無緌也云雜記曰大白緇布之冠不緌者孔子云吾未之聞是非駁時人加緌也引雜記文者證緇布冠無緌而玉藻云緇布冠繢緌則緇布冠有緌者皇氏云此經所論謂大夫士故緇布冠無緌諸侯則位尊盛飾故有緌也云大白卽大古白布冠今喪冠也禮運云後世有絲麻雖絲麻同出尙實故用白布也云齊則緇之者鬼神尙幽闇也者謂祭前齊時著緇布冠正祭則著祭服有虞氏皇而祭是也云唐虞以上曰大古也者以下云三王共皮弁素積三王之前云大古故云唐虞以上曰大古與易之大古別也○注三代改制齊冠不復用也○正義曰唐虞既用之爲齊冠三代改唐虞之制齊冠不復用之以委貌章甫毋追三代去緇布冠其唐虞白布冠三代用之爲喪冠緇布冠既棄而不用所以詩彼都人士臺笠緇撮注云緇撮緇布冠之彼謂後且實故著古冠耳○注東序至位也○正義曰按士冠禮冠者在主人之少北是近主位也其庶子則冠於房戶外南面○注醮於至之也○正義曰客位謂戶牖之間南面此謂適子也若夏殷醮用酒冠一加則一醮於客位周則用醴三加畢乃一醮於客位其庶子則皆醮於房戶外○三加彌尊喩其志也○言三加者初加一緇布冠次加皮弁是益尊至三加爵弁是彌尊所以尊者曉喩其冠者之志意令其志意益大初加緇布冠欲其尙質重古次加皮弁欲其行三王之德後加爵弁欲其行敬事神明是心益大也○注始加緇布冠次皮弁次爵弁○正義曰此皆約士冠禮文按士冠禮三加者謂冠時三纚加冠也至冠日賓至而主人設冠者之席于阼階上近主人之北又設笄纚櫛具于席南冠者立于東房賓揖冠者出就位佐冠爲冠者櫛頭著纚畢賓洗手爲正纚正纚畢往西階至第一等受取緇布冠進至冠席前跪爲冠者著冠畢冠者起入東房著玄端玄裳士子皆讀其父朝夕之服朝用玄衣素裳夕用上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳前贊後玄若大夫以上至天子當同上士玄裳也畢又揖冠者出就位畢賓又下西階至第二等受皮弁冠還爲冠者著冠然後又著爵弁其儀皆如緇布冠也○注重以至呼之○正義曰賀氏云重難也難未成人之時呼其名故以字代之按冠禮冠者既冠見母畢立于西階東南面賓東面字之曰伯某甫是也○委貌至素積○此下三代恆所服行道之冠然三代乃俱用緇布而其形自殊周爲委貌之形殷則爲章甫之形夏則爲毋追之形故云委貌周道也鄭注士冠禮委安也言所以安正容貌章明也殷質言所以表明丈夫毋發聲追猶推也夏后氏質以其形名之○周弁殷冔夏收者鄭注冠禮記云弁名出於槃槃大也言所以自光大也冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未聞○三王共皮弁素積也者以其質素故三王同服無所改易也○注常所至冠也○正義曰行道者謂老者燕居之服若著視朝行道則皮弁也此云委貌而儀禮記釋玄冠故云或謂委貌爲玄冠○注齋所服而祭也○正義曰此及祭時所服也若三命以下齋祭同冠四命以上齋祭則異冠委貌一條論三加始加之冠周弁一條論第三所加之冠皮弁一條論第二所加之冠在後言皮弁者以其三王共同故在後言之○無大夫至有○前所明悉士禮故無大夫冠禮也所以然者二十而冠五十爵爲大夫故無大夫冠禮也然四十強而仕亦服無士冠禮而云士有冠禮者士是有識之目故立禮悉用士爲正所以五等並依士禮冠子也若試爲大夫者亦用士禮故鄭注冠禮記云周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮○而有其昏禮者言有大夫昏禮也然禮三十而昏五十乃爲大夫亦遇無大夫昏禮而云有者是改取也○古者五十而后爵何大夫冠禮之有者記者覆解無大夫冠禮所由也○注言夏至冠禮○正義曰諸侯雖有幼而卽位者猶以士禮冠之知用士禮者以儀禮冠禮是士之正禮於冠禮之末云公侯之有冠禮夏之末造也者明夏初以前諸侯未有冠禮與士同其夏末以來諸侯有冠禮與士禮異故大戴禮有公冠篇加玄冕爲四加也皇氏云諸侯亦三加與大戴禮違其義非也此經直明諸侯不云天子又下云天子之元子猶與士同則天子與士異也然則天子之冠禮其來已久但無文以言之玉藻云玄冠朱組纓天子之冠也鄭注云始冠之冠也其天子則別有冠禮○注儲君者至賢也○正義曰此文繫冠禮之下皇氏云天子元子唯冠同於士其餘則與士不同也故齊服諸侯之兄弟得行大夫之禮也○繼世以立諸侯象賢也者○此尊夏末以來有諸侯冠禮之意也○以官爵人德之殺也者此明所以無大夫冠義也言官爵之授隨德隆殺也大夫以上雖以傳授爵猶無冠禮以士又傳尊而無爵也○死而至無謚○此一經明士禮此是士冠禮記之文也以士爲主故此論士死而加謚是爲記之時加謚故云今也○古者生無爵死無謚者古謂殷以前士與命時無爵謂爵不及士也死時無謚大夫有爵不制其謚也○注周制至謚耳○正義曰按士生時云小國之君其卿三命其大夫再命其士一命士既有命爲爵也故知爵及命士猶不謚者檀弓云士之有謚自此始也既從縣賁父卜國爲始明以前無謚也無謚卽無謚也○禮之至下也○此經所論因上論冠義之下論謚故記人因其上起下中說重禮之義也禮之所尊尊其義也者言禮之所以可尊重者尊其有義理也○失其義陳其數祝史之事也者若不解禮之義理是失其義惟知布列籩豆是陳其數其事輕故云祝史之事也○故其數可陳其義難知也者謂籩豆事物之數可布陳以其淺易故也其禮之義理難以委知以其深遠故也○知其義而敬守之天子所以治天下也者言聖人能知其義理而敬守之是天子所以治天下也○天地

合而后萬物興焉（目禮之義）夫昏禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也（同姓或取多相褻也○取音娶本又作娶遠于萬反別兵列反下及注皆同）幣必誠辭無不腆（誠信也腆猶善也○腆他典反）告之以直信（直猶正也此二者所以教婦正直信也）信事人也信婦德也（事猶立也○信事側吏反又如字注同）壹與之齊終身不改故夫死不嫁（齊謂共牢而食同尊卑也齊或爲醮）男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也（先謂倡道也○迎魚敬反先悉薦反下及注同倡昌亮反道音導）執摯以相見敬章別也（言不敢相褻也摯所奠鴈也○摯音至本亦作贄）男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安（言人倫有別則氣性醇也）無別無義禽獸之道也（言聚麀之類也○麀音憂）壻親御授綏親之也親之也者親之也（言己親之所以使之親己）敬而親之先王之所以得天下也（先王若太王文王）出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也（先者車居前也○出乎大門而先如字絶句又悉薦反）婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子（從謂順其教令）夫也者夫也夫也者以知帥人者也（夫之言丈夫也夫或爲傅○知音智）玄冕齊戒鬼神陰陽也將以爲社稷主爲先祖後而可以不致敬乎（玄冕祭服也陰陽謂夫婦也）共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒（齒謂夫命爲大夫則妻爲命婦）器用陶匏尚禮然也（此謂大古之禮器也）三王作牢用陶匏（言大古無共牢之禮三王之世作之而用大古之器重夫婦之始也）厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘私之也（私猶言恩也○盥音管饋其位反一本無婦盥饋三字餕音俊）舅姑降自西階婦降自阼階授之室也（明當爲家事之主也）昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也（幽深也欲使婦深思其義不以陽散之也）昏禮不賀人之序也（序猶代也）

【疏】（天地至序也○正義曰此一節論聖人重昏禮之事各依文解之○天地合而后萬物興焉者言天氣下降地氣上騰天地合配則萬物生焉若夫婦合配則子胤生焉此與下昏禮爲目故鄭云目禮之義也皇氏云禮之所尊尊其義也以下結上昏禮之事其義非也○所以附遠厚別也者取異姓者所以依附相疏遠之道厚重分別之義不欲相褻故不取同姓也○幣必至誠也幣必誠者謂誠信幣帛必須誠信使可裁制勿令虛濫○辭無不腆者腆善也謂之僞辭無自謙退云幣不善不詐飾也告之以直信者所以幣必信辭必直欲告戒婦人以正直誠信也○信事人也者事立也言婦人立身之道非信不立信婦德也者言貞信是婦人之德○注此二至信也○正義曰二者謂辭也幣也辭不虛飾是正也辭不虛誑是信也故昏禮記云辭無不腆皮帛必可制鄭注云賓不稱幣不善此二者正也信也下唯云信事人信婦德不云正者正是信之小別信則兼之○執摯以相見敬章別也者摯鴈也章明也壻親迎入門而先奠鴈然後乃與婦相見是先行敬以明夫婦禮有分別不妄交褻○壻親至之也○敬昏禮婦降自西階壻親御婦車授綏是壻親御授綏也○親之也者謂壻御婦車授綏欲親愛於婦也故云親之也○言壻所以親其婦者欲令婦之親己也故云親之也者親之也○玄冕至敬乎玄冕齊戒廣陳敬事也玄冕謂助祭服也五冕通玄故合爲玄冕也今用助祭之服以親迎也齊戒者齊戒自整物也○鬼神陰陽也者陰陽謂夫婦也著祭服而齊戒親迎是敬此夫婦之道如事鬼神故云鬼神陰陽也將以爲社稷主爲先祖後而可以不致敬乎者婦所爲者重故

宜用敬所以冕而親迎也妻爲內主故有國者是爲社稷內主也始此嗣廣後世故云先祖後也明如此之重可以不致敬乎言宜敬也○注玄冕祭服也○正義曰按昏禮士昏用上服以爵弁爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服以五冕色俱玄故總稱玄冕也器用陶匏尚禮然也者謂共牢之時俎以外其器但用陶匏而已此乃貴尚古之禮自然也陶是無飾之物匏非人功所爲皆是天質而自然也○厥明至序也○厥其也其明謂共牢之明日也舅姑卒食謂明日婦見舅姑訖婦乃盥饋特豚舅姑食特豚之禮竟也食餘曰餕婦餕餘謂舅姑食竟以餘食與之也而禮本亦有云厥明婦盥饋者也○私之也者解婦餕餘義也私猶恩也所以食竟以餘食賜婦者此示舅姑相恩私之義也○舅姑降自西階婦降自阼階授之室也者謂適婦也婦見餕餘之禮畢舅姑從賓階而下婦從主階而降是示授室與婦之義也按昏禮既昏之後夙興贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席婦執笲棗栗奠于舅席又執腶脩奠于姑席訖贊者醴婦席于戶牖間贊者酌醴以醴婦薦脯醢婦受醴畢取脯降出授人于門外舅姑入于室共席于奧婦盥饋特豚無魚腊無稷卒食一酳席于北墉下婦徹設於席前婦即席餕姑之餘卒食姑酳之此士禮也其大夫以上牲牢則異也○昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也昏禮所以不用樂者幽深也欲使其婦深思陰靜之義以脩婦道樂陽氣也者陽是動散若其用樂則令婦人志意動散故不用樂也）

○有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也（尚謂先薦之爓或爲䐑○爓直廉反）○殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也（滌蕩猶搖動也○滌音狄徐又同弔反三如字徐息暫反）周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌（灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也已乃迎牲於庭殺之天子諸侯之禮也奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠于鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂羶當爲馨聲之誤也奠或爲薦○灌用鬯臭絶句庾以鬯字絶句鬱字又作鬱同合鬯絶句焫蕭如悅反下音蕭合如字徐音閤羶依注同馨許經反薌音香[illegible]在旦反鉶音刑蒿呼毛反染如琰反羶當失然反）凡祭慎諸此魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰（此其所以先後異也）詔祝於室坐尸於堂（謂朝事時也朝事延尸于戶西南面布主席東面取牲膟膋燎于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮于主主人親制其肝所謂制祭也時尸薦以籩豆至薦孰乃更延主于室之奧尸來升席自北方坐于主北焉○祝之六反下及注並同又之又反膟音律膋力彫反燎力妙反又力弔反下文同爐音盧墮許恚反或許垂反奧烏報反）用牲於庭（謂殺之時）升首於室（制祭之後升牲首於北墉下尊首尚氣也○墉音容）直祭祝于主（謂薦孰時也如特牲少牢饋食之爲也直正也祭以孰爲正則血腥之屬盡敬心耳）索祭祝于祊（索求神也廟門曰祊謂之祊者以於繹祭名也）不知神之所在於彼乎於此乎（室與堂與○室與堂與並音餘下遠者與同本作室與堂也與則如字讀）或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與（尚庶幾也○音餘于萬反）祊之爲言倞也（倞猶索也倞或爲諒○倞音諒）肵之爲言敬也（爲尸有肵俎此訓也肵音祈爲尸于僞反）○富也者福也（人君嘏辭有富此訓之也或曰福也者備也○嘏古雅反）首也者直也（訓所以升首祭也直或爲植也○植徒得反）相饗之也（相謂詔侑也詔侑尸者欲使饗此饌也特牲饋食禮曰主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗○相息亮反注及下之相并注同侑音又妥他果反）嘏長也大也（主人受祭福曰嘏此訓也○長直亮反餘知所）

反尸陳也尸或詁為主此尸神象當從主訓之言陳非也○詁音古毛血告幽全之物也幽謂血也告幽全之物
者貴純之道也純謂中外皆善血祭盛氣也祭肺肝心貴氣主也氣主氣之所舍也周祭肺殷祭肝夏祭心
祭黍稷加肺祭齊加明水報陰也祭黍稷加肺謂綏祭也明水司烜所取於月之水也齊五齊也五齊加明水則三酒加玄
酒也○齊才細反注及下涚齊并注同綏許恚反取膟膋燔燎升首報陽也膟膋腸間脂也與蕭合燒之亦有黍稷也明水
涚齊貴新也涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也周禮涗氏以涚水漚絲涚齊或爲汎齊○涚始銳反字又作涗泲子
禮反下同㡛莫剛反漚烏豆反汎本又作泛同凡涚新之也新之者敬也其謂之明水也由主人之絜著此
水也著猶成也言主人齊絜此水乃成可得也○齊側皆反篇末文注同君再拜稽首肉袒親割敬之至也敬之
至也服也拜服也稽首服之甚也肉袒服之盡也割解牲體祭稱孝孫孝子以其義
稱也謂事祖禰稱曾孫某謂國家也謂諸侯事五廟也於曾祖以上稱曾孫而已祭祀之相主人自致其
敬盡其嘉而無與讓也相謂詔侑尸也嘉善也腥肆爓腍祭豈知神之所饗也主人自盡
其敬而已矣治肉曰肆腍孰也爓或爲燖○肆物歷反注同腍而審反燖直廉反舉斝角詔妥尸古者尸無事則
立有事而后坐也尸神象也祝將命也妥安坐也尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸即至
尊之坐或時不自安則以拜安之也天子奠斝諸侯奠角古謂夏時也○斝古雅反坐才臥反縮酌用茅明酌也謂泲醴齊以明酌也周禮
曰醴齊縮酌五齊醴尤濁和之以明酌泲之以茅縮去滓也明酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醳酒皆新成也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不共
以酌酒酌猶斟也酒已泲則斟之以實尊彝昏禮曰酌玄酒三注于尊凡行酒亦爲酌也○縮所六反注同齊才細反下皆同去起呂反醳音亦共音恭
金反彝音夷注之樹反醆酒涚于清謂泲醆酒以清酒也醆酒盎齊盎齊差清和之以清酒泲之而已泲盎齊必和以清酒者皆久味相得○
醆側產反盎烏浪反差初賣反又初佳反汁獻涚于醆酒謂泲秬鬯以醆酒也獻讀當爲莎齊語聲之誤也秬鬯者中有煮鬱和以盎齊摩莎
泲之出其香汁因謂之汁莎不以三酒泲秬鬯者鬯尊也○汁之十反獻依注爲莎素何反下注同秬猶明清與醆酒于舊澤之
酒也猶若也澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁獻以醆酒天子諸侯之禮也天子諸侯禮廢時人或聞此而不審知云泲
若今明酌清酒與醆酒以舊醳之酒泲之矣就其所知以曉之也泲清酒以舊醳之酒者爲其味厚腊毒也○澤依注讀爲醳音亦徐詩石反爲其于僞反腊
音昔隱義云腊久也久酒有毒祭有祈焉祈猶求也謂祈福祥求永貞也有報焉謂若穫禾報社有由辟焉由用也辟讀爲
弭謂弭災兵遠罪疾也○辟依注作弭亡氏反遠于萬反齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所
祭者齊三日者思其居處思其笑語思其志意思其所樂則見之也

疏有虞至祭者○正義曰此一節總論祭祀之事各依文解之○有虞氏之祭
尚用氣者尚謂貴尚其祭祀之事先薦用氣物也○血腥爓祭用氣也者此解用氣之意血謂祭初以血詔神於室腥謂朝踐薦腥肉於堂爓謂沈肉於湯次
腥亦薦於堂祭義云爓祭祭腥而退是也今於堂以血腥爓三者而祭是用氣也以其並未熟故云用氣也○注尚謂先薦之○正義曰言先薦者對合享饋
熟爲先也此虞氏尚氣殷人尚聲周人尚臭尚謂四時常祭也若其大祭祫則人仍先用樂也故大司樂云若樂九變則人鬼可得而禮矣鄭云先奏是樂以

致其神而後祼焉推此言之虞氏大祭亦先作樂也故鄭注大司樂引虞書云戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格簫韶九成鳳凰來儀此宗廟九奏之效此
虞氏大祭與周同樂九奏夏殷大祭雖無文或當與周同熊氏以爲殷人先求諸陽謂合樂在灌前周人先求諸陰謂合樂在灌後與降神之樂別熊氏又云
凡大祭並有三始祭天以樂爲致神始以煙爲歆神始以血爲陳饌始祭地樂爲致神始以腥爲歆神始以血爲陳饌始祭宗廟亦以樂爲致神始以灌爲
歆神始以腥爲陳饌始義或然也按禮宗廟之祭先薦血後薦腥熊云宗廟腥爲陳饌始於饌求安也熊氏又云社稷以下之祭皆有三始於稷非也○殷人
至聞也○殷人尚聲者帝王革異殷不尚氣而尚聲謂先奏樂也不言夏或從虞也○臭味未成滌蕩其聲者臭味未成謂未殺牲也滌蕩猶搖動也以御聲
故未殺牲而先搖動樂聲以求神也樂三闋然後出迎牲者闋止也奏樂三徧止乃迎牲入殺之○祭齊之號所以詔告於天地之間也書解所以先奏樂之
義言天地之閒虛豁亦陽也言鬼神在天地之間聲是陽故用樂之音聲號呼告於天地之間庶神明聞之而來是先求陽之義也○周人至鬱鬯○周人尚
臭者周禮變於殷故先求陰尚臭也○灌用鬯臭者臭謂鬯氣也未殺牲先酌鬯酒灌地以求神是尚臭也○鬱合鬯者鬱鬱金草也鬯謂鬯酒也煮鬱金草和
之其氣芬芳調鬯也又以擣鬱汁和合鬯酒使香氣滋甚故云鬱合鬯也鄭注鬱人云鬱鬱金香草宜以和鬯鬯云言取草芬芳香者與秬黍鬱合釀之成必
爲鬯也馬氏說鬱草名如鬱金香草合爲鬯也庾氏讀句則云臭鬱合鬯陰達於淵泉者用鬱鬯灌地是求陰達於淵泉也○灌以圭璋用玉氣
也者王肅云以圭璋爲瓚之柄也瓚所以灌鬯也玉氣潔潤灌用玉瓚亦求神之宜也玉氣亦是尚臭也周言用玉則殷不用圭瓚○既灌然後迎牲者先求
神後迎牲也○致陰氣也者解所以先灌是先求陰也先致氣於陰故云致陰氣也蕭合黍稷者周人後求陽也以蕭蒿及牲脂合黍稷燒之也此謂饋食
時也○臭陽達於牆屋者謂以蕭合黍稷之臭氣求陽者於牆屋也○故既奠然後焫蕭合羶薌者明上焫蕭之時節也既奠而薦熟時也於堂上事尸竟延尸
戶內更從此始也於蕭然時祝先酌酒奠於鉶羹之南訖尸未入於是又取香爲染以腸間脂合黍稷燒之於室中此又求諸陽之義也登香謂黍稷○注云
子至於之○正義曰知此經所云天子諸侯禮者以儀禮少牢特牲是大夫士之禮無臭鬱灌鬯之事故也云奠謂薦熟時也特牲饋食禮所云祝酌奠于鉶
南泉也者尸未入之前當饋熟之始饋熟有黍稷此云蕭合黍稷既奠然後焫蕭故知當饋熟之時也云染以脂合黍稷燒之者此云蕭合黍稷是蕭與黍稷
合詩云取蕭祭脂是蕭脂合也故知有蕭及脂合黍稷合馨香也○詔祝至於堂○詔祝於室坐尸於堂時也詔告也祝呪也天子諸侯朝事之時坐尸於堂
西南面坐主在西方東面尸主之前則薦用豆也祝乃取牲膟膋燎於爐炭入告神於室又出迎於主當此時王乃親洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前
云詔祝於室是燎於爐炭入告於室也○坐尸於堂者既灌之後尸出堂升坐尸西面南面也○注謂朝至北墉○正義曰謂朝事時者以下云用牲於庭升
首於室此云詔祝於室當殺牲之後故知當朝事時也云朝事延尸于戶西南面布主席東面取牲膟膋燎於爐炭洗肝于鬱鬯而燔之者此等並於堂上祭
燔燎之故始云入以詔神明以前在堂也云入以詔神於室又出以墮祭於主者燎謂墮祭也謂分減肝膋以祭主前也云主人親制其肝所謂制祭也者
劉也謂劉其肝而不相離按禮器云君親制祭夫人薦盎此云詔祝於室下云用牲於庭故知制祭當此節也云時尸薦以籩豆者即是朝事籩豆也云至
熟乃更延主于室之奧者以少牢特牲饋食在奧室也云尸來升席自北方坐于主北墉者以在奧中面以南爲尊主尊故在南主既居南故尸來升席自北
方也尸主各席故朝事延尸於戶外尸南面主席于東面是也鄭之此注雖祭禮記及少牢特牲而言之亦約灌時祭宗廟之禮言也故其事委曲也○注制
祭至氣也○正義曰知在制祭後者熊氏云見下文升首在燔燎下故知在制祭後也又知在北墉下者見下云升首以報陽明是當尸北墉可知此升首北
說有虞氏祭以首者故羊人云祭祀割羊牲登其首則三牲之首皆升也○注祭祝于主○直正也祭以爲孰爲正祭薦孰正祭之時祝官以祝辭告于主若

儀禮少牢敢用柔毛剛鬣用薦歲事于皇祖伯某是也○注謂薦至心耳○正義曰知嘉薦時用者以上文云詔祝於室次云用牲於庭升首於室下云索祭祝于祊以文次之知此嘗薦孰之節也○索祭祝于祊○索求也廣博求神非但在廟又爲求祭祝言行祭在於祊也祊謂廟門祭于廟門凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云祝祭于祊注云祊門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊即上文云祊之於東方注云祊之禮宜於廟門外之西室是也今此索祭于祊當是正祭日之祊矣知者禮器云爲祊乎外以其繹外故注云祊祭明日之繹祭鄭又注上祊之於東方云祊之禮宜於廟門外之西室此經直云祊不云外又注直云廟門曰祊亦不云外是據正祭日祊也故下云祊之爲言倞也相饗之也儐大也血毛告幽全之物是皆據正祭之日明此祊亦正祭日○注廟門至名也○正義曰廟門曰祊爾雅釋宮文云謂之祊者以於繹祭名也者此既正祭日於廟門內求神明日繹祭稱云廟而謂之祊者以祊是廟門明日於祭稱祊雖今日之正祭假以明日繹祭名同稱曰祊也○不知神之所在於彼乎於此乎者○此解正祭在廟之時或設饌在室或設饌在堂不知神之所在之處爲於彼室乎爲於此堂乎故兩處設饌也○或諸至者與○此解索祭爲祊之時或諸遠人乎者諸是語辭其神靈或遠離於人不在廟乎○祭于祊尚曰求諸遠者與者與是庶幾也言正祭之時祭於廟門祊者庶幾求於遠處者與言於遠處求神也○所之至敬也○此皆解祭祀所爲之事○注肵謂有肵俎○正義曰據特牲少牢祭祀之時使尸祭既祝取牢心舌載于肵俎尸于北尸舉食牲體反置于肵俎是主人敬尸之俎也○注人君至備也○正義曰少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之此是大夫嘏辭也人君則福慶之辭更多故詩楚茨云永錫爾極時萬時億卜爾百福如幾如式是也○注謂所至禮也○正義曰經云言者直也直正也言首者一體之正○相饗之也相謂詔侑所以立祝詔侑尸者欲尸歆饗此饌○注特牲至祝饗○正義曰引特牲者謂饗尸時節延尸初入主人拜妥尸尸答拜執奠此饌南之其祝則設辭以饗之欲尸饗此其也尸遂祭與降之嘏長也大也○尸嘏主人欲使長久廣大也○注尸或至非也○正義曰此經尸爲陳稍本尸爲主尸是神象嘗從主主是人所主事陳是器物陳列今訊之爲陳故云非也○毛血至道也○此謂祝初爲血毛於室時也血是告幽之物毛是告全之物告幽者言牲體肉裏美善告全者牲體外色完具所以備此告幽全之物者貴其牲之純善之道也故鄭云純謂中外皆善言中善則血好外善則毛好也○血祭至主也此是堂上制祭後又薦血腥時也○祭肺肝心貴氣主也此三者並爲氣之宅故祭時先用之是貴於氣之主故也血是氣之所舍故云咸氣也三者非即氣故云氣之主也○祭黍至水也○祭黍稷加肺者體尸既坐綏祭之時祭黍稷加之以肺言祭肺而祭故云加肺也○祭齊加明水者謂於正祭之時陳列五齊之尊上又加明水之尊故云祭齊加明水也○稱陰也者解加肺加明水之意肺是五臟在內水又爲北方皆是陰類又親形魄歸地是陰以陰物祭之故云報陰也○取膟膋燔燎升首者此謂朝踐時祝取膟膋燎于爐炭入以告神於室出以綏於主前又升首於室至薦孰之時祝更取膟膋及蕭以黍稷合燒之是臭陽達於牆屋也○報陽也者言膟膋黍稷並是陽氣之物首又是牲體亦是陽親之魂氣在天爲陽今以陽物祭之故云報陽也○明水涚齊貴新也者明水謂以陰鑑取月中之水也涚猶清也謂泲五齊使清故云涚齊所以涚明水及涚齊者貴其新絜之義也○凡涚新之也者釋涚齊之意言所以涚此齊者以敬於鬼神故新絜之也○其謂之明水也由主人之絜著此水也者此釋明水之意所以謂之清明之水者著成也由主人清潔成就此水乃成可得而用也○注祭黍至酒也○正義曰祭黍稷加肺謂綏祭者按特牲禮云祝命綏祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之是尸綏祭之時有黍稷肺也少牢亦然皇氏以爲尸綏祭之時無黍稷至主人綏祭之時乃有黍稷解此祭爲主人綏祭也違背儀禮正文其義非也云五齊加明水則三酒加玄酒也者崔氏云五齊尊上加明水之尊五齊重明水亦重故加明水三酒加玄酒亦重故云三酒加玄酒

也此云玄酒對明水直謂水也若總而言之明水亦名玄酒故禮運云玄酒在室及司烜注云明水以爲玄酒是也此經祭齊加明水之文謂總據祭時而用五齊非謂綏祭之時也故鄭云祭黍稷加肺謂綏祭不云祭齊也按儀禮綏祭之後亦祭酒必知此祭齊非綏祭者以鄭云三酒加玄酒三酒本非綏祭之用故也○注與蕭至覆也○正義曰凡祭血腥之時已有膟膋燔燎故前文詔祝於室鄭注云取牲膟膋燎于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之是也至薦孰之時又取膟膋而燔之故上經云蕭合黍稷故既奠然後焫蕭合馨香故鄭此注云與蕭合燒之謂饋熟時也云亦有黍稷也者非但有蕭與膟膋兼有黍稷故云亦也○敬之至盡也○敬之至也服也者言君所以再拜稽首內袒者是恭敬之至極恭敬之至極乃是服順於親也此總結上再拜稽首內袒之文下又各釋拜稽首內袒之事○拜服也者服再拜之文拜者是服順於親也○稽首服之甚也者釋稽首之文拜既是服而稽首頭至於地是服之甚極也肉袒服之盡也者釋肉袒之文言心雖內服外貌不盡今內袒去飾是服之竭盡也○祭稱至家也鄭氏云祭稱孝孫對祖稱言稱孝子對禰爲言○以其義稱也者義宜也事祖禰宜行孝道是以稱而稱孝也○稱曾孫某謂國家也者國謂諸侯家謂卿大夫既有國家之尊不但祭祖禰而已更祭曾祖以上但自曾祖以上唯稱曾孫而已言己是曾重之孫○注謂諸至而已○正義曰熊氏云經既稱國家則兼諸侯及大夫今注直云諸侯者注文略也大夫三廟亦事曾祖而得稱曾孫也其諸侯大夫事祖禰之時亦子稱孝子孝孫事曾祖以上雖是內事則同外孫稱故下曲禮云諸侯內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某是也此記云某侯者略也上士二廟祖禰各一廟中下士一廟祖禰共廟前經注云謂祖稱據上士也○祭祀至禮也○解爲相之法也相謂詔侑也嘉善也崔氏云實主之禮相告以揖讓之儀祭祀之禮則是主人自致其敬盡其嘉善之辭故詔不告尸以嫌是其無所與讓也○注謂至已矣謂薦孰時祭者謂祝也祭熟也言祭或進腥體或薦解剔或進湯沈或薦熟熟故云腥肆爛腍祭也○豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣者四種之薦豈知神之所饗邪正是主人自蚤敬心而求索之心不一耳○舉斝至命也○斝角爵名也天子曰斝諸侯曰角若使此則嫌食薦熱之時尸未入祝先奠爵于鉶南尸入即席而舉之如特牲禮陰厭後尸入舉奠爵也但云舉斝角恐非周禮耳崔云是詔也○詔妥尸者詔告也妥安也尸始即席舉奠斝角之時既始即席至尊之坐未敢自安而祝嘗告主人拜尸使尸安坐也○古者尸無事則立有事而后坐也者古夏時也夏立尸唯有飲食之事時乃坐若無事則倚立也由世質故耳○尸神象也者尸是神象故無事則立有事而后坐也○祝將命也者祝以傳達主人及神之辭令也○縮酌至酒也○正義曰此一節記人總釋周禮司尊彝泲二齊及鬱鬯之事○縮酌用茅明酌也者縮泲也酌是斟酌謂醴齊濁泲之而後可斟酌故云縮酌也用茅者謂泲醴齊之時而用茅也明酌也者謂事酒之上酒色清明謂之明酌言欲泲醴齊時先用明酌和此醴齊然後用茅泲之不云泛齊者與醴齊同○注謂泲至酌也○正義曰謂泲醴齊以明酌者言泲醴齊之時以明酌和之引周禮醴齊縮酌者證此經縮酌是醴齊也云五齊醴尤濁者以醴比盎齊醍齊沈齊以次漸清故云尤濁其實泛齊亦濁也云明酌者事酒之上也者周禮三酒一曰事酒二曰昔酒三曰清酒三酒之中事酒尤濁三齊之內醴齊尤濁醆酒清於醴齊清酒又清於事酒故知以事酒泲醴齊也明謂清明故知是事酒之上清明者也云事酒今之醳酒皆新成也者言古之事酒正是漢之醳酒事酒與醳酒皆是新作而成故鄭注周禮云事酒酌有事者之酒謂爲事而新作者醳是和醳醆之名則今卒造之酒也引春秋傳者僖四年左傳文證此用茅是縮酒也云醆酒已泲則斟之以實尊彝者以別器泲之泲就取之以實尊彝也言醆者通鬱而言也引鬱禮曰酌玄酒三注于尊者醴實尊彝酌之意云凡行酒亦爲酌也者言非但實尊爲酌凡以酌行酒亦爲酌故儀禮鄉飲酒燕禮實尊與人皆稱爲酌也○醆酒涗于清酒盎齊涗泲猶泲之以清酒盎齊盎清先和以清酒而後泲之泲謂醆也以其盎清不用芬其醍齊沈齊泲之與醆酒同鄭注司尊彝云泛從醴鑊沈從盎此記不言五齊猶舉醍盎二齊者以司尊彝泲時祭二齊三酒與鬱故此言記者釋之天子

時祭所用尤多故特言之〇注醆酒至相得〇正義曰醆酒盎齊者周禮云盎齊說酌此云醆酒涗于清汁文是同又周禮醴齊之後有盎齊禮運醴後有醆故知醆謂盎齊也云皆久味相得者盎齊既清作之必久清酒又冬釀接夏而成故云皆久味相得也〇汁獻涗于醆酒獻謂摩莎涗謂涗也秬鬯之中既有煮鬱又和以盎齊摩莎涗之出其香汁是汁莎涗之以醆酒也〇注不以至尊也〇正義曰既以事酒涗醴齊清酒涗盎齊則涗秬鬯宜亦用三酒今涗秬鬯乃用盎齊故曰不以三酒涗秬鬯者秬鬯尊以其尊故用五齊涗之五齊卑故用三酒涗之事相宜也〇猶明清與醆酒于舊澤之酒也〇猶若也明謂明酌清謂清酒醆酒謂盎齊作記之時呼明酌及清酒與醆酒等皆涗於舊醳之酒謂以昔醳昔酒和此明酌清酒等三者而涗之作記之時其遺如此古禮廢亡恐人不知涗醴齊以明酌涗醆酒以清酒涗汁莎以醆酒之意故記者云涗此醴齊之等猶若今時明清醆酒涗於舊醳之酒也就其今日所知以曉古者難知之事〇注天子至事也〇正義曰天子諸侯禮廢者謂祭禮廢則今日見存此經所云涗酒皆天子諸侯之事以其禮廢其事難知故舉今事以譬曉之云諸清酒以昔醳之酒者爲其味厚腊毒也者昔醳之酒謂昔酒作釀久成比清酒爲醳故用醳酒涗此清酒爲其清酒與冬釀夏成其味厚久腊毒害故以薄酒涗之故國語云高位實疾顛厚味實腊毒鄭之此注解記時清酒涗於舊醳之酒〇祭有至辟焉〇正義曰有祈者謂求福祥也有報者謂獲福而報之有由辟焉者由用也辟弭也謂用此祭之以弭止災兵罪戾之事〇注辟讀至疾也〇正義曰祭既有祈有報除祈福之外唯有攘除凶惡故解爲弭災兵遠罪疾取周禮小祝之文也〇齊之至祭者〇正義曰解齊服所以用玄冠之衣義也玄陰色鬼神幽陰故齊者玄服以表心思幽陰之理故云陰幽思也〇故君子三日齊必見其所祭者解思陰義也三日謂致齊時也所祭者謂親也嚮親而祭故云所祭者也鬼神居陰故三日齊思其親之居處笑語故祭時如見其所祭之親也

附釋音禮記注疏卷第二十六

禮記注疏卷二十六校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

郊特牲

郊之祭也節

郊之至至也　惠棟校宋本無此五字

大報天而主日也節

大猶徧也　閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本徧誤偏

大報至位也　惠棟校宋本無此五字

埽地而祭節

埽地而祭　閩監本同岳本同嘉靖本同毛本埽作掃石經同衞氏集說同疏放此

埽地至誠也　惠棟校宋本無此五字

郊之用辛也節

魯以無冬至祭天於圜丘之事　閩監本同岳本同嘉靖本同毛本圜作圓衞氏集說同考文引足利本同釋文出圜丘云本又作圓

富齊戒自新耳　惠棟校宋本亦作富宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本富作當

郊之至以至　惠棟校宋本無此五字

實是魯郊而爲周字　惠棟校宋本同閩監毛本字作事

融又云祀大神　惠棟校宋本同閩監毛本大作天

卜之日節

因誓勑之以禮也　閩監本同岳本同嘉靖本同毛本勑作勅衞氏集說同他放此

卜之至義也　惠棟校宋本無此五字

喪者不哭節

喪者至聽上　惠棟校宋本無此五字

鄭氏曰鄉者　閩監毛本作鄉爲田燭者是也

以及野郊　惠棟校宋本野郊作郊野與周禮蜡氏合衞氏集說同此本誤倒閩監毛本同

祭之日節

王被衮以象天　各本同石經同釋文出卷云本又作衮注卷冕同

[illegible]本同石經同釋文出[illegible]云本亦作[illegible]

祭之[illegible]道也 惠棟校宋本無此五字

萬物大平天節

萬物至始也 惠棟校宋本無此五字

祭天以祖配此所以報謝其本 閩監毛本此作之衛氏集說同

謝其財請之報 閩監毛本財作恩衛氏集說同

天子大蜡八節

周之正數 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說數作朔

嗇所樹藝之功 各本同岳本蓺作藝○按依說文當作埶唐人樹埶字作蓺六埶字作藝說見經典釋文

天子至嗇也 惠棟校宋本無此五字

先嗇司嗇並是一神 惠棟校宋本一作人衛氏集說同

足知蜡周建亥之月 閩監毛本同惠棟校宋本足作是續通解同

饗農及郵表畷節

饗農至事也 惠棟校宋本無此五字

總明祭百種之事 惠棟校宋本作種此本種作穀閩監毛本同

曰土反其宅節

曰土至殺也 惠棟校宋本無此五字

土歸其安則得不崩 閩本同惠棟校宋本同監毛本安作宅衛氏集說同

蜡之祭節

送終喪殺 閩監毛本同按此注十五字當在上皮弁節下岳本嘉靖本此蜡之祭一節與上皮弁一節本連故注在此疏放此

蜡之至夫也 惠棟校宋本無此五字

總其俱名蜡也 閩監毛本同浦鏜校云其下脫義字

公於是勞農以休息之者 惠棟校宋本同閩監毛本公誤云

野夫黃冠節

服象其時物之色 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本服誤物

故息田夫而服之也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第三十五終記云凡二十二頁

大羅氏節 惠棟校宋本自此節起至有虞氏之祭也節止爲禮記正義卷第三十六卷卷首題禮記正義卷第三十六

大羅至種也 惠棟校宋本無此五字

不務畜藏 惠棟校宋本同閩監毛本畜作蓄下畜藏與此同

八蜡以記四方節

八蜡以記四方 各本同石經同齊召南校云按鄭以此文以[illegible]祀四方實疏云祀字誤也徐養原校云按祀字[illegible]四方方有祭也疑鄭所據本爲祀字唐初流傳所據本有不同孔氏不達乃以爲誤耳

其方穀不熟 閩監毛本同衛氏集說同岳本熟作孰嘉靖本同惠棟校宋本宋監本並同

八蜡至與功 惠棟校宋本無此五字

水昏正而栽 閩監本作栽毛本栽作裁衛氏集說同

恆豆之菹節

豚拍 閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本豚作豚釋文出豚拍

籩豆之薦 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本薦作蘪釋文出蘪云又作薦同按正義作薦

而不可耆也 閩監毛本同岳本同衛氏集說同石經耆作嗜惠棟校宋本同宋監本同嘉靖本同釋文出可耆疏並作嗜

丹漆雕幾之美 各本同石經同釋文出彫云又作雕字○按依說文當作琱段玉裁云凡琱琢之成文則曰彫假借字

是水草和美之氣 閩本作美惠棟校宋本同衛氏集說同此本美作氣監毛本同

其膋菹[illegible] 閩監毛本[illegible]作鹿是也

供事神明之道 閩監毛本供作共衛氏集說同

不可迴便以爲私利也 閩監毛本同惠棟校宋本迴作回衛氏集說回作因

不可同於尊常身所安褻之甚極也者 閩監毛本也者作者也惠棟校宋本無也字

殷以以斝 補案以字誤重

冠義節

毋追 石經同岳本同釋文同閩監毛本毋作母嘉靖本同衛氏集說同

而有其昏禮 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本昏作昬衛氏集說同餘放此○按依說文當作婚

官益尊也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說官作爵

死而謚 閩監本同石經同嘉靖本同毛本謚作諡岳本同衛氏集說同餘放此

冠義至下也 惠棟校宋本無此五字

乃一醴於客位閩本同惠棟校宋本同監毛本醴作醮衞氏集說同

爲冠身著冠畢冠身起入東房閩監毛本同惠棟校宋本著冠二字重

追猶推也惠棟校宋本同閩本推作椎監毛本推作堆衞氏集說同

天地合而后萬物興焉節

執摯以相見各本同釋文出執贄云本亦作摯石經贄字闕

婦盥饋各本有此三字石經同釋文出婦盥饋云一本無婦盥饋三字按正義云而禮本亦有云厥明婦盥饋者也云禮本亦有是正義本本無也盧文弨亦云婦盥饋三字注疏本無

天地至序也惠棟校宋本無此五字

勿令虛濫毛本同衞氏集說同閩監本勿誤初通解虛濫作濫惡

謂之傳辭無自謙退閩監毛本同考文引補本謂作資衞氏集說同

厥明至序也閩本監本毛本如此惠棟校宋本序也二字作餕餘者

有虞氏之祭也節

爓或爲燖閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出爲燖云直輒反段玉裁校本云有司徹疏引此注爓或爲燖

染以脂合黍稷燒之監毛本含作合岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本誤閩本同

先肝于鬱鬯而燔之閩監毛本同嘉靖本同岳本先作洗宋監本同衞氏集說同考文引古本足利本同按正義本亦作洗

又出以墮于主各本同宋監本主下有人字盧文弨云他書所引主下有前字按正義則前字當有

尊首尚氣也閩本同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監毛本尚作上

此訓之也閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本此誤比

明水涚齊各本同石經同釋文出涚齊云字又作浣

㳿之以茅惠棟校宋本作㳿宋監本同岳本同嘉靖本同續通解同考文引古本足利本同此本㳿誤藉閩監毛本同衞氏集說同浦鏜校云論語禘正章疏引作㳿

名曰明者閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本下有神明之也四字

㳿以酌酒監毛本同閩本㳿作無酌作縮惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同

有虞至祭者惠棟校宋本無此五字

先奏六樂以致其神惠棟校宋本六作是是也閩監毛本並誤

此宗廟九奏之郊續通解郊作效○按作效與周禮大司樂注合此本效誤郊閩本郊字闕毛本郊作節

殷人至闇也閩監毛本同惠棟校宋本無此五字

殷尚聲故未殺牲監毛本同衞氏集說同閩本殷作既惠棟校宋本同

如鬱金香草合爲鬯也閩監毛本同考文云補本草作矣

玉氣絜潤惠棟校宋本亦作絜閩本同監毛本絜作潔衞氏集說同

延尸戶內更從此始也監毛本同衞氏集說同閩本此作執惠棟校宋本同

詔祝至於堂監本祝誤室惠棟校宋本無此五字

王乃親洗肝於鬱鬯而燔之閩監本同衞氏集說同毛本王誤主續通解王作主人

坐尸於堂者既灌鬯之後惠棟校宋本無鬯字衞氏集說同此誤衍也閩監毛本同

祝取牢心舌載于肵俎閩本同惠棟校宋本同監毛本肵誤肝

祭黍至水也閩監毛本同惠棟校宋本此五字無

敬之至盡也惠棟校宋本無此五字

是恭敬之至極閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本無極字

腥肆至已矣惠棟校宋本無此五字

舉斝至命也監本毛本如此惠棟校宋本至命也三字作角者

醆酒涚于清監本毛本如此惠棟校宋本清下有者字

涚於舊醳之酒也惠棟校宋本醳作澤也下有者字此本澤誤醳者字脫閩監毛本同

所祭之親也惠棟校宋本此下標禮記正義卷第三十六終記云凡二十六頁

禮記注疏卷二十六校勘記

附釋音禮記注疏卷第二十七

內則第十二〇陸曰鄭云以其記男女居室事父母舅姑之法 疏 正義曰按鄭目錄云名曰內則者以其記男女居室事父母舅姑之法此於別錄屬子法以閨門之內軌儀可則故曰內則

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

后王命冢宰降德于衆兆民 后君也德猶教也萬億曰兆天子曰兆民諸侯曰萬民周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教今一云冢宰記者據諸侯也諸侯幷六卿爲三或兼職焉〇后王鄭云后君也謂諸侯也王天子也盧云后王后也王天子也孫炎王肅云后王君王也幷必政反衆如字一音古念反 疏 后王至兆民〇正義曰此一經論子事父母由此后王之教使之然故先云施教之法〇后王者后君也君謂諸侯王謂諸侯王稱天子不先云王者諱天子妃后之嫌故言后王也〇命冢宰者若天子則天官爲冢宰若諸侯則司徒爲冢宰今記者據諸侯爲文命此司徒之冢宰〇降德于衆兆民者降下也德教也諸侯命冢宰降下教令於衆衆兆民也既據諸侯當云萬民而云兆民者此經雖以諸侯爲主雜以天子言之故又稱王又稱兆民也〇注后君至職焉〇正義曰后君也釋詁文云萬億曰兆者依如筭法億之數有大小二法其小數以十爲等十萬爲億十億爲兆也其大數以萬爲等萬至萬是萬萬爲億又從億而數至萬億曰兆億億曰秭故詩頌毛傳云數萬至萬曰億數億至億曰秭兆在億秭之閒是大數之法鄭以此據天子天下之民故以大數言之時魏風刺在位貪殘魏國褊小不度過多故以小數言之故云十萬曰億云天子曰兆民諸侯曰萬民者閔元年左傳文周禮是天子之法每云萬民者據郊內言之或可通稱也鄭引此者明天子諸侯之異經云兆民互明天子也云周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教者欲明飲食教令所掌各有別官不得獨云冢宰云今一云冢宰記者據諸侯也者今此內則之篇既有飲食又有教令則經文當云命冢宰司徒兩官備言之今唯一云冢宰不兼言司徒者是司徒兼冢宰之事故云記者據諸侯而言之云諸侯幷六卿爲三或兼職焉者此明司徒兼冢宰之事意疑而不定故稱或爲盧氏云后稱天子之妃者不定后妃唯主內事不得降德于衆兆民孫炎王肅皆云后王君王謂天子也此經論教訓法則是司徒所掌不可稱據冢宰盧與孫王之說其義皆非故鄭以爲據諸侯言也但解據王事耳

〇子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏 咸皆也縰韜髮者也總束髮也垂後爲飾拂髦振去塵著之髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也總束之飾也端玄端士服也庶人深衣紳大帶所以自紳約也搢猶扱也扱笏於紳笏所以記事也〇盥音管洗手漱所救反徐素遘反漱漱口也下同櫛側乙反梳也縰所買反徐所綺反黑繒韜髮笄古兮反總子孔反髦音毛緌耳佳反韠音必紳音申搢徐音箭又如字又音晉插也笏音忽韜吐刀反去起呂反著丁略反下文及注同鬌丁果反扱本又作捷又作插初洽反徐采協反

左右佩用 自佩也必佩者備尊者使令也〇令力呈反〇

左佩紛帨刀礪小觿金燧 紛帨拭物之佩巾今齊人有言紛者刀礪小刀及礪礱也小觿解小結也觿貌如錐以象骨爲之金燧可取火於日〇紛芳云反或作帉同帨始銳反佩巾也觿許規反本或作鑴音同解音蟹燧音遂火鏡栻音式礱力工反

右佩玦捍管遰大觿木燧 捍謂拾也言可以捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也〇捍戶旦反謂射捍遰時世反徐作遰彄苦侯反鞞必頂反鑽子官反

偪 偪行縢〇偪本又作幅彼力反縢徒登反

屨著綦 綦屨繫也〇屨九具反綦其記反注交下同〇 疏 子事至著綦〇正義曰自此以下至不敢私祭以上論在內法則子事父母婦事舅姑男女出入之禮幼相事之法其文既多各隨事飾而解之自子至著綦以上總論子事父母之法也此子謂男子知者以經云端韠紳搢笏故也或盥漱者盥謂洗手漱謂漱口此據年稍長者若其童子則總角而不能雞初鳴也笄者著縰既畢以笄插之熊氏云此笄謂安簪之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纓中是也縰中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上且玄冠有纓約士冠禮有纓者無笄問喪云親始死雞斯之時去玄冠而有笄縰是知笄縰不得爲冠總者裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後故以爲飾也此經所陳皆依事先後總訖加縰縰訖加笄笄訖加總然後加髦著冠冠畢然後服玄端著韠又加大帶也〇左佩紛帨刀礪小觿金燧者皇氏云左旁用力不便故佩小物〇右佩玦捍管遰大觿木燧者皇氏云以右厢用力爲便故佩大物〇注縰韜至事也〇正義曰縰韜髮者也士冠禮云縰廣長六尺鄭云縰一幅長六尺足以韜髮而結之矣盧云所以韜髻承冠以全幅疊而用之未知孰是盧說爲優云緌纓之飾也者結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌云端玄端士服也者特牲禮士祭服玄端故云士服也云庶人深衣者以深衣是服之最下者庶人是人之賤者故知服深衣也云紳大帶者其制備於玉藻云笏所以記事也者玉藻文其制亦備於玉藻〇注紛帨至於日〇正義曰鄭恐人不識佩巾嘗鄭之時齊人呼佩巾爲紛故鄭指而言之云今齊人有言紛者是也云刀礪小刀及礪礱也者鄭恐刀礪是一物故明之云小刀及礪礱也知小刀者與小觿遰文故知也〇注捍謂至火也〇正義曰拾斂也故鄉射大射皆射謂之遰射韝謂之拾拾是收斂之義也云遰刀鞞也者此刀大於左廂刀也云木燧鑽火也者皇氏云晴則以金燧取火於日陰則以木燧鑽火也〇注綦屨繫也〇正義曰皇氏云屨頭施繫以爲行戒未知然否或可著屨之時屨上自有繫以結於足也故鄭注士冠禮黑屨青絇云絇之言拘也以爲行戒〇

〇婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳 笄今簪也衣紳衣而著紳〇如父母一本作如事父母衣紳如字又於氣反注同簪徐側林反又作兩反

左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧 縏小囊也縏袠言施明爲箴管線纊有之〇箴之林反線本又作綫息賤反纊音曠縏字又作槃同步干反袠陳乙反又作帙囊奴郎反又作蠹徐音秩明爲于僞反〇

衿纓綦屨 衿猶結也婦人有纓示繫屬也〇衿纓本又作紟其鴆反注同纓又作纓 疏 婦事至綦屨〇正義曰此一節論女事父母婦事舅姑所服之衣所佩之物皆異於男子之事各依文解之〇注笄今至著紳〇正義曰云笄今簪也者謂婦人之笄異於上男子笄縰故於此始云笄今簪也則與士冠禮男子爵弁笄皮弁笄同故鄭注冠禮亦云笄今之簪也則著屨女子首笄尺二寸也云衣紳衣而著紳者鄭恐經云衣紳謂衣著此紳故云衣而著紳謂加玄綃衣而後著紳帶此異者於男子故不有冠緌端韠紳搢笏之屬〇注縏小至有之〇正義曰熊氏云袠刺也以針刺袠而爲縏囊故云縏袠也餘物皆不言施獨於箴管線纊之下而言施縏袠明爲四物而施矣〇注衿猶至屬也〇正義曰按鄭注昏禮云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有纓蓋以五采爲之其制未聞鄭注昏禮既云笄而著纓則未笄無纓也下男女未冠笄亦云衿纓者彼未冠笄之纓用之以佩容臭故下注云容臭香物以纓佩之故童子男女皆有之與此婦人既笄之纓別也

以適父母舅姑之所 適之 及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之 怡說也苛疥也抑按搔摩也〇燠本又作奧同於六反癢也苛音何癢本又作痒以想反搔素刀反說音悅疥音界說文云搔癢也

出入則或先或後而敬扶持之 先後之隨時便也〇便婢面反

進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾 槃承盥水者巾以帨手〇少詩召反後皆同奉芳勇反本或作捧下同長丁丈反後皆同帨始銳反拭手也本又作捝同

問所欲而敬進之柔色以溫之 溫藉也承尊者必和顏色〇溫本又作蘊又作愠同於運反注同藉字夜反〇

饘酏酒醴芼羹菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲 酏粥也芼菜也蕡熬枲實〇饘之然反厚粥也酏羊皮反薄粥也芼毛報反蕡字又作黂扶云反徐扶畏反大麻子注同粱音良秫音述粥之六反

又半六反數五燕反桀思里反棗栗飴蜜以甘之菫荁枌榆免薧滫瀡以滑之脂膏以膏之謂用調和飲食也荁菫類也冬用菫夏用荁榆白曰枌免新生者薧乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡也○飴羊之反菫音謹荁音丸似菫而葉大也枌扶云反免音問注同薧字又作槁苦老反滫思酒反溲也瀡音髓滑也滑胡八反又于八反諸卷皆同槁之古報反如字又徒弔反和如字又胡臥反夏用戶嫁反溲所九反父母舅姑必嘗之而后退數也疏以適至后退○正義曰此一節論子事父母婦事舅姑至其處所奉扶沃盥之事儀奉進酒醴臑羹之事各依文解之○注皆亦也○正義曰皆亦者以其父與饌共文故知皆亦也○注溫藉也○正義曰藉者所以承藉於物者子事父母常和柔顏色承藉父母若藻藉承玉然○注醴粥至棗實○正義曰醴既爲粥粥是醇者則饘爲厚者故左傳云饘於是注云饘者也厲稚釋言云餬饘也鄭果純謂糜也芼菜者按公食大夫禮三牲皆有芼者牛藿羊苦豕薇也是芼乃爲羹也用菜雜肉爲羹云實棗果實者謂棗云實棗實也此中栽豆以下供等者所食悉皆須熟或貲或熱故云熱集實也○棗栗至膏之以甘之者謂以此粟棗飴蜜以和甘飲食○以滑之者謂用菫荁及枌榆及新生乾薧相和滫鬻之令柔滑之○脂膏以膏之者凝者爲脂釋者爲膏以膏沃之使之香美此等總謂調和飲食也○注以冬用至膏之○正義曰按士虞禮記夏用葵冬用荁鄭玄云荁菫類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁與此不同者此經菫荁相對故冬用菫夏用荁士虞禮葵與荁相對故夏用葵冬用荁也所對不同故注有異云榆白曰枌者釋木云榆白枌孫炎云榆白者名枌郭景純曰枌榆先生葉卻著莢皮色白云免新生者薧乾也者按庖人云共喪薧之物喪薧相對此經以免對薧云既是乾故知免爲新生此免薧於周禮據肉爲言熊氏皇氏皆云文承菫荁枌榆之下據菫荁等爲免薧義或爲熱○男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭總角收髮結之容臭香物也以纓佩之爲迫尊者給小使也○冠古亂反爲迫于僞反昧爽而朝後成人也○朝直遙反下而朝同後如字徐胡豆反下同問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具具饌也疏男女至視具○正義曰此一節論未冠笄者事親之禮○注容臭至使也○正義曰臭謂芬芳臭物謂之容者庾氏云以臭物可以脩飾形容故謂之容臭以纓佩之者皆繫纓上有香物也○凡內外雞初鳴咸盥漱衣服斂枕簟灑掃室堂及庭布席各從其事斂枕簟者不使人見己褻者簟席之親身也○衣如字又於既反簟徒玷反灑本又作洒所賣反又所寄反埽桑報反○孺子蚤寢晏起唯所欲食無時又後未成人者孺子小子也○孺如樹反音旱疏凡內至無時○正義曰此一經總論子婦之外卑賤之人妾及僕隸之等故云斂枕簟灑埽室堂及庭布席之屬○由命士以上父子皆異宮昧爽而朝慈以旨甘日出而退各從其事日入而夕慈以旨甘異宮崇敬也慈愛敬進之日出乃從事食禱不免農也士以上以或作已上時掌反後放此疏由命至旨甘○正義曰此一經論命士以上事親異於命士以下之禮○父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾少者執牀與坐將衽謂更臥處○奉芳勇反下同鄉許亮反衽而鴆反又而甚反臥席也止本又作趾足也處昌慮反御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之須臥乃斂之也襡韜也○縣音玄篋口協反襡音獨疏父母至襡之○正義曰此一節論父母舅姑將坐將臥事席之禮及未臥之前且斂枕簟衾篋舉藏須臥乃鋪御者舉几者早旦親起之後侍御之人則奉舉其几以進尊者使馮之○斂席與簟者此所臥在下大席與上襯身之簟又縣其所臥之衾以篋貯之所臥之枕則斂簟而襡之者簟既襯身恐其穢汙故斂此細簟以襡韜之言簟則韜藏席則否○父

母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖屨祗敬之勿敢近傳移也○傳丈專反注同近附近之近○敦牟卮匜非餕莫敢用餕乃用之牟讀曰堥也卮匜酒漿器敦牟黍稷器也○敦音對又丁雷反牟木侯反齊人呼土釜爲牟卮音支匜羊支反一音以氏反杜預注左傳云沃盥器也餕音俊堥字又作鍪木侯反與恆食飲非餕莫之敢飲食餕乃食之恆常也旦夕之常食疏父母至飲食○正義曰此一節論父母舅姑所服用之物子婦不得輒用所恆飲食之饌不得輒食○衣衾簟席枕几不傳者侍御之人傳移常處子婦不得輒更傳移令他處○杖屨之勿敢近者杖屨是尊者服御之重也須恭敬故云祗敬之勿敢偪近也○與恆食飲非餕莫之敢飲食者與及也上敦牟之文非但不敢用及父母恆食飲食非因餕時莫敢飲食○注牟讀至黍器○正義曰敦則周禮有玉敦今之杯盂也隱義曰堥土釜也今以木爲器象土釜之形卮酒器也匜盛酒漿之器故春秋傳二十三年左傳云懷嬴奉匜沃盥是也○父母在朝夕恆食子婦佐餕婦皆與夫餕也既食恆餕每食餕而盡之末有原也○父沒母存冢子御食羣子婦佐餕如初御侍也謂長子侍母食也侍食者不餕其婦猶皆餕也○旨甘柔滑孺子餕疏父母至子餕○正義曰此一節論父母之食子婦餕餘之禮也○子婦佐餕者請長子及長子之婦佐餕者食必須盡以父母食不能盡故子婦佐助餕食之使盡勿使有餘恐再進故注云末有原也末無原不再也無使有餘而再設也羣子婦佐餕如初者冢子既侍母而食羣子婦佐餕如初謂冢子之婦及衆婦而佐餕如初者如上父母在子婦佐餕之禮故云如初也○注侍食至餕也○正義曰經云冢子御食則云羣子婦佐餕不云冢子故知侍食者不餕冢子無父故得侍母而食冢婦既不侍食故云猶皆餕也○在父母舅姑之所有命之應唯敬對進退周旋慎齊升降出入揖遊不齊莊也○唯于癸反餘伊水反齊側皆反敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視不敢唾洟睇傾視也易曰明夷睇于左股○噦於月反噫於界反嚏音帝咳苦愛反欠丘劍反伸音申跛彼義反倚於綺反又其寄反睇大計反視如字徐市志反唾吐臥反洟本又作涕同吐細反○寒不敢襲癢不敢搔襲謂重衣○重直龍反不有敬事不敢袒裼父黨無容○袒音但裼思歷反不涉不撅撅揭衣也○撅居衛反揭起例反又起列反一音起言反褻衣衾不見裏爲其可穢○見賢遍反下同爲于僞反穢紆廢反又烏會反○父母唾洟不見輒刷去之○刷色劣反去丘呂反冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣手曰漱足曰澣和漬也○垢古口反漱素侯反後皆同澣本又作浣戶管反漬似賜反○衣裳綻裂紉箴請補綴綻猶解也○綻字或作綻直莧反餘治買反裂本又作列紉女陳反綻而陳反下箴之林反綴丁劣反又丁衛反解胡賣反又佳買反五日則燂湯請浴三日具沐其間面垢燂潘請靧足垢燂湯請洗潘米瀾也○燂詳廉反溫也潘芳煩反淅米汁靧音悔洗面瀾力旦反少事長賤事貴共帥時共猶皆也帥循也時是也禮皆如此也疏在父至帥時○正義曰此一節論事父母舅姑在尊者之所敬之法并論漱澣沐浴并明少事長賤事貴如事父母舅姑○注睇傾至左股○正義曰明夷睇于左股者是明夷六二爻辭彼注云旁視爲睇六二辰在酉酉是西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股引之者證睇爲旁視也○注撅揭衣也○正義曰言於尊所不因涉水不敢揭衣○注手曰漱足曰澣○正義曰以冠帶既尊故以手漱之用力淺也衣裳既卑故以足澣之用力深也此據士故冠帶得漱若子是大夫故用幾其澣衣裳冠也此漱澣對文爲例耳散則通也故上曲禮云諸母不漱裳是裳亦漱也詩周南云澣我衣之耳亦是不用足○男不言內女不言外謂事業之

次序非祭非喪不相授器祭嚴喪遽不嫌也○遽其據反其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而后取之奠停地也○篚非鬼反○外內不共井不共湢浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入湢浴室也○湢彼力反本又作偪○男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止嘯讀為叱叱嫌有隱使也○嘯依注音叱尺失反○女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止擁猶障也○障音章道路男子由右女子由左地道尊右【疏】男不至由左○正義曰此經論男子女子就別之宜○注祭嚴喪遽不嫌也○正義曰以經云非祭非喪不相授器則是祭與喪時得相授器所以得者祭是嚴敬之處喪是促遽之所於此之時不嫌男女有婬邪之意○注嘯讀至使也○正義曰嘯是自嘯叱謂叱人經言不嘯與不指連文而指既指物明嘯是叱人故以嘯為叱矣云嫌有隱使者若其常事以言語處分是顯使人也如有姦私恐人知聞不以言語但嘯叱而已是嫌隱而使故云叱嫌有隱使也○子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠待其孝敬之愛或則違解○解佳賣反下解徐同○若飲食之雖不耆必嘗而待待後命而去也○飲於鴆反食音嗣耆市志反去起吕反本又作而食之加之衣服雖不欲必服而待待後命舉藏也加之事人待之己雖弗欲謂雖其妨己棄○難乃旦反○姑與之而姑使之而後復之遠數怨於勞事姑猶且也○姑與以諸反下同遠于萬反數直類反本又作數子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而寧數休之不可愛此而移若於彼也○縱本又作從足用反數色角反○子婦未孝未敬勿庸疾怨庸之言用也○姑教之若不可教而後怒之怒譴責也○譴弃戰反○不可怒子放婦出而不表禮焉表猶明也猶為之隱不明其犯禮之過也○為于偽反【疏】子婦至禮焉○正義曰此一節論子婦事父母舅姑受飲食衣服之事并明父母舅姑待子婦之禮子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠者子孝於父母婦敬於舅姑或恐恃孝敬之心違逆其命意有怠惰其身故戒令勿逆勿怠也○若飲食之雖不耆必嘗而待者謂尊者以飲食與己己雖不嗜愛必且嘗之而待尊者後命令己去之而後去之○加之衣服雖不欲必服而待者謂尊者加己衣服己雖不欲必且服之而待後命而藏去之加之事人代之己雖弗欲者謂尊者言加己以事業事業欲成尊者又使人代己此事既業成不欲他人代己而難其妨己之業○姑與之而姑使之者姑且也且與代己者之事而且使代己者為之而后復之者待代己者休解而后復本為業於己身也○子婦有勤勞之事雖甚愛之者從此以下論尊者接待卑者之禮有勤勞之事者謂子婦有辛苦勤勞之事雖甚愛之者謂父母舅姑素來雖甚愛此勤勞之子婦○姑縱之者姑且也所愛子婦既有勤勞且緩縱之○而寧數休之者寧可數數休息此所愛子婦不可移此勤勞於他不愛之子婦也○子婦未孝未敬勿庸疾怨者此庸用也子婦既不孝敬勿用憎疾怨惡之○姑教之者姑且也且教誨之○若不可教而后怒之者不可教而不從然後責怒之○不可怒者謂雖責怒之而不從命者○子放婦出而不表禮焉者既不可責怒子被放逐婦被出棄表明也雖被出棄猶為之隱不顯明言其犯禮之過也父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫子事父母有隱無犯起猶更也○說音悅下同不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫子從父之令不可謂孝也周禮曰二十五家為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉也父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝撻擊也○撻吐達反【疏】父母至起孝○正義曰此一節論父母有過子諫之禮○不說者謂父母有過子犯顏諫諍使父母不說也○與其得罪於鄉黨州閭者謂子恐父母不說不敢孰諫使父母有過得罪於鄉黨州閭謂鄉黨州閭所共罪也○寧孰諫者犯顏而諫使父母不說其罪輕不可使父母得罪於鄉黨州閭其罪重二者之間寧可孰諫孰諫謂純孰殷勤而諫若物之成孰然可父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰婢子所通賤人之子子有二妾父母愛一人焉子愛一人焉由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛雖父母沒不衰由自也○子甚宜其妻父母不說出宜猶善也子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰【疏】父母至不衰○正義曰此一節論子於父母有婢子庶孫父母所愛己亦愛之幷明己有妻妾被父母之所愛己亦當愛之○由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛者由自也自己身所愛妾衣服飲食及執事毋敢比於父母所愛者故鄭云由自也子甚宜其妻者謂與之相善而寵愛○子不宜其妻者謂不與之相善被疏薄○父母曰是善事我者言此妻汝雖疏薄是善能事我子當行夫婦之禮是父母寵愛其妻父母不說出者出謂出去也按大戴禮本命云婦有七出不順父母去無子去婬去妬去有惡疾去口多言去竊盜去不順父母為逆德也無子為其絕世也婬為亂其族也妬為亂其家也有惡疾為其不可共粢盛也口多言為其離親也竊盜為其反義也大戴禮又云婦有三不去有所取無所歸不去與更三年喪不去前貧賤後富貴不去何休又云喪婦長女不娶無教戒世有惡疾不娶棄於天世有刑人不娶棄於人亂家女不娶類不正逆家女不娶廢人倫也按周易同人六二鄭注云天子諸侯后夫人無子不出則猶有六出也其天子之后雖失禮亦不出故鼎卦初六鄭注云嫁於天子雖失禮無出道廢遠而已若其無子不廢遠之后尊如其犯六出則廢之○父母雖沒將為善思貽父母令名必果將為不善思貽父母羞辱必不果貽遺也果決也○貽以之反遺以季反○【疏】父母至不果○正義曰此一節論子事父母父母雖沒思行善事必果決為之若為不善思遺父母羞辱必不得果決為之○舅沒則姑老謂傳家事於長婦也○傳直專反冢婦所祭祀賓客每事必請於姑婦雖受傳猶不敢專行也介婦請於冢婦以其代姑之事介婦眾婦○介音界注及下同舅姑使冢婦毋怠謂有勤勞不敢解倦勌本又作倦其卷反○不友無禮於介婦冢婦無禮於介婦不友之也兄弟婦為姊妹娣姒猶兄弟也若舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦雖有勤勞不敢掉磬○掉徒弔反隱義云齊人以相絞訐為掉磬云北海人謂相激事為掉磬也○不敢並行不敢並命不敢並坐下冢婦也命為使令○下戶嫁反令力呈反○凡婦不命適私室不敢退婦侍舅姑者也婦將有事大小必請於舅姑不敢專行子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與家事統於尊也○畜許六反又許又反又尺六反○婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜或賜之謂私親兄弟○茝本又作芷昌改反韋昭注漢書云香草也昌以反又說文云蘭也火齋反齊人謂之茝昌在反若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待乏待舅姑之乏也不得命者不見許也婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之【疏】父母至與之○正義曰此一節論婦事舅姑之禮幷明冢婦介婦相於之節又明婦有私親賜之物當獻於舅姑也○注謂傳至婦也○正義曰若舅姑未沒年七十以上傳家事於長子其婦亦從夫知家事也○若舅沒姑未老則其婦不得家事故經云姑老若其婦不老則不得知家事也○注舅沒至婦也○正義曰冢婦無禮家事也

婦不攻之也者以其無禮故○家婦疏謂之此無禮謂非七出之罪者若其七出自當棄之若家婦無禮罪非七出衆婦當去之以適婦尊故也○注謂有至

據審○正義曰庾氏云審人謂之差許從氏云北海人謂相激之事爲律察隱義云審人謂相故許爲律審○注命爲使令○正義曰謂介婦不敢與家婦並

育教令之命下家婦也○注或賜至兄弟○正義曰以下文云婦若有私親兄弟將賜之此云或賜之獻諸舅姑故知私親見弟賜也雖獻之以待舅姑之乏

若舅姑不乏私親兄弟既受將欲以物與之不敢別請其財則必竝舅姑處復請其故賜所藏之物舅姑既許然後取而與之

○適子庶子祗事宗子宗婦祗敬也宗大宗○扶又反適丁歷反復○雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍于外以寡約入入謂入宗子家子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而后敢服用其次也猶若也子弟若有功德以物見錫賜當以善者與宗子也若非所獻則不敢以入於宗子之門謂非宗子之爵所當服也不敢以貴富加於父兄宗族加猶高也若富則具二牲獻其賢者於宗子賢猶善也夫婦皆齊而宗敬焉當助祭於宗子之家○齋側皆反○終事而后敢私祭祭其[redacted]適子祖禰[redacted]至私

祭○正義曰此一節論庶人敬事宗子之禮○適子庶子祗事宗子宗婦者適子謂父及祖之適子是小宗也庶子謂適子之弟宗子謂大宗子宗婦謂大宗

子之婦自小宗及庶子等事大宗子及宗婦也○子弟猶歸器衣服裘衾車馬者猶若也謂歸遺也子弟若有功德敬尊上歸遺衣服裘衾車馬則必獻

其善者於宗子○若富則具二牲獻其賢者於宗子者賢猶善也善者獻宗子使祭之不善者私用自祭也○夫婦皆齊而宗敬焉者大宗子將祭之時小宗

夫婦皆齊戒以助祭於大宗以加敬謂敬事大宗之祭○終事而后敢私祭者謂大宗終宗祭事而后敢以私祭祖禰也此文雖主事大宗子其大宗之外

事小宗子者亦然○飯目諸飯也黍稷稻粱白黍黃粱稰穛孰穫曰稰生穫曰穛黍黃黍也○稰思呂反穛側角反○膳目諸膳也膷臐膮醢牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾雉兔

鶉鷃此上大夫之禮庶羞二十豆也以公食大夫禮膷以之則膮牛炙間不得有醢醢衍字也又以爲羞也○膷音香臐許云反膮許羊反

堯反豕雁也字林云豕羹也火飲反炙章夜反下同載側吏反膾古外反芥餘姬適反雞順倫反鵪音晏食音潤飽食緣食並同鶉音如下文同○飲目諸飲也重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設之也○重直龍反注同

糟子曹反餘但到反醇常倫反泲子禮反或以酏爲醴釀粥爲醴黍酏漿酏讀○酏七故反餘才羨反水醷濫梅漿○醷本又作臆於紀以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之反餘於力反間名諸爲濫○濫力暫反以諸乾桃乾梅皆曰諸○酒目諸酒也清白白事酒昔酒也○羞目諸羞也糗餌粉酏糗擣熬穀也以爲粉餌與餈此似周禮羞籩之實餌粉稻餅粉豆之實酏食糝食

當爲酏以米與狼臅膏爲酏是也○糗起九反又昌紹反餌音二下同酏目又作酏之然反又之反然本又作糗擣老反下同糗本又作餈自私○食目人音嗣食所用也○食音嗣也下苽食麥食食羹皆同餘如字蝸醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹析稌犬羹兔羹和糝不蓼苽彫胡也析稌細米也凡羹齊宜五味之和米屑之糝蓼則不矣此膳所謂析

析牟羊胸也○蝸力戈反苽音孤字又作菰同糝素感反注同蓼音了食齊鶉細反乾之判反餘音杜餘他古反和糝上胡臥反下三敢反注同蓼音丁齊才細反

下文同析星歷反下同濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵醬實蓼濡鼈醢醬實蓼凡濡

謂亨之以汁和也若苦荼也以包豚殺其氣卵讀爲鯤鯤魚子或作攔也○濡音而下同苞伯交反鼈音幣一本作鼈呼令反次下旬同卵依注音鯤古門反

亨普彭反煮也荼音徒音鼈本又作鼈音門腶脩蚳醢腶脩施薑桂也蚳蜉子也○腶丁亂反蚳直其反蟻子也蟻徐之樂反蜱本又作

說音毗蜉本又作蚍音浮脯羹兔醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽自蝸醢至此二

十六物似皆人君燕所食也其饌則亂膚切肉也膚或爲胖卵鹽大鹽也○卵力管反胖音判○凡食齊視春時飯宜溫也羹齊視

夏時羹宜熱也○夏戶嫁反下放此醬齊視秋時醬宜涼也飲齊視冬時飲宜寒也○凡和春多酸夏多

苦秋多辛冬多鹹調以滑甘多其時味以養氣也○牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜

麥魚宜苽言其氣味相成○春宜羔豚膳膏薌夏宜腒鱐膳膏臊秋宜犢麛膳膏腥冬

宜鮮羽膳膏羶此八物四時肥美也爲其大盛煎以休廢之膏節其氣也牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏羶腒乾雉也鱐乾魚也鮮生魚也羽鴈

也○鄉音香腒其居反廢云雉腊說文云北方謂鳥腊曰腒鯆本又作鱐所求反臊素刀反鱐音搜鹿子也腥音星臡膏也說文作胜云犬膏臭也膻升然反

大威音太爲子僞反○牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯麋鹿田豕麕皆有軒雉兔皆有芼脯皆

析乾肉也軒讀爲憲憲謂藿葉切也芼謂菜釀也軒或爲胖○麕九倫反本又作麇又作麏下田豕麕同軒音憲出注後放此爵鷃蜩范蜩蟬也范蜂

蜂也○蜩范上音條下音犯範蟲也蟲本又作蜂芳凶反芝栭蔆椇棗栗榛柿瓜桃李梅杏楂梨薑桂蔆芰也椇

枳椇也不之者自牛脩至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮天子蓋明百有二十品記者不能次錄○芝音之栭音而本又作櫊欜音腰楨

音矩椽側巾反柿音俟祖側[redacted]飯黍至薑桂正義曰此一節總論飯飲膳羞調加反其音反枳居氏反和之宜又明四時膳食所用並明善惡始終之

云又顯貴賤所食之別冬依文解之○飯黍至稷稷此飯之所載凡有六種下等白黍則上黍是黃黍也下音黃粱則上粱是白粱也按玉藻諸侯朔食四簋

黍稷稻粱此則據諸侯其天子則加以麥苽爲六但記文不載耳○注孰穫至曰穆○正義曰稷是穀之名明以生穫故其物皆飯也稱既對稷故爲熟穫

○膳膷至鶉鷃此一節論豆上所盛之膳羞○注此上至二十○注此上至鄭也○正義曰知上大夫之禮庶羞二十豆者按公食大夫禮文云二十豆者

一謂牛膷也膷二謂羊臐也膮三謂豕膮也牛炙四醢五謂牛胾也六謂醢七禮所陳設此等四物共爲一行最在於北從西爲始東

切牛肉醢七牛膾八此等四物爲第二行從東爲始十一牛炙十二此膾等六四此物等爲四第物三行又爲行第從陳西第爲二始從東西爲

五魚膾十六此等四物爲第三行又爲第四行從東爲始以上十六豆是下大也雉十七兔十八鶉十九鷃二十此等四物爲第五行陳之從西爲始

大夫所加二十豆按公食大夫禮不得有醢禮夫之加二十牛炙間不得有大夫禮膷臐下也牛又炙公食上大夫禮十六豆下大夫是是

云鶉鷃氏說氏云此云云既經牛羊之屬以下爲上牛爲大夫之禮也牛炙公食大夫禮二十豆上下大夫加之禮所據鷃等爲牛

氏之用賀瑒氏之說以用三牲之牛羊豕也○其庶羞之故醢得用其文不得純用三牲之故得有醢之也○人職牛肉羊

肉之醢以也○其飲庶羞至故醢得用此三牲之節爲明醢諸若其正物也則不○注得用三牲之至○正義曰

此稻黍粱三飲各有清糟之物致飲有精相配重設之故云重醴清糟凡致飲之人致飲于賓者

糟者按周禮王共六飲之六清水漿醴涼醫酏王之致飲於賓客之禮清糟按周禮醴共王后致飲于賓

客之禮有清糟無清者故醴酒正共后之致飲于賓客夫人致飲於賓客醴清糟無醴

實客之禮清糟精正共之物有清糟無清者故醴酒正共王后之致飲于賓客之禮醴不清糟

醴不清者與王同體也○注以諸至爲濫○正義曰按以諸和水以涼則此以諸和水以涼

仿今塽鴉若稱飯與水也康成以與濫是一物夫則此以諸和水謂以諸涼者云

擇飲之屬和水也醴者衆醴之辭按漿人六飲一曰水則此經水一也二曰漿則此經飲一也三曰醴則此經重醴一也但用情耳四曰涼則此經醴一也五曰醫則此經醴以醴爲醴一也六曰醴則此經黍醴一也除六飲之外此經別有醴也若鄭司農之意醴與醬爲一物卵以醴爲醴者非糜成幾也鄭必知醴爲梅醬者見下文云醴之以醴醴及若醴醴則醴是醴之稻也又云歡用梅故知梅醬也按酒正云一曰清則此醴也二曰晉則此以醴爲醴也三曰酸則此號也四曰醴則此黍醴也但無水涼二物鄭云無厚醴之齊故酒正不辨矣○酒清白此一節醬醴之所用清謂清酒白謂事酒昔酒以二酒俱白故以一白摽之壹清酒則三酒故餌云白事酒昔酒也此無五齊者五齊是祭祀獻神所飲非人常用故也○羞糗餌粉醴按周禮羞羞之實糗餌粉黍鄭注云合蕎曰餌餅之曰案此二物皆粉稻米黍米爲之糗者擣粉熬大豆爲餌羞之黏著故以粉餈擣之擣周禮粉下有羞今無者記人脫滫更以醴益之醴者於周禮羞豆之實故周醴云羞豆之實醴食餈食飽脩粱也○注此醴當爲餘○正義曰上以黍醴是粥知此醴當爲饘者按周禮醢食共糝食文連則醴是糝之殺類此內則作黍與餰其事相連故云此酏當爲膳若其黍醴非膳羞所用且醋雞雜以須屬膏亦粥之殺醬也○食蝸至卵鹽此一節總明人君燕食所用蝸醢而苴食雉羹者謂以蝸爲醯以米爲飯以雉爲羹三味相味相宜○麥食膳羹進羹者謂以黍爲羹析醢爲羹又以雜爲羹此三者亦味相宜也○析餘犬羹兎羹者餘羞也醬細析稻米爲飯以犬兎爲羹此三者亦味相宜也○和蓼不豢者此等之羹宜以五味調和米脩爲糝不須加蓼也○濡豚包苦實蓼者濡謂亨實以其汁調和言濡豚之時苞裹豚肉以苦苦殺其惡氣又實之以蓼○濡雉雉醬實蓼者言亨濡此醯加之以醯及醬又實之以蓼濡魚卵醬實蓼者卵謂魚子以魚子爲醬濡亨其魚又實之以黎○濡雞醯醬實蓼者謂亨其霜加雉及醬又實之以蓼凡言實蓼者蟲氏云謂破關其腹實蓼於其腹中又更雉而合之○醢俗蜓醢者醢脩謂醢脯也首食腴脯之時以蜓醢配之○脯羹兎醢者醢羹卵上析醯爲羹以兎醢配之○麋膚魚醢者麋膚謂麋肉外膚食之以魚醢配之○麋腥醢醬者腥謂生肉首食麋生肉之時遇以麋醢配之此云麋麋卵上麋膚謂執也○桃諸梅諸卵醢者言食桃諸梅諸之時以卵醢和之王云云諸菹也謂桃菹梅菹卵今之藏桃也藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮謂之乾蓏鄭云桃諸梅諸是也○注卵積至魚子○正義曰知卵醯爲飽者以鳥卵非爲醬之物蜓醢是蚳蜉之子今卵醬承醬魚之下宜是魚之殷餼故禮爲餼餼是魚子也○注自蝸至醢也○正義曰自蝸醢至此二十六物者熊氏云蝸一也蓏食二也雉羹三也麥食四也脯羹五也雞羹六也析餘七也犬羹八也兎羹九也濡豚十也濡雞十一也濡魚十二也濡雞十三也自此以上醢之與醬皆和醢濡濱雞豚之屬爲他物而殺之故不數矣自此以下醢及醬各自爲物但相配而食故數之殽脩十四也蚳醢十五也膾羹重出兎醢十六也麋膚十七也魚醢十八也魚膾十九也芥醬二十也麋醢二十一也醢二十二也醬二十三也桃諸二十四也梅諸二十五也卵醢二十六也諸膾更無所說今依用之云似皆人君燕所食也者按周禮掌客云諸侯相食皆鼎簋十有二其正饌與此不同其食臣下則公食大夫禮具有其文與此又異故疑是人君燕食也云其飯則亂者按上陳庶羞有牌腥膮有牛炙牛胾始云牛炙冢炙而依牲大小先後而陳此則先云雉羹後云膾羹又先云雞羹後云犬羹不依牲之次第又飯食在墓醢羹之屬在豆是上下雜亂故云其饌則亂也云膚切肉也者以其與醯醬相類在豆之物故爲切肉若其正膚則在俎故少牢特牲膚皆在俎比云卵醢大醢也者以其醢形似鳥卵故云大醢也○注多其至氣也○正義曰依經方春不用食醯夏不用食苦四時各減其時味也此云多其時味以養氣者經方所云謂時氣壯者減其時味以殺成氣此經所云食以養人恐氣虛贏故多其時味以養氣也○注言其氣味相成○正義曰此云牛宜餘上云析餘用犬羹又云犬宜粱而以犬羹配析餘者此牛宜餘之膳據尊者正食上之所云據人君燕食以滋味爲美故與此不同○春宜至膏膳○上文食膳視春時至魚宜苽皆周禮食醬之文記者載之於此論調和食飲之法此春宜膳豚一經又記應人論四時煎和膳食之宜以王相休廢相參其味

乃黏○春宜羔豚膳膏薌者春爲木王膏膏牛膏也牛中央土膏春春東方木木剋土木威則土休廢用休廢之膏故用牛膏也○夏宜腒鱐膳膏臊者腒乾雉鱐乾魚膏臊犬膏也犬屬西方金夏南方火火剋金火威則金休廢故用犬膏也○秋宜犢麛膳膏腥者膏腥謂雞膏也雞屬東方木秋西方金金剋木金威則木休廢故用雞膏也○冬宜鮮羽膳膏羶者鮮魚羽雁膏羶謂羊膏也羊屬南方火冬水王水剋火水盛則火休廢故用羊膏也屬禮庖人文與此同鄭彼注云羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐熱而乾魚雁水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之義與此同○注牛膏至屬也○正義曰按洪範五行傳云思之不睿則有牛禍牛屬土也言之不從則有犬禍犬屬金也貌之不恭則有雞禍雞屬木也視之不明則有羊禍羊屬火也今四時各有所剋膳膏而和膳食故知牛膏雞犬膏膳雞膏腥羊膏膻也云腒乾雉也者士相見禮云冬執雉夏執腒故知腒爲乾雉唯云鱐乾魚也者周禮庖人云膳鮑魚鱐鱐與鮑相對鮑爲穩魚故知漁是乾魚也云鮮生魚也者鱐既乾乾魚故鮮爲生魚也月令云季冬獻魚又王制云鱐案魚然後處人入漁梁是冬魚成也云羽屬也者羽羶既多而冬來可食者唯腥故知羽屬也庖人云春行羔豚行庖行用此云宜羽謂氣味相宜其事同也○牛脩至薑桂○麋鹿田豕屬皆有軒者言此膏非但爲膳又可膳食膳食之時皆以薑藥趣之而不細切故云皆有軒不云牛者牛唯可細切爲膾不宜大切爲軒故不言之○雉兎皆有芼者爲雉羹兎羹皆有芼葉以和之○芝栭者芝庾蔚云無華葉而生者曰芝栭盧氏云芝木芝也王肅云無華而實者名栭皆芝屬也庾又云自牛脩至薑桂凡三十一物則芝栭屬是一物也今春夏生於木可用爲蓏其有白者不堪食也賀氏云栭數棗亦云芝木櫨也以芝栭爲二物鄭下注云三十一物則數芝栭爲一物也賀氏說非也○注榛菱至次錄○正義曰榛棗之不誠者柤是棗屬其味不羞故云不藏也○云自牛脩至此三十一物者牛脩一麋脯二田豕脯三麋脯四醬脯五麋軒六麋軒七田豕軒八醬軒九雉芼十兎芼十一爵十二鷃十三蜩十四范十五芝栭十六蓤十七椇十八棗十九栗二十梨二十一柿二十二瓜二十三桃二十四李二十五梅二十六杏二十七柤二十八棗二十九蕢三十桂三十一云皆人君燕食所加庶羞也者以下文云大夫燕食有膾無脯故知此是人君燕食也按周禮羞人醢人正羞惟有羞棗榛桃無以外雜物故知所加庶羞也引周禮天子羞用百有二十品以下者雜天子庶羞既多不惟三十一物而已云乞者不能次錄者謂作記之人不能飯次條錄天子之事但錄諸侯燕食三十一物而已亦不能依次也

○大夫燕食有膾無脯有脯無膾士不貳羹胾庶人耆老不徒食尊卑差也【疏】大夫至徒食○正義曰此一經接上人君燕食因明大夫士庶人燕食不同○有脯無膾者言大夫燕食若有脯則不得有膾按鄭志云脯非食穀此燕得食脯者脯非食穀稍食不常用脯以爲食穀若有餘饌之則得有脯○士不貳羹胾者師士燕食也若朝夕常食則下云羹食自諸侯以下至於庶人無等

附釋音禮記注疏卷第二十七

禮記注疏卷二十七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第二十七惠棟校宋本禮記正義卷第三十七

內則第十二

后王命冢宰節

后王至兆民惠棟校宋本無此五字

君謂諸侯王謂諸侯王謂天子閩監毛本同案王謂諸侯四字誤衍惠棟校宋本不誤衛氏集說作后謂諸侯王謂天子亦無王謂諸侯四字

不定后妃唯主內事補監毛本不定作若是

子事父母節

笄緫石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文同閩監毛本緫作總石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本皆作緫注下同

自佩也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引足利本自作目

紛帨拭物之佩巾也閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本無佩字宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同

遰刀鞞也閩毛本同岳本同衛氏集說同監本鞞誤鞸嘉靖本鞞作鞸按釋文鞞音必頂反鸞作鞞

子事至著綦惠棟校宋本無此五字

縰誋加笄笄誋加總閩監本同毛本縰誤縱下誋誤紘

婦事舅姑節

如事父母各本同石經亦有事字釋文出如父母云一本作如事父母

衿纓各本同石經同釋文出衿纓云纓又作纓

婦事至綦屨惠棟校宋本無此五字

則喪服女子吉笄尺二寸也閩本同衛氏集說亦作吉監本吉字殘闕毛本吉誤古

而言施縏袠惠棟校宋本作袠衛氏集說同此本袠字模糊閩監毛本袠誤囊

明有繫閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本繫下有也字

以適父母舅姑之所節

疾痛苛癢各本同石經同釋文出苛癢云本又作癢

蕡熬枲實閩毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本枲誤草不成字

榆白曰枌閩毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本枌誤粉

以適至后退惠棟校宋本無此五字

至其處所奉扶沃盥之儀閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本扶作持

男女未冠笄者節

男女至視具惠棟校宋本無此五字

謂纓上有香物也閩監毛本同衛氏集說有作著

凡內外節

灑埽室堂閩監本同嘉靖本同毛本埽作掃石經同岳本同衛氏集說同釋文同

孺子蚤寢晏起各本同石經同釋文孺作孺

凡內至無時惠棟校宋本無此五字

由命士以上節

日入而夕慈以旨甘各本同毛本旨甘二字誤倒

食祿不免農也惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引補本足利本同古本免作勉閩監毛本免誤秏

父母舅姑將坐節

長者奉席請何趾各本同石經同釋文出何止云本又作趾○按說文有止字無趾字

須臥乃斂之也惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩本斂字殘闕監毛本斂誤歛

父母至襡之惠棟校宋本無此五字

父母舅姑之衣衾節

牟讀曰堥也閩監毛本同衛氏集說同正義亦作堥岳本作鍪嘉靖本同釋文出如堥云字又作鍪

父母至飲食惠棟校宋本無此五字

父母在朝夕恆食節

旨甘滑補各本皆作柔滑此誤脫柔字

父母至子餕惠棟校宋本無此五字

子婦餕餘之禮也閩監毛本同惠棟校宋本無也字衛氏集說同

在父母舅姑之所節

不敢唾洟閩監毛本洟誤作唤石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出唾洟云本又作洟通典六十八亦作洟

潘米瀾也 閩監毛本作瀾岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文同此本瀾誤 瀾盧文弨校云瀾說文作瀾

在父至節時 惠棟校宋本無此五字

男不言內節

男不至由左 惠棟校宋本無此五字

不嫌男女有姪邪之意 閩監本同毛本姪作淫衛氏集說同

子婦孝者敬者節

或則違解 惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本則誤時衛氏集說同釋文出解也衛氏集說解下亦有也字

雖不耆 閩監毛本同岳本同衛氏集說同釋文出不耆石經耆作嗜嘉靖本同惠棟校宋本同宋監本同按疏出經文亦作嗜通典六十八引亦作嗜
○按古多假耆爲嗜

姑與之而姑使之 各本同石經同釋文與作予○按予與古今字

子婦至禮焉 惠棟校宋本無此五字

父母有過節

子從父之令 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本令作命通典引亦作令

父母至起孝 惠棟校宋本無此五字

謂子恐父母不說 閩監毛本作謂此本謂字模糊考文云補本謂作諫

父母有婢子節

父母至不衰 惠棟校宋本無此五字

喪婦長女不娶 閩本監本同毛本婦作父盧文弨云婦字是父字非

舅沒則姑老節

不敢解倦 各本同釋文出解勌云本又作倦

凡婦不命適私室 石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本凡誤几

藏以待乏 閩本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本乏誤之通典六十八亦作藏以待之

父母至與之 惠棟校宋本無此五字

幷明冢婦介婦相於之節 惠棟校宋本同閩監毛本於作與衛氏集說同

故○冢婦疏薄之 補故下○誤

析稌 嘉靖本同閩監毛本析作折石經同岳本同衛氏集說同釋文同段玉裁校本云折當析之誤析同淅汰米也陸云之列反非

包苦實蓼 各本同石經同釋文包作苞

或作攔也 閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本攔誤瀾釋文出作攔云本又作捫考文引古本攔作攔

蚳蚍蜉子也 各本同釋文出蜌云本又作蚍

卵鹽 各本同石經同石經考文提要云坊本譌卵醬

自蝸醢至此二十六物 惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本二誤一

醬脯 各本同石經同釋文出醬云本又作庸又作醬下田豕醬同

脯皆析乾肉也 惠棟校宋本肉上有其字宋監本同岳本同嘉靖本同此本其字脫閩監毛本同衛氏集說同

范蜂也 各本同釋文出蠭云本又作蜂

柿瓜 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同石經柿作柹宋監本同岳本同釋文同石經考文提要云宋大字本劉叔剛本作柹

楂梨 嘉靖本同閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本楂作柤石經同岳本同宋監本同案釋文亦作柤石經考文提要云宋大字本劉叔剛本並作柤

椇藝之不臧者 閩監毛本同嘉靖本藝作蘖衛氏集說同岳本椇蘖作柤蘗宋監本同考文引補本古本足利本作柤蘗按椇當作柤困
學紀聞引內則注椇蘗之不臧是誤字

飯黍至薑桂 惠棟校宋本無此五字

謂牛臛也 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本臛誤膗下羊臛豕臛同○按依說文當作臛臛俗字

按釋鳥云鴽鶉母某氏云 閩本同惠棟校宋本同監毛本某誤郭

故以粉糗搏之 閩監毛本同惠棟校宋本搏作摶衛氏集說同○按依本經注當作摶

析稌七也 監毛本同衛氏集說同閩本析作折惠棟校宋本同

牛中央土畜春春東方木木剋土 閩本同惠棟校宋本同惟春字不重衛氏集說同監本畜春春東方木六字闕
毛本六字亦脫

犢與麋物成而充 閩監本同毛本充誤克○按周禮注作與麛是也麛鹿子麋乃麋鹿字

椇梨之不臧者 惠棟校宋本椇作柤此本誤也閩監毛本同下柤是柴屬放此

柤二十八 惠棟校宋本同閩監毛本柤作樝衛氏集說同

亦不能依次也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第三十七終記云凡二十一頁

大夫燕食節 惠棟校宋本自此節起至女子十年不出節止爲第三十八卷卷首題禮記正義卷第三十八

庶人耆老不徒食 各本同毛本徒誤從

大夫至徒食 閩本同監毛本徒誤從按惠棟校宋本無此五字

禮記注疏卷二十七校勘記

漢籍電子文獻 (watermark)

附釋音禮記注疏卷第二十八

內則　鄭氏注　孔穎達疏

膾春用葱°秋用芥豚春用韭秋用蓼芥芥醬也脂用葱°膏用薤°脂肥凝者釋者曰膏○薤戶界反俗本多作韰非也三牲用藙藙煎茱萸也漢律會稽獻焉爾雅謂之榝○藙魚氣反會古外反稽古兮反榝色八反似茱萸而實赤小和用醯[illegible]家物自相和也○和戶臥反注皆同注又如字醯呼兮反酢也音許又反又許六反獸用梅亦野物自相和鶉羹°雞羹°鴽釀之蓼釀謂切雜之也蓼在羹下烝之不羹也○鶉雞羹本又作鴽羹雞羹魴鱮烝雛燒雉薌無蓼薌蘇荏之屬也燒煙於火中也自膾用葱至此言膾和饌膳之所宜也○魴鱮上音房下音敘烝魚絕句之烝反雛字又作雛仕俱反又匠俱反質讀魴鱮烝雛為句燒如字一音魚烝絕句雉為此一句一讀雛燒為句饌稽而甚反鯛徒弔反○不食雛鱉狼去腸狗去腎狸°去正脊兔去尻°狐去首豚去腦魚去乙鱉去醜皆為不利人也雛鱉伏乳者乙魚體中害人者名也今東海容魚有骨名乙在目旁狀如篆乙食之鯁人不可出醜謂鱉竅也○去起呂反下並同尻苦刀反腦奴老反為于偽反下皆為同伏扶又反乳而樹反鰫音容篆直轉反鯁本又作哽古猛反字林云鯁魚骨也又工孟反竅苦叫反○肉曰脫之魚曰作之棗曰新之栗曰撰之桃曰膽之柤梨曰攢之皆治擇之名也○膽丁敢反攢再官反本又作鑽○○牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶狗赤股而躁臊鳥皫°色而沙鳴鬱豕望視而交睫腥馬黑脊而般臂漏雛尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鴞胖舒鳧翠雞肝鴈腎鴇奧鹿胃亦皆為不利人也庮惡臭也春秋傳曰一薰一蕕十年尚猶有臭泠毛毳毛別聚結者也赤股股裏無毛也變色毛變色也沙猶嘶也鬱腐臭也望視遠視也腥當為星聲之誤也星肉中如米者般臂前脛般般然也漏當為螻如螻蛄臭也舒鴈鵝也鵠鴞翠尾肉胖謂脅側薄肉也舒鳧鶩也鶩音木奧脾也○庮音由泠音零結毛如毳也森晶銳反躁早報反本又作臊劉昌宗音普保反徐芳表反又沙曾表反沙如字一音所嫁反注同睫音接腥依注作星悉丁反腥星見食豕令肉中生小息肉也字林音先定反般音班脾本又作膟必避反徐力避反漏依注音螻力侯反鵠胡篤反鴞于驕反胖音判鴇音保奧於六反胃音謂字又作膶同蕪許云反或作鷄又作鷟解胡買反嘶音西字又作斯音同窩扶甫反膍胡定反姑音姑鵝五何反鶩音木脾扶移反肶昌私反○肉腥細者為膾大者為軒言大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也○腥音星字林作胜云不熟也先丁反聶本又作攝又作牒皆之涉反下同或曰麋鹿魚為菹麕為辟雞野豕為軒兔為宛脾切葱若薤實諸醯以柔之此軒辟雞宛脾皆菹類也其作而柔之以醯殺腥肉及其氣今益州有鹿䴥者近由此為之矣○菹側魚反麋亡悲反麕俱倫反○麕為九倫反辟必亦反軒徐芳益反注同宛於晚反或作醯䴥於偽反益州人取鹿殺而埋之地中令臭乃出食之名鹿䴥是也近附近之近○羹食自諸侯以下至於庶人無等羹食食之主也庶人乃異耳○食音嗣注羹食并下文食禮同大夫無秩膳謂五十始命未甚老也秩常也大夫七十而有閣有秩膳也閣以板為之庋食物也○庋又作庋九委反或居彼反本亦作閣○天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一達夾室大夫言於閣與天子同處○天子二五倍諸侯也五者三牲之肉及魚腊也○坫丁念反

夾古洽反又古[illegible]協反與昌慮反[illegible]膾春至無蓼○正義曰此一節論調和飲食之宜雜與羹者謂用韭用韭為羹羹者唯烝實之而已不以為羹故文在羹下饌之蓼者膾謂切雞和之言雞羹雞羹及烝之等三者皆釀之以蓼○魴饌烝者魴鱮二魚皆烝熟之雞燒者雞是鳥之小者火中燒之然後調和若今之饌也○雉者文在烝燒之下或燒或烝或可雉等其用無定故直云雉無蓼蓼者鄭摶蘇荏之屬言魴鱮烝及雉燒并雉等三者調和唯以蘇荏之屬無用蓼也○注芥芥醬也○正義曰上云魚膾芥醬則謂秋時用芥芥辛於秋宜也○注藙煎至之榝○正義曰賀氏云今蜀郡作之九月九日取茱萸折其枝連其實廣長四五寸一升實可和十升膏名之藙也○不食至攢之○正義曰此一節論治擇肉物惡者及果實之屬○肉曰脫之者皇氏云治肉除其筋膜取好處故李巡注爾雅釋器云肉去其骨曰脫郭云剝其皮也○魚曰作之者皇氏云作謂動搖也凡取魚搖動之視其鮮餒者不食李巡注爾雅云作之者魚骨小無所去郭氏曰今本作新之注云謂削鑽也○棗曰新之者棗易有塵埃恆恰拭之使新○栗曰撰之者栗蟲好食數數布陳撰省視之○桃曰膽之者桃多毛拭治去毛令色青滑如膽也或曰膽謂苦桃有苦如膽者擇去之柤梨曰攢之者恐有蟲故一一攢看其蟲孔也○牛夜至庮○正義曰此一節論腥臊羶臭及諸物不可食者從牛夜鳴至般臂漏皆與周禮內饔文同○牛夜鳴則庮者庮是臭惡之氣牛夜鳴則其肉庮臭○經羊泠毛而毳羶者羶謂羶氣泠謂毛本稀泠毳謂毛頭毳結羊若如此其肉羶氣○狗赤股而躁臊者臊謂臊惡赤股股裏無毛躁謂舉動急躁狗若如此其肉臊惡○鳥皫色而沙鳴鬱者鬱謂腐臭也皫色其色變無潤澤沙鳴者沙嘶也謂鳴而聲嘶鳥者如此其肉腐臭○豕望視而交睫腥者腥謂肉結如星望視謂豕視望揚交睫謂目睫毛交豕若如此則其肉似星也○馬黑脊而般臂漏者漏謂螻蛄臭黑謂馬脊黑般臂謂馬之前脛其色般般然馬若如此其肉如螻蛄臭也○雛尾不盈握弗食者雛謂小鳥尾盈一握然後堪食若其過小未盈握不堪食也自此以下因廣言不堪食之物○舒鴈翠者舒鴈鵝也翠謂尾肉也言鵝尾之肉不堪食也○鵠鴞胖者胖謂脅側薄肉也謂鵠鴞為鳥膏側薄肉不可食○舒鳧翠者舒鳧謂鶩鶩即是鴨其翠不可食雞肝鴈腎亦不可食鴇奧者奧謂脾說謂殺之深與處鵠與及莊簡亦不可食凡此皆為不利人也○注庮惡至猶也○正義曰引春秋傳者僖四年左傳文論晉獻公卜娶驪姬其繇曰一薰一蕕十年尚猶有臭薰謂香草蕕謂臭草言一時相和十年尚有臭在古作籌易銷惡難除也猶比於驪姬之惡也云沙嘶也者嘶酸嘶古之字畢作斯耳云腥當為星者謂肉中白點似星也故不得為腥臊之字也云漏當為螻者以漏非臭惡氣名故知為螻也云舒鴈鵝也舒鳧鶩也者爾雅釋鳥文某氏云在野舒鳧飛遠者為鶩李巡云野曰鳧家曰鶩李巡又云野曰鳧家曰鶩○或曰至柔之○正義曰此一節明軒菹之異用肉不同言或曰者作記之人為記之時無菹軒辟雞宛脾之制作之未審故有此言記者承而用之故其牲或曰○麋鹿魚為菹者凡大切若全物為菹細切者為齏其牲體大者菹之其牲體小者齏之用此麋鹿魚為菹及野豕為軒是菹也齏為辟雞兔為宛脾者是齏也故鄭注醢人云細切為齏全物若腜為菹少儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆腜而不切之為辟雞兔為宛脾皆腜而切之是菹大者齏小也按少儀者記者異聞也此魚與麋鹿相對是魚之齏故以為菹名其義未聞○切葱若薤實諸醯以柔之者此亦少儀文也或用葱或用薤故云切葱若薤肉與葱薤實諸醯中故云實諸醯物置醯中悉皆濡軟故云柔之○注糅菜至切之○正義曰此經云葱薤是醯菜而柔之故鄭注醢人云將菹之糅菜肉通也云今益州有鹿䴥者近由此為之矣者鄭以今益州人有鹿䴥肉音之醯謂之鹿醯州近由此名古之菹軒而為此醯也云菹軒而不切辟雞宛脾蓋而切之者皆少儀文蓋則腜也相近耳○羹食至坫一○正義曰此一節論天子諸侯及大夫士等尊卑膳食節級之等差○注羹食至耳○正義曰食謂飯也言羹之與飯是食之主故諸侯以下無等差也此謂日常食若非尋常依禮食之外或別有牛羊豕之肉隨時得為羹其黍稷依禮粱之屬依禮正食之外隨等別有餘稽收穫皆得為飯故云羹食無等若稻稻

正食天子日食節周禮膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎及天子八簋諸侯六簋大夫四簋此節等節等卑亦有差降也言食食之主也者凡人所食簋饌
膳主助以雜物膳是衆食所須故曲禮云膳以內注云近膳膳者食之主又故公食大夫禮宰夫自東房授膳曾公設之注云以其為膳本是也又牲與黍
稷亦膳食之本故掌客云鼎簋十有二注云合言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也膳文各有所施大夫禮不異云簋十二乃異耳者公食大夫禮下大夫十六豆上
大夫二十豆又周禮掌客云上公食四十侯伯食三十二子男食二十四節注云食謂二庶羞可食者是庶羞乃異也○注謂五至常也○正義曰知五十始
命秩老也者以下云六十宿肉是有常秩此經云無秩膳故知是五十也秩常得祿文○注有秩至物也○正義曰此經七十而有秩膳故知有秩膳也然
則六十者比五十者則有常肉比七十者則無肉房中○注夾至膳也○正義曰鄭氏云宮室之制中央為正室正室左右為房房外有序序外有夾室
天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室閣三降於天子唯在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三
者不魚膳也士卑不得作閣但於室中為一土坫庋食也云五者三牲之肉及魚膳也者以天子膳用六牲今云五閣是不一牲為一閣以魚膳是常食之物故
如三牲及魚腊也
○凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼
用之凡五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯八十拜君命一坐再
至瞽亦如之九十者使人受五十異粻六十宿肉七十二膳八十常珍九十飲
食不違寢膳飲從於遊可也六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟
衾冒死而后制五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十
雖得人不煖矣五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天
子欲有問焉則就其室以珍從七十不俟朝八十月告存九十日有秩五十不
從力政六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也五十而爵
六十不親學七十致政凡自七十以上唯衰麻為喪凡三王養老皆引年八十
者一子不從政九十者其家不從政瞽亦如之凡父母在子雖老不坐有虞氏
養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養
國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之
西郊有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞
衣而養老周人冕而祭玄衣而養老記王制有此○縞知夏反稽也字林云冒也致古交反紟其縞反本又作紟同冒亡
髖反壞乃管反朝直遙反下同珍從才用反又如字與音預下同鄉側皆反衰七回反膠音交冔況甫反縞古老反又古報反[redacted]○凡養至養老○正義曰此
一節論王制文記者重而錄之使人嚮知其重因而不去慎錄不敢刪易也○○曾子曰孝子之養老也樂其心不違
其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之孝子之身終終身也者非終父母
之身終其身也是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然

而況於人乎幾噏下同養也羊亮反○樂音[redacted]○曾子至人乎○正義曰此一節因上陳養老之事遂陳孝子事親之禮孝子之身終者謂
樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食中心養之是孝子之事安親之身終也○終身也者非終父母之身終其身也者作記之人既云孝子
身終人不解謂言孝子事親至親身終故解云終身也者非終竟父母之身也終其孝子之身也言父母雖沒終竟是身而行孝道與親在無異至於犬馬
盛然而況於人乎者言父母所敬愛犬馬之盡然猶須愛敬而況於父母所愛之人乎凡養老五帝憲憲法也養之爲法其德行三王有
乞言有誰爲又又從之求善言可施行也五帝憲養氣體而不乞言有善則記之爲惇史三王亦
憲既養老而后乞言亦微其禮皆有惇史惇史史惇厚者也微其禮者依違言之求而不切也○惇音敦[redacted]凡養
至惇史○正義曰此一節論五帝三王養老之禮○五帝憲者五帝憲法其德行又從其言也五帝養老法其德行○三王有乞言者言三王其德之禮○非但法其德行又從求乞
善言○五帝憲養氣體而不乞言者言五帝養老之法養其老人氣體恐其勞動故不乞言有善則記之爲惇史上五帝憲之法也言三代養老人有善德行則記
餘之使衆人法則之爲惇史亦微其禮皆有惇史者言三王養老既法其德行有善言又從乞言乞言之禮亦依違求之而不偪切三代皆有惇史者三王養老法其德行善言既爲惇厚
之史故云皆皆者皆三代也○淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬淳沃也熬亦煎也沃煎成之以爲名也
○淳之純反下同熬五羔反及注同淳毋煎醢加于黍食上沃之以膏曰淳毋毋讀曰模模象也作此象淳熬○毋
飯注音模胡[redacted]淳熬至淳毋○正義曰此一節論養老須飲食如養親之事反下同食音嗣[redacted]明八珍之齊并明羞豆糝釐之等淳熬者是八珍之內一珍
之膳名也淳沃也則沃之以膏是也熬謂煎也則煎醢使熬加于飯上是也○陸稻者謂陸地之稻也謂以陸地稻米熬之以為飯煎醢加于飯上恐其味薄更沃之以膏
膏使味相湛漬曰淳熬○注毋讀至淳熬○正義曰以經云淳毋毋是禁辭非膳之醴故讀為模模象也法象淳熬而為之但用黍為異耳經云黍食食
也謂以黍米為飯不言陸者黍皆在陸無在水之嫌故不言陸炮取豚若將刲之刳之實棗於其腹中編萑以
苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽爲稻粉糔溲之以爲
酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日
三夜毋絕火而后調之以醯醢炮者以塗燒之爲名也將當爲牂牂牡羊也刲刳謂博異語也謹當爲墐墐塗塗有穰
草也皽謂皮肉之上魄莫也糔溲亦博異語也糔讀與滫瀡之滫同薌脯謂煮豚若羊於小鼎中使之香美也謂之脯者既去皽則解析其肉使薄如為脯然
唯豚全耳豚羊入鼎三日乃內醯醢可食也○炮步交反將依注音牂子郎反刲苦圭反刳口孤反又口侯反縣反又步典反萑音丸蘆也苴子餘反苞
裹也編萑作墐音斤塗如字乾絕句本亦作墐之必滅反絕句倒反
所九反付音附下同使其湯毋滅反如羊反
牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其
肉脄脢也餌筋腱也柔之爲汁和也汁和亦醢與○脄亡代反夾脊肉餌音二本或作䏶下同作䏶
反一音其○反脢音梅云筋之大者王逸注楚辭云筋頭也與音餘○漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛
諸美酒期朝而食之以醢若醯醷湛亦漬也○湛子潛反注同醷於其反又於紀反[redacted]

正義曰炮取豚若將者言以為炮之法或取豚或取牂故云取豚若將刲刳其腹實香棗於其腹中○編萑以苴之者苴是亂草也苴裹也編連亂草以裹而豚牂裹之既畢塗之以謹塗謂穰草相和之塗也以此擘塗而泥塗之炮之塗皆乾擘之者謂擘去乾塗也○濯手以摩之去其皺者手既擘泥不淨其肉又熱羊濯手摩之去其皺其○為稻粉糔溲之以為酏者付全豚之外煎之於膏若故則解析肉以膊和之○膏必滅之者瀰沒也小鼎盛膏以膏煎豚必沒豚牂也○鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中者謂以大鑊盛湯以小鼎之香脯實此大鑊湯中○使其湯毋滅鼎者使鑊中之湯無得沒此小鼎若湯沒鼎恐湯入鼎中令食壞也○三日三夜毋絕火者欲令用火微熱勢不絕○注將當至全耳○正義曰以經云取豚若將則將是豚類故知將為牂聲相近又字體一遍相似云封刳博異語也者按易云士刲羊又云刳木為舟意同而語異云一當為壎者以謹非泥塗之物以聲相近故為壎也云壎塗有穰草也者用之炮豚須相黏著故知塗有穰草也云穰擾亦博異語也者亦有上封剝封剝既溥異語故云穰擾亦博異語也云唯豚全耳者按周禮封人有毛炮之豚豚形既小故知全體用禮鄭注云毛炮豚者爛去其毛而炮之豚既毛炮則此牂或亦毛炮既無正文不敢定也○注豚脅至臉負○正義曰知豚是脅側肉者以脊側肉脄今擣以為珍宜取脄處故為脊側肉云餌筋腱也者以經云去其餌又曰去其數數既為皮脄則餌非復是皮脄故以為筋腱腱郤筋之類云汁和亦醢與者以上炮豚炮牂調以醯醢下濆亦食之以醢若醢故知擣珍和亦用醯醢○為熬捶之去其皾編萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之施麋施鹿施麕皆如牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶而食之熬於火上為之也今之火脯似矣欲濡欲乾人自由也醢或為醓此七者一周禮八珍其一肝膋是也○洒所買反徐西見反[illegible]為音醓又如字乾而食一本無而食之三字濡音儒下同贊音遂徐音奪然至食之○正義曰此一經論作熬之法○施羊亦如之者為熬之法於牛如上所陳若施設於羊亦如牛也○欲濡肉則釋而煎之以醢者言食熬之時唯人所欲若欲得濡肉則以水潤釋而煎之以醢也○注此七至是也○正義曰七者謂第一淳熬也第二淳母也第三第四炮取豚若牂也第五擣珍也第六漬也第七熬也云其一肝膋者則此膋下肝膋也但作記之人文不依次故在膋下陳之○糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之此周禮糝食也○食音嗣下糝食同○肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼膋腸間脂舉或為巨○幪音遼焦字又作燋子消反取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為酏狼臅膏臆中膏也以煎稻米則似今膏餐矣此周禮酏食也此酏當從餰○酏餰為饘之然反又之番反注餐同隨音檀屢本又作[illegible]糝取至煎之○正義曰三如一者謂取牛羊餐又作屢並同之然反音旃○[illegible]豕之肉等分如一稻米二肉一者謂二分稻米一分肉也○注此周禮糝食也○正義曰按周禮醢人云羞豆之實酏食糝食故云然也此先陳糝食者亦記人不次○注膋腸至為巨○正義曰舉皆也翦炙膋皆燋也○注以煎至從餐○正義曰則似今膏餐矣者似漢時膏餐以膏煎稻米鄭舉時事以說之云此酏當從餐者此內則及周禮酏之字當從餐字以酏是粥非是膏煎稻米故改酏從餐也○禮始於謹夫婦為宮室辨外內男子居外女子居內深宮固門閽寺守之男不入女不出閽掌守中門之禁也寺掌內人之禁令也○閽音昏男女不同椸枷竿謂之椸楎杙也○椸本又作椸以支反枷音不敢縣於夫之楎椸不敢藏於夫之篋笥不敢共湢浴縣音玄楎音輝笥息嫁反竿音干杙音弋夫不在斂枕篋簟席襡器而藏之不敢褻也少事長賤事貴

咸如之咸皆也○夫婦之禮唯及七十同藏無閒衰老無嫌及猶至也○閒餘閒則之閒盡如字讀故妾雖老年未滿五十必與五日之御五十始衰不能孕也妾閉房不復出御矣此御謂侍夜勸息也五日一御諸侯制也諸侯取九女姪娣兩兩而御則三日也次兩媵則四日也次夫人專夜則五日也天子十五日乃一御○年未五十本又作年未滿五十與音預復扶又反下文夫復同姪大結反娣大計反媵羊證反又繩證反將御者齊漱澣慎衣服櫛縰笄總角拂髦衿纓綦屨其往如朝也角衍字也拂髦或為繆綏也○齊側皆反下皆同○澣音浣朝直遙反下文朝服注朝於君皆同屨居具反雖婢妾衣服飲食必後長者人貴賤不可以無禮○後胡豆反○妻不在妾御莫敢當夕辟女君之御日也○辟音避下辟人雖辟皆同[illegible]禮始至當夕○正義曰此一節論夫婦男女及內外之別又明妾與適妻尊卑相等各依文解之○注竿謂之椸楎杙也○正義曰按爾雅釋宮云樴謂之杙郭景純注云樴音代李巡曰樴謂櫨代也釋宮又云在牆者謂之楎郭景純引禮云不敢縣於夫之楎椸樴曰樴橫曰椸然則楎椸是同類之物橫者曰椸則以竿為之故云竿謂之椸○唯及七十同藏無閒者閒別也夫婦唯至七十同處居藏無所閒別以其寡老無所嫌疑故也夫七十則婦六十以上若夫雖七十婦唯六十以下則猶閒居故內則傳云男女不六十不閒居據婦人言之若其宗子雖七十無妾猶得更娶故曾子問宗子雖七十無無主婦是必須有主婦也○注五十至一御○正義曰此經據妾言之未滿五十必與五日之御則五日之御五十以上則不與也然則妻雖五十以上猶得與也云妾滿五十不御而御則三日也以夫人及二媵各有姪娣凡六人故三日也云次兩媵則四日也者鄭此言夫人云娣年於兩媵若有姪娣前卑者在前尊者在後兩媵乃反之日知者約天子十五日乃一御者按九嬪注云女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之是也○注女君之御日也○正義曰此謂卿大夫以下故經云妻而往云女君大夫一妻二妾則三日御獨士一妻一妾則二日御遍妾故經云女君之御日非但不敢當女君之御日縱令自當此君之御日猶不敢當夕而往故詩小星云肅肅宵征夙夜在公注引此云凡妾御於君不當夕是也○妻將生子及月辰居側室側室謂夾之室次燕寢也夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至于子生夫復使人日再問之作有感動○見賢遍反下及注同姆音茂字林亡又反女師也一音母又音亡久反夫齊則不入側室之門若始時使人問子生男子設弧於門左女子設帨於門右表男女也弧者示有事於武也帨事人之佩巾也○三日始負子男射女否始有事也負之謂抱之而使鄉前也○鄉休亮反下文西鄉皆[illegible]妻將至女否○正義曰從此以下終篇末論國君以下至庶人生子之同○[illegible]禮及適庶差別妻妾異等所生男女養教之法從此妻將生子至男射女否則明大夫以下未生子之前夫問之宮及生子殺弧矢之法○注側室至寢也○正義曰夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁故謂之側室妻既居側室則妾亦當然也故春秋傳云趙有側室曰穿是妻之子也生子不於夫正室及妻之燕寢必於側室者以正室燕寢尊故也經云及月辰謂生月之辰朔之日也○注若始時使人問○正義曰夫不齊之時未動作之前夫使人日再問之今雖動作之後以其齊故但使人問之故云若始時使人問之也○國君世子生告于君接以大牢宰掌具接讀為捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也○接依注音捷字妾反下接子同食音嗣下注食子食乳皆同三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方詩之言承也桑弧蓬矢本大古也天地四方男子所有事也○射天地食亦反承如字徐音拯救之拯大

音峯保受乃負之代士也保保母宰醴負子賜之束帛醴當爲禮聲之誤也禮一獻之禮酬之以幣也以卜士之
妻大夫之妾使食子食子不使君妾適妾有敵義不相褻以勞辱事也士妻大夫之妾謂時自有子○嫡本亦作適同丁歷反【疏】國君
至食子○正義曰此一經論國君世子生及三日負子及食之法○注接讀至氣也○正義曰王肅杜預並以爲接待夫人以大牢鄭必讀爲捷爲補虛強氣
者以婦人初產必困病[illegible]嬴當產三日之內必未能以禮相接應待負子之後今在前爲之故知補虛強氣宜適故也○注時之至事也○正義曰時舍神釋
云詩者持也以手維持則承奉之義[illegible]以手承下而抱負之云桑弧蓬矢本大古也者以桑弧蓬皆實桑之物故知本大古也云天地四方男子所有事也者
男子上事天下事地旁禦四方之難故云所有事然射禮唯四矢書謂天地非射事所及唯禦四方故止四矢蓬是禦亂之草桑衆木之本○注禮以至辭也
○正義曰此約士昏禮實禮賓酬幣之法此士負子故禮之還用士禮○注士妻至有子○正義曰士使其食子須有乳汁故知時自有子者皇氏云士之妻大夫
之妾者謂賤用一人故桓六年左傳云卜士負之士妻食之不云有大夫妾文略也○凡接子擇日雖三日之內尊卑必皆選其吉焉○冢
子則大牢天子世子也冢大也冢子猶言長子通於下也庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子大牢
皆謂長子其非冢子則皆降一等謂冢子之弟及衆妾之子生也天子諸侯少牢大夫特豕士特豚庶人猶特豚也○【疏】凡接至一
等○正義曰此一節論國君以下至庶人以上接子牲牢之異并適庶不同○注天子至下也○正義曰此云冢子大牢下云國君世子大牢既別言國君世
子故知此冢子大牢謂天子世子也云冢子猶言長子通於下也者喪服父爲長子是上下通稱長子故云通於下鄭云此者以天子特云冢子則大牢避冢
子之名唯施天子世子故云通於下必知冢子通於下者以下文云庶人特豚士特豕大夫少牢國君大牢下鄭云其非冢子則皆降一等明冢子之名庶人
大夫士等皆有其號○注庶人猶特豚也○正義曰以冢子庶人特豚士特豕大夫少牢國君大牢庶子既降一等天子諸侯少牢大夫特豕士特豚則庶人
本應無牲今以禮爲欲與士同故云猶特豚此是三日接子之禮故牲牢如此若三月名子之時則與此異也下文云具視朔食注云朔食天子大牢諸侯少
牢大夫特豕士特豚也與此接子適庶參差不同○異爲孺子室於宮中特掃一處以處之○一處尺御反擇於諸母
與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次
爲保母皆居子室此人君養子之禮也諸母衆妾也可者傳御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者士妻食乳
之而已○嗜市志反他人無事不往爲兒精氣微弱爲驚動也○爲士儀反下爲改爲大遙皆同○【疏】異爲至不往○正義曰此一節論三
日負子之後三月名子之前諸侯養子選擇諸母及養子之法此文雖據諸侯其實亦兼大夫士也但士不具三母耳大夫以上則具三母故喪服小功章中
君子爲庶母慈己者鄭注引此內則三母獨言慈母擧中以見上下是知大夫有三母也爲之服小功者諸侯之子三母則不服也又此雖在三月之前其實
三月之後養子亦當然也○注士妻食乳之而已○正義曰既有子師慈母保母各爲其事故知士妻但食乳之而已○三月之末擇日翦
髮爲鬌男角女羈否則男左女右鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈也○鬌丁果反徐大果反囟音信又思忍反是日
也妻以子見於父貴人則爲衣服由命士以下皆漱澣貴人大夫以上也由自也男女夙興
沐浴衣服具視朔食天子大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚也夫入門升自阼階立于阼西鄉妻
抱子出自房當楣立東面入門者入側室之門也大夫以下見子於側室見妻子於內寢辟人君也○楣音眉【疏】三月至東面○

正義曰此一節明三月之末卿大夫以下名子之法又書名藏之州府妻遂適寢夫入與妻饌食之事各依文解之○注所至髮也○正義曰三月翦髮所留
不翦者謂之鬌云夾囟曰角者囟是首腦之上縫故說文云十其字象小兒腦不合也夾囟兩旁當角之處留髮不翦云午達曰羈也者按儀禮云度尺而午
注云一從一橫曰午今女翦髮留其頂上縱橫各一相交通達故云午達不如兩角相對但縱橫各一在頂上故曰羈羈者雙也文一羈據大夫士天子諸侯
子亦當然也○注入門至君也○正義曰知入側室之門也者上文云妻將生子居側室至此三月之末未有妻出之文則知但在側室此云夫入門謂入側
室之門但側室在燕寢之旁亦南嚮故有阼階西階夫立於阼西嚮但卿大夫之室唯有東房妻抱子出自房者出東房當楣東面立與夫相對云大夫以下
見子就側室者見子謂見適妻子就側室則此文是也云見妻子於內寢者則下文云妻將生子三月之末漱澣夙齊見於內寢是也鄭注云內寢適妻寢也
大夫所以見適子於側室見庶子於適妻寢者辟人君也人君則見適子於路寢見庶子於側室故云辟人君也知人君見世子於路寢者下文云世子生則
君沐浴朝服夫人亦如之皆立於阼階西鄉世婦抱子升自西階既著朝服又東西階相對故知在路寢也又知人君見庶子在側室者下云公庶子生就側
室三月之末其母見於君擯者以其子見是就側室也然大夫見妻子於內寢諸侯見妻子於側室何以下文適子庶子見於外寢注云此適子謂世子弟也
庶子妾子也外寢君燕寢也又是人君見妾子於外寢不在側室者但人君世子之弟見於外寢妾子見於側室但庶子攝首咳而名之與世子弟同故連文
云見於外寢其實在側室也熊氏皇氏俱爲此說故今從鄭○姆先相曰母某敢用時日祗見孺子某妻姓若言姜氏也
祗敬也或作振○相息亮反夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之欽敬也帥循也言教之敬使有循也執右
手明將授之事也○孩字又作咳戶才反妻對曰記有成遂左還授師記猶識也識夫之言使有成也師子師也○還音旋轉也
子師辯告諸婦諸母名後告諸母若名成於尊○辯音遍下同妻遂適寢復夫之燕寢○夫告宰名宰辯
告諸男名書曰某年某月某日某生而藏之宰謂屬吏也春秋書桓六年九月丁卯子同生宰告閭史
閭史書爲二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府
四閭爲族族百家也閭胥中士一人五黨爲州州二千五百家也州長中大夫一人也皆有屬吏獻猶言也○夫入食如養禮夫入巳見子入
室也其與妻食如婦始饋舅姑之禮也○養羊尚反【疏】姆先至適寢○正義曰此一節論母以子見父及父名子妻遂適寢之事○姆先相者妻既抱子當楣
東面而立傅姆在母之前而相佐其辭曰母某氏敢用時日祗見孺子祗敬孺稚也謂恭敬在見稚子夫對曰欽有帥者欽敬也帥循也夫對妻言當教之
今其恭敬使有循善道對妻既訖父遂執子右手咳而名之以一手執子右手以一手承子之咳而名之○妻對曰記有成者當記識夫之言教之使有成就
○遂左還授師者妻對既訖遂左還婦旋身西南以子授師也○子師辯告諸婦諸母名者諸婦謂同族卑者之妻諸母謂同族尊者之妻後告諸母欲名
成於尊○注某妻至敬也○正義曰祗敬也及以下注欽敬帥循皆鄉結文也○注宰謂至同生○正義曰此經所陳卑謂卿大夫以下故以名備告同宗諸男也若
諸侯既絕宗則不告諸男也此擧諸男擧其卑者卑者向告則告諸父可知此既據卿大夫以下而引春秋桓六年子同生者欲證明子生年月日之事彼謂
諸侯也宜云子同生不云世子者杜元凱云不云世子書始生言始生之時末立爲世子也經云書名而藏之者謂以簡策書子名而藏之家之書府○注四
閭至屬吏○正義曰四閭爲族以下皆周禮地官文云皆有屬吏者閭之屬吏則有閭史也州之屬吏則有州史也州伯則州長也州府是州長之府藏○注
夫入至禮也○正義曰夫入已見子入室也者夫既就側室而見子見子既畢從側室而入正室云其與妻食如婦始饋舅姑之禮也者經云如養禮是如養

舅姑之禮按士昬禮婦始饋舅姑特豚合升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎其大夫以上則无禮文必如婦始饋舅姑者以下文云妻生子及三月之末見子之禮如始入室明如此如養禮如始入室養舅姑之禮也

○世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降子升自西階則人君見世子於路寢也見妻子就側室凡子生皆就側室諸侯夫人朝於君次而褖衣也○褖通亂反○【疏】世子至乃降○正義曰此一節明人君見世子及適庶之禮各依文解之○注子升至衣也○正義曰凡子生皆就側室者按上文妻將生子居側室是鄉大夫生子居側室此文人君見世子在路寢經云世婦抱子升自西階是世婦抱子從外而入其內寢是君之常居之處夫人不可於此寢生子故知亦在側室也云夫人朝於君次而褖衣也者按內司服注云后六服后從王祭先王則服褘衣祭先公則服褕翟祭羣小祀則服闕翟鞠衣黃桑服也展衣以禮見王及賓客褖衣御于王之服諸侯夫人以下所得之服各如王后之服則夫人亦如王后也此既在路寢御君同著朝服則是以禮見君合服展衣此云次而褖衣者此謂見子又見子若然則當進入君寢侍御於君故服進御之服異於常以禮見君故不服展衣也次者首飾次第髮爲之則少牢禮髲鬄是也鄭注云古者或剔賤者刑者之髮爲之其褘衣揄翟闕翟首服副副者覆首爲飾鄭注云若今步繇矣鞠衣展衣首服編鄭云編列髮爲之若今假紒矣○

適子庶子見於外寢撫其首咳而名之禮帥初無辭此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也無辭謂欽有帥記有成也○適丁歷反注及下同○【疏】適子至無辭○正義曰此一節明人君見世子弟及妾子之禮○適子庶子見於外寢者適子謂大子之弟見於外寢庶子則見側室但撫首咳名無辭之事與世子之弟同故與適子連文同云見於外寢其實庶子見於側室也○禮帥初無辭者禮謂威儀也帥循也初謂前文世子生見於路寢君夫人皆西御者見適子庶子威儀依循初世子之法但無勑戒之辭然夫人所生之子容可如世子見禮但君與夫人俱西鄉若妾之子見則不得與夫人同當與卿大夫之妻見適子同但不親抱子耳○注外寢至成也○正義曰燕寢當在內而云外寢者對側室而爲外耳側室在旁故謂燕寢爲外寢也云無辭謂欽有帥記有成也者按前世子生直云世婦抱子升自西階君名之乃降亦無辭也而云適子庶子無辭者以前文卿大夫妻見適子之時既有父之執右手咳而名之及戒告之辭其文既具故於見世子之禮略而不言其實世子亦執右手咳而名之及戒告也故鄭引前文卿大夫見子之辭而言之也

○凡名子不以日月不以國終使易諱○易以豉反不以隱疾衣中之疾難爲諱也大夫士之子不敢與世子同名尊世子也其先世子生亦勿爲改【疏】凡名至同名○正義曰此一節論子名之法尊卑上下同有諱辟又大夫士之名子辟世子之名○注其先至爲改○正義曰知先世子生亦勿爲改者按春秋衛襄公名惡其大夫有齊惡明齊惡先衛侯生故得與衛侯同名是知先生者不改也

妾將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱澣夙齊見於內寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御內寢適妻之寢也禮之謂已見子夫食而使獨餕也如始入室始來嫁時妾餕夫婦之餘亦如之既見子可以御此謂大夫士之妻也凡妾稱夫曰君○三月之末一本作子生三月之末【疏】妾將至入御○正義曰此一節論大夫妾生子之禮異於適子之法○君已食徹焉者君謂夫也以妾賤故謂夫爲君○使之特餕者尋常夫食之後衆妾共餕今以其生子故使之特餕也○注內寢至曰君○正義曰知內寢適妻之寢者以內寢對燕寢故知是適妻之寢也凡宮室之制前有路寢次有君燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢但夫人燕寢對夫人及適妻之寢及側室等其燕寢在外亦名外寢故前注云外寢君燕寢是也云妾餕夫婦之餘亦如之者按昏禮夫婦同牢之後媵餕夫餘御餕婦餘故稱正妻若妾初嫁之始來夫婦共食初來之妾特餕其餘今妾已見子之後夫婦共食令生子之妾特餕其餘亦如始來時故云亦如之云既見子可以御此謂大夫士之妾也者以前文大夫之妻見子之後妾遂適夫寢未即進御後始云夫入食如養禮是夫始入與妻食乃後進御此文云見子遂入御故謂云此大夫士之妾也是言其異正妻也

○公庶子生就側室三月之末其母沐浴朝服見於君擯者以其子見君所有賜君名之衆子則使有司名之擯者傅姆之屬也人君尊雖妾不抱子有賜於君有恩惠也有司臣有事者也昔桓公名子問於申繻也○繻音須【疏】公庶至名之○正義曰此一經明君庶子生及三月見父異於世子之禮前文已云適子庶子見於外寢異於世子今此更重出者以前文庶子與適子連文恐事皆同適子故以此經特見庶子之法按前注云凡子生皆就側室則世子亦就側室今特云庶子就側室者舉庶子世子可知也○君所有賜君名之者謂生子之妾君所特有恩賜之儔所不賞君則自名其子故云君所名之○衆子則使有司名之者衆子謂衆妾之子不特寵御則使有司以名其子也○注人君至繻也○正義曰人君尊雖妾不抱子者以經云其母朝服見於君乃云擯者以其子見於君是擯者抱子也故知妾不抱子引春秋問名於申繻者證有司名之一邊同耳其實異也春秋所云謂世子也

○庶人無側室者及月辰夫出居羣室其問之也與子見父之禮無以異也夫雖辟之至問妻及見子禮同也庶人或無妾【疏】庶人至異也○正義曰此一經論庶人之禮○庶人無側室者及月辰夫出居羣室者以無側室妻在夫寢妻將生子故夫出辟之者有側室則妻在側室夫自居正寢不須出居羣室也○其問之也與子見父之禮無以異也者與及也言夫問妻及子見父之禮無以異於卿大夫士言與卿大夫士同也亦夫使人日再問之作而自問之其見父之時父亦執子之右手咳而名之及有戒告之事一如上矣○

凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭見子於祖家統於尊也父在則無辭有適子者無適孫與見庶子同也○父卒而有適孫則有辭與見冢子同父雖卒而庶孫猶無辭也○【疏】凡父至無辭○正義曰此一節論孫見祖之禮卿大夫以下之事故鄭注云家統於尊所以無辭者若父之於子有傳重之事故有戒告之辭今孫見於祖而隔於父故無辭也○注父在至辭也○正義曰所以無辭者適子既在其孫猶爲庶孫無所傳重故云有適子者無適孫與見庶子同若所生適子其父既卒則適孫與長子相似當有辭也故云父卒而有適孫則有辭與見冢子同故云庶孫父雖卒見祖亦無辭也

○食子者三年而出見於公宮則劬劬勞也士妻大夫之妾食國君之子三年出歸其家君有以勞賜之○食音嗣注及下文食母同勞力報反大夫之子有食母選於傅御之中喪服所謂乳母也○士之妻自養其子賤不敢使人也【疏】食子至其子○正義曰此一節論國君以下及大夫士適妻養子之人尊卑育

○由命士以上及大夫之子旬而見旬當爲均聲之誤也有時適妻同時生子子均而見者以生先後見之既見乃食亦辟人君也易說卦坤爲均今亦或作旬也○旬音均出注冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首天子諸侯尊別世子雖同母禮則異矣未食已食急正緩庶之義也○別彼列反下其別同【疏】由命至其首○正義曰此一節論大夫及士適妻與妾同時生子之先後差異之別并明天子諸侯見冢子及庶子緩急之儀○旬而見者旬均也謂大夫命士適妾生子皆以未食之前均齊見又先生者先見後生者後見雖有先後同是未食之前故云均而見冢子未食而見必執其右手者此謂天子諸侯之禮未食未與后夫人禮食而先見冢子是急於正也故先見乃食也○適子庶子已食而見者謂先與后夫人禮食之後然後始見適子庶子是緩於庶也○必循其首者首見適子庶子之時必以手撫循其頭首示恩愛之情也○注易說卦坤爲均○正義曰引易說卦者證此經旬爲均義按易說卦以坤爲均象地之均平今易之

文或以均爲旬者是均得爲旬也盧氏云母之禮見子象地之生物均平故引易以爲均若然按周禮均人職云上年公旬用三日鄭注亦引易坤爲均豈是
母見子之禮皇氏說非也○注天子至世子○正義曰知此經是天子諸侯者以上文命士以上及大夫之子適庶均見此則有食前食後見之不同又前文
云世子生其次云適子庶子見於外寢是國君之禮此經亦云適子庶子故知是天子諸侯也○子能食食，教以右手。能言，男
唯女俞。男鞶革，女鞶絲。俞然也鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂繻字雖今異意
實同也○食食上如字下音嗣唯于癸反餘以水反俞以朱反鞶步干反盛音成緣于絹反裂音列或音厲與音預厲音列○疏子能至鞶絲○正義曰此
一節論男女自幼少之時教之言語及鞶革鞶絲之事也○注鞶小至同也○正義曰此鞶是小囊盛帨巾男用韋爲之女用繒爲之也云有飾緣之則是鞶
裂與者言男女鞶囊之外更有鞶帛之物飾而緣之則是春秋桓二年所稱鞶裂者與疑而未定故稱與按傳作鞶厲鄭此注云鞶裂厲裂義同也杜謂鞶囊
裂帛爲之飾又引詩云垂帶如厲者證厲是鞶囊裂帛之飾也此詩小雅都人士之篇也按彼注云而如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當作裂謂
彼都之士垂此紳帶如似鞶囊之裂是以厲爲裂也又引紀子帛名裂繻者雖引毛詩以厲爲裂其義未顯故引紀子帛名裂繻者以證之言帛必分裂也此
隱二年經稱紀子帛莒子盟于密又紀裂繻來逆女云字雖今異意實同者言古時屬裂通爲一字今時屬裂字義俱異大意是同故云字雖今異意實同
言同爲分裂之義也此是鄭康成之義若如服虔杜預則以鞶爲大帶厲是大帶之垂者故服氏云鞶大帶杜云紳大帶厲是大帶之垂者詩毛傳亦云厲帶
之垂者並與鄭異○六年教之數與方名。方名東西七年男女不同席，不共食。蚤其別也八年出入
門戶及即席飲食，必後長者，始教之讓。示以廉恥後胡豆反○九年教之數日。朔望與六甲也○數
所主反○十年出就外傅，居宿於外，學書記。衣不帛襦袴。禮帥初，朝夕學幼儀，請肆。
簡諒。外傅教學之師也不用帛爲襦袴爲大溫傷陰氣也禮帥初遵習先日所爲也肆習也諒信也請習簡諒所書篇數也請習信請肆應對之言也○襦
字又作襦音儒袴苦故反肆本又作肄同以二反大音泰勺章略反注同十有三年，學樂誦詩，舞勺。成童，舞象，學射
御。先學勺後學象文武之次也成童十五以上○二十而冠，始學禮，可以衣裘帛，舞大夏，惇行孝弟，博
學不教，內而不出。大夏樂之文武備者也內而不出謂人之謀慮也○冠古亂反衣於既反行如字又下孟反弟音悌三十而有
室，始理男事，博學無方，孫友視志。室猶妻也男事受田給政役也方猶常也至此學無常在志所好也孫順也順於友視其
所志也○孫音遜注同好呼報反○四十始仕，方物出謀發慮，道合則服從，不可則去。方猶常也物猶事也
○去如字五十命爲大夫，服官政。統一官之政也七十致事。致其事於君而告老○凡男拜，尚左手。左陽
疏六年至左手○正義曰此一節論男子教之從幼及長居官至致事之事衣不帛襦袴者謂下以帛爲襦袴○禮帥初者帥循也行禮動作皆帥循初日
所爲○朝夕學幼儀者言從朝至夕學幼少事事長者之儀請肆簡諒者請習也簡禮篇章也諒信也謂言語信實言請長者習學篇章簡禮及應對信實言
稱也○舞勺者熊氏云勺籥也言十三之時學此舞籥之文舞也○成童舞象者成童謂十五以上舞象謂舞武也熊氏云謂用干戈之小舞也以其年尚幼
故習文武之小舞也○可以衣裘帛者二十成人血氣強盛無慮傷損故可以衣裘帛也○舞大夏者大夏是禹樂禪代之後在干戈之前文武俱備故二十
習之也博學不教者唯須廣博學問不可爲師教人○內而不出者唯蘊畜其德在內而不得出言爲人謀慮始學理男事者三十丁壯受其田土供給征役始
理男事故韓詩說三十受兵若口事出康國中則二十野則十五也孫友視志者言孫順朋友視其志意所尚○四十始仕方物出謀發慮者方常也物事也
言年壯仕官行其當事无謙孫出其謀計發其思慮以爲國也○女子十年不出，恒居內也姆教婉娩聽從，婉謂言語也娩
之言媚也媚謂容貌也○婉紆晚反徐紆顯反娩音晚徐音萬執麻枲，治絲繭，織紝組紃，學女事以共衣服。紃條
○枲思理反繭古典反紝女金反又如林反組音祖紃音巡共音恭條他刀反觀於祭祀，納酒漿籩豆菹醢，禮相助奠。
當及女時而知○相息亮反○十有五年而笄。謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁二十則笄○應應對之應二十而嫁，
有故，二十三年而嫁。故謂父母之喪聘則爲妻，聘問也妻之言齊也以禮則問則得與夫敵體奔則爲妾。妾之言接
也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也奔或爲衒○見賢遍反衒古縣字本又作御字魚據反凡女拜，尚右手。右陰疏女子至右
手○正義曰此一節論女子自幼及嫁爲女事之禮○注婉謂至貌也○正義曰按九嬪注云婦德貞順婦言辭令婦容婉娩婦功絲枲則婉娩合爲婦容此
分婉爲言語娩爲容貌者鄭意以此上下備其四德以婉爲婦言娩爲婦容聽從爲婦順執麻枲以下爲婦功○注紃絛○正義曰組紃俱爲絛也紝爲繒帛
故杜注左傳紝謂繒帛皇氏云組是綬也然則薄闊爲組似繩者爲紃○注當及女時而知○正義曰下云十有五年而笄此謂於祭祀是未嫁之前故云及
女時而知經云納酒漿籩豆菹醢謂於祭祀之時觀看須於廟外納此酒漿者豆菹醢之等置於神坐一納之文包此六事言之也○聘則爲妻者妻齊也奔
則爲妾者妾接也接見於君子也女拜尚右手者右陰也漢時行之也○

附釋音禮記注疏卷第二十八

禮記注疏卷二十八校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

內則

膾春用蔥節　惠棟校云宋本分不食雛鼈以下至柤梨曰攢之爲一節牛夜鳴以下至鹿胃爲一節肉腥以下至柔之爲一節羹食以下爲一節

春用蔥　石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本蔥作葱下蔥字同

膏用薤　閩監本同石經同岳本同衞氏集說同惠棟校宋本宋監本毛本薤並作䪥嘉靖本同釋文出用䪥云俗本多作薤非也浦鏜按云薤當從毛本作䪥

鶉羹雞羹　各本同石經同釋文出鶉羹雞羹云本又作鶉羹雞羹

狸去正脊　閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同石經狸作貍岳本同惠棟校宋本同宋監本同

兔去尻　石經同岳本同嘉靖本同釋文亦作尻閩監毛本尻誤凥衞氏集說同

柤梨曰攢之　閩監本同石經同嘉靖本同衞氏集說同毛本攢作鑽岳本同

烏皫色而沙鳴　各本同石經同釋文出皫云本又作[illegible]

鴇奥脾肶也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本肶作膍釋文亦作膍段玉裁校云膍作肶者誤

膾春至無蓼　惠棟校宋本無此五字

數數布陳撰省視之　閩本同惠棟校宋本同監毛本陳作棟衞氏集說同

牛夜至鹿胃　惠棟校宋本無此五字

牛好夜鳴　惠棟校宋本有好字衞氏集說同此本好字脫閩監毛本同

猶比於驪姬之惡也　閩監毛本同惠棟校宋本猶作獨

在野舒翼飛遠者爲鵝　閩監毛本同段玉裁校本鵝改鴈

或曰至柔之　惠棟校宋本無此五字

羹食至坫一　惠棟校宋本無此五字

凡養老有虞氏以燕禮節

凡養至養老　惠棟校宋本無此五字

曾子曰節

曾子至人乎　惠棟校宋本無此五字

凡養老五帝憲節

惇史史惇厚是也　閩監毛本同岳本是作者嘉靖本同考文引補本古本足利本同惠棟校宋本亦作者惇厚作孝厚宋監本同浦鏜從大戴禮篇校是亦改者通典六十七引此注作惇史史孝厚者也

凡養至惇史　惠棟校宋本無此五字

淳熬節　惠棟校云淳熬節炮取豚節擣珍節爲熬節漬取牛節宋本合爲一節

淳毋　閩本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監毛本毋誤母注疏放此石經考文提要云據正義毋是禁辭非語辭之體故當從撫宋本九經南宋巾箱本並作毋

淳熬至淳毋　惠棟校宋本無此五字

使其湯　各本同石經同釋文出使湯云一本作使其湯

將當爲牂牂牡羊也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本牂牂牡作牂牂牝宋監本同考文引古本足利本牡亦作牝

汁和亦醯醢與　各本同釋文出醢與是釋文無醯字

湛諸美酒　各本同釋文亦作湛石經湛闕筆作湛顧炎武云避敬宗諱

正義曰炮取豚若將者　惠棟校宋本無正義曰三字

或取豚或取牂　閩本同惠棟校宋本同監毛本牂作牂下豚牂牂羹則此牂並同

小雞或膏以膏煎豚牂　閩監毛本同浦鏜從衞氏集說膏煎改煎熬

此周禮糝食也　各本同釋文糝作糂

擧燋其䏿　各本同石經同釋文出擧燋云字又作攫

以與稻米爲酏　各本同石經同釋文出爲酏段玉裁云經文酏字鄭時本作餰周官醢人注引內則正作餰字正義引鄭志云內則餰次糝又云內則有餰無酏周禮有酏無餰明酏餰是一故破酏從餰然則周禮注本作酏當爲餰今說當爲二字而內則餰字淺人改爲酏字不知往內此酏正謂周禮酏字而誤會也又云據餰粉酏注云此酏當爲餰以稻米與狼臅膏爲餰是也本篇更可證記文酏字之誤注此酏當從餰此字誤以謂周禮之酏當從內則作餰前注云此酏者以別于黍酏也

正義曰三如一者　惠棟校宋本無正義曰三字

禮始於謹夫婦節

男女不同椸枷　各本同石經同釋文出同椸云本又作箷

年未滿五十　各本同石經同釋文出年未五十云本又作年未滿五十

禮始至當夕　惠棟校宋本無此五字

妻將生子節

側室謂夾之室次燕寢也 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本夾作夫岳本同考文引古本同通典六十八亦作夫之室

妻將至女否 惠棟校宋本無此五字

國君世子生節

國君至食子 惠棟校宋本無此五字

凡接子擇日節

凡接至一等 惠棟校宋本無此五字

異爲孺子室於宮中節

必求其寬裕慈惠 閩監本同石經同衞氏集說同毛本裕誤裕岳本同嘉靖本同

異爲至不往 惠棟校宋本無此五字

三月之末節 惠棟校云三月之末節姆先相節宋本合爲一節

夾㐫曰角 惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同閩監本㐫作囟衞氏集說同考文引古本足利本同釋文出夾㐫毛本㐫誤自盧文弨云作囟是

○按依說文當作囟其字象小兒腦不合段玉裁曰說文人部兒下亦云从儿上象小兒頭腦未合也九經字樣云說文作囟隸變作囟今字多譌作㐫所謂象小兒腦不合者不可見矣

三月至東面 惠棟校宋本無此五字

云夾㐫曰角者 惠棟校宋本同閩監毛本㐫作匈下㐫是首腦夾㐫兩旁並同

故說文云十其字象小兒腦不合也 閩監毛本同衞氏集說同段玉裁校十改兒

姆先相曰節

咳而名之 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本咳作孩釋文出孩而云字又作咳讀書脞錄續編云按孝經聖治章疏引內則孩而名之說文云孩小兒笑也謂指其頤下令其笑而爲之名當作孩爲是衆經音義九云咳古文作孩按孫志祖說是也通典六十八引亦作孩而名之

姆先至適寢○正義曰 惠棟校宋本無正義曰三字

世子生節 惠棟校云世子生節適子節宋本合爲一節

世子至乃降 惠棟校宋本無此五字

則少牢禮裝鬄是也 惠棟校宋本裝作髲此本誤閩監毛本同衞氏集說同浦鏜云經文作被錫注云被讀爲髲鬄○按段玉裁云髮鬄當作髲鬄

適子庶子節

適子至無辭○正義曰 惠棟校宋本無正義曰三字

凡名子節

諱衣中之疾難爲醫也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同通典六十八引作諱衣中之疾難以醫也

凡名至同名 惠棟校宋本無此五字

此一節論子名之法 閩監毛本同衞氏集說子名作名子

妾將生子節

妾將至入御 惠棟校宋本無此五字

但夫人燕寢 閩監毛本同惠棟校宋本人作之衞氏集說亦作之

子能食食節

子能至鞶絲 惠棟校宋本無此五字

謂彼都人之士垂此紳帶 惠棟校宋本有人字此本人字脫閩監毛本同

六年教之數節

學書記 毛本同嘉靖本同閩監本記作計惠棟校宋本同石經同岳本同衞氏集說同考文引古本足利本同記字誤也

請肄簡諒 各本同石經同釋文出請肄云本又作肄

左陽 閩監本同岳本同嘉靖本同考文引古本同毛本陽下衍也字

六年至左手 惠棟校宋本無此五字

熊氏云勺篇也 閩監本篇改籥是也惠棟校宋本同毛本勺籥誤一篇

學此舞籥之文舞也 閩監本作籥考文引宋板同衞氏集說同此本籥字闕毛本籥作勺

舞象謂舞武也 考文引宋板同閩監毛本舞武作武舞衞氏集說同

无譁孫 惠棟校宋本无作無無下有所字衞氏集說同通解同此本誤脫閩監毛本無所誤要字

女子十年不出節

以禮則問 惠棟校宋本則作見宋監本同岳本同嘉靖本同通解同考文引補本古本足利本同閩監毛本作聘衞氏集說同

女子至右手 惠棟校宋本無此五字

附釋音禮記注疏卷第二十八終 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第三十八終記云凡二十七頁宋監本禮記卷第八經

六千六百八十三字注七千一百七字嘉靖本禮記卷第八六千七百四十三字注七千三十三字

禮記注疏卷二十八校勘記

附釋音禮記注疏卷第二十九

玉藻第十三 ○陸曰鄭云以其記服冕之事也冕之旒以藻紃貫玉爲飾因以名之【疏】正義曰按鄭目錄云名曰玉藻者以其記天子服冕之事也冕之旒以藻紃爲之貫玉爲飾此於別錄屬通論

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭 祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也玄表纁裏龍卷畫龍於衣字或作袞○藻本又作繅音早旒力求反邃雖醉反深也注同延如字徐餘戰反字林作綖弋善反卷音袞古本反注同

玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中 端當爲冕字之誤也玄衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門皆謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王○端音冕出注下同下玄端同朝直遙反注內除下注朝之餘皆同闔胡臘反扉音非一本作則闔門左扉

【疏】天子至其中○正義曰從天子玉藻至食無樂此一節論天子祭廟朝日及日視朝之弁服饌食牲牢酒醴及獻作之事并明凶年旣降之禮○天子玉藻者藻謂雜采之絲繩以貫於玉以玉飾藻故云玉藻也○十有二旒者天子前之與後各有十二旒○前後邃延者言十二旒在前後垂而深邃以延覆冕上故云前後邃延○龍卷以祭者卷謂卷曲畫此龍形卷曲於衣以祭宗廟○注祭先至作袞○正義曰知祭先王之服者以司服云享先王則袞冕故也云天子齊肩者以天子之旒十有二就每一就貫以玉就間相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短爲差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黃次玄五采玉既貫徧週而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱次綠皇氏沈氏並爲此說今依用焉至漢明帝時用曹褒之說皆用白旒珠與古異也云延冕上覆也者用三十升之布染之爲玄覆於冕上出而前後冕輯以版爲之以延覆上故云延冕上覆也但延之與板相著爲一延覆在上故云延冕也故弁師注延冕之覆在上是以者爲與此飾異而著同也皇氏以弁師注冕延之覆在上以弁師經有冕文故先云冕延之覆在上此經唯有延文故解云延冕上覆今定本弁師注是皆云延冕之覆在上皇氏所據本不同者如皇氏所據弁師冕延之覆在上解冕不解延今按弁師注云延冕之覆在上是解延不解冕也皇氏說非也云玄表纁裏者纁是朱之小別故周禮鍾氏云三入爲纁鄭注士冠禮云朱則四入與是纁朱同纁故注弁師朱裏與此不異云字或作袞者按司服作袞字故云或作袞是字或作袞也但禮記之本或作卷字其正經司服及覲禮皆作袞字故鄭注王制云卷俗讀其通則曰袞是也○其六冕玉飾上下貴賤之殊並已具王制疏於此略而不言○注端當至武王○正義曰知端當爲冕者凡衣服皮弁尊次以諸侯之朝服次以玄端按下云諸侯皮弁以聽朔朝服以視朝之服卑於聽朔今天子皮弁視朝若玄端聽朔則是聽朔之服卑於視朝與諸侯不朝且聽朝大視朝小故知端當爲冕謂玄冕也是冕服之下按宗伯實柴祀日月星辰則日月爲中祀而用玄冕者以天神尚質按魯語云大采朝日少采夕月孔晁云大采謂袞冕少采謂黼衣而用玄冕者孔氏之說非也故皋陽云大采謂玄冕也少采夕月則無以言之云朝日春分之時也者以春分日是故朝日之禮則夕月在秋分也按書傳略說云祀上帝於南郊即迎日於東郊俟謂孟春與此春分朝日別朝事儀云冕而執鎮圭帥諸侯朝日於東郊此云朝日於東門者東郊在東門之外遂以國城門而言之也云東門南門皆謂國門也者以朝事儀云朝日東郊故東門是國城東郊之門也孝經緯云明堂在國之陽又異義淳于登說明堂在三里之外七里之內故知南門亦謂國城南門也云天子廟及路寢皆如明堂制者按考工記云夏后氏世室鄭注云謂宗廟殷人重屋注云謂正寢也周人明堂鄭云三代各舉其一明其制同也又周書亦云宗廟路寢明堂其制同文按明堂位大廟天子明堂魯之大廟如明堂則知天子大廟亦如明堂也然大廟路寢既如明堂則路寢之制上有五室不得有房而顧命有東房西房又鄭注樂記云文王之廟爲明堂制按覲禮朝諸侯在文王廟而記云凡侯于東箱者鄭答趙商云成王崩時在西都文王遷豐鎬作靈臺辟廱而已其餘猶諸侯制度焉故知此喪禮設衣物有夾有房也周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城如鄭此言是成王崩時路寢猶如諸侯之制故有左右房也覲禮在文王之廟而記云凡侯于東箱者是記人之說誤耳或可文王之廟不如明堂制但有東房西房故禮之大廟如文王廟明堂經云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中是也樂記注稱文王之廟如明堂制有制字者誤也然西都宮室既如諸侯制按詩斯干云西南其戶鄭云路寢制如明堂是宣王之時在鎬京而云路寢制如明堂則西都宮室如明堂也故發逸疑而致閒鄭答之云周公制于土中洛誥云王入大室裸是顧命成王崩於鎬京承先王宮室耳宣王承亂又不能如周公之制如鄭此言則成王崩時因先王舊宮室至廟王已後所營使天子制度至宣王之時承亂之後所營宮室還使天子制度路寢如明堂也不復能如周公之時先王之宮室也然宣王之後路寢制如明堂按詩王風右招我由房鄭答張逸云路寢房中所用男子而路寢又有左右房者鄭氏云謂路寢下之燕寢故有房也熊氏云平王微弱路寢不復如明堂也異義明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戶八牕三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外名曰辟廱明堂月令書說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖宮方三百步在近郊近郊三十里講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窗四闥布政之宮周公祀文王於明堂以配上帝上帝五精之帝大微之庭中有五帝座星其古周禮考工說明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅謹按今禮古禮各以其義說說無明文以知之玄之聞也禮戴所云雖出盛德記及其下顧與本異章九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義於援神契援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽帝者禘也象上可承五精之神五精之神實在大微於辰爲巳是以登云然今說立明堂於巳由此爲也水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數如鄭此言是明堂用淳于登之說禮戴說而明堂辟廱是一古周禮孝經說以明堂爲文王廟又僖五年公既視朔遂登觀臺服氏云人君入大廟視朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中又文二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同者按王制云小學在公宮南之左大學在郊又云天子曰辟廱辟廱是學也不得與明堂同爲一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽又此云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得爲一也孟子云齊宣王閒曰人皆謂我毀明堂孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣是王者有明堂諸侯以下皆有廟又知明堂非廟也以此故鄭皆不用異於鄭駁異義也云每月就其時之堂而聽朔焉者月令孟春居青陽左個仲春居青陽大廟季春居青陽右個以下所居各有其處是每月就其時之堂也云卒事反宿路寢亦如之者路寢既與明堂同制故知反居路寢亦如明堂每月異所反居路寢禮視朔之一日也其餘日即在燕寢視朝則恆在路門外也云閏月非常月也者按文六年云閏月不告月猶朝于廟公羊云不告月者何不告朔也曷爲不告朔天無是月也閏月矣何以書之天無是月是月非常月也何休云不言朔者閏月無告朔禮也穀梁之義與公羊同左氏則閏月當告朔按異義公羊說每月告朔朝廟至于閏月不以朝者閏月殘聚餘分之月無政故不以朝經書閏月猶朝廟譏之左氏說閏以正時時以作事事以厚生生民

之道於是乎在不告閏朔棄時政也以許君謹按從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟而因告朔故鄭駁之引堯典以閏月定四時成歲閏月當告朔又云之說
者不本於經所譏者異其是與非皆同謂朝廟而因告朔似俱失之朝廟之經在文六年冬閏月不告月猶朝於廟辭與宣三年春郊牛之口傷改卜牛牛死乃
不郊猶三望同言猶者告朔然後當朝廟郊然後當三望今廢其大存其細是以加猶譏之論語曰子貢欲去告朔之餼羊周禮有朝享之禮祭然則告朔與
朝廟祭異亦明矣如此言從左氏說又以先告朔而後朝廟鄭以公羊閏月不告朔為非以左氏告朔為是二傳皆以先朝廟而因告朔二者皆失故鄭云其
是與非皆謂朝廟而因告朔俱失之也鄭必知告朔與朝廟異者按天子告朔於明堂其朝享從祖廟下至考廟故祭法云曰考廟曰王考廟皆月祭之是也
又諸侯告朔在太廟而朝享自皇考至考故祭法云諸侯自皇考以下皆月祭之是告朔與朝廟不同又天子告朔以特牛諸侯告朔以羊其朝享各依四時
常禮故用大牢故司尊彝朝享之祭用虎彝蜼彝大尊山尊之等是其別也云聽其朔於明堂門中還處路寢門終月者以閏非常月無恒居之處故在明堂
門中按太史云閏月詔王居門終月是還處路寢門終月謂終竟一月所聽之事於一月中耳於尋常則居燕寢也故鄭注大史云於文王在門謂之閏是閏
月聽朔於明堂門反居路寢門鄭氏云明堂有四門路寢亦有四門閏月各居其時當方之門義或然也云凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王
者論語云告朔之餼羊注曰天子特牛與以其告朔禮略故用特牛按月令每月云其帝其神故知告帝及神以其在明堂之中故知配以文王武王之主亦
在明堂以汎配五帝或以武王配五神於下其義非也 皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢
朔月大牢 餕食朝之餘也奏奏樂也〇餕音俊 五飲上水漿酒醴酏 上水水為上餘其次之〇酏以支反 卒食玄端
而居 天子服玄端燕居也 動則左史書之言則右史書之 其書春秋尚書其存者 御瞽幾聲之上下
瞽樂人也幾猶察也察其哀樂〇瞽音古上時掌反哀樂音洛 年不順成則天子素服乘素車食無樂 自貶損也
【疏】皮弁至無樂〇正義曰此一節明天子每日視朝皮弁食之禮遂以食者既著皮弁視朝遂以皮弁而朝食所以敬養身體故著朝服〇日中而餕者至日中
之時還著皮弁而餕朝之餘食〇奏而食者言餕餘之時奏樂而食餕衛奏樂而食餕衛奏樂即朝食奏樂可知也〇朔月大牢者以月朔禮大故加用大牢
按鄭志趙商問膳夫云王日一舉鼎十有二物皆有俎有三牲備焉按玉藻天子之食日少牢朔月大牢禮數不同請聞其說鄭答云禮記後人所集據時而
言或諸侯同天子或天子同諸侯等所施不同故鄭據王制之法與周異者多當以經為正如鄭此言記後錯雜不與經同按王制云諸侯無故不殺牛及犢
禮云天子舉以大牢祀以會孔晁云四方來會助祭也又云諸侯舉以特牛祀以大牢大夫舉以特牲祀以少牢士食魚炙祀以特牲庶人食菜祀以魚此等
與周禮及玉藻或合或否異人之說皆不可以禮論按周禮大司樂云王大食令奏鐘鼓鄭注云大食朔月月半是也周禮大飲此以下五飲亦非周法也〇
注其書至存者〇正義曰經云動則左史書之春秋是動作之事故以春秋當左史所書左陽陽主動故記動經云言則右史書之尚書記言之事故以尚書
書當右史所書右是陰陰主靜故也春秋雖有言因動而言其言少也尚書雖有動因言而稱動亦動為少也周禮有五史有內史外史大史小史御史無左
史右史之名者熊氏云按周禮大史之職云大師抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弑其君是大史記動作之事在君左廂記事則大
史為左史也按周禮內史掌王之八枋其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖二十八年左傳曰王命內史叔興父策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是
內史所掌在君之右故為右史是以酒誥云矧大史友內史友鄭注大史內史掌記言記行是內史記言大史記行也此論正法若其有闕則得交相攝代故
洛誥史逸命周公伯禽服虔注文十五年傳云史佚周成王大史襄三十年鄭使大史命伯石為卿皆大史主爵命以內史闕故也以此言之若大史有闕則

內史亦攝之按覲禮賜諸公奉篋服大史是右者使亦宜行王命故居右也此論正法若春秋之時則特置左右史官故襄十四年左史謂魏莊子昭十二年
是左史倚相藝文志及六藝論云右史記事左史記言與此正反於傳記不合其義非也〇御瞽幾聲之上下〇御者侍也以瞽人侍側故云御瞽幾聲之上
下幾察也瞽人審音察樂聲上下哀樂若政和則樂聲樂政酷則樂聲哀察哀樂防君之失〇天子素服乘素車者此由年不順成則天子恆素服素車食
無樂也若大札大災則亦素服故司服云大札大荒大烖素服此是天子諸侯罪己之義故素服此素服者謂素衣故下文諸侯年不順成君衣布與此互文
也若其臣下即不恆素服唯助君禱請之時乃素耳故司服云士服玄端素端注云素端者為札荒有所禱請也 〇諸侯玄端以祭 祭先
君也端亦當為冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同 裨冕以朝 朝天子也裨冕公袞侯伯鷩子男毳也〇裨婢支反鷩必列反毳昌銳反
皮弁以聽朔於大廟 皮弁下天子也〇大音泰後大廟同下戶嫁反 朝服以日視朝於內朝 朝服冠玄端素裳也
此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝 朝辨色始入 群臣也入入應門也辨猶正也別也〇辨如字徐扶免反別彼列反 君日出
而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服 小寢燕寢也釋服服玄端 又
朝服以食特牲三俎祭肺 食必復朝服所以敬養身也三俎豕魚腊〇復扶又反 夕深衣祭牢肉 祭牢肉異於始
殺也天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾〇挾戶頰反 朔月少牢五俎四簋 五俎加羊與其腸胃也朔月四簋則
日食粱稻各一簋而已〇音軌本或作簋簠也音甫 子卯稷食菜羹 忌日貶也〇食音嗣 夫人與君同庖 不特殺也〇庖
步交反徐扶交反下同〇【疏】諸侯至同庖〇正義曰此一節論諸侯自祭宗廟及朝天子自視朝食飲牢饌之禮與天子不同之事〇注祭先至子同〇正
義曰知祭先君者與上天子龍卷以祭其文相類故知祭先君也云端亦當為冕者以玄端賤於皮弁下文皮弁聽朔於大廟不應玄端以祭先君故知亦當
為玄冕云唯魯與天子同者按明堂位云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中是也熊氏云此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦玄冕
故公羊云周公白牡魯公騂犅群公不毛是魯公以下與周公異也二王之後祭其先王亦是用以上之服二王之後不得立始封之君廟則祭微子以下亦
玄冕〇注朝天至襃也〇正義曰知朝天子者按覲禮云侯氏裨冕鄭注裨之為言裨也天子六服大裘為上其餘為裨是以鄭云裨冕〇注皮弁下天子也
〇正義曰以天子用玄冕諸侯用皮弁故云下天子也此諸侯聽朔於大廟熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大事帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟
也以文王廟為明堂制故也此聽朔於大廟穀梁傳云諸侯受乎禰廟與禮乖非也凡每月以朔告神謂之告朔即論語云告朔之餼羊是也則于時聽治此
月朔之事謂之聽朔此玉藻文是也聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔又謂之告月文六年閏月不告月是也行此禮天子於明堂諸侯於
大祖廟訖然後祭於諸廟謂之朝享司尊彝云朝享是也又謂之朝廟文六年云猶朝于廟是也又謂之朝正襄二十九年釋不朝正于廟是也又謂之月祭
祭法云皆月祭之是也〇注朝服至三朝〇正義曰按王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服彼注云玄衣則此玄端也著以祭
素裳則是朝服此朝服素裳皆得謂之玄端故論語云端章甫注云端玄端諸侯朝服著上士以玄為裳中士以黃為裳下士以雜色為裳天子諸侯以朱為
裳則皆謂之玄端不得名為朝服也云此內朝路寢門外之正朝也者以下文云君日出而視之退適路寢故知此路寢門外朝也云天子諸侯皆三朝者大
僕云掌燕朝之服位注云燕朝朝於路寢之庭是一也司士云正朝儀之位注云此王日視朝事於路門外是二也朝士云掌外朝之儀注云外朝在庫門之
外皋門之內是三也諸侯三朝者文王世子云公族朝於內朝路寢朝是一也世子又云其在外朝司士為之與此視朝於內朝皆謂路寢門外每日視朝是

二也此匝云內朝朝中門外朝寶爲內也文王世子云外朝者實路門實爲外此謂路寢門外而謂內朝明知中門之外則夏有朝也諸侯三門是中門外大
門內又有外朝是三朝也已具於文王世子聽〇注云世至門也〇正義曰寢門之內則路門之外謂寢常皆侯中門爲廳門外有奉門路寢則庫雉路入者
則入燧門也〇注籌服服玄爵〇正義曰此經文據者故服女者也者膳大夫禰服服深衣也〇注食必至魚膳〇正義曰此經云朔服以食膳禮服之後膳
食之時又者又如朝晦服朝服以食然則上天子云送以食者亦速於小膳膳服至祭食之時又朝服互杞明也云三俎豕魚膳者約特牲禮故如豕魚膳也
〇注祭牢至稻挾〇正義曰旱起初殺之時鮮食先祭膳以膳人盛膳至夕膳食之時切牢肉爲小服而祭之故云異於始殺也云互相挾者以天子言日中
諸侯亦當有日中諸侯言夕則天子亦言夕天子言饋則饋侯亦饋膳侯言祭牢內則天子亦祭牢內以諸侯之夕挾天子日中故云互相挾〇注五俎至而
已〇正義曰知五俎加羊與其腸胃者約少牢禮五俎但少牢祭神加羊與膚爲五此皆人君所食無膚而有腸胃也云朔月四簋則日食粱稻各一簋而已
者以稷月四簋故知日食二簋以粱稻矣物故知各一簋饋云饗食四簋注云四簋黍稷稻粱是簋盛稻粱也且此文諸本皆作簋字皇氏以注云稻粱以當
宣盛稻粱故以四簋爲四簋來知然否以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稽粢黍度各一簋者盛黍則八簋故小雅陳膳八簋書加以稻粱也牲公食大
夫禮簋盛稻粱此用簋者以其常食異於禮食又禮食其數更象故公食下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下大夫俱兩簋又特禮簋簋上大夫當上
八簋東西夾各大簋是其數參也其諸侯按掌客上公簋十侯伯八子男六簋則俱同十二其祭禮則天子八簋故祭統云八簋之實注云天子之祭八簋然
則諸侯六簋祭統諸侯禮云四簋黍稷者見其儀於朝中不云六簋二簋留之獸故也大夫祭則當四數少牢禮是也士則二特特牲禮是也其諸侯與大夫
食亦四簋故黍稷云每食四簋熊氏更饒鄭大夫以下日食及朔食牲牢及殺數多少上下差別並無明據今皆略而不言也〇注忌日殺也〇正義曰紂以
甲子死桀以乙卯亡以其無道被誅後王以爲忌日稷食者食餘也以稷饌爲數以桀爲囊而食之故云忌日殺也〇注不特殺也〇正義曰諸侯夫人與君
閒庖則后亦與王同庖豢諸侯天子可知

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕

故謂祭祀之鬻

君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也

踐當爲翦聲之誤也翦猶殺也〇遠于萬反踐音翦子錢反出注〇

至于八月不雨君不舉

爲旱變也此謂建子之月不雨至建未之月也春秋之義周之春夏無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩
而得之則書雩書祝有益也雩而不得則書旱明災成也〇爲于僞反下皆爲猶爲明爲爲失皆同夏戶嫁反[redacted]君無至不舉〇正義曰自此以下終篇末
或論天子或論諸侯或論大夫士所爲尊卑之異讀文爲義無復據科今各隨文解之〇注故謂祭祀之爲〇正義曰此君非一據作記之時言之此君得兼
天子以天子日食少牢若據周禮正注言之此君唯據諸侯以天子日食大牢無故得殺牛也大略此文謂諸侯也〇大夫無故不殺羊者亦諸侯大夫也若
天子大夫有故得殺牛故知此據諸侯大夫言祭祀之屬者若待賓客饗食亦在其中故云祭祀之屬〇注踐當爲翦〇正義曰此謂尊常若祭祀之事則身
自爲之故變稱云禘郊之事天子自射其牲又刲羊擊豕是也〇注爲旱至成也〇正義曰此謂建子之月至建未月也者按文公十年自正月不雨至于秋
七月傳云不曰旱不爲災者據周正言之既言秋七月不雨云不爲災明八月不雨則爲災此據文十年自正月不雨故云謂建子之月也按僖公三年傳云
自十月不雨至于五月不曰旱不爲災文十三年自正月不雨至於秋七月此經直云至于八月不雨不云初不雨之月鄭必知自建子之月者以周之歲首
陽氣生養之初又文十年有自正月不雨之文故據而爲說云雩而得之則書雩有祀有益也雩而不得則書旱明災成也者按僖十一年穀梁傳云得雨曰
雩不得雨曰旱范甯云雩其有益也則春秋經諸書雩皆是得雨不得雨曰旱者僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱是也然傳云至秋七月不雨不爲災傳

二十一年夏大旱則是周之夏也建卯建辰建巳之月而會大旱者至秋仍不雨而遭會于夏故云夏大旱

年不順成君衣布搢本

關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬

皆爲凶年變也君衣布者謂若衛文公大布之
衣大帛之冠是也搢本去錢搢綱士笏也士以竹爲笏飾本以象關梁不租此周禮也服則服恆搢而不征列之書遠列也綠不賦物爲之集不得非時取也
逭頑作新也〇衣於既反注君衣布同搢餘音箭又如字去丘呂反下劇去同乘他頂反茶音紆勿音忽遼支者反[redacted]年不至車馬〇正義曰前經論天子
素服素車此論諸侯及大夫遭凶年之禮君衣布者謂身衣布衣也搢本者本士笏以竹爲之以象飾本君遭凶年搢搢士笏故云搢本〇關梁不租者關
謂關門梁謂津梁租謂課稅以其凶年故不租稅此周禮而則雖非凶年亦不課稅也山澤列而不賦者列謂遮列但遮列人不得非時而入恐有損傷於物
不賦徵也〇土功不興者謂人食不得滿二鬴之歲若人食二鬴則歲上土功也故均人云豐年旬用三日中年旬用二日無年旬用一日廩人云人食四鬴上
也中二鬴下是無年雜有一日之役〇注若衛至不征〇正義曰按春秋閔二年狄入衛侯衛文公大布之衣大帛之冠爲國之破亂與凶年同故引之云殺
則關恆譏而不征者按王制云關譏而不征譏讀阿察但阿察其非不任稅王制是殷禮故云殷也

〇卜人定龜

謂靈射之屬所當用者〇射音亦周禮作繹爾雅作謝

史定墨

視兆坼也〇坼勑白反

〇君定體

視兆所得也周公曰體王其無害[redacted]卜人至定體〇正義曰此一經
論君卜龜所定之異定龜者按龜人云天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之龜云屬音
非一也色謂天龜玄地龜黃東青西白南赤北黑也龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪雷右倪若定龜之者其所當用卜祭天用靈祭地用射射則繹也
春用果秋用雷之屬也〇史定墨者凡卜必以墨畫龜求其吉兆若卜從墨而兆廣謂之下從闕禮占人注云墨兆廣也但坼是從墨而裂其旁岐細出謂之
爲璺坼故占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也是大坼稱爲兆廣小坼稱爲兆璺也〇君定體者謂五
行之兆象既得兆體君定其體之吉凶尊者視大卑者視小〇注視兆至無害〇正義曰此尚書金縢文以武王有疾周公代其請命卜得吉兆周公爲此言
也

〇君羔幦虎犆

幦覆苓也犆讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齊車之飾〇幦音覓又苦狄反犆徐往音直下同苓本又作軨音零

緣尹絹反下文注皆放此齊側皆反下文注皆同

大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆

臣之朝車與齊
車同飾[redacted]君羔至豹犆〇正義曰此一節論君及大夫士等齊車朝車所飾之物尊卑不同〇注犆覆至之飾〇正義曰苓即式也但車式以苓爲之有
縱者有橫者故考工記注云轉式之植者衡者也此云轉覆苓時大雅鄭輓淺幭毛傳云橫履式橫鄭轉也又周禮巾車作橫但古字耳三者同也知轉是覆
笭者少儀云負良綏申之面拖諸幦是也云犆讀皆如直道而行之直者按論語云三代之所直道而行故讀如之云此君齊車之飾者以大夫及士皆云齊
車故知此君齊車之飾此經或有齊字者若誤也若有齊字鄭不須此注皇氏云君謂天子諸侯也詩云淺幭以虎皮爲幭彼據諸侯與玄袞赤舄連文則亦
齊車之飾此用羔幦者當是異代禮或可時傳據以虎皮飾飾謂之淺幭也〇注臣之至同飾〇正義曰據此注言之則君之朝車與齊車異飾也但無文以
言之

〇君子之居恒當戶

鄉明〇鄉許亮反〇

寢恒東首

首生氣也〇首手又反注同〇

若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐

敬天之怒〇迅音峻又音信衣於既反下衣布同又如字

日五盥沐稷而靧粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌

晞乾也沐靧必進禨作樂盈氣也更言進羞明爲羞籩豆之實〇盥音管靧音悔櫛則乙反樿章善反禨其既反

浴用二巾上絺下綌

刷去垢也〇絺丑知反綌去逆反刷色劣反垢古口反

出杅履蒯席連用湯杅浴器也蒯席澀便於洗足也連猶釋也○杅音于蒯苦怪反連力旦反釋也注同澀所戢反便婢面反履蒱
席衣布晞身乃屨進飲進飲亦盈氣也○屨九具反本又作屨○將適公所宿齊戒居外寢沐浴史
進象笏書思對命思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命者也書之於笏爲失忘也既服習容觀玉聲
乃出揖私朝煇如也登車則有光矣私朝自大夫家之朝也揖其臣乃行○煇音暉疏君子至光矣○正義曰此
一節明卿大夫以下所居處及盥浴并將朝君之義○日五盥者盥洗手也○沐稷而靧粱者沐沐稷也靧洗面也取稷粱之潘汁用將洗面沐髮並須滑故
也然此大夫禮耳又人君沐靧皆粱也○櫛用樿櫛者樿白理木也櫛梳也沐髮爲除垢膩故用白理澀木以爲梳○髮晞用象櫛者晞乾燥也沐已燥則髮
澀故用象牙滑櫛以通之也○進機進羞者機謂酒也故少儀注云沐而飲酒曰機是沐畢必進機酒又進羞羞謂羞豆之實知非庶羞者庶羞爲食而
設今進機則飲酒之進爲飲設羞故知是羞豆是以羞人也羞之下注引少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞是酬尸之後而有羞豆羞故知非庶羞
是進羞也○工乃升歌者又進羞之後樂工乃升堂以琴瑟而歌所以進機進羞乃歌者以其新沐體虛補益氣也盧氏云進機謂飲與少儀注進非其義也
○出杅者杅浴之盆也浴時入盆中浴浴竟而出盆也○履蒯席者履蒯也菲葦席澀出杅而脚踐履蒯葦席上刮去垢也○連用湯者連猶釋也言釋去蒯
足垢而用湯蠲也○史進象笏者史謂大夫亦有史官也熊氏云按下大夫不得有象笏有象字者誤也熊氏又解與明山賓同云有地大夫故用象大氏載
諸所解皆不同以此爲勝故存之耳○書思對命者思謂意所思念將以告君對謂君有所問以事對君命謂所受君命將以奉行以笏書此三事故云書思
對命也○既服習容觀玉聲者既服著朝服已竟也服竟而私習儀容又觀容聽己佩鳴使玉聲與行步相中適玉佩玉也○乃出者習儀竟而出也○揖私
朝煇如也者私朝大夫自家之朝也煇光儀也大夫行出至己之私朝揖其屬臣煇如也○登車則有光矣者揖竟出登所乘之車有光煇矣而往適君朝矣
天子搢珽方正於天下也此亦笏也謂之珽珽之言珽然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首
方如椎頭是謂無所屈後則恒直相玉書曰珽玉六寸明自炤○長直亮反後放此杼直呂反葵如字終葵椎也椎直追反下同相息亮反珽佗頂反本又作
珵音呈炤音照諸侯荼前詘後直讓於天子也荼讀爲舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不爲椎頭諸侯唯天子
詘之是以謂笏爲荼○荼音舒詘丘勿反後如字徐胡豆反懦乃亂反又奴臥反怯懦也又作懦人于反弱也盧云學士圜音員殺色界反徐所例反篇內皆
同○大夫前詘後詘無所不讓也大夫奉君命出入者也上有天子下有己君又殺其下而圜疏天子至讓也○正義曰此
一節論天子以下笏制不同之事○方正於天下也者言珽然無所詘示己之端平正直而布於天下○諸侯荼前詘後直者前詘謂圜殺其首後直下角正
方○讓於天子也者降讓於天子故前詘也大夫前詘後詘無所不讓也者大夫上有天子下有己君上下皆須謙退故云無所不讓也○注此亦至自炤○
正義曰以下文云笏天子以球玉故知此珽亦笏也云或謂之大圭長三尺杼上終葵首者或者玉人文也玉人注大圭或謂之珽或者或此文也云終葵首
者於杼上又廣其首方如椎頭者終葵首謂椎頭也故許慎說文云椎擊也齊人謂之終葵首言所杼之上又廣其首廣於珽身頭方如椎頭故云終葵首
引相玉書珽玉六寸明自炤者謂珽是玉也餘物皆光炤於外此珽玉光自炤於內內含明也○注荼讀至爲荼○正義曰舒懦者所畏在前也者按說文懦
柔也所畏在前多舒緩故云舒懦者所畏在前也○注又殺至而圜○正義曰知又殺其下者以經云前後詘故知又殺其下故下注云大夫士又杼其下首
廣二寸半是也○侍坐則必退席不退則必引而去君之黨引卻也黨鄉之細者也退謂旁側也辟君之親黨也○

黨鄉之細也退謂旁側也一本或作黨鄉之細者謂旁側也避君之親黨登席不由前爲躐席升必由下也○爲于偽反本又如字躐力
輒反徒坐不盡席尺示無所求於前不忘謙也讀書食則齊豆去席尺讀書聲當聞尊者食爲汙席也○爲于偽反下
爲大有同汙汙饌之汙烏臥反○若賜之食而君客之則命之祭然後祭雖見賓客猶不敢祭禮也侍食則正不祭
先飯辯嘗羞飲而俟俟君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也○飯扶晚反下至三飯及注皆同辯音遍若有嘗羞者
則俟君之食然後食飯飲而俟不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食也君命之羞羞近者
辟食味也○辟音避命之品嘗之然後唯所欲必先徧嘗之○徧音遍本又作偏○凡嘗遠食必順近食從近
始也君未覆手不敢飧覆手以循咡已食也飧勸食也○覆芳服反注同飧音孫注及下同咡耳侍反君既食又飯飧不敢
先君飽○先息薦反下同飯飧者三飯也臣勸君食如是可也君既徹執飯與醬乃出授從者食於尊者之前
當親徹也○從才用反疏侍坐至從者○正義曰自此以下至士側尊用棜此一節廣論臣之侍坐於君之儀并顯君賜食賜酒肉飲之節幷明與凡人
飲食之禮○侍坐則必退席者若側旁有別席則退就側席○不退則必引而去君之黨者不退謂旁無別席可退或雖有別席君不命之使退則必引而去
君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居其鄉之旁側今備之爲喻言臣侍君坐若不退席則引而卻去君之旁側也黨謂君之親黨則君命令與君之親黨同席
則卑躐卻引而去離君之親黨在君之親黨之下而坐故注云辟君之親黨也登席不由前爲躐席者廣云失節而踐爲躐席應從於下升若由前升是躐席
也按鄉飲酒禮賓席于戶西以西頭爲下主人席于阼階介席于西階皆北頭爲下賓升席自西方注云升由下也又按鄉飲酒記云主人介凡升席自北方
降自南方注云席南上升由下降由上由便則主人升席自北方降席自南方按鄉飲酒禮主人受獻自席前適阼階是主人降席自北方者以其受獻正禮
類席末畔酒因從北方降也故注云畔酒席末因從北方降由便也若其尋常無事則升由下而降由上若賓則升降皆由下也○徒坐不盡席尺者徒空也
空坐謂非飲食及讀問時也不盡席之前畔有餘一尺示無所求於前不忘謙也○讀書食則齊者讀書聲則當聞尊者食爲其汙席坐則近前與席畔齊○
豆去席尺者解所以近前之意以設豆去席一尺不得不前坐就豆或云讀書聲當聞尊者故人頭臨前一尺食爲汙席人頭臨豆與豆齊故云齊豆其豆
徑一尺與去席尺亦一也○若賜至從者○正義曰此一節論人君賜食之禮○而君客之則命之祭然後祭者此廣明侍坐法也祭祭先也禮敵者共食則
先祭若降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須君命之祭後乃敢祭也○先飯辯嘗羞者飯食也禮
君未食而臣先食偏嘗羞膳也所以然者示猶行臣禮爲先嘗食之義也○飲而俟者禮食未飧必前啜飲以利滑喉中不令澀噎君飯未飧故臣亦不敢飧
而先嘗羞嘗羞屬而飲以俟君飧臣乃敢飧○若有嘗羞者此謂臣侍食得賜食而非君所客者也既不得爲客故不得祭亦不得嘗羞則君使膳宰自嘗
羞故云有嘗羞者也○則俟君之食然後食者既不祭不嘗則俟君食後己乃食也○飯飲而俟者飯飲之也雖不嘗羞亦先飲飲則利喉以俟君也○
君命之羞羞近者猶是君所不客者也雖君已食己乃後食而猶未敢食羞故又須君命雖得君命又猶未自專嘗先食近其前者一種而止也所以然者若
越次前食遠者則爲貪食好味也○命之品嘗之然後唯所欲者既未數越次多食故君又命偏嘗而已乃偏嘗之所欲不復次第也○凡
嘗遠食必順近食者客與不客悉皆如此故云凡也意在嘗遠者且從近始辟食味也○君未覆手不敢飧者侍食者悉然也覆手者謂食飽必覆手以循口
邊恐有殺粒汙著之也飧謂用飲澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸助令飽實使不虛也君既食又飯飧者既猶畢竟也飯飧也君食畢竟而又飧則臣

乃敢飧明不先君而飽也○飯飧者三飯也三飯乃出竝謂三度飧也則嘗飯飲者既已也嘗食竟已○飯飧也○執飯與醬乃出授從者謂君已飧已飯也

臣乃自徹己徹以授從者也○正義曰此是食之主故自執之此食之使食己之所得乃出授從者○注食於己至徹也○正義曰此經食之不客故客既徹之使食己之與所得故出授

從者若與己食則不敢以授從者但坐取置於階西注云不以己之出從者非所當得故云授從大夫者非臣坐取棄若與己降西階則坐取置於階西不以授從者非所當得食大夫者非臣

但以降等者則以授相者主人相者故注云以授曲禮云以客非若己降所得又故云授卒主人食客之自相禮者餕實主

夫自相食餕於西序端故注云公食大夫禮云大夫之禮是也○凡侑食不盡食食於人不飽○侑也

又唯水漿不祭若祭為已偯卑

又唯水漿不祭若祭為已偯卑臣於君則祭之也○己卑謂大夫祭之也○正義曰此一節明上文侍食於尊者之法○凡侑食大夫之禮不盡食於人不飽者大飧之水漿有所不以下同

亦下同瓦大【疏】凡侑至偯卑○正義曰此一節以明上文侍食於尊者之法因明凡食於人相不飽也

飯者此食者包食於禮所設之水人所不以不祭先食○不若飽者己遇偯不卑敢自者己足大唯也水

不食於禮尊者之人禮所設之水漿不以不祭飲者若飽者己偯卑自足大也

侯則祭此之○解正不義祭曰水所漿以之知意若者按祭公水食漿大大夫夫禮禮宰宰夫夫執執觶觶有漿所飲以是追偯實也受○坐主祭臣遂於

君則祭之○正義曰所以知者按公食大夫禮宰夫執觶漿飲是偯也受坐祭遂

飲之故知也

○君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然

後授虛爵不敢先君盡爵

君子之飲酒也受一爵而色洒如也○洒如肅敬貌洒或為察西禮反又先典反

二爵而言言斯○言言和敬貌斯猶耳也

禮已三爵而油油○油油說敬貌油音由本亦作由下注同

以退王肅云油油說而退也注云說敬貌說音悅

退則坐取屨隱辟而后屨○隱辟而后屨亦為恭也辟匹亦反注同辟音避遠也七遍反屨丁一本作屨丁略反而後

坐左納右坐右納左○凡尊必上玄酒不忘古也唯君面尊

唯饗野人皆酒○饗野人皆酒賤者無德也故不面尊之禮兩方上西為上○兩壺在尊南北上○酒蜡飲也故亦為恭也

大夫側尊用棜士側尊用禁○棜斯禁也無足有似於棜是以言棜○側也○棜音於據反注同棜斯如字又音賜斯

【疏】至君若用

此君若授虛爵者正義曰此一節論臣於君前受爵賜卒爵而後授之禮今飲者亦示先君卒爵然後先飲者亦示其卒也先授虛爵者必在君前受賜之禮

事先飲後授虛爵者亦不敢先君盡爵然此謂朝夕侍者也若其大夫禮則是則君先卒也

此經云而受拜稽首受爵於尊所與此經不同者此經直據受禮禮則熊氏云先飲而後拜雖受爵亦少儀云受爵於尊所此及燕禮少不同者非謂饗燕之禮也

禮與燕禮云首曲禮受於尊所先再拜受此經云拜而受故與此經不同燕禮先受而後拜非饗燕大飲故燕禮拜受不同

爵以此相備皆先受爵而後再拜以爵今以再拜者緣爵之受禮故此經先拜而後受大飲燕禮經飲者異也

以爵下而云此皆直先如謂以三爵者而又非大禮不恆飲如燕禮非一爵之禮大者此如已

受一爵而色洒如爵明以言三爵初而受而非一爵之禮者此酒也如若此也

酒然故此經事上云一斯如也色洒如也一爵而恆敬之謂斯如已似○

言斯者此論云恆敬也既受二爵天顏色稍和故言斯敬也如此容色耳是助句之辭

氏云爵而色和而油然敬此油亦說敬也○春秋左傳云臣侍君宴過三爵非禮也○已止則三

爵顏色和說敬而油油說敬也春秋已三氏傳云臣侍君宴過三爵非禮也唯○已止則三

坐取屨者謂初納屨之時是坐也跪坐取屨隱辟而後屨者退出之時坐取屨右足左納屨

坐取屨而後屨者坐左納右坐右納左則屨而足納右足左者謂坐右膝而屨左者隱辟而屨也

左足之唯者以面向君故不引臣之子禮之法若以面向鄉君而屨則是鄉尊者之爵則屨也

禮燕臣子之法若面鄉君鄉尊者相見則君尊燕以臣於其子兩極之間在賓主之鄉間故不得燕

又面可鄉飽尊食也則○宜唯食饗味野故人唯皆酒酒而者無饗水野也人○時大蜡夫祭側時尊也用野棜人士賤側不尊得用比禁士者又側無謂德

之旁則側燕在禮賓所主云兩者楹是間也旁大側夫夾士之側又尊東者西鄉横飲行酒異禮於云君尊尊於也房君戶側之尊間近賓於主君共南之北列

也曰側側與大此夫側士別旁○者注一棜尊斯亦至曰言側棜尊○棜正故義士曰冠按禮鄉云飲側酒尊禮一故甒知醴棜在斯服禁北也注云無偶

斯禁木也上大有夫四用周棜下士無用足禁今斯禁亦無足故云有似於棜是以言棜也○○始

冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也○本太古耳非時王之法下達謂自天子下至於士始冠同也○冠古亂反下同而注同緇布冠古

玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也○皆始冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾

繢本又作繪同胡對反緌耳佳反下同緌而誰反四上時掌反下及注皆同

玄冠丹組纓諸侯之齊冠也

玄冠綦組纓士之齊冠也○言齊時所服也四命以上齊祭異冠○齊側皆反下放此同○綦

縞

縞冠玄武子姓之冠也○謂父有喪服子為之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊○縞古老反又古報反下同卷起權反下同縞

縞冠素紕既祥之冠也○紕緣邊也紕讀如埤益之埤紕既祥之冠也已祥祭而服之也間傳曰大祥素縞麻衣○紕婢支反又婢移反又方皮反下同

傳重【疏】始冠至所用○正義曰自此以下至冠之所用唯五十不散送更明吉凶冠之異也

下布冠者言初加緇布冠從諸侯下達於士大夫皆始冠者始加緇布冠冠而敝之者言始加之後知不復加之者是可以敝棄之也○注布冠古之冠可紫組○注云言始冠之冠也

重古始冠曰緇布冠之非時王之法故記者以之上恆冠冠者繢緌之下故冠去知者玄冠朱組纓云其始冠也冠

冠之也○正義曰知始冠非時王之文服不上恆冠者冠之下故然去冠朱其也冠

其冠也云大夫士緇布冠有繢緌者以下緇布冠者諸侯繢緌之冠而尊者始冠始加緇布冠云此有繢緌者故按云郊特牲布冠育士緇冠尊者飾云

緇布冠也○正義曰云大夫士緇布冠與天子同冠繢緌諸侯之飾故注緇布冠云其

起文也諸侯唯繢緌異其類項青組纓尊之士而同下冠可知更皆與云冠者○注繢緌吉齊至異冠○

齊服其祭者亦時服也故云其祭服者齊服之時所服齊服玄冠故云齊祭異冠

齊時所服其祭祀侯則玄冕也曲云禮四命以上齊祭異冠者恐以此諸侯亦玄冕祭祀玄冠

齊明孤則亦玄弁冠祭齊亦玄冠三命以下齊祭同冠也

此云玄冠綦組纓士之齊冠也士以朝服齊祭服以上孤則冠弁祭亦玄冠士則玄冠者以大夫同也

深衣目錄云士以朝服齊謂天子之士也冠祭用其朝服與之諸侯大夫同然則天子大夫齊

大夫與諸侯同但孤以爵弁服祭則玄冕以大夫與天子之士異也

熊氏云此天子之四命齊以上齊玄冕祭以玄冕祭冕則冠弁齊異於玄冕故知此注

非也此氏說與天子之士同則上氏與熊氏冕祭冕氏

趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己

已是為三命以下齊祭異冠何如但四命以上也若弁冕祭於公冠而祭於己似若齊祭不可施於己

齊之時也服助之祭何以一命以下但四命以上為齊祭異冠如何云云鄭答云

然士不服爵弁者服熊氏云爵弁著助王祭服王受朝觀則齊士服玄服

玄端士不之服爵弁助祭者服熊氏云若助王祭服王服受袞冕朝觀則齊士服之服玄服

不純吉也然者也武○用注玄謂父是至吉卷冠也○正義曰雖凶吉故生子云不所生純

增減○綦卷者武是卷也吉冠用○縞凶生故云之

而冠用縞冠卷異色故云古者冠卷殊○正義曰縞冠卷者殊之邊如鄭此言之則漢時其冠卷與共材○注皆用紕緣

至麻衣○正義曰紕是緣邊古謂緣冠卷兩邊及冠此下畔其冠與卷共身○

但以素為紕故以縞為冠之耳此是大祥生者之服也小記云除成喪者其祭也朝服縞冠注云縞冠未純吉祭服故

也不以言縞素耳故服而近吉

也雜記曰祥主人之除也於夕爲期朝服鄭云祭猶縞冠未純吉雜記又云既祥雖不當縞者必縞鄭云縞祥祭之服練此兩經二注皆云祥祭縞冠著既祥之後微申孝子哀情故加以素紕以素重于縞也故此文云既祥之冠閒傳曰大祥素縞麻衣總觀經注分明如此而皇氏以爲縞重素輕祥祭之時以素爲冠以縞爲紕紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞爲冠以素爲紕亦紕得冠名而云素冠文無所出不知有何憑據也垂緌五寸惰游之士也惰游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長緌明非既祥〇惰徒臥反罷音皮玄冠縞武不齒之服也所放不帥教者居冠屬武謂燕居冠也著冠於武少威儀〇屬章欲反著冕直略反餘丁略反自天子下達有事然後緌燕無事者去飾〇去丘呂反下同五十不散送送喪不散麻始衰不備禮〇散悉但反注同衰所追反親沒不髦去爲子之飾〇不髦音毛大帛不緌帛當爲白聲之誤也大帛謂白布冠也不緌凶服去飾玄冠紫緌自魯桓公始也蓋僭宋王者之後服也緌當用繢〇僭子念反後同【疏】垂緌至士也〇正義曰此亦用既祥冠而加垂緌五寸也〇注惰游至既祥〇正義曰鄭知惰游罷民者與下不齒相連故知是周禮坐嘉石之罷民知亦縞冠素紕者以文承上縞冠素紕之下但垂緌爲異〇注謂燕居冠也〇正義曰燕居之冠屬武於冠冠武相連屬燕居事略少威儀故又不加緌若非燕居則冠與武別臨著乃合之有儀飾故也〇注送喪至備禮〇正義曰始死三日之前要絰散垂三日之後乃絞之至葬啓殯已後亦散垂既葬乃散五十既衰不能備禮故不散垂及親沒不髦不關冠之緌紀者雜其間〇注帛當至去飾〇正義曰知帛當爲白者以雜記云大白冠緇布冠皆不緌彼大白與緇布冠連文故知此大帛謂白布冠也左傳閔二年衛文公大布之衣大帛之冠是繒冠也與大布相對與此異也〇注蓋僭宋王者之後〇正義曰知緌僭宋者以祭周公用白牡乘大路是魯用殷禮故知魯桓公用紫緌僭宋王者之後云緌當用繢者以上文云緇布冠繢緌諸侯之冠故知也〇朝玄端夕深衣深衣三袪謂大夫士也三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之爲二尺四寸三之七尺二寸〇朝直遙反深衣三袪起魚反本或無衣字要一遙反下文注同縫齊倍要縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸縫或逢或爲豐〇縫音逢齊音咨本又作齋注同直巳反紩治乘反〇衽當旁衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名爲衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變〇衽而審反又而鴆反屬音燭下同袂可以回肘二尺二寸之節〇袂面世反肘竹丑反〇長中繼揜尺其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褻衣深衣則緣而已〇袂音袖下文同袷二寸曲領也袷音劫〇袪尺二寸袂口也緣廣寸半飾邊也〇廣緣公褻反後放此以帛裏布非禮也中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣用布〇裏音里稱尺證反士不衣織織染絲織之士衣染繒也〇衣於既反及下注同織音志注織染同繒以綾反無君者不貳采大夫去位宜服玄端玄裳〇去如字衣正色裳間色謂冕服玄上纁下〇間間廁之間非列采不入公門列采正服振絺綌不入公門表裘不入公門振讀爲袗袗禪也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出〇振依注爲袗之忍反禪音丹下文注同【疏】朝玄至公門〇正義曰自此以下至弗敢充也一節論衣服及裘裼襲之事〇朝玄端夕深衣者謂大夫士早朝在私朝服玄端夕深衣在私朝及家也〇深衣三袪者袪謂袂末言深衣之廣三倍於袂末〇縫齊倍要者齊謂裳之下畔要謂裳之上畔皆縫下畔之廣倍於要中之廣謂齊廣一丈四尺四寸要廣七尺二寸〇衽當旁者衽謂裳之交接之處當身之畔〇袂可以回肘者袂上下之廣二尺二寸肘長尺二寸故可以回肘也〇長中繼揜尺者謂長衣中衣繼袂之末揜餘一尺〇袷二寸者袷謂深衣曲領廣二寸〇袪尺二寸者袪謂深衣袂口謂口之外畔上下尺二寸也故注云袪袂口也〇緣廣寸半者謂深衣

邊以緣飾之廣寸半也〇注謂大至二寸〇正義曰上文云君朝服日出而視朝夕深衣祭牢肉此云朝玄端與君不同故知是大夫士也以視私朝故服玄端若朝君之時則朝服也朝服其衣與玄端無異但其裳以素耳若大夫莫夕蓋亦朝服其士則用玄端故士冠禮注云玄端士莫夕於朝之服是也其私朝及在家大夫士夕皆深衣也皇氏以爲此玄端是朝君之服若然朝禮君臣同服上文君朝服夕深衣此文與君無異鄭何得注云大夫士也恐皇氏之說非也云三之七尺二寸者按深衣云幅十有二以計之幅廣二尺二寸一幅破爲二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸比寬頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸故七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故爲一丈四尺四寸〇注衽謂至相變〇正義曰衽謂裳幅所交裂也者裳幅下廣尺二寸上闊六寸狹頭嚮上交裂一幅而爲之云凡衽者或殺而下或殺而上者皇氏云言凡衽非一之辭非獨深衣也或殺而下謂喪服之衽廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之衽寬頭在下狹頭在上云是以小要取名爲者謂深衣與喪服相對爲小要兩旁皆有此衽熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之服耳云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之衽云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽云上下相變者上體是陽陽體舒散故垂而下下體是陰陰主收斂故縫而合之今斷定深衣之上獨得衽名不應假佗喪服相對爲衽何以知之深衣衣下屬幅而下裳上屬幅而上相對爲衽鄭注深衣鉤邊今之曲裾則宜兩邊而用也但此等無文言之且從先儒之義〇注其爲至而已〇正義曰續袂揜一尺者幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口揜餘一尺云深衣則緣而已者若長衣揜必用素而中衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施異故也裏中著之則曰中衣若露著之則曰長衣故鄭注深衣目錄素純曰長衣有表謂之中衣〇以帛裏布非禮也若朝服用布則中衣不得用帛也皮弁服朝服玄端服麻衣也中衣用布三衣用麻麻卽十五升布故中衣並用布也然云朝服又云玄端者朝服指玄衣素裳而玄端裳色多種或朱紫玄黃雜裳之屬廣言之也而小祥喪裏執帛中衣者吉凶異故也〇士不衣織〇織者前染絲後織者此服功多色重故士賤不得衣之也大夫以上衣織染絲織之也士衣染繒詩庶人得衣錦者禮不下庶人有經而等也故服錦衣下云居士錦帶者重以錦帶爲衣也唐傳云古者有命民有飾事辭爲衣錦者非周法大夫以上得衣繡而禮運云衣其澣帛謂先代禮儉質故也〇注謂大夫至玄裳〇正義曰此謂大夫去國三月之內服素衣素裳三月之後別服此玄端玄裳以經云不貳采是采色但不貳耳采色之中玄最也〇注謂玄上纁下〇正義曰玄是天色故爲正纁是地色赤黃之雜爲閒色者正色青赤黃白黑五方正色也不正謂五方閒色也綠紅碧紫騂黃是也青是東方正綠是東方閒東爲木木色青木刻土土黃並以所刻爲閒故綠色青黃也朱是南方正紅是南方閒南爲火火赤火刻金金白故紅色赤白也白是西方正碧是西方閒西爲金金白金刻木木色青故碧色青白北方正紫是北方閒北方水水色黑水刻火火赤故紫色赤黑也黃是中央正騂黃是中央閒中央爲土土刻水水黑故騂黃之色黃黑也〇注振讀至乃出〇正義曰按士昏禮云女從者畢袗玄彼注以袗爲同此云袗禪者以振與袗變相近袗字從衣故讀從袗蓋袗字得爲同又得爲禪故下曲禮注引論語當暑袗絺綌是論語文本有爲袗字者云形且褻者形解袗絺綌其形露見表裘在衣外可鄭知二者皆上加表衣乃出也襲裘不入公門衣裘必當裼也〇裼思歷反纊爲繭縕爲袍衣有著之異名也纊謂今之新綿也縕謂今纊及舊絮也〇纊音曠繭古典反縕紆粉反又紆問反袍步羔反絮胥慮反襌爲絅有衣裳而無裏〇絅苦迥反徐又音迥帛爲褶有表裏而無著〇褶音牒〇朝服之以縞也自季康子始也亦僭宋王者之後【疏】襲裘至始也〇正義曰檀弓云曾子襲裘而弔子游裼裘而弔皆謂裘上有裼衣裼衣之上有正服但據而弔衣不露裼衣爲異耳若襲裘不得入公門也〇注纊謂今纊及舊絮也〇正義曰如鄭此言云縕謂今纊者謂好綿也則鄭注之時以好者爲綿惡者爲絮故云縕謂今纊及舊絮也

○注亦僭宋王者之後○正義曰云亦者亦上玄冠素緌是僭宋王者之後知宋朝服以縞者據王制云殷人縞衣而養老燕服則爲朝服是宋是殷後故朝服以縞

孔子曰朝服而朝卒朔然後服之 謂諸侯與羣臣也諸侯視朔皮弁服 曰國家未道則不充其服焉 謂若衛文公者未道未合於道 【疏】孔子至服之○正義曰朝服謂緇衣素裳而朝謂每日朝君○卒朔然後服之者卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服也○注謂諸侯與羣臣也○正義曰知非天子之朝服而云諸侯與羣臣者以上文次皆云不入公門下云唯君有黼裘又云君衣狐白裘皆據諸侯之禮故知此亦據諸侯也○

唯君有黼裘以誓省大裘非古也 僭天子也天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜爲黼文也省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也○黼音甫省依注作獮息淺反秋獮名 [illegible] 唯君至古也○正義曰君諸侯也黼裘以黑羊皮雜狐白爲黼文以作裘也誓者告勑也獮秋獵也大裘天子郊服也禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘常時有者非但諸侯用大裘又有大夫僭用大裘者故譏之云非古也○注時大夫又有大裘也○正義曰經直云黼裘以誓獮大裘非古而云大夫用大裘者以經云唯君則知時臣亦爲之故言唯君以黼之也冬始裘而秋云裘者爲秋殺始誓衆須威故秋而用黼爲裘也

附釋音禮記注疏卷第二十九

禮記注疏卷二十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第二十九 惠棟校宋本禮記正義卷第三十九

玉藻第十三

天子玉藻節

閏月則闔門左扉 各本同石經同釋文出則闔左扉云一本作闔門左扉

東門南門皆謂國門也 宋監本亦作謂惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同考文引補本古本足利本同閩監毛本謂誤爲衛氏集說同

皆用白琥珠 閩毛本同衛氏集說同惠棟校宋本琥作璩監本亦作璩用誤周

用三十升之布染之 惠棟校宋本作用衛氏集說同此本用字闕閩監毛本用誤以

但延之與板 閩監本同考文引宋板同毛本與誤於衛氏集說同

是解延不解冕也 惠棟校宋本同閩監毛本是字脫

其制同文按明堂位 惠棟校宋本文作又考文引補本同是也閩監毛本並誤

以草蓋屋 閩監毛本同盧文弨據明堂位疏云草當作茅

其外名曰辟廱 閩監毛本同盧文弨據明堂位疏外下增有水二字

謹按今禮古禮各以其義說說無明文以知之 閩監本同毛本以誤有考文引宋板亦作以盧文弨云說字不當重齊召南云說無明文當作經無明文

及其下顯與本異章 閩監毛本同盧文弨校云本異章疑是本書異

今說立明堂於巳由此爲也 閩監毛本同齊召南校云按以明堂位疏推之當作今漢立明堂於丙巳此疏說字係漢字之訛巳上又脫丙字

皮弁以日視朝節

餕食朝之餘也奏奏樂也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同盧文弨校云注十字宋本在日少牢下

春秋尙書其存者 惠棟校宋本同嘉靖本同續通解同考文引補本古本足利本同閩監毛本其作具岳本同衛氏集說同

而食餕尙奏樂即朝食奏樂可知也 閩本同監毛本無而食餕尙奏樂六字

皆有俎有三牲備 閩監毛本同衛氏集說下有作則

或天子同諸侯等所施不同故鄭據 閩監毛本同按同諸侯之同當作與孫志祖云同周禮膳夫疏作與是也又云禮數不同雖以據也此疏故鄭二字疑誤惠棟校云故鄭據三字衍浦鏜校作故雖據也

尙書記言語之事閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本作言語考文引補本亦作語按下是比言語之事並作語則此譌語字亦當作語

內史掌王之八枋惠棟校宋本同閩監毛本枋作柄○按周禮以枋爲柄古字六書同部字

右史紀事左史記言與此正反閩監毛本紀作記閩監本與字同毛本與誤於考文引宋本亦作與

諸侯元端以祭節

皮弁以聽朔於太廟閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校云皮弁以聽朔於太廟經注十四字宋本皆脫

五俎四簋各本同石經同釋文出四簋云本或作簋

加羊與其腸胃也各本同釋文出腸也云音胃

此諸侯聽朔於大廟閩監毛本同惠棟校宋本此作故盧文弨云宋作故非

諸侯亦當有日中閩監毛本同衞氏集說有作言

君無故不殺牛節

無復捴科惠棟校宋本同考文引補本同閩監毛本科作別衞氏集說同

饗食亦在其中惠棟校宋本同衞氏集說同考文引補本同閩監毛本食誤飯

殷則關恆譏而不征惠棟校宋本亦作恆宋監本同岳本同嘉靖本同考文引補本古本足利本同閩監毛本恆誤但衞氏集說同殷字各本不誤監本誤殷

亦不課稅也閩監毛本如此此本也字闕惠棟校宋本無也字

卜人定龜節

視兆坼也惠棟校宋本宋監本亦皆作坼岳本同衞氏集說同釋文出兆坼閩本坼誤拆監毛本誤坼嘉靖本同

定之者定其所當用惠棟校宋本如此衞氏集說同此本下定字脫閩監毛本同

但坼是從璺閩本同監毛本坼作坼下坼字做此

小坼稱爲兆璺也閩毛本同監本璺誤璺

君羔幦虎犆節

此經或有齊字者若誤也閩監毛本同惠棟校宋本無若字續通解同○按無若字者是也

則亦齊車之飾惠棟校宋本作則衞氏集說同此本則字闕閩監毛本則誤知

君子之居恆當戶節

蒯席灑閩監毛本作灑岳本同衞氏集說同此本灑作灑嘉靖本同注放此

命所受君命者也閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本無者字考文引古本足利本同宋監本同

爲失忘也惠棟校宋本作也宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本也誤反

取稷粱之潘汁惠棟校宋本同閩監毛本潘作瀋衞氏集說同

又人君沐頮皆粱也閩監毛本同通解又作若惠棟校宋本皆作者

言釋去足垢而用湯闌也閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本闌作爛

天子搢珽節

珽之言珽然無所屈也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同段玉裁校本云珽然之珽當作挺

珽玉六寸明自炤各本同釋文出珽云本又作珵惠棟云王逸引之作珵

終葵首謂椎頭也閩監毛本同考文引補本首作者

故許愼說文玉椎擊也閩監毛本同段玉裁校本玉改云

廣於珽身頭頭方如椎閩監毛本同盧文弨云頭字不當重浦鏜校云一頭字疑在廣字上

大夫士文杼其下首廣二寸半也是惠棟校宋本文作又也是作是也閩監本與此同誤毛本亦同惟是也二字不倒

侍坐則必退席節

黨鄉之細者退謂旁側也辟君之親黨也○閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出黨鄉之細也退謂旁側也云一本或作黨鄉之細者謂旁側也辟君之親黨今注疏本與釋文二本並不同此本黨也下隔○列釋文閩監毛本誤以釋文爲注惠棟校宋本亦無○下二十八字也

又按鄉飲酒記云惠棟校宋本無按字衞氏集說同此誤衍按字閩監毛本同

啐酒席末因從北方降惠棟校宋本同閩監毛本因誤自

則君使膳宰自嘗羞閩監毛本同惠棟校宋本君下有若字

凡侑食不盡食節

若祭爲己偞卑閩監毛本同石經同嘉靖本同衞氏集說同岳本偞作僄考文引古本足利本同釋文出己僄石經考文提要云宋本九經南宋巾箱本並作僄

祭之爲或有所畏迫閩監本同惠棟校宋本或作大岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本同是也考文引古本足利本大作太亦誤釋文出猶大云下同正謂此大是釋文本亦作大字也

君若賜之爵節

隱辟而后屨各本同石經同釋文出而屨云一本作而後屨

俛逡巡而退著屨也各本同釋文出巡作遁云音巡○按遁正字巡假借字

在尊南南上閩監本作南上岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本南上誤面上此本訛脫

已乃授虛爵與相者也惠棟校宋本同考文引補本同閩監毛本授誤受

既受二爵顏色稍和毛本同衛氏集說亦作二閩監本二誤三

唯已止三爵閩監毛本同惠棟校宋本止作上衛氏集說作唯止三爵無已字○按止字是

謂蜡祭時也閩監本如此衛氏集說同考文引宋板同此本時字在謂蜡祭三字閒毛本時誤是

在賓主兩楹閒旁側夾之惠棟校宋本作閒衛氏集說同考文引補本同此本閒字脫閩監毛本閒誤之

始冠緇布冠節惠棟校云始冠節垂緌節宋本合爲一節

故鄭志答趙商問云閩監毛本同惠棟校宋本無答字

祭時亦一冠孔廣森云亦疑當作又

故云子姓閩監毛本同惠棟校宋本云作曰

垂緌五寸節

親沒不髦各本同石經同釋文出不髦

紀者雜廁其閒閩監毛本同惠棟校宋本紀改記

以祭周公用白牡惠棟校宋本作白牡衛氏集說同此本白字不誤牡誤牲閩監本同毛本白牡誤八牲

袂口也閩本同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本袂誤袪毛本袂誤袪

袂尺二寸者袪謂深衣袂口惠棟校宋本作袪尺袪謂毛本同監本袪字並誤作袂

但其裳以素耳惠棟校宋本同閩監毛本耳作爾衛氏集說同

比寬頭襵下閩監毛本同衛氏集說比作此

故中衣並用布也惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本並誤幷

士衣染繒此本繒字不誤染誤也閩監毛本染字不誤繒誤綪衛氏集說作染繒惠棟校宋本同

下云居士錦帶者惠棟校宋本如此考文引補本同此本下字脫閩監毛本云誤文

三月之後別服此元端元裳閩監毛本同衛氏集說別作副

朱是南方正惠棟校宋本作朱考文引補本同此本朱誤未閩監毛本朱作赤衛氏集說同

麛裘不入公門節惠棟校云麛裘節孔子節宋本合爲一節

衣有著之異名也閩本如此惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本同監毛本有誤著衛氏集說同此本有字不誤著誤者

孔子曰朝服而朝節

以上文衣皆云閩監毛本同惠棟校宋本文作之

唯君有黼裘節

國君有黼裘誓獮田之禮閩毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本黼誤獮

時大夫又有大裘也閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本又誤黼

而用黼爲裘也惠棟校宋本此下標禮記正義卷第三十九終記云凡二十七頁

禮記注疏卷二十九校勘記

玉藻

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

君衣狐白裘錦衣以裼之 君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也○衣於既反下文不衣同復扶又反與音餘 君之右虎裘厥左狼裘 衛尊者宜武猛 士不衣狐白 辟君也狐之白者少以少爲貴也○辟音避

【疏】君衣至狐白○正義曰君謂天子以狐之白毛皮爲裘其上用錦衣以裼之○注詩云至色也○正義曰鄭引詩者證錦衣之上更有衣覆之以無正文故引詩云然則錦衣復有上衣明矣云天子狐白之上衣皮弁服與者亦以無正文故言皮弁服與爲疑也必知狐白上加皮弁服者以狐白既白皮弁服亦白錦衣白三者相稱皆爲白也云凡裼衣象裘色也者狐白裘用錦衣爲裼狐青裘用玄衣爲裼羔裘用緇衣爲裼是裼衣與裘色相近也天子視朝服皮弁服則天子皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩云君子至止錦衣狐裘此經云君則天子諸侯也凡在朝君臣同服然則三公在天子之朝執圭與子男同則皮弁之下兼狐白錦衣與子男同也其天子大夫及諸侯朝天子之士在天子之朝亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣故下注云非諸侯則不用錦衣爲裼熊氏云當用素衣爲裼其天子之士及諸侯之士在天子之朝亦不衣狐白熊氏云用羔裘素裼也諸侯朝天子受皮弁之裼時來朝國則亦錦衣狐裘以告朔則素詩云君子至止錦衣狐裘是也告朔之後則服之其在國視朝則素衣羔裘卿大夫士亦皆然故論語注云素衣羔裘視朝之服是也其受外國聘享亦素衣羔裘故聘禮公側授宰玉裼降立注引玉藻云麛裘青犴褎絞衣以裼之又引論語云素衣麛裘皮弁時或素衣如鄭此言則裼衣或青或素不定也熊氏云臣用絹君用素皇氏云素衣爲正記者亂言耳

君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之 君子大夫士也綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘○豹包教反綃音消 麛裘青犴褎絞衣以裼之 犴胡犬也絞蒼黃之色也孔子曰素衣麛裘○麛音迷犴音岸胡地野犬絞戶交反 羔裘豹飾緇衣以裼之 飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘 狐裘黃衣以裼之 黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黃衣狐裘○蜡仕嫁反臘力合反 錦衣狐裘諸侯之服也 非諸侯則不用錦衣爲裼 犬羊之裘不裼 質略亦庶人無文飾

【疏】君子至不裼○正義曰君子謂大夫士也以狐青爲裘豹皮爲褎用玄綃之衣以覆裼之○注君子至之裘○正義曰知君子大夫士者以其上文已云君此文云君子故知是大夫士也云蓋玄衣之裘者皇氏云玄衣謂玄端也皇氏又云襲內諸侯朝服用端衣襲外用玄衣此狐青又是褻外諸侯朝服之裘皇氏又云凡六冕及爵弁無裘先加明衣次加中衣冬則次加袍繭夏則不袍繭用葛也次加祭服若朝服布衣亦先以明衣親身次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服裘則中衣之上不用裘而加葛葛上加朝服此皆皇氏之說熊氏云六冕皆有裘此云玄端大冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士雜以豹褎熊氏又以內外諸侯朝服皆緇衣以羔爲裘不用狐青也狐青既是冕服之裘同禮司裘職之功裘者以在冕服之內人功微故謂之功耳劉氏云凡大冕之裘皆黑羔裘也故司服云祀天大裘而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也又論語注緇衣羔裘皆祭於君之服是祭服用羔裘也劉氏又以此玄衣爲玄端諸侯皇氏同今劉定三家之說錄之各有通塗皆互有長短皇氏以褻內諸侯緇衣褻外諸侯玄衣按王制直云玄衣而養老不辨外內之異又詩唐風羔裘豹袪鄭大夫之服檜風云羔裘逍遙鄭玄云朝燕之服也論語云緇衣羔裘注云諸侯之朝服羔裘者必緇衣爲裼唐檜皆非褻內之國何得並云羔裘若此玄衣爲褻外諸侯則鄭注此何得云君子大夫士也又祭服無裘文無所出皇氏之說非也劉氏以大裘冕皆用大裘按鄭志大裘之上有衣則與玄冕同是以小祭與天服同此則劉氏之說非也今此商量以熊氏之說論語於二家之論○注犴胡犬也○正義曰熊氏以助君祭而祭也亦爲大夫祭於君之服也胡地野犬一解此胡作狐字謂狐犬未知孰是也○注黃衣至狐裘○正義曰按郊特牲云黃衣黃冠而祭息田夫也是在蜡祭之下又云既蜡而收民息已是蜡祭之後爲息民之祭用黃衣也此息民謂之臘故月令孟冬云臘先祖五祀是黃衣爲臘祭先祖之服皇氏用白虎通義云天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼士羔並與經傳不同鄭所不取裘乃各有所施皇氏說非也

不文飾也不裼 裼主於文飾之事

【疏】不文飾也不裼○正義曰按聘禮使臣行聘之時主於敬不主於文故襲裘也是不文飾之事不裼裘也至行事之時主於文故裼裘也

裘之裼也見美也 君子於事以見美爲敬○見賢遍反下注及下文同

【疏】裘之裼也見美也○正義曰凡當裘上加裼衣裼衣上雖加他服猶開露裼衣見裼衣之美以爲敬也

弔則襲不盡飾也 喪非所以見美

【疏】弔則襲不盡飾也○正義曰凡此弔謂主人既小斂之後若未斂之前則裼裘也故檀弓云子游裼裘而弔是也

君在則裼盡飾也 臣於君所

【疏】君在則裼盡飾也○正義曰凡君在之時則事此裼衣盡其文飾之道以敬於君也

服之襲也充美也 充猶覆也所敬不主於君則襲

【疏】服之襲也充美也○正義曰此謂君之不在所加上服掩襲裼衣充猶覆也謂覆蔽裼衣以君不在敬心故也○注所敬至則襲○正義曰凡敬有二體一則父也美二則君也父是天性至極以實爲敬故子於父母之所不敢袒裼君非血屬以文飾敬故臣於君所則裼若平常以下則亦裼以其質略故也所以襲同其意異也聘禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文欲文質相變故裼襲不同也

是故尸襲 尸尊

【疏】是故尸襲○正義曰尸尊位無敬於下故襲也

執玉龜襲 重寶瑞也

【疏】執玉龜襲○正義曰凡執玉得襲故聘禮執圭璋致聘則襲也若執璧琮行享雖執玉亦裼此執或容非聘享事常執玉則亦襲也龜是事禮輕寶之物執之亦裼若尋常所執玉及卜則襲敬其神靈也

無事則裼弗敢充也 謂已致龜玉也

【疏】無事至充也○正義曰謂行禮已致龜玉之後則裼不敢充覆其美也亦謂在君之前故襲也若不在君所故無事則裼前文云者是也

○笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也 球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純物也○球音求鱟須文竹崔云用文竹及魚班也[illegible]云以魚須飾文竹之邊須音班

見於天子與射無說笏入大廟說笏非古也 凡吉事無所說笏也大廟之中唯君當事說笏也○說本又作稅同他活反下及注同

小功不說笏當事免則說之 免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也○免音問注同

既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣 搢笏也盥爲必執事○爲于僞反

凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉 畢盡也○畫呼麥反造七報反

笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一 殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半○去起呂反下注去上則去去飾同

【疏】笏天至去一○正義曰此一節明天子以下笏之所用之物并明用笏之事及闕狹長短○大夫以魚須文竹者文飾也庾氏云以鮫魚須飾竹以成文士竹本象可也者士以竹爲本賈以象牙飾其邊緣飾之可也言可者通許之辭○注球美至物也○正義曰按釋地云西北之美者有崐崙虛之璆琳琅玕焉李巡孫炎郭璞等並云璆琳美玉此之球字則與璆同故云球是美玉也云文猶飾也謂以魚須文飾其竹

盧云以魚須及文竹為笏非鄭義也云大夫上飾竹以為笏者大夫以魚須士用象○注言凡至笏也○正義曰經綠云見於入了則諸侯事在其間故云許

凡吉事無所說笏凡者非一之辭下文云小功不說則大功以上皆說之故云惟吉事無說笏也云大廟之中唯君當事則說笏也者以臣見君無不執笏明

大廟之中唯當事之時亦執笏也君則大廟之中當事之時則執笏時臨事僭傚於君當事之時亦說笏故記者明之云臣入大廟當事說笏非古禮也是

當時之僭記者據時而言故鄭云唯君當事說笏也必知當事說者以下文云小功不說笏當事免則說之明君入大廟當事則亦說耳凡臣見君皆執笏笏

所以紀事射所以正威儀彌云見於天子者以天子尊嚴恐臣下畏懼不敢執笏故特言見於天子明臣下見於君皆然○所指至畫矣○言既搢笏必盥者

謂有執事於朝須預潔淨故既搢笏於帶必盥洗其手於後雖有執事於朝更不須清潔不須盥矣以其勑盥已畢○造受至飾端○造受命謂造請君前而

受命則書於笏○笏畢用也者殊盡也謂事畢盡用笏記之○因飾焉者謂因其記事所須而飾以為上下等級為○其中博三寸者天子諸侯上首廣二

寸半其天子椎頭不殺也大夫士下首又廣二寸半唯笏之中央同博三寸故云其中博三寸也其殺六分而去一者天子諸侯從中以上稍稍漸殺至上首

大分三寸而去其一分餘有二寸半在大夫士又從中以下漸漸殺至下首亦六分而去一○注殺猶至寸半○正義曰案玉人云天子杼上此云殺故知殺

猶杼也云諸侯不終葵首者以玉人云天子終葵首則諸侯不終葵首可知也云大夫士又杼其下者以經特云其中博三寸明笏上下二首不博三寸諸侯

既南面之君同殺其上大夫士北面之臣宜俱殺其下也 而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士

錦帶弟子縞帶并紐約用組 而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素為之如今衣帶為之下天子也大夫亦如之率繂也士以

下皆禪不合而繂積如今作幧頭為之也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也此自而素帶

亂脫在是耳宜承朱裏終辟○帶音戴辟依注為裨婢支反下同又音卑下繒辟終辟皆放此事音律注及下同并必政反紐女久反組音祖下戶繂反紳

音僻又襍七緰[redacted]而素帶終辟○正義曰自此以下至皆從異子明帶及釋韍及反又七曹反[redacted]王后以下衣服等差其文雜亂又上下爛脫今一依鄭注以為

先後天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子

游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功此經以論帶之義也今依而解之○

天子素帶朱裏者以素為帶用朱為裏終辟則終竟帶身在要及垂皆裨故云終辟○而素帶終辟者謂諸侯也以素為帶不以朱為裏亦用朱綠終

裨○大夫素帶辟垂者大夫亦用素為帶不終裨但以玄華裨其身之兩旁及紐垂者○士練帶率下辟者士用熟帛練為帶其帶用單帛兩邊繂而已繂謂

緣綠也下裨者但士帶至者必反屈上又垂而下大夫則縞皆裨之則用繒唯裨帶下一垂者○居士錦帶者用錦為帶衛文也○弟子縞帶者生縞

為帶尚貫也○并紐約用組者并並也紐謂帶之亦結之處以其紐約者謂以物穿紐約結其帶謂天子以下至弟子之帶其所紐約之物並用組為之故

云并紐約用組三寸者謂紐約之組闊三寸也○長齊于帶者言約紐組餘長三尺與帶垂者齊故云長齊於帶○紳長制士三尺有司二尺有五寸者紳謂

帶之垂者紳重也謂重屈而舒申其制士長三尺有司長二尺五寸○子游曰參分帶下紳居二焉記者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四

尺五寸分為三分紳居二分為紳長三尺也○紳韠結三齊者紳謂紳帶韠謂敵膝結謂約紐餘組三者俱長三尺故云三齊也○大夫大帶四寸謂合素為

之廣四寸○雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟者雜飾也謂飾帶君用朱綠大夫用玄華士用緇也○士緇辟二寸再繚四寸謂用單練廣二寸繚繞也再廣

繞要亦四寸也○凡帶有率無箴功者凡帶謂有司之帶有辟謂其帶既禪亦以箴緣綠其側但禪綠之而已無別禪飾之箴功故云無箴功○注而素至絳

辟○正義曰以文承天子素帶終辟故知素帶謂諸侯以經不云朱裏故云諸侯不朱裏下天子也云案辟也士以下皆禪不合而禪積者以率非縫繂之事

故讀繂辟與碑辟同也知士以下皆繂者以經云士練帶率辟是裨稱之名以縫旁邊故知繂也云辟讀如裨冕之裨者讀如曾子問大祝裨冕之裨也云人

君充之者充滿也人君謂天子諸侯飾帶從首及末編滿皆飾故云充之云士夫裨其紐及末者大夫卑但飾其帶紐以下至於末也云士裨其末而已者士

又卑但裨其一線下垂者故云裨末而已云宜承朱裏終辟者以下文云天子素帶朱裏終辟此文鄭云素帶終辟次云大夫故知宜承天子素帶之下文相

次也○注三寸至為約○正義曰知三寸約帶紐組之廣者以帶廣四寸此云三寸長齊於帶承上紐約用組之下故知是紐廣也云言其屈而重也者解乖

帶名紳之意申重也云宜承約用組者以此經宜云三寸長齊于帶非經諸之端明知有所承次故以為宜承約用組之下○注雖皆三二等○正義曰上云

裨此云雜故知雜即上之裨也云君裨帶上以朱下以綠者君謂天子諸侯氏熊氏並云據要為正飾帶外邊上辟以朱朱是正色故在上也下辟以綠終

是間色故在下也云大夫裨垂外以玄內以華華黃色也者熊氏云近人為士遠人為外玄是天色故在外以華對玄故以為黃也黃是地色故在內也云上

裨垂之下外內皆以繒者士既練帶而士冠禮謂之緇帶據裨色言之故謂之繒帶以裨之外內皆用繒也云宜承紳韠結三齊者以下文三寸長齊于帶合

承上紐約用組之後則此大夫大帶一經不得剩在其間故知宜承下紳韠結三齊之後也 韠君朱大夫素士爵韋 此玄端服之韠

也韠之言蔽也凡韠以韋為之必象裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠○韠音必 圜殺直 目韠制○圜音

圓 天子直 四角直無圜殺 公侯前後方 殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸 大夫前方後挫角 圜其

上角變於君也韠以下為前以上為後○挫作臥反 士前後正 士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方 韠下

廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸 頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫

之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶○頸吉并反又吉成反 大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二

寸再繚四寸凡帶有率無箴功 雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄內以華黃色也士裨

垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練二寸再繚之凡帶有司之帶也亦繂之如士帶矣無箴功則不裨士雖裨帶亦用緇

功凡帶不裨下士也此又亂脫在是宜承紳韠結三齊○繚音了箴音針下士權如字或戶嫁反 一命縕韍幽衡再命赤韍幽

衡三命赤韍蔥衡 此玄冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也縕赤黃之間色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀為黝黑謂之黝青

謂之蔥周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命○縕音溫韍音弗曲禮為黝出注幼糾反黑也下同韎莫拜反

又音妹 天子素帶朱裏終辟 謂大帶也[redacted]韠君至終辟○正義曰此一經明韠韍上下尊卑之制唯有大夫帶一經前在其間

已於帶條說此○注此玄至素韠○正義曰知此玄端服之韠也者按士冠禮玄端玄裳黃裳雜裳爵韠謂士玄端之韠此云士爵韋故知是玄端之韠也云

天子諸侯玄端朱裳者以韠從裳色君既用朱故知裳亦朱色也然天子諸侯祭服玄衣纁裳知此朱韠非祭服韠者若其祭服則君與大夫士無別同是赤

色何得云大夫素士爵韋且祭服之韠大夫以上謂之韍士爵弁謂之韎韐不得韠韠也云大夫素裳者大夫玄端以素為裳故素韠也此則大夫士朝君之

服大夫既以素裳為朝服又以玄端服禮朝則同故也云唯士玄裳黃裳雜裳也者士冠禮謂玄端之裳也士朝服則素裳故鄭注士冠禮朝服則玄端之衣

易其裳耳云皮弁服皆素韠者按士冠禮皮弁服素韠云皆者君與大夫士皮弁皆然故云皆也○注目韠制○正義曰經云圜則下文大夫前方後挫角則

圜也經云殺則下文公侯前後方方則殺也經云直則下文云天子直是目韠制也○注殺四至五寸○正義曰以經云前後方是殺四角也上下各去五寸所去之處以物補飾之使方變於天子也云所殺者去上下各五寸者接韠記云韠會去上五寸是上去五寸又云紕以爵韋六寸不至下五寸是去下五寸鄭注雜記云會謂上領縫也領之所用蓋與紕同如鄭此言純上去五寸是領也以爵韋爲領故云領之所用與紕同下云所去五寸純以素故鄭注雜記云純紕所不至者五寸然則上去五寸是領也下去五寸是純也若然唯去上畔下畔而云殺四角者蓋四角之處別異之使殊於餘邊也其會之下純之上兩邊皆殺以爵韋袤袤各三寸故雜記云韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采韠制大略如此但古制韠上知不可委悉或據禮圖天子諸侯制形如要數也以今參驗不附人情故今依附記文參驗情事而爲此說以俟後賢○注圜其至爲後○正義曰以經云俟挂角謂殺上角使圓不令方也○注正直方之間語也○正義曰正謂不袤也直而不袤謂之正方而不袤亦謂之正故云正直方之間語也○注頸五至革帶○正義曰云頸五寸亦謂廣者鄭恐上下長五寸故云亦謂廣也其上下及肩與革帶俱二寸也云凡佩繫之革帶者以韠繫於革帶恐佩繫於大帶故云然以大帶用組約其物細小不堪佩韠故也○注此玄至不命○正義曰以上經云君朱大夫素士爵韋是玄端服之韠故云此玄冕爵弁服之韠言異於上也此諸侯有孤之國以卿大夫三命再命皆著玄冕若無孤之國則三命再命之卿大夫皆絺冕不得唯玄冕也爵弁則士所服云韠服異其名耳者他服稱韠祭服謂韍是異其名韍是皆言爲韍韍蔽取蔽膝也知服韍者按易困卦九二朱紱方來利用享祀是祭祀也按詩之毛傳天子純朱諸侯黃朱朱色淺則亦名赤韍也則大夫赤韍色又淺耳有虞氏以前直用皮爲之後王漸加飾爲故明當位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章彼注云天子備章諸侯火而下卿大夫山士韎韐而已云緼赤黃之間色所謂韎也者按此云所謂一命緼韍一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁服韎韐此韐色則當緼韎也毛詩云韎韐茅蒐染也齊人謂茅蒐爲韎韐聲也茅蒐則赤黃也以韎韐其染之其色淺赤則緼爲赤黃之間色若子男大夫但名緼也不得爲韍非士故耳云黑謂之黝青謂之蔥者周禮牧人云陰祀用黝牲毛又注云黝衡云跗齊黑蔥則青之異色三命則公之卿玄冕侯伯之卿爲冕皆赤韍蔥衡

王后褘衣夫人揄狄 褘讀如翬揄讀如搖翟之翟翟雉名也刻繒而畫之著於衣以爲飾因以爲名也後世作字異耳夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣○褘音暈許韋反注及下同揄音搖羊消反翟雅云伊洛而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰鷂鷂音搖翬刻畫此雉形以爲后夫人服也翬直暈反著直略反又竹略反

三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊 三寸謂約帶紐組之廣也長齊于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也此又亂脫在是宜承約用組結或爲衿○紳音申本亦作申下同重直龍反

君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣 君女君也屈周禮作闕謂刻繒爲翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也褘當爲鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服也公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之褖或作稅○屈音闕注同襢依注音鞠居六反又曲六反襢張戀反褖吐亂反注作稅音同

唯世婦命於奠繭其他則皆從男子 奠猶獻也凡世婦已下從事獻繭乃命之以其服天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其位則妻得服其服矣自君命屈狄至此亦亂脫在是宜承夫人揄狄

【疏】王后至男子○正義曰此一節論王后以下命婦之服唯有三寸長齊于帶一經廁在其間帶事前文已解訖○王后褘衣者褘讀如翬謂畫翬於衣六服之最尊也○夫人揄狄者揄讀如搖狄讀如翟謂畫搖翟之形於衣三夫人及侯伯夫人也○君命屈狄者屈讀如闕謂女君子男之妻也被后所命故云君命屈狄者闕狄也亦爲翟也直刻繒形而不畫爲色故云闕翟也○再命褘衣者再命謂子男之卿褘當爲鞠謂子男之妻服鞠衣也○一命襢衣者禮展也子男大夫一命其妻服展衣也○士褖衣者謂子男之士不命其妻服褖衣鄉注士禮褖之言緣黑衣裳以赤緣之○唯世婦命於奠繭者世婦謂天子二十七世婦以下也其獻也獻繭謂世婦及命婦入助蠶畢獻繭也凡夫尊於朝妻貴於室皆得各服其命服今唯世婦及卿大夫之妻並皆獻繭已被命猶不得即服命服必又須經入助蠶爲蠶獻繭乃命之功大更須君親命之者服乃得服耳故云命於奠繭○其他則皆從男子者其他謂后夫人九嬪及五等諸侯之妻也其夫得命則其妻得著命服不須其蠶之命故云皆從男子○注褘讀至禪衣○正義曰按鄭注內司服引爾雅釋鳥伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰鷂鄭又云王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄狄畫鷂者闕翟刻而不畫從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄狄祭群小祀則服闕狄鞠衣黃桑服也色如麴塵服之以告桑展衣以禮見王及賓客褖衣御于王之燕居服闕翟赤揄翟青褘衣玄鞠衣黃展衣白褖衣黑又鄭志云三翟之首服副副若今步繇矣鞠衣首服遺婦列女傳云三翟之首服副所以覆首爲之飾其遺象若今步繇以次第髮長短爲之所謂髲髢也○居之則亦褖衣則袢繡而已其六服皆以素紗爲裏故內司服陳六服之下云素紗注云六服皆袍制以白縠爲裏云夫人三夫人亦侯伯之夫人也者以經云王后褘衣則云夫人揄狄其文相次故以夫人爲三夫人但三夫人與三公同對王爲居三公執事與子男同則三夫人亦當與子男夫人同故鄭注司服以爲三夫人執事褘衣以下乎爲兩解之也云王者之後夫人亦褘衣者以禮記云君袞冕夫人副褘王者之後自行正朔與天子同故祭其先王服上服也若祭先公則降褘魯祭文王闕公其夫人亦褘衣故明堂位云君袞冕立于阼夫人副褘立于房中是也○注君女至作稅○正義曰以禮君命其后夫后命其婦則子男之妻不得受天子之命故以爲君謂女君是子男之妻受后之命或可女君謂后也命子男妻故云君命云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也以云子男下之鄭再命其大夫一命其士不命此云再命褘衣一命襢衣士褖衣又承闕狄下正云子男同故知此子男夫人及卿大夫士之妻也褖衣者是王之後之臣之服鞠衣云子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服也者鄭此言欲明諸侯之臣之妻唯有三等之服云公之臣孤爲上卿大夫次之士次之者以司服云孤絺冕而下卿大夫玄冕而下士皮弁而下此謂上公臣爲三等云侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之者以此經再命鞠衣一命襢衣士褖衣士與大夫不同又與上命子男之卿再命大一命士不命衛分爲三等侯伯之卿三命大夫再命士一命是亦三等可知鄭云然也○注其他至揄狄○正義曰凡獻物必先其於地故云其猶獻也云凡世婦以下蠶事畢獻繭乃命之者三夫人九嬪其位既尊不須獻繭自然得命也世婦以下位卑因獻繭乃得命言以下則女御亦然經唯云世婦舉其貴者

凡侍於君紳垂足如履齊頤霤垂拱視下而聽上視帶以及袷聽鄉任左 紳垂則磬折也齊裳下緝也袷交領也○齊音咨本又作齊注同頤以支反霤力敎反袷居業反鄉許亮反折之列反又市列反篇末放此緝七入反

凡君召以三節二節以走一節以趨 節所以明信輔君命也使召臣急則持二緩則持一周禮曰鎮圭以徵守其餘未聞也今漢使者揷節○使使上音史下色吏反鎮珍刃反餘音珍守手又反漢使色吏反

在官不俟屨在外不俟車 趨君命也必有執隨授之者官謂朝廷治事處也○處昌慮反

【疏】凡侍至使車○正義曰此一節論人臣侍君及被君召之儀○凡侍於君者謂臣侍君法也凡者臣無貴賤皆然也○紳垂者紳大帶也身直則帶倚磬折則帶垂足如履齊者裳下緝也頤霤者屋簷身俯故頤下垂前下縷委地故行則足恆如履裳下也頤如屋霤垂臨前則

如是罰○避拱者拱者手也身倚則宜手客而下垂也○視下而聽上者視高則敖故門避說聽上謂聽尊者語宜諦聽故仰頭而面聽上以聽之也○視帶
以及給者視尊者之處也給交領也視君之法下不過帶高不過給故曲禮云凡視上於面則敖下於帶則憂是也○聽鄉任左者此解聽上也廣云聽上及
聽鄉任左者備君教使也鄭注少儀曰立者尊右則坐者尊左也侍君之時君坐故侍者在右是以聽鄉侍以左爲任也此謂臣以左耳近君故云任左○凡
君召以三節二節以走一節以趨者節者以玉爲之所以明信輔於君命者也君使使召臣有二節時在一節時故合云三也藻事緩急則二節臣故走也
緩則一節自故趨也廣氏云君召以三節者謂君召臣命則以二節緩則以一節急緩不出於上外不謂節盡於三也在官不俟屨在外不俟車者急趨君召
也官謂朝廷治事處也外謂其家及官府也府官所不須車故言屨在外謂故六車○外者禮至據節○正義曰此則禮與瑞文引之者經君召臣之節謂徵
召守見諸侯以節圭召之云其節未聞者謂召諸侯之外別召餘臣宋聞云今漢使據節者據持也漢時使人召臣持節召之也○士於大夫
不敢拜迎而拜送禮不敢始來拜則士辟也○辟音避下亦辟辟先辟德皆同士於尊者先拜進面答之拜
則走士仕見鄉大夫鄉大士於至則走○正義曰此一節明士於尊者之法夫出迎答拜亦辟也士於大夫不敢拜迎者此謂大夫諸士禮既不敢
故士不敢迎而先拜大夫鄉拜士則辟之○而拜送者接儀禮鄉射鄉飲酒公食聘禮但是主人送賓者皆主人再拜賓不答拜鄉往云不答拜者禮有洪故
也士於尊者先拜者謂士往鄉大夫○前若先門外拜之也○進面士先於外拜拜竟乃進面親相見也○答之拜則走者若大夫出迎而答拜於士則士走
辟之也士於君所言大夫沒矣則稱謚若字名士與大夫言名士字大夫君所大夫存亦
名士於君所大夫○正義曰此一節論士於君及大夫之所言稱葬臣之法○士於君所言大夫者謂士在君前與君言論及於大夫也○殁矣則稱謚若
字者君前臣名若彼大夫生則士呼其名若彼大夫已死沒而士於君前言則稱使謚無謚則稱字不呼其名敬責故也○名士者士雖雖已死而此生士與
君言稱呼死士名也○與大夫言名士字大夫者謂士與大夫言次論及他生大夫士之法也士賤故呼之名大夫貴故呼之字也若大夫士卒則字士謚大
夫於大夫所有公諱無私諱公諱若言語辟先君之名所凡祭不諱廟中不諱謂祝嘏之辭中有先君之
名者也凡祭事神廟上不諱嘏古雅反中教學臨文不諱爲威未知者○爲于僞反下爲幼爲起事同於大至不諱○正義
自私諱字同論與不諱之法○有公諱無私諱者謂士及大夫言但諱君家不曰此一節論諱崔氏云謂伯叔之諱耳若至親則不得言庾云謂士與大夫言
前音字同己祖禰名字皆不得諱辟敬大夫故不重敬凡祭不諱廟中不諱者謂初救之辭中有先君名者也凡祭祭事神也謂社稷山川百神也祝嘏辭中
自先君之名不諱也廟中上不諱下若有事於祖則不諱父也有事於父則諱祖○教學臨文不諱者教學爲師長也教人若諱疑誤後生也臨文謂禮
父讀法律之事也諱則失於事正也若○古之君子必佩玉比德焉君子士已上右徵角左宮羽玉聲所中也徵角在
右事也可以勞以宮中羽在左君也物也宜逸○徵張里反往同丁仲反下文同趨以采齊路門外之樂節也門外謂之趨齊當爲茨齊之聲○
趨之采反又作趨齊依作樂爲私反本采齊詩篇名注行以肆夏登堂樂節之周還中規○反行也宜圜○還音旋本亦作旋下
同圜音圓折還中矩曲行也宜方○折之殼反進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也揖之謂小俛見於前也揚
之謂小仰見於後也鏘聲鏗○鏘七羊反見賢遍反下同故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非
辟之心無自入也鸞在衡和在式自由也○辟本又作僻匹亦反又婢亦反徐芳益反○君在不佩玉左結佩右

設佩世子也出所處而君在焉則去之結佩者而設事佩不使鳴而示謂即事也結其左者若於事有未能也結者結其佩事不使鳴也居則設佩謂所
而君焉處不在朝則結佩朝於君亦結左齊則綪結佩而爵韠綪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服玄端○齊側
皆反注同綪側耕反凡帶必有佩玉唯喪否喪去於哀去飾也凡摺大子以至士佩玉有衝牙居中央以前後觸也○衝
昌容反君子無故玉不去身君子於玉比德焉故謂喪與災皆○災音栽音色耿反天子佩白玉而
玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦
組綬士佩瓀玟而縕組綬玉有山玄水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當爲緇古文緇字或作絲旁才
文雜色也縕赤黃○綬音受純緇爲緇側其反瑜羊朱反音其瓀而兗反玟音同玟武巾反字又作玫同組音祖孔子佩象環五寸
而綦組綬謙不比德亦不事也象有理者也可循而無窮文古之至中矩○正義曰此一節廣明佩玉之事各隨文解之○注云比德至
已上○正義曰按詩秦風云言念君子溫其如玉是以比德按聘義云溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊禮也孚尹旁達信也是下
比德也按下文云天子佩白玉下至士是君子含士以上也○注云至宮以逸○正義曰玉聲所中也者謂佩玉中此徵角宮羽之聲也云事也君式
以勞者按樂記云角爲民徵爲事是動作之方而佩徵角則須作而成則供上役使故可勞而在右也云物也宜逸者按樂記云宮爲君羽爲物
今宮羽在左是無事之方君宜靜而無爲物宜積聚故在於左齊以爲也○注路門至之聲○正義曰路寢門外至應門謂之趨於此趨時歌采齊爲節云齊
當爲楚薺之薺者按詩小雅有楚茨之篇此作薺字故讀爲茨茨音同耳其義則異○注登堂之樂節○正義曰路寢門內至堂謂之行於行之時則歌
肆夏之樂按爾雅釋宮云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔此對文耳若總而言之門內謂之行門外謂之趨
注樂師云行謂於大寢之中趨謂於朝廷然則王出既服至應門而出之路門而采齊作其反入至於應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事
登車於大寢西階之前反降於阼階之前書傳曰天子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應是也○注反行也宜圜○正義曰
行謂到行反而行假令從北嚮南或從東嚮北也○注曲行也宜方○正義曰行謂屈曲而行假令從北嚮南行曲折而東嚮北也○進則至鳴也○揖俯也
行前進則身者恆小俯俛也○退則揚之者身揚仰也郤退還行則身微仰然後玉鏘鳴也○若進俯退仰則然後揚佩之辭身而直行搖動佩自峯所以得
鏘而鳴也○注揖之至後也○正義曰見於前者謂佩見之見於後者謂佩鏘後垂而見也是以非辟之心無自入也○謂鸞和佩玉
之正聲自由也是以非辟邪辟之心無由入於身也○注鸞在衡和在式○正義曰鸞在衡和在式轅詩外傳文也若鄭康成之意此謂平常所乘之車也苻
田獵之車則鸞在馬鑣也故注鄭詩云置鸞於鑣異於乘車衡於秦詩既已明言故於毛詩傳云在軾曰和在鑣曰鸞鄭不復易毛也又於鄭箋云秦鸞在鑣
同毛氏之說亦不復異言以秦詩箋已明言故也○君在至設也○謂世子出所處而與君同在一處則不敢佩玉玉以表德去之示已無德佩○左結佩者
佩亦玉佩既不佩玉而結左佩也鄭云結者結佩不使鳴使也實云事佩綬目不鳴今云結綬使不鳴則猶在佩玉也○右綬者綬結左邊玉佩而設右邊事
佩事佩是木燧大觿之屬○注謂世至鳴也○正義曰知謂世子也者以臣之對君則恆佩玉故下云君子無故玉不去身前文云然後玉鏘鳴也是臣去
朝君備儀盡飾當佩玉今云君在不佩玉故知非臣下云世子佩瑜玉是以知世子也云出所處而君在爲者以下文朝則結佩謂朝時明此君在非朝處也
云去德佩者謂結玉佩不使鳴非謂全去也云而設事佩者大觿木燧之屬也云辟德而示即事也者以辟德不敢當故去德佩而示有勞役之事以事於上

故紛事佩也自朝則結佩朝結佩及設佩亦皆謂世子○齊則精結佩此謂韠包凡愿佩玉之人非唯世子結結佩精屆也謂結其子而又屆上之也○而爵韠者謂士玄端齊故爵韋爲韠也而熊氏鼎氏並謂諸侯以下皆以玄端齊而以爵韋爲韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也義或然也○佩玉有衝牙凡佩玉必上繫於衝下繫璜三道穿以蠙珠下端前後以繫於璜中央下端繫以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙蠡氏謂衝居中央牙是外畔兩邊之璜以衝牙爲二物若如蠡氏說鄭何得云牙居中央以爲前後觸也○注玉有至赤黃○正義曰玉有山玄水蒼者視之文色所似也者玉色似山之玄而雜有文似水之蒼而雜有文故云文色所似但尊者玉色純公侯以下玉色漸雜而世子及士唯論玉質不明玉色則玉色不定也瑜是玉之美者故世子佩之承上天子天子諸侯則世子天子諸侯之子也然諸侯之世子雜佩瑜玉亦瑕降殺天子世子也瑞致石次玉者賤故士佩之云純當爲緇者以經云玄組朱組皆是色則純亦是色也故讀純爲緇鄭讀純爲緇其側有異若經文綠帛綬分明而色不見者節讀純爲緇媒氏云純帛不過伍兩以育帛字故純爲緇也云后夫人親蠶以供純服以其供絲純分明故讀純爲緇論語云麻冕禮也今也純儉古用麻今用純則絲可知也以色不見故讀純如此若色見而絲不見則不破純字以緇爲絲云女次純衣注云純衣綦衣爲緇之類是也云綦文雜色也者鄭爲顧命四人綦弁云綦青黑色鄭風云綦衣綦巾注云綦著文色是綦色又說文云綦著文是綦色也○孔子佩象環五寸而綦組綬○孔子以象牙爲綦廣五寸以綦組爲綬也所以然者失象同冠故纁不便佩佩佩及事佩示己無儀事也佩象環者象牙有文理言己有文章也而爲環者示己文教所循環無窮也五寸法五行也言文教成人如五行成物也

○童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也童子未冠之稱也冠禮曰將冠者采衣紒也○并必正反下紐女丑反古亂反下並同稱尺證反紒音計冠

肆束及帶勤者有事則收之走則擁之肆讀爲肆餘也餘束約紐之餘組也勤讀以勞之事也此亦亂脫在是宜承無緻功○肆音肆以四反

童子不裘不帛不屨絇無緦服聽事不麻無事則立主人之北南面見先生從人而入皆爲幼少不備禮也雖不服緦猶免深衣無麻往給事也裘帛溫傷壯氣也絇屨頭飾也[redacted]童子至而入○正義曰○絇其俱反見賓儀反少詩照反下少儀同免音問[redacted]此一節論童子之儀唯有肆束及帶一經鄭云肆讀脫則在其間宜承上無緻功之下今先釋之後論童子之事○肆束及帶者肆餘也謂約束帶之餘組及帶之垂者若身充勤勞之事當有事之時則收斂之其事之切迫身須趨走則擁抱之收謂綪持在手擁謂抱之於懷也○童子之節也者謂童稚之子未成人之禮節○緇布衣者謂用緇布爲衣衍質故也○錦緣錦紳并紐者謂用錦爲緇布衣之緣又用錦爲紳帶并絇帶之紐皆用錦也○錦束髮者以錦爲總而束髮也○皆朱錦也者言童子所用之錦皆用朱色之錦童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義也○童子不裘不帛者爲大溫傷壯氣也○不屨絇者絇屨之飾也未成人不盡飾爲節也○無緦服者童子唯當室與族人爲禮有恩相接之義故逮服本服之緦耳若不當室則情不能至緦故不服也○聽事不麻者鄭注云雖不服緦猶免深衣無麻往給事也然鄭意是言童子雖不緦猶著免深衣無經以往給總喪使役也王云總事不麻也庾謂此云無麻謂不著室也按問喪及鄭注之意皆以童子不當室則無免而此注云猶免者據熊氏之並云不當室而免者謂未成服而來也問喪云不當室不免者據成服之後也○無事則立主人之北南面者主人喪北此童子來聽使若有事則使之若無事時在旁謂在主人之北南面而立○見先生從人而入者先生師也童子不能備禮若往見師則隨成人而入也○注雖不服緦猶免深衣○正義日知猶免深衣者以經但云無緦服是但不著緦服耳猶同初著深衣也知免者以問喪云免者不冠者之服故知未成服童子雖不當室猶著免也

○侍食於先生異爵者後祭先飯讓也○飯扶晚反

客祭主人辭曰不足祭也祭者盛主人之饌也客飧主人辭以疏飧者美主人之食也疏之言麤也○飧音孫注及下同主人自置其醬則客自徹之敬主人也徹其弓序端一室之人非賓客一人徹同事合居者也賓客則各徹其饌也壹食之人一人徹壹猶聚也爲赴事聚食也凡燕食婦人不徹婦人質[redacted]侍不備禮[redacted]食至不徹○正義曰此一節論侍食及徹饌之節侍食於先生及異爵者此謂凡成人禮異爵謂尊於己也○後祭先飯者此饌不爲己故後祭而先飯者示爲尊者嘗食也○客祭者盛主人之饌也故主人祭之主人辭曰不足祭也者凡主人於客恐皆然也祭是盛主人之饌也故主人致辭云疏食不足祭禮也○客飧者若食竟作三飯飧也主人辭以疏者疏麤也飧是已食飽食美故主人見客飧而致辭云麤食傷客不足致飽若欲使更食然也○主人自置其醬則客自徹之者主人敬客則自置其醬則客宜報敬故自徹之曲禮曰主人親饋是也一室之人非賓客一人徹者同事而合居一室若賓客則各徹其饌今合居旣無的實主故必少者一人徹也○壹食之人一人徹者壹猶聚也謂暫爲赴事壹聚共食共食竟則亦不人人徹亦推一人徹也○凡燕食婦人不徹者婦人質不備禮也婦子有徹義故明婦人禮也男

○食棗桃李弗致于核雖也○核行陽反瓜祭上環食中弃所操上環頭忖也○環七刀反忖本又作忖寸本反徐子本反凡食果實者後君子陰陽所成非人事○後胡豆反火孰者先君子備火齊不得也○悉篤反齊才細反先有慶非君賜不賀唯君賜爲榮也有憂者此下絶亡非其句也勤者有事則收之走則擁之此補脫重○脫音奪重直用反又直龍反[redacted]食棗至擁之○正義曰此一節明食果實及非君賜不賀之事謂其懷核不置於地也○瓜祭上環者食瓜亦祭先也環者横斷形如環也斷則有上下環也上環是蒂閒下環是脫華處也祭時取上環祭之也○食中者用上環將祭而食中也○棗所操者操謂手所持者棗之不食忖切謂切瓜頭切去實此庶人法也○凡食果實者後君子者果實是陰陽所成非關人事故不得先嘗之也○火孰者先君子者人執和調是人之所爲恐和齊不備故先於君子而嘗之○有慶非君賜不賀者有慶謂或宗族親戚燕飲聚會雖吉不相賀不足爲榮故也唯受君之賜爲榮故相拜賀故云非君賜不賀也

孔子食於季氏不辭不食肉而飧以其待己及饌非[redacted]孔子至而飧○正義曰凡客將食興辭而孔子不辭者必是季氏進禮也[redacted]食不合禮也○不食肉而飧者凡禮食先食胾次食殽乃至肩至肩則飽乃飧孔子在季氏家食不食肉而仍爲飧者是季氏失禮故也

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜敬君惠也賜君未有命弗敢即乘服也謂卿大夫受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之君賜稽首據掌致諸地致首於地也據掌以左手覆按右手也○覆芳服反酒肉之賜弗再拜輕也受重賜者拜受又拜於其室也凡賜君子與小人不同日愼於簟○[redacted]君賜至同日○正義曰此一節論受君賜之法○君愼一本作愼[redacted]賜車馬乘以拜賜衣服服以拜者謂受君賜至則拜至明日更乘服所賜往至君所又拜敬重君恩故也○君賜未有命弗敢卽乘服也者此使臣雖受賜於王不敢卽乘服當歸國獻其君君命與之則臣乃乘服耳若君未有命卽不敢乘服也○稽首者明受君賜拜時之法也○稽首者頭至地也據掌者據按也謂卻右手而覆左手按於右手之上也致諸地者致至也謂頭及手俱至地左手按於右手之上至地也○酒肉之賜弗再拜者亦謂君賜也再猶重也酒肉輕但初賜至時則拜至明日不重往拜也○凡賜君子與小人不同日者凡於君子小人也不同日者愼尊卑之雜也

○凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之敬也膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷皆造於膳宰膳美食也葷桃茢辟凶邪也大夫用

葷桃士桃而已葷薑及辛菜也茢菼帚也謂於殯宮既致命而授之葷或作焄○葷許云反注同茢音列又音例去起呂反下同造七報反注同辟必亦反邪似嗟反菼吐敢反郭璞云烏蘆也取其苗為帚帚本或作篲之手反

大夫不親拜為君之答己也不敢煩動至尊○為于偽反下注為其同

【疏】凡獻至己也○正義曰此一節論臣獻君之物及致膳於尊者之禮○凡獻於君者○凡於大夫士也謂大夫士有食獻君法也○大夫使宰者大夫尊恐君拜己之獻故不自往而使己膳宰往獻也○士親者以士親不嫌君拜故身自親送也○皆再拜稽首送之者謂大夫使人初於家亦自拜送而宰將命及士自送至於君門付小臣之時亦及士皆再拜而送之也○膳於君有葷桃茢者孰食曰膳謂天子諸侯之臣獻孰食於君法也恐邪氣干犯故用辟凶邪之物覆之葷謂薑之屬也桃桃枝也茢菼帚也○於大夫去茢者謂大夫之臣以食獻大夫降於正君除去茢餘有葷與桃也○於士去葷者謂士之臣吏以食獻士也又去葷唯餘桃茢○皆造於膳宰者皆於君大夫士也造至也膳宰去飲食官也獻孰食者謂齊以致命致命竟而以所獻之食悉付主人之食官也○大夫不親拜為君之答己也者解大夫所以不自獻義也自獻則屈動君拜答己也故不親也

大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗答拜小臣受大夫之拜復以入告大夫拜便辟也○復扶又反下不復同辟音避下辟尊者同大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗服以拜異於君惠也拜受又親拜於其家是所謂再拜也敵者不在拜於其室謂來時不見也則不復往也○敵本又作適音狄凡於尊者有獻而弗敢以聞此謂獻也少儀曰君將適他臣若致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司是其類也士於大夫不承賀下大夫於上大夫承賀承受也上有慶事不聽大夫親來賀己不敢變動尊也○聽天丁反親在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之事統於尊

【疏】大夫至拜之○正義曰此一節明尊卑受賜拜謝之禮各隨文解之○大夫拜賜而退者大夫往拜至於門外告君之小臣小臣受其辭入以白君○小臣亦入大夫乃拜之拜竟則退不待白報恐君召進答己故也○士待諾而退者君不拜士士故於外拜拜竟又待小臣傳君之報諾出以退○又拜者小臣傳君諾出則士又拜君之諾報也○弗答拜者謂君不答士拜也○大夫親賜士拜受又拜於其室者初亦即拜受又往彼家拜也○衣服弗服以拜者謂君賜服服以拜大夫輕故不服其所賜而往拜之也○往拜受至拜也○正義曰所謂再拜也者前云酒肉之賜弗再拜此非酒肉賜故再拜也○敵者不在拜於其室○其室獻者之家也敵者相獻若當時主人在則主人拜受不復往彼家拜也若獻時主人不在所留物置家主人還必往彼家拜謝也若朋友則論語云朋友之饋非祭肉雖車馬不拜也○凡於尊者有獻而弗敢以聞者○凡謂饋者也謂臣有獻於君士有獻於大夫也不敢以聞者謂有物以獻尊者其辭不敢云獻聞於尊者但當云致馬資於有司及贈從者之屬也○注此謂至類也○正義曰引少儀者證不敢聞也他他國也君或朝天子或往朝諸侯若臣有金玉貨貝物獻君當但云致馬資於有司不敢言獻君也言君尊恆足無所乏故也○士於大夫不承賀者承受也不受賀者謂士有慶事不聽大夫親來賀己不敢變尊者故也○下大夫於上大夫承賀者尊相近故受也

○禮不盛服不充禮盛者服充大事不崇曲敬故大裘不裼乘路車不式謂祭天也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕乘玉路或曰乘兵車不式

【疏】禮不至不式○正義曰此一節明禮盛者不崇小敬○禮不盛服不充者充猶襲也服襲是充美於內唯盛禮乃然也故尊及執玉龜皆襲是為盛禮故也故大裘不裼者是禮盛服充時也郊禮盛服大裘則無別衣裼之是不見美也○乘路車不式者路車謂玉路郊天事也不式謂乘車從門閭過不式亦是禮盛不為曲敬之例也

○父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨至敬○唯于癸反徐以水反親老出

不易方復不過時不可以憂父母也易方為其不信己所處也復反也親癠色容不盛此孝子之疏節也言非至孝也癠病也王季有疾文王色憂行不能正履○癠才細反父沒而不能讀父之書手澤存焉爾母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所為謂卮匜之屬○圈起權反注同卮音支匜以支反

【疏】父命至焉爾○正義曰此一節明子事親之禮○父命呼者父召子也命謂遣人呼非謂自喚也亦云為父命所呼也○唯而不諾者應之以唯而不諾唯恭於諾也○手執業則投之食在口則吐之者急趨父命故投業吐食也○走而不趨者趨疾趨也但急走往而不暇疾趨也○親老出不易方者方常也若啓往甲則不得往乙也若覺不見則老人易憂愁也○復不過時者復還也假旦啓云日中還不得過中謂若屢易方親忽須見之則不復信己所往常處也此云老者若親未老子出或術有癠則亦許易方過期也而論語云父母在不遠遊遊必有方亦當謂老者耳○親癠者癠病也謂父母病也○色容不盛者謂親之病孝子當憂愁危懼行不能正履也今親病唯色容不盛而已不能頻頻憂愁危懼此乃是孝子疏節之節言孝心不篤也○父沒而不能讀父之書手澤存焉爾者此孝子之情父沒之後而不忍讀父之書謂其書有父平生所持手之潤澤存在焉故不忍讀也○母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾者言孝子母沒之後母之杯圈不忍用飲為謂婦平生口飲潤澤之氣存在焉故不忍用之經云不能者謂不能為此事書是男子之所有故父言書杯圈是婦人所用故母言杯圈也

○君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖此謂君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑大夫介士介雁行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然○介音界下及注同闑魚列反門橛也棖直衡反門楔也謂兩旁木楔徐古八反臬先結反行戶剛反沿悅宣反○賓入不中門不履閾辟尊者所從也此謂聘客也閾門限○閾音域又況域反公事自闑西聘享也私事自闑東覿面也

【疏】君入至闑東○正義曰此一節論兩君朝聘卿大夫入門之儀各依文解之○君入門者此一經明朝法也入門謂入大門也君必中門○介拂闑者介謂上介稍近君故拂闑○大夫中棖與闑之間者大夫之介微遠於闑故當棖與闑之間○士介拂棖者士介卑去闑遠故拂棖闑謂門之中央所豎短木也棖謂門之兩旁長木所謂門楔也介者副也○注此謂至亦然○正義曰以經云君入門故知兩君相見也云雁行於後示不相沿也者雁行參差節級崔氏皇氏並云君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君後稍近西而拂闑賓之上介在賓之後稍近東而不拂闑大夫擯介各當君後之棖闑之中央義或當然今依用之○賓入不中門不履閾者○前經明朝此經明聘賓入者賓謂聘賓也不中門謂不當闑西棖闑之中央也而稍東近當也○不履閾者閾門限足不履踐門限之上以害賓入不中門故注云謂聘客用賓禮也○公事自闑西者謂行聘享之禮聘享是奉君命而行故謂之公事自闑西用賓禮也○私事自闑東者謂私覿私面非行君命故謂之私事自闑東者從臣禮示將為主君之臣也

○君與尸行接武尊者尚徐蹈半跡○蹈徒報反大夫繼武迹相及也士中武迹間容迹徐趨皆用是君大夫士之徐行也皆如與尸行之節也疾趨則欲發而手足毋移疾趨謂直行也疏數自若發謂起屨也移之言靡迆也毋移欲其直且正欲或為鶩○毋移上音無下如字數色角反下同迆羊爾反圈豚行不舉足齊如流圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也○圈若遁反又去阮反注同豚本又作豚同大本反徐徒困反注同齊如音咨本又作齋同踵章勇反席上亦然尊處亦衛餘也○摡尺慮反端行頤霤如矢弁行剡剡起屨此疾趨也端直也頤或為遹也○頤霤上音夷下力救反弁皮彥反急也剡以漸反字林因冉反霤音夷徐音逸反執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也徐著

趨之事○蹜蹜色六反本或作縮同【疏】君與至如也○正義曰此一節明行步徐趨疾趨之儀○君與尸行接武者明貴賤與尸行步廣狹不同也君天子諸侯也武迹也接武者二足相躡每蹈於半末得各自成迹故云接武也尊者舒遲故君及尸並步遲狹○大夫繼武者謂大夫與其尸行時繼武者謂兩足迹相接繼也大夫漸卑故與尸行步稍廣速也○士中武者謂士與其尸行也中猶間也每徙足間容一足地乃躡之也士極卑故及尸行步極廣也徐趨皆用是者徐趨皆遲行也皆於君大夫士也是此也言皆用此與尸行步之節○疾趨則欲發者疾趨謂他事行禮須直身速行時也發起也既無所執持而欲屨頭恆起無復繼接之異其迹或疏或數自若尋常故注云疏數自若貴曉同然也○而手足毋移者發謂屨略搖動也雖屨恆欲起而手足猶宜直正不得邪低鼻圈搖動也○圈豚行者此謂言徐趨之形也圈轉也豚循也言徐趨法曳轉足循地而行也○不舉足者謂足不離地○齊如流者齊裳下緝也足既不舉身又俯折則裳下委地曳足如水流狀也○席上亦然者如此是也言在席上未坐其行之時亦如是圈豚行齊如流也○端行頤霤如矢者此一經履上疾趨之節也端行謂直身而行也頤霤者行既疾身乃小折而頭直俯臨前頭如屋霤之垂也○如矢者矢箭也身趨前進不邪如箭也○弁行者弁急也既是疾趨宜急行也○剡剡起屨者剡剡身起狀也急行欲速而身屨恆起也○執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也者此一經論徐趨之事言執龜玉之時宜此徐趨也○舉前曳踵者謂足使跟也謂將行之時初舉足前後低足跟行不離地蹜蹜如也言舉足狹數蹜蹜如也

○凡行容惕惕惕惕直疾貌也凡行謂道路也惕音傷又音陽直而疾也○

○廟中齊齊恭慤貌也○齊才兮反慤苦角反朝廷濟濟翔翔莊敬貌也○濟徐子禮反有威濟也翔本又作詳音詳【疏】凡行容惕惕廟中齊齊朝廷濟濟翔翔○正義曰此一節明道路廟中朝廷行步之法○凡行容惕惕者惕惕直而疾貌也道路雖速疾又不忘於直故其容直而疾也○廟中齊齊者齊齊自收持嚴正之貌也以對神不敢舒緩故貌恭慤齊齊然也○朝廷濟濟翔翔者濟濟有威儀矜莊也翔翔行而張拱也並朝廷所須也

○君子之容舒遲見所尊者齊遬謙慤貌也遬猶蹙蹙也○齊遬一音咨又側皆反下文音速猶蹙蹙子六反足容重舉欲遲也○手容恭高且正也目容端不睇視也睇大計反○口容止不妄動也聲容靜不噦欬也○噦於厭反欬苦大反頭容直不傾顧也氣容肅似不息也立容德如有予也○儀如字得也徐音量色容莊勃如戰色坐如尸尸居神位敬慎也○燕居告溫溫告謂教使也詩云溫溫恭人【疏】君子至溫溫○正義曰此一節明君子動止之儀手足口目之節也○君子之容舒遲者舒遲閑雅也○見所尊者齊遬者君子雖尊常舒遲若見所尊之人則齊遬齊謂齊也遬謂蹙蹙言自斂持迫促不敢自寬奢故注云謙慤貌也是齊遬爲敬之貌也氏云齊謂業下斂迫謂斂敢見所尊之人自俯下身業下塞救則齊齊是業之體注何得云謙慤貌也皇氏說非也目容端者目宜端正不邪睇而視之○立容德者德得也立則磬折如人授物與己己受得之形也賀云德有所施與之名也立時身形小俯如前授物與人時也故注云如有予也會前有注也○色容莊者欲常矜莊勃如戰色不作變動也○燕居告溫溫者燕居謂私燕所居也色和和著教人使之時唯須溫溫不欲嚴慄○注詩云溫溫恭人○正義曰此詩小雅小宛之篇刺幽王之詩

○凡祭容貌顏色如見所祭者如睹其人在此○睹丁古反【疏】凡祭至祭者○正義曰此一節明祭之時也凡祭謂諸祭也容貌顏色如見所祭者容貌恭敬顏色溫和如似見所祭之人謂祭如在也○喪容纍纍羸憊貌也○纍力追反羸力皮反憊皮拜反○色容顛顛憂思貌也○顛字又作顛音田又丁年反思息嗣反○視容瞿瞿梅梅不審貌也○瞿容又作目容瞿紀具反又紀力反言容繭繭聲氣微也繭古典反○【疏】喪容至顛顛○正義曰此一節論居喪容貌言語視聽之儀○喪容纍纍者謂容貌瘦瘠纍纍然○色容顛顛者顏色憂思顛顛然不舒暢也○視容瞿瞿梅梅者瞿瞿驚遽之貌梅梅猶昧昧也孝子在喪所視不審故瞿瞿梅梅然○言容繭繭者繭繭聲氣微細謂然論

○戎容暨暨果毅貌也○暨其紀反言容詻詻教令嚴也○詻五格反色容厲肅儀形貌也視容清明察於事也○視如字徐市志反立容辨卑毋讇辨讀爲貶自貶卑謂磬折也讇謂傾身以有下也○辨讀爲貶彼檢反字林音方犯反讇音諂又音宣注同有下戶嫁反頭頸必中頭容直山立不搖動也時行時而後行也詩云威儀孔時盛氣顛實揚休顛讀爲闐揚讀爲陽聲之誤也盛聲中之氣使之闐滿其息若陽氣之體物也○顛依注讀爲闐音田○玉色不變色也【疏】戎容至玉色○正義曰此一節明戎容之體暨暨果毅剛強之貌○言容詻詻者謂教令嚴猛也軍旅行陣令宜嚴猛也○色容厲肅者厲嚴也嚴不也軍中謂色俶戚嚴也以敬斷制使敬形貌故嚴威也視容清明者謂繼視之審須清審明審○立容辨卑者謂注軍中立之形容常貶損卑退磬折恭敬不得諂數恕略士卒○毋讇者軍中頗威武雖自貶遜當有威可畏無得過爲謙曲以屈下於人○頭頸必中者頭容直不低迴也○山立者若住立則嶷如山之固不搖動也樂記云總干而山立不動搖也○時行者總時而行也盛氣顛實揚休者顛塞也實滿也揚陽也休養也言軍士宜蓄其氣塞滿身中使氣息出外咆物如盛陽之氣生養萬物也玉色者軍衛嚴肅故色不變動常使如玉也

○凡自稱天子曰予一人謙自別於人而已○別彼列反又如字○伯曰天子之力臣伯上公九命分陝者○陝失冉反諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤邊邑謂九州之外大國之君自稱曰寡人擯者曰寡君○守手又反【疏】凡自至曰孤○正義曰此一節明天子以下至士自稱及擯者傳辭之法也各隨文解之○凡自稱天子曰予一人者按曲禮下云天子曰余一人予余不同者鄭注曲禮云余予古今字耳蓋古稱予今稱余其義同此云自稱曲禮注云擯者辭則天子與臣下言及遠擯者接諸侯皆稱予一人言我於天下之內但秖是一人而已自謙過言與餘人無異若臣下稱一人則謂率土之內唯有此一人尊之也○伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言己是天子運力之臣曲禮所云謂二伯擯於天子曰天子之吏鄭注曲禮云擯者辭以此不同也皇氏云所以不同者彼謂之異不顧經文擯者異說其義非也○諸侯至曰孤明諸侯自稱之號○諸侯之於天子曰某土之守臣某者謂諸侯自對天子自稱辭故上文總以答稱冠之若諸侯上介致辭於天子之擯者亦稱然也其天子之擯告天子則曰臣某侯某故曲禮云諸侯之於天子曰臣某侯其天子之擯告天子則曰臣某子某男某故曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注云入天子之國曰子某男者亦曰男是也此與曲禮不同者亦以某鄭注曲禮謂嗇夫承命告天子辭也○其在邊邑曰某屏之臣某者謂在九州之外邊鄙之邑自稱於天子云某屏之臣某若使上介告天子之擯亦當然自稱及擯者不同皇氏皆以爲殷周之異其義非也○其於敵以下曰寡人者謂諸侯於敵以下自稱寡人言以下通及民也擯接曲禮云其與民言自稱曰寡人是也○小國之君曰孤擯者亦曰孤者此謂夷狄子男之君自稱及介傳命云某土之孤某故云小國之君曰孤擯者告天子亦應云某孤云擯者亦曰孤其在國自稱亦曰孤故曲禮云庶方小侯於外曰子自稱曰孤是也○注大國至寡君正稱曰按春秋大夫出使之時稱己君爲寡君則知爲君擯者稱己君爲寡君也

上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫世子自名擯者曰寡君之適擯者之辭主謂見於他國君下大夫自名他國君曰外臣某○適丁歷反見賢遍反於公子曰臣孽孽當爲枿聲之誤○孽音枿五葛反徐五列反士曰傳遽之臣於大夫曰外私傳遽以車馬給使者也士臣於大夫者曰私人

○傳陟戀反　而遠其庶反　注

大夫私事使私人擯則稱名私事使謂以君命私行非聘也若魯成公時晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之于齊之類○使色吏反注同公士擯則曰寡大夫寡君之老大夫有所往必與公士為賓也謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫公士為賓謂作介也往之也○衆必刃反注同〔疏〕上大至之適○正義曰此一節明上下大夫世子作己國及出使往他國稱謂之異○上大夫曰下臣者上大夫卿也自於己君之前稱曰下臣君前臣名稱下臣某也○擯者曰寡君之老者謂此上大夫出使他國在於賓館主國我禮上大夫亦當禮待之此擯者稱大夫為寡君之老辭以擯為文其賓謂介接主君之時亦然擯介通也下大夫自名者謂對己君稱名而已不敢稱下臣某誠於須世○擯者曰寡大夫者謂下大夫出使設擯者以待主國此擯者稱下大夫云寡大夫不敢稱寡君之老○世子自名者謂對己國之君稱名○擯者曰寡君之適謂對他國之辭○注擯者至臣某○正義曰擯者之辭主謂見他國君則是出使之臣在客曰介當云介而云擯者謂出使他國在於賓館主國致禮已為主人故辭擯也自擯介散文則通也云下大夫自名於它國君曰外臣某者如鄭此言則下大夫自云謂對己君也則經云上大夫曰下臣亦對己君也故熊氏以為拚對己君而皇氏云對它國若違鄭注意其義非也公子曰臣孽孽臣謂對己君也若對它國案云外臣注從拚者拚是樹生之餘故盤庚云若顛木之有由孽是也○士曰至外私○正義傳遽士位卑給事屬役等故稱傳遽亦謂對己君也皇氏以為對它國君其義亦通○於大夫曰外私者凡大夫家臣稱私此士既不與大夫為臣故對大夫稱曰外私○注士臣至私人○正義曰此下文云大夫私事使私人擯則稱名故知大夫之臣曰私人也○大夫至稱名○大夫私事使者謂非正聘之禮故以君之私事而出使○私人擯則稱名者謂以己之私臣為擯相雖是上大夫及下大夫擯者則皆稱大夫之名以其非公事正聘故降而稱名也○注若魯至之類○正義曰按成二年晉及魯衛伐齊使齊人歸魯汶陽之田至成八年齊人服晉晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之于齊云之類者若乞師告糴故云之類○公士至賓也○前經明大夫以君之私事出使此經明大夫以國之公事○出聘及私覿也公士擯者謂正聘之時則用公家之士為擯不用私人也則曰寡大夫寡君之老者若小聘使下大夫擯者則稱下大夫曰寡大夫若大聘使上大夫擯者則稱上大夫曰寡君之老○大夫有所往必與公士為賓也者覆明上正聘使公士為擯之事往謂之適也言大夫正聘者必有所往之適時必與公士為賓賓介也言使公士作介也○注大聘至大夫○正義曰按聘禮及覲張禮問禮孤卿建禮故知大聘使卿聘禮又云小聘曰問其禮如為介按大聘大夫為上介今云如其為介故知小聘是大夫也

附釋音禮記注疏卷第三十

禮記注疏卷三十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第三十　惠棟校宋本禮記正義卷第四十

玉藻

君衣狐白裘節

以少為貴也　閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本貴作尊岳本同宋監本同

錦衣亦白　惠棟校宋本有亦字衞氏集說同此本亦字脫閩監毛本同

諸侯朝天子受皮弁之裼　閩監毛本同浦鏜云裼當錫字誤

告廟之後則服之　閩監毛本同齊召南云按文義當作告廟之後則不服之刊本相沿誤脫不字耳秦風錦衣狐裘疏曰諸侯在天子之朝乃服狐白歸則不服之孔子曰天子賜諸侯冕弁服於大廟歸設奠服賜服然則諸侯受天子之賜服歸則服之以告廟而已於後不復服之足以證此文脫不字矣

其在國視朔則素衣麑裘　閩監本同毛本麑誤麛下故論語注云素衣麑裘同

君子狐青裘節

青豻褎　各本同石經同釋文豻作犴

羔裘豹飾　各本同石經同嘉靖本飾誤飭下文飾緣注同

不如豻裘大裘之美故故謂之功耳　惠棟校宋本不重故字此本誤重閩監毛本故上衍以字

弔則襲節　惠棟校云弔則襲節君在節服之襲節宋本合為一節

不盡飾也　各本同石經同嘉靖本飾誤飭

入大廟說笏非古也　惠棟校宋本同石經同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引補本古本足利本同閩監本古誤禮衞氏集說同毛本非古誤無禮石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作非古

而素帶終辟節　石經考文提要云坊本陳澔集說自此以下至孔子食於季氏以上多所倒置案岳珂本玉藻篇後附刻集園于氏改定本澔所用乃于氏所改也案沈書集傳考定武成猶附經後澔直沒古文又不言出于氏今從諸本按提要是也正義云其文錄陳又上下爛脫今使鄭注以為先後云云是孔氏不敢輒改移經文但於正義中釐齊其次第申其說耳于此見唐人讀經之慎非宋以後人所可及也

宜承朱裏終辟　閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本承誤同

其帶用單帛　閩監本同毛本單誤禪衞氏集說亦作單

但士帶至者必反屈嚮上　惠棟校宋本至作垂是也衞氏集說同考文引補本同閩監毛本並誤至

故讀爲綼與襌綼同也 毛本同閩監本上綼誤綠襌誤裨

故知宜承天子素帶之下文相次也○注三寸至爲衿○正義曰 按此本文相次也下衍有注三寸至爲衿及注雜帶至三齊正義二則惠棟校宋本同閩監毛本本節疏文相次也止以注三寸至爲衿正義一則移屬王后褘衣節下注雜帶至三齊正義一則移屬雜帶君朱節下非孔氏之次也

知三寸紳帶紐組之廣者 毛本作紐此本紐誤組閩監本同以下三條閩監毛本在十四頁左

云宜承約用組者 閩監本同惠棟校宋本同毛本組下衍結字

以此經直云三寸長齊于帶 閩本同惠棟校宋本同監本直字空闕毛本直字脫

上云襌此云雜 閩本同惠棟校宋本同監毛本襌作韠下上之襌君襌大夫襌士襌並倣此以下二條閩監毛本在十一頁

襌君朱節

必象裳色則天子諸侯 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本裳色下又有裳色二字宋監本同

衡佩玉之衡也 閩監毛本如此岳本同衛氏集說同嘉靖本上衡誤禮

云凡佩繫之韋帶者 閩監毛本同惠棟校宋本之作於是也

故也○注此元至不命 閩監毛本故也下衍注雜帶至三齊正義一則

則公之卿元冕侯伯之卿絺冕 閩監毛本同衛氏集說同惠棟云希冕在元冕上此互易

王后褘衣節

紳居二焉 石經作二而素帶終辟節正義亦作二凡兩見云人長八尺大帶之下四尺五寸分爲三分紳居二分焉紳長三尺也是字當作二之確證也此本二誤一閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本儀禮經傳集注禮記纂言至善堂九經本九經誤[illegible]作紳居二焉

結或爲衿 惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本衿誤衿衛氏集說同

陳六服之下云素紗 惠棟校宋本同閩本紗誤紋監本紗誤縳毛本誤縳按周禮作素沙

以白縳爲裏 監本同閩毛本縳作縛盧文弨云縛當作縳惠棟云古絹爲縳

立于房中是也 閩監毛本此下有注三寸至爲衿正義曰知三寸約帶紐組之廣者以帶廣四寸此云三寸長齊於帶承上紐約用組之下故知是紐廣也云吉其屈而重也者解垂帶名紳之意申重也云宜承約用組結者以此經云三寸長齊於帶非繫結之端明知有所承次故以爲宜承約用組之下一段此本誤脫

凡侍於君節

磬倚則帶垂 閩監本同毛本倚作折衛氏集說同

急緩不出於三耳 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本耳誤節

於大夫所節

爲惑未知者 各本同釋文惑作或○按古多假或爲惑

有音字同己祖禰名字 惠棟校宋本同閩監毛本音作名

教學爲師長也 閩監本同毛本爲作謂衛氏集說同

古之君子必佩玉節

路門外之樂節也門外謂之趨 惠棟校宋本作也門外宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引補本古本足利本同此本也誤宅閩本同監毛本也門外誤至應門趨字惟嘉靖本與此本同各本俱作趨

視之文色所似也 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說之作其還典六十三亦作之

孚鑄旁達信也 惠棟校宋本同閩監毛本鑄作尹衛氏集說同

宮中謂之時 閩監毛本同衛氏集說宮作室是也

曲折而東嚮西嚮也 惠棟校宋本有西嚮二字衛氏集說同此本西嚮二字脫閩監毛本同

是臣之去朝君 閩監本同衛氏集說同毛本臣誤以惠棟校宋本臣字同去作法

自朝則結佩朝結佩 閩監毛本同盧文弨云宋本無自字疑當有或是閩隔

凡佩玉必上繫於衡 閩監毛本同衛氏集說同考文引補本衡作衡

以義爲絲 惠棟校宋本作純考文引補本同此本純作絲閩監毛本同

又說文云綦蒼文 閩本同惠棟校宋本同考文引補本同監毛本蒼文作蒼艾盧文弨云說文正云蒼艾色鄭箋詩則云綦蒼文

侍食於先生異爵者節

主人自置其醬 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本置作致

異爵謂尊於己也 閩監毛本同衛氏集說也作者

飽猶食矣 閩監本同考文引補本食矣作矣食

食棗桃李節

食中弃所操 石經同岳本同嘉靖本同閩監本本弃作棄衛氏集說同

此補脫重 各本同釋文出重也正義本無也字考文云古本重下有者也二字

食瓜亦祭先也 閩監毛本同衛氏集說同浦鏜從通解先下補圃字

人執和調 閩監毛本同衛氏集說人作火

君賜車馬節

以左手覆按右手也閩毛本同衞氏集說同監本按作案岳本同嘉靖本同釋文出覆案

憒於尊卑閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同下行字考文引古本同釋文出憒乎尊卑也

卽不敢乘服也閩監本同毛本卽作則

凡獻於君節

及致膳於尊者之義閩監毛本同衞氏集說同浦鏜校義改儀

操饋齊以致命閩監本同毛本操作道

父命呼節

手執業則投之各本同毛本投誤受

此孝子之情父沒之後閩監毛本同惠棟校宋本此作凡

君入門節

此一節論兩君朝聘惠棟校宋本同閩監毛本論作明衞氏集說同

君與尸行接武節

皆如與尸行之節也閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同毛本行之節誤之行節

移之言靡匜也惠棟校宋本作迤正義同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出靡迤此本迤作㢮閩監毛本同疏靡迤並放此

圈豚行各本同石經同釋文出豚云本又作豚注同正義本作豚

蹜蹜如也各本同石經同釋文出縮縮云本或作蹜

豚循也惠棟校宋本同考文引補本同衞氏集說同閩監毛本循誤豬

君子之容舒遲節

舒遲閑雅也閩監本同毛本閑作閒

見所尊者齊遬石經作遬岳本同此本遬誤從文作遫閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同釋文同

凡祭節

如覩其人在此各本同釋文覩作睹

戎容暨暨節

儀形貌也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同段玉裁校本儀改義按正義云以義斷割使義形貌正疏此義字之義作義形貌者是也

立容辨卑毋諂各本同石經同釋文出毋諂毛本毋誤無

諂爲傾身以有下也惠棟校宋本亦作自閩本同岳本同嘉靖本同考文引足利本同釋文出有下宋監本同爲作謂監毛本有誤自衞氏集說同

若陽氣之躰物也閩監毛本躰作體岳本躰作休嘉靖本同衞氏集說同考文引補本古本足利本同段玉裁從九經三傳沿革例考氣字體改休按正義云休養也躰不可解養當以作休爲是宋本作躰躰也

凡自稱節惠棟校云凡自稱節上大夫節宋本合爲一節

則曰臣某子某某男某惠棟校宋本同衞氏集說同考文引補本同閩監毛本男上脫一某字

讓按曲禮云其與民言閩監毛本同惠棟校宋本讓按作故字

云擯者亦曰孤閩監毛本同盧文弨云云上當有故字

上大夫曰下臣節

孽當爲枿孽之誤毛本作枿岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本枿誤枿閩監本同按釋文出臣孽云依注音枿是亦作枿字也

若顚木之有由孽是也閩監毛本同衞氏集說孽作蘖

以國之公事○出聘補案此○誤衍

是大夫也惠棟校宋本此下標禮記正義卷第四十終記云凡三十三頁

禮記注疏卷三十校勘記

附釋音禮記注疏卷第三十一

明堂位第十四 ○陸曰鄭云以其記諸侯朝周公於明堂所陳列之位○【疏】正義曰按鄭目錄云名曰明堂者以其記諸侯朝周公於明堂之時所陳列之位也在國之陽其制東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵此於別錄屬明堂陰陽按異義今戴禮說盛德記曰明堂者自古有之凡九室室四戶八牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟廱明堂月令說明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊三十里講學大夫淳于登說云明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地就陽位上圓下方八窗四闥布政之宮故稱明堂明堂盛貌周公祀文王於明堂以配上帝五精之神太微之庭中有五帝坐位古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王於明堂以昭事上帝許君謹按今禮古禮各以義說無明文以知之鄭駮之云戴禮所云雖出盛德篇云九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者蓋非古制也四堂十二室字誤本書云九堂十二室淳于登之言取義於孝經援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在大微在辰爲巳是以登云然今漢立明堂於丙巳由此爲之如鄭此言用淳于登之說此別錄所云依考工記之文然先代諸儒各爲所說不一故蔡邕明堂月令章句明堂者天子大廟所以祭祀夏后氏世室殷人重屋周人明堂饗功養老教學選士皆在其中故言取正室之貌則曰大廟取其正室則曰大室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰大學取其圓水則曰辟廱雖名別而實同鄭必以爲名異者貴準正論明堂宗廟大學禮之本物也事義不同各有所爲而世之論者合以爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱淸淨鬼神所居而使衆學處焉饗射其中人鬼慢瀆死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉路以處其中非其類也夫宗廟鬼神所居祭天而於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若射在於廟而發三侯又辟廱在內人物衆多殆非宗廟之中所能容也如準之所論是鄭不同之意然考工記明堂南北七筵每室二筵則南北三室居六筵室外南北唯有一筵宗廟路寢制如明堂既殯在路寢室外得容殯者路寢雖制似明堂其室不數論廟其實寬大夫故多士傳云天子堂廣九雉三分其廣以二爲內五分其內以一爲高東房西房北堂各三雉是其顯得容殯也或可殯在中央土室之前近西在金室之東不必要在堂簷之下

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

昔者周公朝諸侯于明堂之位 周公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯也不於宗廟辟王也○朝直遙反下皆同辟王音避一本作辟正王

天子負斧依南鄉而立 天子周公也負之言背也斧依爲斧文屏風於戶牖之間周公於前立焉○斧音甫依本又作扆同於豈反注同鄉許亮反背本又作偝音佩屏並經反牖音酉

三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也 朝之禮不於此周公權用之也朝位之上上近主位尊也九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二伯帥諸侯而入牧居外而糾察之也四塞謂夷服鎮服蕃服在四方爲蠻塞者新君卽位則乃朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見九州之外謂之蕃國世一見○采七在反塞先代反注同又先則反此周公明堂之位也本或無周公之字近附近之近謹本又作著方元反下同壹見壹又作一下賢遍反下同要一遙反【疏】昔者至位也○正義曰此一節明周公朝諸侯於明堂之儀及諸侯夷狄所立之處各依文解之○注周公至王也○正義曰周公攝王位者謂代也以成王年幼周公代之居位故云攝王位然周公攝位而死稱薨不云崩者薨公攝諸侯之位而稱薨同正諸侯者鄭箴膏肓云周公歸政就臣位乃死何得記崩薨公見死於君位不稱義云何又玄發墨守云隱爲攝位周公爲攝政雖僕相幼君攝政與攝位異也云不於宗廟辟王也者按覲禮諸侯受次于廟門外是覲在廟今在明堂故云辟王稱辟成王也○注天子至立焉○正義曰以周公朝諸侯居天子位故云天子周公也故大誥云王若曰鄭云王謂周公居攝命大事則權稱王也故云以爲稱成王命故稱王與鄭異也王肅以家語之文武王崩成王年十三鄭康成用衛宏之說武王崩時成王年十歲與王肅異也云斧依爲斧文屏風於戶牖之間者釋宮云牖戶之間謂之扆今云斧依故知爲斧文屏風於戶牖間皇氏云在明堂中央大室戶牖間○三公中階之前北面東上此以下一經明朝位之法周公已居天子位餘有二公而云三公者舉國本數言之中階者南面三階故稱中○諸侯之位阼階之東西面北上者侯對伯爲尊故在阼階阼階近主位也按諸伯以下皆云之國此云位者以三公既云中階之前不云位諸侯在諸國之上特尊位言之明以下皆朝位也○九夷之國東門之外西面北上者皇氏云在東門外之南故北上○八蠻之國南門之外北面東上者皇氏云在南門外之西故東上○六戎之國西門之外東面南上者皇氏云在西門外之北故南上○五狄之國北門之外南面東上者皇氏云在北門外之東今按經云東上則宜在北門外之西故東上○九采之國應門之外北面東上皇氏云在應門外之西此是九州之牧謂之采者以采取當州美物而貢天子故王制云千里之外曰采注云取其美物以當穀稅采亦是事言各事其當州諸侯之事卽此注云牧居外而糾察之是也○四塞世告至者此謂九州之外夷鎮蕃三服夷狄爲四方蕃塞每世一來朝告至謂新王卽位而來朝誠己君初卽位故云世告至也○注朝位至一見○正義曰上近主位尊也者三公則東上侯尊於伯故在東子尊於男亦在東是上近主位尊也云正門謂之應門者以明堂更無重門非路門外之應門以爾雅釋宮云正門謂之應門李巡云宮中南嚮大門應門也應是當也以當朝正門故謂之應門但天子宮內有路寢故應門之內有路門明堂既無路寢故無路門及以外諸門但有應門耳云二伯帥諸侯而入者按顧命畢公率東方諸侯入應門右召公率西方諸侯入應門左是也云牧居外而糾察之也者伯旣領之入應門故牧居應門外糾察諸侯後入不如儀者引周禮侯服歲一見以下是大行人文也引之者證夷狄世一見則經之四塞世告至是也其夷狄之名此云九夷八蠻六戎五狄按職方云四夷八蠻七閩九貉五戎六狄爾雅釋地文云九夷八狄七戎六蠻謂之四海不同者爾雅釋地所云謂殷代此明堂周公朝諸侯及職方並謂周禮但戎狄之數五六不同故鄭志趙商問曰職方掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之數注云周之所服國數明堂云朝位服事之國數夷九蠻八戎六狄五禮文事異不達其數故鄭答云職方四夷謂四方夷狄也九貉卽九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄之數或六或五兩文異爾雅雖有與同皆數爾無別國之名不甚明明故不定也如鄭此言夷狄之名旣無別國顯其名數或六或五不可知也

堂也者明諸侯之尊卑也 朝於此所以正儀辨等也【疏】明堂至卑也○正義曰所以朝諸侯於明堂者欲顯明諸侯之尊卑故就尊嚴之處以朝之○注朝於至等也○正義曰解周公所以朝諸侯在此明堂當之意云正儀辨等者大司馬職文彼云設儀辨位以等邦國鄭略言之

殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯 以人肉爲薦羞惡之甚也○紂直九反○是以周公相武王以伐紂

武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服頒猶班也度謂丈尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筐筥所容受○為相息亮反頒音班量音亮注同區烏侯反筐音匡筥紀呂反○七年致政於成王成王以周公為有勳勞於天下致政以王事歸授之王功曰勳事功曰勞【疏】昔殷至天下○正義曰此一節明周公有勳勞之事以殷紂亂天下周公相武王而伐之成王幼不能涖阼周公踐天子之位以攝之有大勳勞於天下所以封周公於魯行天子之禮樂及四代服器○鬼侯者殷本紀作九侯故廣氏云史記本紀云九侯有女入於紂九侯女不好淫紂怒殺之九與鬼聲相近故有不同也○武王崩成王幼弱者家語云武王崩成王年十三鄭康成則以為武王崩成王年十歲是幼弱也○六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量者周公攝政三年天下太平六年而始制禮作樂者書傳云周公將制禮作樂優游三年而不能作將大作恐天下莫我知也將小作則為人子不能揚父之功烈德澤然後營洛邑以期天下之心於是四方民大和會周公曰示之以力役且猶至而況導之以禮樂乎其度量六年則頒故鄭注衛書康王之誥云攝政六年頒度量制其禮樂成王即位乃始用之故洛誥云王肇稱殷禮祀于新邑是攝政七年冬也鄭云猶用殷禮者至成王即位乃用周禮是也其周公制禮攝政孔鄭不同孔以武王崩成王年十三至明年攝政管叔等流言故金縢云武王既喪管叔及其羣弟流言於國曰公將不利於孺子時成王年十四即位攝政之元年周公東征管蔡後二年克之故金縢云周公居東二年則罪人斯得除往年時成王年十六攝政之三年也故詩序云周公東征三年而歸攝政七年營洛邑封康叔而致政時成王年二十故孔注洛誥以時成王年二十是也鄭則以為武王崩成王年十歲周書以武王十二月崩至成王年十二十二月喪畢成王將即位稱己小求攝周公將代之管蔡等流言周公之辟居東都故金縢云武王既喪管叔等流言周公乃告二公曰我之不辟無以告我先王既喪謂喪服除時謂辟居東都時成王年十三明年成王盡執拘周公屬黨故金縢云周公居東二年則罪人斯得罪人周公屬黨也時成王年十四至明年秋大熟有雷風之異故鄭注金縢云秋大熟謂二年之後明年迎周公而反反則居攝之元年時成王年十五書傳所謂一年救亂明年誅武庚管蔡等書傳所謂二年克殷明年自奄而還書傳所謂三年踐奄四年封康叔書傳所謂四年建侯衛時成王年十八也故康誥云孟侯書傳云天子天子十八稱孟侯明年營洛邑故書傳云五年營成周六年制禮作樂七年致政成王年二十一明年乃即政時年二十二也禮既是鄭學故具群稱○注致政至曰勞○正義曰致政以王事歸授之者按洛誥云朕復子明辟是以王事歸授之也云王功曰勳事功曰勞者是司勳職文彼注云上功輔成王業若周公也事功曰勞者注云以勞定國若禹也周公則勳勞兼有也○是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘曲阜魯地上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里革車兵車也兵車千乘成國之賦也詩魯頌曰王謂叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇為周室輔乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠縢○乘繩證反注同車[illegible]反本又作俾下同縢大登反命魯公世世祀周公以天子之禮樂同之於周尊之也魯公謂伯禽是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其衣曰韣天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭【疏】是以至禮也○正義曰自此以下皆為周公有勳勞之事故成王特賜魯家用天子之禮兼四代服器各隨文解之○注曲阜至縢○正義曰云曲阜魯地者按費誓序云魯侯伯禽宅曲阜又按定四年左傳封於少皞之虛臣瓚注漢書云魯城內有曲阜逶迤長八九里又云加魯以四等之附庸者魯受上公五百里之封又加四

等附庸四等謂侯伯子男也按大司徒注云公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同也總為二十四同謂百里也既受五百里之封五五二十五為二十五同又加二十四同故云積四十九開方計之得七百里之兵車千乘成國之賦也者按左傳云成國不過半天子之軍按論語千乘之賦居地方三百一十六里有奇略諸侯之地三百里而下未成國也公則五百里侯四百里計地餘一千乘故謂之成國引詩魯頌以下者詩頌閟宮文也引之者證魯廣開土宇兵車千乘之事云朱英綠縢者言以朱為英飾以綠為縢約也○注同之至伯禽○正義曰同之於周者謂同此周公於周之天子云魯公謂伯禽者尚書費誓云魯侯伯禽宅曲阜時伯禽歸魯周公不之魯故公羊文十三年傳封魯公以為周公也周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以為周公主然則周公之魯乎曰不之魯也曷為不之魯欲天下之一乎周也公之魯恐天下歸心於魯故不之魯使天下一心以事周○注孟春至不祭○正義曰知孟春是建子之月者以下云季夏六月以禘禮祀周公若是夏之季夏非禘祭之月即是周之季夏明此孟春亦周之孟春又雜記孟獻子曰正月日至可以有事於上帝故知此孟春是建子之月也云魯之始郊日以至者郊特牲云周之始郊日以至鄭既破周為魯故云魯郊日以至云大路殷之祭天車也者以下文云大路殷路知祭天用先代者以祭天尚質器用陶匏大路一就故知是祭天所用也以尊敬周公故用先代殷禮牲用白牡車乘殷路云弧旌旗所以張幅也者弧以竹為之其形為弓以張縿之幅故考工記云弧旌枉矢以象弧也注云弧以張縿之幅云其衣曰韣者謂此弓之衣謂之為韣云天子之旌旗畫日月者周禮日月為常又云王建大常此云日月之章與天子同也云帝謂蒼帝靈威仰者鄭恐是昊天上帝故明之云靈威仰也知非昊天上帝者以其郊后稷后稷唯配靈威仰不配昊天上帝也鄭以此經唯云配以后稷故知昊天上帝魯不祭也○季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也季夏建巳之月也禘大祭也周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮白牡殷牲也尊酒器也犧尊以沙羽為畫飾象骨飾之鬱鬯之器也黃目黃彝也灌酌鬱尊以獻也瓚形如槃容五升以大圭為柄是謂圭瓚篹籩屬也以竹為之彫刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因爵之形為之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也梡始有四足也嶡為之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤大盾也戚斧也冕冠名也諸公之服自袞冕而下如王之服也大武周舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩曰以雅以南以籥不僭廣大也○季夏戶嫁反注及下季夏皆同禘大計反大廟音泰後大廟皆同犧象素何反注下皆同罍音雷古亂反瓚才旦反圭瓚也彫本亦作雕篹息緩反又祖管反琖側眼反夏爵名用玉飾之散先旦反注同梡苦管反虞俎名反嶡居衛反又作橛同盾眉組名榻屋厥反味音妹而林反或而嫡汲沙婆何反音夷直如字柄也盾字又作播常淳反又音允卷本又作袞同音古本反下文同僭七尋反又則念反【疏】季夏至下也○正義曰此一節明禘禮祀周公於大廟文物具備之儀○牲用白牡者白牡殷牲尊敬周公不可用己代之牲故用白牡○尊用犧象山罍者僖得用天子之尊也犧犧尊也周禮春夏之祭朝踐堂上薦血腥時用以盛醴齊君及夫人所酌以獻尸也象象尊也周禮春夏之祭堂上薦朝事尸入室饋食時用以盛盎齊君及夫人所酌以獻尸也山罍謂夏后氏之尊天子於追享朝享之祭再獻所用今魯祭周公於禘祭之時亦雜用山尊但不知何節所用○鬱尊用黃目者鬱謂鬱鬯酒黃目尊黍所用今尊崇周公故於夏禘用之○灌用玉瓚大圭者灌謂酌鬱鬯獻尸求神也酌之所用玉瓚以玉飾瓚故曰玉瓚也以大圭為瓚柄故曰大圭也○薦用玉豆者薦謂祭時所薦菹醢之器也以玉飾豆故

曰玉豆下云散玉豆是也〇彫篆者篆遙也以竹爲之形似宮亦爵辮用也彫鍭其柄故曰彫篆也〇爵用玉琖仍彫者爵君酌酒獻尸琖也琖夏后氏之爵名也以玉飾之故曰玉琖仍因也因用爵形而爲之飾故曰仍雕〇加以璧散璧角者加璧尸入室獻食竟主人酌隨齊酳尸名爲明獻明獻竟而夫人酌盎賓至獻名爲再獻又名爲加于時爲加且璧也此再獻之時夫人用璧角內宰所謂瑤賓也其璧獻者夫人再獻乾諸侯爲賓用之以獻尸雖非正如是夫人加爵之後爵而言之亦得稱加故此爵云加以璧散璧角先散使角使文也爼用梡爵者梡爵爾代爼也慶爼名梡梡形四足如案禮圖云梡長二尺四寸廣一尺二寸高一尺距加嶡氣天于縢飾之夏爼名嶡嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也貫云直有脚曰梡加脚中央橫木曰嶡〇升歌清廟者升升堂也清廟周頌文王詩也升樂工於廟堂而歌清廟詩也下管象者下堂下也管象竹在堂下故云下管也象謂象武詩也堂下吹管以播象武之詩故云下管象也〇朱干玉戚者干盾也戚斧也赤盾而玉飾斧也〇冕而舞大武者冕袞冕也大武武王樂也王者貫冕執赤盾玉斧而舞武王伐紂之樂也〇皮弁素積楊而舞大夏者皮弁三王之服也楊見美也大夏夏爲之樂也王又服皮弁楊而舞夏后氏之樂也六冕是周制故用冕而舞周樂皮弁是三王服故用皮弁舞夏樂也而周樂是武武賓故不楊夏家樂文文故楊也者諸侯之祭各服所祭之冕而舞故祭統云諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干事其臣以樂皇尸是知用冕服舞也〇昧東夷之樂也任南夷之樂也者周公德廣非唯用四代之樂亦爲冕實所舞故陽夷夷之樂於庭也唯言夷蠻則戎狄從可知也又一通云正樂既不得六代故舞夷唯與二方也白虎通云儀諸曰東夷之樂曰朝離萬物微離地而生樂持舞助時生也南夷樂曰南任也任養萬物樂持羽舞助時養也西夷樂曰味味味也萬物夷老取時昧之禁也樂持戟舞助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏樂持于舞助時藏也又曰唯物夷秋樂聖王也先王推行道德和調陰陽覆被爽狄故制爽狄樂何不制禮禮者身當履而行之爽然不能行禮也此東曰昧西曰株離與白虎通正相反者以春秋二方俱有昧株離之義故白虎通及此各舉其一白虎通云朝離則株離也夠命決亦云東夷之樂曰味南夷之樂曰南與此同〇納夷樂之樂則大南者皆於大廟魯之〇言廣魯於天下也者廣魯欲使如天子示於天下故云廣魯於天下也〇注季夏至大也〇正義曰事公樂宮此公羊文十三年傳曰周公稱大廟魯公稱世室羣公稱宮此魯公之廟也君爲稱之世室世室猶世世不毀也左氏經以爲大室屋壞服氏云大廟之室與公羊及鄭違今所不取云犧尊以沙羽爲畫飾者鄭志發逸問曰明堂注犧尊以沙羽爲畫飾前問曰犧禮如沙沙鳳畫也不解鳳畫何以爲沙答曰刻畫鳳皇之象於尊其形婆娑然或有作獻字者齊人之云獻耳又鄭注司尊彝云山罍亦刻而畫之爲山雲之形鄭司農注周禮司尊彝云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象皆飾尊王注禮器云爲犧牛及象之形鑿其背以爲尊故謂之犧尊阮諶禮圖云犧尊畫以牛形云畫犧屬也以竹爲之雖刻飾其直者也知畫爲畫爲者與豆連文故知畫以字從竹故知以竹爲之直柄也篆旣用竹不可刻飾今云彫其直者是刻其柄也云仍因也者竹結文也云加加爵也者以其非正獻故謂之加云散角皆以璧飾其口也者鄭恐散角以璧爲之故云以璧飾其口內宰謂之琢爵此處謂之璧角者璧是玉名爵是總號是玉之形制角是爵之所受之名異其實一物也云梡始有四足也者以虞氏尙質未有飾飾故知始有四足云獻爲之距者以夏世漸文故知以橫木距於足中云清廟明頌也者以文王有清明之德祭之於廟而作頌也云象謂周頌武也以管播之者按詩維清奏象舞襄二十九年見舞象箾南籥知非文王樂必以爲大武武王樂者以經云升歌清廟下管象以父詩在上子詩在下故知爲武王樂也以管播之謂吹管播徽詩之聲也云大武謂舞也者上云下管象謂吹大武詩此云舞大武謂籥大武之舞云大夏夏舞也者以大夏是羽樂故爲夏舞引周禮昧師者離標之昧樂引詩以雅以南者離經之南夷之樂任郎南也則此詩小雅鼓鐘之詩鄭云雅萬舞也萬也南也籥也三舞僭育進退之族也周樂何武故謂萬舞爲雅不

〇君卷冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服

副首飾也今之步搖是也詩云副笄六珈周禮追飾掌王后之首服爲副褘王后之上服唯魯及王者之使夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下贊佐也命婦於內則世婦也於外則大夫之妻也祭祀世婦以下佐夫人揄翟妻也大刑重罪也天下大服知周公之德宜此也〇禳音鄉注兩祖音搖搖本又[redacted]者也至大服〇正義曰前經作錄門以昭反攘音如追丁回反揄羊昭反〇[redacted]明祀周公所用器物此經明祀周公之時君與夫人卿大夫命婦行禮之儀〇夫人副褘立于房中者尸初入之時君待之於阼階夫人立於東房中卷之大廟如天子明堂得立房中者房則東南之室也總稱房耳皇氏云祭妻婦之廟故有房故此文承上轉祀周公之下下云天下大服鄭註知周公之德宣譽此也則是祀周公於大廟而云婁嬪廟弁贊也〇迎牲于門者婦籩也使牲入之時迎於門〇夫人薦豆籩者婦朝踐及饋獻弁饋尸之時薦豆籩〇卿大夫贊君者贊助也卿大夫助君廟初迎牲於告及牲祭以來之薦也〇命婦贊夫人者命婦於內則世婦以下於外則卿大夫妻並助夫人薦豆籩及祭事之屬也〇各揚其職百官廢職服大刑者當祭之時命百官各揚其職事如有廢職不供之以大刑〇而天下大服者以秦周公文物備具禮儀整肅百官供命而天下大服明周公之德宜合如此〇注副首至此也〇正義曰經云副褘副是首飾以其覆被頭首燥之步搖亦覆首故云今之步搖引詩副笄六珈者詩鄘風刺衛宣姜之詩也言宣婁皆者副而又以笄六玉加於副上引周禮追師者證副者是王后首服言達翻掌爲副以侯后之首服云褘王后之上服者按周禮云褘衣揄翟闕翟等皆是后之所服但褘衣則是王后之服之上者云唯魯及王者之後夫人服之者此經夫人副褘是魯得服之王者之後得行先代天子禮樂是王者之後夫人得服之云諸侯夫人則自揄翟而下者言其餘褘侯夫人不得服褘衣也云命婦於內則世婦也於外則大夫之妻也者按喪服傳云命婦者婦人之爲大夫妻世婦與大夫位同故知內則世婦也不云女御及士妻者以經云卿大夫贊君士賤婦而不言明士妻及女御亦略之

〇是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

不言春祠魯在東方主東巡守以春蓋闕之省禮爲獨備秋田名也春田祭社秋田祀祊大蜡歲十二月索鬼神而祭之〇礿音藥省讀[redacted]是故至祭也爲禰仙錢反蜡仕嫁反守手又反祊音方本又作方索所白反[redacted]〇正義曰此一經明魯得祭之事〇注不言至祀祊〇正義曰云魯在東方者朝恒用春當朝之年以朝禰祭云王東巡守以春者鄭旣明朝時禰春祭又明王巡守之時魯亦闕春祭巡守在於二月不於正月祭者皇氏云諸侯預前待於竟故不得正月祭也云省讀爲獮獮秋田名也者以省獮聲相近大司馬云中秋教治兵遂以獮田故知秋田名也云春田祭社秋田祀祊者大司馬職文彼云秋祀祊鄭云祊當爲方謂四方句芒之屬也

〇大廟天子明堂庫門天子皐門雉門天子應門

言廟及門如天子之制也天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與皐之言高也詩云乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將[redacted]大廟至應門〇正義曰此一經明魯之將〇皐音餘伉苦浪反將七亮反[redacted]門及廟之制〇大廟天子明堂者言周公大廟制似天子明堂〇庫門天子皐門者言魯之庫門制似天子皐門雉門天子應門者言魯之雉門制似天子應門〇注言廟至將將〇正義曰言廟及門如天子之制也者謂制度高大如似天子耳不必事事皆同故前文祭天不得祭圓丘又郊特牲祭天服衮冕不服大衮是不得盡如天子祀者美之云天子之禮耳是知魯之大廟不可一一似明堂也云天子五門皐庫雉應路者此經云天子皐門天子應門是天子有皐門應門云命有皐門皐門則路門也是天子有路門此經魯有庫門雉門明天子亦有五門云魯有庫雉路則諸侯三門與者此經有庫門雉又禮弓云魯莊公之喪旣葬而經不入庫門定二年雉門災是魯有庫雉則又有路門可知魯旣有三門則餘諸侯亦有三門故云諸侯二門與但其餘諸侯有皐門應門及路門也引詩乃立皐門應門者證諸

侯有皐門應門也所引詩者大雅文王緜之篇也言大王徙居岐周爲殷諸侯立此皐門應門衛亦有庫門故家語云衛莊公反國孔子譏其繹之於庫門內祊之於東方失之矣是衛有庫門也

○振木鐸於朝天子之政也天子將發號令必以木鐸警衆○鐸大各反警音京領反○

山節藻棁復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也山節刻欂盧爲山也藻棁畫侏儒柱爲藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮摩也鄉牖屬謂夾戶窗也每室八窗爲四達反坫反爵之坫也出尊當尊南也唯兩君爲好既獻反爵於其上禮君尊於兩楹之間崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠於上焉屏謂之樹今桴思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣○藻本又作璪音早棁章悅反復音福注同重直龍反注同檐以占反刮古八反鄉許亮反坫丁念反康音抗苦浪反欂音博又皮莫反一音旁各反徐又音薄歷反字林平碧反盧如字本又作櫨音[redacted]同侏音朱儒莫何反爲好呼報反桴音浮思也音思[redacted]山節至飾也○正義曰此一節論魯之大廟之飾○山節欂櫨刻爲山形○藻棁者畫侏儒柱爲藻文也○復廟者上下重屋也○重檐者盧氏云鄭云重檐重承壁材也謂就外檐下壁復安椽檐以辟風兩之灑壁故云重檐重承壁材○刮楹者刮摩也楹柱也以密石摩柱○達鄉者達通也鄉牖屬謂每室四戶八窗窗戶皆相對以牖戶通達故曰達鄉也○反坫者兩君相見反爵之坫也築土爲之在兩楹間近南人君飲酒既獻反爵于坫上故爲之反坫也○出尊者尊在兩楹間坫在尊南故云出尊○崇坫康圭者崇高也亢亦高也爲高坫受賓之圭奠於其上也○疏屏者疏刻也屏樹也謂刻於屏樹爲雲氣蟲獸也○天子之廟飾也者自山節以下皆天子廟飾也反坫亦在廟故合言廟飾也○注山節至之矣○正義曰刻欂盧也者飾名爾雅釋宮云栭謂之楶李巡云栭今欂盧也則今之斗栱云畫侏儒柱者接宮云杗廇謂之梁其上楹謂之梲李巡曰梁上短柱也鄉牖屬者詩豳風塞向墐戶是牖爲也云出尊當尊南也者以當近南楣云外爲出今言出尊故知尊南也云禮君尊于兩楹之間者以燕禮燕臣子列尊于東楹之西今兩君敵體當尊在兩楹之間故鄉飲酒賓主獻體尊于房戶間是也皇氏解此用燕禮之文尊于東楹之西若兩楹之間失之矣云康讀爲亢龍之亢者按易乾上九亢龍有悔櫝從之云屏謂之樹今浮思也者屏謂之樹釋宮文漢時謂屏爲浮思故云今浮思也解者以爲天子外屏人臣至屏俯伏思念其事按匠人注云城隅謂角浮思也漢時東闕浮思災以此諸文參之則浮思小樓也故城隅闕上皆有之然則屏上亦爲屋以覆屏牆故稱屏曰浮思或解屏則闕也古詩云雙闕百餘尺則闕於兩旁不得當道與屏別也闕雖在兩旁相對近道也大略言之亦謂之當道故闕云代漢者當塗高謂魏闕也云刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣者言古之疏屏似今闕上畫雲氣蟲獸也如鄭此言似屏與闕異也

○鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車也春秋傳曰大路素鸞或爲欒也○鉤古侯反乘繩證反注同櫟力九反[redacted]鸞車至路也○正義曰此一經明魯有四代之車其制各別○鸞車有鸞和也鸞路則車也○鉤車夏后氏之路也者鉤曲也輿則車牀曲輿謂曲前闌也虞賓未有鉤矣○大路殷路也者大路木路也○乘路周路也者乘路玉路也周王禮故用玉○注春秋傳曰大路素○正義曰按桓二年左氏云大路越席越席是祀天之席則大路亦祭天之車以祭天尚質故鄭云大路素

○有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤四者旌旗之屬也綏當爲緌讀如冠蕤之蕤有虞氏當言綏夏后氏當言旂此旂畫錯革也緌謂注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以即戎建大麾以田也○綏依注爲緌耳隹反注之樹反旄音毛杠音江麾毀皮反左仗直亮反鉞音越○有虞至大赤○正義曰此一經論魯有四代旌旗有虞氏之旂者旂當爲[redacted]綏但注旄竿首未有旒縿夏后氏之綏者鄭云綏當爲旂夏后氏漸文既注旄竿首又有旒縿○殷之大白謂白色旗周之大赤者赤色旗此大白大赤各隨代之色無所畫也○注有虞至旃也○正義曰知有虞氏當言綏夏后氏當言旂者以夏虞質於夏故知虞氏但注旄夏世始加旒縿知注旄牛尾於杠者爾雅釋天云注旄首曰旌是也云所謂大麾者所謂巾車建大麾以田者是也必知此綏當大麾者彼大麾上有大白大赤此經夏后氏之綏下有大白大赤故知綏當大麾也然巾車注云正色言之大麾夏后氏之旗色黑鄭此注以綏有虞氏所建綏則大麾不同者有虞氏但有注旄竿首夏后氏之旗若去旂爲有虞氏不異同謂之綏也以巾車建大白大赤故以綏爲夏之旗引書曰者牧誓文引之者證白旂以指麾是大麾也引周禮者巾車職文明天子所用然則魯之所用亦當然也

○夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣○夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛順正色也白馬黑鬣曰駱殷黑首爲純白凶也騂剛赤色○駱音洛鬣力輒反蕃如字又作繁音煩[redacted]夏后至騂剛郭璞云兩被髮騂息營反又呼營反正音征又如字爲于僞反[redacted]○正義曰此一經明魯有三代之馬及牲色不同夏后氏駱馬黑鬣者駱白馬黑相間此馬白身黑鬣故云駱也夏尚黑故用黑鬣也殷人白馬黑首者殷尚白故白馬也純白似凶故黑頭也周人黃馬蕃鬣者蕃赤也周尚赤用黃近赤也而用赤鬣爲所尚也然三代俱以鬣爲所尚也黃爲黑色與周所尚和異也夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛者騂赤色也剛牡也言騂剛則白亦剛言白牡黑亦牡也故殷告天云敢用玄牡從天色也

○泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也泰用瓦著著地無足○大音太本又作泰著直略反注同[redacted]泰有至尊也○正義曰此一經明魯用四代之尊也尊用瓦名泰也然或用三代或用四代者隨其禮存虞者而用之耳無別義也○山罍夏后氏之尊也者罍爲雲雷也畫爲山雲之形也○著殷尊也者無足而底著地故謂爲著也然殷尊無足則其餘泰罍犧並有足也○犧象周尊也者畫沙羽及象骨飾尊也然殷名著周名犧象而禮器云君西酌犧象亦是周禮也○注泰用至無足○正義曰以考工記云有虞氏衡陶櫝弓又云有虞氏瓦棺故知泰尊用瓦也

○爵夏后氏以琖殷以斝周以爵斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝○斝音嫁又古雅反[redacted]爵夏至以爵○正義曰此一經明魯有三代爵並以爵爲形故標注同[redacted]名於其上○夏后氏以琖者夏爵名也以玉飾之故前云爵用玉琖仍雖是也○殷以斝者殷亦爵形而畫爲禾稼故名斝斝稼也○周以爵者皇氏云雖爵人但用爵形而不畫飾按周禮太宰贊玉几玉爵然則周爵或以玉爲之或飾之以玉皇氏云周爵無飾失之矣

○灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目○其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺夷讀爲彝周禮春祠夏禴裸用雞彝鳥彝秋嘗冬烝裸用斝彝黃彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如堯頭也○勺市灼反[redacted]灌尊至蒲勺○正義曰此一節明魯有三代灌尊及下同禴音藥裸古亂反[redacted]所用之勺○夏后氏以雞夷者夷即彝彝法也與餘尊爲法故稱彝雞彝者或刻木爲雞形而畫雞於彝○殷以斝者鄭司農云畫爲禾稼周以黃目者以黃金爲目皇氏云夏后氏以瓦泰之上畫以雞彝也餘尊畫爲稼彝然尊彝別作事不相依而皇氏以當代之尊爲彝文無所據假因當代尊爲彝則夏后氏當因山罍不得因虞氏瓦泰皇氏之說其義並非也○夏后氏以龍勺者勺當刻龍頭○殷以疏勺者謂刻通勺頭勺本通而末微○者皇氏云龍頭謂合蒲勺當爲鳧頭其口微開如鳧鴨口也注云蒲合蒲也以夷讀至頭也○正義曰引周禮春祠夏禴以下司尊彝職之文云祠夏禴祼用雞彝爲彝者雞彝盛明水爲彝盛鬱鬯也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝者義亦然必知一時之祭并用兩彝者以下云朝踐用兩犧尊再獻用兩象尊秋象不可鄭爲二時故知兩彝祼當一節皇氏沈氏並云春用雞彝夏用鳥彝秋用斝彝冬用黃彝春屬陽夏屬陽秋屬收禾稼冬曰穡土色黃故用其尊盛等此言文無所出謂言及於數非實論也禮曰稼斂曰穡秋時不得稱稼月令季秋草

木實落冬節色玄不得用實彝也下追享朝事用虎彝雉彝追享謂禘祫也朝事謂月祭也若有所法則四時不同何以獨用虎雉又崔氏義宗廟祫祭用十八尊祫在秋禘祭用十六尊禘在夏也是一時皆數兩彝得為十八十六若每時用唯有一彝祇十七十五是知盧氏等之說其義非也

〇土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也 蕢當為凷聲之誤也籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號也今有姓伊耆氏者〇蕢讀為凷苦對反桴音浮葦于鬼反籥音藥蕢其位反又苦怪反笛本又作篴音狄 【疏】土鼓至樂也〇正義曰此一經明魯用古代之樂土鼓謂築土為鼓蕢桴以土塊為桴〇葦籥者謂截葦為籥此等是伊耆氏之樂魯得用也〇注蕢當至氏者〇正義曰經云蕢者草名與土鼓相對故讀為凷云伊耆氏古天子有天下之號也者禮運云伊耆氏始為蜡蜡是報田之祭按易繫辭神農始作耒耜是田起於神農故說者以伊耆氏為神農也

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也 拊搏以韋為之充之以糠形如小鼓揩擊謂柷敔皆所以節樂者也四代虞夏殷周也〇拊芳甫反搏音博揩居八反注同大琴徐本作瑟糠音康柷昌六反敔魚呂反本又作圉 【疏】拊搏至器也〇正義曰此一經論魯有四代樂器但四代漸文不如土鼓葦籥之質故別起其文也

〇魯公之廟文世室也武公之廟武世室也 此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也武公伯禽之玄孫也名敖 【疏】魯公至室也〇正義曰此一經明魯有二廟不毀象周之文武二祧也〇文世室者魯公伯禽有文傳世世不毀其室故云文世室武世室者伯禽玄孫武公有武德其廟不毀故云武世世室〇注武公至名敖〇正義曰按成六年立武宮公羊左氏並譏之不宜立也又武公之廟立在武公卒後其廟不毀在成公之時此記所云美成王襄宗魯國而已云武公之廟武世室者作記之人因成王襄魯述咸美魯家之事因武公其廟不毀遂連文而美之非實辭也故下云君臣未嘗相弒禮樂刑法政俗未嘗相變也鄭云亦近誣矣是不實也伯禽玄孫者按世本伯禽生煬公熙熙生弗弗生獻公具具生武公敖是伯禽玄孫名敖

〇米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也 庠序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事也魯謂之米廩虞帝上孝令藏粢盛之委焉序次序王事也瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者有道德者使教焉死則以為樂祖於此祭之頖之言班也於以班政教也〇廩力甚反頖音判委于偽反又作積丁之賜反矇音蒙 【疏】米廩至學也〇正義曰此一經明魯得立四代之學也〇米廩有虞氏之庠也者言魯之米廩是有虞氏之庠魯以虞氏之庠為廩以藏粢盛〇序夏后氏之序也者是夏家之學也〇注魯謂至祭之〇正義曰虞帝上孝者尚書云烝烝又禮記云舜其大孝也與是虞帝上孝也云今藏粢盛之委焉者謂委積言魯家於此學中藏此粢盛按桓十四年御廩災公羊云御廩者何粢盛委之所藏也云古者有道德者使教焉死則以為樂祖者大司樂文云於此祭之者謂於此瞽宗祭之故大司樂云祭於瞽宗是也

〇崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也 崇貫封父皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜〇貫古喚反璜音黃父音甫注同分魯扶問反 【疏】注崇貫至之璜〇正義曰知皆國名者春秋宣元年晉趙穿侵崇又書傳有崇侯虎與崇連文故知崇貫皆國名定四年左氏傳夏后氏之璜封父之繁弱封父與夏后氏相對故知封父亦國名云文王伐崇者詩大雅文云古者伐國遷其重器以分同姓者按昭十五年左傳云密須之鼓闕鞏之甲以賜晉是遷其重器以分同姓也

越棘大弓天子之戎器也 越國名也棘戟也春秋傳曰子都拔棘 【疏】注越國至拔棘〇正義曰以崇鼎貫鼎是崇貫所出之鼎則知越棘是越國所有之棘弓春秋傳曰子都拔棘者隱十一年左傳文按棘為戟棘戟曰方言文也

〇夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓 足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣縣之簨虡也殷頌曰植我鞉鼓周頌曰應朄縣鼓〇縣音玄注及下注同簨本又作筍悉尹反虡音巨植市力反又音置徐音徒吏反又徒力反鞉音桃應應對之應朄音胤 【疏】注殷頌至縣鼓正義曰所引殷頌者那之篇鄭注云置讀曰植植鞉鼓引之者證殷楹鼓引周頌有瞽之篇者按周頌有瞽始作樂合於大祖經云應田縣鼓毛傳云田大鼓鄭云田當為朄朄小鼓在大鼓之旁引之者證周之縣鼓

〇垂之和鐘叔之離磬女媧之笙簧 垂堯之共工也女媧三皇承宓羲者叔未聞也和離謂次序其聲縣也笙簧笙中之簧也世本作曰垂作鐘無句作磬女媧作笙簧〇鐘章凶反說文作鐘以此鐘為酒器字林之用反媧徐古蛙反又古華反共音恭宓音密本又作虙音伏戲音羲句其俱反字又作劬 【疏】垂之至笙簧〇正義曰此一經明魯有先代之樂〇垂之和鐘者垂之所作調和之鐘〇叔之離磬者叔之所作編離之磬〇女媧之笙簧者女媧所作笙中之簧言魯皆有之〇注垂堯之共工也至女媧作笙簧〇正義曰按舜典垂作共工謂舜時也鄭不見古文故以為堯時云女媧三皇承宓羲者按春秋緯運斗樞差德序命宓羲女媧神農為三皇是承宓羲者帝王世紀云女媧氏風姓承庖羲制度始作笙簧無所革造故易不載不序於行蛇身人首是也云和離謂次序其聲縣也者聲解和也縣解離也言縣磬之時其聲希疏相離云世本作曰者世本書名有作篇其篇記諸作事云無句作磬者皋氏云無句叔之別名義或然也

〇夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣 簨虡所以縣鐘磬也橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以臝屬羽屬簨以大版為之謂之業殷又於龍上刻畫之為重牙以挂縣紘也周又畫繒為翣戴以璧垂五采羽於其下樹於簨之角上飾彌多也頌曰設業設虡崇牙樹羽〇翣所甲反又作翣植市力反徐徒力反臝力果反重直龍反挂音卦紘徐音宏戴以音戴 【疏】夏后至璧翣〇正義曰此一經明魯有三代樂縣之飾〇夏后氏之龍簨虡者謂簨虡之上以龍飾之〇殷之崇牙者謂於簨之上刻畫木為崇牙之形以挂鐘磬周之璧翣者謂周人於此簨上畫繒為翣戴之以璧下縣五采羽挂於簨角後王彌文故飾彌多也〇注橫曰至樹羽〇正義曰橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以臝屬者按考工記飾之以鱗屬鐘虡飾之以臝屬磬虡飾之以羽屬如考工記之文則簨虡或飾以龍此經并云龍簨虡者蓋夏時簨之與虡皆飾之以鱗至周乃別故記云龍簨虡或可因簨連言虡也云簨以大版為之謂之業者詩周頌云設業設虡以業與虡相對故知業則簨也其簨上更加大版刻之為崇牙謂之業故詩大雅云虡業維樅注云虡也栒也所以縣鐘鼓也設大版於上刻畫以為飾是也云周又畫繒為翣戴以璧者翣扇也言周畫繒為扇戴以小璧於扇之上云垂五采羽於其下樹於簨之角上者按漢禮器制度而知也引周頌者證簨虡及崇牙樹羽之義皇氏云崇牙者崇重也謂刻畫大版重疊為牙

〇有虞氏之兩敦夏后氏之四連殷之六瑚周之八簋 皆黍稷器制之異同未聞〇敦音對又都雷反連本又作璉同力展反瑚音胡簋音軌 【疏】注皆黍至未聞〇正義曰簋是黍稷之器敦與瑚璉共簋連文故云黍稷器也按鄭注周禮舍人云方曰簠圓曰簋此云未聞者謂瑚璉之器與簋異同未聞也鄭注論語云夏曰瑚殷曰璉不同者皇氏云鄭注論語誤也此言兩敦四璉六瑚八簋者言魯之所得唯此耳

〇俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎 梡斷木為四足而已嶡之言蹷也謂中足為橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房〇椇俱甫反斷丁亂反又丁管反嶡俱衛反橫古曠反又音光[illegible]枳吉氏反[illegible]跗方于反 【疏】注梡斷至大房〇正義曰知梡斷木為四足者以虞氏尚質未有餘飾故知但有四足而已云謂中足為橫距之象者以言蹷謂足以橫蹷故鄭讀嶡為蹷謂足橫辟不正也今俎足間有橫似有橫蹷之象故知足中央為橫距之象言難有距以距外物今兩足有橫而相距也云周禮謂之距者非周禮正文言周代禮儀謂此俎之橫者為距故少牢禮腸三胃三長皆及俎距是也云椇之言枳椇也謂曲橈之也者椇枳之樹其枝多曲橈故陸機草木疏云椇曲來巢殷俎似之故云曲橈之也云房謂足下跗也上下兩間有似於堂房者按詩注云其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然如鄭此言則俎頭各有兩足

足下各別爲附足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西頭各有房也但古制難識不可委知南北橫者亦無委曲解之今依鄭注之略爲此意未知是否

○夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆 楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮爲禿楬○楬苦瞎反獻注同又苦八反獻素何反禿土木反[redacted]注獻疏刻之○正義曰獻音娑娑是希疏之義故爲疏刻之

○有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章 韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韠韋而已韍或作黻○黻音弗韠其畢反[redacted]有虞至龍章○正義曰此一經論魯有四代韍制○有虞氏服韍者宜以韋爲韍未有異飾故云服韍夏后氏畫之以山殷人增之以火周人加龍以爲文章○注韍冕至而已○正義曰易困卦九二爻辭朱紱方來利用享祀是以紱爲祭服也云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韠韋而已者按士冠禮士韎韐是士無飾推此卿尊者飾參此有四等天子至士亦爲四等故知卿大夫加山諸侯加火天子加龍

○有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺 氣主盛也

○夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒 此皆其時之用耳言尚非[redacted]注此皆至尚非○正義曰夏后氏尚質故用水殷人稍文故用醴周人轉文故用酒故云此皆其時之用耳云言尚非者按儀禮設尊尚玄酒是周家亦尚明水也按禮運云澄酒在下是三酒在堂下則周世不尚酒故知經言尚者非也

○有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百 周之六卿其屬各六十則周三百六十官也此云三百者記時冬官亡矣鄭義曰天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十蓋謂夏時也以夏周推前後之差有虞氏官宜六十夏后氏官百二十殷官二百四十不得如此記也[redacted]有虞至三百○正義曰此經明魯家有四代之官然魯是諸侯按大宰職諸侯唯有三卿五大夫故公羊傳司徒司空之下各有二小卿司馬之下一小卿是三卿五大夫也今魯皆數多樂何得備立四代之官而備三百六十職者當成王之時褒崇於魯四代官中蓋存官職各號是使魯有之非謂魯得盡備其數但記者盛美於魯因舉四代官之本數而言之○有虞氏官五十者鄭差之當爲六十○夏后氏官百者鄭差之當爲百二十○殷二百者鄭差之當爲二百四十○周三百者鄭據記時冬官亡矣故言三百若然冬官則三百六十也○注周之至記也○正義曰云周之六卿其屬各六十者小宰職文云此云三百者記時冬官亡矣者以此經四代相對各舉其官舉實數故云冬官亡矣若文無所對鄭舉其成數故禮器經禮三百曲禮三千鄭禮序云舉大略小闕其猶者是與此經不同引舉義者欲證明夏官百二十夏倍於虞殷倍於夏殷官數多周不可倍之故但加殷百二十耳按尚書周官云唐虞稽古建官惟百夏商官倍亦克用又與此數不同者禮是記事之典須委曲備言魯是疏遠之教故舉大略小

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翣 綏亦旌旗之緌也夏綢其杠以練爲之旌殷又刻繒爲重牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恆以牙爲飾也此旌旗及翣皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翣旌從遣車翣夾柩路左右前後天子八翣皆戴璧垂羽諸侯六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆戴綏孔子之喪公西赤爲志亦用此禮爾雅說旌旗曰素錦綢杠纁帛縿素升龍於縿練旌九○綏耳隹反注並同綢吐刀反注同縿音衫從才用反下同旒升殿反夾古洽反柩其久反纛字又作纓音云反縿所銜反[redacted]有虞至璧翣○正義曰此一經明魯有四代旌旗之飾有虞氏之綏者則前經注旄於竿首○夏后氏之綢練者謂綢杠以練又爲之旌○殷之崇牙者謂刻繒爲之崇牙之形飾旌旗之側○周之璧翣者謂周代以物爲璧璧上戴之以璧翣之而崇柩車○注綏亦至旌九○正義曰綏亦旌旗之緌者以前經云夏后氏之綏是旌旗之綏故云綏亦旌旗之緌緌謂注旄竿首也云夏綢其杠以練爲之旒者既綢杠以練又知以練爲旒者以爾雅云練旌九也云湯以武受命恆以牙爲飾也者前經云殷旗既以崇牙爲飾此旌旗又飾以崇牙故云恆也周亦武取天下但殷既以牙爲飾周世尚文更取他物飾之不復用牙云此旌旗及翣皆喪葬之飾者以前文崇牙璧翣是飾虞此與夏后綢練連文按檀弓綢練設旐夏也是喪葬旌旗故知喪葬之飾引周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翣者證明葬有旌旗及翣之義云天子八翣皆戴璧者天子八翣禮器文皆戴璧即此經天子之禮也云諸侯六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆戴綏並喪大記文也引檀弓孔子之喪及爾雅者證明此經是喪葬之飾并明綢練之義

凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下傳之久矣君臣未嘗相弒也禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以爲有道之國是故天下資禮樂焉 王禮天子之禮也傳傳世也資取也此蓋盛周公之德耳春秋時魯三君弒又士之有誄由莊公始婦人髽而弔始於臺駘云君臣未嘗相弒政俗未嘗相變亦近誣矣爲誄○傳丈專反注同弒本又作殺音試注同誄力軌反髽側瓜反臺音胡駘大來反近如字又附近之近[redacted]凡四至樂焉○正義曰此一經記者既陳四代服器官於前此經結之使美大魯國也然言土鼓蕢籥伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧非唯四代而已今此經言四代者據其多者言之唯舉四代耳其閒亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用○天下以爲有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以爲有道之國是故天下資禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋爲王者之後魯是周公之胤是天下宗禮樂焉○注春秋至臺駘○正義曰按隱十一年羽父請殺桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弒隱公是弒一君也莊三十二年慶父使圉人犖賊子般是弒二君也閔二年慶父又使卜齮賊公于武闈是弒三君也云士之有誄由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人髽而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與邾人戰於狐駘故邾人所敗是其事也

附釋音禮記注疏卷第三十一

禮記注疏卷三十一校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第三十一　惠棟校宋本禮記正義卷第四十一

明堂位第十四

按鄭目錄云名曰明堂者　閩監毛本同衛氏集說堂下有位字

似秦相呂不韋作春秋時說者　閩監毛本作似衛氏集說同此本似誤以按似以與玉藻疏同

今漢立明堂於丙巳　閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本巳作乙

其室不敢踰廟　閩監毛本室作節

昔者周公節

不於宗廟辟王也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出辟王云一本作辟正王考文引古本王上有正字按正義云辟王謂辟成王也是正義無正字於字各本同毛本作于

負之言背也　各本同釋文出倚也云本又作背正義本作背

鎮服蕃服　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本蕃作藩釋文出藩服云本又作蕃下同正義本作蕃○按藩正字蕃假借字

新君即位　各本同考文引古本足利本作新王新君即位按正義云或新王即位而來朝或己君初即位是世告至張新王新君二義也○按考文所謂古本多本之正義

侯服歲一見　各本同釋文出壹見云壹又作一

昔者至位也　惠棟校宋本無此五字

正義曰此下節　閩監本同毛本下作一

明堂云朝位服事之國數　閩監本同毛本位作謂

明堂也者節

明堂至卑也　惠棟校宋本無此五字

昔殷紂亂天下節

昔殷至天下　惠棟校宋本無此五字

侯女不好淫　惠棟校宋本侯上有九字此本誤脫閩監毛本同

鄂人謂周公屬黨也　惠棟校宋本有謂字此本謂字脫閩監毛本同

明年秋迎周公而反　惠棟校宋本有秋字此本秋字脫閩監毛本同

是以封周公於曲阜節　惠棟云是以節季夏節君卷節是故夏礿節大廟節振木鐸節山節節鸞車節有虞節夏后節泰有節爵夏后節灌尊節土鼓節拊搏節魯公節米廩節崇鼎節綏綏節夏后節鸞之節夏后節有虞節俎有節夏后節有虞節有虞節有虞節有虞節凡四代節宋本合三十節爲一節

俾侯于魯　各本同釋文出卑侯云本又作俾下同○按俾正字卑假借字

是以至禮也　惠棟校宋本無此五字

積爲二十四同謂百里也　閩監毛本同惠棟校宋本重同字衛氏集說同

季夏六月節

雕篆　各本同石經同釋文出彫篆云本亦作雕按正義作彫與釋文本同

朱干玉戚　各本同毛本干誤于

象骨飾之　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本象骨上有象樽以三字足利本無以字○按段玉裁校本作象尊象骨飾之作樽僞字

鬱鬯之器也黃彝也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本鬱鬯上有鬱尊二字黃彝上有黃目二字

彫刻飾其直者也　惠棟校宋本作雕岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本雕作彫閩監毛本同

周禮韎師掌教韎樂　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說韎並作韎○按周禮作韎

唯制夷狄樂聖王也　閩監毛本同浦鏜校唯改誰按白虎通作誰制夷狄之樂以爲先聖王也

云犧尊以沙羽爲畫飾者　惠棟校宋本同閩監毛本沙作莎下沙羽同

故謂之犧尊　惠棟校宋本作象此本象作犧閩監毛本同

角是爵之所受之名異　閩監毛本同衛氏集說無下之字孫志祖校云之疑其

君卷冕立于阼節

百官廢職服大刑　惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本官作宮

君卷至大服　惠棟校宋本無此五字

君待之於阼階　毛本同衛氏集說亦作待無之字閩監本待作持

謂朝踐及饋孰弁酳尸之時　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本孰作熟弁誤卑

命百官各揚舉其職事　閩監毛本同衛氏集說命作令

山節藻棁節

刮刮摩也　各本同釋文摩作劘嘉靖本同

今桴思也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本桴作浮續通解同釋文出桴思云音浮

山節至飾也　惠棟校宋本無此五字

爲雲氣蟲獸也　閩監毛本蟲誤蟲下爲雲氣蟲獸並同

爲兩楹之間失之矣　閩監本同毛本爲誤謂考文引宋本無兩字

今浮思也者　考文引宋板同閩監毛本浮作桴下爲浮思今浮思角浮思闕浮思則浮思曰浮思並同

有虞氏之旂節

武王左杖黃鉞　各本同釋文杖作仗○按杖正字仗俗字

有虞至大赤　惠棟校宋本無此五字

泰有虞氏之尊也節

泰有虞氏之尊也　各本同石經同釋文出大云本又作泰

泰有至尊也　惠棟校宋本無此五字

則其餘泰罍犧　閩監本作餘毛本餘誤虞

爵夏后氏以琖節

爵夏至以爵　惠棟校宋本無此五字

贊玉几玉爵　惠棟校宋本作几閩監毛本几誤凡

灌尊節

灌尊至蒲勺　惠棟校宋本無此五字

冬竭土色黃　閩監毛本如此浦鏜校從續通解土色黃改元黃色

是知皇氏等之說　閩監本同毛本誤作是知皇氏之等

土鼓蕢桴節

土鼓至樂也　惠棟校宋本無此五字

謂截葦爲籥　閩本同考文引宋板同監毛本截誤截衛氏集說同

以伊耆氏爲神農也　閩監毛本同惠棟校宋本無也字衛氏集說同

拊搏節

中琴小瑟　各本同毛本小誤七

拊搏以韋爲之　宋監本同岳本同嘉靖本同閩監毛本韋誤葦衛氏集說同

拊搏至器也　惠棟校宋本無此五字

垂之和鐘節

垂之和鐘　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說鐘作鍾石經考文提要云宋本九經南宋巾箱本至善堂九經本並作鍾釋文出和鍾云說文作鐘以此鍾爲酒器按此本疏中和鐘字作鍾閩監毛本仍作鐘

女媧之笙簧　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本媧誤蝸釋文出女媧

承宓羲者　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說羲作犧岳本羲作戲釋文出戲云音羲

承庖羲制度　閩監毛本同惠棟校宋本羲作犧衛氏集說同庖作包

垂堯之共工也至女媧作笙簧　惠棟校宋本作垂堯至媧作笙簧

夏后氏之龍簨虡節

以挂縣紘也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文亦作紘段玉裁校本云特有督述引作紘爲是釋文作紘非也冠之制紘下垂紘不下垂詩箋風箋正作縣紘

戴以璧　閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同監毛本戴作載按釋文出戴以云音戴孔陸異本監毛以釋文改正義本非也二本疏中仍作戴

夏后至璧翣　惠棟校宋本無此五字

以挂鍾磬　閩本鍾字同監毛本鍾作鐘下鍾字同閩監本挂作掛○按掛俗挂字

故知業則簨也　閩監本同毛本簨字誤倒在故知上

有虞氏之兩敦節

夏后氏之四璉　各本同石經同釋文出四連云本又作璉○按依說文當作槤从木連聲段玉裁云周禮管子多以連爲輦韓勑禮器碑胡輦器用即胡連也

故云黍稷器也　閩監毛本同浦鏜校云黍上補皆字按衛氏集說作故劉云皆黍稷器疑皆字當有

俎有虞氏以梡節

皆及俎距是也　閩監毛本同惠棟校宋本距作拒

椇曲來巢　閩監毛本同段玉裁校本云椇當作枳云枳椇即宋玉賦之枳句又即說文之𣏌曲

但古制難識不可委知　惠棟校宋本同閩監毛本委作悉衛氏集說同

有虞氏祭首節

首尚非　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本非作也考文引足利本作首尚非也

有虞氏官五十節

何得備立四代之官 閩監毛本同惠棟校宋本立作錯衛氏集說無立字

有虞氏之綏節

殷又刻繒爲重牙 閩監毛本同嘉靖本同岳本重作巢衛氏集說同考文引古本同盧文弨校云按前注亦作巢牙

纁白黲 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出黲云字又作縿浦鏜校白字改帛按浦鏜是也

凡四代之服器官節

賁或爲飲 閩監毛本同岳本同嘉靖本同考文引古本作賁或爲餴也○按飲必誤字而古本不可信

凡四至巢焉 惠棟校宋本無此五字

此經結之於後 惠棟校宋本有於字衛氏集說同此本於字脫閩監毛本同

又有女媧氏笙簧 閩監毛本同惠棟校宋本氏作之衛氏集說亦作之媧作媧

使國人舉賊子般 惠棟校宋本同閩監毛本賊誤賊下卜鯖賊公子武闈同

附釋音禮記注疏卷第三十一終 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第四十一終宋監本禮記卷第九經三千六百五十一字注六千三百五十五字嘉靖本禮記卷第九經三千六百三十七字注六千三百四十九字

禮記注疏卷三十一校勘記

附釋音禮記注疏卷第三十二

喪服小記第十五○陸曰鄭云以其記喪服之小義[redacted]正義曰按鄭目錄云喪服小記者以其記喪服之小義也此於別錄屬喪服

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布

母服輕至免可以布代麻也為母又哭而免○衰七雷反下並同括古活反為于偽反注及下注同免音問篇內同

齊衰惡笄以終喪

笄所以卷髮帶所以持身也婦人質於喪所以自卷持者有除無變○齊音咨又作齋笄古兮反卷俱免反下皆同

男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義為男子則免為婦人則髽

別男女也○冠古亂反下同髽側巴反別彼列反下文有別注不服別卑別皆同[redacted]斬衰至則髽○正義曰此一節論斬衰齊衰之喪男女括髮免髽之異○斬衰者主人為父之服也括髮者為父未成服之前所服也禮親始死子布深衣去冠而猶有笄纚徒跣扱上衽至將小斂去笄纚著素冠視斂斂訖投冠而括髮括髮者鄭注喪服云括髮以麻者自項以前交於額上卻繞紒如著幓頭焉○為母括髮以麻者為母初喪至小斂後括髮與父禮同故亦云括髮以麻也○免而以布者此謂為母與父異者也亦自小斂後而括髮至尸出堂子拜賓事之時猶與為父不異至拜賓竟後子往即堂下之位時則異也若為父此時猶括髮而踊襲絰帶以至大斂而成服若母喪於此時則不復括髮乃著布免踊而襲絰帶以至成服故云免而以布也○注母至而免○正義曰又哭是小斂拜賓竟後即堂下位哭踊時也故士喪禮云卒小斂主人髻髮袒此是初括髮哭踊之時也又云男女奉尸侇于堂主人降自西階東即位主人拜賓即位踊襲絰于序東復位此是又哭之節若為父於此時猶括髮若為母於此時以免代括髮故云為母又哭而免○齊衰惡笄以終喪○此一經明齊衰婦人笄帶終喪無變之制○惡笄者榛木為笄也婦人質笄以卷髮帶以持身於其自卷持者有除無變故要絰及笄不須更易至服竟一除故云惡笄以終喪○男子至則髽○此明男子婦人冠笄髽免相對之節但吉時男子首有吉冠則女首有吉笄是明男女首飾之異故云男子冠而婦人笄若親始死男去冠女則去笄若成服為父男則六升布為冠女則箭笄為母男則七升布為冠女則榛木為笄故云男子冠而婦人笄也○男子免而婦人髽者吉時首飾既異今遭喪故亦宜異於吉也於是時男子免而婦人著髽故云男子免而婦人髽○免者鄭注士喪禮云以布廣一寸自項中而前交於額上卻繞紒也如著幓頭焉髽者形有多種有麻有布有露紒也其形有異同謂之髽也今辨男女並何時著此免髽之服男子之免乃有兩時而唯一種婦人之髽則有三別其麻髽之形猶括髮如一其著之以對男子括髮也前云斬衰括髮以麻則婦人于時髽亦用麻也何以知然按喪服女子子在室為父髽衰三年鄭注云髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉彼注既云猶男子括髮男子括髮先去冠縰用麻婦人亦去笄纚用麻故云猶也又同云用麻不辨括髮形異則知其形如一也以此經據則知有麻髽以對男括髮時也又知有布髽者按此云男子免對婦人髽男用布則婦人髽不容用麻也是知男子為母免時則婦人布髽也又若成服後男或對賓必踊免則婦人理自布髽對之知有麻髽者喪服傳云布總箭笄髽衰三年明知此服並以三年三年之內男不恆免則婦人不用布髽故知恆露紒也故鄭注喪服云髽露紒也且喪服所明皆是成服後不論未成服麻布髽也何以然喪服既不論男子之括免則不容說女服之未成義也既言髽喪三年必知恆髽是露紒也又齊衰輕期髽無麻布何以知然按檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋緦總期亦無麻布何以是但戒其高大不云有麻布之別是知露紒名髽也又安奔喪云婦人奔喪東髽鄭云謂姑姊妹女子子也去纚大紒曰髽若如鄭言既讀是姑姊妹女子子等還為本親父母等唯云去纚大紒不言布麻當如期以下無麻布也然露紒恆居之髽則有笄何以知之按以笄以對冠男在喪恆冠婦則恆笄也故喪服婦為舅姑惡笄有首以髽鄭云言以髽則髽有著笄者明矣以綦此經注又知恆居笄而髽紒髽也此三髽之殊是鄭氏之說今考校以為正有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒必知然者以喪服女子子在室為父箭笄髽衰是斬衰之髽用麻則鄭注以為露紒明齊衰之髽用布亦稱之髽紒髽也○其義為男子則免為婦人則髽者以喪服云明服往往寄異以明義或疑免髽亦有其皆故解之以其義以上於男子則免婦人則髽為以別男女而已非別有義也賀瑒云男去冠猶婦人去笄義盡於此無復別義故云其義也此經既論括髮免髽之異須知所著之時崔氏云立議說以五服變除今要說變除之吉凡親始死將三年者皆去冠笄纚如故十五升白布深衣扱上衽徒跣交手而哭故禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽又鄭注士喪禮云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱衽知不徒跣不扱衽者問喪文知去纚者鄭注士喪禮云始死婦人將斬衰者去纚知著白布深衣者曾子問云女改服布深衣縞總以婦人始喪未成服而著之服其齊衰以下男子著素冠齊衰以下婦人著笄而縰知者鄭注士喪禮文男子婦人皆去屨無絇其服皆白布深衣知者鄭注喪服變除文至死之明日士則死日襲明日小斂故士喪禮云小斂主人髻髮若大夫死之明日襲而括髮故鄭注喪服變除云尸襲去纚括髮在二日小斂之前是士大夫也大夫殯士括髮於死者皆俱二日故鄭注問喪云二日去笄纚括髮是據大夫士也始死以後小斂之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上故檀弓云叔孫武叔之母死既小斂舉者出戶出戶袒且投其冠括髮是素冠也以其始死哀甚未暇分別尊卑故大夫與士其冠皆同也至小斂投冠括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君大夫之冠子弁絰又喪服變除云小斂之後大夫以上冠素弁士則素委貌其素弁素冠皆加環絰故雜記云小斂環絰君大夫士一也鄭注云大夫以上素弁士素委貌是也凡括髮之後至大斂成服以來括髮不改故鄭注士喪禮云自小斂以至大斂括髮不改但死之三日成服之時以括髮因而襲襲更正其括髮故士喪禮既殯說髦喪大記云小斂說髦括髮是正其故括髮也非更為之但士之既殯諸侯小斂於死者皆三日說髦同也其實以下男子於主人括髮之時則著免故士喪禮小斂主人髻髮袒眾主人免是也而喪服變除不杖齊衰條云襲尸之時云括髮者髮也其婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻為髽故士喪禮云主人髻髮婦人髽于室其齊衰者於男子免時婦人則以布為髽故此經云男子免而婦人髽是也其大功以下無髽也其服斂舉至成服以來白布深衣不改士死後二日髽帶絰故士喪禮小斂之前陳宜絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰亦散垂斂訖主人拜賓乃襲絰于序東既夕禮三日絞垂鄭注云成服日絞要絰之散垂者是主人及眾主人皆散垂此襲帶絰散垂日散皆士之禮也其大夫以上成服與士不同其髮帶絰之屬或與士同或與士異無文以言之其新衰男子括髮齊衰男子免皆齊衰之大事斂賓之時皆不書散實則大夫以上加素弁士加素冠皆於括髮之上天子七日成服諸侯五日成服大夫士三日成服服之精麤及日月多少及葬之時節皆具在喪服及禮文不能繁說其葬之時大夫及士男子散帶婦人髽與未成服時同其服則如喪服故既夕禮云丈夫髽散帶垂鄭注云為將啟變也此互文以相見耳諸文言髽見婦人也者天子諸侯則首服素弁以葛為環絰大夫則素弁加環絰士則素委貌加環絰故下檀弓云弁絰葛而葬鄭注云接神不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛為環絰是王侯與卿大夫士異也至既虞卒哭之時乃服變服故鄭注喪服云天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服其受服之時首絰要帶男子皆以葛易之齊斬之婦人則易首絰不易要帶大功小功婦人則易要帶而不說受變麻為葛卒哭時亦未說麻至祔乃說麻服葛故士虞禮云婦人說首絰不說帶鄭云不說帶齊斬婦人也婦人少變而重帶大功小功者葛帶時亦不說者末可以輕文變於主婦之質也至祔葛帶以即位按文直云婦人不辨輕重故鄭為此解其斬衰至十三月練而除首絰練冠素纓中衣黃裏縓為領袖緣布帶絕服無絇若母三年者小祥亦然斬衰二十五月大祥朝服縞冠故雜記云

祥主人之除也於夕為期朝服又喪服小記云除成喪者其祭也朝服縞冠既祥乃服十五升布深衣領緣皆以布縞冠素紕故間傳云大祥素縞麻衣二十七月而禫禫服玄冠玄衣黃裳而祭祭畢服朝服綅冠吉服踰月服吉間傳所謂禫而纖父沒為母與父同父在為母十一月而練十三月而大祥十五月而禫其服變除與父沒為母同其不杖齊衰及大功以下服畢皆初服朝服素冠踰月服吉也此皆據崔氏論約禮經及記而為此說其有乖僻者今所不取

○苴杖竹也削杖桐也【疏】苴杖至桐也○正義曰此一經解喪服苴杖削杖也然杖有苴削異者苴者黯也夫至痛內結必形色外章心如斬斫故貌必蒼苴所以衰裳經杖俱備苴色也必用竹者以其體圓性貞履四時不改明子為父禮中痛極自然圓足有終身之痛也故斷而用之無所厭殺也○削杖者削殺也必用桐者明其外被削而心本同也且桐隨時凋落此謂母喪示外被削殺服從時除而殺身之心當與父同也

○祖父卒而后為祖母後者三年祖父在則其服如父在為母也○苴七余反削思略反【疏】祖父至三年○正義曰此一經論適孫承重之服○祖父卒者謂適孫無父而為祖後祖父巳卒今又遭祖母喪故云為祖母後也祖父卒為祖母故三年若祖父卒時父已先亡亦為祖母三年若祖父卒時父在己雖為祖期今父沒祖母亡時己亦為祖母三年也○注祖父至母也○正義曰言亦謂無父者若父在則不然也

○為父母長子稽顙稽顙尊者及正體不敢不盡禮○為于偽反下為夫注為無後並同長丁丈反篇內並同稽音啟顙桑黨反大夫弔之雖緦必稽顙尊大夫不敢以輕待之婦人為夫與長子稽顙其餘則否恩殺於父母○殺所戒反除所例反後文注同【疏】為父至則否○正義曰此一節論喪合稽顙之事各依文解之○為父母長子稽顙者謂重服先稽顙而後拜者也父母長子並重故也其餘期以下故先拜後稽顙也○大夫弔之雖緦必稽顙者前文為父母長子稽顙謂平等來弔故先稽顙而後拜若為不杖齊衰以下則先拜賓後稽顙今大夫弔士雖是緦麻之親必亦先稽顙而後拜若大夫來弔時為麻必觀之先拜而後稽顙今雖云小功以下不稽顙文無所出又此稽顙與上文稽顙是一何得將此為先拜後稽顙其義亦也○婦人為夫與長子稽顙其餘則否亦先稽顙而後拜其餘則否者謂父母也以受重他族其恩減殺於父母也

○男主必使同姓婦主必使異姓謂為無主後者為主也異姓同宗之婦也婦人外成【疏】男主至異姓○正義曰此一經論婦人外成之事案實有男主以接男賓女主以接女賓若父母之喪則適子為主適婦為女主也今無適子主還他人為主者男主必使同姓之男婦主必使異姓之婦○注謂為至外成○正義曰知謂為無主後者以經云必使同姓必使異姓故知先無主使云異姓同宗之婦也者同宗也家同宗其婦必與異家異姓故云異姓同宗之婦云婦人外成者解婦主使異姓之意今與死者同姓婦人不得與異家為喪主以其外成適於他族故不得自與己宗為主此云異姓者與夫家為異姓

○為父後者為出母無服不敢以己私廢父所傳重之祭祀○為于偽反下注為其族人為其兄弟同傳重大事同反下【疏】為父至無服○正義曰此一經論出母之服出母嫁母犯七出之一婦為父所遣而母子至親不可絕禮在子皆為出母期若父後則無服以先人不祭所以然者己係嗣承祭不敢以私親廢尊祖之祀故為出母無服

○親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕○殺色界反【疏】親親至畢矣○正義曰此一經論服之輕重以親疏為節○親親以三為五者以己上親父下親子故云三也以父親祖以子親孫故云五也以五為九者己上親祖下親孫則是五也又以祖親高祖以孫親玄孫故言上五加四為九也以三為五者己上親父下親子而云以三為五

曾高二祖下加曾玄兩孫以四體五故為九也然己上親父下親子合喪云以一為三而云以三為五者父子一體無可分之義故相親之親不須分而分祖孫非己一體故有可分之義而親名著也又以祖親曾祖以孫親曾孫云以五為七今言九者曾祖曾孫情已遠非己一體所親故略以其相親也殺氏云由祖以親曾高二祖由孫以親曾玄二孫之所同義由於此也○上殺者據己上服父而減殺故服父三年服祖減殺至期以大減之應曾祖大功高祖小功而俱齊衰三月者但父祖及曾是一等之親故服齊衰據杜云減殺其曾祖重衰高祖非己同體其周已疏故略從齊衰三月麻尊也減其日月恩殺也不可以大功小功旁親之服加至尊故皆服齊衰也○下殺者謂下於子孫而減殺子服父三年父亦宜報服而父子首足不宜等衰故父服子期也若正適傳重便得遂情故服三年孫卑理不得服祖故為九月若傳重者亦期也孫既大功則曾孫宜五月但曾孫服曾祖正服三月故曾祖報一時也玄孫理不得異月曾祖與己同體故服但曾孫正卑故服正服緦麻三月既緦麻亦一時而不曾祖報之是正尊自加齊衰而曾孫理不異月云故曾祖亦報三月耳

不敢次減殺略同三月○旁殺者世叔之屬是也父是至尊既以三年若據祖期爾則世叔宜九月而世叔是父一體故加至期也從世叔疏加所不及旁期而殺是以五月一族世叔又殺一等而緦故宜緦麻此外無服此加亦不及旁至尊也又祖是父一體故加至期而祖之兄弟非己一體故加此旁期曾祖據期本服五月曾祖之疏故族曾祖麻既疏一等故宜三月也殺此又之斷殺便正五月族祖又一兄弟等故曾祖此外無服是發祖而旁期自以外及一等故九月從祖兄弟又疏一等故小功族之屬又殺一等故宜三月此疏高祖之兄弟無服矣又至兄弟期斷兄弟之子一等為而期間兄弟此外父無服是以子本為期兄弟而殺至期兄弟之子世叔為九月世叔本亦期兄弟之子今亦九月世叔所以期兄弟子亦期故但兄弟之子與己一體兄弟加期世叔之旁子尊不不宜得隔自異比欲使見父猶祖子之重義無與己相子服等從伯叔至期加故則從伯叔亦正之猶子五月也族之子兄弟引而之遠子之又是故也又宜同緦麻耳兄此弟之子等所以加期禮弓云兄弟之子猶子也蓋引而進之又是故也

小功同小功之服又從之孫之祖又兄弟之孫既殺疏故為之孫五月又自大功降小功兄弟其外之孫服從服兄弟之孫族之子孫同曾祖則小功之同祖會兄弟之親故以三月為之兄弟會於五服故曾孫從祖三月者兄弟會於高祖故云族人故以緦麻也且亦五服之三月者○同父則期同祖則大功同曾祖則小功同高祖則緦麻同高祖則宗祖以兄弟也

同外無服同祖亦緦麻之親則是外親廢外是也○王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟始封之君以上親至尊而以下以下與上別大祖不祥不反上○庶子王亦如之世子有立庶子不可立者亦如世子之禮立四廟○天子王之禮立天子之祀故立四廟○天子亦如世子禘祭如禘也○注正義曰王者禘其祖之所自出以其祖配之者謂正月郊祭天也自祖先王者所以尊天也其先祖之所自出謂蒼帝靈威仰也

立廟以其祖配之者謂周立后稷廟而以其祖配之以先祖配所自出者○而立四廟者其高祖以下四廟與始祖之廟而五也○天子王立四廟如之者既有天位配天尊始祖故雖之庶子王立如○庶子王亦如之者不得立廟者以其王者不得與天子禘也○注庶子王亦如之者不明上公之禮也世子之至廟禘祭正義曰以大廟而五其天子立祭祖之也天子不得其廟也以外至天王上公之

至其兄宣王三年○正義曰外以至其者不可立天子之禮也○注解之事以其者如人世子也故以不人可立也天子云祭○秋時衛侯子世

之元有不兄弟者立後子七年元年左傳衛侯子世之云庶子公子也立者後則元子為世子之別子為祖諸侯之嫡子之弟別於正適故稱別子也為其子孫為卿大夫立此為大祖謂之別子也

公子不得禰先君者○別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗別子之世適也以其繼別子別子之所自出故世世為大宗也小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷

有五世而遷之宗其繼高祖者也遷猶變也繼禰者親弟之所宗也禮者反以其○禰乃禮反

或繼祖或繼禰皆至五世則遷是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也宗者祖禰之正體

庶子不祭祖者明其宗也明其尊宗以為本也禰則不祭矣言不祭祖者主謂宗子庶子俱為適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶為庶也○適丁歷反為內閒○疏別子至宗也○正義曰此一節並論尊祖敬宗之義各依文解之○別子為祖者謂諸侯適子之弟別於正適故稱別子也為祖者別與後世為始祖謂此別子子孫為卿大夫立此別子為始祖○注謂之至先君○正義曰鄭云此者扶上文庶子王今諸侯庶子乃謂之別子是別為始祖若稱庶子及公子若世子不立則庶子公子皆得有禰先君之義今言別子明適子在故云謂之別子者公子不得禰先君○繼別為宗○謂別子之世世長子恆繼別子與族人為百世不遷之大宗○繼禰者為小宗○禰謂別子之庶子以庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗謂之小宗者以其五世則遷比大宗為小故云小宗也○有五世而遷之宗其繼高祖者也○五世者繼上從高祖下至玄孫之子此玄孫之子則合遷從不得與族人為宗故云有五世則遷之宗其繼高祖者此正世合遷之來是繼高祖者之子以其繼高祖之身未滿五世而猶為宗其繼高祖者之子則已滿五世禮合遷從但記文要略唯云繼高祖其實是繼高祖者之子也○注謂小至則遷○正義曰言或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰者以別子之後族人衆多或有繼高祖者與三從兄弟為宗或有繼曾祖者與再從兄弟為宗或有繼祖者與同堂兄弟為宗或有繼禰者與親兄弟為宗不應族人一身凡事四宗事親兄弟之適是繼禰小宗也事同堂兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之適是繼曾祖小宗也事三從兄弟之適是繼高祖小宗也於族人唯一俱時事四小宗兼大宗為五世又云皆至五世則遷者繼高祖者至子五世繼曾祖者至孫五世繼祖者至曾孫五世繼禰者至玄孫五世也是皆五世不復與四從兄弟為宗故云皆至五世則遷各自隨近相宗然則小宗所繼非一前文鄭云繼禰者為小宗雖四初皆繼禰為始據初為元故特云繼禰也○是故至禰也○四世之時尚事高祖至五世之時謂高祖之父不為加服是祖遷於上四世之時仍宗三從族人至五世不復宗四從族人各自隨近為宗是宗易於下宗是先祖正體所以尊祖故敬宗更覆說云敬宗所以尊祖禰覆結尊祖之文也○庶子不祭祖者明其宗也○此猶尊宗之義也庶子適子俱是人子並宜供養而適子烝嘗庶子獨不祭者正是推本崇適明有所宗故云明其宗也○注禰則至庶也○正義曰鄭據子名對父此言庶子則是父庶父庶鄭不得祭父何假言祖故云禰則不祭也而記不直言不祭祖祖是對稱今既云庶子不祭祖故知是宗子庶子俱為適士適士得立二廟自禰及祖是適宗子得立祖廟祭之而已是祖庶雖俱為適士得自立禰廟而不得立祖廟祭之故云庶子不祭祖云凡正體在乎上者謂下正猶為庶也者斷所以謂禰適為庶子之義也正體謂祖之適也下正謂禰之適也雖正為禰適而於祖猶為庶故禰適謂之為庶也五宗悉然

庶子不為長子斬不繼祖與禰故也尊先祖之正體不二其統也言不繼祖禰則長子不必五世○為于偽反下注為君母自為己同疏庶子至故也○正義曰此亦尊宗之義也然此所明與喪服中義同而辭異也喪服明父是適為長子斬此明父是庶子不得為長子服斬者也是互相明也但經記文混正不知幾世之適得遂其極服馬季長注喪服云此為五世之適父乃為之斬也而鄭注此云言不繼祖禰則長子不必五世矣庾氏云用恩則禰重用義則祖重父之與祖各有一重故至己承二重而為長子斬若不繼祖則不為長子斬也如庾氏此言則父適二世承重則得為長子三年也而鄭不明言世數者鄭是馬季長弟子不欲正言相非故依違而言曰不必也然孫系於祖乃為長子三年而此不云庶孫不得為長子必云庶子者孫稱適遠嫌或多世今欲明比祖非遠故言子以示近義既須繼禰言不繼祖自足又曰與禰者庾氏云若直云不繼祖恐人謂據庶子長子死者之身不繼祖故更言不繼祖與禰欲明死者之父不繼祖與禰非據死者之身鄭注喪服云此言為父後者然後為長子三年則是父之適子卽得為長子三年此經云必為父適祖適乃得為長子斬者但禮有適子者無適孫雖己是祖正若父猶在則己未成適未成適則不得重長重長必是父沒後者故云為父後者然後為長子三年也然己身雖是祖庶而是父適則應立廟立廟則己長子傳重當祭而不為斬者以是祖庶厭降故不敢服斬且死者其父見在父自供祭然禮為後者有四條皆不為斬何者有體而不正有正而不體有傳重而非正體有正體而不傳重是也體而不正庶子為後是也正而不體適孫為後是也傳重非正體庶孫為後是也正體不傳重適子有廢疾不立是也四者皆期悉不得斬也唯正體又傳重者乃極服耳

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者唯適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者為壇祭之○殤音傷祔餘音附所食音嗣共音恭壇墓音善餘徒丹反○疏庶子至祔食○正義曰此事與曾子問中義同而語異也曾子問中是明宗子所得祭就宗子之家宗子主其禮今此所言是庶子不得在當家祭者也○庶子者謂父庶及祖庶也殤者未成人而死者也無後謂成人未昏或已娶無子而死者不得祭殤者謂父庶也不祭無後者謂祖庶也○殤與無後者從祖祔食者解庶所以不自祭殤也己不得祭父祖而以此諸親皆各從其祖祔食祖廟在宗子之家故己不得自祭之也○注不祭至祭之○正義曰云不祭殤者父之庶者謂己是父之庶子及餘兄弟亦是父之庶子庶子所生之適子為殤而死者不得自是之以其己是父庶不合立父廟故不得自祭其子殤也殤尚不祭成人無後不祭可知云不祭無後者祖之庶也者己是祖庶不合立祖廟故兄弟無後者不得祭之己若是曾祖之庶亦不得祭諸父無後者諸父無後當於曾祖之廟而祭己是曾祖庶不合立曾祖之廟故不祭之此直云祖之庶不云曾祖之庶者言祖兼曾祖也此無後者身並是庶者在殤而死則不合祭也云此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也者一是殤二是無後此二者當從死者之祖而祔食祖廟在宗子之家故己不得祭祖無所食以私家不合祭祖無處食之也云共其牲物而宗子主其禮焉者謂殤者之親共其牲物而宗子直掌其禮庾氏云此殤與無後者所祭之時非唯一度四時隨宗子之家而祭也但牲牢不得別於宗子祭事之禮故曾子問注云凡殤特豚其義具曾子問疏云祖庶之殤則自祭之者己於祖為庶故謂己子為祖庶之殤己是父適得立父廟故自祭子殤在於父廟也云無後者謂昆弟諸父也者昆弟謂己之昆弟己是祖庶祭無後昆弟當就祖廟己無祖廟故不祭無後昆弟云諸父也者己是曾祖之庶祭諸父當於曾祖之廟己無曾祖之廟故不祭無後諸父云宗子之諸父無後者為壇祭之者宗子合祭諸父諸父當於宗子曾祖之廟宗子是士唯有祖禰二廟無曾祖廟故諸父無後者為壇祭之若宗子為大夫得立曾祖廟者則祭之於曾祖廟不於壇也若宗子有太祖者不立曾祖廟亦祭之於壇桉祭法云先壇後墠今祭之壇者皇氏云以其無後賤之故於墠也

○庶子不祭禰者明其宗也謂宗子庶子俱為下士得立禰廟也雖庶人亦然疏庶子至宗也○正義曰解庶所以不祭禰義也禰適故得立禰廟故祭禰禰庶不得立禰廟故不得祭其禰明其有所宗既無禰廟故不得祭子殤也○注謂宗至亦然○正義曰前文云不祭祖以有祖廟故注云宗子庶子俱為適士此文云不祭禰唯有禰廟故注云宗子庶子俱為下士若庶子是下士宗子是庶人此下士立廟於宗子之家庶子共其牲物宗子主其禮雖庶人是有祭義若宗子為下士是宗子自祭之庶子不得祭也

○親親尊尊長長男女之有別人道之大者也言服之所以隆殺疏親親至者也○正義曰此一經論服之降殺之義親親謂父母也尊尊謂祖及曾祖高祖也長長謂兄及旁親也不言卑幼舉尊長則卑幼可知也男女之有別者若為父斬為母齊衰姑姊妹在室期出嫁大功為夫斬為妻期之屬是男女之有別也○人道之大者也言此親親尊尊長長男女有別人間道理最大者皇氏云親親結上以三為五尊尊結上王者禘其祖之所自出長長結上庶子不祭祖按鄭注云言服之所以降殺為服發文記者別言其事非是結成上義上文自論尊祖敬宗不論服之降殺皇

氏說非也

○從服者所從亡則已〔謂若爲君母之父母從母也○已音以〕屬從者所從雖沒也服〔[illegible]〕妾從女君而出則不爲女君之子服〔[illegible]〕

[illegible] [redacted] [illegible]

○禮不王不禘〔[illegible]〕[redacted] [illegible]

世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同〔[illegible]〕

[illegible]

父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服〔[illegible]〕子爲天子諸侯父爲士祭以士其尸服以士服〔[illegible]〕

[illegible] [redacted] [illegible]

其士服云若微子者不必封其子者[illegible]

○婦當喪而出則除之〔[illegible]〕爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之〔[illegible]〕

[illegible] [redacted] [illegible]

○再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也〔[illegible]〕故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也〔[illegible]〕三年而后葬者必再祭其祭之間不同時而除喪〔[illegible]〕大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已〔[illegible]〕士妾有子而爲之緦無子則已〔[illegible]〕

[illegible] [redacted] [illegible]

虞祔後常禮可知云已祥則除不禫者以經直云必再祭故知不禫禫者本為思念情深不忍輒除故有禫也今既三年始葬哀情已極故不禫也○大功至而已○此明為人主喪法也大功從父兄弟也主人之喪者謂死者無近親而從父昆弟為之主喪故云主人喪也有三年者謂死者有妻若子妻不可為主而子猶幼少未能為主故大功者主之為之練祥再祭○朋友虞祔而已者朋友疏於大功不能主練祥但為之虞祔而已然則大功尚為練祥則虞祔亦為之可知○注大功至可也○正義曰親重者為之遠祭親輕者為之近祭故大功為之禫及練小功緦麻為之練朋友但為之虞祔也皇氏云死者有三年之親大功主者為之練祥若死者有期親則大功主者為之至練若死者但有大功則大功主者至期小功緦麻至祔若又無期則各依服月數而止故雜記云凡主兄弟之喪雖疏亦虞之謂無三年及期者也○注士卑至貴賤○正義曰云不別貴賤者大夫貴妾雖無子猶服之故喪服云大夫為貴妾緦是別貴賤也士妾賤士妾無子則不服不復別妾之貴賤

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否謂子生於外者也父以他故居異邦而生己己不及此親存時歸見之今其死於喪服年月已過乃聞之父為之服己則否者不責非時之恩於人所不能也當其時則服稅讀如無禮則稅之稅稅喪者喪與服不相當之言○稅喪盡他活反徐他外反注及下同

為君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅臣之恩輕也謂卿大夫出聘問以他故久留

降而在緦小功者則稅之謂正親在齊衰大功者降在緦小功不稅矣曾子問曰小功不稅則是遠兄弟終無服也此句補脫錄在是宜承父稅喪己則否○補稅音毒

近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅謂君出朝覲不時反而不知喪者近臣閽寺之屬也其餘謂介行人宰史也○朝直遙反閽音昏介音界

君雖未知喪臣服已從服者所從雖在外自若服也【疏】生不至不稅○正義曰此一節明稅服之禮○生不及祖父母諸父昆弟者鄭意云謂父先本國有此諸親後或隨宦出避居於他國更取而生此子此子生則不及歸與本國祖父以下諸親相識故云不及謂不及歸見也而父稅喪己則否者若此謂親死道路既遠喪年限已竟而始方聞父則稅之稅之謂追服也父雖遠服而此子否故云己則否也所以否者鄭言不責非時之恩於人所不能也若時年未竟則稅服其全服然己在他國後生得本國有弟者謂假令父後又還他國更取所生之子則為己弟故有弟也王云以為計己之生不及此親之存則不稅若此親未亡之前而己生則稅之也又謂昆弟為諸父之昆弟也劉知蘖讃等解生親與王同而以弟為衍字庾氏以為己謂死者為昆則謂己為弟己不能稅昆則昆亦不能稅己昆弟術不能相稅則餘疏者不稅可知也此等並非鄭義今所不取○注當其至之言○正義曰知當其時則服者以稅是不相當之言若服未除則猶是服內服故知稅則服謂服其全服按禮論云有服其喪服者庾氏以為非也云稅讀如無禮則稅之稅者按左傳僖三十三年秦師襲鄭過周北門超乘者三百人王孫滿尚幼觀之言於王曰秦師輕而無禮必敗輕則寡謀無禮則稅今讀從之也云稅喪者喪與服不相當之言者稅是輕稅或前後不與正時相當故云稅也○降而在緦小功者則稅之此句脫在檀弓中曾子所說也曾子所云小功不稅是正小功耳若本大功以上降而在緦小功者則為稅之本情重故也○注此句至則否○正義曰鄭玄此云一則為此句處遠親屬之下不應孤在君服中央也二則若此諸父昆弟在下殤死者則父亦稅之故知宜承父稅喪己則否之下也○為君至服己○正義曰此一節明臣為君親稅之與否今各依文解之○為君之父母至者此謂臣出聘不在而諸親喪而臣後方聞其喪時若君未除則從君服之若君已除則臣不稅之所以然者恩輕故也○近臣君服斯服矣者舉明臣獨行不稅此明賤臣從君出轉覲在外或遇阻不時反國比反而君有親喪君自稅之而臣之卑近者則從君服之非稅義也其餘為臣之賤者謂介行人宰史之屬者君親服限未除而君既服之則臣下亦從而服之也若限已竟而君稅之此臣不從君而稅○君雖未知喪臣服已者此謂君出而臣不隨君而君之親於本國內喪君雖未知而在國之臣卿服之也雖從君之未服臣不先服故明得先服也○注從服至服也○正義曰若如也謂自如禮常依服者服也凡從服者悉然也

附釋音禮記注疏卷第三十二

禮記注疏卷三十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第三十二　惠棟校宋本禮記正義卷第四十二

喪服小記第十五

斬衰括髮節

齊衰惡笄以終喪　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本齊衰下有帶字段玉裁校本云惡笄下惡有帶字按注云笄所以卷髮帶所以持身先笄後帶帶是脫帶字不當在惡笄上正義亦云此一經明齊衰婦人笄帶終喪無變之制亦先言笄後言帶是皆惡笄下惡有帶字之譌段玉裁是也正義出經文此句二見並脫帶字亦當補○按段玉裁又云儀禮喪服布總箭笄疏引喪服小記云婦人帶惡笄以終喪有帶字而在惡笄之上是各本不同也

斬衰至則髽　惠棟校宋本無此五字

子拜賓事之時　閩監毛本同浦鏜校云事衍文按衞氏集說作子拜賓時無事之二字

注母至而免　閩監毛本同考文引宋板母下有服字

則不容脫女服之未成義也　惠棟校宋本同續通解同閩監毛本服作子

以上於男子則免　閩監毛本同盧文弨校云以上以字疑衍上當作止按衞氏集說以上作言

知者鄭注士喪禮文男子　惠棟校宋本同閩監毛本文作云下知者鄭注喪服變除文同

舉者出戶出戶袒　閩監本同惠棟校宋本上戶作尸非也毛本亦作尸袒誤祖

故鄭注云士喪禮云　閩監毛本同惠棟校宋本注下無云字

及大功以下服畢　惠棟校宋本作畢衞氏集說同此本畢誤卑閩監毛本同

苴杖竹也節

苴杖至桐也　惠棟校宋本無此五字

故貌必蒼苴　惠棟校宋本作故衞氏集說同此本故誤破閩監毛本同

以其體圓性貞　毛本同衞氏集說同惠棟校宋本同閩監本貞誤眞

男主必使同姓節

男主至異姓　惠棟校宋本無此五字

故知先無主後　閩監毛本同浦鏜校云先當爲字誤

爲父後者節

爲父至無服　惠棟校宋本無此五字

故無服　閩監毛本同惠棟校宋本服下有也字

親親以三爲五節

親親至畢矣　惠棟校宋本無此五字

故云親親以三爲五者　惠棟校宋本同毛本三誤二者字閩本監本毛本並誤也

下加曾元兩孫　閩監本同毛本兩作二衞氏集說亦作兩

但父祖及於己是同體之親　閩監毛本同衞氏集說無及字

若據祖期斷則世叔宜九月　惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本斷作年

族世叔又疏一等故宜緦麻　閩監本同毛本宜誤以疏作疎其餘疏字並同

又父爲子期而兄弟之子但宜九月　閩監毛本同浦鏜校云而當則字誤按衞氏集說而字無

特爲尊是故降至期　閩監本尊作曾毛本尊是作曾足衞氏集說同惠棟校宋本亦作曾足

以無尊降之故亦爲三月　惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本尊作曾

終於族人故云親畢矣　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本矣作也

王者禘其祖之所自出節

世子有廢疾　閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同岳本廢作癈○按依說文當作癈假借作廢

王者至如之　惠棟校宋本無此五字

外至者天神也主者人祖也　閩本同衞氏集說同監本天誤太毛本天誤大祖誤主

別子爲祖節

別子至宗也　惠棟校宋本無此五字

爲百世不遷之大宗　閩本同惠棟校宋本同監毛本大誤太通典七十三引此疏亦作大宗

於族人唯一俱時事　閩監毛本俱時作時俱考文引宋板時俱作俱事盧文弨校云作俱事亦疑有譌

不爲加服是祖遷於上　惠棟校宋本同閩監毛本上誤三通典七十三引此疏亦作遷於上

庶子不爲長子斬節

庶子至故也　惠棟校宋本無此五字

如庾氏此言則父適二世　閩監本同毛本如誤故父誤久

庶子不祭殤節

宗子之諸父無後者　閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同岳本之字脫

庶子至祔食　惠棟校宋本無此五字

云不祭殤者父之庶者　閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校本庶下補也字按浦鏜是也

庶子不祭禰者節

庶子至宗也　惠棟校宋本無此五字

禰適故得立禰廟　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本並禰適作禰適

禰庶不得立禰廟　閩監本同毛本上禰誤禰

親親尊尊節

吉服之所以隆殺　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本隆作降考文引古本足利本同

親親至者也　惠棟校宋本無此五字

此一經論服之降殺之義　閩監毛本同衛氏集說降作隆按作隆與注合下文並放此

則卑幼可知也　閩監毛本同惠棟校宋本無也字衛氏集說同

從服者節

而今俱女君　惠棟校宋本俱下有出字宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本誤脫閩監毛本同

從服至子服　惠棟校宋本無此五字

其餘三徒則所從亡而已　惠棟校宋本而作則衛氏集說同閩監毛本並誤

又君亡則臣不服君黨親也　惠棟校宋本作臣此本臣誤目閩監毛本臣誤自衛氏集說亦作臣服上有復字

二是妻從夫服夫之黨　閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本妻誤妾

世子不降節

據服之成文也本所以正見父在爲妻不杖　閩監毛本同岳本同嘉靖本同浦鏜從續通解校服上補喪字

劉正字疏內同

世子至士服　惠棟校宋本無此五字

云主言與大夫之適子同　惠棟校宋本同閩監毛本云誤如

婦當喪而出節

當舅姑之喪也　惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本舅誤喪

婦當至遂之　惠棟校宋本無此五字

既已絕夫族　惠棟校宋本亦作已閩本同衛氏集說同監毛本作以

而夫反命之　閩監毛本同衛氏集說同盧文弨云反命當倒

再期之喪節

哀惻之情益衰　閩監本作惻岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同此本惻誤則毛本惻誤側

而除喪已祥則除　惠棟校宋本作已宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本已誤者此本喪已二字闕

爲之練祭可也　惠棟校宋本作練宋監本岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本練字闕閩監毛本練誤再

再期至喪也　惠棟校宋本無此五字

隨時懷感　惠棟校宋本作懷衛氏集說同此本懷誤懷閩監毛本懷誤傷

自爲天道感殺　閩監毛本同惠棟校宋本感作減通解同

不相爲元意各別也　惠棟校宋本作元此本元字闕閩本同監毛本元誤○通解元作充亦非

恐人疑之祭爲除喪而祭　惠棟校宋本同閩監毛本之祭二字倒

然祭雖不爲除喪　閩監毛本同惠棟校宋本無然字

祥時除衰杖　惠棟校宋本如此衛氏集說亦作祥時除衰杖也此本誤祥拌除衰閩本作祥特除衰監毛本作祥特除衰並誤

大功主者爲之練祥　閩監本同毛本者誤人

生不及祖父母節　惠棟云生不及祖節宋本分爲君之父母以下爲下卷第一節又云宋本生不至不稅及注謂子至之言

疏文二則俱在前注喪與服不相當之言下屬四十二卷又云恩輕故也下接降而在緦小功者正義一則幷注此句至則否正義一則

而父稅喪　各本同石經同釋文出稅喪云注及下同

故云稅也　惠棟校宋本此下標禮記正義卷第四十二終

爲君之父母節　惠棟校宋本自此節起至適婦不爲舅後者節止爲第四十三卷卷首題禮記正義卷第四十三

親緦小功不稅矣　惠棟校宋本宋監本岳本衛氏集說考文引古本足利本親上並有正字

生不至不稅　惠棟校宋本無此五字

此子生則不及歸　閩監毛本同考文引宋板無子字按衛氏集說作此子無生字疑宋板亦當無生字非無子字也寫者偶誤耳

按禮論云有服其喪服者　閩監毛本同惠棟校宋本喪作殯

若本大功以上降而在緦小功者　閩本同惠棟校宋本同監毛本在誤若

一則爲此句應連親屬之下　惠棟校宋本同此本應連誤至情閩監毛本作至連考文引宋板至連二字作應字並非

禮記注疏卷三十二校勘記

喪服小記

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

虞杖不入於室祔杖不升於堂哀益衰敬彌多也虞於寢祔於祖廟【疏】虞杖至於堂○正義曰此論哀殺去杖之節也○注虞於寢祔於祖廟○正義曰按士虞禮虞於寢又按檀弓云明日祔於祖是祔於祖廟也○為君母後者君母卒則不為君母之黨服徒從也所從亡則已○不為于偽反下妾為君注大夫為庶子同○【疏】為君至黨服○正義曰此經論徒從所從亡則己之事為君母後者謂無適立庶為後也妾子於君母之黨悉徒從若君母卒則不服君母之黨今既君母沒為後者猶同於適服君母之黨故特明之徒從也所從亡則己謂與不為後同也○經殺五分而去一杖大如經如要經也○去起呂反下去杖并注同經大結反要一遙反下文要經注上至要皆同【疏】經殺至如經○正義曰此一節論杖大如要經之義經殺者按喪服傳云苴經大搹左本在下去五分一以為帶是首經尊而要經卑宜小故五分而去一象服數有五也○杖大如經者謂如要經也鄭所以知然者以其同在下之物故也○妾為君之長子與女君同不敢以恩輕輕服君之正統○【疏】妾為至君同○正義曰此一經論妾從女君服同女君為長子三年妾亦為女君長子三年故云與女君同也除喪者先重者謂練男子除乎首婦人除乎帶易服者易輕者謂大喪既虞卒哭而遭小喪也其易喪服男子易乎帶婦人易乎首【疏】除喪至輕者○正義曰此一節論服之輕重相易及除脫之義重謂男首女要經男重首女重要凡所重者有除無變所以卒哭不受以輕服至小祥各除其重也謂練男子除乎首婦人除乎帶是也○易服者易輕者謂先遭重喪後遭輕喪變先者輕則謂男子要婦人首也謂先遭斬服虞卒哭已變葛經大小如齊衰之麻若又遭齊衰之喪齊衰要首皆牡麻牡麻則重於葛服宜從重而男不變首女不易要以其所重故也但以麻易男要女首是所輕故也男子易乎要婦人易乎首若未虞卒哭則後喪不能變也無事不辟廟門鬼神尚幽闇也廟殯宮○辟婢亦反除扶亦反哭皆於其次無時哭也有事則入即位【疏】無事至其次○正義曰此一經論在殯無事之時○無事不辟廟門者辟闢也廟門殯宮門也鬼神尚幽闇若朝夕入即位哭則開之若無事則不開也○哭皆於其次者次謂倚廬唯朝夕哭入門內即位耳若晝夜無時之哭則皆於廬次之中也凡葬前哭晝夜無時若有事謂賓來弔之時則入即位若朝夕哭及哀子受弔之事並入門即位而哭○復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰皐天子復諸侯薨復曰皐某甫復其餘及書銘則同○如不知姓一本無知姓二字【疏】復與至書氏○正義曰此一經論復與書銘男女名字之別也書銘謂書亡人名字於旌旗也天子書銘於大常諸侯以下則各書於旌旗也達於士其辭一也者謂士與天子同也○男子稱名者此並殷禮殷質不重名故復及銘皆書稱名也周世則尚文臣不名君天子復曰皐天子復矣諸侯復曰皐某甫復矣婦人書姓與伯仲者與及也復則婦人稱字此云書姓及伯仲是書銘也姓謂如周姬齊姜也而伯仲隨其次也此亦殷禮也周之文未必有伯仲當云夫人也○如不知姓則書氏者氏如孟孫三家之屬謂書銘亦殷禮也殷無世繫六世而昏故婦人有不知姓者周則不然有宗伯掌定繫世百世昏姻不通故必知姓也若妾有不知姓者當稱氏矣○注其餘至則同○正義曰若周天子諸侯復與殷異其餘卿大夫以下書銘則與殷同矣○斬衰之葛與齊衰之麻同經之大俱七寸五分寸之一帶五寸二十五分分寸之十九齊衰之葛與大功之麻同經之大俱五寸二十五分寸之十九帶四寸百二十五分寸之七十六【疏】斬衰至麻同○正義曰此一節明前遭重喪後遭輕喪麻葛兼服之義○斬衰之葛與齊衰之麻同者斬衰既虞受服之葛首經要帶與齊衰初喪之麻經帶同經則俱七寸五分寸之一帶俱五寸二十五分寸之十九○齊衰之葛與大功之麻同者齊衰變服之葛與大功初死之麻同經俱五寸二十五分寸之十九帶俱四寸百二十五分寸之七十六○麻同皆兼服之者皆上斬衰齊衰大功之麻葛之事也服謂服麻又服葛也斬衰既虞遭齊衰斬衰男子則要服齊衰之麻帶首服斬衰之葛經婦人則首服齊衰之麻經要仍服斬衰之麻帶婦人上下皆麻此云麻葛兼服之謂男子也○注經之至十九○正義曰知經帶大小如此者按喪服傳云苴經大搹去五分一以為帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以為帶大功之經齊衰之帶也去五分一以為帶喪服所云謂初喪之經帶也以至既虞變葛之時經帶斬細降初喪一等斬衰葛經帶與齊衰初死麻之經帶同故云經俱七寸五分寸之一所以然者就苴經九寸之中五分去一以五分之去一分故七寸五分寸之一其帶又五分去一又就葛經七寸五分寸之一中五分去一故帶五寸二十五分寸之十九也此即齊衰初死之麻經帶矣齊衰既虞變葛之時又斬細降初喪一等與大功初死麻經帶同大功首經與齊衰初死麻帶同俱五寸二十五分寸之十九也其帶五分首經去一就五寸二十五分寸之十九之中去其一分故餘有四寸百二十五分寸之七十六也凡筭之法皆以五乘母以乘母既訖納子餘分以為積數然後以寸法除之但其事繁碎故略大綱也○注皆上至男子○正義曰二事謂斬衰葛與齊衰麻同齊衰葛與大功麻同故云皆上二事也云男子則經上服之葛帶下服之麻者以前文云易服者易輕者閒傳篇云男子重首婦人重要輕者易下也是男子易要帶不易首經故云則經上服之葛帶下服之麻也云婦人則經下服之麻同自要帶其故帶也者以下服初死故服下服之麻故檀弓云婦人不葛帶是也前服受服之時不變葛仍服前麻帶故云帶其故帶也云葛服之文主於男子者首婦人經帶俱麻今經云麻葛服之故云主於男子也○繫○報葬者報虞三月而後卒哭報讀為赴疾之赴謂不及期而葬也既葬即虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也○報依注音赴芳付反下同○殺【疏】報葬至卒哭○正義曰此一節論不得依常葬之禮也赴猶急疾也急葬謂貧者或因事故死而即葬不得待三月也急虞謂亦葬竟而急設虞謂是安神故宜急也○三月而后卒哭者謂急即虞而不即卒哭卒哭猶待三月所以然者卒哭是奪於哀痛故不忍急而待衰殺也○父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰偕俱也謂同月若同日死也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後辭於殯送葬備事其虞也先重而後輕待後事謂如此也其葬服斬衰者喪之隆衰宜從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬不變服也言其葬服斬衰則虞祔各以其服矣及練祥皆然卒事反服重○偕音皆令力呈反【疏】父母至斬衰○正義曰此一節論並遭父母喪虞祔及衣服之制也○父母之喪偕者偕謂同月若同日死也○先葬者不虞祔者雖有同日同月死而不得同月葬如曾子問篇中所言葬先輕而後重者謂先葬母也葬母既竟不即虞祔而更脩葬父之禮也所以不即虞祔者待後事謂葬父喪在殯故未忍為虞祔也○待後事者後事謂葬父也葬父竟先虞父乃虞母所謂祭先重而後輕也○其葬服斬衰者言父母俱喪而葬猶服斬衰者從父重也雖葬母亦服斬衰葬之以其父未葬亦不得變服也○注皆俱至服重○正義曰謂同月皆同日死者假令父死在前月而同月葬者前月謂母死前之月也或一月或二月三月但是未葬之間皆是前月未必唯母死前之一月也以其父死未葬不變服故也云及練祥皆然者以經云其葬服斬衰直以葬為文以明其為母虞祔練祥皆服齊衰也故云卒事反服重者卒事之後還服父服也故云卒事反服重○大夫降其庶子其孫不降其父祖不厭孫也大夫為庶子大功○厭一琰反又於豔反下文注皆同大夫不主士之喪士之喪雖無主不敢攝大夫以為主【疏】大夫至之喪○正義

[illegible]

○爲慈母之父母無服

[illegible]

○夫爲人後者其妻爲舅姑大功

[illegible]

○士祔於大夫則易牲

[illegible]

○繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居

[illegible]

○哭朋友者於門外之右南面

[illegible]

○祔葬者不筮宅

[illegible]

○士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆

[illegible]

○諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士

[illegible]

○爲母之君母母卒則不服

[illegible]

○宗子母在爲妻禫

[illegible]

○爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也

[illegible]

○爲父母妻長子禫

[illegible]

○慈母與妻母不世祭也

[illegible]

非正春秋傳曰於子祭於孫止【疏】慈母至祭也○正義曰此一經論禮有不合世祭之事祭慈母卽所謂承庶母祖庶母使者也妾母謂庶子自爲其母也既非其正故唯子祭之而孫則否○注以其至孫止○正義曰春秋傳於子祭於孫止者此穀梁傳隱五年謂傳孝公之妻是惠公之母五年傳九月考仲子之宮考成也成之爲夫人也注云仲子本孝公之妾以其子本孝公之妻子則惠公也惠公立爲仲子之後故成之爲夫人也傳又云禮庶子爲君爲其母築宮使公子主其祭注云公子者長子之弟及妾之子也傳又云於子祭於孫止者此經云妾母不世祭也故鄭引爲注此明不得世祭也

○丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤

言成人也婦人許嫁而笄未許嫁與丈夫同○冠古亂反

○爲殤後者以其服服之

言爲後者據承之也殤無爲人父之道以本親之服服之【疏】爲殤至服之○正義曰此一節論宗子殤死族人不得以父道爲後之事○爲殤後者謂大宗子在殤中而死族人爲後大宗而不得後此殤者爲子也以其父無殤義故也旣不後殤而宗不可後今來爲後殤者之人不以殤者之爲父而依兄弟之服服此殤也○注言爲至服之○正義曰言爲後者據承之也者旣不與殤爲子則不應云爲後今言爲後是據己承其處爲言也云以本親之服服之者謂旣不以父服服殤而今來後其宗事如子使殤服依其班秩如本列也爲人後者若子於無後之宗旣爲殤者父作子則應服以兄弟之服而云以本親之服服者當在未後之前不復違服不責人以非時之恩故推此時本親兄弟亡在未後之前者亦宜終其本服之日月唯爲後及所後如有母亡而猶在三年之內則宜接其餘服不可以吉居凶若出三年則不違服矣

○久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已

其餘謂旁親也以麻終月數不葬者喪不變也【疏】久而至則已○正義曰此一節論久而不葬不變服之事○久而不葬者謂有事礙不得依月葬者則三年服身皆不得祥除也今云唯主喪者亦欲廣說子爲父妻爲夫臣爲君孫爲祖得爲喪主四者悉不除也○其餘以麻終月數者其餘謂期以下至緦也麻終月數者主人旣未葬故諸親不得變葛仍猶服麻各至服限竟而除也○除喪則已者謂月足而除不待主人葬除也然此皆藏之至葬則反服之也故下云及其葬也反服其服是也然雖緦亦藏服以其未經葬故也盧曰其下子孫皆不除也以主喪爲正耳餘親者以麻各終其月數除矣庾云謂昔主喪紀按服問曰君所主夫人妻大子適婦故此在不除之例定更恩辟以尊主卑不得同以卑主尊無餘以卑之未葬而使尊者長服喪絰也且前儒說主喪不除無爲下流之義是知主喪不除唯於承重之身爲其祖曾若子之爲父臣之爲君妻之爲夫此之不除也不候言而明矣盧植云下子孫皆不除蕭望之又云獨謂子皆未葬也謂不廢言爲是

○箭笄終喪三年

亦於喪所以自卒持者有除無變○【疏】箭笄終喪三年○正義曰此一經論婦人以箭笄終喪之事前云惡笄以終喪是子爲母也此云箭笄終喪三年謂女子在室爲父也自卷持者有除無變○女

齊衰三月與大功同者繩屨

雖尊卑異於恩有可同也【疏】齊衰至繩屨○正義曰此一經論尊卑屨同之事○大功以上同名重服故大功與齊衰三月可同謂以麻繩爲屨雖尊卑則異於恩有可同者齊衰爲尊卑三而月三月爲恩輕九月恩稍重制之在尊卑深淺之間禮法有常乘權而降在尊旣爲深故宜有異也所以衰服殊而爲恩於恩之有可同情處爲淺深矣故有可同也所以同其末屨以恩而不同也○

○練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓

臨事去杖敬也濯謂溉祭器也○濯大角反溉古代反○

大祥吉服而筮尸

凡變除者必服其吉服以卽祭事不以凶臨吉也閒傳曰大祥素縞麻衣○縞古老反○【疏】練筮至筮尸○正義曰此一經論練祥筮日筮尸之時所著衣服也練爲小祥也○筮日謂筮占小祥之日筮尸亦筮占小祥之尸○視濯者謂視小祥之祭器祭器須潔而視其洗濯也○皆要絰杖繩屨者爲喪至小祥男子除首絰唯有要絰而痛猶深故猶有杖屨是末服又變爲絰麻將欲小祥前日豫筮其日而占於尸及視濯器則豫小祥之服以麻此三事也所以然者此前三事悉是爲祭欲吉故豫服也不害喪與冠者亦同小祥矣○有司告具而后去杖者有司謂執事者也○變服猶杖今執事之人旣告三事辦具將欲臨事故孝子使去杖亦敬生故也○筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓者筮日與尸二事皆有賓來賓去時孝子當視濯去杖今若執事之人告事畢而后杖占之事已畢則孝子更執杖以拜送於賓者不臨吉事濯輕而無賓故不言也○大祥吉服而筮尸者吉服朝服也大祥之日縞冠朝服今將欲祥亦於前日豫服大祥之服以臨筮日及筮尸視濯今唯云尸不言日及縞冠者從小祥可知也大祥則弁去絰杖繩屨故不言杖屨也○注凡變至麻衣○正義曰凡變除者必服其吉服以卽祭事不以凶臨吉也者下云大祥朝服縞冠是祥祭之時唯著朝服此筮尸又在祥祭前已著吉服不以凶臨吉故也引閒傳者以大祥之後著素縞麻衣此云吉服則非祥後之服是朝服也敵弓以鑑

○庶子在父之室則爲其母不禫

妾子父在厭也

庶子不以杖卽位

下適子也位朝夕哭位也○下適戶嫁反適丁歷反

父不主庶子之喪則孫以杖卽位可也

祖不厭孫孫得伸也○伸音申

父在庶子爲妻以杖卽位可也

舅不主妻之喪子得伸也【疏】庶子至可也○正義曰此一節論庶子父在厭杖及不厭杖之節庶子在父之室則爲其母不禫者此謂不命之士父子同宮者也若異宮則禫之如下言則亦得杖也禫爲服外故不禫之可○庶子不以杖卽位者謂適庶俱有父母之喪也適子得執杖進阼階哭位庶子至中門外而去之以下於適子也然此承前而云杖則似庶子不得亦不杖如賓吉也○父不主庶子之喪則孫以杖卽位可也者父主適子喪而有杖故適子不得以杖卽位也以辟祖故耳非厭也今此父不主庶子喪故庶子子則得杖卽位也祖不厭孫孫得伸也父皆厭子故舅主適婦喪而適子不杖大夫不服賤妾妾子亦厭而降服以其母也至於祖雖尊貴而並不厭孫故大夫降庶子而其孫不降其父也云謂雜記上爲長子杖則其子不以杖卽位者注辟尊者按祖不厭孫而長子之子不以杖卽位者以祖爲其父主故辟尊不敢俱以杖卽位耳猶如庶子之子亦非厭也父不爲庶子主故其子以杖卽位可也○父在庶子爲妻以杖卽位可也者此謂庶子也父不主其妻故其子得爲妻以杖卽位也雜記云爲妻父母在不杖亦是庶子而云不杖者亦謂同宮者也又喪服注云爲其妻以杖卽位謂庶子也舅主適婦則適子不得杖舅不主庶婦故庶子爲妻可以杖卽位謂父主妻喪舅主適婦所以適子不杖也明主適婦猶於主妻故也父親不主妾喪故不主庶婦所以庶子得杖庶子得杖由於父不主妾故也若妻次子旣非正嗣故亦同妾子之限也或問者云但以杖自足何須言卽位言卽位如似適婦之喪長子亦得有杖祇不得卽位耳答曰庶子爲父母厭下於適子雖有杖不得持卽位今嫌爲妻亦得杖而不卽位故明之也

○諸侯弔於異國之臣則其君爲主

君爲之主弔臣恩爲己也子不敢當主中庭北面哭不拜

○諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰

必免者尊人君爲之變也未喪服未成服也旣殯成服○【疏】諸侯至錫衰○正義曰此一節明諸侯弔喪衣服之節○弔於異國之臣則其君爲主者君無弔他臣之禮若來在此國遇主國之臣喪時爲彼君之故而弔故主國君代其臣之子爲主諸侯弔必皮弁錫衰者此有二種一云此句因前而發弔必皮弁錫衰謂弔異國臣也若自弔己臣則素弁環絰當事則皮弁錫衰於其臣弁絰他國之臣皮弁一云此亦爲自弔己臣而素弁環絰故鄭注國君當事乃弁絰耳禮弔已論○所弔雖已葬主人必免者此承上也謂諸侯來弔主人必爲之重禮凡五服自大功以上爲重重服爲免之節自始死至葬卒哭後乃不復免也小功以下爲輕輕服爲免之節自始死至殯殯後不復免至葬啓殯之後而免以至卒哭如始死今若人君來弔雖非服免時必爲免以尊重人君故也而此云主人必免謂大功以上也小功以下則不然也何以知然下云親者皆免注云大功以上故知之○注君爲至不拜○正義曰云子不敢當

主中庭北面哭不拜者按士喪禮君弔主人出迎于門外見馬首入門右北面者升主人中庭拜稽顙成踊賓爲主人爲主故中庭拜今鄉國君弔入門右之主面拜賓則主人中庭北面哭不拜曾子問稱季桓子之喪衛君來弔魯君爲主季康子立於門右北面拜而後稽顙故識其喪有二主當唯哭踊而已是於禮不拜也〇注必免至成服〇正義曰未喪服未成服也者以經云未喪服稱未括髮也來散麻帶絰之成服故云來成服云旣殯成服者士喪禮旣殯三日成服是未殯後乃成服也

〇養有疾者不喪服，遂以主其喪。不喪服，求生主吉，惡其凶也。遂以主其喪，謂養者有親也，死則當爲之主。其爲主之服，如素無喪服。〇養，羊尚反。惡，烏路反。〇

非養者入主人之喪，則不易己之喪服。入猶來也。謂養者無親於死者，不得爲主，其有親來爲主者，素有喪服而來爲主，與無服者異，今死者當服，則皆三日成主也。〇

養尊者必易服，養卑者否。尊謂父兄，卑謂子弟之屬。[redacted]養有至者否〇正義曰此一節論自有喪服養有疾者之法，各依文解之。〇疾者至主其喪〇正義曰此一節論養疾者先有喪服，生主吉，故不喪服，以主其喪，爲主之服，故既死之後，主其喪，以養之時，不著其服，無喪服者，今死，得爲主，故知養者有親也，死者有親來，既來爲主，死者得無服，有服者，於親死，不得爲主，有親不素服，知死者當有服也。〇注其爲至喪服〇正義曰知養者有親也。所以疾時不得著喪服，既不得，以主其喪，養者之親來者，以主其喪，知養者有親者也。其死亦養者喪，死者無服，如素無喪服，如素死之時，其喪服不得爲主，己之服，以爲主者，己無服，己者既除，而養者有親，故云不得爲主，故云無服而主之。

主其喪者，已有喪而來爲主者，謂有親來爲主，既不得爲主，此養者之親也，其親不得爲主，死者有服，不得爲主，今死者無服，今來之親得爲主，死者之親來爲主，服死者無服，以主其喪，故云新死者喪，未服則爲主也。

來喪不服而來，爲之主，故云主與本有服者，今死者當其喪，來有服，亦以爲服；有本者既不得爲主，其有服者本無服，謂前喪服若來之喪，爲主之服。

本身有本服者，重服而及新死，無服者有服，則輕者則新死爲一者，成服而反前服，至三日若成服，死者今則皆當喪服三日爲主之服，則主喪，死者以前者服先己之喪。

服本身者，有本服而新死無服者，或有親則前死者服，今若死者有輕重之服，則喪服若死者之服，則仍服本喪而已之，云其前喪之服是也。

主也者，鄭云吉服，鄉本來者，新死無服者，爲主則計今親而爲之，不得喪服之主，謂爲其親之族也，不得云其此疾而主故養親之族者，爲死者又云喪服也。

而有其主親來，鄉云不爲主，易已謂之親，族喪服也，故前云又鄭云服與者來，及無其服主者喪，異則與〇素無服者，異則〇素無服者尊卑至者同否〇此明既死云喪。

結前文分養有疾尊卑者故不此喪服之明之文，養尊者謂必父兄也，易己之卑謂子弟也，若也前養尊者雖云不必養有疾者不養，其云不養有疾，卑者云不喪。

前喪云是去喪必父服而兄之養行之也，遂以〇

〇妾無妾祖姑者，易牲而祔於女君可也。女君，適祖姑也。易牲，而祔於女君可也。

而祔則凡妾下女君一等。〇[redacted]妾無至可也〇正義曰此一節明妾祖姑，若無妾祖之法也。〇妾祖姑，若祭，無妾祖姑，云附於女君，當易牲，祔於妾祖姑者也。〇正義曰妾當祔於妾祖姑，若無妾祖姑，則當祔於高祖之妾，易牲。適丁歷反。下戶嫁反。

當祔於高祖妾，若祖姑故云亡，則中一以上一等，又〇無高祖妾，鄭恐女則君當易妾。之牲用女君之牲祔於女君，前文云也。〇注女君至一等〇正義曰妾既云易牲，故云女君之牲，特牲則特豚，下女，若無妾，女君云，特牲，女君少牢，妾則特牲，女君特牲，則妾特豚也。

在之女君云一女君者，適祖姑，女君也，妾與女君則特牲者，君特牲，妾則特豚，妾牲下女君一等也。

〇婦之喪，虞、卒哭，其夫若子主之；祔，則舅主之。婦謂凡適婦、庶婦也。虞、卒哭，祭婦，非舅事也；祔於祖廟，尊者宜主焉。

〇士不攝大夫，士攝大夫唯宗子。士之喪，雖無主，不敢攝大夫以爲主，宗子尊，可以攝之。〇

〇主人未除喪，有兄弟自他國至，則主人不免而爲主。親質，不崇敬也。〇[redacted]婦之至之事〇正義曰此一節論婦之喪，主之事，各依文解之。〇主人至爲主〇正義曰此一節論婦之喪，虞卒哭其夫若子主之者，虞卒哭，是婦之事，故夫若子主之，或夫不在，則子主之。〇祔則舅主之者，祔是祭於祖廟，其事既重，故舅主之。〇士不得至宗子〇此謂祔。

士喪無主，不敢使大夫攝主之也。〇雖士無主，不敢使大夫攝主，唯宗子大夫爲士宗子者，謂士之喪，無主，大夫不攝主也。〇士卑，故爲士而宗子也。

子尊則可以攝之也。〇主人未除喪，有兄弟自他國至，則主人不免而爲主者，謂主人在國，遠歸奔喪也。

必有時而若兄弟自他國至，主人至，則主人不免而主者，謂主人未除喪之服，兄弟從國歸奔者也，夫喪未除。

非時而來，則主人雖不須爲之，免也，非時亦爲之，服親敬崇其事，故若五月之喪，之親〇，兄弟始奔親之免，亦爲之免，然以其事故，明之也。

〇陳器之道，多陳之而省納之可也；省陳之而盡納之可也。多陳之，謂明器也，以多爲榮也。

之謂主人之明器也。〇多以陳之省納之可也。〇[redacted]陳器至可也〇正義曰此一節論陳器之道，多陳之而省納之可也者，謂朋友賓客贈送之明器，人所作明器，陳之雖多，納之雖少，可也，省陳之而盡納之可也者，謂主人所作明器，陳之雖少，不可不盡納之也。

禮，有陳之多，可也以列之，以納以爲榮，數也，故〇而〇省之陳之可也。盡納之器者，主人之所作。

云禮器有限，故省之，陳器之者，省陳之器，而既少，而死者盡之，以於者，以其可用，故也，至既夕禮〇注正義曰：

云器謂賓客之所贈，無常數，唯明器也。玩好實所有致也。者，亦謂明器也，云云：

注云器所明器也，者，上云主人所作之明器，云器實陳故云：

此正明器，又上檀弓云竹不成，用瓦不成沬之而材與，故云明器也。云云凡弔喪，夫云主人之明器，其幣器也。

〇奔兄弟之喪，先之墓而後之家，爲位而哭。所知之喪，則哭於宮而后之墓。兄弟先之墓，骨肉之親也，所知由主人也。〇先之墓，故骨肉之親也。〇[redacted]奔兄弟至之墓〇正義曰此一節論奔兄弟之喪，先之墓，故骨肉，有所知之喪，故由主人，相正義曰，言骨肉自然相親，不由主人也。

之墓〇正義曰此一節論奔喪之事。〇注兄弟至由主人〇正義曰兄弟骨肉自然相親，不由主人也。

故先之墓，若所知之喪，由於宮而後至墓，故先往之墓，所知之喪哭於宮而後之墓。

〇父不爲衆子次於外。於庶子略，自若居寢。

乃致哀戚，故先哭所知之宮，而後至墓人也。〇於庶子略，自若居下寢。

來爲下文父爲長子次於外，謂中門外也。〇注至於外〇正義曰：[redacted]父不爲衆子次於外，父爲長子次於外，自居若寢下，故云於中門外，言庶子不爲之次，自若常居寢也。

母爲夫杖同，〇出

大夫以下次於外也，次爲長子則次也，於外也。

〇與諸侯爲兄弟者服斬。謂卿大夫以下也，與尊者爲親，不敢以輕服服之。

年也。[redacted]諸侯服斬至服也〇正義曰：不能以本親服諸侯之服，以本親之服服之，故服斬也。〇注謂卿至以下〇正義曰：鄭云諸侯有五屬之親者，卿大夫以下也。

正義曰：云鄭謂卿大夫以下也者，經云諸侯則各依本服，服斬，此云與諸侯爲兄弟者，以其服斬，謂卿大夫以下也，鄭恐大夫與君作親，故云諸侯。

服斬，故云鄭謂卿大夫以下也。以經云諸侯爲兄弟，以本親服之，不敢以輕服服之，故云也。

而云兄弟者，或明雖本在異國，故來爲之服斬，三年也，鄭以經不云諸侯，鄭云其爲君之喪，亦服斬也。

之云，云諸侯者，明本國之親，在他國來，若三年服，此者，以與君爲兄弟，而服斬，故云：

與諸侯爲兄弟，故知大夫作今異國來，他國仕在故得仕於他國，而君反得服斬，鄭言諸侯，大夫得爲之服，以其會在本國，作卿大夫，今異國他國未仕，在故異國，得爲他國，仕者也。

以其會在本國作卿大夫者，謂本國之臣，來仕於他國，爲他國大夫，云其故來仕其國，不得仕於他國。

者據本國，經爲卿大夫，按下者，雜記云：「可外與諸侯爲兄弟」，人雖在他國仕，鄭云卿大夫中，得爲大夫者，〇

舊君服斬，異於尊卿，常大夫下者，雜記文，云與諸侯爲兄弟，雖在他國，仕爲卿大夫得。

此鄭注異國二不同，以下雜記據男子，云爲其故云據國中，此不據，男子，故記異國男子也。

以鄭注云國謂卿大夫以下雜記，謂男子人，故云以，云二國中，注不同，故子要記，以爲異國男。

子及婦人皆弁在，今所不取也，〇亦以爲然，並人婦在鄭義今所不取也。

〇下殤小功，帶澡麻不絕本，詘而反以報之。

合也，而下小功，本，中，合之明本也，凡之親其重輕。

本上，或作不絕者，不絕本，紏弁也。〇澡音早，下同。纍，力追反。〇正義曰：

律上時作帶，不絕，以本居，紏，音丘凡反，又音澡，麻，治，本麻，作帶不絕，本，詘而上至要，謂本末不絕。

親者，在下殤，則小功也。然帶在小功之服，帶有經，先但斷下，下又作爲帶，不絕，故至要。

功者，則其首經，無小功，而其帶澡麻，根本不斷，帶其也，故云不絕本，下至要，絕者，下斷本，在小。

斷本也，不屈而反以報之者，紏其帶而垂之，故云此帶下也，〇則不散垂，至免麻。

帶下，又屈而上，以故云居者而反，也，不紏其帶，合而紏之，故而云此帶下也。〇注則不散垂至免麻。

經〇故正義曰，小功以下帶合云紏牡麻經，者，依其次，不小功，前男子，故經，知牡麻，言男子之帶，婦人經而帶後吉牡婦而。

人之經也云謂率治麻為之者謂焉率其麻使其潔白也云帶不絕其本屈而上至要者其帶本垂今乃屈上至要也云中合而糾之明親重也者謂屈所垂散麻上至於要然後中分麻為兩股合而糾之以垂帶下也所以然者明親重也云凡帶散帶垂者謂成人大功以下之帶其帶既經唯散麻帶垂而下不屈而上糾之異於下帶小功故也

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者　謂舅之母死而又有繼母二人也親者謂舅所生

○其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲　妻為大夫夫為大夫時卒不易牲以士牲也此謂始來仕無廟者無廟者不祔宗子去國乃以廟從○從才用反

○為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也　適子正體於上當祭祀也

【疏】婦祔至故也○正義曰此一節明婦人祔祭之事各依文解之○祖姑有三人則祔於親者謂舅之母有三人親者謂舅之所生者言婦祔祖姑則祔於舅之所生者也○其妻為大夫而卒者謂夫為大夫時而妻死者也○而后其夫不為大夫者謂妻死後夫或黜退不復為大夫而死也而祔於其妻則不易牲者謂夫既不為大夫死者祔此妻但依夫今所得用之牲不得易用昔大夫時牲○妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲者此謂妻死時夫未得為大夫也妻死後夫乃得為大夫今既祔祭其妻則得用大夫牲妻從夫之禮故也○注妻為至廟從○正義曰此謂始來仕無廟者若其有廟則死者當祔於祖不得祔於其妻今夫死祔於其妻故知是無廟者若其宗子去他國乃以廟從則祔其祖矣

○婦人不為主而杖者姑在為夫杖　姑不厭婦　母為長子削杖　婦服男子當杖竹也母為長子服不可以重於子為已也

女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖　女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓為攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄為成人成人正杖也

【疏】婦人至人杖○正義曰此一節論婦人喪杖之節各隨文解之○姑在為夫杖者鄭答唯謂出嫁婦人禮也若成人婦人在家為父母雖不為主亦杖若在夫家唯為主乃杖故為夫與長子雖不為主亦杖若為非為主則不為杖但夫是尊天之重婦雖不為主而杖而云姑在者舅主適婦喪則厭適子使不杖今有姑在姑主子喪恐姑既為主則亦厭婦明今姑雖為主不厭婦也所以知鄭當然者注下經一人杖云女子子在室亦童子也成人則正杖又喪大記云主之喪二日婦人皆杖注云婦人皆杖謂主婦容妻為君女子子在室者也故喪服傳云婦人何以不杖亦不能病也是為主婦者則婦為當子婦人不能為父母杖也而鄭云者云何以婦人杖唯婦當子婦人則當女未嫁何以得為婦人又喪服傳云當子何以不杖不能病乃云婦人何以不杖亦不能病明知婦人非當子也故賈衞等以為婦人不杖出婦之婦人不為主則不杖其不為主而杖者唯姑在為夫杖故此記特明之必以為當子婦人乃不杖者鄭以此下經云女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖既云女子子在室是當女可知云主喪者不杖若主喪者杖則此當女不杖今由主喪者不杖則此當女一人杖鄭據此文故知婦人婦當子之婦人也若其成人出嫁婦人為主皆杖故喪大記云三日子夫人杖五日授大夫世婦杖喪服傳妻為夫杖小記云母為長子杖是成人婦人皆杖也女得稱婦人者喪服小功章云為姪丈夫婦人之是為是婦之當得稱婦人未嫁而稱婦人者以其有適人之禮故得稱婦人也○注許嫁至杖也○正義曰知許嫁及二十而笄為成人正杖者以其許嫁則已有出適人之道非復在室其雖未許嫁已在二十而笄猶男子之冠非復童子故知成人則正杖也

○緦小功虞卒哭則免　棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則既殯先啓之間雖有事不免

既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免　有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至緦麻○報音赴下同冠如字又古亂反下及注皆同○

為兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之　小功以下○為于偽反下注同人君為母下文為之小功皆同

遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免反哭　墓在四郊之外○比必利反○

君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免　不散麻者自若絞垂為人君變貶於大斂之前既啓之後也親者大功以上也異國之君免或為弔○絞古卯反○

【疏】緦小至皆免○正義曰此一節論緦小功之免各隨文解之○緦小功虞卒哭則免者言此緦小功之喪棺柩在殯則當著免今至虞卒哭之時棺柩已久間至虞有事不免時者免云虞往言則至不前云赴葬者赴虞者謂既葬之後未虞之前則不免也故有事以疾虞卒哭之事不免也○注棺柩已藏至故可知也○正義曰棺柩已藏有故不得疾虞者以葬在四郊之外反哭之時乃比至至皆著冠者以其遠郊而後免反哭者皆冠及郊而后免者遠葬至郊而去冠著免○君弔雖不當免時也主人必免者若主人未成服之前亦免大斂以前已免大功以上亦散麻若主人既殯以後君來弔主人當自若著免不散麻自若故是云絞垂不散麻者也以其大斂以前皆免大功以上也云親者大功以上也經云異國之君者謂他國之君來弔主人亦免不散麻也經云異國之君免或為弔者非也

○除殤之喪者其祭也必玄　殤無變文不縞冠玄端黃裳

○除成喪者其祭也朝服縞冠　[illegible]

【疏】除殤至縞冠○正義曰此一節明除服之祭各依文解之○除殤之喪者其祭也必玄者殤無變文故除喪之時祭必玄冠玄衣素裳也○除成喪者其祭也朝服縞冠者[illegible]大祥祭也○注縞冠至服也○正義曰[illegible]朝服縞冠者所以除成喪也[illegible]夫朝服而祭朝服者玄冠縞衣素裳是純吉之祭服也今用縞冠是未純吉不祭服也○

○奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲絰于東方奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲免于東方絰即位成踊出門哭止三日而五哭三袒　凡奔喪謂道遠已殯乃來也括髮以至成踊一如父也以至奔喪禮[illegible]

[illegible]至三袒○正義曰此一節論奔父母之喪[illegible]○奔父之喪括髮於堂上者謂奔喪者至家於殯宮堂上括髮者初死之時括髮今奔喪於堂上括髮故云括髮於堂上袒降踊者謂既括髮袒衣降自西階而踊者為奔喪異於初死故袒於堂上而降踊襲絰于東方者謂降堂于東方襲絰○奔母之喪不括髮者初死之時括髮帶絰至東方又哭以東方後至既成服不括髮○絰于東序[illegible]

與父同○襲免于東方者東方亦東序東父則括髮而加絰母則不括髮而加免此是異於父也此東方者奔喪禮皆爲東序東○絰即位成踊者則著免加絰已後即位於阼階之東而更踊故云成踊其即位成踊父母同於此之時賓來弔者則拜之奔喪禮之所謂反位拜賓成踊是也○出門哭止者出殯宮之門就於盧故哭者止初來一哭與明日又明日朝夕之哭爲五哭也○三祖者初至祖明日朝祖又明日朝一祖故爲三祖雖其初死在家之時哭踊無節今聞喪已久奔喪禮殺故三日五哭異於在家也○注凡奔至三也○正義曰此謂已殯而來者若未殯之前而來當與在家同不得減殺也云即位以下於父母同也者約奔喪禮文故知同也三日五哭三祖鄭約初來及明日又明日朝夕之節而知也○適婦不爲舅後者則姑爲之小功謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子[redacted]適舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如庶子庶婦也○[redacted]婦至小功○正義曰適子之婦不爲舅後者則姑爲之小功而已○注謂夫至婦也○正義曰夫有廢疾他故若死而無子不受重者鄭知此者以其經稱夫適婦明是適子之婦今云不爲舅後明知是夫有廢疾及他故死而無子者也云小功庶婦之服也者以父母於子適者正服期則適婦宜大功庶婦故小功也云不傳重於適者如上所云廢疾他故死而無子之屬是也云及將所傳重非適者爲無適子以庶子傳重及養他子爲後者也

附釋音禮記注疏卷第三十三

禮記注疏卷三十三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

喪服小記

絰殺五分而去一節

絰殺至如絰　惠棟校宋本無此五字

苴絰大搹　考文引宋板同閩監毛本苴誤首衞氏集說同

除喪者先重者節

婦人除乎帶　惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本帶誤要

除喪至輕者　惠棟校宋本無此五字

及除脫之義　惠棟校宋本作除衞氏集說同此本除誤餘閩監毛本同

以其所重故也　惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本故誤要

但以麻易男要女首　惠棟校宋本如此衞氏集說同此本男要二字闕閩監毛本男要誤故男

復與書銘節

復與至書氏　惠棟校宋本無此五字

故復及銘皆書稱名也　閩監毛本同補鏜校云書字當在銘字上

若妻有不知姓者當稱氏矣　考文引宋板同衞氏集說同閩監毛本當誤常

斬衰之葛節

麻同皆兼服之　惠棟校宋本有此一節在齊衰之葛節注七十六之下石經同宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同陳澔集說同考文引古本足利本同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本並如此毛本亦有惟同字作葛此本大字脫閩監本同岳本考證云永懷堂本脫此句

皆者皆上二事也兼服之謂服麻又服葛也男子則絰上服之葛帶下服之麻婦人則絰下服之麻同自帶其故帶也所謂易服易輕者也兼服之文主於男子　此六十一字係麻同皆兼服之注惠棟校宋本有宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惟無皆者皆上二事也七字毛本亦有惟閩自帶之帶誤當兼服之文文誤又此本全脫閩監本同

斬衰至服之　惠棟校宋本無此五字

麻同皆兼服之者　惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本同誤葛

兼服謂服麻又服葛也　惠棟校宋本作又此本又字闕閩監毛本又作兼

喪服傳云苴絰大搹　惠棟校宋本同閩監毛本苴誤首衛氏集說同下疏苴絰九寸之中同

凡竿下之法　閩監毛本同衛氏集說竿作算浦鏜校竿改竿○按竿俗字也竿又竿之誤

納子餘分以爲積數　惠棟校宋本亦作納衛氏集說同閩監毛本納誤納

但其事繁碎　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本繁誤緊

同自帶其故帶也者　閩監毛本同惠棟校宋本同作面

報葬者報虞節

報葬至卒哭　惠棟校宋本無此五字

謂是安神　惠棟校宋本神作虞是也閩監毛本並誤神

而待齊哀殺也　惠棟校宋本哀上無齊字此誤衍也閩本同監毛本誤作而待齊衰殺也

父母之喪節

喪之隆哀宜從重也　惠棟校宋本作衰考文引古本同此本衰誤哀閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同

父母至斬衰　惠棟校宋本無此五字

卒事之後還服父服　閩監毛本同惠棟校宋本後還作日反衛氏集說同

大夫降其庶子節

大夫至之喪　惠棟校宋本無此五字

其子亦不敢服　閩監毛本同惠棟校宋本無其字

夫爲人後者節

以不貳降　考文引宋板作隆衛氏集說同此本隆作降閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文出不貳降云一本作隆盧文弨校云宋本作隆是也

夫爲至大功　惠棟校宋本無此五字

人生不及祖之徒　惠棟校宋本作祖衛氏集說同此本祖誤相閩監本同毛本及祖誤相及

熊氏云然恐實義未盡善也　閩監本同毛本脫然字惠棟校宋本也作矣

士祔於大夫節

士祔至易牲　惠棟校宋本無此五字

依主人之貴賤禮供之　惠棟校宋本作亡此本亡誤主閩監毛本同

哭朋友者節　閩監毛本祔葬者不筮宅提行別爲一節惠棟云哭朋至南面正義二則宋本接在門外寢門外之下衛氏集說分節同

哭朋至南面　惠棟校宋本無此五字

以對答弔賓　閩監毛本同惠棟校宋本賓作客衛氏集說同

士大夫不得祔於諸侯節

士大至於士　惠棟校宋本無此五字

諸祖祖之兄弟也　閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本下祖誤祔

宗子母在節

宗子至妻禫　惠棟校宋本無此五字

則杖有不禫禫有不杖者　案不禫字下○誤衍監本同

小記篇云庶子在父之室　閩監毛本同惠棟校宋本篇作又

庶子不得爲妻杖也　惠棟校宋本作禫此本禫誤杖閩監毛本同

爲慈母後者節

父之妾無子者　閩監本岳本嘉靖本衛氏集說同毛本父誤夫

爲慈至可也　惠棟校宋本無此五字

母適書定不假須父命之　考文引宋板同閩監毛本假須作須假

爲父母妻長子禫節

日所爲禫者也　惠棟校宋本日作目正義同宋監本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本目誤日閩監毛本目作自岳本同

爲父至子禫　惠棟校宋本無此五字

鄭云自所爲禫者　閩監毛本同惠棟校宋本自作目衛氏集說同

丈夫冠而不爲殤節

丈夫冠而不爲殤　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同浦鏜校云丈夫冠賈公彥士冠禮疏及楊復儀禮圖喪服殤大功九月七月章引此皆作大夫按文與婦人相對似作丈夫爲正但賈楊所見本不應並誤今此節疏義不存無可考校姑闕所疑以俟達者按集說載山陰陸氏云不言男子女子言丈夫婦人則以冠宜有丈夫之道笄宜有婦德故也審陸此言是宋所見本亦作丈夫也○按賈氏士冠疏誤耳

未許嫁與丈夫同　閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本同下有也字衛氏集說同考文引古本同

爲殤至服之　惠棟校宋本無此五字

此一節論宗子殤死閩監毛本同考文引宋板節作經衛氏集說
以其父無殤義故也閩監本同衛氏集說同毛本無誤爲
既不與殤爲子閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本與誤爲
依其班秩如本列也閩監本同毛本如誤也
不責人以非時之恩惠棟校宋本同衛氏集說同閩監本恩誤思
故推此時本親兄弟惠棟校宋本作推衛氏集說同此本推誤折閩監毛本同
久而不葬者節
久而至則已惠棟校宋本無此五字
故謂此在不除之例閩監毛本同續通解無故字
不俟言而明矣閩監本同毛本矣字脫
謂庾言爲是閩監本同毛本言字脫
箭笄終喪三年節
箭笄終喪三年閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同段玉裁校云注自卷持據齊衰惡笄帶以終喪而言則此箭笄下亦當有帶字
箭笄終喪三年惠棟校宋本無此六字
齊衰三月節
齊衰三月閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本月誤日
齊衰至繩屨惠棟校宋本無此五字
大功以上同名重服惠棟校宋本作上衛氏集說同此本上誤下閩監毛本同
所以同其末屨以衰恩而不同也考文引宋板同閩監毛本末作麻而作無
練筮日節
練筮至筮尸惠棟校宋本無此五字
此一經論練祥筮日筮尸之時閩監毛本同衛氏集說筮尸下有視濯二字
故孝子便去杖亦敬生故也閩本同考文引宋板同衛氏集說同監毛本生作賓
則非祥後之服閩監毛本同衛氏集說同續通解則作明
故引以證之惠棟校宋本有之字衛氏集說同此本之字脫閩監毛本同

庶子在父之室節
舅不主妾之喪閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同盧文弨校云足利古本妾作庶妾似當作庶子妾
庶子至可也惠棟校宋本無此五字
禮爲服外故徹奪之可惠棟校宋本同閩監毛本可作耳
按祖不厭孫惠棟校宋本同續通解同閩監毛本按誤祕
猶如庶子之子亦非厭也惠棟校宋本如此閩本子亦二字闕此本子亦誤者非監毛本同
若妻女子既非正嗣惠棟校宋本作正衛氏集說同此本正誤丌閩監毛本正誤冢
言即位如似適婦之喪惠棟校宋本同閩監毛本似作依
今嫌爲妻亦得杖惠棟校宋本同閩監毛本嫌誤姑
諸侯弔於異國之臣節
諸侯至錫衰惠棟校宋本無此五字
若自弔己臣惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本自誤曰
主人必免者此承上也毛本同閩監本者誤着
今鄰國君弔君爲之主閩毛本同監本弔誤○
是殯後乃成服也惠棟校宋本亦作後監毛本後誤也閩本後誤乃
養有疾者節
則不易己之喪服惠棟校宋本同石經同岳本同衛氏集說同閩監毛本己誤已嘉靖本同
養有至者否惠棟校宋本無此五字
親族有疾患者養之法閩監毛本同衛氏集說同盧文弨本疾改病
疾者既死無生後閩監本同毛本生作主衛氏集說同
本有喪謂有前喪之服也惠棟校宋本同閩監毛本謂誤服
妾無妾祖姑者節
妾無至可也惠棟校宋本無此五字
今又無高祖妾祖姑惠棟校宋本同閩監毛本又作妾
婦之喪虞卒哭節
婦之至爲主惠棟校宋本無此五字

虞與卒哭其在於寢 按其當作具

士不攝大夫 惠棟校宋本如此此本作士不至宗子閩監毛本同

陳器之道節

陳器至可也 惠棟校宋本無此五字

故既夕禮注云 閩本作夕惠棟校宋本同此本夕誤名監毛本同

奔兄弟之喪節

而後之家 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本衞氏集說同惠棟校宋本後作后宋監本同○按經傳多借后爲後

而后之墓 惠棟校宋本同石經同宋監本同岳本嘉靖本衞氏集說同閩監毛本后作後

奔兄至之墓 惠棟校宋本無此五字

與諸侯爲兄弟者節

恐彼此俱作諸侯爲之服斬 惠棟校宋本作彼衞氏集說同此本彼誤經閩監毛本同

或服本義之服 惠棟校宋本義作親是也閩監毛本並誤義

故知客在異國也 閩監毛本同惠棟校宋本客作容衞氏集說同

據本國經爲卿大夫者也 閩本同惠棟校宋本同監毛本經作輕

外宗爲君夫人如內宗 惠棟校宋本同閩監毛本夫人誤大夫

下殤小功節

帶澡麻不絕本 各本同石經同釋文出不絕云本或作不絕本非也按正義云故云帶澡麻不絕不絕謂不斷本也是正義本亦無本字也

澡率治麻爲之 惠棟校宋本作之宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本之誤經閩監毛本同

凡殤散帶垂 毛本作帶岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本帶誤絕閩監本同釋文出散帶正義同

下殤至報之 惠棟校宋本無此五字

服澡麻爲絰帶 惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本絰誤經

婦祔於祖姑節 惠棟云婦祔節宋本分爲父後以下半節合下婦人不爲主節爲一節

謂舅之母死 惠棟校宋本作之宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同此本之誤姑閩監毛本同

適子正體於上當祭祀也 惠棟校宋本作祀岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本祀誤禮閩監毛本同衞氏集說同

婦祔至故也 惠棟校宋本無此五字

婦人不爲主節

母爲長子削杖 惠棟校宋本同石經同宋監本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本杖誤長

母爲長子服 各本同釋文無長字

婦人至人杖 惠棟校宋本無此五字

但夫是移天之重 惠棟校宋本作天衞氏集說同此本天誤夫閩監毛本同山井鼎云宋板爲是唐柳宗元文移天虽喪注女子家則父天嫁則夫天故曰移

又喪大記云主之喪二日 閩監本同毛本二作三非考文引宋板主作士是也

童女得稱婦人者 惠棟校宋本同閩監毛本女誤子

緦小功節

不可久無飾也 惠棟校宋本作飾宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同按正義亦作飾此本飾誤節閩監本同

遠葬者比反哭者 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本哭誤器

不散麻者自若絞垂 毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監本散誤敢

緦小至皆免 惠棟校宋本無此五字

除殤之喪者節

文不縞冠元端 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同岳本縞作縞釋文出不縞段玉裁校本從九經三傳沿革例作文不縞元冠元端按段是也盧文弨校亦依疏冠上增元字

除殤至縞冠 惠棟校宋本無此五字

適婦不爲舅後者節

適婦不爲舅後者 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同陳澔集說舅下衍姑字

皆如庶子庶婦也 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本上庶作衆岳本同考文云足利本下庶作衆

適婦至小功 惠棟校宋本無此五字

則姑爲之服庶婦小功而已 考文引宋板之上無爲字衞氏集說同此誤衍也閩監毛本同

以父母於子適者正服期 閩監本同毛本子適二字倒

爲後者也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第四十三終記云凡二十四頁

禮記注疏卷三十三校勘記

附釋音禮記注疏卷第三十四

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

大傳第十六　○陸曰鄭云以其記祖宗人親之大義故以大傳為篇 [redacted] 正義曰案鄭目錄云名曰大傳者以其記祖宗人親之大義此於別錄屬通論

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之　凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感大微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配五帝也○不王如字又于況反下同禘徒細反下同大音泰下文注大祖大王皆同熛必遙反樞昌朱反紐女九反拒俱甫反叶本又作汁戶暇反汜配芳劍反

諸侯及其大祖　大祖受封君也

大夫士有大事省於其君干祫及其高祖　大事寇戎之事也省善也善於其君謂免於大難也干猶空也空祫謂無廟祫祭之於壇墠○省悉井反注同免音問難鄭讀善憙反無煩改字祫徐音洽難乃旦反壇大丹反墠音善 [redacted] 禮不至高祖○正義曰此一節論王及諸侯大夫士祭先祖之義各隨文解之○此禘謂郊祭天也然郊天之祭唯王者得行故云不王不禘也王者禘其祖之所自出以其祖配之者此文具於小記於彼已釋之○注禮大至帝也○正義曰案爾雅釋天云禘大祭也此禘謂祭天云王者之先祖皆感大微五帝之精以生者案師說引河圖云慶都感赤龍而生堯又云堯赤精舜黃禹白湯黑文王蒼又元命包云夏白帝之子殷黑帝之子周蒼帝之子是其王者皆感大微五帝之精而生云蒼則靈威仰至汁光紀者春秋緯文鉤命決文云皆用正歲之正月郊祭之者案易緯乾鑿度云三王之郊一用夏正云蓋特尊焉者用正五帝之中特祭所感生之帝是特尊焉注引孝經云郊祀后稷以配天者證特尊其祖之所自出以其祖配之又引宗祀文王於明堂以配上帝者文王不特配感生之帝而汎配五帝矣○諸侯及其大祖始封君也諸侯非王不得郊天配祖於廟及祭大祖耳○大夫士有大事省於其君干祫及其高祖者○省善也干空也空祫謂無廟也大夫士知識劣於諸侯故無始封之祖其若此大夫士有勳勞大事善於君所善者則此是深淺故許其祫祭至於高祖但無始祖廟雖得行祫唯至於高祖並在於壇墠而祫之故云空祫及其高祖也祭法云大夫二廟二壇顯考無廟錄無壇而有壇為祈禱而祭之今唯云及高祖是祫不及始祖以卑故也然此對諸侯為言支庶為大夫士者耳若適為大夫亦有大祖故王制云大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三是也師說云大夫有始祖者鬼其百世若有善於君得祫則亦祫於大祖廟中備祫大祖以下也○注祭之於壇墠○正義曰案祭法大夫二廟二壇大夫無壇而此言壇者通言耳或通云上士二廟一壇下士一廟無壇則若有功當為壇而祫祭之也

牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室　柴祈奠告天地及先祖也牧室牧野之室也古者郊關皆有館焉先祖者行主也○

遂率天下諸侯執豆籩逡奔走　逡疾也疾奔走言勸事也周頌曰逡奔走在廟○逡息俊反注同

追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也　不用諸侯之號臨天子也文王稱王早矣於殷猶為諸侯於是著焉○追王于況反亶丁但反父音甫○知慮反 [redacted] 牧之至室也○正義曰此一節論武王伐紂率領諸侯以祭祖廟追王大王王季上尊祖禰之事與前相接也○牧之野武王之大事也者言牧野之戰是武王大事也○既事而退者既戰而退也○柴於上帝者謂燔柴以告天○祈於社者陳祭以告社也○設奠於牧室者設此奠祭於牧野之館室以告行主也○遂率天下諸侯者上言告祭既訖遂率領天下諸侯執豆籩疾奔走而往在廟祭先祖於此之時乃追王大王大王名亶父者又追王王季歷及文王昌尊為王所以然者不以諸侯之卑號臨天子之尊也○注古者至主也○正義曰知郊關有館者遺人云凡國野十里有廬三十里有宿五十里有市道路館然則郊亦有館舍鄭言此者證牧野有室云先祖者行主也者案曾子問篇云古者師行必以遷廟主行故甘誓云用命賞于祖此武王所載行主者案周本記云載文王木主以其成文王之業故不載遷廟主其社則在野外祭之故不在牧室此社是土地之神故鄭云柴所告天地也○注周頌至在廟○正義曰周頌所云謂周公攝政六年祭清廟此經遂奔走謂武王伐紂而還告廟其事不同引之者證奔走不異故引之知執豆籩行告廟者以此經上云柴祈設奠下云逡率天下諸侯是柴祈禮畢故武成云丁未祀于周廟駿奔走執豆籩亓皇氏云為柴祈奠於牧室之時諸侯執豆籩非此經文之次又與武成違其義非也○注不用至尊者○正義曰案此武王追王大王亶父王季歷文王昌案合符後云文王立后稷配天追王大王亶甫王季歷與此不同者文王暫追王耳號諡未定至武王時乃定之矣中庸云周公追王大王王季者謂以王禮改辭耳不改辭文王者先以王禮辭故也此大王王季追王者王迹所由興故追王也所以追王者以子為天子而不以卑臨尊若非王迹所由不必追王也故小記云父為士子為天子諸侯祭以天子諸侯其尸服以士服是也周語云先王不窋武成云先王建邦啓土謂后稷曾孫先王者以王者之先祖故通稱先王也契稱玄王與此同矣文王稱王早矣者土無二王殷紂尚存鄭為早所以王辭王者案中候我應云我稱非早一民固下注云一民心固臣下雖於時為早於年為晚矣故周本記云文王受命六年立靈臺布王號於時稱王九十六也故文王世子云君王其終撫諸是也文王既稱王文王生雖稱王號稱猶未定故武王追王乃定之耳

○上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆別之以禮義人道竭矣　治正也繆讀為穆聲之誤也○繆本或作穆同作稱年禮反繆音木別彼列反下至其庶姓別文注並同繆音其侯反又音繆 [redacted] 上治至竭矣○正義曰此一節論武王伐紂之後因治親合族之禮敘昭穆之事○上治祖禰尊尊也者治猶正也上正治祖禰是尊其尊故下治子孫親親也者下正於子孫是親其親也上主敬故云尊尊下主恩愛故云親親○旁治昆弟者謂旁正昆弟疏遠也○合以食者言旁治昆弟之時合會族人以食之禮又次序族人以昭穆之事族旁治昆弟也○治別之以禮義人道竭矣者上治祖禰下治子孫旁治昆弟言此三事皆分別之以禮義使人義之道理竭盡於此矣

聖人南面而聽天下所且先者五民不與焉　且先言未遑餘事○聽體事反與音預

一曰治親二曰報功三曰舉賢四曰使能五曰存愛　功功臣也存察也察有仁愛也

五者一得於天下民無不足無不贍者五者一物紕繆民莫得其死　物猶事也紕錯也五事得則民足一事失則民不得其死明政之繆贍本又作贍食豔反紕匹彌反又方齊反繆音謬本或作謬

○聖人南面而治天下必自人道始矣　人道謂此五事

立權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服此其所得與民變革者也　權稱也度丈尺也量斗斛也文章禮法也服色車馬也徽號旌旗之名也器械禮樂之器及兵甲也衣服吉凶之制也徽或作暉○量音亮注同正音征徵鐘章反械戶戒反別彼列反稱尺證反暉許章反

其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也　四者人道之常○長長並丁丈反○除注繚者長並同別彼列反○使 [redacted] 聖人至者也○正義曰此一節廣明聖人受命以臨天下有不可變革及有可變革之事各隨文解之云所且先者五謂聖人即位未遑餘事所且欲先行者而有五體之事也鄭下云一曰治親之屬是也民不與焉者言此五事皆王者所急

行民不得干與焉言民未行也以治親報功之事皆非民所行故不得干與焉〇一曰治親者此治親卽鄉者三事三事若正則於家國皆正故急在前〇二曰報功者既已正親故下又報於有所功勞者使爲諸侯之屬是也縱於親而故次治親〇三曰舉賢者雖已報於有功者猶有賢德之士未有功者於舉而用之報功宜爲此又次也〇四曰使能者能有道藝既無功德又非賢能而有道藝亦除之使各當其職也經於賞德故次之〇五曰存愛者存又非賞也愛仁也治親報功舉賢使能爲致既足又宜察於民下側陋之中者若有雖非賢能而有仁愛之心亦賞異之〇五者一得於天下者謂上五事一皆得行於天下則民無有不足無有不贍者是優足之餘也〇五者一物紕繆者謂此五事之中但有一事紕繆則民莫得其死莫無也言無得以理終而死也聖人南面而治天下必自人道始矣者人道卽治親報功舉賢使能存愛是以理相承順之道塞人先以此爲始故云必自人道始也〇立權度量者此一經至與民變革者也廣明損益之事並經故可與民變革也權謂稱錘度謂丈尺量謂斗斛也言新制天下必宜造此物也〇考文章者考校也文章國之禮法也〇改正朔者正謂年始朔謂月初言王者得政示從我始改故用新隨寅丑子所損也周子殷丑夏寅是改正也周夜半殷雞鳴夏平旦是易朔也〇易服色者服色車馬也易之謂各隨所尙赤白黑也〇殊徽號者殊別也徽號旌旗也周大赤殷大白夏大麾各有別也〇異器械者器謂禮樂之器械謂戎器兵甲之屬也〇別衣服者謂吉服九章以下十二章是凶服有輕重貴賤等差也〇此其所得與民變革者也謂權度量以下諸事是末故可變革與民爲新亦示禮從我始也〇注文章至輕也〇正義曰禮法謂夏殷周損益之體是也云服色車馬也者謂夏尙黑殷尙白周尙赤車之與馬各用從所尙之正色也云徽號旌旗之名也者謂周禮九旗是也依九旗之外又有小旌旗故司常云官府各象其事州里各象其名家各象其號與此同也鄭引士喪禮云爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸是徽號與此同矣

〇同姓從宗合族屬異姓主名治際會

名著而男女有別 合合之宗子之家序昭穆也異姓謂來嫁者也主於母與婦之名耳際會會謂交接之會也著明也母婦之名不明則人倫亂也亂者若衞宣公楚平王爲子取而自納壻〇際祭著知慮反爲于僞反下相爲同

疏 同姓至有別〇正義曰此一節論同姓從宗異姓主名明男女有別之事各隨文解之〇同姓從宗者同姓父族也從宗謂從大小宗也〇合族屬者謂合聚族人親疏使昭爲一行穆爲一行同時食故曰合族屬也〇異姓主名治際會者異姓謂他姓之女來爲己姓之妻案夫之母主爲母婦之名夫者爲父行則主母名夫若子行則主婦名治正也際會所以主此母婦之名正著交接會合之事〇名著而男女有別者若母婦之名著顯男女卑異各有分別不相濫亂凡姓族異者所以別異人也猶萬物皆各有名以相分別天子賜姓賜氏諸侯但賜氏不得賜姓降於天子也故隱八年左傳云無駭卒公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲諡因以爲族官有世功則有官族邑亦如之以此言之天子因諸先祖所生賜之曰姓杜預云若舜生嬀汭賜姓曰嬀封舜之後於陳以所封之土命爲氏舜後姓嬀而氏曰陳故鄭駁異義云炎帝姓姜太皞之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姒賜契姓曰子賜稷姓曰姬經者在春秋之傳如鄭此言是天子賜姓也諸侯賜氏大夫以氏若同姓公之子公子公子之子曰公孫公孫之子其親已遠不得上連於公故以王父之字爲若適夫人之子則以五十字伯仲爲氏若魯之仲孫季孫是也若庶子妾子則以二十字爲氏則展氏臧氏是也若異姓則以父祖官及所食之邑爲氏以官爲氏者則司馬司城是也以邑爲氏者若韓趙魏是也凡賜氏族者此爲卿乃賜有大功德者生賜以族若叔孫得臣是也公子之身若有大功德則以公子之字賜以爲族若仲遂是也其無功德死後乃賜族若無功德則通也若子孫不爲卿其君不賜族子孫自以王父字爲族也氏族對之爲別散則是故左傳云衆族於衆仲下云公命以字爲展氏是也其姓與氏散亦得通故春秋有氏子氏子族皆姓而云氏也〇注衞至納爲〇正義曰案春秋左氏傳姓十六年初衞宣公烝於夷姜生急子娶於齊而美公取之生壽及朔又昭十九年左傳楚平王鄖陽封人之女奔之生大子建爲大子建取秦女而美平王自納之是其亂之事也

其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也 言母婦無昭穆於此統於夫耳母焉則尊之婦焉則卑之尊之卑之明非己倫以厚別也〇屬音燭

謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎 言不可也謂弟之婦與嫂者以其在己之列以名遠之耳復謂嫂爲母則令昭穆不明昆弟之妻夫之昆婦不相爲服不成其親也男女無親則遠於相見〇嫂本又作嫂悉早反遠于萬反下同復扶又反令力呈反

名者人治之大者也可無愼乎 人治所以正人〇治直吏反注同

疏 其夫至道也〇正義曰此一經言他姓婦人來嫁己族本無昭穆於己觀惟繫夫尊卑而定母婦之號也〇其夫屬乎父道者道猶行列也若其夫屬於己之父行者謂其妻皆卽己之母行也故云其妻皆母道也〇其夫屬乎子道者妻皆婦道也者謂其夫屬於己之子行故云其妻皆婦道也〇其婦人來嫁己伯父之列卽謂之爲母也來嫁於己之子姪之行卽謂之爲婦也〇注言母至別也〇正義曰云母婦無昭穆於此者此謂己之族也言他姓之女或爲婦家爲母先無昭穆於己之親族云統於夫耳者言所以有母婦之名者謂繫統於夫始有母婦之名也云尊之卑之明非己倫以厚別也者謂之爲母者則尊敬之謂之爲婦者卑遠之旣尊卑雖異明知非己之倫位所以厚重相分別之義也凡男女者無尊卑倫類相褻卽淫亂易生爲無相分別也〇謂弟至母乎〇此一經論兄弟之妻相稱謂之凡子之行其妻乃謂之爲婦弟之妻非其妻亦謂之婦者以兄弟同倫嫌相褻瀆弟婦非子行其妻乃同子行之妻謂婦欲尊遠之嫂旣不可爲母則弟之妻亦不可爲婦故記者明之云是嫂亦可謂之母乎言嫂不可謂之爲母也恐兄弟妻旣得爲婦兄妻亦得爲母者欲弟小於己妻必幼稚故可謂之爲婦而嫂不可借子妻之名謂之爲婦嫂雖是兄妻年容與己相類旣不甚辨絕何得謂之爲母且弟妻旣爲婦兄妻又爲母便是昆弟之倫亂爲父子之例故嫂不可謂之爲母而借嫂老之名以爲兄妻之號也〇注言不至相見〇正義曰言不可者謂嫂不可爲母也云謂之婦與嫂者以其在己之列以名遠之耳者謂弟之婦者以弟妻同子婦之名兄妻假己之列謂兄弟之妻在己之倫列恐相褻瀆故弟妻假以同子婦之名嫂以嫂老之名以遠之也云復謂嫂爲母則令昭穆不明者以弟同於子故不可也妻爲婦若又以父之妻名兄妻爲母則令上下全亂昭穆不明故不可也名注實亦云弟之妻爲婦者卑遠之故可借婦名嫂者尊嚴之不可借母名亦可謂之此注乎言其不可也故言乎以疑之嫂是兄妻不可借名是兄妻不可借母名正合無相遠也而皇氏引者嫌異同類而不當無所用也云昆弟之妻夫之是婦不相爲服不成其親也者若男女尊卑隔絕相服成親云男無親遠之之昆云男女無親則遠於亂者以其尊卑異則相見與人接以隱故令不相見相瀆遠之者妻己之倫類則若其相見親附相褻則不相隔絕亂易生故令疏遠以遠之〇注人治之大者也可無愼乎〇名謂母婦之名言得之則昭穆明失之則上下亂是人治之大者也可得不愼之乎言須愼名也

〇四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣 四世共高祖五世高祖昆弟六世以外親盡無屬名〇免音問殺色界反徐所例反

其庶姓別於上而戚單於下昏姻可以通乎 同之也玄孫之子姓別於高祖五世而無服姓世所由生〇戚千歷反單音丹婚姻如字

繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也 所之禮所建者長也姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓繫之弗別謂若今宗室屬籍也周禮小史掌定繫世辨昭穆〇繫音計又戸計反別皇如字音彼列反注及下同綴丁衛反連合也食音嗣定繫戸計反一音計

疏 四世至然也〇正義曰此一節論殷周統敘族之異各依文解之〇四世而緦服之窮也者四世謂上至高祖以下至己兄弟同承高祖之後爲族兄弟相報緦麻是服盡於此故緦麻服窮是四世也爲親兄弟期一從兄弟

大功再從兄弟小功三從兄弟緦麻共承高祖為四世而緦服盡也○五世袒免殺同姓也者謂共承高祖之父者也言服袒免而無正服減殺同姓也○六世親屬竭矣者謂共承高祖之祖者也言不服袒免同姓而已故云親屬竭矣○其庶姓別於上者此作記之人以殷人五世以後可以通婚故將殷法以問於周云明家五世以後庶姓別異於上謂高祖不同各為氏族不共高祖別自為宗是別於上也○而戚單於下者戚親也單盡也謂四從兄弟親盡於下各自為宗不相尊敬庶姓相高祖以外人轉廣遠分姓眾多故曰庶姓也高祖以上復為五宗也○昏姻可以通乎者問者既見姓別親盡雖是周家昏姻庶可以通乎問其可通與否○注問之至由生○正義曰問之者是記者以殷法而問周五世後昏姻可以通否云玄孫之子姓別於高祖者玄孫與高祖服盡仍同其姓與高祖不異玄孫之子則四從兄弟承高祖父之後至己五世而無服各事小宗因字因官為氏不同高祖之父是庶姓別於上庶姓為眾姓也則氏族之謂也云姓世所由生者謂五世無服不相連承各為氏姓故云姓世所由生○繫之至然也○前文記者以殷法而問周此經記者以周法而荅問言周法婚姻不可通也○繫之以姓而弗別者周法雖庶姓別於上而有世繫連繫之以本姓而不分別若姬氏姜氏大宗百世不改也○綴之以食而弗殊者遠綴族人以飲食之禮而不殊異也○雖百世婚姻不通者言雖相去百世而為婚不得通○周道然也者言周道如此異於殷也是不許問者之辭也○姓正至昭穆○正義曰姓正姓者對氏族為正姓也云始祖為正姓者若炎帝姓姜黃帝姓姬周姓姬本於黃帝齊姓姜本於炎帝宋姓子本於契是始祖為正姓也云高祖為庶姓者若魯之三桓慶父叔牙季友之後及鄭之七穆子孫子國之後為游氏國氏之等云若今宗室屬籍也者以漢之同宗有屬籍則明家之繫以姓是也云小史掌定繫世者周禮小史之官掌定帝繫世本知世代昭穆故云定繫世辨昭穆也

○服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服術猶道也親親父母為首尊尊君為首名世母叔母之屬也出入女子子嫁者及在室者長幼成人及殤也從服若夫為妻之父母妻為夫之黨服○夫為妻于偽反下至其義然也注皆同[redacted]服術至從服○正義曰此經明服術之制也一曰親親者父母為首次以妻子伯叔二曰尊尊者君為首次以公卿大夫○三曰名者若伯叔母及子婦并弟婦兄嫂之屬也○四曰出入者若女子子在室為入適人為出及出繼為人後者也○五曰長幼者長謂成人幼謂殤也○六曰從服者即下從服有六等是也○注從服至黨服○正義曰案從服有六略舉夫妻相為而言之也

○從服有六有屬從子為母之黨有徒從臣為君之黨有從有服而無服公子為其妻之父母有從無服而有服公子之妻為公子之外兄弟○有從重而輕夫為妻之父母有從輕而重公子之妻為其皇姑[redacted]從服至而重○正義曰從服有六者從術之中別有六種有屬從一也屬謂親屬以其親屬為其支黨鄭云子為母之黨是也鄭舉一條耳妻從夫夫從妻並是也○有徒從二也徒空也與徒無親空服徒之支黨鄭云臣為君之黨鄭亦略舉一條妻為夫之君妾為女君之黨庶子為君母之親子為母之君母並是也○有從有服而無服三也鄭引服問篇云公子為其妻之父母其妻為本生父母期而公子為君所厭不得服從是妻有服而公子無服是從有服而無服嫂叔無服亦是也○有從無服而有服四也鄭亦引服問篇云公子之妻為公子之外兄弟也公子被君厭為己外親無服而妻猶服之是從無服而有服娣從亦是也○有從重而輕五也鄭引服問篇云夫為妻之父母妻自為其父母期為重夫從妻服之三月為輕是從重而輕也舅之子亦是也○有從輕而重六也鄭引服問云公子之妻為其皇姑公子為君所厭自為其母練冠麻輕其妻猶為服期是從輕而重也○

自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名曰重一輕一重其義然也自猶用也率循也用恩則父母重而祖輕用義則祖重而父母輕恩重者為之三年義重者為之齊衰然如是也○上時掌反

[redacted]自仁至然也○正義曰此一經論祖禰仁義之事也○自用也仁恩也率循也親謂父母也尊是也子孫若用恩愛依循於親節級而上至於祖遠者輕愛漸輕故云名曰輕也○自義率祖順而下之至於禰名曰重者○義主斷割用義循祖順而下之至於禰其義漸輕祖則義重故云名曰重也○一輕一重其義然也者言恩之與義於祖與父母互有輕重若義則祖重而父母輕若仁則父母重而祖輕一輕一重義宜也然如是也言人情道理宜合如是祖是尊嚴以上漸宜合輕父母恩愛漸近宜合重故云其義然也故鄭云恩重者為之三年義重者為之齊衰言其事合宜如此矣案喪服條例喪服表恩若高曾之服本恩緦麻小功而進以齊衰論數等之服豈非篤尊重而然也至親以期斷而父母加三年事不為恩深故亦然實

○君有合族之道族人不得以其戚戚君位也君恩可以下施而族人皆臣也不得以父兄子弟之親自戚於君位謂齒列也所以尊君別嫌也○別彼列反[redacted]君有至位也○正義曰此一經明人君既尊族人不以戚戚君明君有絕宗之道也○合族者言設族食燕飲有合食族人之道既會親族人族人不得以其戚戚上戚於君位皆不得以父兄子弟之親上親君位也○注所以至嫌也○正義曰不敢計己親戚與君齒列是尊君也兄弟相屬多有篡代之嫌今遠自卑退是別嫌疑也

○庶子不祭明其宗也庶子不得為長子三年不繼祖也明猶尊也一統焉族人上不戚君下又辟宗乃後能相序○為于偽反下為其士往死為之為其妻為之大功不相為皆同辟音避別子為祖別子謂公子若始來在此國者後世以為祖也繼別為宗別子之世適也族人尊之謂之大宗是宗子也○適丁歷反下文及注皆同繼禰者為小宗父之適也兄弟尊之謂之小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也遷猶變易也繼別子別子之世適也繼高祖者亦小宗也先言繼禰者據別子子弟之子也以高祖與禰皆有繼者則曾祖亦有也則小宗四與大宗凡五[redacted]庶子至義也○正義曰上經論人君絕宗此一節論卿大夫以下繼禰小宗大宗之義各依文解之○庶子不祭明其宗也者案小記云庶子不祭祖下文云不祭禰此直云不祭者嫌祖禰俱不祭但小記辨明上士下士故有不祭祖不祭禰之文此則繼而言之故直云不祭○庶子不得為長子三年不繼祖也者案小記云庶子不為長子斬不繼祖與禰斬則三年與此一也小記文辭故云不繼祖與禰此文解略故直云不繼祖也其義具在小記已備釋之○別子為祖○前既云明其宗故此以下廣陳五宗義也別子謂諸侯之庶子也諸侯之適子適孫繼世為君而第二子以下悉不得禰先君故云別子為其後世之始祖故云為祖也○注別子至祖也○正義曰別子謂公子者諸侯適子繼世為君其適子之弟別於正適是諸侯之子故謂之別子也云若始來在此國者此謂非君之戚或是異姓始來在此國者故亦謂之別子以其別於在本國不來者○繼別為宗○謂別子之適子世繼別子為大宗也族人與之為絕宗也五世外皆為之齊衰三月母妻亦然○繼禰者為小宗○謂父之適子上繼於禰諸兄弟宗之謂之小宗以本親之服服之○有百世不遷之宗此一經覆說大宗小宗之義并明敬宗所以尊祖也云有百世不遷之宗者謂大宗也云有五世則遷之宗者謂小宗也云百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也此覆明大宗子百世不遷之義也云宗其繼高祖者五世則遷者也此覆明小宗五世則遷之義云尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也者此總結大宗小宗以大宗是遠祖之正體小宗是高祖之正體尊崇其祖故敬宗子所以敬宗子者尊崇先祖之義也○注遷猶至凡五○正義曰繼別子別子之世適也者解經宗其繼別子之文以是別子適子適孫世世繼別子故云別子之世適經云別子之所自出者自由也謂別子所由出或由此君而出或由他國而來後世子孫恆繼此別子故云繼別子之所自出云繼高祖者亦小宗也者以前

文云繼禰者為小宗是小宗定稱在於繼禰今此經云宗其繼高祖者據無小宗之文故云繼高祖者亦小宗也云先言繼禰者據別子子弟之子也者鄭以經繼高祖為小宗何以前文先云繼禰者為小宗鄭釋此意先云繼禰者又承上繼別為大宗之下則從別子言之別子子者別子之適子弟之子者別子適子之弟所生子也弟則是禰其子則是小宗故云繼禰為小宗因別子而言也云繼高祖與禰皆有繼者則曾祖亦有也者鄭以此經文宗其繼高祖者上文云繼禰為小宗是高祖與禰皆有繼文唯曾祖及祖無繼文故云明曾祖亦有也云小宗四與大宗凡五者小宗四謂一是繼禰與親兄弟為宗二是繼祖與同堂兄弟為宗三是繼曾祖與再從兄弟為宗四是繼高祖與三從兄弟為宗是小宗四并繼別子之大宗凡五宗也

○有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也

公子有此三事也公子謂先君之子今君昆弟

[redacted]有小至是也○正義曰以前經明卿大夫士有大宗有小宗以相繼屬此經明諸侯之子身是公子上不得宗君下未為後世之宗不可無人主領之故各依文解之○有小宗而無大宗者謂君無適昆弟適庶兄弟一人為宗領公子禮如小宗是有小宗而無大宗○有大宗而無小宗者君有適昆弟使之為宗以領公子更不得立庶昆弟為宗是有大宗而無小宗也○有無宗亦莫之宗者公子唯一無他公子可為宗是有無之宗亦無他公子來宗於己是亦莫之宗也公子是也言公子有此三事他人無唯公子也

公子有宗道公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也

公子不得宗君君命適昆弟為之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死為之齊衰九月其母則小君也為其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死為之大功九月其母妻無服公子唯己而已則無所宗亦莫之宗○唯己音紀

[redacted]公子至道也○正義曰此一節覆說上公子宗道之意云公子有宗道一句為下起文言公子有族人來與之為宗敬之道○公子之公者公君也謂公子之君是適兄弟為君者○為其士大夫之庶者則君之庶兄弟為士大夫所謂公子者也宗其士大夫之適者言君為此公子士大夫庶者宗其士大夫適者謂立公子適者士大夫之身與庶公子為宗故云宗其士大夫之適也此適者卽君之同母弟適夫人所生之子也○公子之宗道也者言此適公子為庶公子宗是公子宗道諸上公子有宗道文也○注公子至之宗○正義曰云公子不得宗君君尊族人不敢以戚君故不得宗君也云君命適昆弟為之宗使之宗之者公子既不得宗君其父子宗親之事無人主領故君命適兄弟為之宗使宗領之也云所宗者適則如大宗死為之齊衰九月其母則小君也者以經文公子既有小宗大宗故知適者如大宗庶者如小宗云則如大宗者大宗之正本是別子之適今公子為大宗者禮如之耳非正大宗故云如也死為齊衰九月者以君在厭降其兄弟降一等故九月以其為大宗故齊衰與君同母故云其母則小君也云為其妻齊衰三月者同宗子之妻也既立適為大宗則不復立庶為小宗前經所謂有大宗而無小宗是也云無適而宗庶則如小宗死為之大功九月其母妻無服者此則庶子為宗禮如小宗與尋常兄弟相為君在厭降一等故死為之大功九月母則庶母妻則兄弟之妻故無服也既無適子可立但立庶子為小宗前文所謂有小宗而無大宗者也云公子唯己而已則無所宗亦無之宗者無所宗則前經云有無宗也亦無之宗者則前經云亦莫之宗鄭於此注適釋前耳

○絕族無移服

族昆弟之子不相為服○移本又作施同以豉反移猶傍也

親者屬也

有親者服各以其屬親疏

[redacted]絕族至屬也○正義曰此一節論親盡則無服有親則有服絕族者謂三從兄弟同高祖者族兄弟應麻族兄弟之子及四從兄弟為族屬既絕故無移服在旁而及曰移言不延移及之○親者屬也者謂有親者各以屬而為之服故云親者屬也

○自仁率親等而上之至于祖自義率祖順而下之至於禰是故人道親親也

言先有恩

親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴宗

廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中刑罰中故庶民安庶民安故財用足財用足故百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然後樂

收族序以昭穆也嚴猶尊也孝經曰孝莫大於嚴父百志人之志意所欲也刑猶成也○罰中丁仲反

詩云不顯不承無斁於人斯此之謂也

斁厭也言文王之德不顯乎不承先人之業乎言其顯且承之人樂之無厭也○斁音亦厭於豔反下同

[redacted]自仁至謂也○正義曰此一節論人道親親從己以至尊祖由尊祖故敬宗以收族人故宗廟嚴社稷重乃至禮俗成天下顯樂而無厭德各依文解之○自仁率親等而上之至于祖自義率祖順而下之至於禰者前文已具此重親之者前文論服之輕重故云一輕一重此論親親之適故先親親而後尊祖故云親親不言輕重也○親親故尊祖者以己上親於親親亦上親於祖以次相親去己高遠故云尊祖○尊祖故敬宗者祖既高遠無由可尊宗是祖之正胤故敬宗○敬宗故收族者族人既敬宗子宗子既故收族人故服傳云大宗收族者也是其事○收族故宗廟嚴者若族人散亂骨肉乖離則宗廟祭事不嚴備也著收之則親族不散昭穆有倫則宗廟所以尊嚴也○宗廟嚴故重社稷者此以下並立宗之功也始於家邦終於四海若能先嚴宗廟後乃保社稷社稷重也○重社稷故愛百姓者百姓百官也既有社稷可重故有百官可愛也○愛百姓故刑罰中者百官當職更相匡輔則無淫刑濫罰刑罰所以當得中也○刑罰中故庶民安者上無淫刑濫罰故庶民安也○庶民安故財用足者民皆手足有所措各安其業故財用得足也○財用足故百志成者百姓既足君孰與不足既天下皆足所以君及民人百志悉成是謂倉廩實知禮節衣食足知榮辱也○百志成故禮俗刑者刑亦成也天下既足百志又成則禮節風俗於是而成所以太平告功成也禮俗刑然後樂者樂謂不厭也禮俗既成所以長為民庶所樂而不厭也○詩云不顯不承無斁於人斯此之謂也者此明頌清廟之篇祀文王之廟樂文王之功言文王之德豈不光顯乎言光顯矣文王豈不承先父之業乎言承之矣無斁於人斯斁厭也文王之德既能光如此無見厭於人謂人無厭倦之者斯語辭也今尊祖敬宗人皆顯樂亦無厭倦故云此之謂也是謂與文王相似矣詩箋云明公祭清廟是不光明文王之德與言其光明之也是不承順文王志意與言其承順之也與此注不同者禮注在前詩箋在後故詩有與禮注不同故鄭答炅模云然也

附釋音禮記注疏卷第三十四

禮記注疏卷三十四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第三十四　惠棟校宋本禮記正義卷第四十四

大傳第十六

禮不王不禘節

黑則汁光紀　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出叶云本又作汁

汎配五帝也　各本同釋文汎作氾

諸侯及其大祖　惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同閩監毛本大作太衛氏集說同釋文於上出大祖云下文注大祖大王皆同是釋文本亦作大也

禮不至高祖　惠棟校宋本無此五字

又元命包云　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本元誤本

牧之野節

牧之至尊也　惠棟校宋本無此五字

乃追王大王大王名亶父者　惠棟校宋本同閩監毛本大王二字不重衛氏集說同

凡國野十里廬　惠棟校宋本里下有有字衛氏集說同此本誤脫閩監毛本同

三十里有宿　考文引宋板作三是也衛氏集說同此本三誤二閩監毛本同

案周本記云　閩監毛本同衛氏集說記作紀浦鏜校云記當作紀下同

謂周公攝政云年祭清廟　考文引宋板云作六閩監毛本六誤之

又與武成違其義非也　惠棟校宋本同續通解同閩監毛本違誤異

追王大王亶甫王季歷　惠棟校宋本同閩監毛本甫作父

文王稱王早矣者　閩監毛本同惠棟校宋本文上有云字

於時稱王九十六也　閩監毛本同考文引宋板王下有年字

號稱猶未定　閩監本同衛氏集說毛本猶誤有

上治祖禰節

上治至竭矣　惠棟校宋本無此五字

因治親屬合族之禮　閩監毛本作因衛氏集說同此本因誤音考文引宋板因作外

上正治祖禰是尊其尊也　惠棟校宋本有禰字此本禰字脫閩監毛本同衛氏集說作上正祖禰是尊其尊

使人義之道理竭盡於此矣　閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校云義衍字

聖人南面而聽天下節

猶有仁愛也　惠棟校宋本也作者宋監本同考文引古本足利本同岳本同嘉靖本同此本誤也毛本同閩監本作猶存仁愛也衛氏集說作猶存仁愛者並誤

無不贍者　各本同石經同是字旁磨滅釋文出不贍云本又作瞻

紕繆猶錯也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板無繆字足利本同宋監本同

徽號旌旗之名也　惠棟校宋本作旌宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同是也此本旌作旍閩監毛本同

徽或作褘　岳本同釋文亦作褘嘉靖本衛氏集說閩監毛本褘誤韓下同

聖人至者也　惠棟校宋本無此五字

郤下云一曰治親之屬是也　惠棟校宋本同閩監毛本云誤文

是以理相承順之道　惠棟校宋本以作人是也閩監毛本並誤以

言新制天下必宜造此物也　惠棟校宋本作新制衛氏集說同此本新制二字闕閩監毛本新制作始有

隨實丑子所損也　閩監毛本同浦鏜校云損疑建或揩誤齊召南校云損字當作建

器為楬豆　惠棟校宋本作楬此本楬誤褐閩監毛本同衛氏集說同

則以緇長半幅赬末　毛本同閩本赬誤頳監本赬誤頳

同姓從宗節　惠棟云同姓節其夫節宋本合為一節

同姓至有別　惠棟校宋本無此五字

凡賜氏族者此為卿乃賜　閩監毛本同齊召南校云此字當作必衛氏集說無此字

氏族對之為別　惠棟校宋本同閩監毛本之作文衛氏集說同

鄖陽封人之女　惠棟校宋本同閩監本鄖誤鄖毛本鄖誤鄖

其夫屬乎父道者節

道猶行列也　衛氏集說同閩監毛本猶作由

既尊卑縣絕　惠棟校宋本同閩監毛本縣作懸下既不甚縣絕同○按縣懸正俗字

謂之為婦　惠棟校宋本同閩監毛本婦誤母

故嫂不可謂之為母　閩監本同毛本謂之誤倒在不可上

兄妻假以嫂老之名　閩監本同衛氏集說同毛本嫂誤婦

四世而緦節

昏姻可以通乎 各本同石經同釋文昏作婚按正義亦並作婚姻

四世至然也 惠棟校宋本無此五字

謂上至高祖以下至己兄弟 惠棟校宋本下字上無以字衛氏集說同此本誤衍閩監毛本同

婚姻可以通乎者 閩監毛本婚作昏是也下婚姻字並同

婚姻應可以通乎 閩本同惠棟校宋本同監毛本應誤無

雖百世婚姻不通者 閩監毛本同考文引宋板世下有而字

自仁率親節

自猶用也 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本也誤爲

自仁至然也 惠棟校宋本無此五字

君有合族之道節

君有至位也 惠棟校宋本無此五字

有合食族人之道 閩監毛本同惠棟校宋本食作會衛氏集說同

今適自卑遠 考文引宋板同閩監毛本今作令

庶子不祭節

宗其繼別子之所自出者 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同朱子云之所自出四字疑衍注中亦無其文至作疏時方誤耳

庶子至義也 惠棟校宋本無此五字

庶子不祭祖下文云不祭禰 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本文作又

又承上繼別爲大宗之下 閩監毛本同惠棟校宋本又作文

別子之適子弟之子者 惠棟校宋本同閩監毛本者誤爲

有小宗而無大宗者節

有小至是也 惠棟校宋本無此五字

是有無之宗 惠棟校宋本同閩監毛本之字脫衛氏集說同

公子是也 閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字

公子有宗道節

亦莫之宗 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說宋本下有也字盧文弨校云古本注末有者字足利本同惟莫字作無與監本疏合

公子至道也 惠棟校宋本無此五字

此一節覆說上公子 閩監毛本同惠棟校宋本節作經衛氏集說同

士大夫之身 惠棟校宋本亦作身閩監毛本身誤兄衛氏集說同

云公子不得宗君者 惠棟校宋本有者字毛本同監本脫

同喪服宗子之妻也 惠棟校宋本有服字衛氏集說同此本服字脫閩監毛本同各本妻字同毛本妻誤棲

則無所宗亦無之宗者 閩監本同毛本下無作莫

絕族無移服節

絕族至屬也 惠棟校宋本無此五字

爲族屬既絕故無移服 閩本同惠棟校宋本同監毛本故誤者衛氏集說同

自仁率親節

自仁至謂也 惠棟校宋本無此五字

從親己以至尊祖 閩本同惠棟校宋本同監本親己作親親衛氏集說同毛本己作親至誤下

宗廟嚴故重社稷者 監毛本作者惠棟校宋本者作〇

此之謂也者 監毛本作者惠棟校宋本者作〇

故鄭荅炅模云然也 閩本同考文引宋板同監毛本炅誤昃模誤摸

禮記注疏卷三十四校勘記

附釋音禮記注疏卷第三十五

少儀第十七○陸曰少詩照反少猶小也鄭云以其記相見及薦羞之小威儀○【疏】正義曰案鄭目錄云名曰少儀者以其記相見及薦羞之少威儀少猶小也此於別錄屬制度

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者君子卿大夫若有異德者固如故也將猶奉也卽君子之門而云願以名聞於奉命者謙遠之也重則云固奉命傳辭出入○始見賢遍反下文注除注二相見並同謙遠如字徐音閒注皆同喉音謙本又作謙遠于萬反重直用反○傳直專反下同【疏】聞始至命者○正義曰此一經論見君子之法但此一篇雜明細小威儀不復局以料殺各隨文解之○聞始見君子者謂作記之人心自謙遜不敢自專制其儀而傳聞者說故云聞始見君子者謂始欲見君子貴賤之人○辭曰某固願聞名於將命者○辭客之辭也某客名也再辭曰固固如故也聞名謂名得通達也將命謂傳辭出入通客主之言語者也客云願以己名使通聞於將命之人也然客實願見君子而云願聞名於傳命者不敢必斥見於君子但願將命者聞之而已不云初辭而云固者欲明主人不卽見己己乃再辭故云固也若初辭則不云固當惟云某願聞名於將命者耳○

不得階主階上進者言賓之辭不得指斥主人○上時掌反○【疏】正義曰解上經文云聞名之義也階進也主謂主人也客宜卑遜故其辭不得斥進主人也○注階上進者○正義曰階是尊故人階必上進故以階爲上進義云階可升上故云上進也升

敵者曰某固願見敵嘗也願見願見於將命者謙也○【疏】正義曰此明敵體始相見言敵體不謙故云願見也雖云願見亦謙云願見於將命者因上已有故此略之又云固者義亦如前

罕見曰聞名罕希也希相見雖於敵者猶爲尊主之辭如於君子○罕見賢遍反【疏】正義曰前二條明始相見此明已經相見而疏者罕少也若少見尊者辭云願聞名於將命者若少見敵者亦云願聞名於將命者然敵者始來曰願見實來而疏翻曰聞名者亦樊之使不疏也或云始來禮隆故尊卑宜異重來禮殺故宜同也○注罕希至君子○正義曰案爾雅釋詁文罕希也是罕得爲希云希相見雖於敵者猶爲尊主之辭如於君子者尊而希者故宜同於始來相見敵而希者其辭重於始來故鄭儒解之也○

亟見曰朝夕亟數也於君子則曰某願朝夕聞名於將命者於敵者則曰某願朝夕見於將命者○亟去冀反注及下同數色角反○瞽曰聞名瞽無目也以無目辭不稱見【疏】亟見至聞名○正義曰此謂數相見者也亟數也若數見尊者則其辭云某願朝夕聞名於將命者若數見敵者則云某願朝夕見於將命者○注亟數也○正義曰爾雅釋詁文○瞽曰聞名者瞽無目也其來不問賓賤則並通云願聞名於將命者其目無所見故不云願見

○適有喪者曰比適之也曰某願比於將命者比猶比方俱給事【疏】正義曰前明吉禮相見此以下明凶事相見者適往也此謂往適者喪家也比比方也喪不主相見凡往者皆是助事故云比此謂比方任年力以給喪事也稱五十從反哭四十持義次皆是比方其事故鄭云比謂比方俱給事故辭云願比於將命者也○童子曰聽事曰某願聽事於將命者童子未成人不敢當相見之禮○【疏】正義曰童子未成人雖往適喪不敢以成人爲比方但來聽主人以事見使故云願聽事於將命者也

適公卿之喪則曰聽役於司徒喪憂感無賓主之禮皆爲執事來也○爲子僞反下文爲君喪注爲難爲並同○【疏】正義曰前往適喪此適貴者喪也不敢云相比方而使但聽主人之役輕重唯命不敢辭也不宜云聽役於將命而云於司徒者司徒主國之事故國有大喪謂公卿之喪則司徒皆率其屬掌之故司徒職云大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令鄭云衆庶所致役也又檀弓云孟獻子喪司徒旅歸四布是也隱義云公卿亦有司徒官以掌喪事也

○君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司敵者曰贈從者適他行朝會也資猶用也贈送也○適它音他從才用反朝直遙反【疏】君將至從者○正義曰此一經論臣致物於君及敵者之辭前明吉凶相見之禮此以下明吉凶相送遺之禮也此明送吉也君謂己君也適它謂朝會出往它國也○臣如致金玉貨貝於君者如若也君欲往它國而臣若爲獻財物以充君路之資者也金玉貨貝略舉其便概耳○則曰致馬資於有司者臣謙以物贈君君體尊備物不有乏少故臣不敢言將物與君但遜君行有車馬路中或須資給故云此物以充馬資物不可付馬故云致馬資於有司有司謂主典君物者也○敵者曰贈從者若物送敵者亦不云贈送敵者當言贈於左右從行者也

○臣致襚於君則曰致廢衣於賈人敵者曰襚言廢衣不敢必用歛也賈人知物者屬也周禮玉府掌凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之有賈八人○襚音遂賈音嫁餘音估注同歛力驗反繢音志鄭注周禮云繢畫之屬【疏】臣致至曰襚○正義曰此因前送吉此明送凶襚者以衣送死人之稱禮以衣送敵者死曰襚○襚者送終後生時之衣也若臣以衣送君死不得曰襚但云致廢衣廢衣者不敢言必充君歛但充以廢致不用之例故云致廢衣也賈人者識物賈貴賤而主君之衣物者也又不敢云與君故云致賈人也然喪大記云君無襚注云無襚者不陳不以歛歛者曰襚者衣送歛者死旣無襚故云襚也○注周禮至八人○正義曰引之者證君有賈人纖廢物也鄭注周禮云文謂紗繢畫繢之屬也

親者兄弟不以襚進不執將命以卽陳而已【疏】正義曰此明親者相襚之法進謂執之將命也若非親者相襚則擯者傳辭將進以襚禮節者有親者相襚但直將進卽陳之不須執以將命也士喪禮大功以上同財之親襚不將命卽陳於房中小功以下及同姓尊皆將命○

臣爲君喪納貨貝於君則曰納甸於有司甸謂田野之物○甸大見反○【疏】正義曰言臣爲君喪而臣進物納爲獻也納入也甸田也言入此物是自田野之所出合獻入之於君有司也必云田所出者臣皆受君地明地物本由君出也尤是送君故與賈人貨貝但供喪用故付有司也

賵馬入廟門以其主於死者○賵芳仲反賻馬與其幣大白兵車不入廟門以其主於生人也兵車革路也雖爲死者來陳之於外戰伐田獵之服非威者也周禮革路建大白以卽戎○賻音附○【疏】賵馬至廟門○正義曰此一節論賵賻之異○賵馬入廟門者以賵馬送死曰賵賻亡者之意也旣送亡者故將入廟門也庾云禮旣祖乾而後賵馬入設於廟庭而入門者欲以供爲魂車也故鄭云主於死者○賻馬與其幣大白兵車不入廟門者以馬助生營喪曰賻馬幣以財貨賻助主人喪用並助主人之物故不將入廟也故鄭云以其主於生人也大白兵車革路之旗周禮革路建大白以卽戎也兵車卽革路也雖並爲送喪之從車而其本是田戰之具故不可入廟門故鄭云雖爲死者來陳之於外戰伐田獵之服非威者也然所以得有大白兵車來助主人者此謂諸侯有喪鄰國之君有以大白兵車而賵之者或家國自有也

○賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也喪者非尸柩之事則不親也舉之舉以東○柩音舊【疏】賻者至受也○正義曰此一經明賻者授物及主人受之禮賻者旣致命坐委之者此明來賻之法坐猶跪也謂賻者跪委物於地○擯者舉之者謂主人擯者舉而取之○主人無親受也者吉時若人饋物主人皆自拜受之若有喪主於哀戚凡有四方使者以物賻己遂不得拜受故使擯者受舉之而已○注舉之舉以東○正義曰知舉以東者雜記云含者入升堂致命坐委于殯東南宰夫朝服卽喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東後襚者賻者並然而升堂致命是告擯之辭也若賻生人則致命擯者不告殯而不升堂然車馬不舉以陳而鄭云舉以東者謂辭之屬也

○受立授立不坐由便○便婢面反○性之直者則有之矣有之有跪者也謂受授於尊者而尊者短則跪不敢以長臨之○跪其委反長直良反【疏】受立至之矣○正義曰此一節○

明相授受之禮前明吉凶相見及送賵之禮禮有擯相授受之法故此明之坐亦跪也凡尊卑相授乃以跪為敬也○受立謂尊者立以物與卑者卑者受此
尊者之物授立鄉尊者立己以物授尊者之立此二事皆不坐以尊者立故也若坐則尊者屈而低身類尊者故也○性之直者則有之矣者性謂天性言尊
者天性直自如此短小尊者雖立若授受尊者之物則有坐而授受所以然者以尊者短小若立對之則以長臨尊之故有坐也○始入而辭曰
辭矣即席曰可矣可猶止也謂擯者為賓主之節也始入則告之辭至就席則止其辭排闔說屨於戶內者一人
而已矣雖衆敵猶有所尊者○排薄皆反闔初獵反又音合說吐活反本又作脫下注同○有尊長在則否在在內也後來之衆皆說
履於戶外○長丁丈[illegible]始入至則否○正義曰此一節明賓主之入擯者告之反下文注尊長皆同[illegible]辭讓之節及說履之儀○始入而辭者謂始入門主人
辭謝賓之節曰辭矣者當此之時擯者告主人曰辭謝賓矣謂辭讓賓令賓先入至階之時擯者亦應告主人曰辭讓賓先登矣此不言者始入之文包入門
登階矣○即席曰可矣者謂賓主升堂各自就席而立擯者恐賓主辭謝即席故擯者告之曰可矣可猶止也言既即席之時止此辭讓不須辭矣○排闔說
履於戶內者一人而已矣者謂賓主登席其衆須入戶內者雖尊卑相敵猶推一人為尊闔謂門扇謂排推門扇說屨於戶內一人而已矣言止許一人不
得並皆如此也○有尊長在則否者謂先有尊長已在於堂或室衆人使入不得一人說屨於戶內也○問品味曰子亟食於某
乎問道藝曰子習於某乎子善於某乎不斥人謙也道三德三行也[illegible]問品至藝六藝○某音母行下孟反[illegible]某乎○
正義曰此一經明賓主相問飲食及道藝之事也問品味曰子亟食於某乎者謂客來賓主相問禮也品味者殽饌也亟數也凡問人若欲問彼人已嘗食某
殽饌與否者則不可斥問嘗食否但嘗問其數食某食乎如言彼已嘗經數食也然彼若不嘗食則自羞依事而答之也○問道藝者亦謂賓主先己明知所
習道藝及其問之亦不敢指斥故云子習於某道乎子善於某藝乎道難故稱習藝易故稱善也○注不斥至六藝○正義曰不斥人謙也者雖先知其所食
所習所善及其問之猶疑而稱乎乎者謙遜之辭是以不正指斥人所能此人藝實主也謂本云不斥主人非也云道三德三行也者案師氏教國子三德三
行者一曰至德二曰敏德三曰孝德三行者一曰孝行二曰友行三曰順行也皆國子所習故知道是三德三行也云藝六藝者案保氏教六藝禮樂射馭於
書數也○不疑在躬躬身也不服行所不知使身疑也○不度民械械兵器也不計度民家之器物使己亦有○度大洛反計也注同械
戶戒反○不願於大家大謂富之廣也不訾重器訾思也重猶寶[illegible]不疑至重器○正義曰也○訾子斯反[illegible]此一節承上賓主相問
之事因明賓主之禮賓不得願主人所有之物○不疑在躬者既問主人之道藝則己亦嘗習學明了不得使疑事在其躬則為賓為主皆然也○不度民械
者謂為客至主人之家不得計度民家所有器械使己亦有也○不願於大家者大家謂富貴廣大之家謂大夫之家也謂士仕於卿大夫之家見使富大不
可願教之也非分而願必有亂心也不訾重器者訾思也重器寶珍之物言謂客至主人之家見有重器重器不可思玩之若思玩之則情疾己貧賤生淫亂
遷思也○氾埽曰埽埽席前曰拚拚席不以鬣執箕膺擖鬣謂帚也帚恒埽地不潔清也膺親也擖舌也持箕
去糞者以舌自鄉○氾芳劍反埽悉報反拚弗運反又作揖鬣力陳反將於後反胸前也擖以涉反舌也條音鬣清條才性反又如字去起呂反下擁
亮聞鄉許[illegible]氾埽至膺擖○正義曰此一經明主人與賓酒埽之事氾埽者氾去反○[illegible]廣也者遠路大賓來主人宜廣埽之謂外內俱埽謂之埽○埽席
前曰拚者若近路小賓來則止埽席前不得名埽則但曰拚也所以然者拚是除穢埽是除穢○拚席不以鬣者鬣謂埽地帚也若帚席上不得用埽地帚也
○執箕膺擖者膺人之胸前擖箕之舌也箕是去物之其職者執之不得持帶尊者當持箕舌自鄉胸前○不貳問當正己之心以問吉凶於蓍龜

不得於正凶則卜筮其憎也○蓍音尸○問卜筮曰義與志與義則可問志則否大卜問來卜筮者也義正事也志私
意也○與[illegible]不貳至則否○正義曰此一節明卜筮之法○不二問者凡下同大音泰[illegible]卜筮之法書正己心志而來問於蓍龜則得吉兆不得二心
不正若二心不正必凶則卜筮權時妄告○問卜筮曰義與志與者謂大卜問來卜筮者為是道理正義與為是私意志與○義則可問志則否者若卜筮者
是公義則可為卜筮若所問是私心志意則不為之卜筮○尊長於己踰等不敢問其年踰等父兄黨也問年則己恭孫之心
不全○孫音遜本亦作遜同○燕見不將命自不用賓主之正來則若子弟然○見賢遍反下請見同遇於道見則面可以[illegible]則
隱不敢煩動也不請所之尊長所之或卑褻○褻息列反喪俟事不犆弔亦不敢故煩動也事朝夕哭時○犆本亦作犆音特侍
坐弗使不執琴瑟不畫地手無容不翣也端愨所以為敬也尊長或使彈琴瑟則為之可○畫胡麥反翣本亦作[illegible]
所角反盧云翳也鄭苦角反○寢則坐而將命命有所傳辭也坐者不敢臨之侍射則約矢不敢與之拾取也○射食夜反下注
客射同拾其劫反○侍投則擁矢不敢釋於地也投投壺也投壺坐○勝則洗而以請洗爵請行觴不敢直飲之○飲音蔭客
亦如之○客射若投壺不勝主人亦洗而請之○勝詩證反○不角角觶飲爵也於古尊長與客如獻酬之爵○飲於槙反○不擢馬
擢去也謂擢也己擢馬[illegible]尊長至擢馬○正義曰此一節論卑幼奉命於尊勝故傳之○擢直角反○[illegible]長者雖之儀○燕見不將命者謂卑幼私燕而見
不使擯者將傳其命無賓主之禮○遇於道見則面者若於道路遇尊者尊者若見己己則面見若尊者不見己己則隱也○不請所之者雖面自見而不
得問尊者何處往也○喪俟事不犆弔者犆弔於尊長喪法也侍事謂侍主人朝夕哭時也不犆弔謂不非時而獨弔也○侍坐弗使不執琴瑟者卑侍尊者
之法也侍坐於尊者若不使己己則不得執琴瑟而鼓之若使己則得執之也○不畫地者盧云不敢無故畫地也○手無容者盧云不弄手也○不翣也
者盧云翣扇也雖熱亦不敢搖扇也此皆端愨所以為敬○寢則坐而將命者寢臥也坐跪也若尊者眠臥而侍者若傳辭當跪前不可以立恐臨尊者○侍
射則約矢者矢箭也凡射必計耦先設楅楅在中庭楅者兩頭為龍頭中央共一身而倚箭於楅身上上楅前取一矢下楅又進取一如是更遞各得四箭而升
堂插三於要而手執一箭若卑者侍射則不敢更拾遞取但一時并取四矢故云則約矢也○侍投則擁矢者投投壺也擁抱也矢謂投壺箭也者柘若棘為
之投壺禮亦賓主各四矢從委於身前坐一一取之若卑者侍投則不敢釋置於地但手并抱投之也故鄭云不敢釋於地度云擁抱己所當投矢也隱義云
者若委四矢於地一一取以投卑者不敢委於地悉執之也○勝則洗而以請尊若敵射及投壺竟司射命酌而勝者當飲曰諾而勝者弟子酌酒南面以置
豐上豐在西階上兩楹之西而不勝者下堂揖讓升堂就西階上立北面執豐上取爵將飲之而跪之曰賜灌灌猶飲也而勝者立於不勝者東亦北面跪而
曰徹饗若卑者得勝則不敢直酌當前洗爵而請行觴然後乃行也○客亦如之者客若不勝則主人亦洗而請如卑侍之法所以優賓也○不角者角謂行
罰爵用角酌之也觥云酌使兕觥是也今飲[illegible]者及客則不敢用角但如常獻酬之爵也○不擢馬者擢去也徹也投壺立籌為馬馬有威武射者所尙也凡
投壺每一勝輒立一馬至三馬而成勝但頻勝三馬三雖得若一朋得二馬一朋得一馬於是二馬之朋徹取一馬者足以為三馬以成定勝也今若卑者朋雖
得二馬亦不敢徹尊者馬足成己勝也○執君之乘車則坐執轡謂守之也君不在中坐示不行也○乘繩證反轡冰媚反○僕
者右帶劍負良綏申之面拖諸幦面前也幦覆苓也良綏君綏也負之由左腋上入右腋下申之於前覆苓上也○拖徒可
反引也又他左反幦餘音覓苓力丁反腋音亦以散綏升執轡然後步步行也○[illegible]執君至後步○正散悉旦反[illegible]義曰此一節明為

君僕御之法○執君之乘車則坐者執執轡也謂不在車而僕執轡守君車時也凡御則立今守空事則坐示君不在車事不行也○僕者右帶劍者謂初御法也僕即御者也右帶劍者帶之於腰右邊也帶劍之法在左以右手抽之便也今御者劍右帶者御人在中君在左若左帶劍則妨於君故右帶也○負良綏申之面者負著也著綏君綏也君由後升僕者在車背君面嚮前取君綏由左腋下加左肩上綏背入右後下中綏之末於面前○拖諸帶者拖猶擲也亦引也轡車覆轡也綏申於面前而拖末於車前轡上也亦云引之可置車轡上也○以散綏升者謂初升時也散綏副綏也僕登車既不得執君綏故執副綏而升也○執轡然後步者步猶行也既升車執策分轡而後行車也行車五步而立待君君出上則授良綏而升君也○注帶履等也○正義曰等車前驅也亦名爲式故詩傳云機履式與此同知貝綏君綏者以下云散綏既有二種明貝綏君綏其散綏則本繫於車僕者繫之而登車也

○請見不請退去止不敢自由○見賢遍反朝廷曰退近君爲進○朝直遙反朝廷皆同近附近之近燕遊曰歸僕賓主於家也師役曰罷罷之言罷勞也春秋傳曰師還曰疲○罷音皮注同還音旋下文注皆同【疏】請見至曰罷○正義曰此一節明卑者見師及朝廷還歸之辭○請見不請退者謂卑者於尊所有請見之理既見去必由於尊者故不敢請退○朝廷曰退者謂於朝廷之中若欲散還則得曰退以近君爲進還私遠君故得遇論語子退朝又云冉子退朝並是對進爲言也○以燕遊曰歸者在燕遊及者退還稱曰歸以燕禮變主於歸家○師役曰罷者謂於師役之中若欲散退之時稱曰罷勞○注春秋至曰罷○正義曰案莊八年夏師及齊師圍郕郕降於齊師秋師還公羊傳曰還者何善辭也此滅同姓何善爾病之也何休云辟勞其罷病也是鄭用公羊爲注也

○侍坐於君子君子欠伸運笏澤劍首還屨問日之蚤莫雖請退可也以此皆解倦之狀伸頻伸也運澤謂玩弄也金器弄之易以汗澤○欠起劍反伸音申笏音忽還音旋蚤音早莫音暮解古賣反頻本又作嚬音頻玩五亂反易以豉反汗戶旦反一音爲○【疏】侍坐至可也○正義曰此明侍坐之也志倦則欠體倦則伸爲君子久坐而自爲之也○運笏者運動也謂君子搖動於笏澤劍首者澤謂光澤玩弄劍首則生光澤○還屨者還轉也謂君子自轉屨也尊者捉屨於戶內是屨恆在側故得自運轉之也問日退蚤莫者尊者忽問日之蚤莫○雖請退可也者雖假令也前言侍者不得請之今若見君子有欠伸以下諸事皆是坐久體倦欲起或欲臥息之意故侍者當此時假令請退則可也

○事君者量而后入不入而后量凡乞假於人爲人從事者亦然然故上無怨而下遠罪也量量其事意合成否○量音亮乞如字又音氣爲于僞反遠于萬反【疏】事君至罪也○正義曰此一節明臣事君之法事君者量而后入者凡臣之事君者欲請爲其事先商量事意堪合以否然后入而請之○不入而后量者不得先入請見君然後始商量成否○凡乞假於人爲人謂從事者亦然者非直事君如此凡乞貸假借於人就人乞貸假借爲人從事人求請事人如此之事亦須先商量事意成否不可不先商量即當其事故云亦然○然故上無怨而下遠罪也者然從如此事若能如此下不怍上故上無怨上不責下故下遠罪然唯解上下不結乞假從事者也可略

不窺密嫌伺人之私也密隱曲處也○窺苦規反伺音司處昌慮反○不旁狎妄相服習結或爭訟○爭爭鬪之爭不道舊故言知識之過失損友也孔子曰故舊不遺則民不偷○偷他侯反○不戲色暫變傾顏色爲非常則人不長失嚴也○不長丁丈反絕句○【疏】不窺至戲色○正義曰此一節明在於僕類當自矜持之事不窺密者人當正視不得窺規隱密之處鄭云嫌伺人之私也○不旁狎旁褻妄也不得妄與人狎習或至忿爭因狎而爭訟也○不道舊故者不遺說故舊之罪過○不戲色者不戲弄其顏色○注暫變至嚴也○正義曰人當恆自矜持嚴其瞻視若暫傾變顏色爲非常變慢則人不復長久失他人所嚴故云則人不長失嚴也

○爲人臣下者有諫而無訕有亡而無疾亡去也疾惡也○訕所諫反徐所嫁反惡烏路反○頌而無讇諫而無驕頌謂將順其美匡救其惡驕謂恃知而慢也○讇緣檢反怠則張而相之怠惰也相助也○相息亮反注同惰徒臥反○廢則埽而更之廢政教壞亂不可因也○更音庚謂之社稷之役役爲也【疏】爲人至之役○正義曰此明臣事君之道○有諫而無訕者訕爲道說君之過惡及謗毀也君若惡臣當諫之不得謗人道說謗毀故論語云惡居下流而訕上者○有亡而無疾者亡猶去也疾猶憎惡也君若有過三諫不從乃出境而去不得強留而憎惡君也○頌而無讇者頌美盛德之形容也讇謂橫求見容若君有盛德臣當美而頌之也君有無德則述而救之不得虛妄以惡爲美橫求見容故孝經云將順其美匡救其惡諫而無驕者君若從己諫則己不得藉己言行謀用恃知而生驕慢○怠則張而相之者怠惰也相助也若君政怠惰則臣當爲張起而助成之也隋義云若怠惰當張設法而助之或張強其志以廣大之也○廢則埽而更之者君政若已廢壞無可復張助者則當埽蕩而更創立爲新政也○謂之社稷之役者役爲謂事君如上者是可謂爲社稷之臣也故衛君云柳莊者是社稷之臣也○注役爲也○正義曰爲謂助爲也社稷之臣謂爲助社稷之臣也

○毋拔來毋報往報讀爲赴疾之赴拔赴皆疾也人來往所之常有宿漸不可卒也○拔蒲末反注同急疾也王本作被古孝反報音赴卒才忽反毋瀆神瀆謂數而不敬○數色角反毋循枉前日之不正不可復蹤行以自伸○循枉上音旬下紆往反邪曲也復扶又反毋測未至測意度也○意如字本又作億音抑下大各反○士依於德游於藝德三德也一曰至德二曰敏德三曰孝德藝六藝也一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數工依於法游於說法謂規矩尺寸之數也說謂鴻殺之意所宜也考工記曰鴻厚之所讀動讀爲之所由出像鼻之所由鑽有鋭銳或爲傳○於說如字注同又始銳反鴻又作洪殺色戒反像昌氏反鼻於檢反毋訾衣服成器訾思也成猶善也思此則疾貪也○訾子斯反毋身質言語質成也聞疑則傳疑若成之或有所誤也○傳丈專反○【疏】毋拔至言語○正義曰此一節廣明爲人之法○毋拔來毋報往者報謂赴也拔赴皆速疾之意凡人所之適必有宿漸毋得疾來毋得疾往○毋瀆神者謂瀆慢也神明正直嚴而遠之不可慢○毋循枉者循猶追述也枉邪曲也人非圖測不免時或邪曲若前已行之今當改正不得猶追述己之邪事也○毋測未至者未至之事聖人雖之凡人故不可豫欲測量之也若能不知則傷知也○士依於德者士謂進士有德行者當依附於三德游於藝者謂教游於六藝也○工依於法者謂規矩尺寸之法或言工巧皆當依附於法式○游於說者說謂論說規矩法式之辭言游息於規矩法式之文書○毋訾衣服成器者訾思也成善也無得思念衣服器者毋身質言語者凡言語有疑則稱疑無得以身質成言語之疑者其言既疑若必成之或有所誤也○注德三至九數○正義曰案周禮師氏以三德教國子一曰至德二曰敏德三曰孝德彼注云至德中和之德覆燾持載含容者也教德仁義順時者也孝德尊祖愛親案大司徒職云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和此依於德非六德者六德所以教萬民而云三德所以教國子此經云士故知是三德也云一曰五禮至九數者是周禮保氏職文案彼注云五禮吉凶賓軍嘉也六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也五射白矢參連剡注襄尺井儀也五御鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左六書象形會意轉注處事假借諧聲也九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差句股然五禮六樂之等皆鄭康成所注其五射以下鄭司農所解但九數之名書本多誤備者所解方田一粟米二差分三少廣四商功五均輸六方程七贏不足八旁要九云今有重差句股者鄭司農指漢時云今世於九數之內有重差句股二篇其重差鄭與舊數差分一也去舊數旁要而以句股替之爲漢之九數鄭今之九章也先師馬融干寶等更云今有夕桀各爲二篇未知所出今依司農所注則禮之數餘並不敢○注說說至宜也○正義曰此經云依於法游於說法既是規矩法式法外又云說是說與法不同謂說

此法式文書論其法式大小觚殺之意與法大同小異法式據其體論法據其文引考工記者證其說是說法度之意彼說鐘形狀音鐘或薄或厚聲之搖動其聲清濁由鐘薄厚而出云侈弇之所由興者侈謂鐘口寬大弇謂鐘口內小從此法式所由興有說或大或小或侈或弇皆有所宜之意鐘厚則聲不散薄則聲散大短出聲疾易竭小長聲緩深遠弇則聲不舒揚故云有說○言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇車馬之美匪匪翼翼鸞和之美肅肅雍雍匪讀如四牡騑騑齊齊皇皇讀如歸往之往美皆當為儀字之誤也周禮教國子六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容○美音儀出注下同濟子禮反齊齊皇皇如字皇音往徐于況反匪讀為騑芳非反牡音母○[illegible]言語至雍雍○正義曰此一節明諸事之宜此美皆當為儀○言語之美者○謂與賓客言語故鄭注保氏云賓客之容穆穆皇皇者謂言語形狀穆穆皇皇然其天子諸侯行容亦穆穆皇皇故曲禮云天子穆穆諸侯皇皇鄭云皆行容止之貌穆穆皇皇皆美大之狀○濟濟翔翔者據在朝威儀濟濟翔翔者翔者謂威儀厚重寬舒之貌言語則穆穆皇皇威儀則濟濟翔翔濟濟皇皇者皇讀為歸往之往皇氏云謂心所繫往孝子祭祀威儀嚴正心有繼屬故齊齊皇皇然其言語及威儀皆當如此○匪匪翼翼者匪讀曰騑騑翼翼者皆是車馬之形狀故詩云四牡騑騑下又云四牡翼翼皆是馬之行容貌翼翼騑騑皆是馬之行止○肅肅雍雍者鸞和聲之形狀肅肅然雍雍然肅肅是敬貌雍雍是和之貌○注匪讀至之容○正義曰詩小雅云四牡騑騑周道倭遲述文王聘臣之勞云美皆當為儀者以保氏云教國子六儀一曰祭祀之容容即儀也故知美皆當為儀也彼注祭祀之容朝廷之容車馬之容皆引此文其賓客之容則此言語穆穆皇皇也彼注喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻是玉藻文也○問國君之子長幼長則曰能從社稷之事矣幼則曰能御未能御御謂御事○長丁丈反下及注同○問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人正政也周禮大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武○樂人音岳興如字又許證反道音導諷福鳳反卷音權濩戶故反問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪士祿薄子以農事為業○○執玉執龜筴不趨堂上不趨城上不趨於重器於近尊於迫狹無容也步張足曰趨○筴音策近附近之近狹音洽○武車不式介者不拜兵車不以容禮下人也軍中之拜肅拜○下戶嫁反[illegible]問國君至不拜○正義曰此一節明問國君及大夫士之子長幼之辭○長則曰能從社稷之事矣者謂使人所問君之子長幼若長則答之云能從君供社稷之事若幼則曰能御御治也謂已能治事若大幼則曰未能治事此治事稱尊常細小事也小於社稷事○問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣者以大夫之子恆習學於樂長則已能習樂故曰能從樂人之事矣○幼則曰能正於樂人未能正於樂人者正謂政令以幼者習樂未成但聽政令於樂人受樂人所教幼則云已能受命令於樂人若大幼則云未能受政令於樂人○注正樂人至大武○正義曰鄭恐經正是樂正之官故讀為政令之政謂年幼受政於樂人也引大司樂者證鄉大夫之子習樂之事云以樂德教國子中和祗庸孝友者彼注云中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友云以樂語教國子興道諷誦言語者彼注云興謂以善物喻善事導者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言荅述曰語云教國子舞雲門以下者故注云黃帝曰雲門大卷言其德如雲之所出民得以有族類如鄭此言如雲之所出解雲門也民得以有族類解大卷也言有族類而樂聚也彼注大咸咸池堯樂也言其德無所不施大韶舜樂也言其德能紹堯之道大夏禹樂也禹治水言其德能大中國大濩湯樂也言其德能使天下得

其所大武武王樂也言其德能成武功也曲禮問其父身此問其子者皇氏云記人之意異耳婦人吉事雖有君賜肅拜為尸坐則不手拜肅拜為喪主則不手拜肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜為正凶事乃手拜耳為尸為祖姑之尸也士虞禮曰男男尸女女尸為喪主不手拜者為夫與長子當稽顙其餘亦手拜而已雖或為唯或曰喪為主則不手拜肅拜也○低丁兮反為夫于偽反[illegible]婦人至手拜○正義曰此一節論婦人拜儀婦人吉禮不手拜但肅拜肅拜如今婦人拜也吉事及君賜悉然也○為尸坐者謂虞祭婦人為祖姑作尸也周禮坐尸婦人或異故明之也若平常祭無婦人之尸示主於夫故設同几而已則不手拜肅拜者手拜手至地婦人為尸或答拜時但肅拜而不手拜也○為喪主則不手拜者婦人若有喪而不為主則手拜也若為夫及長子喪主則稽顙不手拜○注肅拜至拜也○正義曰手拜手至地者解手拜之義言手拜之拜但以手至地則周禮空首案鄭注周禮空首拜頭至手此云手至地不同者此手拜之法先以手至地而頭來至手故兩注不同其實一也云婦人以肅拜為正者言肅拜是婦人之常而昏禮拜扱地以其新來為婦盡禮於舅姑故也左傳穆嬴頓首於宣子之門者有求於宣子非禮之正也云凶事乃手拜耳者言婦人除為喪主其餘輕喪凶事乃有手拜耳鄭知然者以經云為喪主則不手拜明不為喪主則手拜故云凶事乃有手拜耳云為尸為祖姑之尸也者以士虞禮男男尸女女尸故也若平常吉祭則共以男子一人為尸故祭統云殺同几是也云為夫與長子當稽顙也者小記文以其稽顙故不手拜云其餘亦手拜而已者除夫與長子之外則上云凶事乃手拜是也云或曰喪為主則不手拜肅拜也者鄭更引或解之辭云為喪主不作手拜但為肅拜與前為稽顙異違小記正文其義非也○葛絰而麻帶謂既虞卒哭也帶所以自結束也婦人質少變於喪之帶有除而無變○[illegible]葛絰而麻帶○正義曰此謂婦人既虞卒哭其絰以葛易麻故云葛絰人質帶在要有除無變終始是麻故云麻帶也○取俎進俎不坐以其有足亦柄尺之類○柄兵命反○執虛如執盈入虛如有人重慎[illegible]取俎進俎不坐○正義曰取俎謂就俎上取肉進俎謂進肉於俎俎既有足立而進取便故不坐○注亦柄尺之類○正義曰案管子書弟子職云進柄尺謂爵豆之屬是也凡祭於室中堂上無跣燕則有之不跣者主敬也尊燕則有跣為歡也天子諸侯祭有坐尸於堂之禮祭所尊在室燕所尊在堂親燕降說屨乃升堂○跣悉典反為于偽反說履本又作脫又作說吐活反○[illegible]凡祭至有之○正義曰此一經論堂上有跣無跣之事○凡祭於室中堂上無跣者凡祭謂天子至士悉然也跣說屨也下大夫及士陰陽二厭及燕尸皆於室中上大夫陰厭及祭在室若擯尸則于堂天子諸侯則有室有堂祭禮主敬故凡祭在室中者非唯室中不說屨堂上亦不敢說履故云凡祭於室中堂上無跣燕則有之者有之謂堂上有跣也燕禮主歡故得說屨而升堂坐也燕禮云賓及卿大夫皆說屨升就席注云凡燕坐必說屨屨賤不在堂也禮者尚敬敬多則不親褻安坐相親之心○注祭不至升堂○正義曰云祭不跣者主敬也者跣則說屨坐而相親祭禮主敬不敢私自相褻故云祭不跣者主敬也云天子諸侯祭有坐尸於堂之禮者朝事延尸於戶外故坐尸於堂若卿大夫以下祭禮於室無坐尸於堂也云祭所尊在室者以經云凡祭於室中堂上無跣故辨之也此則賓賤通故鄭大夫士正祭饋食並在室中而天子諸侯雖朝事延尸於戶外非禮之盛節初入室進及饋孰之時事神大禮故云祭所尊在室云燕所尊在堂者於燕禮文無在室唯在堂行禮初時立而致敬故云燕所尊在堂云將燕降說屨乃升堂者燕禮文也未嘗不食新嘗謂薦新物於寢廟[illegible]未嘗不食新○正義曰嘗謂薦新物於寢廟也未嘗則人子不忍前食新也○僕於君子君子升下則授綏始乘則式君子下行然後還立還車而立以俟其去○還音旋注同[illegible]僕於至還立○正義曰此一經論僕御之禮必授人綏故君子升及下僕者皆授綏也○始乘則式者謂是僕者始乘君子未至御者則式以待君子升也○君子下行

然後還立者僕人之禮若君子將升則僕先升君子下行則僕後下更將下車而立待君子去後乃敢自安或云君車將則僕執策立於馬前故君子下將下車則僕亦下車立於馬前待君子下行乃更還車立以俟君去○乘貳車則式佐車則否貳車佐車皆副車也朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐魯莊公敗于乾時公喪戎路傳乘而歸○朝直遙反喪息浪反傳乘上丈反又繩證反下繩證反下文同○除乘同貳車者諸侯七乘上大夫五乘下大夫三乘此蓋殷制也周禮貳車公九乘侯伯七乘子男五乘卿大夫各如其命之數【疏】乘貳至則否○正義曰謂僕乘副車法也式朝祀○副車曰貳戎獵副車曰佐朝祀御敬乘副車者式戎獵御武乘副車者不式也○注貳車至而歸○正義曰云朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐者以此經佐車貳車相對云式則主敬故謂朝祀之副曰貳佐車不式主武故云戎獵之副曰佐若戎獵自相對則戎車之副曰倅田車之副曰佐故司禮戎僕馭倅車田僕馭佐車熊氏云此云戎獵之副曰佐者據諸侯禮也故莊九年公及齊師戰于乾時公喪戎路佐車授綏是也○注此蓋至之數○正義曰按周禮大行人云上公貳車九乘侯伯七乘又典命云六命其大夫四命車服各如其命數並與此經不同故疑爲殷制鄭有貳車者之乘馬服車不齒尊有爵之物廣敬也服車所乘車也車有新舊觀君子之衣服服劍乘馬弗賈平尊者之物非敬也○賈音嫁【疏】有貳至弗賈○正義曰此一節明廣敬之義○有二車者之乘馬服車不齒者有二車則謂下大夫二車之乘以下者謂其所乘之馬所服之車不敢論其年齒評其價數高下車所以不敢齒者以車有新舊則年歲有多少價數有貴賤以尊者之物故不敢論也○觀君子之衣服服劍乘馬弗賈者觀視也亦不得輕平其尊者之物堪重多少之價亦爲不敬故觀而不平其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命亦曰乘壺酒束脩一犬陳重者執輕者便也乘壺四壺也酒謂清也糟也不言陳犬或無脩若犬以致命也於卑者曰賜於尊者曰獻○以便辟面反下同糟早勞反其以鼎肉則執以將命鼎肉謂牲體已解可升於鼎○體已如字又音異解庾賣反其禽加於一雙則執一雙以將命委其餘加猶多也犬則執緤守犬田犬則授擯者既受乃問犬名牛則執紖馬則執靮皆右之緤紖靮皆所以繫制之者守犬田犬問名畜養者當呼之名謂若韓盧宋鵲之屬右之者執之宜由便也○緤息列反守手又反又如字注同紖文引反靮丁歷反畜許六反鵲七略反臣則左之異於衆物臣謂囚俘○俘音孚車則說綏執以將命甲若有以前之則執以將命無以前之則袒櫜奉冑甲鎧也有以前之謂他摯幣也櫜韜鎧衣也冑兜鍪也袒其衣出兜鍪以致命○稅本又作說又作稅同吐活反袒音但櫜音羔甲衣也奉芳勇反冑直又反鎧苦代反發吐刀反兜丁侯反鍪亡侯反器則執蓋謂有表裏弓則以左手屈韣執拊韣弓衣也左衣屈衣弁於拊執之而右手執簫○韣音獨拊芳武反弁必致反劍則啓櫝蓋襲之加夫襓與劍焉櫝謂劍函也襲卻合之夫襓劍衣也加劍於衣上夫或爲煩皆發聲○櫝音獨襓上音扶注同下如遙反函音咸卻去略反下文同夫笏書脩苞苴弓茵席枕几穎杖琴瑟戈有刃者櫝筴籥其執之皆尚左手苞苴謂編束萑葦以裹魚肉也茵著蓐也穎警枕也筴蓍也籥如笛三孔皆十六物也左手執上上陽也右手執下下陰也○苴子余反茵音因穎京領反注同警居影反枕之鴆反管音叢下于鬼反裹音果著蒔上音佇下音辱刀卻刃授穎削授拊辟用時穎鐶也拊謂把○穎役頂反削音笑辟音避把音霸○凡有刺刃者以授人則辟刃辟刃不以正鄉人也○刺七智反又七亦反辟匹亦反注同鄉許亮反下鄉圖同【疏】其以乘壺酒束脩一犬賜人至凡有刺刃者以授人則辟刃○正義曰此一節廣明以物遺人法各隨文解之○其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人者四馬曰乘故知四壺酒亦曰乘壺束脩十脡脯也酒脯及犬皆可爲禮也與卑者曰賜奉尊者曰獻隨其所與故云賜人若獻人也○則陳酒執脩以將命者陳列也酒重脯輕故陳列重者於門外而執輕者進以奉命也○亦曰乘壺酒束脩一犬者謂將命之辭也○注陳酒至犬而單執脯致命而其饋亦猶曰有酒脯犬也若二犬亦當言二也○注酒謂至命糟○正義曰案內則酒醴有清有糟鄭註者曰清不沛者曰糟故知此酒或清也云不言陳犬或無脩者奉犬以致命也者鄭釋初云有酒脯犬而後唯云陳或糟不言陳犬者犬以致命故明之也若言陳犬則無膿時亦陳之今欲明若無膿者則酒執不言陳犬以將命故不言陳犬也犬則馬不於堂上陳之當在下耳○其以鼎肉則執以將命○謂無解於犬而有酒肉者也則亦陳酒執肉以將命云鼎肉者則謂肉已解則可升於鼎者而有解則易執也其禽加於一雙則執一將命委其餘者謂以一雙將命其餘多少者所餘曰多雙加於一雙則委陳門外也或十雙或百雙也假令雙則唯執一雙以將命以禽獻其賜也二者餘曰多雙則委陳門外也○犬則至右之多牽犬繩也若牽犬將命則執繩犬繩也○守犬田犬則受擯者既受乃問犬名者犬有三種一曰守犬守禦宅舍者也二曰田犬田獵所用也三曰食犬充君子庖廚庶羞用也田犬守犬有名食犬無名獻田犬守犬則主人擯者獻受之乃問犬名○牛則執紖馬則執靮者紖靮俱牽牛馬之物故執之○皆右之者謂以右手牽之由便故也此謂田犬守犬著養無可防禦若充食之犬則左手以牽之右手防禦故曲禮云效犬者左牽之是也○注謂若至之屬○正義曰戰國策云韓子盧者天下之壯犬也桓譚新論云夫畜生雞也然其尤善者皆見記識故云犬韓盧宋鵲又說文帝說譚方物亦云狗於古則韓盧宋鵲則疑韓音同字異耳故禦亦爲衆字○臣物則左之者謂任伐所獲民虜者也左之謂左手牽其右扶也以其異於衆物○衆物犬馬之屬犬馬不生變異故皆右之民虜或起惡心故以左手牽之右手當備之是與衆物異也○獻車馬者執策綏故知陳車馬而執綏將命者甲鎧也有以前之謂他物前之若有他物則執他物以將命也○無以前之則袒櫜奉冑者若無他物開櫜出甲衣也陳冑而執他物者輕甲者重以輕將命

是也鎧也器若則無他執物蓋唯○器獻凡甲器而若已獻則開陳甲底出執蓋以奉將之命將蓋輕也便也○弓則以左手執拊者屈韣以執拊命○曲禮云右手執簫左手承弣是也○劍則啓櫝蓋襲之○弓衣則弁至於劍把而執之以其右手劍也甲曰執胄則以右手執冑
屈韣以執拊將命○曲禮弓云衣右拊手弓執把簫也左手承弣是也○弓衣則弁至於劍把而執之以其右手
函也劍函下則底先於開函蓋上也加○夫襓者劍衣也函之先卻蓋合也蓋於函下合也加開函衣而函以中蓋
卻合也於函劍下則底先於開函蓋上也加○夫襓者劍衣也函之先卻蓋合也
氏云○卻仰也謂仰加蓋於函底中之下而加以劍置衣上重也合○之故云至云襲夫○正義曰劍衣也
者熊氏以禮記本夫或作煩字故云夫或爲煩皆是發聲故云皆發聲然則皆發聲
之一字是衣之正名○說字從衣故以衣爲笏也從書衣當以脩脯苞苴之也熊氏用廣雅以木爲枕也几其義也
書也○笏書至左手名也○說云書衣至左手○笏也苞苴之也弓也茵也席也枕也几也
也○杖也執琴瑟也戈有刃者執此櫝籥之物皆尊尚左手以左手在上而執之右手在下
下而承之○注苞苴至三孔○正義曰苞苴是編束萑葦以裹魚肉及裹魚肉者也案既夕禮下篇云苞牲取下體則苞以裹肉亦
禮云苞苴之長三尺注云苞苴是編束萑葦以裹魚肉既夕云苞苴
容他物故以爲茵著蓐也云穎警枕也者以警枕之孔容物亦云云菅子云管子曰枕木之瓜謂之曰茵故見既夕云苞苴用茅用是也
著也著者謂以著曰茵用著禮以有孔容物故云茵著也
茅秀云以菅著也枕者謂以枕外云別言如笛三孔是者籥案之禮器也故知爲
警枕云英者以著經枕云英用著以言枕也
之時管笛十六物也或者云前解六經孔以兩也不同之者鄭蓋是有其數也○詩云刀鑑卻刃○授穎言授人以刃授人以刃并而吹之
仰其刃以授人之則以穎把授刃授人以刃言授刃○穎注言穎以也刃○穎正授義之曰削授穎是拊穎者發削之謂義曲刀刀之拊在謂手削謂把

之爲穎禾之秀穗亦謂之爲穎枕之警動亦謂之穎其事雖異大意同也○凡有刺刃者以授人則辟刃謂不以刃正嚮人也乘兵車出先刃
入後刃。不以刃鄉國也軍尚左左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍將上貴不敗卒尚右右陰也陰主殺卒之行伍以右爲上
示有死志○卒子忽反注同行伍戶羽反下音五○【疏】乘兵至尚右○正義曰此一節論兵車出入及將士所處之宜○出先刃入後刃者不欲以刃嚮國
○軍尚左者軍謂將行伍尊尚左方左是陽陽主生欲其生不敗績也○卒尚右者謂士卒行伍貴尚於右右爲陰示其有必死之心賓客主恭
祭祀主敬喪事主哀會同主詡恭在貌也而敬又在心詡謂敏而有勇若齊國佐○詡況矩反【疏】賓客至主詡○正義曰恭
在貌敬在心賓客輕故主恭祭祀重故主敬會同主詡者詡謂敏大言語會同之時貴在敏捷勇武自光大○注詡謂至國治○正義曰成二年左傳齊晉戰
於鞍齊國佐陳辭以拒晉師是敏而有勇也○軍旅思險隱情以虞險阻出奇覆謀之處也隱意也思也虞度也當思念己情之所能以
度彼之將然否○阻側呂反覆芳富反謂伏兵也徐音赴謨況傾反謨詐也或云謨處呂慮反度大各反下同○【疏】軍旅至以虞○正義曰軍旅思險者
言軍旅行處思其險阻之地出奇設謀以覆敗前敵○隱情以虞者隱意也思也處度也謂以意思念彼情隱測度前敵知其所欲爲事記者明軍旅之中當
須如此○注險阻至然否○正義曰險阻出奇覆謨之處也者鄭解經中險字險是地形險阻謨詐也地形既險得出奇謀覆詐故云險阻出奇覆謨之處若
其平地則不得設奇謀設詐也慮度也釋言文云當思念己情之所能以度彼之將然否者言在軍旅先須思念己國之情所堪能以測度彼軍之將欲如此以
否○燕侍食於君子則先飯而後已所以勸也○飯煩晚反下小飯同○毋放飯毋流歠小飯而
亟之亟疾也備噦噎若見間也○歠昌悅反亟紀力反注同噦於月反噎伊結反○數噍毋爲口容口容弄口○數色角反噍字又
作嚼子笑反又在笑反○客自徹辭焉則止主人辭其徹○【疏】燕侍至則止○正義曰此一節明侍食之法○先飯而後已者先飯先君
子之飯若嘗食然君子食罷而後已若勸食然○小飯而亟之者小飯謂小口而飯亟謂疾速而咽小飯而備噦噎也速咽之滿見間也○數噍毋爲口容者
數噍謂數數嚼之無爲口容者無得弄口以爲容也○客自徹辭焉則止者謂食訖客欲自徹其俎主人辭其徹俎客則止而不徹○客爵居左
其飲居右客爵謂主人所酬賓之爵也以優賓耳賓不舉奠于薦東介爵酢爵僎爵皆居右三爵皆飲爵也介賓之輔也酢
所以酢主人也古文禮僎作遵遵爲鄉人爲鄉大夫來觀禮者酢或爲作僎或爲遵○介音界注同僎音遵醻市留反本又作酬一音巡【疏】客爵至居右○
正義曰此一節明客爵所在客爵依鄉飲酒禮主人酬賓之爵賓受奠于薦東是客爵居左也○其飲居右者鄉飲酒禮旅酬之時一人舉觶于賓賓奠于
薦西至旅酬賓取薦西之觶以酬主人是其飲居右也○介爵酢爵僎爵皆居右者介賓副也酢謂客酌還答主人也僎謂鄉人來觀禮副主人者也此三
人所不被優故爵並居右示爲飲之案鄉飲酒介爵及主人受酢之爵幷僎爵皆人不明莫置之所故紀者於此明之○注客爵至賓耳○正義曰案鄉酒禮主
人酬賓奠觶于薦東所以不奠薦西者欲優其賓且令閑裕故不奠於薦西賓又不盡主人之歡還奠薦東示不敢飲也○注三爵至禮者○正義曰案鄉
飲酒禮主人獻介介飲獻賓賓酢主人主人飲主人獻僎僎飲是三爵皆飲爵云遵謂鄉人爲卿大夫來觀禮者案鄉射禮若有遵者則入門左注云此謂鄉
之人爲大夫者也謂之爲遵者方以禮樂化民欲其遵法之也今文遵或爲僎云酢或爲作僎或爲劇者謂僎文書本有作此字者故云或僎皆倣此○
羞濡魚者進尾擗之由後鰓肉易離也乾魚進首擗之由前理易析也○濡音儒擗補麥反下同鯁格猛反易以豉反下同析星歷反○冬
右腴氣在下腴腹下也○腴以朱反夏右鰭氣在上鰭脊也○鰭音祈脊子昔反右祭膴膴大臠謂剖魚腹也膴讀如冔○膴音火吳反

依注音呼況甫反又餘況紆反○贊力傳反剛口胡反又苦侯反○【疏】○羞濡至祭膴○正義曰此一節明進魚之禮羞濡魚者進尾濡遲也謂膳羞有遲魚也
進尾者擗理魚從後來則膏肉易離也○冬右腴者腴謂魚腹冬時陽氣下在魚腹故右腴○夏右鰭者鰭謂魚脊夏時陽氣上在魚脊故右鰭凡陽氣所在
之處肥美故進魚便擗右以右手取之便也此濡魚進尾乾魚進首及右腴右鰭之屬皆謂尋常爲食所進魚體非祭祀及饗食正禮也若祭祀魚在於俎皆
縮載俎既橫設魚則隨俎而從於人爲橫無進首進尾之理故少牢魚用鮒而俎縮載其主人正饗亦然公食大夫禮魚七縮俎是也正祭魚既縮載少牢主
人獻祝佐食三魚一橫之彼是正祭魚橫者以魚與牲體共俎故特橫之殊於牲體也若天子諸侯饗祭及卿大夫賓尸魚則橫載之於俎俎在人前而橫魚
則於人爲從得有進首尾之理故司儀云尸俎五魚橫載之則主人皆一魚亦橫載之彼注云橫載之者異於牲體如鄭此言正祭之時牲體橫而魚縮載
尸之時牲體縮而魚橫載之故云橫載之者異於牲體也正祭則右首進腴故少牢魚右首進腴變於生人若生人右首進鰭故公食大夫云寢右注云右首
也寢右進鰭也乾魚近腴多骨鯁案特牲少牢魚皆十有五鄭云從陰類昏禮魚十有四減一從偶數士喪禮大斂及士虞禮及公食禮魚皆七其天子諸侯
魚數未聞○祭膴者膴謂刳魚腹下爲大臠此處肥美故食魚則剝取以祭先也○○凡齊執之以右居之以左齊謂食羹醬飲
有齊和者也居於左手之上右手執而正之由便也○齊才細反注及下以齊並同食音嗣和戶臥反下齊和同便婢面反○【疏】凡齊至於左○正義曰此
一經明齊和之宜凡齊者羹食以鹽梅和之法○右手執之以右者謂執此鹽梅以右手居之於左者謂居處羹食於左手之上以右手所執之鹽梅調和正之於事
便也○贊幣自左詔辭自右自由也謂爲君授幣爲君出命也立者尊右○爲于僞反下爲君同【疏】贊幣至自右○正義曰此一經
論贊幣詔辭之異自由也贊助也謂爲君授幣之時由君左○詔辭自右者詔辭謂爲君傳辭也君辭貴重若傳與人之時則由君之右也○酌尸之
僕如君之僕當其爲尸則尊其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲周禮大御祭兩軹祭軌乃飲
飲軌與軹於車同謂轄頭也軌與范聲同謂軾前也○軹軌笑反范音犯軌音舊溫音衛軾音式○【疏】酌尸至乃飲○正義曰此一節明爲尸之僕祖道祭
較之宜○酌尸之僕者僕爲尸御車之人將欲祭較酌酒與尸之僕今爲較祭如似酌酒與君之僕以其爲尸則尊之似君也○其在車則左執轡右受爵者
尸僕受酒法也其在車謂僕在車中時也僕既所主尸車故於車軌轡而受爵也尸位在左僕立於右故左執轡右受爵祭酒也君僕亦然○祭左右軌范者
軌謂轂末范謂式前僕受爵將飲則祭之酒於車左右軌及前范也所以祭者爲其神助已不使傾危故也乃飲者祭禮乃自飲也○注周禮至前也○正義
曰案周禮大馭祭兩軹祭軌此云祭右右軌范兩文不同則左右軌與兩軹是一故云軌與軹於車同謂轄頭謂車轂小頭也此云范大御云軌兩事是一督
同字異故云聲同謂式前之範與此范俱是式前也但式前之軌車旁著凡作範字雖作範字聲同而字異即詩邶風濟盈不濡軌亦車旁凡與此同也若或
轂末之軌則車旁著九此經左右軌是也其車轍亦謂之軌亦車旁著九則考工記經涂九軌是與此字同而事異也○凡羞有俎者則
於俎內祭俎於人爲橫不得祭於閒也○君子不食圂腴周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也腴有似人穢○圂與豢同音患穢
本又作穢紆廢反一音烏外反小子走而不趨舉爵則坐祭立飲小子弟子也卑不得與賓介具備禮容也凡洗必
盥先盥乃洗爵先自絜也盥有不洗也○盥音管又古亂反牛羊之肺離而不提心提猶絶也刲離之不絶中央少者使易絶以祭
耳○不提心丁禮反注同絶句劌苦圭反刲本又作離同力令反又力知反○凡羞有湆者不以齊齊和也○湆起及反爲君子
擇葱薤則絶其本末爲有蔘乾○爲于僞反注同蔘戶戒反蔘乾上於危反又於僞反下音竿羞首者進喙祭耳耳出

見也○嚏許嬈反見賓遍反○尊者以酌者之左為上尊尊者設尊者也酌者鄉尊其左則上尊也○尊本又作尊注下皆同鄉許
亮反下鄉人同尊壺者面其鼻鼻在面中言鄉人也飲酒者禨者醮者有折俎不坐折俎尊徹之乃坐也己沐
飲曰禨酌始冠曰醮○禨其記反醮子笑反折之設反下及注皆同冠古亂反未步爵不嘗羞步行也○○牛與羊魚之腥
聶而切之為膾聶之言牒也先藿葉切之復報切之則成膾○聶之涉反注及下皆同膾古外反藿直角反復扶又反○麋鹿為菹
野豕為軒皆聶而不切麕為辟雞兔為宛脾皆聶而切之切蔥若薤實之醯以
柔之此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醯與葉淹之內及肥氣也○麋音眉軒音獻注同麕倶倫反辟音壁又補麥反徐扶益反注同兔他故反
宛脾上於阮反下毗支反切蔥若薤實之絕句菹莊居反薤許云反淹於廉反又於劫反○其有折俎者取祭肺反之不坐
燔亦如之亦為尺柄之類也燔炙也○鄉射曰賓舉爵于薦西興取肺坐絕祭左手嚌之興加于俎坐挩手也○燔音煩柄兵命反嚌才細反挩本亦
作稅○始銳反尸則坐尸尊也少牢饋食禮曰尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆○食音嗣擩本又作揳而專反又而悅反徐耳
雞[redacted]凡羞至則坐○正義曰此一節廣明祭俎及羞膳之事○凡羞有俎者則反[redacted]於俎內祭者若羞在豆則祭於豆間若羞在俎則祭於俎內而祭俎在人前
橫設俎內近人之處以俎於人為橫不得祭於俎間也俎橫在人前故不得祭於俎外及兩俎間也○君子不食圂腴○圂豬犬也腴豬犬腸也言豬犬亦食
米穀其腹與人相似故君子但食他處辟其腴謂腸胃也故膈一也○小子至立飲○小子弟子也趨徐趨也弟子不得與賓主參預禮但給役使故宜翔
走不得趨翔為容也○舉爵則坐祭立飲者謂弟子若得酒舉爵時則先以坐祭祭竟而立飲之也○凡洗必盥○洗洗爵也盥洗手也○凡飲酒必洗爵洗
貴必宜先洗手也○牛羊之肺離而不提心○謂祭肺法也提猶絕也取肺劃離之不絕心心謂肺中央少許耳○凡羞有湆者不以齊處也云湆猶汁也若羞有
汁則有醯梅齊和若食者更調和之則嫌主人味故不以齊也質補云凡湆皆謂大羹大羹不和也○為君至本末○本根也葱薤根不嗜末葵乾故擇者
必絕其二處為君子如此則非君子不然○羞首者進喙祭耳羞亦膳羞也首頤也嗛口也若膳羞有牲頭者則進口以嗛尊者尊者若祭先取牲耳祭之也
○尊者至嘗羞○此一節論設尊及折俎行爵嘗羞之儀尊者謂設尊人也君陳尊在東樽之西於南北列之設尊之人在尊東西面以右為上則以南為
為上也酌謂酌酒人也酌人在尊東西面以左為上尊亦上南也二人俱以南為上也故云以酌者之左為上尊○注尊者至尊也○正義曰庚云燕禮司宮尊
于東楹之西兩方壺左玄酒南上注玉藻云唯君面尊玄酒在南順君之面也下云公席阼階上西鄉下又云執冪者升自西階立于尊南北面東上寮左玄
酒南上之言是設尊者東鄉酌者西鄉設者之右則酌者之左也○尊壺者面其鼻者尊與壺悉有面面有鼻鼻宜嚮於尊者故言面其鼻也○飲酒者則下
文禨者醮者是也禨以飲酒目之禨者謂沐而飲酒醮者謂冠而飲酒者○有折俎不坐者謂骨體於俎也則醮者謂若折俎為尊者禨醮小事為卑故不得
坐也折俎所以為尊者貴云折俎則饗飲酒故冠禮冠子于房之前而冠者受醮不敢坐及禨者並不敢坐也則鄉飲酒禮有折俎者皆不坐獨云醮
者醮者不坐者以禨者醮者無酒俎之禮則得坐也異有折俎坐故特明之云有折俎不坐○未步爵不嘗羞者步行也羞殽羞也本亦作酒者若爵未
行而先嘗羞是食食矣故不先爵嘗之也此謂無算爵之前羞庶羞行爵之後始嘗之若正羞膳羞折俎未飲酒之前則嘗之故鄉飲酒鄉射燕禮大射獻後
乃薦賓皆先祭膾嚌肺乃飲卒爵○牛與至柔之此一節明膾及菹已聶細之異○聶而切之者謂先聶為大臠而復報切之為膾也麋鹿為菹以下已於
內則其釋之○其有至則坐○此一節明祭俎之儀折俎謂折骨於俎俎既有足柄尺之類故就其俎取所祭肺立而取之升席坐祭祭乾反此所祭之物加之

於俎皆立而薦之故云取祭反之不坐嚌時坐耳○燔亦如之者燔謂燔肉離非折骨其肉在俎其取及祭反之時皆亦不坐故云燔亦如之○尸則坐者前
云不坐者是賓客耳若為尸尸尊雖折俎初取祭反之皆坐也○注尸尊至菹豆○正義曰引少牢饋食禮者證尸坐之義前注引鄉射禮云賓奠爵于薦西
賓取肺云興則立也此引少牢禮云尸左執爵右案取肝擩不云興故知尸則坐菹豆減菹之豆也○衣服在躬而不知其名為
罔罔猶罔罔無知貌○罔本[redacted]衣服至為罔○正義曰衣服文章所以表人之亦作罔又作網亡兩反○[redacted]儀亦勸人為罔儀者之而不識知其名義者則
是罔罔無知之人也○其未有燭而後至者則以在者告道瞽亦然為其不見意欲知之也師冕見及階子曰
階也及席子曰席也皆坐子告之曰某在斯某在斯○道音導為于偽反下篇賓下文為人為己同見賢遍反○凡飲酒為獻主者執
燭抱燋客作而辭然後以授人為賓言也主人親執燭敬賓示不倦也言獻主者容君使宰夫也未爇曰燋○燋側角反又子
約反又音在遜反爇人悅反○執燭不讓不辭不歌以燭繼晝禮殺[redacted]其未至不歌○正義曰○殺色戒反○[redacted]此一節明有燭無燭之
儀為主人法也在者謂已在於坐者若日已闇而坐中未有燭新有人後來至者則主人以在坐中者而告之云某人在此某人在此使後來人新知之也○
道瞽亦然者瞽無目恆如日闇故道示之亦如無燭時也○凡飲酒為獻主者獻主主人也謂為獻酒主人法也凡飲酒主人自獻賓若尊卑不敵則使宰夫
為主人以獻賓故為獻主也○執燭者謂夜闇執燭○抱燋者燋謂未爇之炬既獻留客又取未然之炬抱之也○客作而辭者作起也客既見主人執燭抱
燋故自起辭之也○然後以授人者主人見客起辭故從辭而止以燭乃授己執事之人○執燭不讓不辭不歌者執燭夜時也禮實主有燭炱更相讓辭又
各歌詩相顧今飲夜莫所以殺也三事○洗盥執食飲者勿氣有問焉則辟咡而對示不敢數臭也口旁曰咡○辟
匹亦反徐孚益反咡而志[redacted]洗盥至而對○正義曰洗謂與尊長洗爵也盥謂反歙許金反臭許又反○[redacted]與尊長洗手也者為尊長洗盥及執尊長飲食則
勿氣謂不鼻噴尊長飲食也○有問焉則辟咡而對者咡口旁也當為尊者洗盥及執飲食之時而尊者有事問己己則辟口而對不使口氣及尊者○○
為人祭曰致福為己祭而致膳於君子曰膳祔練曰告此皆致祭祀之餘於君子辭主言致福申其辭
也自祭言膳謙也祔練言告不敢以為福膳也凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南南面
再拜稽首送反命主人又再拜稽首展省具也○使色吏反○其禮大牢則以牛左肩臂臑
折九個少牢則以羊左肩七個犆豕則以豕左肩五個折斷分之也皆用左者右以祭也羊豕不言臂
臑因牛序之可知○犆本亦作辟以鼓反注同臑奴報反又奴到反說文云臂羊矢牘若傳字林人於反個古賀反下同犆大得反斷丁管反又大喚反分方
云反又扶問反本[redacted]為人至五箇○正義曰此一節明致福及膳於君子及所又作箇古賀反○[redacted]膳牲體之數謂為人攝祭而致飲胙於君子胙及將
命之辭則曰致福也謂致彼祭祀之福於君子也○為己祭而致膳於君子曰膳者若己自祭而致胙於君子則不敢云福而言致膳己祭也言致膳味耳祔
練曰告者若己祔祥而致胙又不敢云福膳但云告言以祭胙告君子使知己祔祥而已故類回之賓饋孔子祥肉是也○凡膳告於君子者結上也膳自祭
及告祥也○主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送者謂初遣使膳告君子之時也展省視敬君子故主人自省視飲食多少備具而阼階南
稽首拜送者○反命主人又再拜稽首者使從君子處還反則主人亦再拜稽首受命也使亦當在阼階南南面也曲禮云使者反必下堂而受命是也○其
禮大牢則以牛左肩臂臑折九箇者明所膳數也若得大牢祭則用牛膳也周人牲體俯右右還已祭所以獻左也周貴肩故用左肩也九箇者取肩自上

斷折之至蹄爲九段以獻之也臂臑謂肩脚也○少牢則以羊左肩七箇者若禮得少牢者則猶羊左肩○折爲七箇不云臂臑從上可知也然並用上牲不并備饌故大牢者唯牛少牢者唯羊也○犆豕則以豕左五箇者若祭唯特豕以用豕左肩亦用五箇以爲膳也○左肩○國家靡敝則車不雕幾甲不組縢食器不刻鏤君子不履絲屨馬不常秣靡敝賦稅亟也雕畫也幾附纏爲沂鄂也組縢以組飾之及紟帶也詩云公徒三萬貝冑朱綅亦鏤飾也○靡亡皮反注同幾其衣反注同組音祖縢大登反常如字近也本亦作嘗秣音末穀馬亟本又作極紀力反急也一音棘力反沂魚巾反鄂五各反國家至常秣○正義曰此合反紟其鴆反結也綅息廉反又音侵詩若代反一節明國家靡敝減省之禮靡謂侈靡敝謂凋敝由君造作侈靡賦稅須急則物凋敝則改往侈來或可靡爲窮謂財物靡敝凋敝古字通用○車不雕幾者幾謂沂鄂不雖畫漆飾以爲沂鄂○甲不組縢者綦謂紟帶冒甲不用組以爲飾及紟帶君子不履絲屨者絲繶謂絇繶純之屬以絲飾之故云不履絲屨○注及組縢至飾也○正義曰云以組飾者謂以組飾甲也云及紟帶也者謂以組連甲及爲甲帶音紟帶解經縢字縢是纏約之名故秦詩云竹閉緄縢注云縢約也引詩公徒三萬者魯頌閟宮文引之者貝冑朱綅貝冑謂以貝飾冑朱綅綴之也謂以朱綅綴甲故鄭云亦鏤飾也

附釋音禮記注疏卷第三十五

禮記注疏卷三十五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

少儀第十七

及薦羞之少威儀　閩監本同毛本少作小衛氏集說同

聞始見君子者節

謙遠之也　各本同釋文出嗛云本又作謙○按謙正字嗛假借字

聞始至命者　惠棟校宋本無此五字

各隨文解之　閩監毛本同惠棟校宋本隨作依

不得階主節

解上經文云聞名之義也　閩監毛本同惠棟校宋本無經字

適者曰節

適者曰　監毛本作敵石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本敵誤適閩本同陳澔集說同盧文弨校云適敵古今字齊召南校云以鄭注推之古本是作敵者玩下文敵者曰贈從者敵者曰襚可見作適者非也○按敵正字適假借字

罕見曰聞名節

前二條明始相見　惠棟校宋本作二條衛氏集說同此本二誤三條字不誤閩監本同毛本二條誤三餘

此明已經相見　閩監毛本同衛氏集說作此經明已相見

按爾雅釋詁文罕希也　閩監毛本同孫志祖校云按爾雅釋詁希寡鮮罕此罕希當作希罕也

亟見曰朝夕節　惠棟云亟見節宋本分瞽曰聞名句另爲一節

亟見至聞名　惠棟校宋本無此五字

適有喪者曰比節

四十持盈次　閩監毛本同惠棟校宋本持作待次作坎衛氏集說同

童子曰聽事節

雖往適宅喪　閩監毛本宅作他衛氏集說同

適公卿之喪節

不直云聽役於將命　閩監毛本同考文引宋板命下有者字

君將適他節

君將適他　各本同石經同釋文出適宅云本亦作他按此本正義並作宅

君將至從者 惠棟校宋本無此五字
論臣致物於君及適者之辭 閩監毛本同衞氏集說適作敵浦鏜校云當作敵
臣如置金玉貨貝於君者 閩監毛本同惠棟校宋本置作致
略舉其梗槪耳 閩本同監毛本梗作梗
臣致襚於君節
言廢衣不敢必用斂也 惠棟校宋本作言廢衣不必其以斂也宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本作言廢衣不必以其斂也其以二字誤倒
臣致至曰襚 惠棟校宋本無此五字
周禮玉府 毛本作玉岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本玉誤五閩監本玉誤王
但充以廢致不用之例 閩監毛本同衞氏集說無以字例作列下有也字浦鏜校云廢致疑廢置誤盧文弨校云致置古多通用
文謂物纖畫繡之屬也 惠棟校宋本作物謂文衞氏集說同此本誤倒閩監毛本同
親者兄弟節
不執將命者 惠棟校宋本者作也宋監本同考文引古本足利本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本也誤者閩監毛本同
大功以上同體之親 監毛本同閩本體作財衞氏集說同考文引宋板同
臣爲君喪節
尤是送君 閩本尤作衣惠棟校宋本同衞氏集說同此誤尤監毛本同
賵馬入廟門節
賻馬與其幣 各本同毛本幣誤弊疏同
賵馬至廟門 閩本同監毛本賵誤賻惠棟校宋本無此五字
禮既袒乾而後賵馬入 考文引宋板袒作祖衞氏集說同此誤袒閩監毛本同
以馬助生人營喪曰賻馬 惠棟校宋本有人字衞氏集說同此本人字脫閩監毛本同
周禮革路建大白以卽戎也 惠棟校宋本有禮革二字此本禮革二字脫閩監毛本同
有以大白兵車而賵之者 惠棟校宋本賵作賻此本誤閩監毛本同
賻者既致命節
賻者至受也 惠棟校宋本無此五字

坐委于擯東南 閩監毛本同衞氏集說擯作殯下不告擯同按作殯是也
受立授立節
受立至之矣 惠棟校宋本無此五字
及送贈之禮 閩監毛本同惠棟校宋本送贈作贈送
類尊者故也 閩監毛本同惠棟校宋本類作傾
則有坐而授受 考文引宋板作授受衞氏集說同此本作受授閩監毛本同
始入而辭節
始入至則否 惠棟校宋本無此五字
問品味節
問品至某乎 惠棟校宋本無此五字
教國子三德三行者 嚴杰云者字上脫三儒二字
禮樂射馭書數也 惠棟校宋本如此此本馭下衍於字閩監毛本同考文無於字又無也字衞氏集說同
不擬在躬節
嘗思也重猶寶也 惠棟校宋本如此宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同此本作嘗思重猶寶也也閩監毛本删去一也字而思下也字遂脫
不擬至重器 惠棟校宋本無此五字
則爲賓爲主皆然也 閩監毛本同衞校宋本則作而
謂卿大夫之家也 惠棟校宋本有卿字此本卿字脫閩監毛本同衞氏集說同
不可願敎之也 惠棟校宋本同閩監毛本敎作效衞氏集說同
淫亂濫惡也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷四十四終記云凡二十三頁
氾埽曰埽節 惠棟校宋本自此節起至國家靡敝節止爲禮記正義卷第四十五
氾埽曰埽 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文氾作汎浦鏜校云氾誤氾下並同
埽席前曰拚 閩本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監毛本拚誤拚釋文亦作拚下拚及拚並同
帚恆帚地 毛本作埽岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本誤作帚閩監本同考文引宋板古本足利本亦作埽
不瀎漬也 閩本同監毛本瀎作瀎岳本同嘉靖本瀎作瀎衞氏集說同釋文同○按漢人紙作瀎
氾埽至膺擖 惠棟校宋本無此五字

明主人與賓洒埽之事 閩監毛本同惠棟校宋本與作爲衛氏集說同

若帚席上 惠棟校宋本帚作埽此本埽誤帚閩監毛本同衛氏集說埽作拚

不得持帚尊者 惠棟校宋本作得衛氏集說同此本得字譌誠閩監毛本得作可

不貳問節

不貳至則否 惠棟校宋本無此五字

此一節明問卜筮之法 惠棟校宋本有問字衛氏集說同此本問字脫閩監本同毛本同法誤卜

不二問者 閩監本同毛本二作貳

不得二心 閩監本同毛本二作貳惠棟校宋本同下若二心同

尊長於己踰等節

喪俟事不犆弔 各本同石經同釋文出不特云本又作犆○按特正字

端慤所以爲敬也 各本同釋文慤作愨是也

嫌勝故薄之 惠棟校宋本薄作專宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本誤閩監毛本並誤

尊長至擢馬 惠棟校宋本無此五字

奉命於尊長諸雜之儀 閩監毛本命作侍衛氏集說同

若尊者眠臥 閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監本眠誤服毛本眠誤瞑

上耦前取一矢下耦又進 閩監毛本同考文引宋板矢作大衛氏集說同

但類勝馬三難得 惠棟校宋本作三馬衛氏集說同此本三馬二字倒閩監毛本同

足以爲三馬以成定勝也 閩監毛本同衛氏集說定字無

執君之乘車節

拕諸幦 宋監本惠棟校宋本岳本嘉靖本同閩監毛本拕作拖衛氏集說同石經拕字殘闕釋文亦作拕○按依說文當作扡从手扡聲

執君至後步 惠棟校宋本無此五字

謂君不在車 惠棟校宋本有君字此本君字脫閩監毛本同

幦車覆闌也 惠棟校宋本同閩監毛本闌作闌下車前闌也同

而拕末於車前幦上也 閩監毛本拕作拖衛氏集說同

請見不請退節

罷之言罷勞也春秋傳曰師還曰疲 閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本同言誤吉段玉裁校本云罷勞之罷當作疲曰疲之疲當作罷二字蓋互譌

請見至曰罷 惠棟校宋本無此五字

及朝廷歸退之辭 惠棟校宋本作歸退衛氏集說同此本歸退二字倒閩監毛本同

侍坐於君子節

尊者忽問日之蚤晚 閩本作晚惠棟校宋本同衛氏集說同此本晚誤暮監毛本晚誤莫

事君者節

事君至羿也 惠棟校宋本無此五字

然猶如此 閩毛本同監本此誤比

不窺密節

不窺至戲色 惠棟校宋本無此五字

故鄭云嫌伺人之私也 惠棟校宋本有故字此本故字脫閩監毛本同

爲人臣下者節

怠墮也 惠棟校宋本墮作惰宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本誤閩監毛本同釋文亦出惰各本正義並作惰字不誤

不可因也 閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本不作無宋監本同岳本同衛氏集說同考文引古本足利本同

爲人至之役 惠棟校宋本無此五字

君若懸臣當諫之 惠棟校宋本若下有有字衛氏集說同此本有字脫閩監毛本同

役爲也謂事君如上者 惠棟校宋本有也字此本也字脫閩監毛本同

柳莊者是社稷之臣也 閩監毛本同考文引宋板無是字

毋拔來節

毋瀆神 閩本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本瀆作凟

說或爲伸 閩監毛本伸作申岳本同嘉靖本同此本誤也衛氏集說誤作甲

思此則疾食也 考文引古本同閩監毛本食作貪岳本同嘉靖本同衛氏集說同

毋拔至言歸 惠棟校宋本無此五字

凡人故不可豫欲測量之也 閩監毛本同惠棟校宋本故作固衛氏集說同

謂規矩尺寸之法或言工巧 閩監毛本同浦鏜校或改式按作法式是也

今有夕桀各爲二篇 閩監毛本同惠棟校宋本二作一

餘並不敢　惠棟校宋本敢作取此本誤敢閩監毛本同

注說至宜也　閩監毛本同考文引宋板說下有謂字

或薄或厚擊之振動　閩監毛本同惠棟校宋本振作震衞氏集說同

言語之美節

讀如歸往之往　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同按讀如當依正義作讀爲

言語至雍雍　惠棟校宋本無此五字

心有繼屬　閩監毛本同衞氏集說有下有所字繼字闕浦鏜校繼改繫

四牡騑騑　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本四作駟下四牡騑騑四牡騑騑並同

皆是馬之嚴止　閩監毛本同考文引宋板無皆是二字止作正

問國君之子節

車中之拜肅拜　考文引宋板車作軍古本足利本同岳本同嘉靖本同此本誤車閩監毛本同衞氏集說同段玉裁校本云車中當作軍中公羊傳三十二疏正作軍

問國君至不拜　惠棟校宋本無此六字

幼則云已能受命令於樂人　閩監毛本同衞氏集說命作致

大磬舜樂也　閩本同惠棟校宋本同監毛本磬作韶○按韶正字磬假借字周禮作磬磬者籀文韶字也

婦人吉事節

肅拜拜低頭也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同段玉裁校本云當作肅拜拜不低頭也別有說

婦人以肅拜爲正　各本同考文引古本下有故雖君賜之重亦肅拜而受十一字

婦人至手拜　惠棟校宋本無此五字

此一節論婦人拜儀　閩監毛本同惠棟校宋本節作經衞氏集說同

而昏禮婦拜扱地　惠棟校宋本有婦字衞氏集說同此本婦字脫閩監毛本同

左傳稽顙　閩監毛本同衞氏集說顙作顙

葛絰而麻帶節

葛絰而麻帶　閩監本同毛本而作至惠棟校宋本無此五字

帶有除無變　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本帶下有則字

故云麻帶也　閩監毛本同惠棟校宋本無也字云作曰衞氏集說也字亦無

取俎進俎節　惠棟云取俎節宋本分執虛以下另爲一節

取俎進俎不坐　惠棟校宋本無此六字

謂進肉於俎　閩監本同考文引宋板同毛本於誤如

凡祭於室中節

堂上無跣　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出毋跣

爲歡也　各本同釋文歡作懽

說屨乃升堂　各本同釋文出稅屨云本或作脫又作說

凡祭至有之　惠棟校宋本無此五字

若擯尸則于堂　閩監毛本同惠棟校宋本擯作儐衞氏集說同

燕安坐相褻之心　閩監毛本同浦鏜校云心下增也字

乘貳車節　惠棟云乘貳車節宋本分貳車者以下合有貳車者節爲一節

卿大夫各如其命之數　閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本卿上有及字數下有也字宋監本同考文引古本同衞氏集說卿上亦有及字數下也字無考文引足利本同

乘貳至則否　惠棟校宋本無此五字

貳車云式主敬　惠棟校宋本有貳字此本貳字脫閩監毛本同

上公貳九乘　惠棟校宋本貳下有車字是也閩監毛本作上貳公九乘公貳誤倒車字亦誤脫

有貳車者之乘馬節

尊有爵之物　惠棟校宋本爵下有者字宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同此本者字脫閩監毛本同

有貳至弗賈　惠棟校宋本無此五字

有二車者之乘馬服車不齒者　閩監毛本同惠棟校宋本二作貳下同

其以乘壺酒節

束脩　閩監本同石經同岳本同衞氏集說同嘉靖本脩作修毛本束脩誤束修下執脩束脩書脩並同注疏放此

車則說綏　各本同石經同釋文出稅綏云本又作脫又作說

則袒橐奉胄　各本同監本胄誤冑

櫝謂劍函也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文云古本下有韣者匣之韣也六字按既有函又言匣字歧出正義云韣劍函之韣也古本韣依此增入

夫襓劍衣也各本同考文云古本下有開匣以其弢卻合於匣之底下乃加襓於匣中而以劍置襓上也二十五字按此亦妄增也下接加劍於衣上於文義不順

頮杖宋監本亦作頮岳本同閩監毛本頮作頮石經同衛氏集說同嘉靖本頮誤頮注放此石經考文提要云按九經三傳沿革例云疏本作頮釋文及建諸本作頮監本及興國本作頮釋文以警枕之頮其旁下從火又未知監本興國本頮字其旁下从禾者以何本爲據今頮頮二字皆依釋文據此則宋監本已作頮蓋从正義譌頮是頮發之義刃之在手謂之爲頮禾之秀穗亦謂之爲頮枕之警動亦謂之頮故其字以禾然釋文最古且警枕與刃頮字古今別故阿依之宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本儀禮經傳通解禮記纂言並作頮按今釋文頮字各本亦不同葉影宋本作頮公庫本作頮通志堂本作頮與唐石經合○按段玉裁云頮蓋與烱同頮之言耿耿也故爲警枕詩言耿耿不寐是也頮誤頮俗

筴篇閩本同惠棟校宋本同宋監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同監毛本筴作莢按注筴字閩監毛本俱作莢

謂編束萑葦以裹魚肉也惠棟校宋本作萑宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本萑字模糊閩監毛本萑作菅按正義本作萑釋文本作菅各本裹字不誤惟毛本誤裹○按萑葦之萑當作萑从艸萑聲菅別一物

左手執上各本同考文引古本下有右手捧下陰陽之義也九字按增此九字於文義亦不順元文當無

刀卻刃授頴閩監毛本頴作穎石經同釋文同岳本同衛氏集說同嘉靖本穎誤頴注同

其以乘壺酒束脩一犬賜人至凡有刺刃者以授人則辟刃惠棟校宋本無此二十三字

其以鼎肉則執以將命○閩監毛本同惠棟校宋本○作者毛本同

犬則至右之閩監本同惠棟校宋本作犬則執緤者

則執緤犬緤也○閩監本同毛本犬誤大○脫惠棟校宋本無○

則猍鶴音同惠棟校宋本同閩監毛本猍誤猍

則開甲出橐肯奉之惠棟校宋本作橐出衛氏集說同此本橐出二字倒閩監毛本同

注襲卻至發聲惠棟校宋本有卻字此本卻字脫閩監毛本同

若今刀櫝閩監毛本同惠棟校宋本櫝作櫃

故云夫或爲煩惠棟校宋本同閩監毛本或誤作

當以繒帛爲之惠棟校宋本作帛此本帛誤綿閩監毛本帛誤綿

頮警枕也閩監毛本頮作頮按疏中此字本作頮九經三傳沿革例所謂疏本作頮是也

筴蓍也閩本同監毛本筴作莢

見苞苴之禮行閩監毛本同惠棟校宋本苞作包

茵著摯也者閩監本同惠棟校宋本摯上有云字毛本同

管如蘧考文引宋板同閩監毛本蘧作籧

乘兵車節

不以刃鄉國也岳本同嘉靖本同閩監毛本同鄉作嚮衛氏集說同釋文出上注正鄉云下鄉爲同是釋文本亦作鄉也○按嚮俗鄉字

乘兵至尚右惠棟校宋本無此五字

燕侍食於君子節

毋放飯閩毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本毋上有同字蓋誤以上句音義下小飯同之同字混入經文

燕侍至則止惠棟校宋本無此五字

客爵居左節

僎或爲騶閩監毛本同岳本同衛氏集說同惠棟校宋本騶作劉宋監本同嘉靖本同考文引古本同釋文出爲騶云本又作劉按正義云僎或爲劉者是正義本當作劉也

客爵至居右惠棟校宋本無此五字

注云謂此鄉之人惠棟校宋本作謂此此本謂此二字倒閩監毛本同

今文遵或爲僎惠棟校宋本同閩監毛本文誤云

羞濡魚者節

夏右鰭各本同石經同釋文鰭作鬐

羞濡至祭膴惠棟校宋本無此五字

少牢主人獻祝佐食惠棟校宋本作祝與儀禮合此本祝誤俎閩監毛本同

皆十有五閩本作十有惠棟校宋本同此本十有二字倒監毛本同下十有四同

贊幣自左節

謂爲君授幣考文引宋板作授古本足利本同衛氏集說同此本授誤受閩監毛本同岳本同嘉靖本同

贊幣至自右惠棟校宋本無此五字

謂爲君授幣之時惠棟校宋本作授衛氏集說同此本授誤受閩監毛本同

酌尸之僕節

祭左右軌范閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本軌作軓盧文弨校云軌乃軓之譌而鄭此處但云與軓同釋文又音犯美反不當改軓按盧校是也軓本爲車軾鄭君此注以當軓軓爲車軾前注意以爲即此范范既爲軓軓又改軓是祭左右軓軓必不可通處實有辨詩

禮注軌軓軹轊四字文言之極詳段玉裁曰軌者輿下輪內之偁高誘注呂氏春秋曰兩輪之閒曰軌毛公詩傳曰由輈以下曰軌合此二語知軌之所在矣上距輿下距地兩旁距輪此之謂軌高誘云兩輪之閒去輪言之則空處也連輪言之則禮記之左右軌也

祭軌乃飲 各本同惠棟校宋本軌作軓非也

軌與范釐同 閩監毛本同惠棟校宋本軌作軓宋監本同岳本同嘉靖本同考文引足利本同衛氏集說軌作軓考文引古本作范與範釐同盧文弨校云古本范與範釐同是宋本足利本範與范釐同非按此軌字誤當作軓衛氏集說作軓與范釐同是也戴震考定此注亦如此各本並誤○按段玉裁云當作範與軓釐同

酌尸至乃飲 惠棟校宋本無此五字

僎立於右 閩監毛本同惠棟校宋本於作在衛氏集說同續通解同

祭徧乃自飲 閩本作徧惠棟校宋本同衛氏集說同此本徧字闕監毛本徧誤畢

祭兩籩祭軌 閩監毛本同惠棟校宋本軌作軓下不濡軓並同按此作軓是作軌誤也下大御云軓但式前之軓不濡軓並同

大御云軌 閩監毛本同惠棟校宋本御作馭軌作軓是也

謂式前之範 閩監毛本同段玉裁校本範作軓

若轂末之軌則車旁著九 閩監本同衛氏集說同毛本九誤凡下亦車旁著九同

其車轍亦謂之軌 惠棟校宋本作轍衛氏集說同此本轍誤撤閩本同監毛本轍作徹

凡羞節 惠棟云凡羞節宋本分小子至立飲為一節凡洗必盥為一節牛羊之胏至提心為一節凡羞至以齊為一節凡為君至本末為一節羞首至祭耳為一節尊者至嘗羞為一節牛與至柔之為一節其有折俎至尸則坐為一節

腴有似於人穢 惠棟校宋本有於字宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本於字脫閩監毛本同釋文出穢云本又作穢○按依說文當作薉从艸歲聲

卑不得與賓介具備禮容也 閩監毛本同考文云宋板具作俱足利本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同通解同

先自絜也 惠棟校宋本亦作絜宋監本同閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本絜作潔俗字

劊離之不絕中央少者 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本劊誤到絕字同惠棟校宋本劊字同絕作絶非是

凡羞有湆者 各本同石經同按毛氏居正云湆肉汁也从泣聲也从月義也非从聲音之音也各本俱作湆誤

為君子擇蔥薤 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本薤作韰釋文出韰云韰下切韰若薤同○按韰正字薤俗字

機者 閩本同石經同嘉靖本同衛氏集說同監毛本機誤機岳本同釋文出機者

以醯與蘴菜淹之 各本同釋文蘴作葑

亦為柄尺之類也 惠棟校宋本作柄尺岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本柄尺二字倒閩監毛本同衛氏集說同釋文出尺柄

左手嚌之 惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本嚌誤齊

凡羞至則坐 閩監本同毛本坐誤祭惠棟校宋本無此五字

故君子但食他處 閩本同惠棟校宋本同監毛本但誤俱

凡飲酒必洗爵 閩監毛本同考文引宋板必作是非也

執幕者升自西階 閩監毛本同惠棟校宋本幕作冪衛氏集說同

折謂折骨體於俎也 惠棟校宋本謂上有俎字此本脫閩監毛本同衛氏集說作折俎者折骨體於俎也

若折俎為尊 惠棟校宋本折上有有字衛氏集說同此本有字脫閩監毛本同

而後報切之為膾也 閩本同惠棟校宋本同監毛本報作細衛氏集說後報作復細

其未有燭節

而後至者 惠棟校宋本而下有有字宋監本同石經同岳本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本誤脫閩監毛本同嘉靖本同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本並有有字

其未至不歌 惠棟校宋本無此五字

謂已在於坐者 閩監毛本同惠棟校宋本者下有也字衛氏集說同

故道示之 惠棟校宋本如此此本示誤亦閩監本同毛本道示誤亦道

故為獻主也 閩監毛本同惠棟校宋本故下有云字衛氏集說同

以燭乃授已執事之人 考文引宋板作事此本執事誤執執閩監毛本事作燭衛氏集說作乃以燭授執事之人也

又各歌詩相顧 惠棟校宋本顧下有德字衛氏集說同此本德字脫閩監毛本同

所以殺於三事 閩監毛本同衛氏集說於作此

洗盥節

示不敢歆臭也 各本同釋文出不歆無敢字又出臭之也作之

洗盥至而對 惠棟校宋本無此五字

謂不鼻嗅尊長飲食也 惠棟校宋本不下有以字作嗅此本以字脫嗅誤臭閩監毛本同

為人祭節

此皆致祭祀之餘於君子 惠棟校宋本子下有也字宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本也字脫閩監毛本同

以授使者于阼階之南南面 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同陳澔集說本脫一南字石經考文提要云宋大

字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有兩南字

折九箇惠棟校宋本箇作个宋監本同石經同釋文同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本个作箇閩監毛本同下七箇五箇及疏並同

爲人至五箇惠棟校宋本無此五字

其禮大牢惠棟校宋本同閩監毛本大作太下著得大牢同

明所膳數也惠棟校宋本膳下有禮字衛氏集說同此本禮字脫閩監毛本同

右邊已祭閩監本同毛本已作以

九箇者惠棟校宋本箇作个下七箇五箇並同

則膳羊左肩閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本肩下有也字

亦用五箇以爲膳也惠棟校宋本作亦此本亦誤以閩監毛本同

國家靡敝節

則車不雕幾各本同石經同釋文雕作彫

貝冑朱綅岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同閩監毛本貝誤員

國家至常秩惠棟校宋本無此五字

云以組飾者惠棟校宋本飾下有之字此本之字脫閩監毛本同

附釋音禮記注疏卷第三十五終惠棟校宋本卷第四十五終記云凡二十五頁宋監本禮記卷第十經三千七百一十三字注五千四百四十七字嘉靖本禮記卷第十經四千二十字注六千三百八字

禮記注疏卷三十五校勘記

附釋音禮記注疏卷第三十六

學記第十八 ○陸曰鄭云學記者以其記人學教之義【疏】正義曰按鄭目錄云名曰學記者以其記人學教之義此於別錄屬通論

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

發慮憲求善良足以謏聞不足以動眾 憲法也言發計慮當擬度於法式也求謂招來也謏之言小也動眾謂師役之事○憲音獻謏思了反徐所柳反○聞音問聲聞度大各反 就賢體遠足以動眾未足以化民 就謂躬下之體猶親也○下戶嫁反

君子如欲化民成俗其必由學乎 所學者聖人之道在方策○策初革反○【疏】發慮至學乎○正義曰此一節明雖有餘善欲化民成俗不如學之爲重○發慮憲者發謂起發慮謂謀慮憲謂法式也言有人不學而起發謀慮法不動眾謀動必能謀度於法式故云發慮憲○求善良者亦有善也又能招求善之士○足以謏聞者謏之言小故小有聲聞也言不學之人能有片謀又謀慮法式求以自雖此是人身上小善故小有譽聞也○不足以動眾者○謂師役也雖有以小善感未被物著御衆動衆則不能故云不足以動眾也○就賢體遠者實謂以德行實賢遷下從敬之謂衆才善慮謂心意能謀愛之擧○足以動衆者以恩被於外故足以動衆也未足以化民者體復慮能動衆之見猶遠仁親末備故未足以化民也○君子如欲化民成俗者君謂君於上位子謂子愛下民謂天子諸侯及卿大夫欲教化其民成其美俗非學不可故云其必由學乎學則博識多聞知古知今既身有善行示民軌儀故可以化民成俗也○注憲法也言發計慮當擬度於法式也求謂招來也謏之言小也動眾謂師役之事○正義曰憲法釋詁文謏之言小也言謏音近小故云謏之言小也云動衆謂師役之事者動衆以與化民相對化民聲動衆稍易故知是師役之事○注所學者聖人之道在方策○正義曰經云所學惟小小才藝之事故云所學者聖人之道以其化民成俗非聖人之道不可云在方策者下篇文武之道布在方策是也

○玉不琢不成器人不學不知道是故古之王者建國君民教學爲先 謂內則設師保以教使國子學焉外則有大學庠序之官○琢丁角反治玉曰琢大音泰後大學皆同○ 兌命曰念終始典于學 典經也言學之不舍業也兌當爲說字之誤也高宗夢傅說求而得之作說命三篇在尚書今亡○兌依注作說音悅下兌命放此舍音捨兌當徒外反【疏】玉不至謂乎○正義曰此一節論喻學之爲美故先立學之事○王者建國君民教學爲先者建國謂建立其國君民謂君長其民內則設師保外則設庠序以教之故云教學爲先○兌命曰念終始典于學者此記者明教學事重不可暫廢故引兌命以證之言殷相傳說告高宗云意恒思念從始至終習經典於學也○其此之謂乎者言此經所謂學爲先則兌命念終始典于學也○注典經至今亡○正義曰典經也釋言文學不舍業即經云終始思念經典是不舍業也言高宗夢傅說者書序云高宗夢得說作說命三篇高宗殷王武丁其德高可尊故號高宗其事具尚書篇見在鄭云今亡者鄭不見古文尚書故也

雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也 旨美也○肴戶交反 是故學然後知不足教然後知困 學則睹己行之所短教則見己道之所未達○睹丁古反行下孟反下注備行同 知不足然後能自反也知困然後能自強也故曰教學相長也 自反求諸己也自強修業不敢倦○強其丈反又其良反下注同長丁兩反下注長長者皆同○ 兌命曰學學半其此之謂乎 言學人乃益己之學半○學學上胡孝反下如字學人胡孝反又音教○【疏】雖有至謂乎○正義曰此一節明教學相益○雖有嘉肴弗食不知其旨也者嘉善也旨美也雖有嘉美之肴陳列于前若不食即不知其肴之美也○雖有至道弗學不知其善也者至道謂至極之道雖有至極大道若不學則不知大道之善○是故學然後知不足者謂不學之時諸事爲然不知己身何長何短若學則知己之所短有不足之處也○教然後知困者不教之時謂己諸事皆通若其教人則知己有不通而事有困弊困則甚於不足矣○知不足然後能自反也者凡人皆欲向前相進既知不足然後能自反向身而求諸己之困故反學矣○知困然後能自強也者凡人多有解怠既知困弊然後能自強學其身不復解怠也○故曰教學相長也者謂教能長益於善教學之時然後知己困而乃強之是教能長學善也學則道業成就於教益善是學能相長也但此禮本明教之長學○兌命曰學學半者上學爲教音下學者謂習也謂學習也言教人乃是益己學之半也說命所云其此之謂乎言學習不可廢故引說命以證之言恆思念從始至終習禮典于學也○

古之教者家有塾黨有庠術有序國有學 術當爲遂聲之誤也古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門門側之堂謂之塾周禮五百家爲黨萬二千五百家爲遂黨屬於鄉遂在遠郊之外○塾音孰一音育術音遂出注○ 比年入學中年考校 學者每歲來入也○中猶間也鄉遂大夫間歲則考學者之德行道藝周禮三歲大比乃考焉○中徐丁仲反注同閒廁之閒下同比毗志反○ 一年視離經辨志三年視敬業樂群五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成 離經斷句絕也辨志謂別其心意所趣鄉也知類知事義之比也強立臨事不惑也不反不違失師道○樂五孝反又音洛下不能樂同斷句丁亂反別彼列反趣七住反鄉許亮反比必履反一音必利反○ 夫然後足以化民易俗近者說服而遠者懷之此大學之道也 懷來也安也○說音悅 記曰蛾子時術之其此之謂乎 蛾蚍蜉也蚍蜉之子微蟲耳時術蚍蜉之所爲其功乃復成大垤○蛾魚起反注同本或作蟻蚍音毗蜉音浮爾雅云蚍蜉大螘蟻被又反垤大結反毛詩傳云垤蟻冢也【疏】古之至謂乎○正義曰此一節明國家立庠序上下之殊并明入學年歲之差○古之教者謂上代也○家有塾者此明學之所在周禮百里之內二十五家爲閭同共一巷巷首有門門邊有塾謂民在家之時朝夕出入恒受教於塾故云家有塾白虎通云古之教民百里皆有師里中之老有道德者爲里右師其次爲左師教里中之子弟以道藝孝悌仁義○黨有庠者黨謂周禮五百家也庠學名也於黨中立學教閭中所升者也○術有序者術遂也周禮萬二千五百家爲遂遂有序亦學名於遂中立學教黨學所升者也○國有學者國謂天子所都及諸侯國中也周禮天子立四代學以教世子及羣后之子及鄉中俊選所升之士也而尊魯亦立四代學餘諸侯於國但立時王之學故云國有學也○比年入學者謂每年入學也○中年考校者中猶閒也謂閒一年閒也歸每閒一歲鄉遂大夫考校其藝也○一年視離經辨志者謂學者初入學一年鄉遂大夫於年終之時考視其業離經謂離析經理使章句斷絕也辨志謂辨其志意趣鄉習學何經矣○三年視敬業樂羣者謂學者入學三年考校之時視此學者敬業謂藝業長者敬而親之樂羣謂樂居朋友善者順而業之○五年視博習親師者言五年考校之時視此學者博習謂廣博學習也親師謂親愛其師○七年視論學取友者言七年考校之時視此學者論學謂學問得成論說學之是非取友謂選擇好人取之爲友謂之小成者比六年已前其業稍成比九年之學其業小故曰小成○九年知類通達強立而不反者謂九年考校之時視此學者言知義理事類通達無疑強立謂專強獨立不有疑滯而不反謂不違失師教之道謂之大成此大學之道也者言如此所論是大學賢聖之道理非小學技藝耳○記曰蛾子時術之者謂舊人之記先有此語記禮者引舊記之言故云蛾子時術之蛾子小蟲蚍蜉之子時時術學銜土之事而成大垤猶如學者時時學問而成大道矣記之所云其此學問之謂乎○注術當爲遂聲之誤也古者仕焉而已者歸教於閭里以至在遠郊之外○正義曰此云術周禮作遂者此記與黨連文故知術當爲遂以聲相近而錯誤也

云古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門者已猶遇也謂仕年老而退歸者樂書傳說云大夫七十而致仕而退老歸其鄉里大夫爲父師士爲少師新穀已入餘子皆入學距冬至四十五日始出學上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後皆歸夕亦如之云門側之堂謂之塾者爾雅釋宮文引周禮者證黨遂之異案周禮六鄉之內五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨爲州五州爲鄉六遂之內五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂今此經六鄉黨六遂序則餘閭里以上皆有學可知故此注云歸教於閭里其比與鄰近止五家而已不必皆有學云遂在遠郊之外者案周禮遂人掌野之官百里之外故知遂在遠郊之外鄉注云州長職云序州黨之學則黨學曰序此云黨有庠者鄉學曰庠故鄉飲酒之義云主人拜迎賓于庠門之外注云庠鄉之學也州黨曰序此云黨有庠者鄉之所居黨爲鄉學之庠不別立序凡六鄉之內州學以下皆爲庠六遂之內縣學以下皆爲序也皐氏云遂學曰庠與此文違其義非也庾氏云黨有庠謂夏殷禮非周法義或然也〇注中猶閒也鄉遂大夫閒歲則考學者之德行道藝周禮三歲大比乃考焉〇正義曰閒年謂下一年三年五年七年之輩是也云鄉遂大夫閒歲則考學者計學者入學多少之閒歲非是鄉遂大夫閒歲三年入學也云周禮三歲大比乃考焉者鄭引周禮三年大比考校則此中年考校非周禮也故周禮鄉大夫職云三年大比而興賢者能者皐氏云此中年考校亦周法非也皐氏又以此中年考校謂鄉遂學也下文云一年視離經辨志以下皆謂國學亦非也但皐入大學者自國家考校之耳其未入大學者鄉遂大夫考校也〇注蛾蚍蜉也蚍蜉之子按釋蟲云蚍蜉大蟻小者蟻是蟻爲蚍蜉大者又云蟻子故云蚍蜉之子也

〇大學始教皮弁祭菜示敬道也

皮弁天子之朝朝服也祭菜禮先聖先師菜謂芹藻之屬〇朝朝並直遙反芹音勤藻音早〇

宵雅肄三官其始也

宵之言小也肄習也習小雅之三謂鹿鳴四牡皇皇者華也此皆君臣宴樂相勞苦之詩爲始學者習之所以勸之以官且取上下相和厚〇宵音消肄本又作肄同以二反注同樂音洛勞力告反又如字爲于僞反

入學鼓篋孫其業也

鼓篋擊鼓警衆乃發篋出所治經業也孫猶恭順也〇篋古協反孫音遜注及下皆同警京領反〇

夏楚二物收其威也

夏槄也楚荊也二者所以撲撻犯禮者收謂斂整齊之威威儀也〇夏古雅反注同槄吐刀反爾雅云槄山榎撲普卜反尙書云作教刑撻他達反〇

未卜禘不視學游其志也

禘大祭也天子諸侯既祭乃視學考校以游暇學者之志意〇禘大計反游音由本亦作游暇戶嫁反暇古雅反〇

時觀而弗語存其心也

使之悱悱憤憤然後啓發也〇語魚庶反悱芳鬼反憤扶粉反一本直作悱憤

幼者聽而弗問學不躐等也

學教也教之長稚〇學胡孝反注同躐音里輒反稚直吏反〇

此七者教之大倫也

倫理也自大學始教至此其義七也

記曰凡學官先事士先志其此之謂乎

官居官者也士學士也〇疏大學至謂乎〇正義曰此一節明天子諸侯教學大理凡有七種各依文解之〇大學始教者大學謂天子諸侯使學者入大學習先王之道矣熊氏云始教謂始立學教皮弁祭菜者謂天子使有司服皮弁祭先聖先師以蘋藻之菜也〇示敬道也者崔氏云著皮弁祭菜使蒞並是賓察示學者以繼敬之道矣〇注祭菜至先師〇正義曰熊氏云以注禮先聖先師之義解經始教謂始立學也若學士春始入學唯得祭先師故文王世子云春官釋奠于其先師秋冬唯祭先師已不祭先聖故大胥春釋菜合舞鄭云釋菜禮先師是春始入學不祭先聖也皇氏云以爲始教謂春時學始入學也其義恐非〇宵雅肄三官其始也宵小也肄習也當祭菜之時便歌小雅習其三篇鹿鳴四牡皇皇者華取其上下之官勸其始學之人使上下順序也故云官其始也亦謂以官勸其始也〇注宵之至和厚〇正義曰宵音近小故讀從小按鄉飲酒禮燕禮皆歌鹿鳴四牡皇皇者華又襄四年穆叔如晉歌小雅三篇故知鹿鳴四牡皇皇者華也云爲始學者習之所以勸之以官者小雅三篇皆君臣燕樂及相勞苦今爲學者歌之欲使學者得爲官與君臣相燕樂各自勸勵故

云所以勸之以官也此云始者謂學者始來入學故云始入學習之也〇入學鼓篋孫其業也〇入學謂學士入學之時大胥之官先擊鼓以召之學者既至發其篋以出其書故云鼓篋也所以然者欲使學者孫其業以恭順其所持經業〇注鼓篋至業也〇正義曰鼓謂擊鼓故大胥云用樂者以鼓徵學士文王世子云大昕鼓徵所以警衆也文王世子云謂天子視學之時擊鼓警衆也若是凡常入學用樂及爲祭祀用樂者以鼓徵學士是也〇夏楚二物收其威也學者不勸其業師則以夏楚二物以答撻之所以然者欲令學者畏之收斂其威儀也〇注夏槄至禮者〇正義曰爾雅釋木云槄山榎郭景純云今之山楸盧氏云撲作教刑是撲撻犯禮者〇未卜禘不視學游其志也〇皇氏云禘大祭在於夏天子諸侯視學之時必在禘祭之後未卜禘謂未爲禘也禘是大祭必先卜故違言之是未爲禘祭不視學所以然者欲游其學者之志謂優游縱暇學者之志不欲急切之故禘祭之後乃視學考校優劣爲〇注禘大至考校〇正義曰禘大祭爾雅釋天文云天子諸侯既祭乃視學者謂於夏祭之時既爲禘祭之後乃視學考校當祭之年故云未卜禘不視學若不當禘祭之年亦待時祭之後乃視學也此視學謂考試學者經業或君親往或使有司爲之非天子大禮之視學也若大禮之視學在仲春仲秋及季春故文王世子云凡大合樂必遂養老注云大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉月令季春大合樂天子率三公九卿而視學焉與此別也視學既在夏祭之後則天子春秋視學亦應在春秋時祭之後此鄭宗卜禘不視學則餘可知也熊氏云此禘謂夏正郊天視學謂仲春視學若郊天則不視學若如熊氏義禮不王不禘鄭注何得云天子諸侯既祭乃視學既違諸侯言之則此禘非祭天能說非也〇時觀而弗語存其心也者時觀謂教者時時觀之而不丁寧告語所以然者欲使學者存其心也既不告語學者則心憤憤口悱悱然後啓之學者則存其心也〇幼者聽而弗問〇教學之法若有疑滯未曉必須問師則幼者但聽長者解說不得輒問推長者諮問幼者但聽之耳〇學不躐等也者學教也躐踰越也言教此學者令其謙退不敢踰越等差若其幼者輒問不推長者則與長者抗行常有驕矜今唯使聽而不問故云學不躐等也〇此七者教之大倫也者倫理也言前七等之事是教學大理也〇記曰至謂乎引舊記結上七事凡學謂學爲官學爲上者官先事士先志者若學爲官則先教以居官之事若學爲士則先論教以學士之志故先七事皆是教學居官及學士者〇其此之謂乎者記者所云其此在上七事之謂乎

大學之教也時教必有正業退息必有居

有居有常居也

學不學操縵不能安弦

操縵雜弄〇操七刀反注同縵末但反雜徂合反

不學博依不能安詩

博依廣譬喻也依或爲衣〇依於豈反注皆同

不學雜服不能安禮

雜服冕服皮弁之屬雜或爲雅

不興其藝不能樂學

興之言喜也歆也藝謂禮樂射御書數〇御慮應反歆許金反

故君子之於學也藏焉脩焉息焉遊焉

藏謂懷抱之脩習也息謂作勞休止之爲息遊謂閑暇無事之爲遊〇閑音閑

夫然故安其學而親其師樂其友而信其道是以雖離師輔而不反兌命曰敬孫務時敏厥脩乃來其此之謂乎

敬孫敬道孫業也敏疾也厥其也學者務及時而疾其所脩之業乃來〇樂其音遜又音洛又五孝反離力智反〇疏大學至謂乎〇正義曰此一節論教學之道必當優柔寬緩不假急速遊息孫順其學乃成〇大學之教也時者言教學之道當以時習之〇教必有正業謂先王正典非諸子百家是教必用正典教之也退息必有居者退息謂學者疲倦而暫休息有居謂學者退息必有常居之處各與其友同居得相諮扶不可雜濫也〇學不學操縵不能弦者此以下並正業積漸之事也此教樂也樂主和故在前然後須以積漸故操縵爲前也操縵者雜弄也弦琴瑟之學學之須漸言人將學琴瑟若不先學調弦雜弄則手指不便手指不便則不能安正其弦先學雜弄然後音曲乃成也〇不學博依不能安詩者此教詩法也詩是樂歌故次樂也博廣也依謂依倚也謂依倚譬喻也若欲學詩先依

倚廣博譬喻若不學廣博譬喻則不能安善其詩以詩譬喻故也○不學雜服不能安禮者此教禮法也前詩後禮亦其次也雜服至皮弁至朝服玄端服屬
之類禮謂禮之經也禮經正在於服服者以表貴賤今若欲學禮而不能明雜衣服則心不能安善於禮也不興其藝不能樂學者此總結上三事並先從小
起義也興謂歆喜也故鄭注云歆喜興也藝謂操縵博依六藝之等若欲學詩書正典意不歆喜其雜藝則不能就歡樂於所學之正道○故君子之於學也
藏焉脩焉息焉游焉者故謂因上起下之辭學雖積斷故君子之人好學之法恆使業不離身藏謂心常懷抱學業也脩謂脩習不能廢也息謂作事倦息之
時而亦在學也游謂閑暇無事游行之時亦在於學言君子於學無時暫替也夫然故安其學而親其師者此明親師愛友也然如此也若能藏脩息游無
時暫替能如此者乃能安其所學之業言安學業既深必知此是深由本師故至於親愛師也○樂其友者師既傳親而同志之友亦被於樂此重然前三年學
五年親師親師在樂業之後而此前親後樂友者重師友也爲義然也前明始學故學友在前此明學業已成故親師爲首矣○而信其道者其道已道也既
親師樂友己道深明心自說信不復虛妄一云信師友之道前安學故乃親師樂友後乃信道也○是以雖離師輔而不反也者輔師友也友主切磋是輔己
之道要道也雖離違也己道深明不復虛妄心自信之若假令違離師友獨在一深而講說不違反於師友昔日之意旨此則強立不反也○兌命曰者引尚
書合結之○敬孫務時敏者此句結積習也當能敬重道孫順學業而務其時疾捷行之故云敬孫務時敏也○厥脩乃來者乃其來者此句結親師故
道也要其也若能孫以時疾行不廢則其所脩之業乃來之所學得成也所以師師樂友其此之謂乎者兌命所云其此之謂乎○今之教者
呻其佔畢多其訊呻吟也佔視也簡謂之畢訊猶問也言今之師自不曉經之義但吟誦其所視簡之文多其難問也呻或爲慕訊或爲誶
○呻音申一音親吟也佔勑沾反視也訊字又作誶音信問也呻吟魚金反又作訡同難乃旦反譬才斯反又音粲言及于數其發言出說不首其
義動云有所法象而已○數色住反進而不顧其安務其所誦多不惟其未曉使人不由其誠由用也使學者誦之而爲之
不用其誠教人不盡其材材道也謂師有所隱也易曰兼三材而兩之謂天地人之道○其施之也悖其求之也佛
教者言非也學者不問○施始豉反下同悖布內反佛本又作拂扶弗反夫然故隱其學而疾其師苦其難而不知
其益也隱不稱揚也不知若無益然○雖終其業其去之必速速疾也學不心解則亡之易○去如字又起呂反解胡買反
反忘江亦反之易以豉反亡之法皆同音教之不刑其此之由乎刑猶成也今之至由乎○正義曰此一節論教者違法學者所
以不刑是今師之失故云今之教者○呻其佔畢者此明師惡也呻吟也佔視也畢簡也故釋器云簡謂之畢言今之師不曉經義但詐吟長歎以視篇簡而
已參其說者須問難也既自不曉義理而外不肯默然故假作問難詐了多疑言若己有解之然也○言及于數者數謂法象既不解義理若有所言而輒詐
稱有法象也○進而不顧其安者務欲前進誦習使多而不曾反顧其義理之安謂義理也辟而不自知也○使人不由其誠者人謂學者也由用也誠忠
誠也使學者誦之不已爲之說義心皆不曉而猛須是不用己之忠誠也○教人不盡其材者材道也謂己既不曉其義而縱有所悟者又不能多恆恐人勝之
故雖有所知又爲所隱惜不盡其道也○其施之也悖者謂教者有上五者之失施於教人違背其理也○其求之也佛者佛戾也教者佛戾也教者既皆
違其期其學者求之則又違戾受學者心既不解求問於師師又不曉違戾義也○夫然故隱其學而疾其師者由師教既悖受者又違故受學者歸于
不能曉之乃隱沒其師之學而憎疾其師也苦其難而不知其益也者師說既不曉了故弟子受之苦其難既難不解故不自知其有益○雖終其業其
去之必速者學者勉力自強雖得終竟其業爲心不曉解其亡去之必速疾也○教之不刑其此之由乎者刑猶成也言師教弟子不成由此在上諸事故云

其此之由乎其此之由在上謂此經文也以例推之前文云其此之謂乎則是他書所云其此經之謂乎○注其發至而已○正義曰其發言出說不首其義
者首猶本也教者爲弟子發言出說不本其義理謂不解此義之言也云動云有所法象而已者既不解義理擧動所云則言此義有所法象猶若一則稱說
大一二則稱配二儀但本義不然浪爲配當○注務其至未曉○正義曰務其所誦多者謂師務欲得所誦使多釋經進也云不惟其未曉者惟思也不思其
誦得未曉解者釋經不顧其安也○注使學至其誠○正義曰使學者解經使人也而爲之說解經不用其誠也言師爲學者而說不用其忠誠實之心以心
不解疑惑學者○注材道至之道○正義曰鄭恐材是材象故以材爲道道謂道理言教人道理引易曰者易說卦文也但伏羲畫卦上法天下法地中法人謂
之三材說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義三材各有其兩故云兼三材而兩之而有六爻也鄭引之證材爲道也注教者
至失問○正義曰教者言非是其施之也悖學者失問是其求之也佛○大學之法禁於未發之謂豫未發情慾未生謂年十五
時○禁居鴆反欲音慾當其可之謂時可謂年二十時成人不陵節而施之謂孫不陵節謂不教長者才者以小教幼
者鈍者以大也施猶教也孫順也○鈍徒困反相觀而善之謂摩不並問則教者思專也摩相切磋也○摩莫波反徐亡覺反思息吏反磋
七多反此四者教之所由興也興起也○大學至由興也○正義曰此一節論教之得理則教興也○禁於未發之謂豫者發
謂情慾既發豫逆也十五以前情慾未發則用意專一學業易入爲教之道當逆防未發之前而教之故云禁於未發之謂豫○當其可之謂時者可謂年二
十之時言人年至二十德業已成言受教之端是時最可也○不陵節而施之謂孫者陵猶越也節謂年才所堪施猶教也孫順也人之法當隨其年才而施
若年長而聰明者則教以大事而多與之若年幼而又頑鈍者當教以小事又與之少是不越其節分而教之所謂孫順也從其人而教也○相觀而善之謂摩
摩者譬猶解也受學之法言人人競問則師不專故令弟子共推長者能者一人諮問於小不能者但聽長者之問答而各得知解此朋友琢磨之益故
謂之摩也○此四事者教之所由興也上四者並是教成之所起也發然後禁則扞格而不勝教不能勝其情
扞格讀如凍洛之洛扞堅不可入之貌○扞胡半反注同格胡客反又戶隔反扞格不入也凍音東又升錯反洛胡客反下同此二字並從洛或水旁作時過然後學則勤苦而難成
非一音戶各反時過則思放也○過古臥反○雜施而不孫則壞亂而不
脩小者不達大者難識學者所成也○壞音怪雜徐戶辟反○所獨學而無友則孤陋而寡聞不相觀也燕朋逆其師
燕猶褻也褻其朋友燕音宴褻息列反下同燕辟廢其學褻師之譬喻○辟音譬注及下罕辟同○此六者教之所由廢
也發然至廢也○正義曰此一節論學不依理教之所廢耳○發然後禁則扞格而不勝者發謂情欲既生也扞謂拒扞也格謂堅強若情欲既發
而後乃禁教則扞格於教教之不得入○時過然後學則勤苦而難成者時過謂已過其時則情欲放蕩難爲教勝矣
明已徒勤苦四體終難成也○雜施而不孫則壞亂而不脩者雜施謂教雜亂無次越節則大才輕其小學小才苦其大棄並是壞亂之法不可復治也
○獨學而無友則孤陋而寡聞者獨學謂獨自習學而無朋友言皆有所疑無所問則學偏孤陋鄙陋寡有所聞也○燕朋逆其師者以前四條皆反上教
所數此燕朋燕譬特加二條不與上相對燕朋謂燕褻朋友不相遷就則逆師之教道也○燕譬廢其學者譬譬喻也謂義理鈍深或直言難曉時須假設
譬喻然後可解而學之徒好褻慢笑師之譬喻是廢學之道也○此六者教之所由廢也者結上六事是廢學之由前興有四後廢有六者云不褻朋友
及師之譬喻自是學者之常理若不爲燕朋燕譬則亦不足以致與言若作此燕朋燕譬則學廢替矣○注格讀至之洛○正義曰言格是堅強如地之凍

則堅彊難入故云如凍洛之洛但今人謂地堅爲洛也○君子既知教之所由興又知教之所由廢然後可以爲人師也故君子之教喻也道而弗牽強而弗抑開而弗達道示之以道塗也抑猶推也開謂發頭角○道音導注道示及下同強其丈反徐其兩反下同爲于僞反下爲學者同道而弗牽則和強而弗抑則易開而弗達則思和易以思可謂善喻矣思而得之則深君子至喻矣○正義曰此一節明君子教人方便善誘之事○故君子之教喻也道而弗牽者喻猶曉也道猶示也牽謂偪也師教既識學之廢興故教喻有節使人曉解之法但廣開道示語學理而已若人苟不曉知亦不偪急牽令速曉也○強而弗抑者抑推也謂師勸學者使神識堅強師當隨才而與之使學者不甚推抑其義而教之○開而弗達者開謂開發事端但爲學者開發大義頭角而已亦不事事使之通達也○道而弗牽則和者此下三句釋上三事之所由也若人苟不曉而牽偪之則使心必生怨恚師與弟子不復和親今若但示正道寬柔教之則心和而乃覺悟也○強而弗抑則易者賀氏以爲師但勸強其神識而不抑之令曉則受者和易和易亦易成也○開而弗達則思者但開發義理而不爲通達使學者用意思念所得必深故云則思也○和易以思可謂善喻矣者結上三事之功若師能教弟子如此三事則可謂善教喻矣○學者有四失教者必知之人之學也或失則多或失則寡或失則易或失則止此四者心之莫同也失於多謂才少者失於寡謂才多者失於易謂好問不識者失於止謂好思不問者○好呼報反下好思好述同○知其心然後能救其失也教其失者多與易則抑之寡與止則進之教也者長善而救其失者也學者至者也○正義曰此一節明教者識學者之心而教其一失也故云學者有四失教者必先知之人之學也或失則多者二失也假若有人才識淺小而所學貪多則終無所成是失於多也或失則寡者二失也或有人才識深大而所學務少徒有器闕而終成狹易是失於寡少也○或失則易者三失也至道難通非凡淺所能而人不知思求唯好伺違外間是失在輕易於妙道故云或失則易此是學而不思則罔○或失則止者四失也人心未曉知而不肯諮問惟但止住而自思之結不能達其實理此失在於自止也此是思而不學則殆○此四者心之莫同也者結前四失是由人心之異故也○知其心然後能救其失也者結教其四事師既識其四心之不同故後乃能隨失而救之也教也者長善而救失者使學者和易以思是長善使學者無此四者之失是救失者唯善教者能知善歌者使人繼其聲善教者使人繼其志言爲之善者則後人樂放傚○長丁丈反下文及注同教如字一本作學○胡孝反放方往反傚胡教反○其言也約而達微而臧罕譬而喻可謂繼志矣師說之明則弟子好述之其言少而解臧善也○臧子郎反解胡買反下文注同○善歌至志矣○正義曰此一節論教者若善則能使學者繼其志於其師也言學者既睹師之志記者以善歌而比喻之故云善歌者使人繼其聲謂音聲和美感動於人心令使聽者繼續其聲也○善教者使人繼其志者謂教者既善故學者繼其志如今人傳繼周孔是也○其言也約而達者此釋所以繼志之事言善教者必能使後人繼其志其言約而達者辭約而義理顯達易解也○微而臧者言教之義雖微而善也○罕譬而喻者罕少也雖少譬喻而曉也其言事皆可以繼志○可謂繼志矣者言能如上則可使人繼其志者本爲能教繼志故不繼則學者而可謂繼志之本也○君子知至學之難易而知其美惡然後能博喻能博喻然後能爲師能爲師然後能爲長能爲長然後能爲君知學之難易美惡是非也長長丁丈反又如字○惡烏路反然後能爲君之故師也者所以學爲君也弟子學於師學爲君是故擇師不可不慎也師善則善記曰三王四代唯其師此之謂乎四代虞夏殷周君子至謂乎○正義曰此一節明爲師法君子謂師也教人至極之矣可以爲君長之事○君子知至學之難易者三王四代所以教師隨器與之是至學之易隨失而教之是至學之難○而知其美惡者學有而喻言約而達是爲美反此則爲惡也○然後能博喻者博喻廣曉也若知四事爲主綱類長之後乃得爲廣有曉解也○能博喻然後能爲師者前能廣解後乃可爲人作師也○能爲師然後能爲長者爲師是學優學優宜仕故能爲一官之長也○能爲長然後能爲君者既能治一官之長有功能爲一國之君也○故師也者所以學爲君也官其始也師既有君德則弟子就師可學爲君之德故前云君子如欲化民成俗其必由學乎即是學能爲君也○是故擇師不可不慎也者師善則能教弟子弟子則能爲君故弟子必宜慎擇其師不可取惡師也○記曰三王四代唯其師者引舊記結此擇師之重也三王謂夏殷周四代則加虞也言三王四代雖皆聖人而無不擇師爲慎故云唯其師虞云舉四代以兼包三王所以重言者以成其辭耳言人之從師自古而然師善則己善其此之謂乎者記者證前云擇師不可不慎鄭此唯其師之謂也○凡學之道嚴師爲難嚴尊敬也師嚴然後道尊道尊然後民知敬學是故君之所不臣於其臣者二當其爲尸則弗臣也當其爲師則弗臣也尸主也爲祭主也○大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也尊師重道焉不使處臣位也武王踐阼召師尚父而問焉曰昔黄帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰在丹書王欲聞之則齊矣王齊三日端冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面而立師尚父曰先王之道不北面王行西折而南東面而立師尚父西面道書之言○顓音專頊許玉反與音餘屏側皆反下同踐芳貞反折之設反凡學至師也○正義曰此一節論尊師既善雖天子以下必須尊師○是故君之所不臣於其臣者二○當其爲尸則弗臣也當其爲師則弗臣也并言尸者欲見尊師與尸同二者謂當其爲尸及師則若不臣也此文則在臣之於師鈞命決云禮所不臣者五師也三老也五更也與尸也大將軍也此五者天子諸侯同之此唯云尸與師者此經本意據尊師爲重與尸相似故特言之所以唯舉此二者餘不言也又按鈞命決云天子常所不臣者三唯二王之後妻之父母妻妾之君不臣二王之後者爲親其法度故尊其子孫也不臣妻之父母者親與其妻共事先祖欲其歡心不臣夷狄之君者此致敬所加以尊不也諸侯無此禮○大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也者此不臣之義也此人既重故更言大學之禮也詔告也天子至尊告授之時天子不使北面所以尊師故也○注大學至之言○正義曰武王踐阼以下皆大戴禮武王踐阼篇也云黄帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與者武王言黄帝顓頊之道恆在於意言意恆念之但其道超忽已遠亦恍惚不可得見與黄帝辭今檢大戴禮唯云帝顓頊之道無黄字或鄭見古本不與今同或後人足黄字耳云丹書者師說云赤雀所銜丹書也云端冕者謂玄冕也其衣正幅與玄端同故云端冕故皇氏云武王端冕譏所加也云師尚父亦端冕者案大戴禮無此文鄭所加也云西折而南東面此西折而南面字亦鄭所加云師尚父西面道書之言者皇氏云王在實位師尚父主位故西面王庭之位若尊常師徒之教則師東面弟子西面與此異也其丹書之言案大戴禮云其書之言曰敬勝怠者強怠勝敬者亡書云敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶與經書同矣凡事不彊則枉不敬則不正枉者滅廢敬者萬世以仁得之以仁守之其量百世以仁得之以不仁守之其量十世以不仁得之以不仁守之必傾其世王闕書之言惕然若懼退而爲戒書於席之四端爲銘及几鑑盤楹杖帶履劍矛爲銘銘皆各有銘在大戴禮也○善學者師逸而功倍又從而庸之不善學者師勤而功半又從而怨之從隨也庸功也受其道有功於己○之善問者如攻

堅木先其易者後其節目及其久也相說以解不善問者反此
言先易後難以漸入○說音悅
善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者則大鳴待其從容然後盡其聲不善答問者反此
從讀如富父舂戈之舂舂容謂重撞擊也始者一聲而已學者既開其端意進而復問乃極說之如撞鐘之成聲矣從或爲松○撞丈江反叩音口從依注讀爲舂式容反父音甫重直用反復扶又反
此皆進學之道也
此皆善問善答也○[redacted]善學至道也○正義曰此一節明善學及善問并善答不善答之事○善學者師逸而功倍者受者聰明易入是爲學之善故師體逸豫而弟子所解又倍於他人也○又從而庸之者庸亦功也所得既倍於他人故恆言我師特加功於我者是從而功之也○不善學者師勤而功半者此明劣者也己既闇鈍故師體勤苦而功裁半於他人也○又從而怨之者己既闇鈍而不自責己不明乃反怨於師獨不盡意於我也○善問者如攻堅木先其易者後其節目者此明能問者問謂論難也攻治也言善問之人如匠善攻治堅木先斫治其易之處然後斫其節目其所問師之時亦先問其易後問其難也○及其久也相說以解者言問者順理善者分明故及其綏久師徒相愛說以解義理○不善問者反此者若闇劣不解問之人則與能問者意反也謂先問其難心且不解則答問之人不相善說義又不通也故云反此矣○善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者則大鳴者也明問反此明答也以爲喻善答能答之以小者如鐘之應撞撞小則小鳴應之撞大則大鳴應之能答問者亦歸彼所問事之大小而答之○待其從容然後盡其聲者又以鐘爲喻也○不善答問者反此者謂不善答佗所問則反此上來之事或問小而答大或問大而答小或暫問而說盡此皆無益於所問故云不善答問者反此○此皆進學之道也者言上善問善答此皆進益學者之道也○注從讀至之舂○正義曰舂謂擊也以爲學之形容言論之爲體必待其擊每一舂而爲一容然後盡其聲言善答者亦待其一問然後一答乃後盡說義理也按左傳文十一年冬叔孫得臣敗狄于鹹獲長狄僑如富父終甥以戈摏長狄喉而殺之是也
○記問之學不足以爲人師
記問謂豫誦雜難雜說至講時爲學者論之此或時師不心解或學者所未能問○難乃旦反
必也其聽語乎
必待其問乃說之○
力不能問然後語之語之而不知雖舍之可也
舍之須後○語魚據反下同舍音捨又如字下注同[redacted]記問之至舍之可也○正義曰此一節論教者不可爲記問之學又教人之時不善教學者謂心未解其義而但逆記他人雜問而謂之解至臨時爲人解說則先述其語所記而示人以其不解無益學者故云不足以爲人師○必也其聽語乎者聽其所記而示其問之語既不可記問遂說教人之時必待學者之問聽受其所問之語然後依問爲說之也○力不能問然後語之者若受業者之才力苟不能見問待憤憤悱悱之間則師然後乃示語之矣○語之而不知雖舍之可也者舍予既不能問因而語之語之不能知且舍住待後別更語之可也○
良冶之子必學爲裘
仍見其家錮補穿鑿之器也補器者其金柔乃合有似於爲裘○冶音也錮音固穿字又作寶音川鑿在洛反
良弓之子必學爲箕
仍見其家撓角幹也撓劍幹者其材宜調調乃三體相勝有似於爲箕楊柳之箕一○箕音基注同撓而小反下同曲屈也一音乃孝反幹古旦反柳音升任之也一本作棋尺證反
始駕馬者反之車在馬前
以言仍見則貫卸事易也○始駕者一本作始駕馬者貫古患反習也○
君子察於此三者可以有志於學矣
仍讀先王之道則爲來事不成[redacted]良冶至於學矣正義曰此一節論學者數見數習其學則善故三譬之此爲第一譬良善也冶謂鑄冶也○裘謂衣裘也言積習善冶之家其子弟見其父兄世業鉤鑄金鐵使之柔合以補治破器皆令全好故此子弟仍能學爲袍裘補續獸皮片片相合以至完全也○良弓之子必學爲箕者此第二譬亦世業者箕柳箕也言善爲弓之家使幹角撓屈調和成其弓故其子弟亦覩其父兄世業仍學取柳和軟撓之成箕也○始駕馬者反之車在馬前者此第三譬明新習者也始駕馬者謂馬子始學駕車之時反之者反爲之法大馬本駕在車前今將馬子繫隨車後而行故云反之車在馬前所以然者此駒既未曾駕車若忽然駕之必當驚奔今以大馬牽車於前而繫駒於後使此駒日日見車之行其駒慣習而後爲之不復驚也此言學者亦須先教小事操縵之屬然後乃示其業則道乃易成也○君子察於此三者可以有志於學矣者結上三事三事皆須積習非一日所成君子察此三事之由則可有志於學矣○
古之學者比物醜類
以事相況而爲之醜猶比也醜或爲計
鼓無當於五聲五聲弗得不和水無當於五色五色弗得不章學無當於五官五官弗得不治師無當於五服五服弗得不親
當猶主也五服斬衰至緦麻之親○當丁浪反主也下及注皆同治直吏反○[redacted]古之至不親○正義曰此一節論弟子當親師之事各依文解之○古之學者比物醜類者既明學者仍見舊事又須以時事相比方也物事也言古之學者比方其事以醜類師以同類之事相比方則事學乃易成既云古學如斯則今學豈不然○鼓無當於五聲五聲弗得不和者○此經論師道之要以餘事譬之此以下四章皆上比物醜類也鼓事也當主也五聲宮商角徵羽也言鼓之爲聲不宮不商故言無當於五聲而宮商等之五聲不得鼓則無諧和之節故云弗得不和也所以五聲必鼓者爲俱是擊類也若琴瑟聲必求鼓以和之而已即是比類也○水無當於五色五色弗得不章者水謂清水也五色青赤黃白黑章明也言清水無色不在五色之限無主青黃而五色畫繢者不得水則不分明故云弗得不章也五色是其水之出也故五色須水亦其類也○學無當於五官五官弗得不治者本學先王之道也五官金木水火土之官也夫爲官之理本求博聞彊識非主於一官而五官不得學則不能治故云弗得不治也故化民成俗必由學乎能爲師然後能爲君長故官是學之類也○師無當於五服五服弗得不親者師教之師也五服斬衰也齊衰也大功也小功也緦麻也師於弟子不當五服之一也而弟子之家若無師教誨則五服之情不相和親也故云弗得不親是師情有在三年之義故亦與五服爲類
○君子曰大德不官
謂君也○
大道不器
謂聖人之道不如器施於一物
大信不約
謂若胥命于蒲無盟約○約徐於妙反沈于略反注同○
大時不齊
或時以生或時以死○齊如字
察於此四者可以有志於學矣
本立而道生言以學爲本則其德於民無不化於俗無不成○
三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也此之謂務本
源泉所出也委流所聚也始出一勺卒成不測○原本又作源委於僞反注同勺時酌反○[redacted]君子至務本○正義曰此一節論學爲衆事之本○君子曰者記者引君子之言故云君子曰也大德不官者大德謂聖人之德也官謂分職在位者聖人在上垂拱無爲不治一官故云大德不官也不官而爲諸官之本○大道不器者大道亦謂聖人之道也器謂物堪用者夫器各施其用而聖人之道弘大無所不施故云不器不器而爲諸器之本也論語云君子不器又云孔子博學而無所成名是也○大信不約者大信謂聖人之信也約謂期要也大信不言而信孔子曰予欲無言天何言哉四時行焉不言而信是大信也大信本不爲細言約誓故云不約也不約而爲諸約之本也大時不齊者大時謂天時也齊謂一時同也天生殺不共在一時猶春夏華卉自生薺麥自死秋冬草木自死而薺麥自生故云不齊也不齊而爲諸齊之本也○察於此四者可以有志於本矣者結之也若能察此在上四者之事則人當志學爲本也云四者謂不官爲羣官之本不器爲羣器之本不約爲羣約之本不齊爲羣齊之本言四者莫不有本人亦以學爲本也○三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也者言三王祭百川之時皆先祭河而後祭海也或先祭其源或後祭其委河爲海本源爲委本皆曰川也故總云三王之祭川源委謂河海之外諸大川也○此之謂務本者先祭本是務重其本也本小而後至大是小爲大本先學然後至聖是學爲聖本也○注謂若至盟約○正義曰案桓公三年夏齊侯衛侯胥命

于衞左氏云不盟也杜云不歃血也案彼直以言語相告命非大信之事引之者取其不盟之一邊而與此不約相當故引證○注源泉至不測○正義曰泉氏以爲河海之外源之與委也今依用爲或解云源則河也委則海也中明先河而後海義亦通矣云始出一勺卒成不測者中庸篇云水一勺之多及其不測黿鮫龍生焉是其始一勺也後至不測也猶言學初爲積漸後成聖賢也

附釋音禮記注疏卷第三十六

禮記注疏卷三十六校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第三十六 惠棟校宋本卷第四十六

學記第十八

發慮憲節

發慮至學乎 惠棟校宋本無此五字

注憲法也言發計慮當擬度於法式也求謂招來也謏之言小也動衆謂師役之事 閩監毛本同惠棟校宋本作注憲法至之事無也言至師役廿七字

謏音近小 閩監本同毛本音誤者

玉不琢節

教學爲先 閩監本同石經同各本同毛本教誤敎

玉不至謂乎 惠棟校宋本無此五字

學不舍業卽經云 惠棟校宋本學上有言字此本言字脫閩監毛本同

高宗夢得說作說命 考文引宋板同閩監毛本得誤傳

雖有嘉肴節 惠棟校此節然後能自強強字起至下節七年視論學取友學字止宋本闕

雖有至謂乎 惠棟校宋本無此五字

是故學然後知不足之者也 惠棟校宋本者上無之字閩本同監毛本之作也

古之教者節

中年考校 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本校誤技○按毛本作校避所諱全書皆然

離經斷句絕也 各本同考文引古本足利本經下有章字按此以正義云章句斷絕故增章句其實非也

古之至謂乎 惠棟校宋本無此五字

朝夕出入恒受教於塾 惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本受作就

古之教民百里皆有師 閩監毛本同衞氏集說同盧文弨校云百乃者字之譌

以教世子及羣后之子 閩監毛本同惠棟校宋本無及字衞氏集說同

餘諸侯於國 閩監本同毛本諸誤者惠棟校宋本無餘字衞氏集說同

引舊記之言 閩監本同毛本之誤者

注術當爲遂聲之誤也古者仕焉而已者歸教於閭里至在遠郊之外 閩監

毛本同惠棟校宋本作注術當至之外無爲遂至遠郊二十二字
士爲少師 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本少誤小
五族爲黨爲州 惠棟校宋本作五黨爲州毛本同衛氏集說同此本五黨二字脫閩監本同
序州黨之學 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本州誤周
注中猶閒也鄉遂大夫閒歲則考學者之德行道藝周禮三歲大比乃考焉 閩監毛本同惠棟校宋本作注中猶至考焉
大學始教節
二者所以撲撻 惠棟校宋本撲作扑岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文亦作扑此本誤撲閩監毛本同按九經字樣云扑說文作攴經典相承通用之段玉裁曰依說文當作攴隸變而爲扑撲與扑義別今人多溷而爲一
游其志也 各本同石經同釋文出游其云本亦作遊○按游者遊之省
以游暇學者之志意 各本同釋文游暇作游假
大學至謂乎 惠棟校宋本無此五字
謂春時學始入學也 補案始上當有士字
釋木云槄山榎 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本榎誤擾
盧氏云撲作教刑 閩監毛本同惠棟校宋本撲作扑按作扑是也下撲撻同
時觀而弗語存其心也者 監本毛本如此惠棟校宋本無者字
若有疑滯未曉 閩本同監毛本曉作嘵盧文弨校云嘵此卷內俱作嘵可兩通
大學之教也節
不學博依 閩本同釋文亦作博監毛本博作博是也石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同注疏放此下博喻同
藏焉脩焉 閩監本同石經同岳本同衛氏集說同毛本脩作修嘉靖本同注疏放此下厭脩同壞亂而不脩同
樂其友而信其道 各本同毛本道字誤倒在而字上
是以雖離師輔而不反 惠棟校宋本有也字宋監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本並有也字此本也字脫閩監毛本同
大學至謂乎 惠棟校宋本無此五字
各與其友同居 閩本同惠棟校宋本同監毛本同字並誤閉衛氏集說同
學不學操縵不能弦者 補各本弦上有安字

雜服至皮弁至朝服玄端服屬之類 閩監毛本作雜服自袞而下至皮弁朝服元端之屬下誤
禮謂禮之經也 惠棟校宋本無之字此本之字誤衍閩監毛本同
則不能躭翫樂於所學之正道 閩監本同考文引宋板同毛本樂於誤不字學作習
然如此也 惠棟校宋本作也此本也誤者閩監毛本同
若能藏脩游息游 補案息上游字誤衍
吾安學業既深 閩本同惠棟校宋本同監毛本學誤學
必知此是深由本師 閩監毛本無是字
而此前親後樂友者 惠棟校宋本親下有師字此本師字脫閩監毛本同
當能敬重其道 惠棟校宋本同閩監毛本當作常
今之教者節
多其訊 各本同石經訊作誶
教人不盡其材 各本同石經初刻作才後改刻作材
今之至由乎 惠棟校宋本無此五字
但詐吟長詠 惠棟校宋本吟上有呻字此本呻字脫閩監本同毛本亦脫呻字詐又誤誰
皆不曉而猛浪 惠棟校宋本同閩監毛本曉誤嘵猛誤孟
教者佛戾也 閩監毛本同惠棟校宋本無此五字
教者既背違其理 閩監毛本同惠棟校宋本背作悖
注教者至失閒 閩本注字闕監毛本注作○
大學之法節 惠棟校此節疏不越其節分而教之分字起至自是學者之常理自字止宋本闕
未發情慾未生 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本慾作欲衛氏集說同考文引古本同釋文出情慾云音欲下注情慾同○按欲正字慾俗字
大學至由興也 惠棟校宋本無此六字
此朋友琢磨之益 閩監毛本同惠棟校宋本磨作摩○按作摩是也段玉裁云摩礱之功精於礪硏凡琢摩字從石作磨者非說文注
發然後禁節
教不能勝其情慾 監本毛本作慾宋監本作欲

格讀如凍洛之洛各本同段玉裁云說文無洛有垎字水乾也玉篇王逸九思自注垎堨也則此注及疏洛皆當作垎土乾也

扞堅不可入之貌閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本扞下有格字段玉裁校云堅上當有格字按釋文
出經文格云注同則知注有格字當在扞字下也

則孤陋而寡聞閩毛本同嘉靖本同石經陋作陋岳本同監本同衛氏集說同

燕辟廢其學閩監毛本同岳本同衛氏集說同石經辟作僻嘉靖本同考文引宋板及古本同○按僻正字辟假借字

廢滅惠棟校宋本如此宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本廢滅誤廢毀閩本二字闕監毛本作廢毀衛氏集說同

發然至廢也惠棟校宋本無此五字

雖欲追悔欲學閩監毛本同考文引宋板上欲作復

徒勤苦四體終難成也閩監毛本同惠棟校宋本終上有而字

獨學謂獨自習學閩監毛本同惠棟校宋本習學作學習

則學識孤偏鄙陋監毛本同衛氏集說同閩本偏作徧惠棟校宋本同

不相遵敬閩監毛本同衛氏集說遵作尊

言格是堅彊閩監毛本同惠棟校宋本格作洛

故云如凍洛之洛但今人謂地堅爲洛也閩監毛本同段玉裁云垎从土正義是釋文非也正義本作凍
垎俗改爲凍洛

君子既知教之所由興節

開爲發頭角閩監本同岳本同嘉靖本同考文引宋板古本足利本同毛本爲誤謂衛氏集說同

君子至喻矣惠棟校宋本無此五字

善歌者節

則後人樂放傚宋監本同惠棟校宋本同閩毛本同岳本同嘉靖本同監本傚誤効釋文傚下有也字衛氏集說同考文引古本傚下有
之也二字

善歌至志矣惠棟校宋本無此五字

君子知至學之難易節

三王四代唯其師此之謂乎石經同岳本同嘉靖本同閩監毛本唯作惟衛氏集說同陳澔集說唯字同此上有其字考文引古
本足利本此上其字亦有盧文弨校云據疏此上有其字石經考文提要宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本並無其字

君子至謂乎惠棟校宋本無此五字

凡學之道節

昔黃帝顓頊之道存乎意閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本存誤有通典五十二亦作存

凡學至師也惠棟校宋本無此五字

以仁得之以不仁守之其量十世閩監毛本同盧文弨校云今大戴作以不仁得之以仁守之其量十世

善學者節

善學至道也惠棟校宋本無此五字

故恆言我師特加功於我者閩毛本同監本特誤持惠棟校宋本者作也

心且不解則答問之人閩監毛本同惠棟校宋本答問作問答

以爲設喻譬善能答問難者閩本監本同惠棟校宋本以作亦毛本喻譬字誤倒

亦待其一問閩監本亦字同問誤聞毛本問字同亦誤以

記問之學節

記問之至舍之可也閩本同監毛本作記問至可也惠棟校宋本八字無

良冶之子節

調乃三體相勝閩本同惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本調誤調

始駕馬者反之閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出始駕者云一本作始駕馬者按正義云始駕者謂馬子始學駕車
之時出始駕者三字成句其所據經文亦當無馬字

良冶至於學矣惠棟校宋本無此六字

言積習善冶之家惠棟校宋本積習作積世衛氏集說同此本誤閩監本同毛本世誤習

則可有志於學矣閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本矣作也

古之學者節

醜或爲之計惠棟校宋本無之字岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本誤衍閩監毛本同段玉裁云計當作討古音討與醜同

古之至不親惠棟校宋本無此五字

○此經論師道之要閩監本同毛本○此經作此一經

非主於一官惠棟校宋本作主衛氏集說同此本主誤言閩監毛本同今正

君子曰節

或源也各本同石經同釋文出或原云本又作源

源泉所出也惠棟校宋本作出宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本出誤求閩監毛本出誤來

君子至務本惠棟校宋本無此五字

官謂分職在位者閩監毛本同考文引宋板無者字衛氏集說同

鮫龍生焉惠棟校宋本同閩監毛本鮫作蛟

初為積漸後成聖賢也閩監毛本同惠棟校宋本聖賢作賢聖

附釋音禮記注疏卷第三十六終惠棟校宋本卷第四十六終記云凡二十三頁

禮記注疏卷三十六校勘記

附釋音禮記注疏卷第三十七

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

樂記第十九○陸曰鄭云名樂記者以其記樂之義○記疏正義曰按鄭目錄云名曰樂記者以其記樂之義此於別錄屬樂記蓋十一篇合為一篇謂有樂本有樂論有樂施有樂言有樂禮有樂情有樂化有樂象有賓牟賈有師乙有魏文侯今雖合此略有分焉案藝文志云黃帝以下至三代各有當代之樂名孔子曰移風易俗莫善於樂也周衰禮壞其樂尤微以音律為節又為鄭衛所亂故無遺法矣漢興制氏以雅樂聲律世為樂官頗能記其鏗鏘鼓舞而已不能言其義理武帝時河間獻王好博古與諸生等共采周官及諸子云樂事者以作樂記事也其內史丞王度傳之以授常山王禹成帝時為謁者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂記二十三篇與禹不同其道浸以益微故劉向所校二十三篇著於別錄今樂記所斷取十一篇餘有十二篇其名猶在三十四卷記無所錄也其十二篇之名案別錄十一篇餘次奏樂第十二樂器第十三樂作第十四意始第十五樂穆第十六說律第十七季札第十八樂道第十九樂義第二十昭本第二十一招頌第二十二竇公第二十三是也案別錄禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇入禮記也在劉向前矣至劉向為別錄時更載所入樂記十一篇又載餘十二篇總為二十三篇也其二十三篇之目今總存焉

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲形猶見也○徵張里反後放此比毗志反下文同見賢遍反聲相應故生變樂之器彈其宮則眾宮應然不足樂是以變之使雜也易曰同聲相應同氣相求春秋傳曰若以水濟水誰能食之若琴瑟之專一誰能聽之○應應對之應篇內同彈徒丹反樂音岳又音洛○變成方謂之音方猶文章也○比音而樂之及干戚羽旄謂之樂干盾也戚斧也武舞所執也羽翟羽也旄旄牛尾也文舞所執周禮舞師樂師掌教舞有兵舞有干舞有羽舞有旄舞詩曰左手執籥右手秉翟○旄音毛盾本又作楯述尹反又音允翟音狄籥羊灼反○疏凡音至之樂○正義曰此一節論樂本之事章句既多各隨文解之名為樂本者樂以音聲為本音聲由人心而生此章備論音聲起於人心故名樂本此樂本之中論人心感於物而有聲聲相應而生變變成方而為之音比音而為樂展轉相因之勢○凡音之起由人心生也者言凡樂之音曲所起本由人心所生也○人心之動物使之然也者言音之所以起於人心者由人心動則音起人心所以動者外物使之然也○感於物而動故形於聲者人心既感外物而動口以宣心其心形見於聲心若感死喪之物而興動於口則形見於悲戚之聲心若感福慶而興動於口則形見於歡樂之聲也聲相應故生變者既有哀樂之聲自然一高一下或清或濁而相應不同故云生變變謂不恆一聲變動清濁也○變成方謂之音者方謂文章聲既變轉和合次序成就文章謂之音也音則今之歌曲也○比音而樂之及干戚羽旄謂之樂者言以樂器次比音之歌曲而樂器播之并及干戚羽旄鼓而舞之乃謂之樂也是樂之所起由人心而生也○注宮商至曰聲○正義曰言聲者是宮商角徵羽也極濁者為宮極清者為羽五聲以清濁相次云雜比曰音者謂宮商角徵羽清濁相雜和比謂之音云單出曰聲者五聲之內唯單有一聲無餘聲相雜是單出曰聲也然則初發口單者謂之聲眾聲和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲為初音為樂為末也所以唯舉音者舉中見上下矣○注樂之至聽之○正義曰彈其宮則眾宮應然不足樂者明直唯一聲不足可為樂故須變之使雜也引易曰同聲相應同氣相求者易文言文體同聲相應之義也同聲雖相應不得為樂必有異聲相應乃得為樂耳引春秋傳以下者證同聲不得為樂也案春秋昭二十年左傳齊景公曰唯據與我和夫晏子對曰據亦同也焉得為和同者若以水濟水誰能食之琴瑟之專一誰能聽之音琴瑟專一唯有一聲不得成文故也○注方猶文章也○正義曰凡畫者有黃相雜分布得成文章言音清濁上下分布次序得成音曲也似畫者文章故云方猶文章也○注干盾至秉翟○正義曰干盾也戚斧也武舞所執也者武舞之樂執此盾與斧也云羽翟羽也旄旄牛尾也文舞所執者言文舞執此羽旄也引舞師樂師者證有干成羽旄舞等案樂師有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞也無兵舞但有干舞鄭司農彼注云干舞者兵舞又舞師云掌教兵舞帥而舞山川之祭祀无干舞但有兵舞鄭司農彼注干舞兵舞也此引樂師既謂干舞引謂兵舞者兵舞非樂師之文但經云干戚用戚則是大武大武兵舞此引樂師益以兵舞解經之干戚也但此經干戚羽旄包含文武之大武鄭引樂師小舞明羽舞也引詩者證羽舞是翟舞也此詩邶風刺衛君不用賢衛之賢者仕於伶官但左手執籥右手秉翟而已

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而后動言人聲在所見非有常也噍踧也嘽寬綽貌發猶揚也粗麤也○噍子遙反徐在堯反沈子遙反踧也謂急也殺色界反徐所列反其樂音洛嘽昌善反寬緩也散思旦反粗采都反又才古反踧子六反綽處約反是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也極至也○道音導行下孟反所以同民心而出治道也此其所謂至也○治直吏反下同疏樂者至道也○正義曰此一節覆明上文感物而動之意結樂聲生起所由也合音乃成樂是樂由此音而生故云音之所由生也○其本在人心之感於物也者欲覩明樂隨人心見故更陳此句也本猶初也物外境也言樂初所起在於人心之感外境也○是故其哀心感者其聲噍以殺者心既由於外境而變故有此下六事之不同也噍踧急也若外境痛苦則其心哀哀感在心故其聲必踧急而速殺也○其樂心感者其聲嘽以緩者嘽寬也若外境所善心必歡樂歡樂在心故聲必隨而寬緩也○其喜心感者其聲發以散者若外境會合其心心必喜悅喜悅在心故聲必隨而發揚放散無輕疏但樂是長久之歡喜是一時之悅遇有善事而心喜也昭二十五年左傳云喜生於好是喜與樂別也其怒心感者其聲粗以厲者怒謂忽遇惡事而心恚怒恚怒在心則其聲粗以猛厲也○其敬心感者其聲直以廉者直謂不邪也廉廉隅也若外境見其尊高心中嚴敬嚴敬在心則其聲正直而有廉隅不邪出也○其愛心感者其聲和以柔者和細也柔軟也若外境親屬死亡心起愛情愛情在心則聲和柔也六者非性也感於物而后動者結外感物也人生而靜天之性也性本靜寂無此六事六事之生由應感外物而動故云非性也所以知非性者今設取一人以此六事觸之合此人必隨觸而動故知非本性也廣云隨其所感而應之是知非性也此聲皆擇人心感於物而口為聲知是人聲也故鄭注云言人聲在所見皇氏云樂聲文之本○是故先王慎所以感之者既六事隨見而動非關其本性故先代聖人在上制於正禮正樂以防之不欲以外境惡事感之故云先王慎所以感之者也○故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦者此四事是防慎所感之具矣致法律也既防慎其感故用其正禮教道其志用正樂諧和其聲用法律齊一其行用刑辟防其凶好則民不復流僻也禮樂刑政其極一也者極至也用其四事齊之使同其一致不為非也賀云雖有禮樂刑政之殊及其檢情歸正同至理極其道一也○所以同民心而出治道也者結四事之功也言民心所歸有前六事不同故聖人用後四者制之使俱得其所也

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音

是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其

民困聲音之道與政通矣言八音和否隨政也玉藻曰御瞽幾聲之上下○治世之音絶句安以樂音洛絶句闇讀上至安絶句樂音岳以樂二字爲句其政和崔讀上句依雷下以樂其政和總爲一句下亂世亡國各放此思息吏反又音司否音不藻音早瞽音古幾居希反又音所上下時掌[redacted]凡音至通矣○正義曰上文云音從人心生乃成爲樂此一節明君上以之樂隨人情而動若人情歡樂樂音亦歡樂若人情哀怨樂音亦哀怨○凡音者生人心者也者言君上樂音生於下民心者也○情動於中故形於聲者言在下人心情感君政教善惡動於心中則上文感於物而後動是也既感物動故形見於口口出其聲則上文云故形於聲者是也○聲成文謂之音者謂聲之清濁雜比成文謂之音則上文云變成方謂之音是也上云比音而音而及干戚羽旄謂之樂此云音不云樂者以下云治世之音亂世之音故云樂之不言樂也必言音者樂以音爲本變動由於音也所以時言音也○是故治世之音安以樂者是故謂情動於中而有音聲之異故言治平之世其樂音安靜而歡樂也治世之音民既安靜以樂而感其心故樂音亦安以樂由其政和美故也君政和美使人心安樂人心安樂故樂聲亦安以樂也○亂世之音怨以怒其政乖者亂世謂禍亂之世樂音怨怒而悲怒亂世之時其民怨怒故樂聲亦怨怒流亡由其政乖僻故也○亡國之音哀以思其民困者亡國謂將欲滅亡之國樂音悲哀而愁思亡國之時民心哀思故樂音亦哀思由其人困苦故也前治世亂世皆云世亡國不云世者以國將亡無復繼世也其治世亂世皆云政亡國不云政者言國將滅亡無復有政故云其民困也聲音之道與政通矣者若政和則聲音安樂若政乖則聲音怨怒是聲音之道與政通矣

宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物

五者不亂則無怗懘之音矣五者君臣民事物也凡聲濁者尊清者卑怗懘敝敗不和貌○怗徐昌廉反懘也懘昌制反又昌紙反敗也敝音弊

宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣君臣民事

物其道亂則其音應而亂荒猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰無平不陂[redacted]宮○陂彼義反注同傾也匱其塊反乏也迭田節反散蘇旦反懘昌制反○爲至日矣○正義曰此一節論五聲宮商角徵羽之殊所主之事上下不一得則樂聲和調失則國將滅亡也○宮爲君者宮則主君所以然者鄭注月令云宮屬土土居中央總四方君之象也又土爰稼穡猶君能滋生萬民也又五音以絲多聲重者爲尊宮敍最大用八十一絲故宮爲君崔氏云五音之次以宮最濁自宮以下則稍清矣君臣民事物亦有尊卑故以次配之○商爲臣者商所以爲臣者何以鄭注月令云商屬金以其濁次宮臣之象也解者云宮八十一絲商七十二絲次宮如臣之得次君之貴重也崔氏云商是金金以決斷爲臣事君亦以義斷爲實矣角爲民所以爲民者鄭注月令云角屬木以其清濁中民之象也解者云宮濁而羽清角六十四絲居宮羽之中半清半濁故云以其清濁中也民比君臣爲劣比事物爲優故云角清濁中民之象矣崔氏云角屬春春時物生衆皆有區別亦象萬民衆多而有區別也○徵爲事所以爲事者鄭注月令云徵屬火以其徵清事之象也解者云羽最清徵次之故用五十四絲是徵清徵清所以爲事之象也夫事是進爲由民故先事後乃有物也是事勝於物而劣於民故次民居物之前所以徵爲事之象崔氏云徵屬夏夏時生長萬物皆成形體事亦有體故以徵配事也○羽爲物者所以爲物者鄭注月令云羽屬水者以其最清物之象也解者云羽者最清用四十八絲而爲物劣於事故最處末所以羽爲物也崔氏云羽屬冬冬物聚則成財用冬則物皆藏聚與財相類也○五者不亂則無怗懘之音矣者怗敝也懘敗也徵政謂不和之貌也若君臣民事物五者各得其所用不相壞亂則五聲無怗懘敗敗矣○宮亂則荒其君驕者前明五音與政通若五事皆正則音不徵敗是聲與政通故此以下明聲與政通也若五音之敝敗則政亂各有所由也荒猶散也若宮音之亂則其聲放散是知由其君驕溢故也崔氏云宮聲所以散者由君驕也若君驕則萬物荒散也○商亂則陂其官壞者陂不平正也若商音之亂則其聲散斜而不正也是知由其臣不治於官官壞故也崔氏云商聲所以傾邪者由臣官壞也官若壞則物皆傾邪也○角亂則憂其民怨者若角音之亂則其聲憂愁是知由政虐其民怨故也崔氏云角聲所以亂者由民不安樂有憂愁之心也民無自怨皆由上失政故下民生怨也○徵亂則哀其事勤者若徵音之亂則其聲哀苦是知由君繇役不休其民事勤勞也故崔氏云徵所以亂者由民動於事悲哀之所生○羽亂則危其財匱者匱謂乏也若羽音之亂則其聲傾危是知由君賦重其民貧乏故也崔氏云危者聲不安也羽音所以不安者由君亂於上物散於下故知財乏不能得安故有匱乏也○五者皆亂迭相陵謂之慢者迭互也陵越也若五聲並和則君臣上下不失若五聲不和則君臣上下互相陵越所以爲慢也崔氏云前是僭濫之事亂以爲義未足以爲滅亡今此以下五者皆亂故滅亡無日矣滅者絶也亡者叛也一日以無復一日也若君臣互相陵慢如此則國必叛滅旦夕可待無復一日也○注書曰至不陂○正義曰所引之書傳書呂刑之文也王耄荒者謂穆王享國百年耄荒也引字矣案經緯之荒字云易曰無平不陂者易泰卦九三爻辭引之者證經之陂之者諸樂之動聲儀云宮爲君君者當寬大容衆故聲弘以舒其和情以柔動脾也商爲臣臣者當以發明君之號令其聲散以明其和溫以斷動肺也角爲民民者當約儉不奢僭差故其聲防以約其和清以靜動也徵爲事者君子之功既當急就之其事當以久流亡故其聲以疾其和平以功動心也羽爲物物者不有委聚故其聲散以虛其和斷以散動以也商和是謂太平之樂往云君臣相和又云角從宮是謂哀國之樂注云象人自怨嗟又云羽從宮往而不反是謂悲亡國之樂也注云悲哀傷於財竭又云音相生者和往云彈羽角應彈宮徵應見其和樂以此言之相生應鄭爲和不以相生應則爲亂也

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣比猶同也○比毗志反注同又如字

桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也濮水之上地有桑間者亡國之音於此之水出也昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自沈於濮水後師涓過焉夜聞而寫之爲晉平公鼓之是之謂也桑間在濮陽南經罔也○濮音卜水[redacted]鄭衛至止也○正義名趣音無往同涓古玄反爲于僞反下爲作法度同○曰前經明五者皆亂迭慢滅亡此一節論亂世滅亡之樂比猶同也鄭國之音好濫淫志衛國之樂促速煩志並是亂世之音也雖亂而未滅亡故云比於慢鄭聞前謂之慢也○桑間濮上之音亡國之音也者於濮水之上桑林之間所得之樂是亡國之音矣故云亡國之音其政散者謂君之政教荒散也○其民流者謂流亡君亂荒散民自流亡也○誣上行私而不可止也者君既失政在下則誣罔於上行其私意違背公道不可禁止也○注濮水至罔也○正義曰濮水之上地有桑閒者言濮水與桑間一處也云昔殷紂使師延作靡靡之樂以下皆史記樂書之文也言衛靈公之時將之晉至於濮水之上舍夜半之時聞鼓琴之聲問左右皆對曰不聞乃召師涓曰爲我聽而寫之師涓明日即命師涓坐師曠之旁援琴鼓之未終公曰今者來聞新聲請奏之公曰可即命師涓乃至晉見平公平公享之而師曠撫而止之曰此亡國之聲也不可遂平公曰何道出師曠曰昔師延所作與紂爲靡靡之樂武王伐紂師延東走自投濮水之中故聞此聲必於濮水之上而聞之是其事與樂異義云今論說鄭國之爲俗有濮水之男女聚會謳歌相感故云鄭聲淫左傳說煩手淫聲謂之鄭聲者言煩手躑躅之聲使淫過矣許君謹案鄭詩二十一篇說婦人者十九矣故鄭聲淫也案鄭詩說婦人者唯九篇異義云十九者擇也無十字矣今

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也倫猶類也理分也○分扶問反

是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂禽獸知此爲聲耳不知其宮商之變也八音並作克諧曰樂○諧戶皆反

是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可

與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也幾近也聽樂而知政之得失則能正君臣民事物之禮也○治直吏反下民治行同幾音機一音巨依反注同是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也隆猶盛也極窮也食音嗣下食饗同○清廟之瑟朱弦而疏越壹倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣清廟謂作樂歌清廟也朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲遲也倡發歌句也三歎三人從歎之耳大饗祫祭先王以腥魚為俎實不臑熟之大羹肉湆不調以鹽菜遺猶餘也○疏音疎下同倡昌諒反注同腥音星和胡臥反底都禮反畫音獲祫音洽臑音而湆去及反是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也教之使知好惡也○好惡上呼報反下烏路反又並如字後好惡二字相連者皆放此【疏】凡音至正也○正義曰此一節明音樂之異音易識而樂難知知樂則近於禮又明禮樂隆極之旨先王所以禮樂教人之意○凡音者生於人心者也言音從聲生聲從心生故云生於人心者也○樂者通於倫理者也倫類也理分也比音為樂有金石絲竹干戚羽旄樂得則陰陽和樂失則羣物亂是樂能經通倫理也陰陽萬物各有倫類分理者也○是故知聲而不知音者禽獸是也者言禽獸知其聲不知五音之和變是聲易識而音難知矣○知音而不知樂者衆庶是也者言衆庶知歌曲之音而不知樂之大理是音猶易而樂極難也○唯君子為能知樂者君子謂大德聖人能知極樂之理故云為能知樂○是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣者音由聲生先審識其聲然後可以知音樂由音生先審識其音然後知樂政由樂生先審識其樂可以知政所以審樂知政者樂由音聲相生聲感善惡而起者能審樂則知善惡之理行善不行惡習是不習非知為政化民○而治道備矣者政善樂和音聲皆善人事無邪僻則治理備具矣知樂則幾於禮矣者幾近也知樂則知政之得失知致之得失則能正君臣民事物故云近於禮矣但禮包萬事萬事備具始是禮之極今知樂但知正君臣民事物而已於禮末極故云近於禮矣○禮樂皆得謂之有德德者得也者言王者能使禮樂皆得其所謂之有德之君所以名為有德者得禮樂之稱也○是故樂之隆非極音也者隆謂隆盛樂之隆盛本在移風易俗非崇重於鍾鼓之音故云非極音也案論語云樂云樂云鍾鼓云乎哉是也食饗之禮非致味也者食饗謂宗廟祫祭此禮之隆重在於孝敬也非在於致其美味而已禮云食饗之禮則樂然云祭祀之樂互可知也清廟之瑟朱弦而疏越壹倡而三歎者履上樂之隆非極音也清廟之瑟謂歌清廟之詩所彈之瑟朱弦練朱絲為弦練則聲濁也越謂瑟底孔也疏通之使聲遲故云疏越弦聲既濁瑟音又遲是質素之聲非要妙之響以其質素初發首一倡之時而唯有三人歎之是人不愛樂雖然有遺餘之音言以其貴在於德所以有遺餘之音念之不忘也○大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣者此覆上饗之禮非致味也大饗謂祫祭尚玄酒在五齊之上而俎腥魚皆質生也俎雖有三牲兼載腥魚也大羹謂肉湆也不和謂不以鹽菜和之此皆質素之食而大饗設之人所不欲也雖然有遺餘之味矣以其有德質素其味可重人愛之不忘故云有遺味者矣○是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也者以玄酒腥魚大羹是非極口腹也以朱弦疏越是非極耳目也○將以教民平好惡而反人道之正也者言先王制禮樂不為口腹耳目而將以教民均平好惡使好者行之惡者避之而反歸人道之正也○注能正至之禮○正義曰以宮商為臣角為民徵為事羽為物既能知樂則能正此五事之外則餘禮末節故通於經云近於禮未盡禮之用也○注朱弦至餘也○正義曰朱弦練朱弦者案虞書傳云古者帝王升歌清廟之樂大瑟練弦此云朱弦者明練之可知云練則聲濁者不練則體勁而聲清練則絲熟而弦濁云越瑟底孔也者案鄉飲酒禮二人皆左何瑟後首挎越是越瑟底孔也故燕禮注云越瑟下孔也云畫疏之使聲遲也者熊氏云瑟兩頭有孔畫疏之疏通也使兩頭孔相連而通孔小則聲急孔大則聲遲故云使聲遲也云三歎三人從歎之耳者三歎謂壹倡歎矣者但有三人歎之耳言歎者少也云大饗祫祭先王者案郊特牲郊血大饗腥此云腥魚故為宗廟祫祭也云以腥魚為俎實者謂薦血腥之時以俎薦腥魚熊氏云其牛羊之俎至薦熟之時皆亨之而熟薦腥魚則始末不亨故云而俎腥魚也云大羹肉湆者特牲云大羹湆此云不和故知不調以鹽菜鉶羹則和之云遺猶餘也者樂聲雖質人貴之不忘食味雖惡人念之不息矣是有遺音遺味矣熊氏云聲有五聲但有三人歎之餘兩聲未歎是有遺音非其辭也○

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也言性不見物則無欲物至知知然後好惡形焉至來也知知每物來則又有知也言見物多則欲益衆形猶見也○見賢遍反好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣節法度也知猶欲也誘猶道也引也躬猶己也理猶性也○誘音酉道音導○夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也窮人欲言無所不為於是有悖逆詐偽之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也【疏】人生至道也○正義曰此一節論人感物而動有好惡所感不同若其感惡則天理滅絕為大亂之道故下文明先王所以制禮樂而節之○人生而靜天之性也○正義曰言人初生未有情欲是其靜稟於自然是天性也○感於物而動性之欲也者其心本雖靜感於外物而心遂動是性之所貪欲也自然謂之性貪欲謂之情是情別矣○物至知知然後好惡形焉者至猶來也言外物既來知則每一物來則心知之為每一物皆知是物至知知也物至既衆會意者則覺好之不會意者則嫌惡之是好惡形焉○好惡無節於內知誘於外者所好惡恣己之情是無節於內知謂欲也所欲之事道誘於外外見所欲心則從之是知誘於外也○不能反躬天理滅矣者躬己也恣己情欲不能自反禁止理性也是天之所生本性滅絕矣○夫物之感人無窮者物既衆多來感於人無有窮已也○而人之好惡無節者見物之來所好所惡無有法節也則是物至而人化物也者則是外物來至而人化之於物物善則人善物惡則人惡是人化物也○人化物也者滅天理而窮人欲者也○人既化物逐而遷之恣其情欲故滅天生清靜之性而窮極人所貪嗜慾也○知者詐愚謂欺詐愚人也勇者苦怯謂困苦怯者○疾病不養謂人所嫌惡不收養也○不老幼孤獨不得其所者此並是人之嫌惡無所哀矜故不老幼孤獨不得其所也是故先王之制禮樂人為之節言為作法度以遏其欲○悖布內反下同佚音逸強其良反脅許劫反知音智怯起劫反遏於葛反本亦作節衰麻哭泣所以節喪紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也男二十而冠女許嫁而笄成人之禮射鄉大射鄉飲酒也○衰七雷反樂音洛冠古亂反注同笄音雞別彼列反下文注皆同禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣【疏】是故至備矣○正義曰此一節以下至樂云廣明禮樂相須之事○是故先王之制禮樂人為之節者庾云人為猶為人也言為人作法節也○射鄉食饗所以正交接也者射大射也鄉鄉飲酒也食饗饗食賓客也凡此皆是正交接之節不使相陵越也○禮節民心者前經云禮樂人為之節故此經明其所節之事禮有尊卑上下故裁節民心謂無不敬也○樂和民聲者樂有宮商角徵羽及律呂所以調和民聲也○政以行之者政謂禁令用禁令以行禮樂也○刑以防之者若不行禮樂則以刑罰防止也○禮樂刑政四達而不悖則王道備矣者若此四事通達流行而不悖逆則王道備具矣樂者

為同禮者為異同則相親異則相敬同謂協好惡也異謂別貴賤也樂勝則流禮勝則離流謂合行
不敬也離謂析居不和也○勝詩證反析思歷反○合情飾貌者禮樂之事也欲其並行斌斌然○飾音式斌彼貧
反本又作彬○禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁
暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則民治行矣等階級也○著張慮反肖音笑【疏】
樂者至行矣○正義曰皇氏云從王道備矣以上為樂本從此以下為樂論今依用時非一篇之說事不分明鄭目錄十一篇略有分別仔細不可委知熊今
氏云十篇乃可具詳依別錄十一篇所有賓牟賈有師乙有魏文侯今此樂記有魏文侯乃次賓牟賈師乙為末則是今之樂記十一篇之次與別錄不同推
此而言其樂本以下亦雜亂故鄭略有分別案熊氏此說不與皇氏同○樂者為同者此言樂論之事謂上下同聽莫不和說也○禮者為異者謂尊卑各別
恭敬不等也此經凡有四段自此至民治行矣為第一段論樂與禮同異將欲論未論其異同也自樂由中出至天子如此則禮行矣為第二段論樂與禮得
之功論同異既辨故次宜有功也自大樂與天地同和至述作之謂也為第三段論樂與禮唯聖人能識既有其功故宜究識也自樂者天地之和至則此所
以與民同也為第四段論樂與禮使上下和合是為同也禮使父子殊別是為異○同則相親無所間別故相親也異則相敬有所殊別故相敬也○樂勝則流
禮勝則離者此明雖有同異而又有相須也勝猶過也若樂過和同而無禮則流漫無復尊卑之敬若禮過殊隔而無和樂則親屬離析無復骨肉之愛唯須
禮樂並有所以為美故論語云禮之用和為貴是也○合情飾貌者禮樂之事也者合情謂樂也樂和其內是合情也飾貌謂禮也禮以檢跡於外是飾貌也
貌與心兼二者無傷則是禮樂之事也○禮義立則貴賤等矣者義宜也等階級也若行禮得其宜則貴賤各有階級矣樂文同則上下和矣者文謂聲成文
也若行樂文采諧同則上下各自和好也○好惡著則賢不肖別矣者謂所好得其善所惡得其惡是好惡著則賢與不肖自然分別矣○刑禁暴者謂用刑
罰禁止暴慢也○爵舉賢者謂用爵以舉賢也○則政均矣者刑爵得所政教均平矣刑者則慎罰爵賢者則明德○仁以愛之也者謂王者用仁以愛民也○
義以正之者謂王者用義以正惡矣○如此則民治行矣者言用仁用義則民行治也此經凡有五事各以矣結之從禮義立則貴賤等矣是其一也樂文同
則上下和矣是其二也好惡著則賢不肖別矣是其三也刑禁暴爵舉賢則政均矣是其四也仁以愛之義以正之如此則民治行矣是其五也樂由
中出禮自外作和在心也敬在貌也樂由中出故靜禮自外作故文文猶動也大樂必易大禮
必簡易簡若於清廟大饗然○易以豉反注同樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之
謂也至猶達也行也○爭爭鬬之爭暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子
不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮
行矣賓協也試用也○長丁丈反○【疏】樂由至行矣○正義曰此一節明禮樂自內自外或易或謂天子行之得所則樂達禮行○樂由中出者謂樂
從心起也○禮自外作者謂禮敬在外貌也樂由中出故靜者樂在心故靜也○禮自外作故文者禮謂人貌在外故云動也庾云樂在中是和合反靜
自然之禮靜必節者在貌之前動合文理文猶動也○大樂必易者朱弦而疏越是也○大禮必簡者在玄酒醴魚是也○樂至則無怨者至謂達也行也樂行於人
懷於和故無怨矣○禮至則不爭者禮行於民由於謙敬謙敬則不爭也○揖讓而治天下者禮樂之謂也者民無怨爭則君上無為但揖讓垂拱而天下自
治其功由於禮樂故云禮樂之謂也暴民不作此下至樂達矣備舉樂之功前云樂達則無怨故致此以下之功也暴民謂凶暴之民不作謂不動作也○如

此則樂達矣者由樂和故至天子不怒以致前事是樂道達矣天子如此則禮行矣者天子亦能使海內如此則是禮道與行矣樂云達禮云行者互文也禮
云天子如此樂不云天子者樂既云天子不怒故略其文不復云天子也○大樂與天地同和大禮與天地同節言順
天地之氣與其數和故百物不失不失其性節故祀天祭地成物有功報焉明則有禮樂教人者幽則
有鬼神助天地成物者也易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝德曰死而民畏其神者百年春秋傳曰若敖氏之鬼然則聖人之精
氣謂之神賢知之精氣謂之鬼○數五羔反賢知音智○如此則四海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者
也樂者異文合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也沿猶因述也孔子曰殷因於夏禮所損益可知
也周因於殷禮所損益可知也○沿或作沿○沿悅專反因也述也○故事與時並舉事在其時也禮器曰堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也
名與功偕為名在其功也偕猶俱也堯作大章舜作大韶禹作大夏湯作大濩武王作大武名因其得天下之大功○韶上昭反偕俱也濩戶故反下
同【疏】大樂至功偕○正義曰此一節明禮樂與天地合德明王用之相因不改功名顯著○大樂與天地同和者天地氣和而生萬物大樂之體順陰陽
律呂生養萬物是大樂與天地同和也○大禮與天地同節者天地之形各有高下大小為限節大禮辨尊卑貴賤與天地相似是大禮與天地同節也○和
故百物不失者以大樂與天地同和能生成百物故不失其性也○節故祀天祭地者以大禮與天地同節有尊卑上下報生成之功故祀天祭地○明則有
禮樂者聖王既能使禮樂與天地同和節又於顯明之處尊崇禮樂以教人○幽則有鬼神者幽冥之處尊敬鬼神以成物也○如此則四海之內合敬同愛
矣者聖人若能如此上事行禮樂得所以治天下故四海之內合敬其愛以行禮得所故四海會合其敬行樂得所故四海之內齊同其愛矣○禮者殊事合
敬者也者尊卑有別是殊事俱行於禮是合敬也○樂者異文合愛者也者宮商別調是異文無不歡愛是合愛也○禮樂之情同故明王以相沿也者禮樂
之情也質文雖異樂情主和禮情主敬致治是同以其致治情同故明王以相因述也言前代後代同禮樂之情因時質文或有損益故云以相沿也所謂因相
而增改也○故事與時並者事謂聖人所為之事與所當時而並行若堯舜揖讓之事與淳和之時而並行湯武干戈之事與澆薄之時而並行此一句明禮
也○名與功偕者名謂樂名偕俱也言聖王制樂之名與所建之功而俱作也若堯之大章舜之大韶堯章明之功舜紹堯之德及禹湯等樂名皆與功俱立
也此一句明樂聖王雖同禮樂之情因而脩述但時與功不等故禮與樂亦殊○注言順至其數○正義曰天地與陰陽生養為氣樂有六律六呂調和生養
是順天地之氣解經同和也云與其數謂天有日月星辰地有山川高下其數不同故云與其數解經同節也○注成物有功報焉○正義曰言天地春夏生
物秋冬成物獨云成物者對則生成有異變而言之生亦成也故云成物有功下注云助天地成物是也○注易曰至之鬼○正義曰引易曰是故知鬼神之
情狀與天地相似者易上繫辭云精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似○注云精氣謂七八遊魂謂九六遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之
神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似云五帝德說黃帝德曰死而民畏其神者百年案大
戴禮五帝德篇云宰我問孔子曰黃帝三百年請問黃帝人也抑非人也何以至三百年乎孔子曰生而民利其德百年死而民畏其神百年亡而民用其教
百年云春秋傳曰若敖氏之鬼引春秋者宣四年左傳楚司馬子良生子越椒初生令尹子文精殺之其父子良不可子文以為大感曰鬼猶求食若敖氏之
鬼不其餒而云聖人之精氣謂之神者則黃帝是也言聖人氣強能引生萬物故謂之神云賢知之精氣謂之鬼者則若敖氏是也氣劣於聖但歸終而已故
謂之鬼熊氏云繫辭鬼神者謂七八九六自然之鬼神又聖人賢人鬼神與自然鬼神俱能助天地而成物故鄭總引之也又鄭注祭法七祀謂鬼神司察

遡引此幽則有鬼神然則有天地自然之鬼神有聖人賢人之鬼神有七祀之鬼神熊氏云明人君及臣生則有禮樂化民死則為鬼神以成物此唯聖人之賢人之鬼神也與鄭引易繫辭不合其義非也○注協僃至知也○正義曰五帝三王同用禮樂是因也就而損益是述也故引論語損益之事以解之損益者則下文事與時並名與功偕是也

○故鐘鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周還裼襲禮之文也綴謂酇舞者之位也兆其外營域也○伸音申綴丁劣反徐丁衛反下綴兆同簠音甫簋居洧反並祭器名上時掌反還音旋裼思歷反襲音習酇作管反同○

故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述述謂訓其義也作者之謂聖述者之謂明明聖者述作之謂也

疏故鐘至謂也○正義曰此一節申明禮樂器之與文并述作之體綴兆疾徐者綴謂舞者行位相連綴也兆謂位外之營兆也○周還裼襲者周謂行禮周曲還旋也裼謂袒上衣而露裼也襲謂掩上衣也禮盛者尚質故襲不盛者尚文故裼○故知禮樂之情者能作者下文云窮本知變樂之情若能窮極其本識其變通是知樂之情也下文云著誠去偽禮之經也若能顯著誠信去浮偽是知禮之情也凡制作者量事制宜既能窮本知變又能著誠去偽所以能制作者識禮樂之文者能述者文謂上經云屈伸俯仰升降上下是也述謂訓說義理既知文章升降辯定是非故能訓說禮樂義理不能制作禮樂也○作者之謂聖聖者通達物理故作者之謂聖則堯舜禹湯是也○述者之謂明明者辨說是非故脩述者之謂明則子游子夏之屬是也

○樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別化猶生也別謂形體異也樂由天作禮以地制言法天地也○過制則亂過作則暴過猶誤也暴失文武之意

明於天地然後能興禮樂也

疏樂者至樂也○正義曰此一節申明禮樂從天地而來王者必明於天地然後能興禮樂樂者調暢陰陽是天地之和也○禮者天地之序也辨明貴賤是天地之序也○樂由天作者樂生於陽是法天而作也○禮以地制者禮主於陰是法地而制言法天地也○過制則亂者過謂誤也惟聖人識合天地者則制禮作樂不誤若非聖識則必誤誤制禮則尊卑淫亂也猶地體誤則亂於高下也○過作則暴者暴謂違暴失所若過誤作樂則樂體遠暴失文武之意謂文樂武樂雜亂也○

論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也倫猶類也患害也官猶事也○中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也質猶本也○邪似嗟反又作斜同

若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與民同也言情官質制先王所專也

疏論倫至同也○正義曰此一節明禮樂文質不同事為有異○論倫無患者樂主和同論說等倫無相毀害是樂之情也言樂之本情欲使倫等和同無相損害也官猶事也賀瑒云八音克諧使物歡欣此樂之事迹也○欣喜歡愛樂之官也者在心則倫類無害故樂情在貌則欣喜歡愛故為樂事也○中正無邪禮之質也者謂內心中正無有邪僻是禮之本質也○莊敬恭順禮之制也者外貌莊敬謙恭謹慎是禮之節制也○若夫禮樂之施於金石越於聲音者此明樂也○用於宗廟社稷事乎山川鬼神者此明禮也若通而言之則禮樂相將矣○則此所與民同也者言施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神此等與民共同有也前經論樂之情樂之官禮之質禮之制是先王所專有也言先王獨能專此四事

○王者功成作樂治定制禮功成治定同時耳功主於王業治主於教民明堂位說周公曰治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂○王如字徐于況反治定直吏反注治定治主下治辯同

其功大者其樂備其治辯者其禮具辯徧也○辨本

又作辨傳音遍按廣雅辨徧也滂覓反徧音遍

干戚之舞非備樂也樂以文德為備若咸池者孔子曰韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也

孰亨而祀非達禮也達具也[illegible]反

五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮[illegible]樂極則憂禮粗則偏矣[illegible]所好也害在淫[illegible]

及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎[illegible]

疏[illegible]

[illegible]○五帝殊時不相沿樂者五帝前後帝與先後殊時不相共同用一樂也云三王異世不相襲禮者三王前後異世不相共襲因一禮也若論禮樂之情則皆同用也故前文云禮樂之情同故明王以相沿是也其論禮樂之述[illegible]有殊隨時而[illegible]故云不相襲也○樂極則憂者樂人之所好害在淫佚若極而不止則必至憂災也○禮粗則偏矣者偏謂僻略禮者人之所勸言人不能勸行於禮好生解像則致粗率偏謂不備[illegible]○及夫敦樂而無憂者敦厚也厚重於樂知足則止而無至於憂也○禮備而不偏者[illegible]如此者其大聖乎言大聖之人能行禮樂如此也○注成至作樂○正義曰功成治定時耳者謂一時之事[illegible]○注樂以至[illegible]○正義曰[illegible]注擇異代此經云干戚非備樂明以文德為備故云若咸池者下文云咸池備矣是也引論語舜以文德為備故云韶盡美矣謂韶音美也又盡善也謂文德具也虞舜之時雜舞干羽於兩階而文德[illegible]於武也謂武盡美矣者大武之樂其[illegible]未盡善也[illegible]○注達具至[illegible]也○正義曰禮運云薦其血毛腥其俎孰其殽謂中古也[illegible][illegible]謂三王也是上代質用血腥次代文用爓孰故引郊特牲郊血大饗腥三獻爓一獻孰以結之是卑者爓孰尊者血腥尊者禮具卑者不具然三王之世禮文煩多五帝之時禮文簡略今以上世為具禮下世為不具禮者禮之所具在於備上代禮文雖略備也下代禮文雖煩不具也故前文云大禮與天地同節故下云無體之禮是其具也○注樂人至[illegible]○正義曰樂人之所好害在淫佚者樂聲之作人識而不知是人之所好好而不止放辟奢佚故害生

淫傳若朋淫於家俾晝作夜一物極則反樂去憂來又煩手淫聲慆堙心耳則貢淫生也云禮人之所勤也者一獻之禮賓主百拜是所勤也勞而不堪有司跛

倚是審在倦略也○天高地下萬物散殊而禮制行矣禮為異也流而不息合同而化而樂

興焉樂為同也春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮言樂法陽而生禮法陰而成○夏長上戶嫁反下丁丈反下注長樂皆同近上附近之近又其靳反下皆同樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而

從地敦和樂貴同也率循也從順也別宜禮尚異也居鬼謂居其所為亦言循之也鬼神謂先聖先賢也○率所律反本又作教故聖人作樂

以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣官猶事也各得其事[redacted]天高至官矣○正義曰此一節申明禮樂配於天地若禮樂備具則天地之事各得其宜天高地下萬物散殊而禮制行矣者以天高地下不同故人倫尊卑有異其間萬物各殊禮者別尊卑定萬物

是禮之法制行矣○流而不息合同而化而樂興焉者言天地萬物流動不息合會齊同而變化者也樂者調和氣性合德化育是樂興也樂主和同故云樂興

禮主異故云行此樂與禮行相對樂云與禮加制字而云禮制行者禮以裁制為禮故特加制樂以興作為本故不云制也○仁近於樂義近於禮者仁主

仁愛樂主和同故仁近於樂也義主斷制禮為節限故義近於禮也○樂者敦和率神而從天者率循也言樂之為教重和同因循聖人之神氣而從於天

也○禮者別宜居鬼而從地者居謂居處也言禮之為體殊別萬物所宜居處鬼之所為而順地也樂所以事神者聖人之魂為神樂者調和其氣故云事神禮

所以居鬼者賢人之魂為鬼禮者錄制形體故云居鬼居者亦率循之義變文謂○禮樂明備天地官矣者官猶事也言聖人能使禮樂顯明備具則天地之

事各得其稱矣○注教和至貴也○正義曰教和樂貴同也者謂務重於和由其貴同故知教則貴也和則同也教和與別宜相對者別宜謂分別其所宜明

教和是教重其所和也云別宜禮御異也者樂言教和樂貴同也禮言別宜居禮御異也云居鬼謂居其所為亦言循之也者居鬼謂居處之所為居處則依

循之義也故云亦言循之也魂率神不異故言亦云鬼神謂先聖先賢也者鬼則先賢神則先聖聖人魂强能神通變化樂者清虛無體亦能變化故云率神

也賢人魂為但歸處居住有形上下之禮亦有體依循鬼之尊卑故云居鬼也賀云以為居鬼者居其所為謂若五祀之神各主其所造而受祭不得越其分

是不變化也五祀之神造門故祭於門造竈故祭於竈故云居鬼亦通也天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣

動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形

如此則禮者天地之別也卑高謂山澤也位矣尊卑之位象山澤也動靜陰陽用事大小萬物也大者常存小者隨陽出入方謂行

蟲也物謂殖生者也性之言生也命生之長短[redacted]天尊至別也○正義曰自此也象光耀也形體貌也○卑如字又音婢下同[redacted]以下至禮樂云廣明禮樂之

功包天地之德各隨文解之此天尊地卑一經明禮為天地之別也○卑高已陳貴賤位矣者卑謂澤也高謂山也山澤列在天地之中故云已陳也貴賤即

公卿以下象山川而有貴賤之位也所以鄭云位矣尊卑之位象山澤故鄭注周易云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也○動靜有常小大殊矣者動靜

謂蟄風也動散有常故云常也小大謂萬物也小謂草木春生秋殺及昆蟲夏生冬伏者大謂常存不隨四時變化變化不殊故云殊也鄭注易云動靜雷風

也而鄭此云陰陽用事者亦得會通也○方以類聚者方謂走蟲禽獸之屬各以類聚不相雜也物以羣分者物謂殖生若草木之屬各有區分自殊於藪

澤者也鄭注易云類聚羣分謂水火也而此注云方謂行蟲物謂殖生者直二注不同各有以也類聚羣方者行蟲有性識道理故謂方也蟲分群物者謂殖

生無心靈但一物而已故云物也○則性命不同矣者性生也各有嗜好謂之為性也命者長短夭壽也行殖之物既稟大小之殊故性命夭壽不同萬物各

有羣類區分性命之別故聖人因此制禮辨族類物各遂性命也○在天成象者屬觸王霸注易並云象者日月星鄭注易云成象日月星辰也注此云象光

地也○在地成形者鳥獸注易云植物動物也王肅注易云山川草物也鄭注易云謂草木鳥獸也注此云形體貌也按此三者所注雖異其意皆同如此禮

者天地之別也者合結禮者天地有別聖人制禮有殊別是從天地之分別也地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相

蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉如此則樂

者天地之和也齊讀為躋躋升也摩猶迫也蕩猶動也奮迅也百化百物化生也○上齊時掌反齊注讀為躋又作隮子兮反升也摩本又作

磨末何反迫也蕩本或作盪同大黨反霆音廷又作挺奮甫問反[redacted]地氣至和也反易作瀾之爍徐詩遣反沈況遣反追音伯扒本又作迅音信[redacted]○地氣上齊

者齊升也讀地氣上升天氣下降者謂降下與地氣交合積氣從下升在樂象氣故先從地始形以上為尊故先禮象形從天為初○陰陽相摩者摩猶切

迫陰陽二氣相切迫也天地相蕩者蕩動也言天地之氣以相蕩動○鼓之以雷霆霆者雖以氣生而物未發故用雷霆以鼓動之○雷霆之以風雨萬物得風以

奮迅而出也○動之以四時者言萬物生長隨四時而動也○煖之以日月者萬物之生必須日月燠煦之自鼓之以雷霆至燠之以日月皆以天地相燠之

事細別言之耳○而百化興焉者百化百物也興生也百物由天地齊降以下諸事○如此則樂者天地之和也者此結樂也言作樂者法象天地之和氣若

作樂和則天地亦和前經云禮者天地之別言制禮者法象之也制禮得所亦能使天地別異此經樂者樂之不和則是法天地之和氣故云樂者天地之

和也化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也辨別也升成也樂失[redacted]化不則害物禮失則亂人[redacted]至情

也○此一經明天地不時由禮樂失所○化不時者謂天地化養不得其時則不生物也此明樂所以調和變化故也○男女無辨則亂升者升成也辨別也

若男女無亂無別則亂成也此明禮之所以別男女故也○天地之情也者樂以法天化得其時則物生不得其時則物不生是天之情也○禮以法地男女有

別則治興男女無別則亂成是地之情也皇氏云天地無情以人心而謂之耳及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰

陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚極至也蟠猶委也高遠三辰也深厚山川也言禮樂之道上至於天下委於地則其

間無所不之○蟠步[redacted]及夫至深厚○正義曰此一節廣說禮樂之大○極乎丹反或瀦河反注同[redacted]天者極至也言禮樂上至乎天○而蟠乎地者蟠委也

言禮樂下委於地禮法天地高下是禮至委於天乎地樂法氣上升天氣下降是樂至委於天地天高故言至地下故言委○行乎陰陽者禮法動靜有常樂

法陰陽相摩是禮樂行乎陰陽法陰陽和四時玉燭應於禮樂是禮樂行乎陰陽○而通乎鬼神者禮樂用之以祭鬼神是通乎鬼神也○窮高極遠者窮盡也

高遠謂天之三光三光應禮樂而明是禮樂盡三光之道也○而測深厚者測知也深厚謂地之山川山川應禮樂而出瑞應是測深厚此經盛論禮樂之大

厚難取象於天地功德又能備滿於天地之間禮運云天降膏露是極乎天也地出體象是蟠乎地也日月燠時無易百穀用成是行乎陰陽也作樂一變以

至六變百神俱至是通乎鬼神也孝經緯云景星出是窮高極遠也禮運云山出器車魚鮪不淰是測深厚也言禮樂無所不至○樂著大始而

禮居成物著之言處也大始百物之始主也○著直略反處也注著之言同大音泰注同處昌呂反著不息者天也著不動

者地也著猶明白也息猶休止也易曰天行健君子以自强不息一動一靜者天地之間也間謂百物也○故聖人

曰禮樂云言禮樂之法天地也樂靜而禮[redacted]樂者至樂云○正義曰樂者大始動其並用事則亦天地之間耳[redacted]而禮居成物者言樂象於天天為

生物之始著猶處也是樂處大始禮法於地言禮以稟天氣以成於物故云禮居成物者與居相對故注以著為處也著不息者天也著不動者地也者著謂

顯著言顯著明白運生不息者是天也案易乾象云天行健君子以自强不息也顯著養物不静動者地也故坤卦象云安貞吉言樂法於天動而不息禮象於地静而不動○一動一静天地之間也者動者或一物飛走盡動或天之陽氣也静者或一物安伏而止静或地之陰氣也天地之間也者言此一動一静在天地之間所有百物也動則雷霆動物及雷風日月之屬是也静則植物山陵之屬是也○故聖人曰禮樂云者云言也謂禮樂所言法天地也記者引聖人語證此一章也言聖人云此一章是禮樂法天地故言聖人曰禮樂云○注樂静至聞耳○正義曰言禮樂之法天地也樂静而禮動其並用事則亦天地之間耳釋禮樂所以亦是天地之間物義也若静而言之則樂静禮動若禮樂合用事則間有動静故如天地之間物有動静也

附釋音禮記注疏卷第三十七

禮記注疏卷三十七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第三十七 惠棟校宋本禮記正義卷第四十七

樂記第十九

其樂尤微 閩本同惠棟校宋本同監毛本尤譌元按漢志作樂尤微眇

其內史丞王度傳之 惠棟校宋本作丞衞氏集說同此譌承閩監毛本同按漢志度作定

餘次奏樂第十二 閩監毛本同惠棟校宋本餘作下

昭本第二十一 監毛本同衞氏集說亦作昭本閩本昭作招惠棟校宋本同

凡音之起節 惠棟云凡音節樂者節凡音節宮為君節鄭衞節凡音節人生而静節是故先王節宋本合為一節

及干戚羽旄 惠棟校宋本作旄宋監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同陳澔集說同釋文出羽旄云音毛此本旄譌毛閩監毛本同盧文弨云注釋作旄史記是旄字按正義出經文亦作旄

凡音至之樂 惠棟校宋本無此五字

則聲為初音為樂為末也 惠棟校宋本作音為中衞氏集說同此本中字脫閩監毛本同

易文言文證同聲相應之義也 惠棟校宋本同閩監毛本文證譌又謂衞氏集說亦作證

按樂師有帗舞 宋監本亦作帗與周禮樂師合毛本同衞氏集說同閩本帗字模糊監本帗誤彼

包含文武之大武 閩監本同惠棟校宋本大武作大舞毛本同按作大舞是也

樂者音之所由生也節

感於物而后動 惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本后作後石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作后假借字

言人聲在所見 閩監本同考文引宋板同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本聲誤生

樂者至道也 惠棟校宋本無此五字

是樂由比音而生 衞氏集說同閩監毛本比作此是也

而發揚放散無輒礙 閩監毛本同惠棟校宋本礙下有也字

感於物而后動者 惠棟校宋本同閩監毛本后作後

凡音者生人心者也節

凡音至通矣 惠棟校宋本無此五字

明君上之樂隨人情而動 監本同衞氏集說同閩本情字闕毛本情作心

則上文感於物而后動是也　惠棟校宋本同閩監毛本后作後

宮爲君節

敝敗不和貌　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本敝上有之字○按史記樂書注引有之字

商亂則陂　史記陂作槌徐廣注云槌今禮作陂也

其官壞　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同陳澔集說官誤臣考文引足利本同石經考文提要云宋大字本劉叔剛本並作其官

王耄荒　各本同釋文耄作旄○按說文作薹今作耄假借作旄俗作耄

宮爲至曰矣　惠棟校宋本無此五字

以其徵清事之象也　閩監毛本同盧文弨云徵清當作徵濁下同

則五聲之響無敝敗矣　閩監毛本同惠棟校宋本聲作音衛氏集說同

則其聲欹斜而不正也　監毛本同此處濾滅惠棟校宋本斜作邪衛氏集說同閩本

由民勤於事悲哀之所生　閩監本同毛本生下有也字衛氏集說同

羽音所以不安者　閩本音作聲惠棟校宋本同衛氏集說同此本誤監毛本同

凡音者生於人心者也節

極窮也　各本同盧文弨云足利古本窮上有猶字史記集解同

朱弦而疏越　石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同宋監本同惠棟校宋本亦作弦閩本弦作絃監毛本同疏作䟽注並同

而不知樂之大理　惠棟校宋本作理此本理誤禮閩監毛本禮作體衛氏集說同

而治道備矣者音由聲生　惠棟校宋本閩毛本並同監本音誤言

樂由音聲相生　閩監毛本同惠棟校宋本相作而

○而治道備矣　監本同案而字上○衍

隆謂隆盛樂之隆盛　惠棟校宋本樂上有言字此本脫閩監毛本同

此覆上饗之禮　惠棟校宋本饗上有食字衛氏集說同此本脫閩監毛本同

後有跨越　閩監毛本同惠棟校宋本有作首跨作挎與鄉飲酒禮合

按郊特牲郊血大饗腥　閩監毛本同惠棟校宋本牲下有云字衛氏集說同

云遺猶餘者也　惠棟校宋本作也者此本也者二字倒閩監毛本同

人生而靜節

性之欲也　史記欲作頌徐廣曰頌音容今禮作欲

則是物至而人化物也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本云而人化物也下脫注盡物變化四字盧文弨云惠棟據史記集解增

是情別矣　惠棟校宋本情下有性字此本脫閩監毛本同

而人之好惡而無節者　惠棟校宋本無節上無而字此本誤衍閩監毛本同

是故先王之制禮樂節

言爲作法度以遏其欲　各本同盧文弨云足利古本欲下有也字史記集解同按衛氏集說亦有也字

則以刑罰防止也　閩監毛本同惠棟校宋本也作之衛氏集說同

則王道備具矣　閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本備具作具備

樂者爲同節

合情飾貌者　各本同石經同釋文出飾貌云本又作飭

欲其並行斌斌然　各本同盧文弨云足利古本作彬彬史記集解同按釋文出斌斌云本又作彬彬○按說文作份又云古文份从彡林斌俗作字

樂者至行矣　惠棟校宋本無此五字

分別仔細不可委知　惠棟校宋本仔作子閩監毛本委作悉

先論其異同也　閩監毛本同惠棟校宋本異同作同異

禮使父子殊別是爲異　閩監毛本同惠棟校宋本異下有也字

則民行治也　閩監毛本同惠棟校宋本行治作治行衛氏集說作則民治行矣

樂由中出節

樂由至行矣　惠棟校宋本無此五字

此一節　監本毛本作節惠棟校宋本作經

大樂與天地同和節

言順天地之氣與其數　各本同盧文弨云足利古本數下有也字史記集解同

故明王以相㳂也　石經同宋監本同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同釋文亦作㳂閩監毛本㳂作沿衛氏集說同注放此下不相㳂樂同

舉事在其時也　惠棟校宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引足利本同閩本舉字闕監毛本舉作爲衛氏集說同○按史記注引作舉

名因其得天下之功　閩監毛本同岳本名作各嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同

大樂至功偕 惠棟校宋本無此五字

故四海之內合其敬愛 閩監毛本同惠棟校宋本合作會

○注云精氣謂七八 閩監本同惠棟校宋本○無毛本同按○不當有

生則有禮樂化民 閩監毛本同惠棟校宋本有作以

故鐘鼓管磬節

故鐘鼓管磬 監毛本同石經同岳本同嘉靖本同閩本鐘作鍾衛氏集說同

屈伸俯仰 史記作詘信俯仰○按說文作屈申段玉裁云屈亦作詘所謂詘體詘詘也伸古經傳皆作信周易詘信相感而利生焉又尺蠖之詘以求信也

綴兆舒疾 史記綴作綴徐廣曰綴今禮作綴

故鐘至謂也 惠棟校宋本無此五字

所以能制作者 閩監毛本同惠棟校宋本者作也

樂者天地之和也節

樂生於陽 閩監毛本同衛氏集說同考文云宋板生作主

禮主於陰 閩本同惠棟校宋本同監毛本主作生衛氏集說同

論倫無患節

論倫至同也 惠棟校宋本無此五字

此等與民共同有也 閩監毛本同衛氏集說共作所

王者功成作樂節

其治辯者 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出治辨云本又作辯

辯偏也 各本同釋文辯作辨

孔子曰韶盡美矣 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本韶誤紹

達具也 惠棟校宋本具上有備字史記注引同

害在淫侉 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文亦作侉史記注同惠棟校宋本侉作夸

王者至聖乎 惠棟校宋本無此五字

今記者以樂禮爲第三者 閩監毛本同衛氏集說者作章

而樂云作禮云制者 閩監毛本同惠棟校宋本無而字衛氏集說同

故義取於同和 閩監毛本同惠棟校宋本同和作和同

云不相襲也 惠棟校宋本上有故字此本故字脫閩監毛本同衛氏集說作故不相沿襲也

注成至作樂 補案成上當有功字

禮文雖略德備也 閩監毛本同惠棟校宋本備下有具字

樂人之所好害在淫侉 惠棟校宋本好下有也字

天高地下節

樂者敦和 各本同石經同釋文出惇和云本又作敦○按惇正字今多作敦假借非本字也

天高至官矣 惠棟校宋本無此五字

神郎先聖 惠棟校宋本同閩監毛本郎作則

上下之禮亦有體 閩監本同毛本禮誤體

天尊地卑節

卑高已陳 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同坊本已作以石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作已

小大萬物也 惠棟校宋本作小大岳本同衛氏集說同此本小大二字倒閩監毛本同嘉靖本同

小者隨陽出入 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本陽上有陰字是也盧文弨云史記集解有陰字

天尊至別也 惠棟校宋本無此五字

故聖人因此制禮 閩監毛本同惠棟校宋本無故字衛氏集說同

如此禮者天地之別也者 閩監本同惠棟校宋本禮上有則字毛本同

地氣上齊節

奮訊也 閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本訊作迅岳本同衛氏集說同釋文出奮訊云本又作迅按正義云奮迅而出是正義本當作迅也○按迅正字訊假借字史記集解作迅

地氣至和也 惠棟校宋本無此五字

天氣下降者 閩監本同毛本下降二字倒

故先禮象形從天爲初 閩監毛本同浦鏜云故先二字疑在象形下按衛氏集說作在禮象形故從天爲初

百物由天地齊降 惠棟校宋本百物下有化生二字此本脫閩監毛本同

此經樂者樂之不和 惠棟校宋本和上無不字閩監毛本樂之和作天地之和

化不時節

男女無別則亂升史記升作登注同

化不至情也惠棟校宋本無此五字

及夫禮樂之極乎天節惠棟云及夫禮樂節樂著大始節宋本合爲一節

及夫至深厚惠棟校宋本無此五字

此經感論禮樂之大厚閩監毛本厚作厚衛氏集說厚字無

樂著大始節

大始百物之始主也閩監毛本同岳本主作生嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本考文引古本足利本同

則亦天地之間耳閩監本同岳本同嘉靖本同考文引宋板古本足利本同毛本亦誤下

樂著至樂云〇正義曰惠棟校宋本無此八字

動則周禮動物監本同毛本禮作還監本動誤物

附釋音禮記注疏卷第三十七惠棟校宋本禮記正義卷第四十七終記云凡二十八頁

禮記注疏卷三十七校勘記

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

樂記

昔者舜作五弦之琴以歌南風，夔始制樂以賞諸侯。夔欲舜與天下之君共此樂也南風長養之風也以言父母之長養己其辭未聞也夔舜時典樂者也書曰夔命女典樂○夔求龜反舜臣女音汝【疏】昔者至諸侯○正義曰此一節始樂記第四章名樂施施者用於天下此章中明樂施被之事也本是第三前既推一禮章為第三此為第四亦明禮樂既備後乃施布天下也自此至知其行也此一節特明聖人制樂以賞諸侯其功大者其樂備○昔者舜作五弦之琴以歌南風者五弦謂無文武二弦唯宮商角徵羽之五弦也南風詩名是孝子之詩南風長養萬物而孝子歌之言己得父母生長如萬物得南風生也舜有孝行故以此五弦之琴歌南風之詩而教天下之孝也此詩今無故鄭注云其辭未聞也案世本云神農作琴今云舜作者非謂舜始造也正用此琴特歌南風始自舜耳或五弦始舜也○夔始制樂以賞諸侯者夔是舜典樂之官名欲天下同行舜道故歌此南風以賞諸侯使海內同孝也然樂之始亦不正在夔也正是夔始以此詩與諸侯○注夔欲至與樂○正義曰夔欲舜與天下之君共此樂者舜既得歌南風夔為典樂之官欲令舜與天下諸侯共歌此南風之樂故制此南風之樂以賞諸侯云其辭未聞也者此南風歌辭未得聞也如鄭此言則非詩凱風之篇也熊氏以為凱風非矣案聖證論引尸子及家語難鄭云昔者舜彈五弦之琴其辭曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮鄭云其辭未聞失其義也今案馬昭云家語王肅所增加非鄭所見又尸子雜說不可取證正經故言未聞也

○故天子之為樂也，以賞諸侯之有德者也。德盛而教尊，五穀時熟，然後賞之以樂。故其治民勞者，其舞行綴遠；其治民逸者，其舞行綴短。民勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近舞人多也○行戶郎反下同【疏】故天至綴短○正義曰此一經明諸侯德尊樂備舞具各隨文解之○故其治民勞者其舞行綴遠者綴謂酇也遠是舞者外營域行列之遠若諸侯治理於民使民勞者由君德薄賞之以樂舞人既少故其舞人拒去行綴遠由人少舞處寬也○其治民逸者其舞行綴短者此諸侯治理於民使逸樂由其君德盛故賞之以樂舞人多故去行綴短也謂由人多舞處狹也舞盛之綴一種但人多則去之近人少則去之遠也○注民勞至多也○正義曰酇謂酇舞人行位之處立表酇以儀之

故觀其舞，知其德；聞其謚，知其行也。謚者行之迹也○行下孟反注同○【疏】故觀至行也○正義曰此覆結上文○觀其舞之遠近則知其德之薄厚由舞所以表德也○聞其謚知其行也者此一句以謚比舞其舞也聞謚之善否知其行之所好惡由謚所以迹行也

○大章，章之也。堯樂名也言堯德章明也周禮闕之或作大卷

咸池，備矣。黃帝所作樂名也堯增修而用之咸皆也池之言施也言德之無不施也周禮曰大咸○大咸如字一本作大卷並音權

韶，繼也。舜樂名也韶之言紹也言舜能繼紹堯之德周禮曰大韶○韶上遙反注同

夏，大也。禹樂名也言禹能大堯舜之德周禮曰大夏

殷周之樂盡矣。言盡人事也周禮曰大濩大武○濩音護【疏】大章至盡矣○正義曰此一節論六代之樂也○大章章之也者章明也堯樂名之大章者言堯之德章明於天下也○咸池備矣者咸皆也池施也咸池者黃帝樂名言黃帝之德皆施被於天下無不周備是為備具矣○韶繼也者韶舜樂名言舜之道德能繼紹於堯也○夏大也者夏禹樂名言禹能光大堯舜之德○殷周之樂盡矣者殷樂謂湯之大濩也周樂謂周之大武也言於人事盡極矣但自夏以前皆以文德王有天下殷周二代唯以武功為民除殘伐暴民得以生人事道理盡極矣○注堯樂至大卷○正義曰知大章堯樂者案樂緯及禮樂志云黃帝曰咸池堯作大章故知大章堯樂名也云周禮闕者言周禮無大章故云闕也此本云大章周禮曰大卷言此大章當周禮大卷也○注黃帝至大咸○正義曰今知咸池是黃帝所作樂名者案樂緯及禮樂志云黃帝曰咸池故知咸池是黃帝之樂名云堯增修而用之者此黃帝所作咸池之樂至堯之時更增改修治而用之周禮大司樂謂之大咸咸池雜黃帝之樂堯既增修而用之者則世本名咸池是也故此文咸池在大章之下矣又周禮云咸池以祭地黃帝之樂堯不增修者則別立其名則此大章是也其咸池黃帝之樂堯增修者至周謂之大咸其黃帝之樂堯不增修者至周謂之大卷於周之世其黃帝樂堯不增修謂之大卷者更加以雲門之號是雲門大卷一也熊氏云知大卷當大章者案周禮云雲門大卷在大咸之上此大章在咸池之上故知大卷當大章知周別為黃帝堯名雲門者以此樂記唯云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六代之樂者故知別為黃帝立雲門之名也知於大卷之上加雲門者以黃帝之樂堯增脩者既謂之咸池不增脩者別名大卷明周為黃帝於不增脩之樂別更立名故知於大卷之上別加雲門是雲門大卷一也故周禮雲門大卷鄭注云黃帝曰雲門大卷言黃帝之德如雲之出民得以有族類知黃帝之樂堯增脩之曰咸池者以禮樂志云黃帝曰咸池今周禮大咸在雲門之下大韶之上堯之代故知堯增脩曰咸池增脩者以五帝殊時不相沿樂故知堯增脩也知舞有增脩者禮樂志漢之文始舞者韶舞高帝六年更名文始也漢之五行舞者本周舞始皇二十六年更立五行舞是知有增脩之法熊氏又云案五行鉤命決云伏儀樂為立基神農樂為下謀祝融樂為祝續案樂緯云黃帝曰咸池帝嚳曰六英顓頊曰五莖堯作大章舜曰簫韶禹曰大夏湯曰大濩周曰大武象禮樂志云六英作六莖五英與樂緯不同其餘樂異名曰大英者宋均注云為六合之英龍為五莖者能為五行之道立根莖也○注韶之言紹也○正義曰案元命包云舜之時民樂紹堯業故云韶之言紹也○注言禹能大堯舜之德○正義曰案司樂注云禹能大中國此云大堯舜之德者以廣大中國則是大堯舜德其義然也○注周禮曰大濩大武○正義曰案司樂注云湯德能使天下得其所是其德也元命包曰湯之時民樂其救之於患害故曰濩武世由敉之故民得所得亦通也大武武王樂也以武取定天下周公制焉

天地之道，寒暑不時則疾，風雨不節則饑。教者，民之寒暑也，教不時則傷世；事者，民之風雨也，事不節則無功。教謂樂也○饑居祈反

○然則先王之為樂也，以法治也，善則行象德矣。以法治以樂為治之法行象德民之行順君之德也○治直吏反下同【疏】天地至德矣○正義曰此一節明樂之為善樂得其所則事有功也○然則先王之為樂也以法治也者言先王作樂以為治法若樂善則治得其善則若樂不善則治乖於法則前文教不時則傷世不節則無功是也○善則行象德矣者言人君為治得其所教化美善則下民之行法象君之德也

○夫豢豕為酒，非以為禍也，而獄訟益繁，則酒之流生禍也。以穀食犬豕曰豢為作也言豢豕作酒本以饗祀養賢而小人飲之善酗以致獄訟○豢音患豢養也食音嗣酗許具反

是故先王因為酒禮，壹獻之禮，賓主百拜，終日飲酒而不得醉焉，此先王之所以備酒禍也。壹獻士飲酒之禮百拜以喻多

故酒食者，所以合歡也；樂者，所以象德也；禮者，所以綴淫也。綴猶止也○綴知劣反

○是故先王有大事，必有禮以哀之；有大福，必有禮以樂之。哀樂之分，皆以禮終。大事謂死喪也○樂音洛下所樂哀樂皆同分扶問反

樂也者，聖人之所樂也，而可以善民心，其感人深，其移風易俗，故先王著其教焉。著猶立也謂立司樂以下使教國子○著知慮

反【疏】夫豢至教焉○正義曰此一節明言禮樂之設不得其所則禍亂興故先王節其禮樂以防淫亂也○夫豢豕爲酒非以爲禍也者豢養也言養豕作酒本爲行禮非以爲禍亂而爲也○而獄訟益繁則酒之流生禍也者言由酒至酣醟爭致傷而刑獄增益繁多則是酒之流所以生此獄訟之禍也○是故先王因爲酒禮者由其生禍故先王因此爲飲酒之禮也○壹獻之禮賓主百拜者謂士之饗禮唯有壹獻言所獻酒少也從初至末賓主相答而有百拜言拜數多也是意在於敬不在酒也○終日飲酒而不得醉焉者謂饗禮也以其恭敬示飲而已故不得醉也○樂者所以象德也者謂君作樂以訓民使民法其德也禮者所以綴淫也者綴止也言人君制禮以教天下所以遏止淫邪也○樂也者聖人之所樂也者言樂禮者聖人心所愛樂也聖人既愛此樂以樂身化民而可以善民心者言用樂化民使善民心其感人深者言樂本從民心而來乃成於樂故感動人深也○其移風易俗者風謂水土之風氣謂舒疾剛柔俗謂君上之情欲謂好惡趣捨用樂化之故使惡風移改弊俗變易○故先王著其教焉者著立也以其樂功如此故先王立樂官以樂教化焉○注壹獻至喻多○正義曰凡饗禮案大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻並依命數其臣介則孤同子男卿大夫略爲一節但三獻則天子諸侯之士同壹獻故昭六年季孫宿如晉晉侯享之有加籩武子退使行人告曰得貺不過三獻是其事也但春秋亂世之法或有大夫五獻者故昭元年鄭伯享趙孟具五獻之籩豆於幕下是亂世之法也或者鄭以公孤之禮事趙孟故五獻也言百拜喻多者案今鄉飲酒之禮是壹獻無百拜今云百拜故喻多也○

夫民有血氣心知之性，而無哀樂喜怒之常，應感起物而動，然後心術形焉。言在所以感之也術所由也形猶見也○知音智應於證反下同見賢遍反

是故志微噍殺之音作而民思憂，嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂，粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅，廉直勁正莊誠之音作而民肅敬，寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛，流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂。志微意細也吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪也簡節少易也奮末動使四支也賁讀爲憤憤怒氣充實也春秋傳曰血氣狡憤肉肥也狄滌往來疾貌也濫僭差也此皆民心無常之效也肉或爲潤○噍子遙反殺色界反又色例反思息吏反又音斯嘽昌善反諧戶皆反慢本又作嫚莫諫反易以豉反注同粗七奴反賁依注讀爲憤扶粉反勁吉正反裕羊樹反肉而救反肥也注同好呼報反辟匹亦反邪似嗟反後皆同狄他歷反注同滌大歷反注同濫力暫反札側八反賁讀音奔又補義反狡本又作交古卯反又音郊僭子念反效戶教反【疏】夫民至淫亂○正義曰皇氏以爲自此以下至君子賤之也是樂言之科各隨文解之此一節民有血氣以下至淫亂以上論人心皆不同隨樂而變夫樂本由民心而生所感善事則善聲應所感惡事則惡聲起樂之善惡初則從民心而興後乃合成爲樂樂又下感於人善樂感人則人化之爲善惡樂感人則人隨之爲惡是樂出於人而還感人猶如雨出於山而還雨山火出於木而還燔木故此篇之首論人能興樂此章之意論樂能感人也○夫民有血氣心知之性者人由血氣而有心知故血氣心知連言之其性雖一所感不恒故云而無哀樂喜怒之常也應感起物而動者言內心應感起於外物謂物來感己心遂應之念慮興動故云應感起物而動○然後心術形焉者術謂所由道路也形見也以其感物所動故然後心之所由道路而形見焉心術見者卽下文是也○是故志微噍殺之音作而民思憂者志微謂人君志意微細噍殺謂樂聲噍蹙殺小如此音作而民感之則愁思憂愁也○嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂者嘽寬也諧和也慢疏也繁多也謂節易少也康安也言君若道德嘽和疏易則樂音多文采而節奏簡略則下民所以安樂也○粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅者粗厲謂人君性氣粗疏猛厲猛起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感之則性氣剛毅也廉直勁正莊誠之音作而民肅敬者君若廉直勁正則樂音矜莊嚴栗而誠信故民感之而肅敬也○寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛者肉謂厚重者也君上如寬裕厚重則樂音順序而和諧動作故民皆感之而慈愛也○流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂者流辟謂君志流移不靜邪散謂違辟不正放邪散亂狄成滌濫皆謂往來速疾謂樂之曲折速疾而成疾速而止僭濫止謂樂聲急速如此音作民感之淫亂也此六事所云音者皆據君德及樂音相離也君德好而樂音亦好君德惡而樂音亦惡皆上句論君德下句論樂音其意易盡者則一句四字以結之志微噍殺是也其難論盡者則兩句八字以結之嘽諧慢易繁文簡節之類是也其稱可盡者或六字以結之廉直勁正莊誠是也○注志微至貌也○正義曰云志微意細也者謂君德也言君德苟細樂聲亦苟細也故鄭引襄二十九年吳公子札聽鄭風云其細已甚是聽鄭風而知君德苟細也云簡節少易也者謂樂聲曲折雖繁多其節簡少謂縵歌而疏節也云奮末動使四支也者以身爲本以手足爲末故云動使四支云賁讀爲憤憤怒氣充實也者以經之賁字於易卦賁爲飾賁又爲大皆非猛厲之類故讀爲憤引春秋傳以證之案僖十五年左傳稱晉侯欲乘鄭之小駟慶鄭諫云小駟鄭之所入也言馬之血氣狡作憤怒也云肉肥也者言人肉多則體肥以喻人之性行敦重也云狄滌往來疾貌也者詩云踧踧周道字雖異與此狄同詩又云滌滌山川皆物之形狀故云往來疾貌謂樂之曲折音聲速疾也○

是故先王本之情性，稽之度數，制之禮義，合生氣之和，道五常之行，使之陽而不散，陰而不密，剛氣不怒，柔氣不懾，四暢交於中而發作於外，皆安其位而不相奪也。生氣陰陽氣也五常五行也密之言閉也懾猶恐懼也○稽古奚反道音導行下孟反懾之涉反暢勑亮反恐曲勇反

然後立之學等，廣其節奏，省其文采，以繩德厚。等差也各用其才之差學之廣謂增習之省謂審也文采謂節奏合也繩猶度也周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武○省西領反度大各反興道上許應反下音導諷芳鳳反卷音權

律小大之稱，比終始之序，以象事行，律六律也周禮典同以六律六同辨天地四方陰陽之聲以爲樂器小大謂高聲正聲之類也終始謂始於宮終於羽宗廟黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽以象事行君爲宮商爲臣○稱尺證反比毗志反大蔟音泰蔟七豆反

使親疏貴賤長幼男女之理，皆形見於樂，故曰樂觀其深矣。謂同觀之莫不和敬莫不和順莫不和親○長幼丁丈反下同見賢遍反【疏】是故至深矣○正義曰上經既明樂之感人故此節明先王節人情性使之和其律呂親疏有序男女不亂乃成爲樂也○本之情性者性言自然所感謂之性因物念慮謂之情言先王制樂本人情性稽之度數者稽之言考也既得人情考之使合度數○制之禮義者謂裁制人情以禮義合生氣之和道五常之行者言聖人裁制人情使合生氣之和道達人情以五常之行謂依金木水火土之性也○使之陽而不散者陽主發動失在流散先王教之感陽氣者不使放散也○陰而不密者密閉也陰主幽靜失在閉塞先王節民情感陰氣者不使閉塞也○剛氣不怒柔氣不懾者言先王節之使剛氣者不至暴怒柔氣者不至恐懼也○四暢交於中而發作於外者四暢謂陰陽剛柔也四者通暢交在身中而發見動作於身外也○皆安其位而不相奪也者言陰陽剛柔各得其所是安其位也不相侵犯是不相奪也○然後立之學等者先王欲稽之度數制之禮義非教不可故立之學等使依其才藝等級而教學之○廣其節奏者廣謂增習寬廣其樂之節奏也○省其文采者省謂審也文采謂樂之宮商相應若五色文采省其音曲文采也○以繩德厚者繩度也謂準度以道德仁厚也○律小大之稱者律謂六律小之與大以爲樂器使音聲相稱也○比終始之序者五聲始於宮終於羽比五聲終始使有次序也○以象事行者謂使人法象五聲是事行也若宮象君商象臣角象民徵象事羽象物是以象事行也皆形見於樂者以先王制樂如此以化於民由

樂聲諧和故親疏之理見於樂聲也樂聲有清濁高下故貴賤長幼見於樂也以樂聲有陰陽律呂之故男女之理見於樂也○故曰樂觀其深矣者皇氏云古語云樂觀其深言樂為道人觀之益大深古語有此故記者引古語以結之○注生氣至行也○正義曰云生氣陰陽氣也者下云陽而不散陰而不密故為陰陽云五常五行也者此經有陰陽剛柔皆自天地之氣故以五常為五行非父義母慈之德謂五常之行者若木性仁金性義火性禮水性智土性信五常之行也○注等差至國子○正義曰經云立之學等是學有等差隨才高下而為等云猶謂增習之者學者習音樂使其廣大也云文采謂節奏合也者文謂宮商相應若畫采成文即上文聲成文是也云經猶度也經是量度之物經云以繩德厚謂量度之以道德仁厚故鄭引周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子之等是也○注律六至為臣○正義曰引周禮典同者謂樂器用六律六呂也案典同云辨天地四方陰陽之聲鄭注云六律六呂布於四方陽聲屬天陰聲屬地故云天地四方陰陽之聲陰聲謂六呂陽聲謂六律云以為樂器小大者若黃鐘之律長九寸應鐘之律長四寸半強各自倍半為鐘是其小大也云謂高聲正聲之類也者案周禮典同云高聲混鄭注云謂高鐘形大上上大也高則聲上藏衰然正聲緩鄭云正謂上下直正則聲緩無所動下聲肆鄭云下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂聲散鄭云陂謂偏侈陂則聲離散也險聲斂鄭云險謂偏弇也險則聲斂不越也達聲贏鄭云達謂其形微大也達則聲有餘微聲韽鄭云微謂其形小也韽聲小不成也回聲衍鄭云回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈聲筰鄭云侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇聲鬱鄭云弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也薄聲甄鄭云甄猶掉也鐘微薄則聲掉厚聲石鄭云鐘大厚則如石叩之無聲出也等之聲皆鐘形不得其所此引之類大小稱者以作鐘之法須小大稱宜今鐘不得其所調其不稱也云宗廟黃鐘為宮大呂為角大蔟為徵應鐘為羽者大司樂文給祭降神之樂也案大司樂祭天祭地皆有降神引宗廟之降神者以經云終始之序宗廟降神黃鐘為宮是律之最長者應鐘為羽是律之最短者故特引之證經之終始

土敝則草木不長，水煩則魚鼈不大，氣衰則生物不遂，世亂則禮慝而樂淫。是故其聲哀而不莊，樂而不安，慢易以犯節，流湎以忘本，廣則容姦，狹則思欲，感條暢之氣，而滅平和之德，是以君子賤之也。逆猶成也慝穢也廣謂聲緩也狹謂聲急也感動也動人條暢之善氣使失其所○徵音黴慝吐得反注及下同易以豉反湎緜鮮反狹音洽注同和胡臥反穢字又作穢紆廢反餘為會反[illegible]土敝至之也○正義曰此經論聖王作樂不得其所則滅和平之德故君子賤之○土敝則草木不長者土之勞敝故草木不長○水煩則魚鱉不大者水之煩擾故魚鱉不大○氣衰則生物不遂者陰陽之氣衰亂故生物不得遂成○世亂則禮慝而樂淫者慝惡也淫過也世道衰亂上下無序故禮慝男女無節故樂淫以上三事皆喻禮慝樂淫也○是故其聲哀而不莊樂而不安者謂男女相愛滌湎滂沱是其哀也男女相說歌舞於市井是不莊也傳晝作夜是其樂也終至滅亡是不安也○慢易以犯節流湎以忘本者開淫於家是慢易以犯禮節也淫亂肆暴是流湎以忘根本也○廣則容姦者廣謂節間疏緩言音聲寬緩多有姦淫之聲也○狹則思欲者狹謂節間迫促樂聲急則動發人心思其情欲而切急○感條暢之氣而滅平和之德者感動也條暢之氣謂舒暢也言淫聲感動於人損長遣舒暢之善氣而滅平和之德矣是以君子聽之也者聽謂棄而不用也若師曠聞桑間濮上之聲擁而止之是也

○凡姦聲感人而逆氣應之，逆氣成象而淫樂興焉；正聲感人而順氣應之，順氣成象而和樂興焉。倡和有應，回邪曲直，各歸其分，而萬物之理各以類相動也。成象者謂人樂習焉○倡昌尚反又音唱下同分扶問反

是故君子反情以和其志，比類以成其行。姦聲亂色不留聰明，淫樂慝禮不接心術，惰慢邪辟之氣不設於身體，使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義。反猶本也術猶道也○行下孟反惰徒臥反辟匹亦反知音智[illegible]凡姦至其義○正義曰皇氏云自此以下至贈諸侯也為樂象之科各隨文解之從此至以行其義明樂有姦聲正聲以類相感君子當去淫聲用正聲也凡姦聲感人而逆氣應之者謂姦邪之聲感動於人逆氣謂違逆之氣即姦邪之氣也人既感姦邪之聲則有姦邪之氣來應也○逆氣成象而淫樂興焉者既感姦邪之聲心又感姦邪二者相合而成象淫樂遂興若人耳初聽姦邪之聲其姦邪來甚心又感姦邪之氣其亂乃成不可禁止紂作靡靡之樂是也○正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉者正聲感動於人而順氣來應既聞順聲又感順氣二者相合而成象則和樂興若周室太平頌聲作也○倡和有應者初有姦聲正聲感人是倡也後有逆氣順氣是和也善倡則善和惡倡則惡和是倡和有應○回邪曲直各歸其分者回謂乖違邪謂邪辟言乖違邪辟及曲之與直各歸其善惡之分限也言善歸善分惡歸惡分○而萬物之理各以類相動也者既善惡各歸其分是萬物之情理各以類自相感動也是故君子反情以和其志者反情謂反去淫聲之情理以和其善志也○比類以成其行者比謂比擬善類以成己身之美行○姦聲亂色不留聰明者謂不使姦聲亂色留停於耳目令耳目不聰明也○淫樂慝禮不接心術者謂不使淫樂慝禮而接於心術謂心不存念也○惰慢邪辟之氣不設於身體者以耳目心術所接皆善則意情邪辟之氣無由來入也故邪辟之氣不施設於身體○使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義者既邪辟不在於身耳目口鼻知慮百事之體皆由順正由從也皆從和順以行其正直義理也

然後發以聲音，而文以琴瑟，動以干戚，飾以羽旄，從以簫管，奮至德之光，動四氣之和，以著萬物之理。奮猶動也動至德之光謂降天神出地祇假祖考著猶成也○著張慮反假古迫反

是故清明象天，廣大象地，終始象四時，周還象風雨，五色成文而不亂，八風從律而不姦，百度得數而有常，小大相成，終始相生，倡和清濁，迭相為經。清明謂人聲也廣大謂鐘鼓也周還謂舞者五色五行也八風從律應節至也百度百刻也言日月晝夜不失正也清謂蕤賓至應鐘也濁謂黃鐘至中呂○還音旋注同迭大結反中音仲

故樂行而倫清，耳目聰明，血氣和平，移風易俗，天下皆寧。言樂用則正人理和陰陽也倫謂人道也[illegible]然後至皆寧○正義曰前經明君子去姦聲行正聲故此一節明正聲之道論大樂之德可以移風易俗安天下也○發以聲音者謂其動發心志以聲音也○而文以琴瑟者謂文飾聲音以琴瑟也○動以干戚者謂其振動形體以干戚飾以羽旄者其旋飾樂具以羽旄也○從以簫管者謂其隨從諸樂以簫管也○奮至德之光者謂用上之樂動天地至極之德光明謂神明來降也○動四氣之和者謂感動四時之氣序之和平使陰陽順序也○以著萬物之理者樂既和平故能著成萬物之道理謂風雨順寒暑時鬼神降其福萬物得其所也○是故清明象天者由樂體如此故人之歌曲清潔顯明以象天也廣大象地者謂鐘鼓鏗鏘寬廣壯大以象於地也○終始象四時者終始羽始宮象四時之變化終而復始也○周旋象風雨者言舞者周匝迴還象風雨之迴復也○五色成文而不亂者五色五行之色也既有所象故應速天地五行之色各依其行色成就文章而不錯亂崔氏云五色者五行之音謂宮商角徵羽之聲和合成文不亂也而云五色因五行之色別實以明義也○八風從律而不姦者八風八方之風也律謂十二月之律也樂音象八風其樂得其度故八風十二月律應八節而至不為姦惡也八風者白虎通云距冬至四十五日條風至條者生也四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五日清明風至清明者芒也四十五日景風至景者大也言陽氣長養也四十五日涼風至涼寒也陰氣行也四十五日閶闔風至閶闔者咸收

裁也四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未合化矣四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也八節者立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至○百度得數而有常者百度謂晝夜百刻晝明晝夜不失其正故度數有常也小大相成者賀瑒云十二月律互爲宮羽而相成也○終始相生者賀瑒云五行宮商迭相用爲終始○倡和淸濁者謂十二月律先發聲者爲倡後應聲者爲和黃鐘至仲呂爲濁長者濁也蕤賓至應鐘爲淸短者淸也○倡和相應十二月之律更相爲宮卽還相爲宮是樂之常也○故樂行而倫淸者倫類也以其正樂如上所爲故其樂施行而倫類淸美矣人聽之則耳目淸明血氣和平也樂法服善變移微惡應風改革聲亂之俗人無惡事故天下皆寧矣○淸明至行也○正義曰八音氣濁唯人聲淸明故知淸明謂人聲也云廣大謂鐘鼓也者下云鐘聲鏗又云鼓鼙之聲讙鏗之與讙皆廣大之意云五色五行也者五行之聲宮商角徵羽相應成文如淸黃相雜故云五色也

○故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂

道謂仁義也[redacted]故曰至不樂○正義曰前經明正樂感人情此經欲謂邪淫也[redacted]明君子小人各有所樂故云樂者樂也故者因上起下所以言故曰諸例皆然矣○樂者樂也者謂所名樂者是人之所歡樂也○君子樂得其道小人樂得其欲者道謂仁義欲謂邪淫君子所歡樂在於得仁義之道得其道則歡樂也小人所歡樂在於邪淫得邪淫則歡樂也若君子在上以仁義之道制邪淫之欲則意得歡樂而不有淫亂也若小人在上以淫邪之欲志仁義之道則惑逆承而不得歡樂也志

○是故君子反情以和其志廣樂以成其敎樂行而民鄉方可以觀德矣

方猶道也鄉許亮反

○德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外唯樂不可以爲僞

三者本志也聲也容也言無此本於內則不能爲樂[redacted]是故至爲僞○正義曰前文明君子小也○詩言其志一本無言字無音字[redacted]人歎樂不同此明君子敎行善樂也○反情以和其志者反己淫欲之情以和德義之志也○廣樂以成其敎者謂寬廣樂之義理以成其敎致敎之事也○樂行而民鄉方者君旣如此正樂與行方猶道也而民歸鄉仁義之道也可以觀德矣者人君旣如此是樂可以觀其德行矣○德者性之端也者言德行者是性之端正也○樂者德之華也者德在於內樂在於外樂所以發揚其德故樂爲德之光華也○金石絲竹樂之器也者樂爲德華弄器無以成樂故金石絲竹爲樂之器也○詩言其志也者欲見樂之爲體有此三事詩謂言詞也志在內以言詞言說其志也○歌咏其聲也者歌謂音曲所以歌咏其言詞之聲也○舞動其容也者哀樂在內必形見於外故以其舞蹈動其容也此云詩言其志則詩序云詩者志之所之也歌咏其聲則詩序云言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故咏歌之是也舞動其容則詩序云咏歌之不足則不知手之舞之足之蹈之是也○三者本於心然後樂氣從之者三者謂志也聲也容也容從聲聲生從志志起志從心發三者相因原本從心而來故云本於心先心而後志先志而後聲先聲而後舞聲須合於宮商舞須應於節奏乃成於樂是故然後樂氣從之也○是故情深而文明者志起於內思慮深遠是情深也言之於外情由言顯是文明也○氣盛而化神者志意蓄積於中故氣盛內志旣盛則外感動於物故樂化神通也氣盛謂不知手之舞之足之蹈之是也而化神者謂動天地感鬼神經夫婦成孝敬是也○和順積中而英華發外者謂思念聲事日久是和順積於心中言詞聲音樂見於外是英華發於身外此據正樂也若其姦聲則律逆積中僞聲發外也唯樂不可以爲僞者僞謂虛僞若聲事積於中則聲聲見於外若恐事積於中則恐聲見於外者心恐而爲聲之聲可得也故云唯樂不可以爲僞也不

○樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本○樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大焉

文采樂之威儀也先鼓將奏樂先擊鼓以警戒衆也三步謂將舞必先三舉足以見其舞之漸也再始以著往武王除害至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之武舞再更始以明伐時再往也復亂以飭歸謂鳴鐃而退明以整歸也奮疾謂舞者也極幽謂歌者也○警音景見方賢遍反下及往皆同著豔反往同復音伏飭音勅往同披步萬反又皮八反彊樂皇音洛虞音樂厭於豔反好呼報反以驟過本或作以聖過如字饒[redacted]樂者至大焉○正義曰前經論志也聲也容也三者相將故此經女交反[redacted]廣明歸之義理與聲音相應之事○樂者心之動也者心動而見聲聲成而爲樂樂由心動而成故云樂者心之動也○聲者樂之象也者樂本無體由聲而見是聲爲樂之形象也○文采節奏聲之飾也者樂無曲折則太質素故以文采節奏而飾之使美故云文采節奏聲之飾也○君子動其本者則亦心之動也○樂其象者則亦樂之象也○然後治其飾者則亦聲之飾也以此三者結上三事自此以下記者引周之大武之樂以明此三者之義○是故先鼓以警戒者謂作武王伐紂大武之樂欲奏之時先擊打其鼓聲以警戒於衆也○三步以見方者謂欲舞之時必先行三步以見方謂方將欲舞積漸之意也○再始以著往者謂作大武之樂舞曲一終而更發始爲之凡再更發始以著往伐紂之時初發始爲曲象十一年往觀兵於盟津也再度發始爲曲象十三年往伐紂也○復亂以飭歸者亂治也復謂舞曲終舞者復其行位而整治象武王伐紂旣畢整飭師旅而還歸也○奮疾而不拔者不拔也謂舞者奮迅疾速而不至大疾也故庾云舞者雖貴於疾亦不失節謂○大疾也○極幽而不隱者謂歌者坐歌不動是極幽靜而聲發起是不隱也○獨樂其志不厭其道者樂其志者多違道理言武王今獨能樂其志意不違不厭其仁義之道盛也恆以道自將○備舉其道不私其欲者武王旣不違厭其道遍能備具舉行仁義之道以利天下不私自恣己之情欲也○是故情見而義立者情見謂武王伐紂之情見於樂也義立謂伐紂之義立也○樂終而德尊者謂奏武王伐紂樂終而知武王道德尊盛也○君子以好善者謂在位尊者旣觀武王之樂德如此故庶幾好行善道也小人以聽過者小人謂士庶之等旣觀武王樂音以爲伏己之過也○故曰生民之道樂爲大者記者旣引大武之樂利益如此是生養民人之道樂最爲大此特引武王之樂者以武王之樂利益爲深餘樂莫能及故也但前文論與聲心相應故引武王樂明心見於樂也○注文采至者也○正義曰上文云省其文采謂節奏今此文采謂威儀者以經云聲之飾故此以文采爲威儀也云武王除害至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之者並出今文泰誓鄭撰而用之非正文也云復亂以飭歸謂鳴鐃而退明以整歸也者經云復亂鄭云整歸則亂爲治也謂反復整治而還鳴鐃而退出大司馬職文也云奮疾謂舞者也者以奮迅速疾故爲舞者謂武舞者云極幽謂歌者也者以極幽與奮疾相對歌與舞相次以歌者不動經稱極幽故知是歌者也

○樂也者施也禮也者報也

言樂出而不反而禮有往來也○施始豉反

樂樂其所自生而禮反其所自始樂章德禮報情反始也

自由[redacted]樂也至始也○正義曰此明也[redacted]禮樂之則報施不同○樂也者施也者言作樂之時衆庶皆歸之而無反報之意但有恩施而已故云樂也者施也○禮也者報也者禮尙往來受人禮事必當報之也故曲禮云往而不來非禮故云禮也者報也樂樂其所自生者此廣明上樂者施也自由也言王者正樂歡樂其己之所由生似若武王民樂其武德武王由武功而生王樂卽以武爲樂名以受始自立名緣稷反之緣也○而禮反其所自始者言王者制禮必追反其所由始祖著周由后稷爲始祖卽追祭后稷報其王業之由是禮

有報也○樂章德者履說樂者施也言樂但施恩而已不望其報是樂章明其義德也○禮報情反始也者此履說上禮者報也言行禮者他人有恩於己己則報其情但先祖既爲始子孫則反報其初始以人言之則謂之報情以父祖子孫言之則謂之反始其實一也竟○所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈諸侯也贈諸侯謂來朝將去送之以禮○旒本又作旒音流緣悅絹反朝直遙反疏所謂至侯也○正義曰前經明樂者爲施禮者爲報此明禮報之事諸侯守土奉其土地所有來朝天子故天子以此等之物報之是禮報之事也不顯明樂施者以樂施之恩其事易知記者略而不言也○大輅者天子之車也者大輅金輅也據上公及同姓侯伯故云體不旂九旒亦上公也若異姓則象輅若四衛則革輅蕃國則木輅受於天子總謂之大輅也○龍旂九旒天子之旌也者據上公言之侯伯則七旒子男則五旒○青黑緣者天子之寶龜也者謂龜甲之中並以青黑爲之緣○從之以牛羊之羣者天子既與大輅龍旂及寶龜占兆又隨從以牛羊非一羣故稱羣終此以與諸侯故云則所以贈諸侯也○樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也理猶事也樂統同禮辨異統同同和合也辨異異尊卑也禮樂之說管乎人情矣管猶包也疏樂也至情矣○正義曰皇氏云自此以下名爲樂情各隨文解之樂也者情之不可變者也樂出於心聽之則歡悅是情之不可變也○禮也者理之不可易者也禮見於貌行之則恭敬理事也言事之不可改易也○樂出於心故云情禮在於貌故云理也變易換文也樂統同者統領也言樂主相親是主領其同○禮辨異者辨別也禮主尊卑貴賤是分別其異也○禮樂之說管乎人情矣者言禮樂所說義理包管於人情樂主和同則遠近皆合禮主恭敬則貴賤有序人情所懷不過於此是管人情也○窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂偩天地之情達神明之德降與上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節偩猶依象也降下也興猶出也凝成也精粗謂萬物大小也領猶理治也○去起呂反偩音負粗七奴反疏窮本至之節○正義曰此一節更廣明禮樂之義言父子君臣之節○窮本知變樂之情也者以樂本出於人心心哀則哀心樂則樂是可以原窮極本也若心惡不可變恐爲善是知變也則上文云唯樂不可以爲僞是也此言窮本知外改變唯樂能然故云樂之情也○著誠去僞禮之經也者誠謂誠信也僞謂內詐也經常也言顯著誠信去僞是禮之常也若人內心虛詐則外貌數狠唯禮知之故云禮之經也○禮樂偩天地之情者偩依象也禮出於地尊卑有序是負依地之情樂出於天遠近和合是負依天之情也○達神明之德者禮樂既出於天地與神明和會故云達神明之德○降與上下之神者神明之德也禮樂與天地相合用之以祭故能降出上下之神謂降上而出下也○而凝是精粗之體者凝猶成也是以謂正故也精粗謂萬物大小也言禮樂能成就正其萬物大小之體之形體也○領父子君臣之節者領猶理治也言禮樂能理治父子君臣之節而樂主於和聽之則上下相親又宮爲君商爲臣是禮樂能領父子君臣也禮定貴賤長幼是禮能領父子君臣也○是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉言天地將爲之昭明也天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而卵生者不殈則樂之道歸焉耳訢讀爲熹熹猶蒸也氣曰煦體曰嫗屈生曰區無鰓曰觡昭曉也蟄蟲以發出爲曉更息曰蘇孕任也鬻生也內敗曰殰殈裂也今齊人語有殈者○訢依注音熹許其反一讀如字欣煦許具反徐況甫反嫗於具反徐於甫反下及注同區依注音句古侯反丘于反一音烏侯反萌莫耕反奮方問反觡古伯反蟄直力反伏扶又反孕以

證反鬻音育生也徐又扶實反殰音獨胎他才反鄭云內敗曰殰殈拆讀任不成也字林云胎敗也卵力管反殈呼闃反又音溢徐況逼反一音況欲反卵拆不成曰殰殈猶裂也蕭之膚反襲息才反內乃對反裂或作骨肉之反字者襲疏是故至樂至則天地○正義曰此一節論大人舉禮樂用禮樂則天地協和而生養萬物爲之昭著之事則下文天地訢合以下是也但經禮樂並論其天地訢合唯論樂之所感不論禮之功用也訢合者以主在於樂故特美樂功既禮亦同也○天地訢合者訢謂蒸動言樂之感動天地之氣是使二氣蒸動則天氣下降地氣上騰○陰陽相得者言天地之氣謂陰陽二氣也天地動作則是陰陽相得也○煦嫗覆育萬物者天以氣煦之地以形嫗之是天煦覆而地嫗育故言煦嫗覆育萬物也然後草木茂者草木之體成形故云茂○區萌達者據其新生故云達也○羽翼奮者謂飛鳥之屬皆得奮動也○角觡生者謂走獸之屬悉皆生長也○蟄蟲昭蘇者昭曉也蘇息也言蟄伏之蟲皆得昭曉蘇息也○羽者嫗伏者謂飛鳥皆得體伏而生子也○毛者孕鬻者謂走獸之以氣孕鬻而伏繁息也○胎生者不得殰敗而不生育子殰也○卵生者不殈者言不有殈裂也○則樂之道歸焉耳者言樂道所致以諸物各順其性由此樂道使然故云樂之道歸焉耳謂歸功於樂也以此所以然者樂之根本由人心而生人心調和則樂音純善協律呂之體調和陰陽之氣二氣既調故萬物得所也○注訢讀至殈裂也○正義曰訢熹聲相近故讀爲熹熹蒸也天地氣蒸故云熹蒸也言天地氣之蒸動猶若人之熹也云氣曰煦體曰嫗者言天無形體而陰其氣以養物故云氣曰煦也云體曰嫗者言地有形體故云體曰嫗也此對文爾其實天地氣矣云屈生曰區者謂句曲而生出者是也云無鰓曰觡者鰓謂角裏皮外滑澤者寬鈞之屬是也云蟄蟲以發出爲曉更息曰蘇者言蟄蟲之類皆理藏其體近於死今復得活似若暗而還明死而更生也云內敗曰殰者以經云胎生懷胎在內故云內敗也殰殈裂也者卵體多裂又齊語稱裂爲殈故以殈爲裂也○樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也故有司掌之言禮樂之本由人君也禮本著誠去僞樂本窮本知變○鋪普胡反又音敷○去起呂反樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人辨猶別也正也弦謂鼓琴瑟也後尸居後贊禮儀此言知本者尊知末者卑是故德成而上藝成而下行成而先事成而後德三德也行三行也藝才技也先謂位在上也後謂位在下也○上如字或時掌反行下孟反注同技其綺反是故先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也言尊卑備乃可制作以爲治法○治直吏反疏樂者至下也○正義曰此一節明禮樂各有根本本貴而末賤君子能辨其本末可以有制於天下黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也者此等之物唯是樂器播揚樂聲非樂之本故云樂之末節其本在於人君之德窮本知變是也故云樂之末節也故童子舞之○皇氏云揚舉也干揚舉干以舞也○鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也者此等物所以飾禮故云禮之末節其本在於人君以著誠去僞恭敬節儉以末節非貴故有司掌之○樂師辨乎聲詩故北面而弦者此明知禮樂末者其位處卑也樂師以辨曉聲詩但知樂之末節故北面而鼓弦言其位處卑也○宗祝辨乎宗廟之禮故後尸者宗謂宗人祝謂大祝但辨曉宗廟之禮故在尸後商祝辨乎喪禮故後主人者商祝謂習商禮而爲祝者但辨曉喪禮相之禮○故後主人謂在主人之後言此宗祝商祝但知禮之末節故在尸與主人後其位處卑賤也是故德成而上者則人君及主人之變是也故以道德成就故在上也○藝成而下者言樂師商祝之等○行成而先者言行成就則在先成則德成矣言德在內而行在外也○事成而後者事卑成而後就者畢成下則藝所爲之事○是故至天下也者以人有多少如品故先王因其先後使尊卑得分然後乃可制禮作樂爲法以撩天下如周公六年乃制禮樂也○魏

文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也魏文侯晉大夫畢萬之後僭諸侯者也端玄衣也古樂先王之正樂也【疏】魏文至何也○正義曰自此以下至有所合之也明魏文侯問古樂今樂之異幷子夏之荅辨明古樂今樂之殊各隨文解之○吾端冕而聽古樂則唯恐臥者文侯言身著端冕明其心恭敬而聽古樂唯恐臥聽鄭衛之音則心所愛樂不知休倦也○敢問古樂之如彼何也者言古樂何以朴素之如彼使人不貪至於臥也○新樂之如此何也者新樂何以婉美使人嗜愛志樂不知其倦也○注魏文至衣也○正義曰云魏文侯畢萬之後僭諸侯者也者按春秋閔元年晉獻公滅魏以魏賜畢萬按世本云萬生芒芒生季季生武仲州州生莊子降降生獻子茶茶生簡子取取生襄子多多生桓子駒駒生文侯斯是畢萬之後也云端玄衣也者謂玄冕也凡冕服皆其制正幅袂二尺二寸袪尺二寸故稱端也

子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也旅猶俱也俱進俱退言其齊一也和正以廣無姦聲也會猶合也皆也言衆皆待擊鼓乃作周禮大師職曰大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄文謂鼓也武謂金也相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉今齊人或謂糠爲相雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎○夫音扶下同廣如字舊古曠反匏白交反笙音生簧音黃拊音撫注同復音伏相息亮反注同卽拊也以韋爲之實之以糠王云輔相也餘恩反反訊音信大師音泰播彼佐反糠音康漆音七筩音勇椎直追反【疏】子夏至發也○正義曰此一經明子夏對文侯古樂之體也古樂謂古者先王正樂也○進旅退旅者旅猶俱齊言古樂進則俱齊退亦俱齊進退如一不參差也和正以廣者樂音相和正以寬廣無姦聲也○弦匏笙簧會守拊鼓者言弦匏也笙也簧也共器雖多必會合保守待擊拊鼓然後作也故曰會守拊鼓始奏以文者文謂鼓也言始奏樂之時先擊鼓前文云先鼓以警戒是也○復亂以武者武謂金鐃也言舞畢反復亂理欲退之時擊金鐃而退故云復亂以武也○治亂以相者相卽拊也所以輔相於樂故謂拊爲相也亂理也言治理奏樂之時先擊相故云治亂以相○訊疾以雅者雅謂樂器名舞者訊疾奏此雅器以節之故云訊疾以雅君子於是語者謂君子於此之時語說樂之義理也○於是道古者言君子作樂之時亦謂說古樂之道理也○脩身及家平均天下者言君子既聞古樂近脩其身次及其家然後平均天下也○此古樂之發也者言此上來所陳古樂之發動也○注旅猶至有椎○正義曰云旅猶俱也者旅衆也經云進旅退旅是衆俱進退故云以俱也云和正以廣無姦聲也者謂邪淫要妙煩手經擊曲折切急今經云和正以廣故云無姦聲也云言衆皆待擊鼓乃作者衆謂弦匏笙簧衆器皆待擊鼓乃始動作解經會守拊鼓言會守諸器之擊也以待拊鼓也經有拊及鼓鄭直云擊鼓乃作者拊卽鼓之類言擊鼓必擊拊也引周禮大師職者證擊拊也故大師職云大祭祀帥瞽登歌謂大師領人登堂而唱歌也云合奏擊拊者謂大師合奏樂之時則先擊拊而合奏之也云下管播樂器令奏鼓朄者謂大祭祀堂下樂人吹管播樂器之擊大師合奏之時先擊拊而合奏言朄謂小鼓在大鼓之下引是大師登歌合奏之時親擊拊而以合下管合奏時親擊朄以奏之云文謂鼓也武謂金也者金屬西方可以爲兵刃故金爲武鼓主發動象春無兵器之用故鼓爲文也云相卽拊也者前文既云拊故知相卽拊鄭必知相爲拊者按書傳云以韋爲鼓謂之搏拊白虎通引尚書大傳拊革著以穅鄭以此知也今書傳無著穅之文據齊人以穅爲相故知穅爲相卽拊也云雅亦器名也狀如漆筩中有椎者按周禮笙師職云掌舂牘應雅鄭司農云雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫並以漢時制度而知也

附釋音禮記注疏卷第三十八

禮記注疏卷三十八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第三十八 惠棟校宋本禮記正義卷第四十八

樂記

昔者舜作節

昔者至諸侯 惠棟校宋本無此五字

此南風歌辭未得聞也 閩監本同毛本聞誤見

故天子之爲樂也節

五穀時熟 閩監毛本同石經熟作孰宋監本惠棟校宋本岳本嘉靖本衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本亦並作孰

其舞行綴遠 史記綴作綴下綴短同

故天至綴短 惠棟校宋本無此五字

故觀至行也○正義曰 惠棟校宋本無此九字

大章章之也節

韶繼也 各本同毛本韶誤紹

周禮曰大濩大武 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校本大濩上增殷曰二字大武上增周曰二字盧文弨云惠棟本依史記集解增

大章至盡矣 惠棟校宋本無此五字

皇帝曰咸池故知咸是黃帝樂名 閩監毛本同惠棟校宋本皇作黃知咸下有池字

接五行鉤命決云伏犧樂爲立基神農樂爲下謀祝融樂爲祝續 閩監毛本同齊召南云按鉤命決孝經緯也周禮大司樂疏亦引此作孝經緯云此文五行二字誤也又祝續賈疏作屬續下同

案司樂注云 按司字上當有大字

故曰濩救世 閩本同惠棟校宋本同監毛本世作也

天地之道節

不節則無功是也 惠棟校宋本不上有事字衛氏集說同此本脫閩監毛本同

夫豢豕爲酒節

百拜以喻多 各本同盧文弨云足利古本多下有也字史記集解同

夫豢至教焉 惠棟校宋本無此五字

由其生禍 惠棟校宋本同閩本生字漶滅監毛本生誤主

言樂體者聖人心所愛樂也 閩監本同毛本體誤禮

是壹獻無百拜 閩監毛本同惠棟校宋本獻下有也字

夫民有血氣節

廉直勁正 史記作經正集解引孫炎云經法也索隱云今禮本作勁

嘽寬也諧和也 監本同毛本嘽字闕閩本漶滅

是故先王本之情性節

省猶審也 史記注引審下有習之二字

律小大之稱 史記作類小大索隱云今禮作律

黃鍾爲宮 閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本鍾作鐘下應鍾同

君爲宮 閩監本作宮鑄刻誤言岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本誤餘毛本宮

是故至深矣 惠棟校宋本無此五字

學者習音樂 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

土敝則草木不長節

而滅平和之德 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無而字陳澔集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有而字○按史記有而字

土敝至之也 惠棟校宋本無此五字

凡姦聲感人節 惠棟云凡姦節然後發以樂節故曰樂節是故君子節樂者節樂也者節所謂大輅節宋本合爲一節

謂人樂習焉 各本同盧文弨云足利古本焉作也史記集解作之也

凡姦至其義 惠棟校宋本無此五字

耳目口鼻想知慮百事之體 惠棟校宋本想上有心字此本脫閩監毛本有心字脫想字

然後發以聲音節

清明者芒也 閩監毛本同浦鏜云芒上脫清字

言陰陽未合化矣 惠棟校宋本作陰陽此本誤陰陰閩監毛本誤陰氣

百度謂晝夜百刻 閩監毛本同惠棟校宋本無上百字

卽還相爲宮是樂之常也閩監毛本同考文引宋板無相字

變移敝惡饑風閩監毛本同考文云宋板饑作之衞氏集說同

故曰樂者節

欲謂邪淫也閩監本同岳本同嘉靖本同考文引宋本古本足利本同毛本淫誤辟衞氏集說邪淫二字倒

故曰至不樂惠棟校宋本無此五字

以邪淫之欲惠棟校宋本作邪婬此本邪淫二字倒閩監毛本同

是故君子反情節

廣樂以成其教閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經成其二字剝剝無其字

歌詠其聲也閩監毛本同衞氏集說同石經詠作咏宋監本岳本嘉靖本同釋文出歌咏云音詠

然後樂器從之閩監毛本同惠棟校宋本器作氣宋監本岳本嘉靖本同衞氏集說同石經氣字剝闕史記亦作氣不誤

唯樂不可以爲僞閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同坊本唯作惟石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作唯

是故至爲僞惠棟校宋本無此五字

此明君子教行善樂也閩監毛本同惠棟校宋本明作乃

詩謂言詞也閩監毛本同考文云宋板詞作辭衞氏集說亦作辭

志在內以言詞言說其志也閩監本同惠棟校宋本在下有於字內下有故字詞作辭下同毛本無於字及說上言字

歌咏其聲也者閩監毛本咏作詠下咏字並同

然後樂氣從之者惠棟校宋本同閩監毛本氣誤器下然後樂氣從之也同

故變化神通也閩監本同衞氏集說同毛本神通作通神

是和順積於心中閩監毛本同衞氏集說亦作於惠棟校宋本於作在

樂者心之動也節

君子動其本〇樂其象補案〇誤

以明伐時再往也史記集解引伐下有紂字

與聲音相應之事惠棟校宋本作應衞氏集說同此本應誤繞閩監毛本同

謂伐紂之義而興立閩監毛本同浦鏜校而興立改興立也從衞氏集說

云復亂以飭歸鳴鐃而退閩監毛本同惠棟校宋本鳴上有謂字

樂也者施也節

樂也至始也閩監毛本同惠棟校宋本始作報

以人竟言之閩監本同毛本竟作意衞氏集說同惠棟校宋本亦作意

所謂大輅者節

龍旂九旒各本同石經同釋文出九旒云本又作旈〇按旈俗旒字

旣之以禮閩本同惠棟校宋本旣作送宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同監毛本送作贈衞氏集說同按史記集解引作送

寶龜之中並以青黑爲之緣閩監毛本同衞氏集說亦作中段玉裁中改甲按公羊定八年傳龜青純何休云龜甲緣

緣也緣在於甲此中字作甲是也

天子旣與大輅龍旂閩監毛本同惠棟校宋本與下有之字衞氏集說同

樂也者節惠棟云樂也者節窮本知變節是故大人節樂者節宋本合爲一節

管乎人情矣史記管作貫張氏正義云貫猶通也與鄭注異

樂也至情矣惠棟校宋本無此五字

情之不可變者也樂出於心閩監本同惠棟校宋本毛本者也二字倒

是主領其同閩監毛本同衞氏集說主作統

是分別其異也閩監本同毛本異誤義衞氏集說亦作異

窮本知變節

凝成也各本同盧文弨云足利古本成上有猶字史記集解同按正義亦云凝猶成也

禮樂出於人心閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本於作在

是故大人節

言天地將爲之昭焉明也閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本焉作然宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同

毛者孕鬻各本同石經同釋文鬻作鬻〇按鬻爲育之假借字鬻又鬻之譌字

熏猶蒸也監本毛本作蒸惠棟校宋本作烝也正義同

殖裂也各本同盧文弨云足利古本裂上有猶字史記集解同

是使二氣蒸動監本毛本作蒸惠棟校宋本作烝

天以氣煦之閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本氣上有地字

猶若人之喜也閩本同惠棟校宋本同監毛本喜作憙

樂者非謂節

黃鐘大呂監毛本同石經同岳本同閩本鐘作鍾嘉靖本同衛氏集說同

弦歌干揚也各本同毛本干誤于○按此句之下史記集解有鄭注揚鉞也三字諸本皆脫

後尸居後贊禮儀按此句之上史記集解有商祝商禮者商人教以敬於接人十四字此恐是取諸士喪禮注中補入者

魏文侯節

明其心恭敬閩監毛本同惠棟校宋本其作在

子夏對曰節

訊疾以雅各本同石經訊作誶釋文同

脩身及家閩監本同石經同岳本同衛氏集說同毛本脩作修嘉靖本同

帥聲登歌惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本並作帥與周禮合衛氏集說同閩監毛本帥誤師

狀如漆筩各本同釋文筩作甬

子夏至發也惠棟校宋本無此五字

以待拊鼓也惠棟校宋本同閩本漶滅監毛本拊誤擊

師聲登歌謂大師惠棟校宋本師作帥此本誤閩監毛本同

鼓主發動象春無兵器之用惠棟校宋本作象春此本春字同象誤衆閩監毛本象春誤衆音衛氏集說同

禮記注疏卷第三十八校勘記

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

樂記

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也俯猶曲也言不齊一也濫濫竊也溺而不止聲淫亂無以治之獶獼猴也言舞者如獼猴戲也亂男女之尊卑獶或為優○俯本又作府濫力暫反溺乃狄反優音憂侏音朱儒音儒獶乃刀反獼猴也依字亦作猱獼音彌武移反本亦作獼猴音侯本亦作侯【疏】今夫至發也○此經明子夏對文侯新樂之禮新樂者謂今世所作淫樂也進俯退俯者謂俯僂曲折不能進退齊一俱曲屈進退而已行伍雜亂也○姦聲以濫者謂濫竊不正言姦邪之聲濫竊不正不能和正以廣也○溺而不止者聲既淫妙人所貪溺不可禁止也不能始奏以文復亂以武也○及優侏儒獶雜子女者言作樂之時及有俳優雜戲侏儒短小之人優雜謂獼猴也言俳戲之時狀如獼猴間雜男子婦人言似獼猴男女無別也○不知父子者言樂之混雜不復知有父子尊卑之禮也○樂終不可以語者言作樂雖復終畢盡皆邪辟不可以語既與古樂乖違故不可語道於古也此皆新樂之發故云此新樂之發也○注獶獼猴也○正義曰按詩小雅云毋教猱升木毛傳云猱猿屬也是獶獼猴也漢書檀長卿為獼猴舞是獸如獼猴

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同言文侯好音而不知樂也鏗鏘之類皆為音應律乃為樂○好呼報反注同近附近之近餘如字鏗苦耕反鏘七羊反又士衡反

文侯曰敢問何如欲知音樂異意【疏】今君至何如○前兩經子夏既答文侯論古樂新樂之異事此經答文侯所好古樂今樂之不同也文侯之意古樂今樂並皆為樂子夏之意以古樂德正聲和乃為樂今樂但淫聲音曲而已不得為樂也故云今君之所問者樂也謂古今皆名樂所好者音也子夏之意君之所愛者謂音聲也○夫樂者與音相近而不同者古樂有音聲律呂今樂亦有音聲律呂是樂與音相近也樂則德正聲和音則心邪聲亂是不同也○文侯曰敢問何如者文侯既見子夏論樂音不同不曉不同之狀故云敢問何如

子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作為父子君臣以為紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂當謂樂不失其所○當丁浪反下及注同疢勑覲反詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也此有德之音所謂樂也德正應和曰莫照臨四方曰明勤施無私曰類教誨不倦曰長慶賞刑威曰君慈和徧服曰順俾當為比聲之誤也擇善從之曰比施延也言文王之德皆能如此故受天福延於後世也○莫亡伯反長丁丈反注同王于況反俾依注音比必履反注同徐扶志反祉勅紀反施以豉反注施延同王和如字又胡臥反上音照本亦作照臨如字施始故反偏音遍【疏】子夏至謂也○此一節明子夏答文侯明古樂之正引詩以結之此之謂大當者當謂不失其所如上所謂是大得其所當也作為父子君臣以為紀綱者按禮緯含文嘉云三綱謂君為臣綱父為子綱夫為妻綱矣六紀謂諸父有善諸舅有義族人有敘昆弟有親師長有尊朋友有舊是六紀也○弦歌詩頌者謂以琴瑟之聲歌此詩頌也○詩云莫其德音此大雅皇矣之篇美王季之德云維此王季帝度其心莫然而靖定其道德之音以道德既正天下應和所以莫然而靖也其德克明者以其莫然而靖故其德能照臨天下之明也○克明克類者類謂勤施無私施惠勤勞不私於己外及等類以明能然故云克明克類也○克長克君者克長謂教誨不倦能為人師長克君謂慶賞刑威能與人作君教化故云克長克君也王此大邦克順克俾者俾當為比謂比方善事擇善而從之[illegible]和徧服又能擇善從之故云克順克俾○俾于文王其德靡悔者詩美王季之德比於文王其王季之德無可恥悔言堪比文王也左傳引此詩唯此文王所以為文王之德言比於文王其德靡悔者謂此校文王之德事事皆美無可悔恨也是左傳與詩文互意別也既受帝祉施于孫子者詩云王季既受天福祉以遺子孫子孫有天下也左傳云文王既受帝祉以遺後世子孫○此之謂也者言詩之德音則此經之所謂也○注德正應和曰莫○正義曰以下皆昭二十八年左傳文也

今君之所好者其溺音乎言無文王之德則所好非樂也

文侯曰敢問溺音何從出也玩習之久不知所由出也○玩又作翫音五換反【疏】今君至出也○上既云君之所好音有等級故上云治世之音亂世之音今君之所好者非正音是淫溺之音乎不然指斥故言乎而疑之也○文侯曰敢問溺音何從出也者文侯問聞子夏之言答遂問溺音所出之由

子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也言四者皆出於溺音濫竊姦聲也燕安也春秋傳曰懷與安實敗名趨數讀為促速聲之誤也煩勞也祭祀者不用淫樂○燕於見反趨音促數音速徹字又作數同五報反辟匹亦反徐芳益反喬徐音驕本或作驕敗必邁反【疏】子夏至用也○此一節子夏為文侯明溺音所出也○鄭音好濫淫志者濫竊也謂男女相偷竊言鄭國樂音好濫相偷竊是淫邪之志也○宋音燕女溺志者燕安也溺沒也言宋音所安唯女子所以使人意志沒矣即前溺而不止是也○衛音趨數煩志者言衛音促且速所以使人意志煩勞也齊音敖辟喬志者言齊音既敖很辟越所以使人意志驕逸也此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也者以淫色害德故不用祭祀也○注言四至敗名○正義曰經云鄭音好濫宋音燕女其事是一而為別音者濫竊非己偶匹別相淫竊燕女謂己之妻妾燕安而已所以別好濫也上云鄭衛之音則鄭衛亦淫聲也又此云四者皆淫於色是衛與齊皆有淫聲也而經唯云衛音趨數煩志齊音敖辟喬志都不云淫於色者按詩有桑中淇上是淫佚可知則淫佚之外更有促速數辟權此而言齊詩有哀公荒淫怠慢襄公淫於妹亦女色之外加以數辟驕志也故總謂之溺音也○注春秋傳曰懷與安實敗名者僖二十三年左氏之文齊女姜氏勸重耳出奔也

詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫敬以和何事不行言古樂敬且和故無事而不用溺音無所施【疏】詩云至不行○此一節子夏為文侯明正樂敬和之事所以勸勵文侯用古樂也此詩周頌有瞽之篇美也和也樂音敬和而鳴先祖之神聽而從之若能敬和施設於政教何事不行也

人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣為之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也誘進也孔甚也言民從君所好惡進之於善無難○易以豉反【疏】為人至謂也○此經明子夏勸文侯所好古樂又謹慎行之既以此化民無不從也引詩云誘民孔易者此大雅板之篇也誘進也孔甚也言在上數道於民甚易也但己行於上則民化之於下詩之所云則此之謂也○注誘進也孔甚也○正義曰誘進也釋詁文孔甚也釋言文也

然後聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也六者為本以其聲質也椌楬謂柷敔也壎篪或為簨○鞉音桃椌苦江反柷也楬苦瞎反敔也壎許袁反篪直支反柷昌六反本又作敔魚呂反筍恤尹反虡音巨然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也

所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也

官序貴賤謂尊卑樂器列數有差次○等音子和如字[illegible]然後至序也○醻市由反酳[illegible]又仕覲反酢音昨長丁丈反[illegible]正義曰上經言

人君慎所好惡以諸人故此一節論聖人作爲樂器道德之音以示後世也○此六者德音之音也者言此鞉鼓椌楬壎篪其聲質素是道德之音以衛實

故也○然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之者既用質素爲本然後用此鐘磬等琴瑟之音以贊和之使文質相雜以干楯也戚斧也狄羽也旄牛尾也既文實

情足又用干戚羽以舞之所施用羽故以此云大之祭器所爲道德之先音王四之和者文以武之舞並可在於四者爲祭祀之所不施云鐘鼓之先王之廟也云又所以官序貴賤者宗廟之中

宗廟之中賓客之所以又用九奏而其神祇所以宴賓客也奏九夏而及卒爵而樂闋所以孔子謂魯以合祭之非是也所以官序貴賤接納賓客也樂九奏

各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也又使後世子孫如得其宜是也施於天子八佾諸侯六佾是示後世有長幼之序是非使各知其序

又宗族長幼同聽之莫不和順正義曰門內之父子兄弟同聽之莫不和親然中是有長幼之序也○注同聽至之莫○注族長幼之禮云鄉黨之中是有長幼

故土鼓如伏大虎背上有二十七齟齬刻小以木櫟之如節其頭自鄭云其飾又見於鐘以樂器之大小亦如節四而鄭註同之者又以木長尺櫟之揭者其狀如伏虎背上刻二十七齟齬

聲貨云一故鐘屬無清濁是木也此一節論聲革耑新於音清云樂是屬

鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣

號令所以警眾也橫充也謂氣作充滿也○鏗苦耕反號胡到反下同橫古曠反注同[illegible]武臣○鐘聲至武臣○正義曰此一節論樂器之聲各有所用○鐘聲鏗者言金鐘之聲鏗鏗然也鏗以立號者既鏗鏗然故以號令以警眾也號以立橫者號令既嚴則氣充滿也橫以立武者所以威武以立武○注號令至武氏

正義曰此一節論樂器聲中有所感聲則思各有所用○鏗以立號者其聲鏗鏗然號令○聲者言其聲以立武是用堅剛之臣各以文解之號○令

云也若○以立號者正以號令既嚴則氣充滿以立橫武士勇敢充實則勇者其聲鏗鏗以立橫充滿於物若令○號令嚴則以立武士者勇敢壯充滿是所以橫以武氏

事可立之也崔氏云以教令威武也者所以聞樂鐘鏗則號令既嚴則以立號武故聽鐘聲之則而思武臣也君子

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

石聲磬謂分明於節義辨謂分明於節義辨者石聲之分明者分別○磬口定反下同磬一本作磬音同○石聲至之臣○此一經明磬之聲也石聲磬者磬是石音明然其聲磬石

○能聽磬聲疆居良反下同疆注定音○反○聽者聞磬之聲也○能依注磬口定反下同辨別也分明鏗清則聲清也故云能守節言死也以致死者言死於明辨之義○其辨以致死者既各有分守不辨者相使

則能守節也故云能清則聲清是物分明別其聲○其辨則以致死者既能分辨則不畏死也○不能守節義使死不辨死者也若能辨明死社稷大臣之死封疆則思

明辨節義則不貪其死也○其辨以致死者君子聽磬聲則思死封疆之臣者言能守封疆之社稷大夫思死之臣者能守社稷大夫死眾

曰鄭注云封疆之臣者其言於守死之其聲而思之者下舍守分樂故聽其聲下之音石聲也○然之石聲今至經云石磬

恐謂樂器以為音聲之然故樂器以聲是

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣

廉廉隅○絲聲至之臣○此一經明絲聲之哀者以哀怨之故能立廉以廉隅者有廉隅故能立志以廉隅不可犯其志○君子聽琴瑟之聲則思志義之臣者以其聲哀故聞琴瑟而思其志義

分則能立志○廉隅以立志者有廉故能自立其志故不能含忍分故不可犯故聞絲聲而思其志義之臣也

竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣

濫之言攬也會猶聚也聚或爲最○竽音于畜許又反下同濫力敢反又力暫反攬力敢反○竹聲至之臣○此一經明竹聲之聚會古者以竹聲濫也竹之聲物之大竽笙簫管之屬言竹聲濫者竹聲之音猶攬也以竹聲能聚故立會以會聚之者言會以聚眾之能聚其眾故思畜聚之臣

立會者以竹聲聚眾故聞竽笙之聲能聚其眾聚者亦聞其音而思合其事也○會以聚眾者以其竹聲立會故聞之者亦聚而思其事也竹聲在竹管之中有竹聲管以竹故竹而爲也以笙竽

鼓鼙之聲讙讙以立動動以進眾君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣

讙或爲歡動或爲勳○讙呼端反又音歡下同將子亮反帥色類反下同[illegible]將帥之臣○鼓鼙至之臣○以此一經明鼓鼙之聲讙讙然其動以立動者言鼓鼙之聲能使人意動作者言其君子聽鼓鼙之聲能使將帥動以進眾也○注云聲讙以立動言人意奮作則將帥以進眾○讙動動以進眾者以鼓聲能進眾故將帥之臣聽鼓鼙之聲則思將帥之臣○正義曰是故鼓鼙之聲能動於人也如鄭云

此言廣其聲也其五聲之器皆謂其鐘磬等物各人不同其聲則異非謂樂器之聲與本不同

氏之用樂云崔氏云其五聲之器鐘鏗石磬絲哀竹濫鼓讙之屬皆是也五說者雖有用樂器之中各有所主非定一器也

方之樂器氏之說各以其五聲故云鏗鏘也

君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

以聲合成己之志○鏘七羊反又七良反己音紀○君子至之也○正義曰此一經總結上文五音所聽非但聽其鏗鏘而已亦有所合之也

不用也並而鏘蕃之也○此一經言君子之聽聲非徒鏗鏘五聲而已亦以合成己之志意也

衡反徐反[illegible]音子至合之也○此一經總結上文五者言君子之聽音非但鏘其鏗鏘而已亦有合於己之志意也

四方八卦皆五行相生以四方四維之音相感四方之中五行之相生水生木木生火火生土土生金金生水以相通也

以生金土君父金火之間音土不可屬於金人生水不石可以屬火土而通四方之中天地之間

上地下天既不可同人之所不以如此即爲其不可故以文不故可也今崔氏此說浮虛無實例者不妨

爲今衢八音唯五者以與武臣相會有石與死封疆土木不同此五器

與今衢八音會而五者相死其相土木與絲竹匏等器言之○注記者之不象故云記

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也

賓牟賈姓名賈音古○賓牟至何也○正義曰此一節論孔子問賓牟賈以武樂之事今各依文解之○問賓牟賈自此以下至於孔子之言並是

對曰病不得其衆也

病猶憂也以不得衆心爲憂憂其難也○武王伐紂先鳴鼓以戒眾久乃出以象不得眾心○

詠歎之淫液之何也

詠歎淫液歌遲之也○詠音詠歎吐丹反液音亦逮音代○

對曰恐不逮事也

逮及也事戎事也○恐不至於○正義曰賓牟賈答曰武之舞所以久者是恐其眾不及於事也

發揚蹈厲之已蚤何也

發揚蹈厲舞之蚤時事也○蚤音早○發揚至事也

對曰及時事也

時至武事當施也○蚤音早

武坐致右憲左何也

對曰非武坐也

言武之事無坐也致謂膝至地也憲讀爲軒聲之誤也○憲依注音軒

聲淫及商何也

對曰非武音也

言武歌在正其軍不貪商也時人或說其義爲貪商也

子曰若非武音則何音也

對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣

有司典樂者也傳猶說也荒老耄也言典樂者失其說也而時人妄說也書曰王耄荒○傳直專反下同

子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也

萇弘周大夫○萇直良反

歎之長言之也長言之嗟歎之此賈欲孔子之前其意歌吟嗟歎也是食何之歎之聲

經詠歎之聲歌也○對曰恐不逮事者此經不是淫液武王伐紂恐不至賓牟賈答孔子故歌聲所以詠歎而淫液此答歎

是也○注咏歎淫液歌遲之也○正義曰咏歎者謂長聲而歎矣淫液謂音連延而流液不絕之意歌遲之謂作此歌吟思之欲待衆之至也○發揚蹈厲之

已蚤何也者此又問是孔子之問初舞之時手足發揚蹈地而猛厲音舞初則時故云已蚤何也意謂舞時蚤揚蹈厲節大蚤○對曰及時事也者此亦賓牟

賈對問所以舞時蚤揚發揚蹈厲象武王及時伐紂戰事也故發揚象戰此答非也知非者下云發揚蹈厲是大公之志故知此答非也武坐致右憲左何也

者此亦孔子問問坐跪也致至也軒起也問武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰起何故也對曰非武坐也此是賓牟賈答云致右軒左非是武人之

坐言以舞法無坐也此答亦非知者下云武亂皆坐周召之治也是武何有坐故知此答非也○聲淫及商何也者此亦孔子問詞淫貪也問聲樂之法何意

有貪商之聲也王氏云聲淫及商何也者此亦孔子問賈武音也者此賓牟賈之答非武音謂非是武樂之音賓牟賈言武王應天從人不得已而伐之何容

有貪商之聲故言非武音此答是○注言武至商也○正義曰言武歌在正其軍不貪商者解經非武音言武歌象武王正其軍事不得有貪商之歌故知貪

商者非武樂之音也云聲人或說其義為貪商也者解經中樂淫及商之義言當時人不曉武之音謂此歌樂為貪商故云或說其義為貪商孔子以時人之意

而闕賓牟賈然時人之說非也孔子大聖應知其非而聞之者孔子雖知其非而闕賓牟賈是知非而故問矣○子曰若非武音則何音也者賓牟賈既答貪

商非是武音孔子因而問之云貪商之歌若非武樂之音則何音也○對曰有司失其傳也者此賓牟賈答云有司謂典樂者失其傳說也言武樂之歌有貪商

之意者是典樂有司失其傳說樂為貪商故時人感之○若非有司失其傳則武王之志荒矣者賓牟賈又云若非是有司失其傳說將言武王實為貪商則

是武王之志荒矣言武王荒遂有貪商也然武王大聖伐暴除殘何有貪商之意故知有司妄說為貪商使時人致惑○注荒老至耄荒○正義曰按大

戴禮云文王年十五而生武王發又文王世子篇云文王九十七而崩則武王九十三而終矣文王受命七年而崩十三年伐紂是文王崩後六年伐紂時武

王八十九矣年雖老而大耋不荒耄也書曰王耄荒呂刑文也言穆王享國百年而耄荒謂荒為老耄也○子曰唯丘之聞諸萇弘者孔子既得賓牟賈之答

故云聞諸萇弘備於也體於萇弘之說○亦若吾子之言是也者謂賓牟賈為吾子者備禮○注云子男子之美稱言吾子相親之詞

賓牟賈起免

席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也遲之遲謂久立

於綴○遲之遲並宣鍾反徐宣尼反【疏】賓牟至何也○自此以前孔子問賓牟賈自此以後是賓牟賈問孔子此一經是賓牟賈問詞也○免席而請曰者

免席謂避席也言賓牟賈前答孔子雖被孔子所許於前答之事猶有不曉而反請問孔子故曰免席而請也○夫武之備戒之已久則既聞命矣者前經是

夫子之問賓牟賈前答其已久之意被孔子所許不得為非是既聞命矣○敢問遲之遲而又久何也者此賓牟賈問孔子之詞遲之遲者皇氏云備戒已久

是遲久立於綴亦是遲而又久何意如此

子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事

也發揚蹈厲大公之志也武亂皆坐周召之治也居安坐也成謂已成之事也總干持盾也山立猶正立

也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武舞戰象也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也○語魚據反女音汝下

且同大音召音邵注及下同治直吏反下注及下同大音述尹反又音尤行戶剛反下同【疏】子曰至治也○自此以下孔子為賓牟賈說武樂之意幷

說明克殷以後之事此一經為賓牟賈說其舞之時○夫樂者象成者也言作樂者故象其成功者也總干而山立者言將舞之時舞人總持干盾以正立

似山不動搖象武王持盾以待諸侯之至也○發揚蹈厲大公之志也者言武樂之舞發揚蹈厲象大公威武揚之志也○武亂皆坐周召之治也者亂謂

失行列作此武舞還轉動亂失行列皆坐所以坐者象周公召公以文德治之以文止武象周召之治也

且夫武始而北出再成

而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇

成猶奏也每奏武曲一終為一成始奏象觀兵盟津時也再奏象克殷時也三奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荊蠻之國侵畔者服也五奏象周公召

公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂也○夫音扶綴丁劣反又丁衛反注及下同崇本亦作盟音孟【疏】且夫至以崇

樂○此一經孔子為賓牟賈說武樂六成之意上說三者之事已說更別廣說武樂故云且夫武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一位而北出者大

及第二位稱北出者象武王伐紂云則前云三步以見方再見一成也作樂一成武王北出觀兵也○再成而滅商者謂作樂再成舞者從第二位至第三位象

武王誠商則與前文再始以往南一舞也○三成而南者謂舞者從第三位至第四位極北而南反象武王克紂而南還也○四成而南國是疆者謂舞者從第

成舞者從北頭第一位至第二位象武王伐紂之後南方之國於是疆理也四○五成而分周公左召公右者從第二位至第三位分為左右象周公居左召

公居右也○六成復綴以崇者綴謂南頭初位舞者從第三位南至本位故言復綴以崇○充也謂六奏充其武樂象武王之德充滿天下此並熊氏之說也

而皇氏不云次位舞者本在舞位之中但到六成而已今舞亦然義亦通也○注成猶至樂也○正義曰成謂曲之終成每一曲終成而更奏故云成猶奏也

云復綴反位止也者謂最在南第一位初舞之時從此位入北至六成還反復此位如鄭所注熊氏得之云凡六奏以充武樂也者充謂充滿言六奏其曲武

樂充謂故云六奏以充武樂言武樂充情是功成大平周德充滿於天下也

天子夾振之而駟伐盛威於中國也

之者王與大將夾舞者振鐸以為節也駟當為四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺為一伐牧誓曰今日之事不過四伐五伐○夾古洽反注及下

同駟大各反刺亦作四刺七亦反本【疏】天子至國也○正義曰天子夾振之者謂武樂之作言天子與大將夾舞者振鐸以節之○而駟伐者駟當為

四伐謂舞者作武樂之時每一奏之中而四度擊刺象武王伐紂四伐也盛威於中國也者象武王之德盛威於中國○注夾振至五伐○正義曰

王與大將夾舞者以大將為節也者經云天子夾振是所據之物故知振鐸相對同是尊者故知王與大將也經云夾振之舞是所據

者之節也武樂在庭天子尊極所以得親夾舞人為據舞者熊氏按祭統云君執干戚就舞位冕而總干率其群臣以樂皇尸又下云食三老五更於大學冕

而總干衛得親舞何以不得親執鐸乎此執鐸為祭天時也皇氏云武王伐紂之時王與大將親自執鐸以夾舞者今作武樂之時令二人振鐸夾舞者象武

王與大將伐紂之時矣以皇氏說近人情理通勝於熊氏但注云天子與大將夾舞者則似天子親夾舞人則以皇氏說不便未知孰是故備存熊王云王與天

上層作樂六成尊崇天子之德矣按聖證論云肅引家語之文而解鄭云六成而復綴以崇為天子此家語之文也昭中鄭意王凡樂之作皆所以昭天子

之德崇六成之來而崇之乎孔晁又難云天子夾振用舞之法在於經也象今謂天子夾振此經之正文又夾振舞總干為真如熊氏之說此則經典之證也

云駟當為四聲之誤也者以牧誓有四伐之文故讀為四也云每奏四伐者樂六奏每一奏之中舞者以戈矛四度擊刺象伐紂時也引牧誓曰今日之事

不過四伐五伐者此武王戒誓士衆云今日戰事前進不得過四伐五伐乃止齊務今武樂惟用四伐不用五伐者衛其少也

分夾而進事蚤

濟也分猶部曲也事猶為也濟成也舞者各有部曲之列又振之者象用兵務於早成也○分扶問反任同分部曲夾

久立於綴以待

諸侯之至也象武王伐紂待諸侯也

且女獨未聞牧野之語乎牧語以作武樂之意○牧野音也條又以汝反欲語魚據反

武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜

之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕

子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之
陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載
干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復
用兵也反商當爲及字之誤也及商謂至紂都也牧誓曰至于商郊牧野封謂故無土地者也投舉徙之辭也時武王封紂子武庚於殷墟所徙者微
子也後周公更封而大之積土爲封封比干墓崇賢也行猶視也使箕子視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也弛政去其紂時苛政也倍祿復其紂時薄者
者也散猶放也桃林在華山旁甲鎧也衅釁字也包干戈以虎皮明能以武服兵也建讀爲鍵字之誤也兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也詩曰載櫜弓矢
春秋傳曰垂櫜而入周禮曰櫜之欲其約也鄭或爲緘或爲繪○反依注音及封黃帝之後於薊計今涿郡薊縣是也卽燕國之都也孔安國司馬遷及
鄭皆云燕國君邵公奭周同姓按黃帝姓姬君奭蓋其後也或黃帝之後封薊者滅絕而更封燕郡乎疑不能明也而皇甫謐以邵公爲文王之庶子記傳更
無所出又左傳富辰之言亦無燕也祝之六反杞音起使之行下孟反注同視也商容如字孔安國云殷之賢人也鄭云商禮樂之官也復音伏弛始氏反注
同韓也華如字又戶化反而弗復扶又反下同衅字又作釁同許靳反倒丁老反建依注讀爲鍵其展反徐其偃反櫜音羔注同虛音據令力呈反去起呂反
荷音何本又作荷役也鍵菩[redacted]分夾至兵也○正義曰分夾而進事蚤濟也者代反又開改反鞬止樹反分謂部分夾謂振鐸夾之首舞者各有部分振
鐸夾之而進也事爲也象武王伐紂爲蚤濟成也象爲事之蚤成故前進也○久立於綴以待諸侯之至也者言未舞之前舞者久立於鄉綴象武王待諸侯
之至○且女獨未聞牧野之語乎孔子既爲賓牟賈說武樂之體也又欲爲賓牟賈廣論牧野作武樂之意故云且女獨未聞牧野之語乎辭欲語以牧野之
事畢周道四達之意也○武王克殷反商此孔子爲賓牟賈說牧野克殷後事反商者反當爲及言武王牧野克殷已畢及至商紂之都也○未及下車者言
逮封諸侯未遑暇及下車卽封黃帝堯舜之後也下車而封夏殷之後者以二王之後以其禮大故待下車而封之按周本紀云武王以與戰伐紂兵皆崩畔
武王入至紂死之所周公把大鉞畢公把小鉞以夾武王先武既入立於社南召公奭贊采師尚父牽牲尹逸祝曰殷之末孫季紂殄廢先王明德又云乃封
紂子祿父使其弟管叔蔡叔相祿父命召公釋箕子之囚命畢公釋百姓之囚表商容之閭命南宮括散鹿臺之財發鉅橋之粟命閎夭封比干之墓武王追
思先聖乃襃封神農之後於焦及封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳大禹與此同然如武王追思先聖乃封之與此未及下車義反當以
禮記爲正此不云封神農者舉三恪二代也○釋箕子之囚使之行商容而復其位者既釋箕子使之行商容者行視也容謂禮樂之官使箕子檢視殷家禮
樂之官若有賢者所處皆令復居其故位也○庶民弛政者弛去也庶民被紂虐政者而放去之也○庶士倍祿者謂庶士紂時祿薄者而倍益之車甲衅而
藏之府庫者言車甲不復更用故以血衅而藏之○倒載干戈者倒載而還鎬京也所以倒之者熊氏云凡載兵之法皆刃向外今倒載者刃向國不與常同
故云倒載也○包之以虎皮者虎皮武猛之物也用此虎皮包裹兵器示武王威猛能包制服天下兵戈也或以虎皮有文欲以見文止武也○將帥之士使
爲諸侯名之曰建櫜者封爲諸侯者以其勞賞其功也鄭牧誓云千夫長是也名之曰建櫜者鍵櫜牡也櫜兵甲之衣也言鍵及兵戈悉櫜韜之置於府庫而
鍵閉之故云名之曰建櫜也然後天下知武王之不復用兵也者見其放牛藏罷故知之○注反當至紂也○正義曰反當爲及者以下文云濟河而西明知
此反商是及至商也云投舉徙之辭也者以武王之時封紂子武庚於殷墟初克紂微子復其故位左傳云武王親釋其縛使復其所是也而釐時復所武王
鄭從而居宋也故云所使者微子也云後周公更封而大之者以武庚于周公居攝之時作亂被誅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

旣黜殷命命微子得作微子之命是封而大之其實封爲五百里在制禮樂之後故移邑守云六年制禮作樂封殷之後稱公於宋是也云使箕子視商禮樂之
官者容爲禮樂故云視商禮樂之官知容爲禮樂者漢書儒林傳云孝文時徐生善爲容是善禮樂者抑之容也而武成篇云式商容閭則商容人名鄭不見
古文故爲禮學也云衅釁字也者以禮傳所云以血塗物皆爲釁故從釁也云建櫜爲鍵者鍵是管爲閉藏之名故櫜爲鍵或以管籥或以櫜衣閉藏兵革故
云鍵櫜也引詩曰載櫜弓矢者詩頌時邁篇也論武王伐紂畢載櫜弓矢也引春秋傳垂櫜而入者昭元年左傳文時楚公子圍聘於鄭公孫段云請垂櫜而
入示無弓但垂櫜而已引周禮櫜之欲其約也者考工記文言以皮爲甲櫜中盛之欲其約所引此經文者證櫜是韜藏之物也散軍而郊射
左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明
堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬五者天下之
大教也郊射爲射宮於郊也左東學也右西學也貍首騶虞所以歌爲節也貫革射穿甲革也裨冕衣裨衣而冠冕也裨衣袞之屬也搢猶插也賁憤
怒也文王之廟爲明堂制耕藉藉田也○郊射食亦反左射下右射同沈皆食夜反貍力之反騶側由反貫古亂反後同裨婢支反搢音進笏音忽賁音奔注
同孔安國云虎賁若虎賁獸言其猛也說吐活反朝直遙反射穿食亦反衣裨衣上於既反下如字而冠古亂反猶捷本亦作插初洽反徐采協反憤扶粉反
食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而揔干所以教諸
侯之弟也三老五更互言之耳皆老人更知三德五事者也冕而揔干親在舞位也周名大學於東膠○食音嗣更古衡反注同大學音泰注大學
同饋其媿反酳音胤又仕[redacted]散軍至弟也○此一經論克商之後脩文教也○覲反弟大計反膠音交散軍而郊射者謂鎬京止武而習文也郊射射於
射宮在郊學之中也天子於郊學而射所以擇士第德也○左射貍首者左東學也亦在於東郊貍首諸侯之所射詩也周立虞庠之學於西郊故知使諸侯
習射於東學歌貍首詩也所以歌貍首者熊氏以爲首解云貍之取物則伏下其頭然後必得言射亦必中如貍之取物矣鄭注大射云貍首之詩經之言不
來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇不取於貍之伏物而熊氏所說遠鄭注其義非也右射騶虞者右是西學在西郊也騶虞天子於西學中習射
也騶虞白虎黑文義應之歎也故知唯天子射歌之詩其篇騶虞云彼茁者葭一發五豝鄭注射義云一發五豝喻得賢者多也○而貫革之射息也者貫穿
也革甲鎧也所謂軍射也言軍中不習於容儀又無別物但取甲鎧張之而射唯穿多重爲著謂爲貫革也春秋養由基射七札是也此旣習禮射於學故貫
革之射止息也○裨冕搢笏而虎賁之士說劍也者裨冕入廟之服也搢笏插笏也虎賁言奔走有力如虎之在軍說劍者旣並習文故皆說劍也○祀乎明
堂而民知孝者罷武而教民之行孝於明堂明堂是文王之廟也於時未有明堂而云明堂者文王廟如明堂之制故云明堂也天子於中祀其父也故教民
知孝之道矣然不於后稷廟而於文王廟者既是述父之志故初於中祀也○朝覲然後諸侯知所以臣者六服更朝故諸侯知爲臣之道焉國而教也○耕
藉然後諸侯知所以敬者王自耕藉田以供粢盛故諸侯見而知其敬亦還國而耕也○五者天下之大教也者郊射一裨冕二祀乎明堂三朝覲四耕藉五
此五者大益於天下並使諸侯還其本國而爲教故云大教也○注郊射至田也○正義曰郊射爲射宮於郊者也皇氏云於東郊虞氏云王制爲云殷禮小
學在公宮南之左大學在郊武王伐紂之後猶用殷制故小學射貍首大學射騶虞也宮爲射宮於郊者據大學也云裨冕衣裨衣而冠冕也者觀禮云侯氏
裨冕鄭云裨之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲埤故此云裨衣袞之屬也袞謂從袞冕之次以下皆是也自身著衣而首冠冕故云裨冕衣裨衣而冠
冕也云文王之廟爲明堂制者以周公攝政六年始朝諸侯於明堂當武王伐紂之時未有明堂今云祀乎明堂故知是文王之廟制耳非正明堂也○天子

袒而割牲者謂天子養三老五更之時親袒衣而割牲也執醬而饋者謂天子親執醬而饋之○執爵而酳者謂食訖天子親執爵而酳口也○冕而總干者謂天子親自著冕手持干盾而舞也此冕當鷩冕事先公以饗射饗老之類所以教諸侯之弟也者天子親自養老則諸侯亦然不言教以孝者與上互文○注三老至東膠○正義曰三老五更互言之耳者三老亦五更五更亦三老故云皆老人更知三德五事者也三德謂正直剛柔五事謂貌言視聽思也文王世子注云象三辰五星者義相包矣云周名大學曰東膠者按王制云周人養國老於東膠以養庶老故知大學也此經云食三老五更於大學亦謂殷禮周則右射虞之庠矣闕

若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎言武遲久為重禮樂○夫音扶為于偽反【疏】若此至宜乎○若如也言周德如此之後則是周之道德四方通達禮樂交通無所不備也則夫武之遲久不亦宜乎者凡功小者易就其時速也功大者難成其時久也周之禮樂功大故作此大武之樂遲停而久不亦宜乎者其宜合當然也以其功德盛大故須遲久重慎之也

君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也致猶深審也子讀如不子之子油然新生好貌也善心生則寡於利欲寡於利欲則樂矣志明行成不言而見信如天也不怒而見畏如神也樂由中出故治心○易以豉反下及注皆同子諒如字徐將吏反諒音亮油音由行下孟反下同【疏】君子至者也○正義曰自此以下至可謂盛矣名為樂化言樂能化人始至於善故名樂化各隨文解之○此一經明樂以治心記者引君子之言故云君子曰禮樂不可斯須去身者言禮樂是治身之具不可斯須去離於身也○致樂以治心則易直子諒之心油然生矣者致謂深致詳審易謂和易直謂正直子謂子愛諒謂誠信言能深遠詳審此樂以治正其心則和易正直子愛誠信之心油油然從內而生矣言樂能感人使善心生也○易直子諒之心生則樂者四善之心生則令人和樂樂則安者心樂故體安而不躁也○安則久者既身不躁故性命長久也○久則天者志明行成久而不改則人信之如天○天則神者既為人所信如天故又為人所畏如神也○天則不言而信者謂四時不失○神則不怒而威者言宗廟社稷之中而民自敬是不怒而威也言聖王既能用樂和心故不言而信似天也不怒而威似神也致樂以治心者也言聖王所以能如此者正由詳審於樂以和治民心遂能如此○注致猶至治心○正義曰致猶深審也者言深遠詳審樂之道理能致如此故云致猶深審也云子讀如不子之子者按偽書云啟呱呱而泣予弗子是子愛之義而此經子亦是慈愛故讀如不子之子云油然新生好貌也書傳箕子歌云禾黍之油油潤澤好之貌然善心內生其貌美好油然也云善心生則寡於利欲者凡利欲之發由貪鄙而來心若思利欲則神勞形苦今善心既生則利欲寡少利欲既少則情性和樂云志明行成者不食於利弊是志意清明神和性樂是善行得成矣云不言而見信如天也不怒而見畏如神也者以其志明行成之後故人皆信其德行敬其威重不須言而見信如天不須怒而見畏如神也但天之與神其事是一俱不言而信不怒而威天則有形不似稱近則無體理如幽深故經先云久則天後云天則神也但天者四時不失故云不言而信神是人所畏敬故云不怒而威其實一也所從之異耳云樂由中出故治心者解樂以治心之意也

致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威躬身也禮自外作故治身心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣鄙詐是貪多詐偽外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣易輕易也【疏】致禮至之矣○致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威者前經云致樂此經云致禮而治躬致禮意以治躬外貌則莊嚴而恭敬若能莊嚴而恭敬則嚴肅威重也言內心莊嚴恭敬則人儼之嚴肅威重○心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣者前經明致樂治心則向善心生此經明樂治心失則鄙心起言不能致樂治心心中斯須不能和則不能不喜樂而有鄙慢詐偽之心入於內矣由貪欲多故鄙詐起也○外貌斯須不莊不敬而慢易之心入之矣者前經致禮以治躬得則莊敬起此經明致禮以治躬失則易慢生故云外貌斯須不莊不敬不能致禮治躬故輕易慢之心從外而入內矣

故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德煇動於內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順德煇顏色潤澤也理容貌之進止也○爭爭鬬之爭煇音暉【疏】故樂至承順○此一經言聖人用禮樂以治身內外樂備使德煇動於內而民順於外○故樂也者動於內者也但樂從心起故感動於內○禮也者動於外者也禮從外生故發動於外也○樂極和者樂能感人心故極益於和也○禮極順者禮以檢貌故極益於順也內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也者由心內和色見於外順之故望其顏色而弗與爭內和色見於外故不爭矣此覆結上內和也○望其容貌而民不生易慢焉者外貌和順故民不生易慢此覆結外順也○故德煇動於內而民莫不承聽者由樂以和心故德煇美發動於內而民莫不承事聽從也○理發於外而民莫不承順者由禮以治貌故理發見於外而民莫不承事敬順也○注德煇至止之○正義曰德煇顏色潤澤也由內心和順故和順之德煇從見於顏色是德煇由動於內而來也云理容貌之進止也者以經云理發諸外凡道理從內心而生今云理發諸外非道理之理止謂容貌進止之理鄭恐有道理之嫌故云容貌之進止也故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣【疏】故曰至難矣○此一經總結致備禮樂之道也言盛人者能詳審極致禮樂之道舉而錯置於天下皆敬從無復有難為之事也

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮主於減人所倦也樂主其盈人所歡也○錯本亦作措同七路反減胡斬反又古新反性及下同禮減而進以進為文樂盈而反以反為文進謂自勉彊也反謂自抑止也文猶美也善也○彊其丈反又其兩反禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反放淫樂不能止也報讀曰褒猶進也○銷音消報依注讀曰褒音保毛反下同禮得其報則樂樂得其反則安得謂曉其義知其吉凶之歸○樂樂上音洛下音岳禮之報樂之反其義一也俱趨立於中不銷不放也【疏】樂也至一也○此一節論樂之體或減或盈其事各異王者當各依其事而和節之也○故禮主其減者行禮在於困匱主在減損謂人不能行也樂主其盈者作樂人所歡樂言樂主於盈滿人皆欲得賢也○禮減而進以進為文者禮既減損當須勉勵於前進文謂美善之名若能前進則為美善也○樂盈而反以反為文者樂主其盈當須抑退而自反則為美善也○禮減而不進則銷者禮明前經禮須進之意禮既減損若不勉彊自進則禮道銷衰也○樂盈而不反則放者言樂主盈滿若不反自抑損則樂道流放也○故禮有報而樂有反者報謂禮為樂須進也以其病害如此故行禮之道須有自進作樂之道須有自反也○禮得其報則樂言禮能曉其義理而自進則和樂不至困苦故和樂也○樂得其反則安者言能知吉凶之歸而得其反則安靜而不流放也禮之報樂之反其義一也者言禮能自進樂能自反其義於中和之義一也言俱得其中故云一也○注得謂至之歸○正義曰得謂曉其義者言禮樂俱有義理云知其吉凶之歸者謂禮之與樂俱有吉凶行禮得所為吉失禮則凶為樂笑善則吉為樂惡則凶今按注意分明兼解禮樂故鄭唯言得謂曉其義是兼解禮得樂得之字則自然吉凶之言解禮樂鄭氏之意乃謂曉其義者解禮知其吉凶所歸解樂其義非也夫樂至此矣從此以下至章末總明樂之德也

夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動

靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣免猶自止也人道人之所為也性術言此出於性也盡於此不可過
疏夫樂至此矣◯夫樂者樂也者言樂之為體是人情所歡樂也人情之所不能免也者免猶止退也言喜樂動心是人情之所不能自抑遏也樂必發於
聲音者言人歡樂之事發見於聲音言內心歡樂聲音發見嗟嘆之詠歌之是也◯形於動靜者形見也內心歡樂發見於外就動靜則不知手之舞之足之
之蹈之是也◯人之道也者謂內心歡樂發見聲音動靜是人道自然之常◯聲音動靜性術之變盡於此矣者術謂道路變謂變動言口為聲音貌為動靜
是人性道路之變轉竭盡於此矣而不可過也內心善則變轉出音聲形外貌變轉為動靜此自然情性為變改不過於此度此外不復更有餘事故云盡於
此矣故人不耐無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂形聲音動靜也耐古書能字也後世變之此獨
存焉古以能為三台字◯耐古能字下及注同台味才反疏故人至無亂◯此一節明人稟自然之性而有喜樂◯故人不耐無樂者言人感五常之性自
然之常若見好事內心不能無喜樂也◯樂不耐無形者內既歡樂不能無形見於外謂聲音動靜而見於外也◯形而不為道不耐無亂者既樂既形於外
而不依道理或歌舞不節作晝作夜是不依道理既不為道不能無淫亂之事以至於亡國喪家也◯注耐古至台字◯正義曰言經之耐字是古書能字之
義言古書能字皆作耐字云後世變之者言後世以來變為能不作耐字也云此獨存者言此樂記獨存耐字以為能也云古以能為三台字者言古時
以今能字為三台之字是古者之耐字為今之能字能字為三台之字後世以來變古耐字以三台之字能當耐字之變而為能也又更作三台之字是今古變
也◯先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而
不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得
接焉是先王立樂之方也流謂淫放也文篇辭也息猶銷也曲直歌之曲折也繁瘠廉肉聲之鴻殺也節奏闋作進止所應也方道也
也◯以道音導瘠在亦反肉如又反注同邪似嗟反折之殺反鴻本亦作洪殺色戒反徐所例反闋苦穴反疏先王至方也◯此一節論先王恥惡其亂
故立正樂以節之使其聲足樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使人愛樂不至流逸之放蕩也◯使其文足論而不息者文謂樂之篇章足可談論
義理而不息止也使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣者曲謂聲音迴曲直謂聲音放直繁謂繁多瘠謂省約廉謂廉稜肉謂肥滿節奏謂
或作或止作則奏之止則節之言聲音之內或曲或直或繁或瘠或廉或肉或節或奏隨分而作以會其宜但使會其宜足以感動人之善心如此而已◯不
使放心邪氣得接焉者放心謂放恣之心邪氣謂淫邪之氣既節之以雅頌又調之以律呂就得其歡心得其和故放心邪氣不得接於情性矣◯是以先王立
樂之方也者方猶道也言此上來之事是先王立樂之道也◯注流猶至道也◯正義曰流猶淫放也者謂樂聲流動淫邪放逸聲既如此感動人心人若聽
之心亦流移淫放也云息猶銷也言樂德深遠義理而不可銷盡故云論而不息云曲直歌之曲折也言歌之體其聲須有曲時有折時故云歌之曲
折也云繁瘠廉肉聲之鴻殺也者鴻謂麤大殺謂細小言樂聲須弘大而多則肉與繁聲是也殺謂聲音細小則瘠與廉聲是也言聲音之宜或須繁多肉滿
者或須瘠少廉瘦者凡樂器大而弦麤者其聲鴻器小而弦細者其聲殺矣云節奏闋作進止所應也闋謂樂息作謂樂動進則作也止則闋也故云進止所
應也◯是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長
幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審
一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先

王立樂之方也審一審其人聲也比物謂雜金革土匏之屬也以成文五聲八音克諧相應和◯長丁丈反匏音庖比毗志反注同雜也飾音
式又音勑疏是故至方也◯此一經覆說聖王立樂之事使君臣上下同聽之則莫不和敬者以君臣主敬故君臣上下同聽之則莫不和敬也鄉里主順
故云莫不和順父子主親故云莫不和親也◯故樂者審一以定和者一謂人聲音作樂者群審人聲以定調和之音但人聲雖一其感有殊或有哀樂之感
或有喜怒之感當須詳審其聲以定調和之曲矣◯比物以飾節者物謂金石匏土之聲言須比八音之物以飾音曲之節也◯節奏合以成文者謂奏作其
樂或節止其樂使音聲和合成其五聲之文也所以合和父子君臣者則上文君臣同聽莫不和敬父子同聽莫不和親是也◯附親萬民也者則上文族長
鄉里之中長幼同聽莫不和順之屬言親以及疎遠近以至親遠是親附萬民也故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其
干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊
焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也綴表也所以表行列也詩云荷戈與綴兆域也舞者
進退所至也要猶會也命教也紀總要之名也◯詘丘勿反要一遙反注要體會同行戶剛反注同荷本又作何胡可反一音河綴時作殺同都外反疏
故聽至免也◯此一經論先王制樂得天地之和則感動人心使之和善◯故聽其雅頌之聲志意得廣焉者雅以施正道頌以贊成功若聽其聲則淫邪不
入故志意得廣焉◯執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉者干戚是威儀之容俯仰詘伸以禮進退動止必以禮故容貌得莊敬焉◯行其綴兆要其節奏
行列得正焉進退得齊焉者綴表也兆域也言舞者綴表兆域方正得其所矣節謂曲節奏謂動作音作樂或節或奏是依其綴兆故行列得正由隨其節奏
故進退得齊焉◯故樂者天地之命者命教也言樂者天地之氣是天地之教命也◯中和之紀者紀謂綱紀總要之所言樂和律呂之聲是中和紀綱總
要之所言也◯人情之所不能免也者人感天地而生又感陰陽之氣樂既合天地之命協中和之紀感動於人是人情不能自免退言人感樂聲自然敬喜
也◯注綴表至名也◯正義曰引詩云荷戈與綴者證綴為表也今按詩荷戈與殺不同者蓋鄭所見齊魯韓詩本不同也云紀總要之名也者紀是綱紀衆
物之名與衆物為綱要言樂者與中和之聲為綱要也夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之
所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉儕猶輩類◯鈇方夫反又音甫鉞音越儕仕皆反輩布內反喜則
天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣天子之於天下喜怒節之以禮樂則兆民和從
而畏敬之禮樂王者所當與則威矣疏夫樂至盛矣◯此一經覆說樂道之盛◯故先王之喜怒皆得其儕類者言樂以飾喜非喜不樂是喜得其儕類
鈇鉞飾怒非怒不可橫施鈇鉞是怒得其儕類為是樂非合喜不喜鈇鉞非合怒不怒也◯喜則天下和之者以心內而喜故天下和也◯怒則暴亂者畏之
者非惡不怒故暴亂者畏之◯先王之道禮樂可謂盛矣者上經以來但論樂此兼云禮者以此一章總兼禮樂故於章末總以禮樂結之◯子贛
見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也子贛孔子弟子師樂官也乙名聲歌各有
宜氣順性也◯贛音貢師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉樂人
稱工執猶處也◯請七賴反徐音情愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也
動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也寬而
靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小

雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛。此文換簡失其次寬而靜宜在上愛者宜歌商宜承此下行讀云肆直而慈愛者宜歌商。商宋詩也愛或爲哀直己而陳德者因其德歌所宜育生也○斷丁亂反下及注同好呼報反換戶亂反行戶剛反商之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊。云商之遺聲也衍字也又誤上所云故商者五帝之遺聲也當居此衍字處也○處昌慮反明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓屢數也數斷事以其肆直也見利而讓以其溫良能斷也斷猶決也○數色角反下同臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此保猶安也知也故歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠言歌聲之著動人心之審如有此事○上時掌反抗苦浪反隊直類反折之設反槀苦老反倨音據中丁仲反句紀具反鉤古侯反纍本又作累力追反故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也長言之引其聲也嗟歎和續之也不知手之舞之足之蹈之歎之至也○說音悅和胡臥反子貢問樂上下問樂之也

【疏】子貢至問樂○正義曰子貢見師乙依別錄是師乙之章○聞樂歌各有宜也者子貢問師乙言凡聲歌各逐人性所宜者也如賜同者宜何歌也者如賜問之氣性宜作何歌是欲令師乙觀己氣性宜聽何歌也請誦其所聞而吾子自執焉者此師乙答子貢請爲論述不敢定其所宜故請誦其所聞之詩令子貢自量己性執處所宜之歌但此經錯上下失紛今依鄭之所注次而解之所次依史記樂書也○寬而靜柔而正者宜歌頌者寬謂德量寬大靜謂安靜柔謂和柔正謂正直頌成功德弘厚若性寬柔靜正者乃能包含故宜歌頌也○廣大而靜疏達而信者宜歌大雅者廣大謂志意宏大而安靜疏達謂疏朗通達而誠信大雅者歌其大正故性廣大疏達直歌大雅但廣大而不寬疏達而不柔包容未盡故不能歌頌○恭儉而好禮者宜歌小雅者恭謂以禮自持儉謂以約自處若好禮而動不越法也小雅者王者小正性既恭儉好禮而守分不能廣大疏通故宜歌小雅也○正直而靜廉而謙者宜歌風者正直而不能包容靜退即不知禮節廉約自守謙恭卑退不能好禮自處其德狹劣故宜歌諸侯之風未能聽天子之雅矣○肆直而慈愛者宜歌商者謂情性肆放質直慈心愛樂者宜歌商商者五帝之遺聲言五帝道大故肆直慈愛者宜歌之以慈愛故也○溫良而能斷者宜歌齊者齊三代之遺聲三代干戈所起裁斷是非故溫良能斷者宜歌齊也○夫歌者直己而陳德也者言夫歌者當直己身而陳論其德謂己有此德而宜此歌亦是正直己身而敷陳其德故云直己而陳德也○動己而天地應焉者言能直己陳德故亦四事而來應之言歌者運動己德而天地應焉○四時和焉者謂陰陽順也○星辰理焉者謂不悖逆也○萬物育焉者謂其生所得也○故商者五帝之遺聲也者言五帝德既顯盛遺聲在於後代矣其肆直而慈愛者宜聽之耳末能行五帝之德也○商之至之齊商之遺聲也者此五字鄭云衍字者上已有商者五帝遺聲故此云商人識之故云謂之商矣○齊者三代之遺聲者前經云溫良而能斷者宜歌齊故此云齊者三代之遺聲也○齊人識之既識其音曲故謂之齊矣言三王德備五帝道盛但遺聲於後代故溫良而能斷者宜歌之言宜聽歌聲非謂能行三代之德也○明乎商之音者以其肆直而慈愛故臨事屢斷也○明乎齊之音者見利而讓者以其溫良能斷故見利而讓不私於己也○臨事而屢斷勇也者臨危疑之事數能斷割其勇也○見利而讓義也者言見利能讓長有義也○有勇有義非歌孰能保此者保猶安也知也故有勇有義之人不是歌聲辯之能知其有勇有義言明其所宜之歌宜歌商者知其有勇宜歌齊者知其有義○故歌至貫珠此一經論感動人心形狀如此諸事○上如抗者言歌聲上響感動人意使之如似抗舉也○下如隊者言音聲下響感動人意如似隊落之下也○曲如折者言音聲迴曲感動人心如似方折也○止如槀木者言音聲止靜感動人心如似枯槀之木止而不動也○倨中矩者言其音聲雅曲感動人心如中當於矩也○句中鉤者謂大屈也言音聲大屈曲感動人心如中當於鉤也○纍纍乎端如貫珠者言聲之狀纍纍乎感動人心端正其狀如貫於珠言聲音感動於人令人心想形狀如此○故歌至之也上論歌之形狀此論歌之始終相生至於舞蹈○故歌之爲言也長言之也者言歌之爲言引液其聲長遠而言之○說之故言之者此更覆說歌意前經有可說之事來感己情則言之○言之不足故長言之者直言之不足更宜嗟己意故引液長言之也長言之不足故嗟歎之者以長言之歌之意猶不足故嗟歎之美而和續之○嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也者言雖復嗟歎情由未滿故不覺揚手舞之蹈足蹈之而手舞其體足蹈其地也之是動句雖也按詩云先嗟歎後云詠歌之此先云長言之後云嗟歎之文先後不同者何也但詩序是屬文之體又略言之故後云言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故承歌之此經委曲說歌之狀其言備具故言之言之不足故長言之長言之不足故後始云嗟歎之矣○注商宋詩也○正義曰以下文商人識之齊人識之皆據其代也故知此商謂宋人所歌之詩宋是商後也○注云商至處也○正義曰此經中商之遺聲也五字言無此五字以上經云商者五帝之遺聲故此經不得更有商之遺聲也故知衍字云商者五帝之遺聲也當居此衍字處也者前云商者五帝之遺聲當居此商之處也

附釋音禮記注疏卷第三十九

禮記注疏卷三十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

樂記

今夫新樂節

及優侏儒　閩監毛本同岳本同衛氏集說同陳澔集說同惠棟校宋本儒作𠉀石經宋監本嘉靖本同釋文出儒云音儒

獶雜子女　各本同石經同盧文弨云獶當作獿按釋文亦作獶云依字亦作猱○按依說文當作獿猱卽獿字獿聲柔聲古音同部

今夫至發也　惠棟校宋本無此五字

此經明子夏　閩監毛本同惠棟校宋本此經上有正義曰三字

對文侯新樂之禮　惠棟校宋本同閩監毛本禮誤體衛氏集說同

俱曲屈進退而已　閩監毛本同惠棟校宋本曲屈作屈曲

今君之所問者樂也節　惠棟云今君之所問節宋本分文侯曰以下另為一節

鏗鏘之類　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文鏘作鎗

今君至何如　惠棟校宋本無此五字

前兩經　閩監毛本同考文云宋板上有正義曰三字

謂音聲也　考文云宋板作也此本也字脫閩監毛本也作耳

音則心邪聲亂　閩監本同毛本心聲二字互誤

○文侯曰　閩監本同毛本○誤古考文云宋板無古字

子夏對曰夫古者節

當謂樂不失其所　各本同盧文弨云史記集解無樂字○案正義亦無樂字

照臨四方曰明　各本同釋文出炤臨云本亦作照

子夏至謂也　惠棟校宋本無此五字此本○下脫正義曰三字

今君之所好者節

今君至出也　惠棟校宋本無此五字

上既云　閩監毛本同惠棟校宋本上有正義曰三字

子夏對曰鄭音好濫節

齊音敖辟　各本同石經同釋文出傲云字又作敖○按古多假敖為傲

子夏至用也　惠棟校宋本無此五字

此一節　閩監毛本同惠棟校宋本上有正義曰三字

好濫相偷竊　閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本濫作比

詩云肅雍和鳴節

肅雍和鳴　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說雍作雝陳澔集說同考文提要云按詩考列之詩異字異義中宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作雝下雝雍和也同

此一節　閩監毛本同惠棟校宋本上有正義曰三字

為人君者節

此經明子夏　閩監毛本同惠棟校宋本上有正義曰三字

釋言文也　惠棟校宋本此下標禮記正義卷第四十八終記云凡二十七頁

然後聖人作為節　惠棟校宋本自此節起至子貢見師乙而問焉節止為第四十九卷卷首題禮記正義卷第四十九

壎篪　閩本同惠棟校宋本宋監本石經岳本衛氏集說釋文同監毛本篪誤箎嘉靖本同注放此疏同

謂祝敔也　各本同釋文出圄云本又作敔○按敔正字圄假借字

或為簨虡　閩監毛本同岳本衛氏集說同釋文亦作虡嘉靖本虡作簴考文云足利本同○按說文作虡鐻省作虡俗從竹

然後鍾磬竽瑟　閩本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本鍾作鐘石經同岳本同下鍾聲鏗鏘鐘鼓鍾磬並同疏放此

然後至序也　惠棟校宋本無此五字

篪七室塤六孔　閩監本同衛氏集說同惠棟校宋本室作空毛本同塤誤塤盧文弨云空卽孔字

故周語單穆云　惠棟校宋本有公字衛氏集說同此本公字脫閩監毛本同

鍾磬鏗節

鍾磬至武臣　惠棟校宋本無此五字

則其號必充滿於萬物矣　閩監毛本同惠棟校宋本滿作備

石聲磬節

石磬至之臣　惠棟校宋本無此五字

此一經　閩監毛本同考文云宋板上有正義曰三字下疏皆放此

故讀磬音磬然矣　閩本同監本磬作罄毛本磬作罄

竹聲濫節

君子聽竽笙　各本同毛本竽誤竿

竹擊至之臣　惠棟校宋本無此五字

鼓鼙之聲讙節

鼓鼙至之臣　惠棟校宋本無此五字

故使人意動作也　閩監本同毛本意動二字倒

君子之聽音節

非聽其鏗鎗而已也　惠棟校宋本宋監本石經岳本同考文引古本足利本同閩監本也字同鎗作鏘嘉靖本同衛氏集說同毛本鎗作鏘也誤矣釋文亦作鎗石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作鏗鎗史記樂書同

君子至之合也　惠棟校宋本無此六字此本〇下脫正義曰

非徒聽其音聲鏗鎗而已　惠棟校宋本同閩監毛本鎗作鏘衛氏集說同

賓牟賈侍坐於孔子節　惠棟云賓牟賈節咏歎之節賓牟賈起節子曰居節宋本合爲一節

賓牟賈　牟字各本並從牛惟此本及閩本從午作牟下經疏並同石經此牟字從干作牟下賓牟賈起又從牛作牟按從牛是

賓牟至衆也　惠棟校宋本無此五字

此以下王事　惠棟校宋本閩監毛本王作五

咏歎之節

咏歎之　各本同石經同嘉靖本歎作嘆釋文出咏嘆云音歎

事戎事也　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本戎作伐考文引足利本同

荒老耄也　各本同釋文耄作旄下同〇按依說文當作薹

咏歎至是也　惠棟校宋本無此五字

此是賓牟賈答孔子之詞　閩監毛本同惠棟校宋本詞作辭下此亦賓牟賈對詞此亦孔子問詞並同

象武王伐紂　閩監本同毛本伐誤代

謂非是武樂之音　閩監毛本同惠棟校宋本音作意

是文王崩後六年伐紂時　惠棟校宋本作是此本是字模滅閩監毛本是誤

子男子之美稱　閩監毛本同考文云宋板無下子字

賓牟賈起節

敢問遲之遲　各本同石經遲並作遟釋文同下倣此

是賓牟賈問詞也　閩監毛本同惠棟校宋本詞作辭

前經是夫子之問　惠棟校宋本作子此本子字漶滅閩監毛本子誤武

子曰居節

吾語女　惠棟校宋本作女石經宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出女云音汝下且女同此本女作汝閩監毛本同按下且女此本及三本並作女則此處女字不當獨出作汝

大公之志也　各本同石經同釋文亦作大毛本大作太

放象其成功者也　惠棟校宋本同閩監毛本放作倣衛氏集說同

且夫武始而北出節

五成而分周公左　各本同石經同考文云古本分下有陝字孫志祖校云按史記樂書本家語辨樂解皆有陝字

始奏象觀兵盟津時也　閩監毛本同嘉靖本同岳本盟作孟衛氏集說同釋文出孟津云本亦作盟

且夫至以崇　惠棟校宋本無此五字

此一經孔子曰　閩監本同衛氏集說同毛本經作節惠棟校宋本上有正義曰三字

則前云三步以見方見一成也　惠棟校宋本見作是此本誤閩監毛本同衛氏集說無則字是一成也作此是一成也

鍾者從北頭第一位却至第二位　惠棟校宋本作北頭第一位衛氏集說同此本一誤二閩本同監毛本一誤二三却字閩本同監毛本作郤衛氏集說同

天子夾振之節　惠棟云天子節分夾而進節宋本合爲一節

天子至國也　惠棟校宋本無此五字

王與大將親自執鐸　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本王誤正

具如熊氏之說　惠棟校宋本同閩監毛本具誤俱

分夾而進節

庶民弛政　各本同石經同嘉靖本弛作強注同

車甲衅而藏之府庫　史記衅作釁

包之以虎皮　史記包作苞

反商當爲及字之誤也　惠棟校宋本無商岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引足利本同此本反下衍商字閩監毛本同

封紂子武庚於殷墟　各本同釋文出殷虛云音墟〇按虛墟古今字

分夾至兵也　惠棟校宋本無此五字

武王既入立於社南 閩監毛本同惠棟校宋本無於字

虎皮武猛之物也 閩監本同毛本武猛二字倒

反當至約也 惠棟校宋本同閩監毛本當誤商

聘于鄭公孫段云請垂櫜 閩本同惠棟校宋本同監毛本段誤假

散軍而郊射節 惠棟校云散軍節若此節宋本合爲一節

散軍至弟也 惠棟校宋本無此五字

此一經 惠棟校宋本上有正義曰三字

鄭注射義云一發五豝 閩監毛本同惠棟校宋本一作壹

亦還國而耕也 監毛本同衛氏集說同閩本耕作教惠棟校宋本同

爲射宮於郊者也 閩監毛本同考文引宋板者也作也者

其餘爲埤 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本埤作禆按儀禮覲禮注作禆

君子曰禮樂節 惠棟校云君子節治禮以治躬節宋本合爲一節

善心生則寡於利欲 史記集解引上有若字

君子至者也 惠棟校宋本無此五字

云油然新生好貌也 閩監本同毛本也誤此者

書傳箕子歌云 惠棟云箕子當作微子宋本及史記俱作箕子

致禮以治躬節

鄙詐是貪多詐僞 閩監毛本作鄙詐是貪多利僞生惠棟校宋本作鄙詐入之謂利欲生宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同衛氏集說作鄙詐入之謂利僞生○按史記集解引謂利欲生四字

致禮至之矣 惠棟校宋本無此五字

而治躬謂致禮意 閩監毛本同惠棟校宋本治躬謂致作盟王醉審衛氏集說同

前經明致樂治心則向善心生 閩監毛本同惠棟校宋本作前經明致樂治心得則善心生

而有鄙悖詐僞之心入於內矣 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本無入字

故樂也者節

而民不生易僈焉 各本僈作慢石經同此本誤

故樂至承順 惠棟校宋本無此五字

此一經 惠棟校宋本上有正義曰三字

故極益於和也 閩監毛本同衛氏集說亦作益惠棟校宋本益作盡下故極益於順也同

故曰致禮樂節

故曰至難矣 惠棟校宋本無此五字

此一經 惠棟校宋本上有正義曰三字

樂也者動於內者也節 惠棟校云樂也者節夫樂者節故人節宋本合爲一節

放淫聲 惠棟校宋本宋監本並有於字岳本嘉靖本同衛氏集說同此本於字脫閩監毛本同○按史記集解引有於字

報讀曰褒猶進也 閩監毛本同惠棟校宋本曰作爲考文引宋板同褒字重作報讀爲褒褒猶進也古本足利本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同宋監本亦重褒字

樂也至一也 惠棟校宋本無此五字

此一節論樂之體 閩本同考文引宋板樂作禮監毛本作此一節論禮樂之體衛氏集說同惠棟校宋本此上有正義曰三字

夫樂者樂也節

夫樂至此矣 惠棟校宋本無此五字

前嗟嘆之 閩監毛本同惠棟校宋本前作則衛氏集說亦作則嗟歎

故人不耐無樂節

故人不耐無樂 各本同石經耐字剜刻釋文出而耐其而字應作不疑傳寫之誤

不能無喜樂也 閩本同惠棟校宋本同監毛本喜誤善

言經之耐字 閩監本同毛本經誤今

先王恥其亂節

曲直繁瘠 各本同石經瘠字殘闕釋文出繁瘠九經古義云荀子瘠作省按省與眚通眚猶瘠也故字亦作瘠尋文義繁省爲長

先王至方也 惠棟校宋本無此五字

此一節 惠棟校宋本上有正義曰三字

邪氣謂淫邪之氣 惠棟校宋本作淫此本淫誤婬閩監毛本同

是故樂在節

是故至方也 惠棟校宋本無此五字

此一經 惠棟校宋本此上有正義曰三字

言近以至親遺 補案親字誤衍

故聽其雅頌之聲節

故聽至免也 惠棟校宋本無此五字

揔要之所言 閩本同惠棟校宋本同監毛本言作名衞氏集說同下揔要之所言也同

自然敬畏也 惠棟校宋本畏作愛此本誤閩監毛本同

紀是綱紀衆物之名 閩監毛本同惠棟校宋本綱紀衆作細總東

夫樂者先王節

禮樂王者所常興則感矣 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本矣作也岳本嘉靖本宋監本並同

夫樂至感矣 惠棟校宋本無此五字

子贛見師乙而問焉節

子贛 閩監毛本同岳本同嘉靖本同石經贛作贛衞氏集說同釋文同宋監本作貢

而吾子自執焉 此下經注各本及石經並同惟考文云宋板自執焉下接寬而靜云云而慈愛下接者宜歌商云云五帝之遺聲也下接商人識之云云校各本經文刪去一愛字及商之遺聲也五字又刪去注此文換開以下五十七字及云商之遺聲也以下三十字山井鼎云宋本此經次序與鄭本異注亦有刪略蓋隨注意改其次序併刪去注文也按陳澔集說本經文自而吾子自執焉以下至商人識之以上多所倒置蓋依用鄭國子氏本亦與宋板合

商宋詩也 按史記集解上有肆正也三字諸本並脫

下如隊 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出如隊石經隊作墜○按隊墜古今字

上下同實之也 閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本同作目岳本同

子貢至問樂 惠棟校宋本無此五字

各逆人性所宜者也 惠棟校宋本同閩監毛本逆誤遂衞氏集說同

如賜同者宜何歌也背 閩本同惠棟校宋本同監本空闕同字毛本同字無

如賜同之氣性宜作何歌 閩本同惠棟校宋本同監本闕同字毛本同字緩氣誤人

大雅者敬其大正 閩監本同毛本正誤雅下王者小正同

謂情性肆放 惠棟校宋本肆誤四

言能直己陳德 閩監毛本同惠棟校宋本無能字

未能行五帝之德也 閩監毛本同惠棟校宋本帝作常

言聲音感動於人 閩監毛本同惠棟校宋本聲音作音聲

言雖復嗟歎情猶未滿 惠棟校宋本作猶衞氏集說同此本猶作由閩監毛本同

按詩云先嗟歎 閩監本同毛本云先作先云

故永歌之 閩監毛本永作咏

附釋音禮記注疏卷第三十九 惠棟校宋本禮記正義卷第四十九終記云凡二十六頁宋監本禮記卷第十一經六千四百九十五字注五千五百字嘉靖本禮記卷第十一經六千四百九十五字注五千五百三十三字

禮記注疏卷三十九校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

雜記上第二十 ○陸曰鄭云雜記者以其雜記諸侯及士之喪事【疏】正義曰按鄭目錄云名曰雜記者以其雜記諸侯以下至士之喪事此於別錄屬喪服分爲上下義與曲禮檀弓分別不殊也

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復 館主國所致舍復招魂復魄也如於其國主國館賓予使有之得升屋招用褒衣也如於道道上廬宿也升車左轂象升屋東榮綏當爲緌讀如蕤賓之蕤字之誤也緌謂旌旗之旄也去其旒而用之異於生也○蕤儒隹反下及注同轂工木反綏依注作緌耳隹反下及注同復音伏下同予羊汝反褒本又作襃保毛反後皆同去起呂反下去旌同【疏】正義曰自此以下至蒲席以爲裳帷總明諸侯及大夫士在路而死招魂復魄并明飾棺輤載之等此一經下至廟門外論諸侯之制今各依文解之○諸侯行而死於館者謂五等諸侯朝覲天子及自相朝會之屬而死者謂諸侯於時或在主國死於館者謂主國有司所授館舍也○則其復如於其國者其復謂招魂復魄也謂在他國所授之舍若復魄之禮則與在己本國同故云如於其國也如於道則升其乘車之左轂者如若也道路也謂若諸侯在道路死則復魄與本國異也乘車其所自乘之車也其復魄則俱升其所乘車左邊轂上而復魄也此車以南面爲正則左在東也升車左轂象在家升屋東榮也其五等之復人數各如其命數今轂上狹則不知以幾人崔氏云一人而已○以其綏復者綏旌旗綏也若在國中招魂則衣各用其上服今在路死則招用旗之綏是在路則異於在國故云於道用之亦冀魂魄皆見儀之而還也若王喪於國而復於四郊亦建綏而復周禮夏采云以乘車建綏復於四郊是也○注館主至生也○正義曰館主國所致舍者按曾子問云公館與公之所爲曰公館是主國館賓之舍也云與使有之者謂主國與賓此合使賓事自有之故得升屋招魂復用褒衣也褒衣者天子之賜之衣節下文復用褒衣是也云如於道道上廬宿也者按遺人云凡國野之道十里有廬三十里有宿五十里有市故云道上廬宿也云升車左轂象升屋東榮者車轅嚮南左轂在東故象東榮不於廬宿之舍復者廬宿供待來賓非死者所事有故復於乘車左轂云綏當爲緌讀如蕤賓之蕤者但經中綏字絲旁著委委其音蕤訓爲委○此復之所用者是緌也緌絲旁著委故云綏當爲緌讀此緌字爲蕤賓之蕤者音與蕤賓字同也以經作綏故云字之誤也緌謂旌旗之旄也者按夏采云乘車建綏復于四郊謂王路當建大常今乃建綏無旒大常也明堂位云有虞氏之綏夏后氏之旂後王文飾故知有虞氏之綏但有旄也云去其旄而用之異於生也者諸侯建交龍之旂今以其綏復是去其旒異於生也

其輤有裧緇布裳帷素錦以爲屋而行 輤載柩將殯之車飾也輤取名於櫬與蒨讀如蒨旆之蒨櫬棺也蒨染赤色者也將葬載柩之車飾曰柳柳謂鼈甲邊緣緇布裳帷圍棺者也裳帷用縓則輤用赤矣輤象宮室屋其中小帳襯覆棺者若未大斂其載尸而歸車飾皆如之○輤千見反注與蒨同裧昌占反緇裳帷本或作緇布裳帷殯必刃反本或作寶音同櫬初覲反又楚陣反與蒨絶句一本作輤讀以與字絶句與則音餘蒨旆上千見反下步具反縓七絹反【疏】正義曰此一經明諸侯車飾輤謂載柩之車有裧者謂輤之四旁有物裧垂象鼈甲邊緣○緇布裳帷者輤下棺外用緇色之布以爲裳帷以圍繞棺也素錦以爲屋者於此裳帷之中又用素錦以爲屋小帳以覆棺而行者於死處既殺此飾而後行○注輤載至如之○正義曰輤載柩將殯之車飾也者以下經云遂入適所殯是將殯車飾也云輤取名於櫬與蒨者言此車所以名輤凡有二義一者取名於櫬與近尸也二取名於蒨蒨草也故云取名於櫬與蒨云讀如蒨旆之蒨者言經中輤字讀如蒨旆之蒨按左傳定四年祝鮀云封康叔以蒨茷旃旆以蒨草染旆爲赤色故讀此輤與彼同是亦蒨草以染布也云櫬棺也者覆說取名於櫬義也云蒨染赤色者也者說取名於蒨草之義也云將葬載柩之車飾曰柳者證此經中輤非將葬車也云裧謂鼈甲邊緣者周說輤象鼈甲覆於棺上中央隆高四面斜下裧象邊緣垂於輤之四邊與輤連體則亦赤也若葬車之飾則上用荒不用輤也云裳帷用緇則輤用赤矣者前雖讀輤爲蒨草其色未明今因裳帷用緇故知定輤爲赤色以玄纁相對之物故以赤色對緇也但玄纁天地之色取象不同或上或下非一例也要玄纁是相對之色云若未大斂其載尸而歸車飾皆如之者此經所論謂大斂後也故下云適所殯若未大斂則曾子問云尸入門升自阼階不得云適所殯也知未大斂之前車飾亦然者以載尸柩車飾經唯有此一文故知其飾同也

至於廟門不毀牆遂入適所殯唯輤爲說於廟門外 廟所殯宮牆裳帷也適所殯謂兩楹之閒去輤乃入廟門以其入自有宮室也毀或爲徹凡柩自外來者正棺於兩楹之閒尸亦侇之於此皆因殯焉異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階其殯必於兩楹之閒者以其死不於室而自外來留之於中不忍遠也○說吐奪反本亦作脫下并注皆同侇音夷隱義云侇之言移也夷依賴集大令反息也適于萬反【疏】正義曰此一經明諸侯禮載柩入廟也○至於廟門者謂殯宮門也○不毀牆者牆謂裳帷但毀去上輤不毀去牆帷○遂入適所殯者謂遂入殯宮正柩於兩楹之閒而遂殯焉○唯輤爲說於廟門外者言餘物不說唯輤一物說於殯宮門外○注廟所至遺也○正義曰廟所殯宮者以殯之所在故謂爲廟云牆裳帷也者鄭恐是宮牆之鄉故云牆裳帷也以飾棺之物輤牆門是入自門也云適所殯在兩楹之閒者以死在外來故殯於兩楹閒云去輤乃入廟門以其入自有宮室也者解經所以去輤乃入之意輤乃覆棺上象宮室今入之有宮室故云輤也不去裳帷者以裳帷鄣棺未可去也云凡柩自外來者正棺於兩楹之閒者按公羊定元年癸亥公之喪至自乾侯正柩於兩楹之閒然後即位鄭以是推之則知尸自外來者亦侇於兩楹之閒故尸亦侇之於此皆因殯焉云異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階者皆曾子問文云留之於中不忍遠也者以周人殯於客位今殯於兩楹之閒是不忍遠之也

○大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家 綏亦緌也大夫復於家以玄冕士以爵弁服

大夫以布爲輤而行至於家而說輤載以輲車入自門至於阼階下而說車舉自阼階升適所殯 大夫輤言用布白布不染也言輤者達名也不言裳帷俱用布無所別也至門亦說輤乃入言載以輲車入自門明車不易也輲讀爲輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪諸侯言不毀牆大夫士言不易車互相明也不易者不易以輴也廟中有載柩以輴之禮此不耳○輲依注作輇及傳同市專反又市轉反注及下同別彼列反蜃慎忍反近附近之近輴敕倫反下同一本作輴同【疏】大夫至所殯○正義曰此一經明大夫車飾也○大夫以布爲輤者以白布爲輤不以蒨草染之亦言輤者通名耳是有輤櫬近之義也○載以輲車者大夫初死及至家皆以輤車今至家說輤唯輲車在故云載以輲車○入自門至於阼階下而說車者謂說去其車矣○舉自阼階升適所殯者謂舉自阼階下而升適兩楹之閒所殯之處此云升適阼階謂尸矣若柩則升自西階○注大夫至不耳○正義曰云白布不染也者以經云用布故知白布不染下經士輤葦席以爲屋蒲席以爲裳帷以諸侯爲裳帷則知大夫亦有裳帷俱用布耳云言輤者達名也者既不用蒨草染之而言輤者輤是櫬近之義通達於下是大夫與士皆有櫬近之名也云至門亦說輤乃入言載以輲車入自門明車不易也者鄭以經云至於家而說輤載以輲車恐至家乃載以輲車故云明車不易上云不毀牆遂入不云車不易此云載以輲車明車亦不易云輲讀爲輇或作槫者言經之輲字當讀爲車旁之全或禮記諸本此用輲車作木旁專字者云許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇者有輻謂別施木爲輻無輻謂合大木爲之不施輻曰輇云周禮又有蜃車天子以載柩

者按周禮遂師職共蜃車之役是天子以載柩也云蜃輇聲相近其制同乎者言天子蜃車與此大夫輇車聲既相近其制宜同故云其制同乎云輇崇蓋半

乘車之輪者此無文據以其蜃類蓋迫地而行其輪宜卑故疑半乘車之輪蓋疑辭矣周禮考工記乘車之輪六尺有六寸今云半之得三尺三寸也云諸侯

言不毀牆大夫士言不易車互相明也者諸侯言不毀牆則大夫亦不毀牆大夫士言不易車明諸侯亦不易車云不易者不易以輲也者謂大夫士在路載

以輲車至家說輤亦載以輲車是不易以輲也若天子諸侯載柩以蜃車至門亦以蜃車至其殯時則易之以輲也云廟中有載柩以輲車之禮此不耳者謂天

子諸侯殯時用輴又天子諸侯及大夫朝廟之時有用輲車載柩之禮此喪從外來大夫士不合用輴故云此不耳凡在路載柩天子以下至士皆用蜃車與

輴車同故周禮遂師共蜃車之役是天子也既夕云遂匠納車于階間注云車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團是士用蜃車也雜記云大夫載以輲車輲

車則蜃車也是大夫用蜃車則諸侯不言亦可知其蜃車之形鄭注既夕禮云其車之轝狀如牀中央有轅前後出設輅轝輅轝上有四周下則前後有軸以

輇為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇鄭又注周禮遂師云四輪迫地而行有似於蜃因取名焉此是蜃之制也上下通用在路載柩也輴車之制亦與蜃車

同但不用輴為輴天子諸侯殯皆用之故檀弓云天子菆塗龍輴輴畫轅為龍諸侯殯亦用輴車不畫轅為龍故喪大記云君殯用輴注云君諸侯也輴不畫

龍大夫殯不用輴故鄭注喪大記大夫之殯廢輴是大夫不用輴士[illegible]是亦大夫殯也其朝廟大夫以上皆用輴士朝廟用軸故既夕禮云遷於祖用

軸鄭注云大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍是也輴與軸所以異者輴有四周軸則無故鄭注既夕禮云軸狀如轉轔刻兩頭為軹軹狀如

長牀穿桯前後著金而關軸焉是也 士輤葦席以為屋蒲席以為裳帷 言以葦席為屋則無素錦為褚○葦于鬼反 疏

正義曰此一經明士輤也○葦席以為屋者謂用葦席為屋以為輤之屋也蒲席以為裳帷者又以蒲席為裳帷圍繞於墨旁也○注言以至為褚○正

義曰言以士云葦席以為屋屋當帷之處故云無素錦為褚大夫然大夫無以他物為屋之文則是用素錦為屋以與諸侯同按諸侯與大夫上有輤旁有裳

帷內有素錦屋今士唯云葦席以為屋蒲席以為裳帷不云屋上所有之物據文言之葦席為屋則當屋上輤處將蒲席為裳帷接屋之四邊以鄭恒或可大

夫既有素錦為帷外上有布輤旁有布裳帷則士之葦席屋之外旁有蒲席裳帷則屋上當以帷為輤覆於上但文不備也未知孰是故兩存焉○

凡訃於其君曰君之臣某死 訃或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之○訃音赴注及下同 父母妻長子

曰君之臣某之某死 此臣於其家喪所主者長丁丈反後長子皆同 ○君訃於他國之君曰寡君不祿

敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死 君夫人不稱薨告他國君

祿也○大音泰後大子同適丁歷反下文注適子其適宗適適妻並同 疏 凡訃至某死○正義曰此一節摠明遣喪訃告於君及敵者并訃於鄰國稱謂

之塗各隨文解之○父母妻長子曰君之臣某之某死者上某是生者臣名下某是臣之親屬死者云君之臣某甲之父死也曰寡君至執事者以謙故稱

寡君若云寡德之君雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥鄰國君身故云敢告於執事也○夫人至某死者皆當云告於執事不言者略之故也○

注君夫至稱也○正義曰按下曲禮云諸侯曰薨夫人尊與君同也今夫人與君同不稱薨者以告他國之君及夫人自謙退是不敢從君及夫人之禮也按

下曲禮薨云士曰不祿今雖謙退而同士稱者按異義今春秋公羊說諸侯曰薨訃於鄰國亦當稱薨經書諸侯言卒者春秋之文王魯故稱卒以下魯古春

秋左氏說諸侯薨赴於鄰國稱名則書名稱卒卒者終也取其終身又以尊不出其國許君謹按士虞禮云尸服卒者之上服不分別尊卑皆同年卒者卒終

也是終沒之辭也鄭駁之云按雜記上云君薨訃於他國之君曰寡君不祿曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿今君薨而云不祿者言臣子於君父雖有壽終

屬壽猶若其短折然若君薨而訃者曰卒卒是壽終矣斯無哀惜之心非臣子之辭鄰國來赴書以卒者言無所老幼皆終成人之志所以相尊敬如異義所

論是君稱不祿之意若杜元凱注左氏傳則與此異按隱三年聲子卒傳云不赴故不曰薨杜云鄭國之赴魯史書卒者臣子愚其義名改赴書也如鄭此云

不祿謂赴者口辭矣春秋所云薨謂赴書之策所以不同者言壽考曰卒短折曰不祿杜以為禮記後人所作不正與春秋同杜所不用也 大夫訃

於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大

夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃於士亦曰吾子之

外私寡大夫某不祿使某實 適讀為匹敵之敵謂爵同者也實當為至此讀周秦之人聲之誤也○適依注音敵大歷反下適者

同實依注音至下同 疏 正義曰此一經明大夫之卒相訃告之禮也○適者曰某不祿者謂同國大夫位相敵者曰某不祿○訃於至不祿者大夫既尊於

士士處亦得稱不祿稱某者或死者之名或死者實賤而赴者得稱之○訃於至士外臣者大夫不屬他國故云外臣自謙遜無德故云寡大夫某奚尊敬他君

不敢申辭故云某死○訃於至某實者訃於適者謂大夫死訃於他國大夫相敵體者謂訃告大夫以是別國私有恩好故曰外私以赴大夫其辭得申故云

某不祿以身赴告故云使某實○訃於士至某實者謂大夫之喪訃他國之士其辭與訃大夫同此所云大夫者上下皆同曰大夫無以為異也 士訃

於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於

大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死 疏 正義曰此一經論士喪相訃告之禮

云某死者以其士賤赴大夫及士皆云某死若訃他國之君大夫士等皆云某死但於他君稱外臣於大夫士言外私耳 大夫次於公館

以終喪士練而歸士次於公館 公館公宮之舍也練而歸之士謂邑宰也練而猶處公館朝廷之士也唯大夫三年無歸也○

朝直遙反下注同 大夫居廬士居堊室 謂未練時也士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬 疏 大夫至堊室○正義曰此一節

明大夫士遭君喪次舍居處及歸還之節公館君之舍也大夫恩深豫重故為君喪居廬終喪畢乃還家也○士練而歸者謂邑宰之士也士卑恩輕故至小

祥而反其所治邑也○士次於公館者此謂朝廷之士也雖輕而無邑事故亦留次公館三年也○大夫居廬者以位尊恩重故居廬○士居堊室者士位卑

恩輕故居堊室也○注公館至歸明也○正義曰云練而歸之士謂邑宰也者以下文云士次於公館○今云練而歸明是邑宰以為君治邑若久而不歸卸廢其

職事也若身為大夫雖位得采地亦終喪乃歸也○注謂未至居廬○正義曰知此是未練時者按閒傳云斬衰之喪居倚廬既練居堊室此經若練後則大

夫居堊室今云大夫居廬明未練時也云士居堊室亦謂邑宰也者士若非邑宰未練之前當與大夫同居廬今云居堊室故知是邑宰也必知邑宰者以上

文云大夫終喪士練而歸言邑宰之士降於大夫此云士居堊室亦降於大夫故知是邑宰之士也云朝廷之士亦居廬者以臣為君喪俱服斬衰故知未練

之前士亦居廬也然崩禮宮正注云親者貴者居廬疏者賤者居堊室引此雜記云大夫居廬士居堊室則是大夫以上定居廬士以下定居堊室此云朝廷

之士亦居廬與彼不同者尊鄭之文意若與王親者雖云士居廬則此經亦士居堊室云朝廷之士亦居廬是也者與王無親身又是士則居堊室則此經士居廬是此

也故鄭於宮正之注引此雜記此經大夫之者居堊室也若與王親雖疏但是者則亦居廬也正皇氏熊氏並為此說熊氏或說云若天子則大夫居廬士居

室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居堊室宮正之注是也此義得兩通故並存焉 大夫為其父母兄弟之

未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服 大夫

雖尊不以其服服父母兄弟嫌若踰之也士謂大夫庶子為士者也已卑又不敢服尊者之服今大夫喪服禮逸與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食鬻居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰惟卿為大夫此平仲之謙也言己非大夫故為父服士服耳麤衰斬者其縷在齊斬之間謂縷如三升半而三升不緝也斬衰以三升為正微細為則屬於麤也然則士與大夫為父服異者有麤衰斬枕草矣其為母五升縷而四升為兄弟六升縷而五升乎惟大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之斬衰為其父以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟亦以勉人為高行也大功以下大夫士服同○大夫為其于偽反下士為其同注除為士鄭為為正皆倣此晏於諫反嬰一盈反衰七雷反苴七餘反絰大結反菅古顏反屨九具反鬻之六反倚於綺反苫始占反枕之鴆反下同縷力住反齊音咨下齊衰皆同緝七入反上時掌反行下孟反【疏】正義曰此篇雜記喪事也經次上下無義例科段今各依文解之此一經明大夫士為其父母昆弟之服也○注大夫至服同○正義曰嫌若踰之也者大夫之父母兄弟或作士或無官今大夫為之若著大夫之服是自尊踰越父母兄弟今不以大夫之服服父母兄弟是嫌畏踰之也云士謂大夫庶子為士者也者此士解經中下文士為之文知此士是大夫庶子為士者若大夫適子雖未為士猶服大夫之服鄭下文是也若其適子為士則服大夫服可知故知此士為父母之為大夫者但服士服是庶子也所以不服大夫服者己卑不敢服尊者之服云今大夫喪禮逸與士異者未得而備聞也者欲見大夫與士喪禮殊異未甚分明引春秋傳者欲證大夫與士之喪服不同所引傳者襄十七年左傳文云齊晏桓子卒至唯卿為大夫皆左傳辭也對晏桓子卒者是晏嬰之父晏弱諡曰桓子也云晏嬰麤衰斬者桓子之子晏嬰身服麤衰而斬云苴絰帶杖者以苴麻為首絰要帶以苴色之竹為杖云菅屨者以菅草為屨云食鬻居倚廬寢苫者是喪禮之常枕草者非喪禮之文云其老曰非大夫之禮也者老謂晏嬰家臣見晏嬰服士服故其老言所服云非大夫之喪禮也云曰唯卿為大夫者此晏嬰對家老之言若身為卿得著大夫之服若身為大夫惟得服士服云此平仲之謙也者言平仲之言非禮也謙退之辭云言己非大夫故為父服士服耳者若是卿則得為父服大夫服故云非從此以下皆鄭君解釋之辭云麤衰斬者其縷在齊斬之間者按喪服初章斬衰次章疏衰疏即麤也今言麤衰斬者是下縷麤上縷兼斬有麤故云麤衰斬者其縷在齊斬之間齊即麤也言其布縷在齊斬之間斬衰三升麤衰四升其布在三升四升之間故云縷如三升半言麤如三升半而計縷唯三升故云縷如三升半而三升不緝也但縷如三升半是麤衰不緝是斬而成布三升為父之服也云斬衰以三升為正微細為則屬於麤也者解晏子實斬衰而兼言麤也云然則士與大夫為父服異者有麤衰斬枕草矣者鄭既約○左傳晏嬰之事始明大夫與士不同故云然則士與大夫為父異麤衰枕草矣則大夫以上斬衰枕凷士則疏衰枕草按既夕禮士禮而云枕塊者記者廣說非辭也云其為母五升縷而四升為兄弟六升縷而五升半者鄭既約士之父服縷細降一等經文有母及兄弟故此約母與兄弟之服也喪服為母四升此云為母五升縷謂麤細似五升之縷成布四升喪服為兄弟五升此云為兄弟六升縷前麤細如六升之縷成布五升皆謂縷細成布升數少也云唯大夫以上乃能備儀盡飾者大夫以上則兼天子諸侯猶高能備儀服無降殺是盡飾云士以下則以臣服君之斬衰為其父以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟者以喪服義服皆降正服一等今為父母兄弟降從義服是卑屈也云以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟者按喪服臣從君義服齊衰六升今士為兄弟縷如六升成布五升得與臣為君義服齊衰同其士為母父卒縷如五升成布四升與臣為君義服齊衰全異而云為其母與臣為君義服齊衰同者前注所云因麤衰降斬衰一等即違言父卒為母云縷如五升成布四升據父卒為母言之也此注以士為兄弟與臣為君義服齊衰同則父在為母與兄弟服亦同縷如六升而成布五升縷父在為母言之為此前後注異云亦以勉人為高行也者居喪之禮以服重為中以服輕為屈今大夫為父母兄弟之未為大夫者服士服是勉勵其父母兄弟使為高行作大夫之禮士為其父母兄弟之為大夫者服士服亦是勉勵士身使為高行作大夫也云大功以下大夫士服同者以經唯云父母兄弟士與大夫之異不云大功以下有殊是大功以下與大夫同所以然者以重服情深故使士有抑屈使之勉勵大功以下輕服情殺故上下俱申也按聖證論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達且大國之卿與天子上士俱三命故曰一也齊士起大國上卿當天子之士也平仲之言唯卿為大夫謂諸侯之卿當天子之大夫非謙辭也春秋之時尊者尚輕簡喪服禮制遂壞羣卿專政晏子惡之故服麤衰枕草於當時為重是以平仲云唯卿為大夫遜辭以辟害也又孟子云諸侯之禮三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之又此記云端衰喪車皆無等又家語云孔子曰平仲可為能遠於害矣不以己之是駁人之非遜辭以辟咎也王肅謂大夫與士異者大夫以上在喪斂時弁絰士冠素委貌馬昭答王肅曰雜記云大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服是大夫與士喪服不同者而肅云無等則是皆經說也鄭與言禮張融評云士與大夫異者皆是亂世尚輕涼非王者之達禮小功輕重不違於禮鄭言謙者不異於遭害融意以王肅與鄭其義略同如融之說是周公制禮之時則上下同當喪制無等至後世以來士與大夫有異故記者載之鄭因而解之禮是鄭學今申鄭義云端衰喪車無等者端正也正為衰之制度上下無等其服精麤鄭與大夫有異也又曾子云齊斬之情據其情為一等無妨服有殊異耳若王肅之意大夫以上弁絰士唯素冠此亦得施於父母此經云為昆弟豈亦弁絰素冠之異乎此是難之不通也杜元凱注左傳說與王肅同服虔注左傳與端衰喪車無等其老之間晏子之答皆為非並與鄭違今所不用也

大夫之適子服大夫之服仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢○著知慮反【疏】注仕至至象賢正義曰云仕至大夫賢著而德成適子得服其服者以經云大夫之適子服大夫之服所以然者以其父在仕官身至大夫賢行既著道德又成故其適子雖未仕官得服大夫之服也云亦尊其適象賢者非但尊此大夫之身亦當尊其適子使服大夫之服也能象似其父之賢者盧氏云大夫適子若為士為其父唯服士服注云仕至大夫謂此子若仕官至大夫始得服大夫服以其賢德著成如盧氏之意解此仕至大夫為大夫之子按前經注云士謂大夫庶子為士者明大夫適子未仕官及為士皆得服大夫之服盧氏之言違文背注不解鄭意其說非也○**大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫服其位與未為大夫者齒**雖庶子得服其服尚德也使齒於士不可不宗適○為去聲【疏】正義曰此一節明大夫庶子為大夫則得為父母服大夫之服其位與未為大夫者齒大夫庶子雖為大夫得服大夫之服其行位之處與適子未為大夫者相齒列○注雖庶至宗適○正義曰云尚德也者言此大夫之子身雖是庶所以得服者以其仕至大夫由身有德行故云尚德也云使齒於士不可不宗適者此庶子雖為大夫猶齒列於適子之下其年雖長於適子猶在適子之下使適子為主若年少於適子則固在適子之下是不可不宗適也○**士之子為大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則為之置後**大夫之子得用大夫之禮而士不得也置猶立也【疏】正義曰其父母弗能主也者士子身為大夫若死則父母不能為喪主也以身是士故不可為大夫喪主○使其子主之者謂使此死者之子為主以其子是大夫適子故得為大夫之主以其服大夫服故也○無子則為之置後者若死者無子則為死者別置其後所置之後即大夫適子同得行大夫之禮此所置之後謂攝為喪主假用大夫之禮若其大宗子則直為之立後自然用大夫禮也○注大夫至得也○正義曰云大夫之子得用大夫之禮者則前云大夫之適子服大夫之服是也解經使其子主之文其子為適子若無適子則以庶子當適子處若無庶子則以族人之子當適子之處皆得用大夫之禮故云大夫之子得用大夫之禮擬結此文云而士不得也者其父是士不得主大夫喪故云而士不得也所以然者父賢可以及子故大夫之子得用大夫之禮子賢不可以及父故其父不得用大夫之禮**大夫卜宅與葬日有司麻衣**

布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁有司卜人也麻衣白布深衣而著衰爲及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁○者丁略反【疏】正義曰大夫卜宅與葬日者宅謂葬地大夫尊故得卜宅并葬日○有司至喪屨者有司謂卜人麻衣謂白布深衣布衰謂麁衰也皇氏云以三升半布爲衰長六寸廣四寸綴於衣前當胸上後又有負版長一尺六寸廣四寸布帶以布爲帶因喪屨謂因喪之緇屨○緇布冠不蕤者以緇布爲冠不加緌占者皮弁者謂卜龜之人尊於卜之有司故皮弁純吉也○注有司至皮弁○正義曰云麻衣白布深衣者謂吉服十五升之布與緇布冠皮弁相類故知吉布也云而著衰者熊氏云謂以吉布爲衰綴於深衣云及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也者謂麻衣白布深衣十五升是吉布衰是凶布帶亦凶緇布冠是吉不蕤亦凶故云非純吉亦非純凶然緇布冠古法不蕤今特云緇布冠不蕤者以後代緇布冠有蕤此以凶事故不蕤云皮弁則純吉之尤者也者以之麻衣緇布冠雜有吉禮此皮弁是純吉尤甚者云卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意云大夫士朔服皮弁者於諸侯是視朔之服於天子是視朝之服也

如筮則史練冠長衣以筮占者朝服筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也○朝直遙反注及下文皆同純音準又之閏反【疏】正義曰如筮者謂下大夫及士不合用卜故知用筮也○則史練冠長衣者此謂無地大夫筮葬禮也唯筮宅卜日耳卜時緇布冠麻衣布衰雜以吉凶之服如筮則練冠長衣以筮輕故用純凶服也○占者朝服者卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服○注筮者至朝也○正義曰筮者筮宅也謂下大夫若士也者以士喪禮云筮宅卜日故知此筮謂筮宅也云長衣深衣之純以素也者長衣深衣其制同耳言此經長衣是深衣之純以素者凶時深衣純以布上經麻衣深衣亦純以布此經長衣純以素故云長衣深衣之純以素也云長衣練冠純凶服也者以長衣則布衣純之以素也故聘禮云主人長衣練冠以受鄭注彼云長衣素純布衣是也練冠是小祥以後以練爲冠都無吉象故云純凶服云大夫士日朝服以朝也者猶緇衣素裳諸侯之朝服每日視朝之服按士喪禮云族長涖卜及宗人吉服鄭注云吉服服玄端也此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著玄端此據筮禮故占者朝服按士喪禮注云士之屬吏爲其長弔服加麻此史練冠長衣者此經文言大夫其臣爲大夫以布帶緇屨故史練冠長衣若士之卜史當從弔服不得練冠長衣也

大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書嫌與士異記之也既夕禮曰包牲取下體又曰主人之史請讀賵者○薦本又作荐賵芳鳳反【疏】正義曰此明大夫將葬祭柩朝廟之後欲出之時○既薦馬者按士喪禮下篇云薦馬之節凡有三時一者柩初出至祖廟設奠爲遷祖之奠訖乃薦馬是其一也至日側祖奠之時又薦馬是其二也明日將行設遷奠之時又薦馬是其三也此云既薦馬謂第三薦馬之時也以下則云包奠而讀書於既夕禮當薦三薦馬之節○薦馬者哭踊者謂主人見薦馬薦進也進馬至乃哭踊○出乃包奠者出謂馬出乃包奠者取遣奠牲下體包裹之以遣送行也然馬出在包奠之前而必云出乃包奠者明出即包奠包奠爲出之節故言出也○而讀書者謂凡送亡者贈入持之物書之讀之者省錄之也○注嫌與至讀賵○正義曰嫌與士異者按既夕禮薦馬馬出之後云包牲取下體也又云主人之史請讀賵今此大夫亦薦馬出後包奠讀書與士同記者嫌異大夫之尊與士有異故特記之明與士同也故引既夕禮以下者證包牲讀賵之節謂主人見薦馬送行物而哭踊故云薦馬者哭踊也所以馬進而主人哭踊者馬是牽車爲行之物今見進踊是行期已至故孝子感之而哭踊云既夕禮曰包牲取下體者士則羊豕也鄭注包者象既饗而歸賓俎者也前脛折取臂臑後脛折取骼也臂臑膝上尊下也謂胴肘後取骼謂取膊下股骨也羊豕各三牲必取下體者下體能行亦示將行也有遣車者亦先包之也云又主人之史請讀賵者賵猶送者之人名也曰

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜卜葬及日也相相主人禮也命龜告以所問事也作龜謂揚火灼之以出兆○相息亮反注同【疏】正義曰大夫謂卿也明卿喪用人及卜之法也○大宗謂大宗伯也相佐威儀○小宗人命龜者小宗謂小宗伯也命龜謂告龜道所卜之辭也卜人亦有司作謂用揚火灼之也並皆有司也皇氏云大小二宗並是其君之職來爲喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮○注卜葬及日也○正義曰如卜葬及日者以文承上大夫卜宅與葬日之下故知此經是上大夫之卜葬宅及日者也

內子以鞠衣襃衣素沙下大夫以襢衣其餘如士此復所用衣也當在夫人狄稅素沙下襢服失處在此上耳內子卿之適妻也春秋傳曰晉趙姬請逆叔隗於狄趙衰以爲內子而已下之是也下大夫謂下大夫之妻禮則禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自褕狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自襢衣而下士妻稅衣而已素沙若今紗縠之帛也六服皆袍制不襌以素紗裏之如今桂袍襈重繒矣襃衣者始爲命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣○鞠居六反又曲六反注同襢展戰反復音伏狄稅他喚反下文放此燿力旦反脫音奪褖下同陳五罪反襄初危反下戶嫁反展張戰反下同褘音輝褕音遙下文并注同縠戶木反袍步羔反襌音丹桂音圭襈士戀反重直龍反繒疾陵反【疏】正義曰此一節明卿大夫以下之妻所復之衣○內子以鞠衣襃衣者內子謂卿妻復以鞠衣襃衣者始命爲內子時所襃賜之衣復時亦用此衣故云鞠衣襃衣襃衣則鞠衣也但上命時襃賜故曰襃衣也○素沙者言此鞠衣襃衣亦以素沙爲裏○下大夫以襢衣者是下大夫之妻所復禮衣也對卿妻鞠下故服用襢周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自褕狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已六服皆袍制不襌以素紗裏之袍制謂連衣裳有表有裏似袍故云皆袍制不襌漢時有桂袍其袍下之襈以襃繒爲之古之服皆以素紗爲裏似此桂袍襈之襃繒故注云如今之桂袍襈重繒也○其餘如士者謂內子鞠衣襃衣已見於經大夫以襢衣亦見於經唯有褖衣未見故云其餘如士謂鞠衣襢衣之外其餘褖衣如士之妻士妻既用褖衣而復則內子下大夫妻等亦用褖衣也○注此復至稅衣○正義曰此復所用衣也者以下復諸侯以襃衣故知此亦復衣也云當在夫人狄稅素沙下者以記者作記當依尊卑順序此內子宜承夫人之下故云當在夫人狄稅素沙下也引春秋傳曰以下者僖二十四年左傳文也初晉文公在狄狄人以季隗妻文公以叔隗妻趙衰後文公反國以趙姬妻趙衰趙姬請趙衰逆叔隗於狄既逆還趙姬又請趙衰將叔隗爲內子趙姬之身卑下之故云而已下之引之者證卿妻爲內子之文也其王后以下之服已具於玉藻故此略而不言云六服皆袍制不襌以素紗裏之如今桂袍襈重繒矣者皆袍制謂連衣裳有表裏以袍故云皆袍制不襌漢時有桂袍其袍下之襈以重繒爲之故云六服以素紗爲裏似此桂袍襈重繒矣云襃衣者始爲命婦見加賜之衣也者謂內子初始爲卿妻加賜之以衣以襃美之故云襃衣

復諸侯以襃衣冕服爵弁服復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三襃衣亦始命爲諸侯及朝覲見加賜之衣也襃猶進也【疏】正義曰此以下至復西上明諸侯以下及夫人命婦招魂所用之衣但此經爛脫上下顚倒如鄭所次以此諸侯襃衣一經爲首次以夫人稅衣揄狄之經然後次內子以鞠衣之經今依鄭次各隨文解之○復諸侯以襃衣者謂復時以始命襃賜之衣○冕服爵弁服者諸侯既用襃衣又以冕服爵弁服而復也○注冕服至進也○正義曰冕服者上公自衮冕而下故爲五侯伯自鷩冕而下故爲四子男自毳冕而下故爲三也凡服各依其命數則上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五其襃衣君特所襃賜則宜在命數之外也故王制云三公一命衮若有加則賜是襃衣故不入命數也此襃衣或是冕之最上者

夫人稅衣揄狄狄稅素沙言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素沙言皆以白紗縠爲裏○稅他喚反下文放此揄音遙下文同縠戶木反下注同【疏】正義曰此明婦人復衣也婦人

衣有大也○夫人稅衣揄狄者褘侯夫人復用稅衣上至揄狄褘褘侯伯夫人也○狄稅素沙者言從揄狄以下至於稅衣皆用素沙白鞠為衰○復西上北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數○長丁丈反【疏】正義曰凡招魂皆北面而招以西頭為上○注北面至之數○正義曰云北面而西上陽長左也者以招魂復生氣之來生氣為陽又北面言之南方是陽左在西方故言陽長左云復者多少各如其命之數者按士喪禮復者一人以爵弁服言諸侯之士一命而用一人明復者各依命數其復處不同故檀弓云君復於小寢大寢廟門四郊而云復西上者但有兩人以上一處復者則西上也

大夫不揄絞屬於池下謂池飾也揄揄翟也采青黃之閒曰絞屬猶繫也人君之柳其池縏絞紼於下而畫翟雉為名曰振容又有銅魚在其閒大夫去揄容士去魚此無人君及士亦爛脫○絞戶交反注同屬音燭注及下同絲屬弁注同翟音狄去起呂反下同【疏】正義曰此一經明大夫葬時車飾若諸侯以上則畫揄翟於故屬於池下若大夫降下人君不得畫以揄故屬於池下其池上則畫於揄得有揄絞也故喪大記士亦有揄故與大夫同但不得屬於池下○注人君至爛脫○正義曰按喪大記云君三池振容是人君之柳有振容振容者其池縏揄縏於下而畫翟雉為名曰振容云又有銅魚在其閒者上有池下有振容池與振容之閒而有魚故云在其閒云大夫去揄容士去魚者以喪大記大夫不振容士不云魚躍拂池故也大夫不振容者謂不以揄故屬於池下為振容云此無人君及士亦爛脫者以前經云復葬卑俱顧明也此直云大夫故云亦如前文爛脫君與士也

大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然附讀皆為附大夫附於士不敢以己尊自殊於其祖也士不附於大夫自卑別於尊者也大夫之昆弟謂為士者也從其昭穆中一以上祖又祖而已附者附於先死者○附依注作附音同下並同昭常遙反卷內皆同別彼列反【疏】正義曰自此以下至附於公子者明附祭之義各依文解之○大夫附於士者謂祖為士孫為大夫若死可以附祭於祖之為士者也○士不附於大夫者謂先祖為大夫孫為士不可附祭於大夫唯得附於大夫之兄弟為士者○無昆弟則從其昭穆者謂祖為大夫無昆弟為士則從其昭穆謂附於高祖為士者若高祖為大夫則附於高祖昆弟為士者○雖王父母在亦然者謂孫死之後應合附於王父王父見在無可附然猶如是也亦如是附於高祖也○注附讀至而已○正義曰附者附祭於神當從示旁為之云大夫之昆弟謂為士者也者鄭恐經云附於大夫之昆弟恐大夫之昆弟身作大夫士亦得附之故云大夫昆弟為士者若大夫昆弟全無者其孫雖士亦得附之故前文云大夫附於士是孫之尊可以附祖之卑也云從其昭穆中一以上祖又祖而已者謂父為昭子為穆中閒閒也謂自祖以上閒一世各當昭穆而祖附之若不得附祖則閒去曾祖一世附於高祖若高祖無可附則閒高祖之父一世附高祖之祖故云祖又祖而已是中一以上喪服小記文也

婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾夫所附之妃於婦則祖姑【疏】正義曰此一經論婦之所附義與夫同無妃則亦從其昭穆之妃者其孫婦附祖姑祖無妃謂無祖姑則亦從其昭穆之妃謂亦閒一以上附於高祖之妃高祖無妃則亦附於高祖之祖妃若其祖有昆弟之妃班爵同者則亦附之

男子附於王父則配女子附於王母則不配配謂并祭王母不配則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者也嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨○并必政反援音袁【疏】正義曰男子附於王父則配者謂祭王父并祭所配王母○女子附於王母則不配者謂在室之女及已嫁未三月而死附祭於王母則不祭所配之王父○注配謂至之黨○正義曰云配謂并祭王母不配則不祭王父也者王父母相配之人祭王父及王母是其配祭王母不祭王父是不配云配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳者按特牲禮不云配少牢饋云以某妃配但士用特牲大夫用少牢其餘皆同是祭饌如一按少牢云以某妃配某氏鄭注云某妃某妻也某氏若言姜氏子氏也此是言配也不言配者若特牲云用薦歲事於皇祖某子不云以某妃配特牲雖是常祭容是禫月吉祭故不舉配云嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨者曾子問文也

公子附於公子不敢戚君【疏】正義曰公子者若公子之祖為君公子不敢附之附於祖之兄弟為公子者不敢戚君故也

○君薨大子號稱子待猶君也謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會如君矣春秋魯僖公九年夏葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序待或為侍【疏】正義曰君薨謂先君薨也大子號稱子者其本大子君存稱世子今君既薨故稱子不言世子待猶君也者謂與諸侯並列共待之禮猶如正君○注謂未至侯序○正義曰知未踰年者若踰年則稱君此云稱子故知未踰年者引春秋者證未踰年稱子及待猶君之義按傳九年二月宋公御說卒夏公會宰周公齊侯宋子以下于葵丘是宋襄公稱子序在齊侯之下與尋常宋公同是與諸侯序按公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公今宋襄公未葬許當宋子某而稱子者鄭用左氏之義未葬已前則稱子既葬已後踰年則稱公故傳九年傳云凡在喪王曰小童公侯曰子是未葬為在喪之稱也若杜元凱之意未葬以前皆稱子若既葬雖未踰年亦稱公若未葬雖踰年猶[illegible]在下曲禮疏其與諸侯序列宋襄公在喪稱子自在本班定四年陳懷[illegible]進在鄭上傳二十八年陳共公稱子降在鄭下衛侯弟叔武稱子亦序在鄭下此皆春秋之時霸者所次不與此記同也

附釋音禮記注疏卷第四十

禮記注疏卷四十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第四十 惠棟校宋本禮記正義卷第五十

雜記上第二十

諸侯行而死於館節

如於道 各本同石經同毛本於誤其

予使有之 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本予作與宋監本衞氏集說釋文考文引古本並同按正義亦作與

綏讀旌旗之旄也 惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衞氏集說亦作緌閩監毛本緌誤綏

公館與公之所爲 補案曾子問無之字此誤衍也

絲旁者著委 惠棟校宋本著上無者字此誤衍閩監毛本同

其音雖訓爲委 閩本委作安惠棟校宋本同此誤委監毛本同

綏謂旌旗之旄也者 閩監毛本同惠棟校宋本綏作緌上有云字

其輤有裧節

輤取名於櫬 惠棟校宋本作櫬岳本同嘉靖本同釋文同此本櫬誤襯閩監毛本同衞氏集說同下櫬棺櫬覆並同疏放此

定四年祝鮀云 閩監毛本同惠棟校宋本鮀作佗

至於廟門節

唯輤爲說于廟門外者者 補案下者字誤衍

今入之有宮室故云輤也 閩監毛本同衞氏集說云作去是也

大夫士死於道節

輲讀爲輇或作槫 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本槫作摶衞氏集說同釋文亦作槫齊召南云按周禮遂師注云蜃禮記或作槫或作輇賈疏引此注曰輲讀爲輇或作輇是賈所見禮記注本異也儀禮既夕記納車於階間注云周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正是鄭所見本不同也按正義作槫不誤

不易以楯也 閩監毛本同惠棟校宋本楯作輴岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出以楯云一本作輴同

是有輤櫬近之義也 閩監毛本櫬作襯下櫬近同山井鼎云有輤疑輴有誤宋本此櫬从木下櫬近與今本同

或作槫者 閩監毛本同惠棟校宋本槫作摶

既夕云 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本夕下有禮字

設輅輂輅輂上有四周 閩監毛本同衞氏集說同浦鏜校輅輂輅改前後輅

以輪爲輪 惠棟校宋本以輪作以輇衞氏集說同此本輇誤輪閩監毛本輇誤輴

但不用輴爲輪 閩監毛本同段玉裁校云爲輪下疑脫輴字

士朝廟用輁軸 惠棟校宋本作輁衞氏集說輁作𨏈此本輁誤軹閩監毛本同今正

輴與輁軸 閩本同惠棟校宋本同衞氏集說輁作𨏈監毛本輁誤軹下輁軸則無輁狀如長牀並同

刻兩頭爲軹 閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本軹作軔

士輤葦席節

以爲輤棺之屋也 監本毛本有也字惠棟校宋本無

言以士云葦席以爲屋 閩監本作云毛本云誤輤

凡訃於其君節

凡訃至某死 惠棟校宋本無此五字

不分別尊卑皆同年卒者 閩監毛本同浦鏜校云年當言字誤

杜所不用也 閩監毛本同惠棟校宋本無也字

大夫訃於同國節

大夫至某實正義曰此一經明大夫之卒 惠棟校宋本有上五字

士訃於同國節

士訃至某死正義曰 惠棟校宋本有上五字諸本脫

大夫次於公館節

故居堊室也 閩監毛本同惠棟校宋本無也字

大夫爲其父母節

今大夫喪服禮逸 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本無服字宋監本衞氏集說同考文引古本足利本同

鄭既約〇左傳 補案約下〇誤衍

是大功以下與大夫同 閩監毛本同考文云宋板大夫下有士字

皆爲非禮並與鄭違 惠棟校宋本有禮字此本禮字脫閩監毛本同

如筮節

則史練冠長衣 各本同石經同考文云古本史上有筮字按注云筮史筮人也則經筮字當有

如筮者謂下大夫及士不合用卜 按如字疑知字之譌

深衣之純以素○者也補按者上○誤衍

大夫之嬰大宗人相節

謂楊火灼之以出兆閩本同監毛本楊作揚岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板亦作揚疏同

內子以鞠衣節坊本此節經文十九字移置狄稅素沙下用與國子氏本

自褕狄而下閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本褕作揄衞氏集說同釋文出自揄與周禮內司服合○按揄正字褕假借字

自鞠衣而下閩本同惠棟校宋本同各本同監本自誤目毛本自誤曰

尙所襃賜之衣閩監毛本同衞氏集說尙作上

素沙者閩監本同毛本沙作紗下亦以素沙爲裏同

是下大夫之妻所復禮衣也惠棟校宋本同閩監毛本復作服

以褒繒爲之惠棟校宋本襃作裏衞氏集說同此本誤閩監毛本同

見加賜之衣也者補案之字誤重

謂內子初始爲鄉妻閩監毛本同惠棟校宋本初下有嫁字

夫人稅衣節

揄狄閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說揄作褕注同釋文上出自揄云下文幷注同是釋文本亦作揄也

狄稅素沙各本同石經同毛本沙誤紗注狄稅素沙同

大夫不揄絞節

大夫不揄絞閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說揄作褕釋文同注放此

士不云魚躍拂池故也惠棟校宋本同閩監本云誤去毛本不云魚誤去魚不

婦附於其夫之所附之妃節

夫所附之妃閩監毛本同惠棟校宋本附作祔岳本同嘉靖本同衞氏集說同

男子附於王父節

配謂幷祭各本同監本幷誤拜

君薨大子號稱子節

故知未踰年者閩監毛本同惠棟校宋本者作也

宰周云齊侯宋子以下于葵邱惠棟校宋本云作公此本誤閩監毛本同

今宋襄公未葬君當宋子某惠棟校宋本宋作稱此本稱誤宋閩監毛本同

若未葬雖踰年猶子惠棟校宋本子上有稱字此本稱字脫閩監毛本同

禮記注疏卷四十校勘記

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

雜記上

有三年之練冠，則以大功之麻易之，唯杖屨不易。

謂既練而遭大功之喪者也。練除首絰，要絰葛，又不如大功之麻重也。言練冠易麻，互言之也。唯杖屨不易，言其餘皆易也。屨不易者，練與大功俱用繩耳。○要，一遙反。[疏]「有三」至「不易」。○正義曰：此一經明先有三[illegible]

[illegible]

有父母之喪，尚功衰，而附兄弟之殤，則練冠附於殤，稱陽童某甫，不名，神也。

[illegible]

凡異居，始聞兄弟之喪，唯以哭對可也。其始麻，散帶絰。未服麻而奔喪，及主人之未成絰也，疏者與主人皆成之，親者終其麻帶絰之日數。

[illegible]

主妾之喪，則自附至於練祥，皆使其子主之，其殯祭不於正室。君不撫僕妾。

[illegible]

女君死，則妾為女君之黨服。攝女君，則不為先女君之黨服。

[illegible]

聞兄弟之喪，大功以上，見喪者之鄉而哭。

[illegible]

適兄弟之送葬者弗及，遇主人於道，則遂之於墓。

[illegible]

凡主兄弟之喪，雖疏亦虞之。

於墓者孝子已遷而此遂葬之人不及者不得讀孝子而歸仍自攝往於墓也○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之此疏之者小功緦麻事虞祔乃畢歸服緦

小功之疏使既無主故爲之緦小功者亦爲之主虞祔爲之祭練祥小記云大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已注云小功緦麻爲之練祭可也與此不同

者使承大功有三年者但虞此則緦小功有三年相爲故至小祥同於三年故主喪者也今此言疏者亦虞者此則緦小功者有期三年相爲故亦虞祔也故熊氏云主虞者祔

於死者無服而祖免以外之者兄弟以祔○注虞祔至近故乃言畢之○正義曰經云虞祔而往遠言祔之者以祔與虞相近故言祔

○凡喪服未畢有弔

者則爲位而哭拜踊客始來主人不可以殺禮待之○殺色界反【疏】凡喪至拜踊○正義曰凡喪服未畢者是喪服猶在身但未畢了

創有餘日未滿其禮以殺若有人始來弔當爲位謂不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然哭

大夫之哭大夫弁絰大夫

與殯亦弁絰弁絰者大夫錫衰相弔之服也○與音預如字弁而素加環絰曰弁絰【疏】大夫至弁絰○正義曰大夫之哭大夫弁絰者此謂

成服以後大夫往弔哭大夫身著錫衰首加弁絰○大夫與殯亦弁絰者此謂未成服之前故與殯之時首亦加弁絰其餘則異身著大夫當時所服之服故士喪

禮注云主人未成服之前主人亦皮弁主人成服之後著錫衰小則弁服也此大夫主人未成服之後往則錫衰皮弁服而弁絰者亦主人未成服之前則吉服

而往不弁絰也○注皮弁服此云服至弁絰○大夫錫衰相弔者如此意則經云大夫大夫著弁絰衣○皮弁至弁也絰○正義曰檀弓主人未成服

之哭大夫弁絰大夫錫衰是二相弔之服但其注云與殯之上故南北大夫以大夫之前著錫衰之閒服怪其文鄭注云錫衰

喪所以各爲異說今爲大夫之哭大夫前解疑成服之後義無以妨但既成服之後又御明與殯之前亦既殯

大夫有私喪之葛則於

其兄弟之輕喪則弁絰私喪妻子之喪也輕喪緦麻也大夫爲弔服而往不以私喪之末臨兄弟【疏】大夫至弁絰○正義曰私喪謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後是私喪之葛○則於其兄弟之輕喪則弁絰者

子之喪至卒哭以葛代麻之後是私喪之葛○則於其兄弟之輕喪則弁絰而往不以私喪之末臨兄弟也

者成服之後則錫衰故未成服者素裘○正義曰既言私喪故知妻子之喪至卒哭後服弁絰也兄弟輕喪謂緦麻也

大夫降之一等故爲長子之服不以肉之衰服弁絰也以妻子之末服喪而往哭之故不可

【疏】子爲長子至卽位○正義曰父爲長子杖則其子不以杖卽位者祖在不厭孫其孫得以杖但與祖同處不得以杖卽位辟尊者

○爲長子杖則其子不以杖卽位辟尊○

爲妻父

母在不杖不稽顙尊者在不敢盡禮於私喪也○稽音啓顙桑黨反【疏】爲妻至稽顙○正義曰此謂適子爲妻父存不敢爲妻杖

又不可爲妻父在父爲之主故不杖不稽顙父沒母存爲妻杖云大夫之適子爲妻父在不杖不得以己父爲主所遠以母在不主父者以母爲之

母尊同於父而不違因父在而不得稽顙以父沒母存故云父在不杖不得稽顙而以禮論杖與稽顙之文不杖不得稽宣子申違

不杖於父在不稽顙文父沒母在故爲妻不杖不稽顙由母在以杖而不得稽顙

云有二義一者父在不敢爲妻杖不生存側二者在故云此母在則云父在不杖謂在母之側爲母在之接爲母則不敢杖故

而云父在不杖謂其義不可通但爲父母也是父在之文相違在爲之一而在父爲存在之在爲母在側也此在之側爲

氏之解其義不可通謂但爲父母在之文相違爲側

又小記云父在庶子爲妻以杖卽位謂適子以杖卽位也然庶子今當得見父之在則庶子爲妻得以杖卽位是故爲未安也子

母在不稽顙稽顙者

其贈也拜則父在母在贈拜於不得稽顙此正義曰前明父沒母在爲妻得稽顙不杖故不稽顙

二父沒母在不得稽顙者以父母俱在不得稽顙者

但父沒母在不稽顙以稽顙者謂其父母在故爲其妻得子有他人贈以物者爲其恩賜而拜重其贈也

來贈己其恩賜此拜賜之人稽顙故云其賜也重其拜於此時而得稽顙

違諸侯之大夫不反服違大夫之

諸侯不反服其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕【疏】違諸至反服○正義曰違諸侯去大夫仕大夫乃得爲舊君服去也去諸侯反服○不便其君

及此仇也之仕也已若本是諸侯臣如去仕大夫此是自尊適卑若舊君死則此臣不反服也言不者本是諸侯仕臣不可反服於前之尊君也○違大夫

之諸侯不反服者此謂本是大夫臣今去仕諸侯此是自卑適尊若舊君服則爲新君之恥也故亦不反服舊君也○注其君至尊卑○正義曰鄭以經

卑不敵不反服若所仕則反服舊君服齊衰三月

喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫別吉凶者

吉冠不條屬則纓武異材屬通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象大古喪事略也吉冠則纓武異材焉右縫者右辟而縫之○辟屬則條屬反之注同大音泰

同又扶反用反大古音泰下同材才再反又如字辟必亦反下同

小功以下左左辟象吉輕也

緦冠繰纓

之謂有事其布以爲纓○有事下同注同音所衞反【疏】喪冠至繰纓○正義曰此一經明喪冠吉冠各有異冠則之纓

云與武共材也吉凶既異故云別吉凶也○三年之練冠亦條屬右縫者以三年之縷爲冠亦條屬者

小祥之冠也雖入吉亦右縫爲陰陰屬喪凶冠不異也所謂吉冠則辟積左縫

○注別吉至之纓○正義曰云別吉凶者喪冠象大古喪事吉冠者不條屬也條屬者意云一條繩屈爲武垂下爲纓若布爲武材異

垂下爲纓屬之冠象大古喪事略也

故纓者同玉藻云縞冠玄武之冠則異材也治材謂不治其布○冠小又功用以纓下治左功小布以爲纓下以緦

輕故小也○注繰當爲繰纓至麻帶經之○正義云緦麻謂有事之其縷布以爲纓者之緦非麻之冠既治其事故以纓讀爲繰

上之縷是又治其布故云有事其縷以爲纓讀繰布俱治

大功以上散帶小功以下初而紋之緦【疏】大功以上散帶○正義曰大功以上小斂之後散帶主人

拜賓襲經於序東小功以下至成服乃紋之以上散帶此經垂不忍卽成之至大功

朝服十五升去其半而緦加灰錫也

緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布【疏】朝服至錫也○正義曰朝服者細緦精麤與朝服同去其半則此注同去起呂反注同

用十五升布爲之麻之服○去其半而緦者鄭注喪服云去其半升者以緦布十五升抽其半而爲緦如布之內抽去其半者以其七升半爲緦○加灰錫

也者取緦以爲布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也○正義曰錫云去其半而緦加灰錫明此緦喪服也不加灰又無事其布故不

諸侯相襚以後路與冕服先路與褒衣不以襚

襚者施於人以己之物以爲正也後路者贰車也以施人不以後路使已不以正路服者

後音也○【疏】諸侯至以襚○正義曰諸侯相襚者以後路與冕服者路上路之後次路也冕服謂上冕之下次冕也以後路冕送死用也○以先路

路與褒衣不以襚者是己之所正車服上之服所用也不以其正

可以施於人以後不以爲正服所用也

遣車視牢具

言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與

亦大牢包九個車所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與

○遣車載所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與

餘個大夫以上乃有遣車亦五個士少牢包三個○遣車亦大牢包七個諸侯亦大牢包九個

遣牢包九個之遣車載所包遣奠牲體之數也天子大牢包九個諸侯

之數也故云遣車視牢具以牢具多少爲遣車之數○注言車至藏之者與○正義曰言車多少各如所包遣奠牲體之數者

之也視牢○言車多少各如所包遣奠故云遣車之數者明遣車之載遣奠而藏之者與

大遣牢車包所九用個無以文上因此以視牢具大夫以上乃有遣車

九個者以上乃有遣車七乘則天子大夫亦遣車九乘

異於下檀弓疏云大國之君七個遣車七乘諸侯大夫位尊者九遣車七乘以下則有遣車

之賜及天子上士三命以上皆得有遣車故三命遣車得也

疏布輤四面有章置於四隅

輤其蓋也四面皆有章蔽以隱四面

羣牢肉四隅椁中之四隅○章本或作鄣音同注亦同翳於計反【疏】疏布至四隅○正義曰此經明載牢肉之時因以物章蔽疏布精者精蓋也以宗布爲上蓋而四面有物章之入壙置於椁之四隅

載粻有子曰非禮也

粻米糧也粻陟良反

○喪奠脯醢而已

言死者不食糧也遣奠本無黍稷○醢音海【疏】載粻至而已○正義曰粻米糧也用遣車載粻遣亡人也而有子譏其爲失也然既夕士禮有黍稷黍者但遣奠之饌無黍稷故遣奠所載遣車之奠不合載粻既夕士禮謂遣奠之外別有黍稷○喪奠脯醢而已者此亦有子之言也言死者不食故遣奠不用黍稷而牲體是脯隨之義也

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫

各以其義稱○稱昌升反又尺證反【疏】祭稱至哀孫○正義曰祭吉祭也謂自卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭云孝也或子或孫隨其人也○喪稱哀子哀孫者凶祭謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也故士虞禮稱哀子而卒哭乃稱孝子也

端衰喪車皆無等

喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之○衣喪上於既反下七雷反下同【疏】端衰至無等○正義曰端衰謂喪服上衣以其長六寸之衰於心前故衣亦曰端端正也吉時玄端服身與袂同以二尺二寸爲正而喪衣亦如之而今用衰緣心前故曰端衰也○喪車者孝子所乘惡車也惡車喪車也等等差也吉喪之衣衰及惡車天子至士制度同無貴賤等差之別也以孝子於其親情如一也○注喪車至如之○正義曰言喪車惡車也者既夕禮云主人乘惡車鄭云王喪之木車也按鄭注巾車喪車凡五等巾車云木車蒲蔽注云木車不漆者以蒲爲蔽始遣喪所乘也素車棼蔽注云素車以白土堊車棼麻以爲蔽卒哭所乘藻車藻蔽注云以蒼土堊車以蒼繒爲蔽也既練所乘駹車雚蔽注云駹車邊側有漆飾也以細葦席爲蔽大祥所乘漆車藩蔽注云漆車黑車藩漆席以爲蔽禫所乘○云衣衰言端者玄端吉時常服衰之衣衰當如之者按喪服記袂二尺二寸袪尺二寸其制正幅故云端此云端衰則與玄端同也

大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤

不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也春秋傳曰衛文公大布之衣大白之冠委武冠卷也秦人曰委齊東曰武玄玄冠也縞縞冠也○縞古老反又古報反注同卷苦圓反【疏】大白至后蕤○正義曰大白者古之白布冠也緇布冠黑布冠也二冠無飾故皆不蕤此緇布冠謂大夫士之冠故不蕤其諸侯緇布冠則蕤故玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠是也○委武玄縞而后蕤者委武皆冠卷也秦人呼卷爲委齊人呼卷爲武也玄玄冠也縞縞冠也玄縞二冠既有先別卷後乃可蕤故云而后蕤也而大祥縞冠亦有蕤何以知之前既云縞冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有蕤也○注不蕤至冠也○正義曰引春秋左傳曰衛文公大布之衣大白之冠者證大白冠是布也閔公二年冬狄入衛衛懿公爲狄人所滅僖二年齊桓公教而封之衛文公以國未道故不充其服自貶損所以大白冠大布衣也

大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己

弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤爾

士弁而親迎然則士弁而祭於己可也

緣類欲許之也親迎雖亦己之事攝盛服爾非常也○迎魚敬反注同【疏】大夫至可也○正義曰此一節明大夫士公私祭服○大夫冕而祭於公者大夫謂孤也冕絺冕也祭於公謂助君祭也○弁而祭於己者弁爵弁也祭於己自祭廟也助祭爲尊故服絺冕自祭爲卑故服爵弁崔云孤不悉絺冕若王者之後及魯之孤則助祭用絺若方伯之孤助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可論之也○士弁而祭於公冠而祭於己者弁謂爵弁也士以爵弁爲上故用助祭也冠玄冠爲卑也自祭不敢同助君之服故用玄冠也士弁而親迎然則士弁而祭於己可也者作記之人雖云士冠而祭於己以己既爵弁親迎親迎輕於祭尚用爵弁則士亦嘗用爵弁自祭於己廟可也言於禮可用也爵弁是記者緣事類欲許之著爵弁○注弁爵至孤爾○正義曰知弁爵弁也者與士弁連文士弁祭於公爵弁故知大夫弁者亦爵弁也云大夫爵弁而祭於己唯孤爾者以儀禮少牢上大夫自祭用玄冠此亦云弁而祭於己者與少牢異故知是孤知非卿者以少牢禮有爵賓尸下大夫不賓尸明卿亦玄冠不爵弁○注云孤至常也○正義曰以祭親迎事類相似親迎既弁故自祭欲許其著弁其理不可故鄭云親迎雖亦己之事攝盛服爾非常著之服所以親迎攝盛服者以親迎配偶一時之極故許其攝盛服祭祀常所供奉故須依其班序

暢臼以椈杵以梧

所以擣鬱也椈柏也○擣丁老反

枇以桑長三尺或曰五尺

枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘○枇音匕本亦作朼音同注同長直亮反下同

○畢用桑長三尺刊其柄與末

畢所以助主人載者刊猶削也○刊苦干反柄兵命反【疏】暢臼至與末○正義曰此一節明吉凶暢及枇畢之義各隨文解之暢謂鬱鬯也者○臼以椈杵以梧者謂擣鬯所用也椈柏也梧桐也謂以柏爲臼以桐爲杵擣鬱鬯用柏臼桐杵爲柏香桐絜白於神爲宜○注椈柏也○正義曰椈柏爾雅釋木文○枇以桑長三尺或曰五尺枇者所以載牲體從鑊以枇升入於鼎從鼎以枇載之於俎○注此謂至用棘○正義曰知謂喪祭也者以其用桑故知喪祭也云吉祭枇用棘者特牲記云枇用棘心長也○畢用桑長三尺刊其柄與末主人舉肉之時則以畢助主人舉肉用桑者亦喪祭故也刊其柄與末謂畢末頭亦刊削之畢既此枇亦當然若吉時亦用棘如

○率帶諸侯大夫皆五采士二采

此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生○率音律下同帶本亦作繂音律箴之金反【疏】率帶至二采○正義曰此謂尸襲尸而著此帶也率謂爲帶也但繂象邊而數殺之不加箴功異於生也以五采飾之亦異於生也大夫與諸侯同而士二采並異於生而尊者可同也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶○注此至於生○正義曰如襲尸之大帶者以古時大帶唯有朱綠玄華無五采此上枇畢用桑之下則知此亦喪之大帶小斂大斂衣數既多有繐不可加帶故知襲尸之大帶也以其稱率與大帶同故知是大帶也云襲事成於帶變之所以異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事衣畢加帶乃成故云襲事成於帶變之異於生也者

○醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入

此謂葬時藏物也衡當爲桁所以庪甕甒之屬聲之誤也見間藏於見外椁內也折承席也○甕於貢反盛醴之器甒音武瓦器筲所交反竹器衡依注作桁戶剛反餘戶庚反庚也見音閒閒之閒棺衣也注同閒如字注同餘古莧反一解云鄭合見閒二字共爲瞯音字古槨反折之設反注同形如牀無足也庪九委反又九僞反餘居綺反字亦作庋閒【疏】醴者至折入○正義曰此一經是送葬所藏之物○醴者稻醴也者言此醴是稻米所爲○甕者盛醯醢○甒者盛醴酒○筲者盛黍稷○衡者以大木爲桁置於地所以庪舉於甕甒之屬○實見閒見謂棺外之飾言實此甕甒筲等於見外椁內二者之閒故云實見閒○而后折入者折謂承上承席實物椁內既畢然後以此承席加於椁上○注此謂至席也○正義曰知葬時藏物也者言此實甕甒衡等葬時所藏之物皇氏云實甕筲明器也故實此醴與醴醴之者云實見閒藏於見外椁內也者按既夕禮乃空器器於旁加見注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也於夕禮又云藏苞筲於旁注云於旁者在見外也不言藏甑緞相次可知知是藏於見外椁內者則見內是用器役器見外是明器也此是士禮略實明器耳大夫以上則有人器明器也人器實明器虛云折承席也者按既夕禮注云折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席是也

○重既虞而埋之

就所倚處埋之○重直龍反埋亡皆反倚於綺反處昌慮反【疏】重既虞而埋之○正義曰按既夕禮初喪朝廟重止于門外之西不入重不入者謂將徹祖廟著過之然故不入明日自廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注云道左主人位此注就所倚處埋之謂於祖廟門外之東也

○凡婦人從其夫之爵位

婦人無專制生禮死事以夫爲尊卑

小斂大斂啓皆辯拜

嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜○辯音遍【疏】小斂

至辯拜○正義曰禮凡當大斂小斂及啓攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事竟乃即堂下之位遍拜故云皆辯拜也○注嫌當至皆拜○正義曰嫌當三事終竟不拜故明即拜也云此既事皆拜者特拜即此云辯拜三事也然若士當事而大夫至則士亦爲大夫出也故雖記下云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲是也

○朝夕哭不帷緣孝子心欲見殯肆也既出則施其屝鬼神尚幽闇也○帷位悲反下同肆以二反埋棺之坎宮字林戶臘反闕也葬文云古謂字玉篇羌據公答二反皆云闕也疏朝夕哭不帷○正義曰孝子心欲見殯故當朝夕進入朝門內哭位之時除去嫌宮帷也哭竟則帷之○注既出則施其室○正義曰案士賓禮君使人弔徹帷鄭云徹帷房之事畢則下之鄭此注會儀禮注也則以是寢畢事之名初哭之則寢塗事畢則施下之

無柩者不帷謂既葬也柩已去鬼神在室窆無事焉遂去帷○去起呂反疏無柩者不帷○正義曰無柩謂葬後也神主祔廟還在室則在堂無事故不復用帷也

○君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠主人拜踊於賓位不敢迎君也君即位車東出待不必君留也君反之使奠疏君若至后奠○正義曰謂君來弔臣之喪臣朝廟柩已下堂載在柩車而君弔之故云君若載而后弔之○則主人東面而拜者君既弔位於車東故主人在車西東面而拜○門右北面而踊者門謂祖廟門也右西邊也若門外來則右在東若門內出右在西此據車出家故右在西孝子拜君竟從位立近門內西邊北面而哭踊爲禮也○出待者孝子哭踊畢而先出門待君君來則出門迎君去則出門拜送也今君入弔畢便應去不敢必君之久留故孝子先出待君出反而后奠者反謂君來未去使人命孝子反還賓所也而后奠者凡君來必設奠告柩知之也或云此謂在廟載柩車時也奠謂反設祖奠也

○子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服繭衣裳者若今大襺也纊爲繭縕爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁爲之緣非也唯婦人纁袡禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔以爲襲之玄冕或爲爵玄冠或爲玄端○繭古典反稅他喪反注同纁許云反袡字又作衻而占反裳下襟也王肅云婦人衡緣也纁音曛字又作纁序纁緇于紛反袍薄勞反緇尺證反下於此緣悅絹反疏子羔至婦服○正義曰此明大夫死書襲衣稱數也○繭衣裳者纊爲繭謂衣裳相連而綿纊著之也○與稅衣者稅謂黑衣也若玄端而連衣裳也玄端多衣裳今衣裳連是玄端衣也玄端裳也○纁袡爲一者衣綿也襦裳下袴襯也以綿爲綿故云一稅衣纁袡也衣既襲故附稅衣表之合爲一稱故云繭衣裳與稅衣纁袡爲一也○素端一者此第二稱也附也以服既不襲並無復別衣裘之也云布下皮弁服一以素爲衣裳也○皮弁一者第三稱也十五升白布衣素裳也○爵弁一者第四稱也玄衣纁裳也○玄冕一者第五稱也大夫之上服也○曾子曰不襲婦服者曾子非之纁袡是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之依禮不合襲婦人之服○注稅衣至襲之○正義曰禮以冠名服此襲其服非襲其冠者鄭以經云皮弁爵弁但云冠不云服此襲其冠不襲其服故云以冠名服此襲其服經其冠云曾子譏襲婦服而已者鄭意以曾子但譏婦服而已不譏其者玄冕之服是子羔合者玄冕子羔爲大夫無文故注云未聞子羔所爲襲之○

爲君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也公所爲君所作離宮別館也○爲于僞反又如字使色吏反復音伏館本亦作觀音同

○公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間公君也始死及小斂大斂而踊君大夫士一也則皆三踊矣君五日而殯大夫三日而殯士二日而殯士小斂之朝不踊君大夫大斂之朝乃不踊婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊○拾其劫反下同疏公七至居閒○正義曰此一經明諸侯至士初死在室殯踊節及明賓襲踊數也公諸侯去死日五日而殯則合死日大日也○七踊者始死一踊明日襲之時又一踊襲明日朝又明日小斂朝一踊爲四也其日晚小斂時又一踊是小斂日再踊就於前三日爲五也小斂明日朝又踊爲六也至明日大斂之朝不踊當大斂時乃踊凡爲七踊也○大夫五者大夫三日殯合死日爲四日始死一明日襲朝一又明日小斂日再小斂明日大斂凡五也○士三者士三日殯合死日數也始死一小斂朝不踊至小斂時一又明日大斂一是凡三也○婦人皆居間者謂婦人與丈夫更踊也男子先踊一踊而婦人踊一踊擧賓乃踊婦人居賓主之中間也又云皆居間者吉於賓婦人踊居賓主間也然哉始死及斂尸舉柩哭踊無數今云七五三者謂爲禮有節之踊若踊從三者三爲九而謂爲一也

公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍之屬加以大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與○卷音袞重直龍反又直用反穀音丙冊尺證反疏公襲至於上○正義曰此一經明襲用衣稱卷冕之制公襲以上服最在內者公服親身故以上服親身欲尊加綬故襲衣最外而細服若中也子羔襲故卑親身也○玄端一者智云被居之服玄端朱裳也○朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也○素積一者皮弁之服公襲諸之服也○纁裳一者賀云冕服之裳也亦其黨益任取中閒一服也○爵弁二者玄衣纁裳二通此是始命之服示重本故二通也招魂君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也○襲衣一者所加賜之衣最上恭君賜也自卷衣至此合爵弁二通合九稱朱綠帶者諸侯襲尸除玉采之大帶於重也別有此帶以素爲之而朱綠飾之亦異於生時也○申加大帶於上玄申重也又謂已用朱綠小帶結束之今重加大帶於革帶之上者象生時大帶也用素爲之士則二采大夫諸侯皆五采飾之故前云革帶諸侯大夫皆五采士二采鄭云此謂襲尸之大帶也鄭既謂帶爲襲尸之大帶○此重言加朱綠帶者如一故知帶所言即此大帶也○注申爲至尸之大帶○正義曰云加大帶衣尸之帶飾之雜以朱綠異於生也者此帶既非革帶又非大帶是衣之小帶之小帶用素故云亦以素爲之云申重也者釋經文云重於革帶也者謂於革束帶其身上若還總加束其大帶唯知有非革對帶小大朱帶綠故帶知爲對重者以帶爲朱綠小帶者云必散在明雖有變必備此二帶也者解經文申加之字既無素帶又加大帶云申者何以革帶必兒者帶與大帶者明雖有變必備此二帶云士襲三稱以下者鄭欲經明天子諸侯以下襲之數士襲禮有三稱前文子羔襲五稱此文公襲九稱是說身襲斂不同唯大子諸七稱天子十二稱與鄭云經證此侯無文故以之云諸侯

小斂環絰公大夫士一也環絰者一股所謂纏絰也士素委貌大夫以上素爵弁而加此絰散帶○纏自連反疏小斂環絰○正義曰環絰一股而纏也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁而貫纏得加於環絰故云公大夫士一也○注環絰至弁絰○正義曰知以一股所謂繯經者若是兩股相交則謂之絞今云環絰是環絰之名故知是一股所纏也又鄭注弁經云環經者大如緦之環絰纏而不糾今則所謂彼經注也知士素委貌者武叔投冠括髮以諸侯之大夫當下云之上也云大夫以上素爵弁者雜記云大夫叔孫武叔投冠括絰以大夫與士作經明弁經與他以上弁經官弁天子諸侯以上引杆固經

公視大斂公升商祝鋪席乃斂喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾乃鋪席則君至爲之改始新之也○鋪普畢反一音升紛胡反又序數紛其縿反紋戶文反爲于僞反疏公視至乃斂○正義曰公君也明君臨臣喪大斂禮也公升商祝鋪席乃斂者公升謂君來升堂時商祝主斂事者也此臣喪大斂禮來至之前主人雖已鋪席布絞紟衾聞君將來至則主人斂所以然者重榮君來爲新之也亦如若事由君也擯去之比君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也

魯人之贈也三玄二纁廣

尺長終幅言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄纁束帛〇廣古曠反長直亮反幅方服反【疏】記魯人至終幅〇正義曰魯人失也贈謂以物送亡人於椁中也贈別用玄纁束帛三玄二纁故既夕禮曰贈用制幣玄纁束今魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也

弔者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門〇賓立門外不當門〇介音界後皆同主孤西面立於阼階下

相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑受命受主人命以出也不淑者寢無接賓也淑善也如何不善言君之甚使某弔〇相息亮反下皆同

相者入告出曰孤某須矣稱孤子某使人須如適嗣也須矣不出從也〇適丁歷反

弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位子孤子也降反位者出反門外位無出字服

【疏】弔者至反位〇正義曰自此以下終於篇末明諸侯相弔含贈之禮今各隨文解之從此至反位明弔禮〇下弔者即位於門西者相謂主國大門之西〇各其介在其東南北面西上者以其凶事異於吉故介在東南北面西上鄭云以使在門西故也〇相者受命者相者相主人傳命者也不稱擯而言相者鄭云喪無接賓故不言擯此對則耳若通而言之吉凶亦云相故云司儀云每門止一相又大宗伯云朝覲會同則為上相凶事亦稱擯故喪大記云君弔擯者進又按上喪禮賓有襚者出請入告是也〇出曰孤某須矣者孤謂嗣子也某為嗣子之名必稱嗣子名者欲使使者知嗣子之名故鄭引公羊傳云君薨稱子某公羊對〇嗣主之辭稱子某此對賓之辭故稱孤某云須矣者異於吉禮不出迎云須矣〇主人升堂西面者謂從阼階升也知者以弔者升由西階故也又文孤降自阼階〇拜之明升亦阼階也云孤某升降不由阼階者或大夫士也以平常無賓時也〇子拜稽顙者不云孤某而稱子者客既有事於殯故稱子也或

對殯之辭也以下皆然對賓之辭則稱孤某也

若含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含玉為璧制其分寸大小未聞〇含本又作晗說文作琀同胡暗反下同

含者入升堂致命再拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席既葬蒲席降出反位言降出反位則是介也春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宮〇葬襚〇音

宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東朝服告鄭國之禮也即就也以東藏於內也

【疏】含者至以東〇正義曰此一經明含禮〇含者執璧者含玉為璧制分寸大小未聞〇含之所用已具檀弓疏〇含者坐委於殯東南有葦席既葬蒲席者謂含者坐委所含之璧於殯之東南席上未葬之前有葦席承之既葬以後則以蒲席承之〇注言降至殯宮〇正義曰言降出反位則是介也者以此經云降出反位不知何人反位前文云弔者降反位即弔者為上賓故下文云上客弔者既為上客此明含者是介也云春秋有既葬歸含賵襚無譏皆受之於殯宮者按隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵賵惠公賵緩也公羊亦云其言來何不及事也文五年王使榮叔歸含且賵左氏公羊皆不譏其緩是且賵不言來不周事之用也明言來者不及事也五年榮叔歸含且賵穀梁云其言來者何不及事也含且賵則曰含且者不若無來者也明其無事而來脫釋者是飯含也云去疾來云以其平王之新崩有服幽王榮叔是王之嘉也文九年秦人來歸僖公成風之襚公羊云其言來何不及事也不言公與以其王者謂釋上殯御疾也云晚也云以夫其衍字故朝兵服無休時君子原情不責於人晚也〇公宰夫朝服者主人著麻故著朝服若新服始以遺仍喪在則喪主不人可不純服也必用吉服者以已久故嗣子受執玉不著朝服以遺喪則喪主不可不純吉故即喪屨也此遺喪已鄭國故嗣子親受禮宰不著朝故以遺喪主人不純吉受使大夫受於殯宮故聘禮云遭喪主人不受聘也禮云遭喪將命于大夫禮又云不迎几於廟不筵几於殯受而藏之聘禮又云遭喪主國君薨致命不禮於廟就尸柩入於殯宮則聘也鄭云遭喪將命於大夫聘君子之聘大夫也

襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣襚者執冕服左執領右執要入升堂主人長衣練冠以受〇注朝服告鄭國之禮〇正義曰鄭國來弔不敢純凶待之而者朝服是以吉待鄭國之禮所以必用吉服以待鄭國者以己國喪他國是古不可以喪禮待於他國故以吉服含者襚者當是副介末介但含襚於死者為切故先之賵者上介此含襚者副介末介

致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣于殯東亦於席上〇要一遙反下同襚者降受

爵弁服於門內霤將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西階受朝服自堂

受玄端將命子拜稽顙皆如初襚者降出反位〇襚者以服賈人者當賈人力救反宰夫五人

舉以東降自西階其舉亦西面襚者亦西面者疏委衣時襚者主也明襚者至上之〇正義曰此一節明襚禮按上文以璧委於席之上以下文云衣者不云襚文委衣於席上以今文含者在西北面襚者北面堂下故文賵者稱執主則此襚者至上下〇正義曰以上經文在前下者後故云上故亦於席上云所順襚其上下襚以經文生下而後襚則〇含註謂以服釋者以此委襚於東面〇云其位於殯東西〇襚者〇服

正義曰上云曰按聘禮有賈人故云受如授襚者之服皮弁受皮弁玄端皆人是也云如〇初注是亦自西至東衣時受〇西面北西也鄭云西面〇正義曰按今文云云皆云皮弁受亦如前襚者西面是亦西階皮弁朝服受於西階朝服受以主人衣服也其服受襲者不使同執則而入庭陳於壁北亦以為內者在廟中朝服又凡諸侯相襚衣數無文此襚衣不以襚以外無文又凡先路從不以襚以外無文其服有五

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者

入告反命曰孤某須矣陳乘黃大路於中庭北輈執圭將命客使自下由路西

子拜稽顙坐委於殯東南隅宰舉以東

賵曰黃於大路之西客入則致命矣使者或謂乘馬為陳乘黃大路於中庭北輈者輈轅也乘黃大路之〇陳其車馬於中庭北轅〇陳曰乘黃大路謂四馬也曰車下由路西而既將命則從車馬之西也其四亞之也言客使自下者謂在路門之下也凡賵車馬四亞之自下路下由路西

此篇末皆無某字有者非乘矣使諸或為反注同〇輈竹由反孤須矣從上介至於路之東〇正

黃之一節明大賵之禮〇西於殯宮大中庭北輈者謂北轅也大路輈也故須從西階下〇路謂車之大路也

由路西者客使謂客之使者從北〇乘黃大路於中庭北輈者以其自北使者既從自車馬在西故曰客使自下使者也

車之西也按客賓云觀使者禮記疏大路之所自則亦自使客從西也自西既為使客主升故曰致命而客之從者下從者正義曰

馬馬四在車下云故也云客云下謂客馬給也使引使者觀禮曰乘路下四亞之者擧馬為經下中也

由路西也但在喪禮西車故觀以禮驗路主下人四故亞路之在東注云統於主人之大車也而若東為常吉禮在西車統馬於

實而路設西則路但在喪禮馬車西故觀以禮驗路主下人四故亞路之在東注云統於主人之大車也

傳云也賵按者既夕禮以馬乘車馬西為東上者使馬謂曰死賵人貸而財設曰於賻鬼神衣被之曰位襚凡穀賵梁歲云元乘年馬公曰羊

何賵休衣云衾賵曰制禮襚貝曰玉含曰錢財曰賻此禮記按陳既夕乘黃禮大云路則馬陳制無車有者車

也曰此賵無無賻車者者是文加不厚備非也常散故而故之客車夫馬注亦云曰禮有闕故加恩文厚云則諸侯有賵相襚以育貨路亦是

一有當馬喪故時少賵儀既云夕賵有馬無賻不人此無廟賻門者是以賻既主夕於有親賵者者故賻既施夕於禮死云必兄及弟賻之賵節賻此所知

則侯於賵御而大不夫賓如此天諸子侯於相諸於侯諸既侯諸故侯無於士如按天釋子於疾諸侯云天臣子襚於之諸侯賵之含天子賵於之二諸

王王使之含使襚含賵襚為賵者先為襚則此次雜之記贈兩為諸後侯諸相侯相敵敵相明於天如子天於子二於王二王使王亦後相鄭敵知也天知子諸於侯二

亦然者約雜記文鄭知天子於諸侯含賵者約文五年榮叔歸含且賵三傳但襚哀禮不雜其數是也鄭知天子於諸侯臣襚之賵者約士喪禮諸侯於士有襚有賵明天子於諸侯臣亦然鄭知諸侯於卿大夫如天子於諸侯者更無所尊明尊此卿大夫含之賵之也凡此於其喪亦如其夫知者約宰咺來歸惠公仲子之賵又約魯夫人成風之喪王使榮叔歸含且賵以外推此可知

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階凡者館不見者也鄉殯將命則將命賻立於殯之西南宰夫宰之佐也此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字○鄉許亮反此注同見賢遍反【疏】凡將至西階○正義曰此一經廣明從上以來弔含襚及賵文不見者於此總明之○凡將命鄉殯者在殯之西南東北面鄉殯○西面而坐委之者謂將命既畢子拜稽顙之後將命者來就殯東西面而坐委之○宰舉璧與圭者主人上卿坐舉含者之璧與賵者之主○宰夫舉襚者謂宰之屬官舉此襚者之衣○升自西階西面坐取之者謂宰與宰夫欲舉時升自西階不敢當主孤之位來鄉殯東席之東西鄉坐取之降自西階也○注凡者至夫字○正義曰此一經將命言凡是總說上文前文所不見者則上宰夫朝服衍夫字者以此經既云宰舉璧與圭宰夫舉襚按上宰夫朝服取璧既云取璧明是宰也非宰夫故知夫為衍字上賵者出反位于門外乃著言門外明禮畢將更有事上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也其實為哭耳○臨如字徐力鴆反注及下同介音界舊古賀反相息亮反綍音弗為于僞反相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立于其左東上入門右不自同於賓客宗人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從賓三辭而稱使臣為恭也為恭者將從其命○寡君命絕句下同放此毋音無下同使色吏反注同為如字舊于僞反下同客立于門西介立于其左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三拜客謝其厚意○拾其劫反客出送于門外拜稽顙不迎而送喪無接賓之禮【疏】上客至稽顙○正義曰此一節明弔含襚賵既畢上客行臨哭之禮○使一介老某相執綍者某者上客名也相助也謙言使一介老臣某助主人執其綍其實為哭而來謙言助執綍耳一介者言己使來唯有一人為介謙辭耳其實介數各下其君二等○臨者入門右介者皆從之立于其左東上者不敢自同賓故入門右從臣位○宗人納賓升受命于君者謂主國宗人掌禮欲納此弔賓先受納賓之命於主國嗣君○降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位者此宗人受嗣君之命使下階請客之辭也復位者欲令在門西客位也○宗人反命者謂反此客之辭令於嗣君○曰孤敢固辭者是宗人受嗣君之命以告客云孤敢固辭前文云孤某須矣此重云孤不云某者以親對客辭客是使臣故不復稱名也按左傳昭三十年云君之喪士弔大夫會葬文襄之霸君喪大夫弔卿會葬此上客者若於古禮士也皆於文襄則大夫也云一介老某者則若曲禮云七十使於四方稱老夫之襚前四禮客皆在門西此臨在門東者前者四禮皆是奉君命而行如聘禮聘之與事也此臨是私禮者聘禮私覿故在門東○注不迎至之禮○正義曰上云孤某須矣是不出迎所以不迎者以主人在喪身既憔悴無暇接賓之禮主拜送者謝其勞辱來也○其國有君喪不敢受弔

肆其痛傷己之親如君○肆音肆下肆之同【疏】其國至受弔○正義曰此謂國有君喪而臣又有親喪則不敢受他國賓來弔也以義斷恩喪痛主於君不私於親也○外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾士盥于盤北舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之興踊此喪大記脫字重著於是○重音嘗斂力劍反下同馮皮冰反本或作憑下同脫音奪重直用反士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行乘人謂使人執引也專道人辟之○燎力召反又力弔反乘繩證反注同引以刃反一音餘刃反○【疏】外宗至喪踊○正義曰此一經是喪大記君喪之節於此重記之但大記云夫人東面亦如之此云夫人東面坐馮與踊惟此四字別義皆同也○士喪至而行○正義曰言士喪與天子三事同也其終夜燎一也及乘人二也專道而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專道行謂喪在路不辟人也三事為重故云與天子同也

附釋音禮記注疏卷第四十一

禮記注疏卷四十一校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

雜記上

有三年之練冠節

有三至不易　惠棟校宋本無此五字

按聖證論云范宣子之意　閩監毛本同齊召南云聖證論是魏時王肅所作以難鄭學者范宣子即東晉范宣在肅之後爾何緣得引之後文爲妻父母在不杖不稽顙疏引禮論范宣子申云可知此文聖證論三字係禮論二字之誤也孫志祖云按聖證論云下當有脫文

云練除首絰者閒傳文　閩本同惠棟校宋本同監毛本閒誤間

有父母之喪節

有女至神也　惠棟校宋本無此五字

得祔兄弟小功之殤　閩本同衞氏集說同監毛本祔作附補鏜校云當作祔後並同

可謂名是也　惠棟校宋本作不可謂名故也續通解同此本誤閩監毛本作尊其名是也亦誤

凡異居節

其始麻散帶絰　各本同石經同毛本散作㪚後同

凡異至日數　惠棟校宋本無此五字

唯哭對使者赴於禮可也　惠棟校宋本作赴衞氏集說同此本赴字闕閩監毛本赴作則

不見尸柩不散帶也　閩監毛本同惠棟校宋本無也字

主妾之喪節

則自祔至於練祥　閩監毛本同嘉靖本同石經祔作附宋監本岳本衞氏集說同石經考文提要云宋大字本亦作附

女君死節

女君至黨服　惠棟校宋本無此五字

雖是徒從而抑妾故爲女君黨服　閩監毛本如此衞氏集說同此本抑誤服故字闕

先女君之黨服也　惠棟校宋本此下標禮記正義卷第五十終記云凡二十五頁

聞兄弟之喪節　惠棟校宋本自此節起至子游曰既祥節止爲第五十一卷卷首題禮記正義卷第五十一

聞兄至虞之　惠棟校宋本無此五字

謂此親兄弟同氣及同堂兄弟也　閩監毛本同衞氏集說謂此作此謂

凡喪服未畢節

凡喪至拜踊　惠棟校宋本無此五字

其禮以殺　閩監毛本同惠棟校宋本以作已

大夫之哭大夫節

大夫至弁絰　惠棟校宋本無此五字

理亦既殯　按亦字下當脫兼字

爲妻節

爲妻至稽顙　惠棟校宋本無此五字

則庶子爲妻得以杖即位乎　閩監毛本同補鏜校云則當側字誤

喪冠條屬節

左辟象吉輕也　惠棟校宋本作左宋監本岳本嘉靖本衞氏集說同考文引古本足利本同此本左誤右閩監毛本同

緦冠繰纓　各本同石經同釋文繰作繅注同

喪冠至繰纓　惠棟校宋本無此五字

其繰就上繰之　惠棟校宋本作縿衞氏集說同此本縿誤繰閩監毛本同今正

諸侯相襚節

諸侯至以襚　惠棟校宋本無此五字

後路爲上路之後次路也　閩監毛本同衞氏集說爲作謂惠棟校宋本同

不可以施遺於人　閩監毛本同惠棟校宋本遺作遣

疏布輤節

四面有章　各本同石經同釋文出有章云本或作鄣考文云古本章作障

疏布至四隅　惠棟校宋本無此五字

端衰喪車節

端衰至無等　惠棟校宋本無此五字

而今用繢綴心前　閩監毛本同惠棟校宋本繢作責○按繢正字責假借字

轆車萑蔽　惠棟校宋本同閩監毛本萑作雈○按作萑與初刻唐石經同禮合依說文當作萑从艸隹聲

大白冠節

齊東曰武　惠棟校宋本岳本嘉靖本衞氏集說並同閩監毛本東誤人

大白至后褻　惠棟校宋本無此五字

既先有別卷　惠棟校宋本作先有衞氏集說同此本先有二字誤倒閩監毛本同

大夫冕而祭於公節

弁而祭於己　惠棟校宋本作己宋監本石經岳本衞氏集說同此本己誤巳閩監毛本同嘉靖本同下祭於己及注並同

士弁而親迎　各本同石經同釋文出而迎無親字

大夫至可也　惠棟校宋本無此五字

暢臼以椈節

暢　各本同石經同釋文出鬯云本亦作暢按鬯暢古通用爾雅注引此文正作鬯

臼以椈　監毛本同石經同釋文同岳本同閩本臼誤臼嘉靖本椈誤掬衞氏集說同注疏放此

所以擣鬱也　各本同釋文出以擣云本亦作擣〇按說文云擣手椎也从手壽聲

暢臼至輿末　惠棟校宋本無此五字

以枇升入於鼎　惠棟校宋本及閩毛本同監本鼎誤知

率帶節

率帶　閩監毛本同石經同岳本帶作帶嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同釋文出率帶云本亦作帶

率帶至二采　惠棟校宋本無此五字

醴者稻醴也節

實見間　各本同毛本間誤閒

所以庪縣甒之屬　閩監毛本同岳本庪誤庪釋文同衞氏集說同嘉靖本作庪惠棟校宋本同考文引古本足利本同

醴者至折入　惠棟校宋本無此五字

以承抗席是也　閩監本同衞氏集說亦作抗毛本抗誤坑

重既虞而埋之節　惠棟校云重既虞節凡婦人節宋本合為一節

重既虞而埋之　惠棟校宋本無此六字

重出自道道左倚之　閩監毛本同衞氏集說道字不重

小斂大斂節

小斂至辯拜　惠棟校宋本無此五字

及啓攢之時　閩監毛本同衞氏集說同考文云宋板攢作欑

故明竟卽拜也　惠棟校宋本竟上有事字此本事字脫閩監毛本同

卽此云辯拜三事也　閩本同惠棟校宋本同監毛本三誤二

君若載而后弔之節

君若至后奠　惠棟校宋本無此五字

出待孝子哭踊畢　惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本哭誤卒

子羔之襲也節　惠棟校云子羔節為君使節宋本合為一節

繭為襺　各本同釋文出統云字又作襺

或為為元冠　惠棟校宋本不重為字岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同此本誤重閩監毛本作或贈為元冠亦誤

子羔至婦服　惠棟校宋本無此五字

為君使節

公所為君所作離宮別館也　惠棟校宋本宋監本無別字

公襲卷衣一節

申加大帶於上　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同坊本於誤之石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作於上

公襲至於上　惠棟校宋本無此五字

唯天子諸七稱天子十二稱與與者疑辭也侯無文故約之云諸侯　閩監毛本同惠棟校宋本作唯天子諸侯無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也無也下侯字續通解同

小斂環絰節

小斂至一也　惠棟校宋本無此五字

而貴賤悉得加於環絰　閩監毛本同衞氏集說同續通解於作此

以大夫與他殯倘弁絰　此本夫下與上六字闕閩監毛本同盧文弨云宋監本作與他殯倘弁絰六字與下複刪去是也

公視大斂節

既鋪絞紟衾乃鋪席　惠棟校宋本紟衾下有君至此君升五字岳本宋監本嘉靖本衞氏集說同考文引古本足利本同此本五字脫閩監毛本同

公視至乃斂　惠棟校宋本無此五字

君來至之前　嚴杰云來當作末

則主人散徹去之　惠棟校宋本無散字衛氏集說同此本誤衍閩監毛本同

魯人之贈也節

贈用制幣元纁束帛　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本纁帛字按無帛字與儀禮士喪禮合

魯人至終幅　惠棟校宋本無此五字

而用廣尺長幅　惠棟校宋本長下有終字衛氏集說同此本終字脫閩監毛本同

弔者卽位于門西節

弔者至反位　惠棟校宋本無此五字

若對賓之辭則稱孤某也　閩監毛本同惠棟校宋本無也字衛氏集說同

含者執璧節

皆受之於殯宮　閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本殯誤賓

含者至以東　惠棟校宋本無此五字

襚者曰節

而委於席北　閩監本席作蓆毛本北誤此

上介賵節　盧文弨云宋本合下二節爲一節

孤某須矣　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同坊本無某字釋文出孤須矣云從此盡篇末皆無某字有者非石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有某字下上客臨節同

上介至以東　惠棟校宋本無此五字

下猶馬也由在也　閩監毛本同浦鏜校猶改謂在作左按衛氏集說亦作由左也

則大路亦使設之也　閩監毛本同盧文弨云亦下當有客字

此諸侯相於旣疏　閩本同惠棟校宋本同監毛本於誤與

明尊此卿大夫含之賵之也　閩監本同毛本含誤舍下節疏弔含同

上客臨節

介立于其左　惠棟校宋本石經岳本嘉靖本宋監本衛氏集說並同閩監毛本其誤門石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作其左

上客至稽顙　惠棟校宋本無此五字

若於古禮士也　惠棟校宋本同閩監毛本古誤吉

主拜送者謝其勞辱來也　閩監毛本同考文引宋板主作去

士喪有與天子同者節

鄭引古者　閩監毛本同浦鏜校引改注

禮記注疏卷四十一校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十二

雜記下第二十一

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服沒猶竟也除服謂祥祭之服也卒事既祭反喪服服後死者之服反○雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服雖有親之大喪猶為輕服者除骨肉之恩也唯君之喪不除私服言當者期大功之喪或終始皆在三年之中小功緦麻則不除殤長中乃除○為于偽反下乃為同期音基長丁丈反下云殤長中同如三年之喪則既顈其練祥皆行言今之喪既服顈乃為前三年者變除而練祥祭也此主謂先有父母之服今又喪長子者其先有長子之服今又喪父母其禮亦然然則言未沒喪者已練祥矣顈草名無葛之鄉去麻則用顈○顈口迥反除孔穎反沈苦頂反草也注同又喪如字又息浪反下又喪同去起呂反王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也未練祥嫌未祔祭序昭穆猶由王父既附則孫可祔為禮猶由用也附當作祔○祔音附作祔出注祫音洽【疏】有父至父也○正義曰此一節明前後兩服之中有變除喪祭之節今各隨文解之此一經明先有父喪而後遭母死為父變除之節如未沒喪者謂父喪小祥後在大祥之前未竟之時也于時又遭母喪故云而母死也○其除父之喪也服其除服者謂母死既葬後值父應大祥除服以行祥事故云服其除服也○卒事反喪服者卒事謂父祥竟更還服母服也故云卒事反喪服若母喪未葬而值父二祥則不得服其祥服也所以爾者二祥之祭為吉未葬為凶故不忍凶時行吉禮也○雖諸至喪服此一經明諸父兄弟之喪當父母服內變除之節○如當者言此諸親自始死至除服皆在父母服內故云如當也○其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服者亦為服除服而除竟亦反先服也此亦謂重喪葬後之時何以知然既始在重喪中則其除自然知在重喪之葬後也上文為父祥也待母葬後乃除則輕親可知也然但舉此輕足明前之重而在前文云言母喪得為父變除者庾氏云蓋以變除事大故○注雖有至乃除○正義曰雖有親之大喪猶為輕服者除骨肉之恩也鄭釋所以經服在大喪之中得為輕服除者乃輕服是骨肉恩親故得除之若君之大喪不得自除私服故曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉是有君服不得除己私服其私緦父母以下及諸父昆弟皆不得除也云小功緦麻則不除者按服問云緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛據此言之是尋常小功緦麻不得易大功以上之服故知有大功以上之服不得為小功緦麻除服也云殤長中乃除者以服問云殤長中變三年之葛既變三年之葛明在大功以上服中為殤長中者之服又為之除也○如三年之喪則既顈其練祥皆行者此明前後俱遭三年之喪後喪既受葛之○得為前喪練祥既顈者謂後喪既虞卒哭合以變麻為葛無葛之鄉則用顈也後喪既顈之後其前喪須練祭祥祭皆得行之○注言今至無用顈○正義曰云此主謂先有父母之服今又喪長子者以前文皆據先有父喪後有母喪此又先有父母之喪後有諸父昆弟死者皆以重喪在前經喪在後此亦經上文故云先有父母之服今又喪長子云其先有長子之服今又喪父母其禮亦然者以經不云長子之喪而云三年之喪既顈明三年之文互包父母故知先有長子之喪既顈也依禮父在不為長子三年今云先有長子之服今又喪父母者庾氏及熊氏並云有父者誤也當總云今又喪母不得并解父也庾氏又云後喪既顈又前喪練祥皆行若後喪既殯得為前喪虞祔未知然否自依熊氏之云未沒喪者已練祥矣者以此經云三年之喪既顈不云未沒喪則知既顈與未沒喪者別也既顈是既虞受服之時明未沒喪是既練之後禫言未沒是附與沒之文故如練後也若先有父喪而後母死練祥亦然以前文父死為母三年也故喪服齊衰三年章云父卒則為母是也若父母死而後父卒母喪雖有期父喪既顈母之練祥亦皆行也王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父也猶為由由用也禮孫死祔祖今此明者祖喪雖未二祥而孫死則孫亦得用是祔禮祔於祖也○注未練至祔為○正義曰禮祔在練祔若附後未練之前則得祔重云未練足矣兼言祥者按文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練為壞廟之道易檐可也改塗可也注云親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所加以此言之則練時壞祖與高祖之廟改塗是禮未有壞意其以先祖入於太祖之廟其祖傳入高祖廟其新死者入祖廟是練時遷廟也入三年喪畢祫於太祖廟是祥後祫也故云未練祥練未祫祭序於昭穆禰祭言祥者恐未祫故也故練祥兼言但祖祔祭之後即得祔新死之孫故云王父既附則孫可祔為然王父雖祔未練祭廟得祔於祖其孫既王父所祔祖廟之中而祔祭王父為孫○有殯聞外喪哭之他室明所哭者異也哭之為位入奠卒奠出改服即位如始即位之禮謂使日之哭朝入奠於其殯既乃更即位就他室如始哭之時【疏】有殯至之禮○正義曰有殯謂父母喪未葬喪柩在殯宮者也外喪謂兄弟之喪在遠者也他室別室也若聞外喪猶哭於殯宮然則嫌是哭殯則於別室哭之明所哭者為新喪也○入奠者謂明日之朝著己重喪之服入其殯宮及下室○卒奠出者謂卒奠己奠而出○改服即位者謂改己重喪服者新死未成服之服即位謂即昨日他室之位○如始即位之禮者謂今日即哭位之時如昨日始聞喪即位之時○大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其宅○如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而后哭猶亦當為由大於異宮不可以吉與凶同處也使者反而后哭不敢專己於君命也○與音預下與同濯大角反宅音他處昌慮反下之處同使色吏反如諸父昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其宅如奔喪之禮如同宮則次于異宮宿則與祭出門乃解祭服皆為差緩也○差初賣反又初佳反【疏】大夫至異宮○正義曰此一節明大夫士與祭於公而有私喪之禮○則猶是與祭也者既與祭於公祭日前既視濯之後而遭父母之喪則猶是吉禮而與於祭也○次於異宮者其時止次異宮不可以吉與凶同處也○如未視濯則使人告者謂未視濯之前遭父母之喪則使人告君○告者反而后哭者必待告君者反而后哭父母也○既宿則與祭者宿謂祭前三日將致齊之時既受宿戒雖有期喪則與公家之祭○如同宮則次於異宮者若諸父昆弟姑姊妹尊先是同宮而死則既宿之後出次異宮不可以吉凶雜處故也○注宿則至緩也○正義曰按前遭父母之喪既視濯而與祭此遭期喪宿則與祭又前禮父母之喪既祭釋祭服乃出公門此者期喪出門乃解祭服以其期喪緩於父母故云皆為差緩○曾子問曰卿大夫將為尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍乎公宮以待事禮也尸重受宿則不得哭內喪同宮也孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅冕言弁者君之尸或服士大夫之服也諸臣見尸而下之事敬也尸式以禮之【疏】注內喪同宮○正義曰按上文不為尸之時未視濯之前受宿之使父母喪使人告者反而后哭今此齊衰內喪亦謂諸父昆弟姑姊妹也與前與使祭同但尸尊故出舍公之公館以待君之祭事不在己之異宮耳○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞附亦然將祭謂練祥也吉若同宮

則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮有父母之喪當在殯宮而在異宮者疾病或歸者主人適子散等聚階為新喪略威儀【疏】父母至亦然○正義曰將祭謂將行大小祥祭也○而昆弟死既殯而祭者若將祭而有兄弟死則待殯後乃祭也今不待葬後者兄弟輕故始殯後便可行吉事也○如同宮則雖臣妾葬而后祭者兄弟既殯後而行父母之喪祭異宮者耳若同宮雖臣妾之輕卑死猶待葬後乃行父母祭也所以爾者吉凶不相干故喪服傳云有死於宮中者則為之三月不舉祭庾氏云小祥之祭已涉於吉尸柩至凶故不可以相干其虞附則得為之矣若喪柩即去者則亦祭不待於三月可知矣○祭主人之升降散等者祭猶謂二祥祭散聚也等階也吉祭則涉級聚足喪祭則聚階故云散等也如此祥祭宜涉級於時為有兄弟喪故少威儀作散等也執事者亦散等者而助執事祭者亦散聚雖虞附亦然者謂主人至昆弟虞附而行父母二祥祭祭者亦散等階也○注將祭至威儀○正義曰知將祭謂練祥也者以經云昆弟死既殯而祭故知非吉祭也前經云三年之喪既顯其練祥皆行故知此祭謂練祥也但前文主論變除故委曲言練祥以前文既具故此經略言祭也云言若同宮則是昆弟異宮也者以經云如同宮則葬而后祭明上昆弟既殯而祭者是異宮也云有父母之喪當在殯宮者既遭父母之喪兄弟恐應同在殯宮不得有在異宮而死之所以在異宮死者以其疾病或有歸者故得異宮而死云散等聚階者謂升一等而後散升不連步也故燕禮記云聚階不過二等注云其始升猶聚足連步趨二等左右足各一發而升堂以此知散等聚階是一也

○自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也 嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口○酢音昨嚌才細反啐七內反徐蒼快反【疏】自諸至可也○正義曰此一經明喪祭飲酒之儀○主人之酢也嚌之者謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人主人受賓長酢則嚌之也○衆賓兄弟則皆啐之者亦謂衆賓及兄弟祭末受獻之時啐之也以其差輕故也○大祥主人啐之者謂主人受賓酢之時主人啐之○衆賓兄弟皆飲之可也者必知此主人之酢非受尸酢者以士虞禮主人主婦獻尸受酢之時皆卒爵虞祭比小祥為重何卒爵今大祥祭主人受尸之酢何得唯嚌之而已故知受賓酢也受尸酢神惠為重雖在喪亦卒爵賓禮為輕受賓之酢但嚌之知喪祭有受賓酢者鄭注曾子問云虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵故知小祥之祭旅酬之前皆為之也皇氏云主人之酢謂受尸之酢與士虞禮文違其義非也

○凡侍祭喪者告賓祭薦而不食 薦脯醢也吉祭告賓祭薦賓既祭而食之喪祭賓不食【疏】凡祭至不食○正義曰侍祭喪謂相於喪祭禮者薦謂脯醢也吉時祭相者則告賓祭薦賓祭而食之喪禮既不主飲食故相者告賓但祭其薦而已遂不食之也此亦謂喪之正祭之後主人獻賓之時賓受獻主人設薦賓祭而不食謂練祥祭也其虞附不獻賓也

子貢問喪子曰敬為上哀次之瘠為下顏色稱其情戚容稱其服 問喪問居父母之喪也喪尚哀言敬為上者疾時尚不能敬也容威儀也孝經曰容止可觀○瘠徐在益反稱尺證反下同

請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣 言疏者如禮行之未有加也齊斬之喪哀容之體經不能載矣

君子不奪人之喪 重喪禮也 亦不可奪喪也 不可以輕之於己也【疏】子貢至喪也○正義曰此一節明居父母兄弟喪禮○君子不奪人之喪者謂不奪他人居喪之禮謂他人居喪任其行禮不可抑奪○亦不可奪喪也者不可自奪己喪謂己之居喪當須依禮不可自奪其喪使不如法不奪人喪恕也不奪己喪孝也○注言疏至載矣○正義曰言疏者如禮行之未有加也者以疏者禮文具載故云存其書策其齊斬之喪謂父母喪也父母至親哀容體狀不可名言故經不能載上文云顏色稱其情當須毀瘠也戚容稱其服當須憔悴也

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也 言其生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也○少詩召反解佳買反注同期音基惰徒臥反倦其眷反【疏】孔子至子也○正義曰此明居喪得禮之事○三日不怠者親之初喪三日之內禮不怠謂水漿不入口之屬○三月不解者以其未葬之前朝奠夕奠及哀至則哭之屬○期悲哀者謂練以來常悲哀朝哭夕哭之屬○三年憂者以服未除憔悴憂戚

○三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見乎母也不入門 言言己事也為人說為語在堊室之中以時事見乎母乃後入門則居廬時不入門○堊烏各反字亦作惡同見賢遍反徃同

疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也 言廬哀敬之處非有其實則不居【疏】三年至入門○正義曰皇氏云上云少連大連及此經云三年之喪并下疏衰之等皆是總結上文敬為上哀次之及顏色稱其情戚容稱其服今按對稱孔子是時之語不違子貢之問此三年之喪以下自是記者之言非孔子之語前文顏色稱其情謂據父母之喪此下文疏衰謂期親以下何得將此結上顏色稱其情戚說非也○三年之喪言而不語者謂大夫士言而後事行者故得言己事不得為人語說也○對而不問者謂有問者得對而不得自問於人此謂與有服之親者行事之時若與賓客疏遠者言則閒傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言是也○廬堊室之中不與人坐者按喪大記云練居堊室不與人居居即堊也與此同

○妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人 視猶比也所比者哀容居處也○長丁丈反【疏】妻視至成人○正義曰此一經明此等之親服雖有異其哀戚輕重各視所正之親妻居廬而杖抑之視叔父母姑姊妹出適服輕進之視兄弟長中下殤服輕上從本親視其成人也

○親喪外除 日月已竟而哀未忘 兄弟之喪內除 日月未竟而哀已殺○已殺已或作以殺色界反餘所倒反【疏】親喪至內除○正義曰親喪外除者謂父母之喪外謂服也服猶外隨日月漸除而深心哀未忘○兄弟之喪內除者兄弟謂期服以下及小功緦也內心也服制未釋而心哀先殺由輕故也

○視君之母與妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲食也 言小君服輕亦內除也發於顏色謂醲笑酒食使人醉飽○醲女龍反【疏】視君至食也○正義曰視君之母與妻者視比也謂比視君之母與君之妻輕重之宜比於己之兄弟○發諸顏色者亦不飲食也者若其酒食不發見於顏色者則得飲食之若發見於顏色者亦不得飲食也

○免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿弔死而問疾顏色戚容必有以異於人也如此而后可以服三年之喪其餘則直道而行之是也 惻隱之心能如是則其餘齊衰以下直道而行蓋自得也似謂容貌似其父母也名與親同○瞿九遇反下同【疏】免喪至是也○正義曰見似目瞿者謂既除喪之後若見他人形狀似於其親則目瞿然○聞名心瞿者聞他人所稱名與父名同則心中瞿瞿然上云目瞿此應云耳瞿而云心瞿者但耳狀雖明因心至重惻隱之像本瞿於心故直云心瞿○必有以異於人也者謂免喪之後弔死問疾其顏色戚容必有殊異於無喪之人餘行皆應如此獨云弔死問疾者以弔死問疾是哀痛之處身又除喪威容應甚故舉弔死問疾言也○其餘則直道而行之是也者其餘謂期親以下也則直依喪之道理而行之於義是也父在為母雖期年亦從上三年之內也○

祥主人之除也於夕為期朝服祥因其故服 為期為祭期也朝服以期至明日而祥祭亦朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也○朝直遙反及下武叔朝皆同禫大感反綅息廉反黑經白緯曰綅【疏】祥主至故服○正義曰祥主人之除也者言祥謂祥祭之時主人除服之節○於夕為期者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期○朝服者於此為期之時主人著朝服

謂縞衣素裳○其冠則縞冠也○祥因其故服者謂明旦祥之時主人因著其前夕故朝服也○注縞冠至常也○正義曰始卽吉正祭服也者以其往前居喪今時除服故云始卽吉於練祭之時不著祭服於此祥時正著祭服故云正祭服此朝服謂之正祭服者以諸侯卿大夫朝服而祭故少牢禮云主人朝服是也按上雜記端衰喪車皆無等則祥後弁釋服尊卑上下無別皆服此縞衣素裳也此據諸侯卿大夫言之故云正祭服引喪服小記者證此經中朝服是除成喪之服云祭猶縞冠未純吉也者以純吉朝服玄冠今著縞冠故云未純吉云既祭乃服大祥素縞麻衣者間傳文以祥祭尊情故朝服縞冠祥祭雖訖哀情未忘其服稍重故著縞冠素紕麻衣引禫禫之禮者是夢除禫也其禮云玄玄黃裳既著玄衣應著玄冠故云則是禫祭玄冠矣云黃裳者未大吉也者以大吉當玄衣素裳今用黃裳故云未大吉云既祭乃服禫服朝服綠冠者亦變除禮文以祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服綠冠也云踰月吉祭乃玄冠朝服者以少牢吉祭朝服故也若天子諸侯以下吉依本官吉祭之服也云既祭玄端而居復平常也者謂既祭之後服平常無事之時故也從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綠冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也既祭玄端而居六也

子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服　謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也其於此時始弔者則衛將軍文子之為之是矣反服反素縞麻衣也【疏】子游至反服○正義曰既祥謂大祥之後有人以喪事來弔者○雖不當縞者謂來弔者既晚不正當祥祭縞冠之時○必縞然後反服者主人必須反著此祥服縞冠受來弔者之禮然後反服大祥素縞麻衣之服○注謂有至麻衣○正義曰知此以喪事贈賵來者若其由未來今始弔者雖禫祭除喪之後猶練冠而受弔則衛將軍文子之子是也練冠於此禫祭之前主人尚吉而受禮則此來者是於前先已來今重至故主人著縞冠輕於練冠也云其於此時始弔者則衛將軍文子之為之者鄭云此者謂其來雖在後其實事不同衛將軍文子之子是除喪服之後始來弔此據於先已來弔之後始來贈賵也云反服反素縞麻衣者鄭恐反服反吉服之服此謂禫祭之前故知反服素縞麻衣也

當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲　尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者新其事也○袒音但

於士既事成踊襲而后拜之不改成踊　於士士至也事謂大小斂之屬【疏】當袒至成踊○正義曰此一節明士有喪大夫及士來弔之禮○當袒大夫至者謂士有喪當袒之時而大夫來弔也樸云謂斂竟時也○雖當踊者假令大夫至當主人踊時此○絕踊而拜之者主人則絕止踊而拜此大夫也○反改成踊者反還也改更也拜大夫竟而反還先位更為踊而始成踊尊大夫之來欲新其事也故云反改成踊按檀弓云大夫弔當事而至則辭焉是當大夫絕踊則士大小斂時主人不出故雜大夫也今此云絕踊而拜之故知是斂已竟當其袒踊時出之也○乃襲者謂更成踊竟乃襲初袒之衣也此云乃襲則知鄉者止踊拜大夫時未襲也○於士既事成踊者既謂畢也者當主人有大小斂之事而士來弔則未人畢事竟而成踊不卽出拜也然士言既事則大夫亦然大夫言絕踊則士固不絕踊也○襲而后拜之者成踊畢而襲襲畢乃拜之也○不改成踊者身之而止不更為成踊也

上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢　卒哭成事附皆則卒哭成事附與虞異矣下大夫虞以犆牲與士虞禮同○犆音特同與音餘【疏】上大至少牢○正義曰上大夫平常告祭其禮少牢虞依平常禮故用少牢也○卒哭成事附皆大牢者卒哭謂之成事成事成吉事也故云卒哭成事附附廟也○此二祭皆大並加一等故皆大牢也○下大夫之虞也犆牲者下大夫吉祭用少牢今虞祭故一等用犆牲○卒哭成事附皆少牢者依平常吉祭禮也不云遣奠加者略可知也○注卒哭至異矣○正義曰鄭以士虞禮云三虞卒哭他用剛日先儒以此三虞卒哭同是一事鄭因此經云上大夫虞用少牢卒哭用大牢其牢既別明卒哭與虞不同鄭引此文破先儒之義故云卒哭成事與虞異矣

○祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某　祝稱卜葬虞者卜葬卜虞祝稱主人之辭也孫稱祖伯者稱曰哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃某卜葬其妻某氏兄弟相為卜稱名而已○祝之大反徐之又反稱為升反徐尺證反【疏】祝稱至子某○正義曰謂卜葬擇日而卜人祝龜所稱主人之辭也而云葬虞者虞用辭日故稱哀者也○子孫曰哀者若子卜葬父則其祝辭稱云哀子某卜葬其父某甫若孫卜葬祖則祝辭稱云哀孫某卜葬其祖某甫○夫曰乃者約夫卜葬其妻稱夫曰乃某卜葬其妻某氏乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也○兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某者若兄弟相為其弟稱兄則祝辭云某卜葬兄伯子某若兄為弟則云某卜葬其弟某兄弟稱名則子孫與夫皆稱名故鄭注於子孫通稱可知也

○古者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠輪者於是有爵而后杖也　記人失禮所由始也孫武叔叔孫州仇也輪人作車輪之官○關穿也木反輠胡瓦反又胡管反迴也仇音求【疏】古者至杖也○正義曰此一節記服人失禮所由以其杖關穿而輠輪者關穿也輠迴也謂作輪之人以扶病之杖關穿車轂中所湊轉其輪○於是有爵而后杖也者以其爵位既尊其杖彰徵而許明也

○鑿巾以飯公羊賈為之也　記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓為飯焉則有鑿巾○鑿在各反飯扶晚反注同【疏】鑿巾至之也○正義曰亦記士失禮所由也飯含也大夫以上賓故使賓為其親含恐尸為賓所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之今公羊人口也而士賤不得使賓則子自含其親不得憎穢之故不得鑿巾含於巾公羊賈是士自含其親而用鑿巾則是自憎穢其親故為失禮也

○冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也　言設冒者為其形人將惡之也襲而設冒言后衍字耳○冒莫報反下及注同揜於檢反惡鳥路反【疏】冒者至冒也○正義曰此一節論設冒之事○冒者何也者記人自問何以須冒○所以揜形也者記者自答冒所以揜盡尸形○自襲以至小斂不設冒則形者若未襲之前始死事須沐浴自然襲以至小斂之前雖已著衣若不設冒則尸形見為人所惡○是以襲而后設冒也者言斂者衍字也○襲則設冒至小斂之前以衣據覆於冒上具以襲云大斂則之禮也

○或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎　言遣既奠而又包之是與食於人已而裹其餘將去何異與君子寧為畏乎言像廉也○包奇交反注同裹音果與音餘下同與音

曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以為哀也子不見大饗乎　既饗饗賓之俎以厚之也言父母家之主今賓客之孝子哀親之去也○見如字夫音扶卷紀轉反又音反歸如字徐奇賓注同【疏】或問至饗乎○正義曰此一節明或人問曾子遣奠○人何遣而包其餘猶既食而裹其餘與者或人問曾子云饋既已遣奠畢而又包此奠遣之餘則裹其餘而去猶如生人於他家食既訖其餘包以遺之故云○君子既食則裹其餘乎者或人云君子於他家食之後則更裹其餘食去乎實有孝也不如此既遺奠亦不隊饗餘而去○吾子不見大饗乎者曾子答或人之問我也子男子不辦儀禮不云者我子析殺之辭也謂或人為者子若見大饗賓客之禮乎○夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館者謂大饗賓客既畢主人卷斂三牲俎上之肉歸於賓館○父母而賓客之所以為哀也者亡家父母今日與去送同賓客之禮是孝子所以悲哀也為此之故包遺奠而去○子不見大饗乎者結前文以證或人也

○非為人喪問與賜與　此上滅脫未聞其首云何是言非為人喪而問人喪而賜之與問遺也久無事曰問○為于偽反注同

及下注為母為姑姊妹皆同問與賜與並音餘注皆同脫音奪下同遺于季反下文皆同疏非為至賜與○正義曰鄭云此上滅脫未聞其首云何此婦接上之辭與婦助也豈非婦人有喪而問遺之與人之有喪而賜與之與平敵則問卑下則賜故云問與賜與

○三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜謂受問受賜者也稽顙而后拜曰喪拜拜而后稽顙曰吉拜疏三年至吉拜○正義曰從上問與賜與以下至遺人可也皆明在喪受問遺之事此一經論身有喪拜謝之禮○三年之喪以其喪拜者謂父母長子也其實杖期以上皆為喪拜非三年之喪以吉拜者謂不杖期以下此義已備在檀弓疏

三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之必正服明不苟於滋味○必三如字又息暫反疏三年至受之○正義曰如或遺之酒肉至主人衰絰而受之者雖受之猶不得食也尊者食之乃得食肉猶不得飲酒故喪大記云既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭是也如君命則不敢辭受而薦之薦於廟貴君之禮喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也言喪新之喪重志不在施惠於人○施始豉反縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡言其痛之惻怛有淺深也○縣音玄期音基下同剡以冉反怛旦末反期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫此謂父在為母也當在練則弔上脫在此○禫大感反三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往功衰既練之服也諸侯服新死者之服而往哭謂所不臣也練則弔父在為母功衰可以弔人者以父在故輕於出也然則凡齊衰十一月皆可以出矣既葬大功弔哭而退不聽事焉聽猶待也事謂襲斂執綍之屬○綍音弗期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉功衰弔待事不執事謂為姑姊妹無主殯不在己族者○功衰弔本文作大功衰弔庾云有大字非小功緦執事不與於禮禮饋奠也○與音預下文注不與同○相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞附而退此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖謂嘗會於他也相問謂嘗相惠遺也相見謂嘗執摯相見也附皆當為祔○封依注彼驗反又如字摯音至○弔非從主人也四十者執綍言弔者必助主人之事從猶隨成人二十以上至四十丁壯時也鄉人五十者從反哭四十者待盈坎非鄉人則長少皆反俟遮也坎或為壙○坎口敢反下同長丁丈反下詩留反壙苦晃反又音曠疏三年至盈坎○正義曰從此以下至待盈坎明弔喪之節各隨文解之○三年之喪雖功衰不弔者謂重喪小祥後衰與大功同故曰功衰雖外輕而痛猶內重故不得弔人也○自諸侯達諸士者貴賤同然故云自諸侯達諸士也○如有服而將往哭之則服其服而往者亦貴賤同也如有服謂有五服之親喪功衰雖不弔人者自有五服之親喪則往哭之將往哭則不著己功衰而依彼親之節以服之申於骨肉之情故也故云則服其服而往也但著彼服不著己功衰也賀瑒云著新死者服輕則不為之制服雖不為重變而為之制服往奔喪哭之則覺服所制之服往彼哭之事畢反服故服也庾氏云將往哭之乃服其服者謂小功以下之親經也始聞喪不能為之制服至於往哭弔乃服其服往要記通之已祥皇氏云此文雖在功衰之下而實通初喪也假令初喪而有五屬之親死則亦覺服五服之服而往彼哭也上云自諸侯達諸士然諸侯絕期不應有諸親始死服今云服其服而往嘗是散禮及所不臣者謂始封君不臣諸父兄弟也故鄭明之也○期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫者此禫杖期主謂父在為母亦備二祥節也文本應在服而往下簡脫故在此○練則

弔者謂至十一月小祥後而可出弔人也○注父在至出弔○正義曰此練則弔父承十一月練之下故知是父在為母也以經云練故云功衰也大祥始除衰杖而練得弔人者以父在為母故輕於出言得出也以母喪至練父在而得出則其餘喪雖無父亦得出也母既可矣諸父均然○既葬大功者謂身有大功之喪既葬之後往弔他喪○弔哭而退不聽事焉者謂弔哭既畢而即退去不待主人襲斂之事期喪練弔則亦然也○期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉者謂姑姊妹無主為之服期喪未至於葬往弔於鄉人之喪哭畢則退不聽待主人襲斂之事焉○功衰弔待事不執事者謂此姑姊妹等期喪至既葬受以大功衰謂之功衰至此之後若弔於鄉人其情稍輕於未葬之前得待主人襲斂之事但不親自執事此云功衰他本或云大功衰今按鄭注在此文下云謂為姑姊妹無主則此功衰還是姑姊妹無主之功衰不得別云大功也皇氏云有大字者誤也○注謂為姑姊妹無主殯不在己族者○正義曰經直云期喪鄭知是姑姊妹無主者以前云大功既葬始得弔人今此經期喪未葬已得弔人明知此期服輕故知是姑姊妹無主殯不在己族者女未廟見反葬女氏之黨此姑姊妹已於他族成婦日久但夫既蚤死故殯在夫族○小功緦執事不與於禮者執事擯相也禮饋奠也緦小功服輕故未葬便可弔人今不論鄉人之同哭也亦為使擯相但不得助使饋奠耳按曾子問云相喪服可以與於饋奠之事乎○孔子曰說衰與奠非禮也以擯相可也是擯相輕而饋奠禮也○相趨至而退此以下明凡弔者恩之厚薄去留遲速之節也○相趨也出宮而退者相趨謂與孝子本不相識但相聞姓名而來會喪也情既輕故柩出廟之宮門而退去○相揖也哀次而退者相揖謂經會他處已相揖者也恩徹深故待柩出至大門外之哀次而退去也○相問也既封而退者相問謂曾相餉遺恩轉深故至窆竟而退也○相見也反哭而退者相見謂身輕自執摯相饋往來恩轉厚故至葬竟孝子反哭還至家時而退也○朋友虞附而退者朋友曏昔情重生死同殷故至主人虞附而退也然與死者相識其禮亦當有弔禮知生者弔知死者傷今注云弔則知是弔生人也○弔非至盈坎此一節論助葬及執事反哭之節言弔喪者本是來助事非為空隨從主人而已故云非從主人也○四十者執綍者既助主人故使年二十以上至四十強壯者皆執綍也○鄉人五十者從反哭者鄉人同鄉之人也五十始衰故待主人窆竟而孝子反哭故鄉人助葬老者亦從孝子反也○四十者待盈坎者謂窆竟以土盈滿其坎四十強壯不得即反故待土滿坎而反也若非鄉人則無問長少皆從主人歸便能遠者

○喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆為疑死病猶憂也疑猶恐也○頃如字徐市志反為子偽反注為食父為王父母以為亦為不為並同○有服人召之食不往大功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨弗食也往而見食則可食也為食而往則不可黨猶親也非親而食則是食於人無數也○人食之音嗣注見食同功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也功衰齊斬之末也酪酢截○酪音洛食食上如字下音嗣酢七故反截才代反孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病君子弗為也毀而死君子謂之無子毀而死是不重親瘍音羊創初良反○疏喪食至無子○注非親而食則是食於人無數也○正義曰解所以非親不食義也夫親族不多食則其食有限若非親而輒食則無復限數必忘哀也○非從柩與反哭無免於堩言喪服出入非此二事皆免也免所以代冠人於道路不可以無飾唯道路○免音問注同堩古鄧反疏非從至於堩○正義曰從柩謂孝子送葬從柩去時也與反哭謂葬竟孝子還時也堩道路也道路不可無飾故孝子唯送葬從柩去時及葬竟還反哭時於道得免而行自非此

二條則不得免於道路也此謂葬近而反哭者若葬遠反哭在路則著冠至郊則乃反著免故小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免是也○凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴言不有飾則不沐浴【疏】凡喪至沐浴○正義曰凡居喪之禮自小功以上恩重哀深自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條事則不自飾言小功以上則至斯同然各在其服須如此耳練祥不主大功小功也者三年之喪虞祭之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴櫛注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然

○疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執摯唯父母之喪不辟涕泣而見人言重喪不行求見人謂人來求見己亦可以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也○辟音避注同【疏】疏衰至見人○正義曰此一節明在喪與人相見之義○小功請見人可也者謂可請見於人然言小功可則大功不可也此小功文承疏衰既葬之下則此小功亦謂既葬也凡言見人者謂與人尊常相見不論執摯之卒故云父母之喪不辟涕泣而見人是尊常相見也而盧氏以為見人謂執摯相見若然父母之喪豈謂執摯見人乎盧氏則非也

○三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功緦之喪既殯而從政以王制言之此謂庶人也從政從為政者教令謂給繇役○期音基繇音遙本又作傜

曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有嬰猶鷖彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎所謂哭不偯○鷖於奚反彌五兮反一音迷啼徒奚反本又作嗁同號餘本作號胡刀反偯於豈反下同說文作悠【疏】注以王至繇役○正義曰按王制云父母之喪三年不從政齊衰大功三月不從政此云期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政與王制不同者此庶人依士禮卒哭與既葬同三月故王制省文總云三月也若大夫士三年之喪期不從政是正禮也卒哭金革之事無辟是權禮也

卒哭而諱自此而鬼神事之尊而諱其名王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱父為其親諱則子不敢不從諱也王父母以下之親諱是謂士也天子諸侯諱羣祖母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱母之所為其親諱子孫於宮中不言妻之所為其親諱夫於其側亦不言也孝子聞名心瞿凡不言人諱者亦為其相感動也子與父同諱則子可盡曾祖之親也從祖昆弟在其中於父輕不為諱與母妻之親同名重則諱之【疏】卒哭而諱至則諱○正義曰此一節論親戚死亡諱辟名之事各隨文解之○卒哭而諱者謂卒哭之前猶以生禮事之卒哭之後去生漸遠以鬼道事之故諱其名○王父母者謂父之王父母於己為曾祖父母正服小功不合諱也以父為之諱故子亦同於父而諱之兄弟者是父之兄弟於己為伯叔正服期也父亦為之期是故子與父同是有諱也世父叔父者是父之世父叔父於己是從祖也正服小功不合諱以父為之諱故己從父而諱姑者謂父之姑也於己是為從祖姑在家正服小功出嫁緦麻不合諱故己以從父為之諱故己從父之而諱姊妹者謂父之姊妹於己為姑在室期出嫁大功九月是己與父同為之諱也○子與父同諱者言此等之親子之與父同為之諱○注父為至羣祖○正義曰云父為其親諱則子不敢不從諱也者謂父之王父母世父叔父及姑等於己小功以下不合諱但父為之諱故子不敢不從諱其父之兄弟及姊妹己為合諱不假從父而諱鄭此注者據己不合諱者而言之也云若謂王父母以下之親諱是謂士也者此士者謂父身也以父身是士故言諱王父若是庶人子不逮事父母則不諱王父母也直云王父母以下足矣復云之親諱者父之世父叔父與姑等皆是王父所生今為之諱故云王父母以下之親諱也云天子諸侯諱羣祖者以其天子七廟諸侯五廟故知諱羣祖○母之諱宮中諱者謂母所為其親諱其子於一宮之中為諱而不言也○妻之諱不舉諸其側者謂妻諱親之諱其夫不得稱舉其辭於其妻之側但不得在側言之則於宮中遺處得言之也與從祖昆弟同名則諱者謂母與妻二者之諱與己從祖昆弟名同則為之諱不但宮中旁側其在餘處皆諱之○注子與至諱之○正義曰云子與父同諱則子可盡曾祖之親也者父為王父諱於子則為曾祖父之伯叔及姑則是子曾祖之親故云子與父同諱則子可盡曾祖之親也前經所云者是也云從祖昆弟在其中者從祖昆弟共同曾祖之親故云在其中云於父輕不為諱者從祖昆弟於父言之是父之同堂兄弟子也父服小功不為之諱己又不得從父而諱若與母妻之親同名重則諱之重謂重服謂母妻諱與從祖昆弟名相重累則諱之不但為母妻而諱若從祖昆弟身死亦為諱故云於父輕不為之諱與母妻之親同名重則諱之親據往處是為從祖昆弟諱而生文也

以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月則喪服因冠矣非其冠月待變除卒哭而冠次廬也雖或為唯○冠古亂反下及注皆同三息暫反【疏】以喪至乃出○正義曰自此以下明遭喪冠取之節今各隨文解之○以喪冠者雖三年之喪可也者謂緣欲加冠而但其喪則當成服之時因喪服加冠非但輕服得冠雖有三年重喪亦可為因喪服而冠故云可也○既冠於次者此謂加冠於廬次之中若齊喪以下加冠於次會之廬○入哭踊三者三乃出者謂既冠之後入於喪所哭而踊踊謂每哭一節而三踊如此者三凡為九踊乃出就次所○注言雖至廬也○正義曰經云雖三年之喪可也故知三年以下皆得因喪而冠也云始遭喪以其冠月則喪服因冠矣者知當冠月則喪服因冠者以曾子問云將冠子未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠言未及期日明及月可知者按冠之日耳以此言之知冠月則可假冠也云非其冠月待變除卒哭而冠但未及小正二月緌參士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠必待變除受服之節乃可冠矣云次廬也者據重服而言也

大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦己大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻必偕祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後可為昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之○取七住反又如字【疏】大功至不可○正義曰大功之末可以冠子可以嫁子者末謂卒哭之後謂己有大功之喪既卒哭可以冠子以嫁子○父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦者謂父有小功喪末可以冠子也以嫁子可以取婦大功之末云身不云父小功之末云父不云身互而相通是嫁及冠於身大功之末可以冠子嫁子小功之末非但得冠子嫁子復可取婦所以取婦必在小功之末者以取婦有酒食之會樂鄉黨僚友涉近歡樂故小功之末乃可得為也○己雖小功既卒哭可以冠取妻者以前文云父小功之末可以取婦恐己有小功於情為重不得冠取故云己身雖有小功既卒哭之後可以冠取此文云既卒哭明上云末者並卒哭後也○下殤之小功則不可者謂其餘小功可以冠取若本服齊衰下殤降在小功者則不可不可者不可冠嫁也以本服是齊衰重故也若其是殤中殤之大功者庾氏注要紀云卒哭之後則得與昏常大功同於大功之末可以身自冠嫁所以然者雖本期年但降在大功其服稍伸故得冠嫁也賀氏云小功下殤本是期親以其重故不得冠取推此而言之降在大功理不得冠嫁矣今謂齊衰下殤降不可冠取而況齊衰長殤中殤降在大功何可冠嫁庾記非也今從賀義○注父大至冠之○正義曰父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦者以經文父大功己身小功據其父今鄭同之謂父及己身俱有大功之末小功之末故又注云己大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻是父子同也云必偕祭乃行也者偕俱也父是大功之末己亦是大功之末乃得行此冠子嫁子父小功之末己亦小功之末可以嫁取必父子俱然乃得行事故云必偕祭乃行如父子俱大功小功者若姑及姊妹出適父子俱為大功若從祖兄弟父為之小功己亦為之小功是

父子其服同也若父有齊衰子有大功則不可若父有大功子有小功可以冠嫁未可以取婦必父子俱有小功之末可以取婦若父是小功子已在緦麻則然合則可知又按正本云必待祭乃行者言爲諸吉禮必待祭訖乃行也云下殤小功齊衰之親除喪而後可爲昏禮者言除喪訖可爲昏禮則未除喪不可爲昏禮經云小功則不可者唯謂昏也其冠嫁則可也云凡冠者其時當冠則因喪而冠之者鄭以經云大功小功之末可以吉冠則大功小功之初當冠之時則因喪服而冠矣前經云以喪冠者雖三年之喪可也者特據重服喪中可冠恐輕服大功小功者在喪不合冠故鄭於注特明之

附釋音禮記注疏卷第四十二

禮記注疏卷四十二校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

雜記下第二十一

有父之喪節

則孫可祔焉　閩監本同嘉靖本同衞氏集說同毛本祔作附岳本同

有變除喪祭之節　閩監毛本同惠棟校宋本無祭字衞氏集說同

自依錄之　閩監毛本同惠棟校宋本自作且

其祖傳入高祖廟　閩監毛本同衞氏集說同考文云宋板傳作傅非也

有殯節

有殯至之禮　惠棟校宋本無此五字

大夫士將與祭於公節　盧文弨云宋本合下曾子問曰卿大夫節爲一節

其宅如奔喪之禮　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說宅作佗坊本同釋文出其宅云音他石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作宅下其宅同

告者反而后哭　惠棟校宋本宋監本石經岳本嘉靖本同閩監毛本后作後衞氏集說同按下釋跟而后歸各本並作后惟衞氏仍作後按后

假借字

則次于異宮　閩監本岳本嘉靖本衞氏集說同毛本于作於石經于字闕

大夫至異宮　惠棟校宋本無此五字

以其期喪緩於父母　閩監毛本同惠棟校宋本緩上有差字

曾子問曰卿大夫節

注內喪同宮也　惠棟校宋本有也字此本也字脫閩監毛本同

與前與後祭同　閩監毛本同盧文弨云與後疑是則與齊召南云當作與前與祭同後字譌衍

故出舍公之公館　惠棟校宋本如此此本上公譌云下公譌宮閩監毛本同衞氏集說作故出舍公之宮館

父母之喪將祭節

散等栗階　毛本作栗岳本同衞氏集說同此本栗譌粟閩監本同嘉靖本同按各本並作栗不譌

父母至亦然　惠棟校宋本無此五字

云有父母之喪當在殯宮者既遭父母之喪兄弟悉應同在殯宮　閩監毛本同盧文弨云宋本脫當在殯宮者既遭父母之喪十一字

不得有在異宮而死之所以 閩監毛本同盧文弨云之下疑脫一理字孫志祖云之下當脫專字

謂升一等而後散升不連步也 閩監毛本同惠棟校宋本無散字衛氏集說同

自諸侯達諸士節

自諸至可也 惠棟校宋本無此五字

故知小祥之祭旅酬之前 惠棟校宋本作旅衛氏集說同此本旅誤祥閩監毛本同

凡侍祭喪者節

吉祭告賓祭薦 閩毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本吉作告

凡祭至不食 惠棟校宋本無此五字

三年之喪言而不語節

及此經云三年之喪 閩監毛本同惠棟校宋本無云字

不與人居居節坐也 惠棟校宋本如此衛氏集說同此本下居誤者閩監毛本同

視君之母節

視君之母與妻 惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本妻上衍君之二字石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲劉叔剛本並無下君之二字

視君至食也 惠棟校宋本無此五字

免喪之外節

免喪至是也 惠棟校宋本無此五字

必有殊異於無喪之人 惠棟校宋本作喪衛氏集說同此本喪誤便閩監毛本喪誤憂

祥主人之除也節

既祭乃服大祥 閩本惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同監毛本祭誤葬

祥主至故服 惠棟校宋本無此五字

則祥後舜禫服 閩監毛本同惠棟校宋本禫作禮

故著縞冠素紕麻衣 閩監毛本同惠棟校宋本故作加衛氏集說同

子游曰既祥節

子游至反服 惠棟校宋本無此五字

鄭恐反服夕吉祭之服 閩監毛本同浦鏜校云夕疑反字誤按夕當作反形近致誤

素縞麻衣也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第五十一終記云凡三十二頁

當袒大夫節 惠棟校宋本自此節起至輯長三尺節爲第五十二卷卷首題禮記正義卷第五十二

當袒至成踊 惠棟校宋本無此五字

祝稱卜葬虞節

祝稱至子某 惠棟校宋本無此五字

於子孫通稱名可知也 惠棟校宋本有名字此本名字脫閩監毛本同

古者貴賤皆杖節

叔孫武叔 各本同監本叔孫誤叔叔

古者至杖也 惠棟校宋本無此五字

或問於曾子曰夫既遣節

歸于賓館 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本于作於衛氏集說同

或問至饗乎 惠棟校宋本無此五字

載車之而去 閩監毛本同惠棟校宋本無車字

非爲人喪節

非爲至賜與 惠棟校宋本無此五字

故云問賜與 惠棟校宋本問下有與字此本誤脫閩監毛本同

三年之喪以其喪拜節 惠棟校云三年節三年之喪如或遺之節如君命節宋本合爲一節

三年至吉拜○正義曰從上問與賜與以下 惠棟校宋本無上九字

三年之喪如或遺之節

三年至受之 惠棟校宋本無此五字

雖受之猶不得食也 惠棟校宋本作猶衛氏集說同此本猶誤而閩監毛本同

期之喪節 惠棟校云期之喪節宋本分弔非從主人以下合喪食雖惡節爲一節

此弔者恩薄厚 閩毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本恩誤思

三年至盈坎 惠棟校宋本無此五字

小祥後喪與與大功同 毛本如此衛氏集說同此本與字誤重閩本同監本不重空闕一字

此練則弔又承十一月練之下 惠棟校宋本作又此本又字斷缺閩監毛本又作文

非從柩節

無免於堩 閩監本同岳本衛氏集說同毛本堩作垣石經同嘉靖本堩誤垣釋文出於堩

非從至於堩 惠棟校宋本無此五字

疏衰之喪節 惠棟校云疏衰節三年節宋本合為一節

言重喪不行求見人爾 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本重作至

疏衰至見人 惠棟校宋本無此五字

三年之喪祥而從政節

三年之喪 各本並同毛本三誤二

卒哭而諱節

謂王父母以下之親諱 閩監毛本同岳本同嘉靖本同段玉裁云謂王父母之諱當作為去聲

卒哭而諱至則諱 惠棟校宋本無此七字

是子與父同是有諱也 閩監毛本同惠棟校宋本無是字

於己為從祖姑 閩監毛本同考文云宋板無為字盧文弨校云宋板脫

是為從祖昆弟諱而生文也 閩本同惠棟校宋本同衛氏集說亦作昆監毛本昆誤兄

大功之末節

此皆謂可用吉禮之時 各本同毛本吉誤古

大功至不可 惠棟校宋本無此五字

禮記注疏卷四十二校勘記

雜記下

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

凡弁絰其衰侈袂侈猶大也弁絰服者弔服也其衰錫也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸○侈昌氏反袂彌世反【疏】凡弁絰其衰侈袂○正義曰弁絰者謂弔服也其首著弁絰身著錫衰緦衰疑衰侈大也其袂○此等三衰大作其袂凡常之袂二尺二寸此等三衰其袂半而益一袂大三尺三寸也若士則其衰不侈也故周禮司服有玄端素端注云變素服言素端者明異制大夫以上侈之明士不侈故稱端

有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側宮中子與父同宮者也禮由命士以上父子異宮不與於樂謂出行見之不得觀也○與音預注同聞音問又如字大功將至辟琴瑟亦所以助哀也至以來○辟音避一音婢亦反小功至不絕樂【疏】父有至絕樂○正義曰父有服在於宮中則子不與於樂者謂出行見之不得觀也此謂命士以下與父同宮者若異宮則得與樂崔云父有服齊衰以下之服也若重服則猶有子姓之冠自當不得與於樂

○姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主此謂姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無緦之親也其主喪不使妻之親而使夫之族人婦人外成主必宜得夫之姓類夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之喪無無主也里尹閭胥里宰之屬王度記曰百戶為里里一尹其祿如庶人在官者里或為士諸侯弔於異國之臣則其君為主里尹主之亦斯義也或曰主之而附於夫之黨妻之黨自主之非也夫之黨其祖姑也【疏】姑姊至之黨○正義曰此一節明姑姊妹在夫家而死無後使外人為主之事夫既先死而夫之黨又無兄弟今既身死實之族人主其喪也○妻之黨雖親不得與之為主明婦人外成於夫不合歸本族也○或曰主之者或人之說云妻黨主之而附祭之時在於夫之黨主之歸其義非也○注喪無至義也○正義曰云喪無無主也者言死喪之禮無得無人為之主必須有人為主也云里尹閭胥里宰之屬者按周禮六卿之內二十五家為閭閭置一胥中士也六遂之內二十五家為里里置一宰下士也引王度記者更證里一尹之事按別錄王度記云似齊宣王時淳于髡等所說也其記云百戶為里里一尹其祿如庶人在官者則里尹之祿也按攢考云古者七十二家為里洛誥傳云古者百家為鄰三鄰為朋三朋為里鄭云蓋虞夏時制也其百戶為里未知何代或云殷制云諸侯弔於異國之臣則其君為主里尹主之亦斯義也者以己國臣在國而死他國之君來弔則君為主死者雖有至親不得為主今此婦人死於此里正得里尹主之妻家之親不得為主故云亦斯義也亦是此國君為主之義

○麻者不紳執玉不麻麻不加於采吉凶不相干也麻謂絰也紳大帶也喪以要絰代大帶也采玄纁之衣○紳音申要一遙反下大結反衣於既反又如字纁許云反【疏】麻者至於采○正義曰麻者不紳麻謂絰紳謂大帶吉時紳大帶凶時要絰者大帶也故在喪以絰代紳○執玉不麻者謂平常手執玉行禮不得服衰麻也按聘禮己遭君喪至於主國衰而出注云於是可以凶服將事似行聘之事執玉得服衰絰者彼謂受主國君小禮得以凶服若行聘享大事則吉服故鄭云其聘享之事自若吉也謂得著吉服○麻不加於采者謂弁絰之麻不得加於玄衣纁裳之采也

○國禁哭則止朝夕之奠即位自因也禁哭謂大祭祀時不哭猶朝夕奠自因自時用故事童子哭不偯不踊不杖不菲不廬未成人者不能備禮也當室則杖○偯本又作菲扶味反孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地如知此者由文矣哉由文矣哉由用也言知此踊絕地不絕地之情者能用禮文哉能用禮文故美之也伯母叔母義也姑姊妹骨肉也【疏】國禁至之奠○正義曰國禁哭則止者謂有大祭祀禁哭之時則止而不哭○朝夕之奠即位自因也者謂孝子於殯宮朝夕奠之時即位自因其故事而設奠也○注當室則杖○正義曰按問喪云童子當室則免而杖矣喪服傳云童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子問云子哭杖成子禮是也盧氏云當室則備此經中五事特云杖者舉重言也

○世柳之母死相者由左世柳死其徒由右相由右相世柳之徒為之也亦記失禮所由始也○世柳魯穆公時賢人也相主人之禮○柳良九反相息亮反下及注皆同

○天子飯九貝諸侯七大夫五士三此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉○飯扶晚反注同含本又作唅胡闇反下文同士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七尊卑恩之差也天子至士葬卯反虞【疏】世柳至侯七○正義曰此明相主人之喪禮有失之事○注亦記至之禮○正義曰相主人之禮法相者由左世柳死其失禮由右故云記失禮所由始也按孟子云魯繆公時公儀子為政子柳子思為臣知繆公之時賢人○注此蓋至用玉○正義曰以非周法故云蓋夏時禮也按周禮典瑞云大喪共飯玉含玉是周禮天子飯含用玉此等皆非周禮並夏殷之法左傳成十七年子叔聲伯夢食瓊瑰十一年齊侯飯以珠含以貝此等皆非周禮並夏殷之法左傳成十年齊侯飯以珠含以玉是所含之物故言之非謂當時實含用珠玉也○注尊卑至反虞○正義曰大夫以上葬與卒哭異月者以其位尊念親哀情於時長遠士卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭知天子至士葬即反虞者以其不忍一日未有所歸故檀弓云葬日虞弗忍一日離也是知葬即反虞也下

諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也言五者相次同時○襚音遂臨力鴆反如字【疏】○諸侯至此也○正義曰此謂諸侯使人弔鄰國先行弔禮次行含禮次襚次賵次臨之次弔含之禮是君命既畢則臣私行己禮故含次之後襚禮在後其衣故襚次之雖多而同一日取畢也

卿大夫疾君問之無筭士壹問之君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂為士比殯不舉樂【疏】卿大至舉樂○正義曰按喪大記君於大夫疾三問之此云無筭謂有師保恩舊之親故問之或可喪大記云三問者君自行此云無筭謂違禮也

○升正柩諸侯執紼五百人四紼皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅升正柩者謂將葬朝於祖正棺於廟也五百人謂一黨之民諸侯之大夫邑有三百戶之制紼引同耳廟中曰紼在塗曰引互言之御柩者居前道正之大夫士皆二紼道亂反比必利反紼下同為于偽反羽葆音保慎反注同○茅亡丈反朝直遙反道音導【疏】升正至以茅○正義曰此一經明諸侯大夫送葬執紼執鐸之差○升正柩者謂將葬朝於祖廟升柩西階於兩楹之間其時柩北首故既夕禮云遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間也○四紼皆銜枚者謂執紼之人口皆銜枚止喧囂也○司馬執鐸左八人右八人者司馬夏官主武故執鐸率眾以左右各八人夾柩以號令於眾也○匠人執羽葆御柩者匠人工人也金鐸率眾者以左為右羽葆者以鳥羽注於柄末如蓋謂之羽葆葆謂蓋

也匠人主宮室故執蓋物御柩謂執羽葆居柩前御行於道示指揮○都於路為進止之節也然周禮喪祝御柩此云匠人者周禮王禮此諸侯禮也○注於五路
百至二十○正義曰按周禮注六鄉主六引大遂主六遂經云執紼則必舉六遂而育黨者此是非鄰鄉遂之擬正取五百人是一黨之人數耳或是略舉鄉
中之黨則遂之鄰亦可知云諸侯之大夫邑有三百戶之制者謂小國中下大夫也故鄭注易訟卦云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶
地其實大國下大夫亦三百戶故論語云管仲奪伯氏駢邑三百注云伯氏齊大夫是齊為大國下大夫亦三百家也其天子公卿大夫采小司徒職注云百
里之國凡四都五十里之國凡四對二十五里之國凡四甸然則大都公之采地方百里小都鄉之采地方五十里家邑大夫采地方二十五里能氏云以此
推之公之大都采地方百里侯伯大都采地方五十里子男大都采地方二十五里以畿外地闕故公之大都與天子大都同也其中都采地無文其小都則
下大夫二百家一成之地也一成所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫地又不易再易通率一家而受二夫之地是定稅三百
家也云紼引同耳其義具在檀弓疏者

○孔子曰管仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻梲賢大夫也而難為上也言其僭天子諸侯○鏤簋刻為蟲獸也冠有笄者為紘紘在纓處兩端上屬下不結旅樹門屏也反坫反爵之坫也山節刻欂盧為山也藻梲畫侏儒柱為藻文也○鏤音漏簋音軌紘音宏坫丁念反藻音早梲章悅反笄音雞儒音儒欂音博又步博反徐又薄歷反盤音盧侏音朱

晏平仲祀其先人豚肩不揜豆賢大夫也而難為下也言其偪士庶人也豚俎實豆徑尺言并豚兩肩不能覆豆喻小也○揜於檢反本亦作掩并步頂反君子上不僭上下不偪下○婦人非三年之喪不踰封而弔踰封越竟也或為越○音逾竟本又作境紀夏反○【疏】孔子至而弔○正義曰此一節明奢儉失禮之事○實大夫也
而難為上也者當時稱管仲是大夫之賢者鏤簋者天子諸侯之制而管仲僭之朱紘者亦天子之紘而管仲朱之故祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青紘
管仲大夫當冠緇組紘而與士同今僭天子朱紘旅樹而反坫者是諸侯之禮論語云邦君樹塞門邦君為兩君之好有反坫今管仲為之山節而藻梲者天子之
之廟飾而管仲亦為之是皆僭上也故云賢大夫是賢者上僭此僭上之事君可為上者也言他人在管仲之上皆被僭之故云難為上禮器云君子以為
濫謂盜竊亦僭上之事也○注言其至藻文○正義曰言其僭天子諸侯者按山節藻梲亦僭上是僭天子旅樹反坫者是僭諸侯云鏤簋刻為蟲獸也者
梓人云小蟲之屬以為雕琢是其刻蟲獸也禮器郊特牲云疏屏天子之廟飾也○云晏文不具也其旅樹山節之屬已具於禮器及郊特牲疏故於此不復言也下云者
平至為下也○豚肩不揜豆者依禮豚在於俎今云不揜豆者以豆形既小偷不揜豆明豚小之甚不揜豆也○而難為下也者平仲實大夫而偏偪下是
在平仲之下者皆被平仲而偪也是難可為下如三年之喪則君夫人歸奔父母喪也夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然謂夫人行道車服主國致禮夫人至入自闈門升自側階君在阼其他如奔喪禮然女子子不自同於女賓也宮中之門曰闈門為相通者也側階亦旁階也他謂哭踊髽麻之屬闈門或為帷門○闈
音韋宮中之門○髽側瓜反

○嫂不撫叔叔不撫嫂遠別也○嫂素早反○【疏】如三至禮然○正義曰此一節明諸侯大
夫奔父母喪之節也○如三年之喪者如若也若遭父母三年之喪則歸君之夫人歸往奔喪也若非三年之喪則不歸也女子出適為父母期而云三年者
以本親言也○夫人至入自闈門者謂夫人至於父母之國入自闈門升自旁正門異於女賓也升自側階者側謂旁側也夫人升自旁階之
也○君在阼者謂主國之君在阼階之上以待夫人禮然者他謂哭踊髽麻之屬如奔喪禮之然上陛下

之喪奔喪禮婦人弔故明之也○注女子至階也○正義曰云不自同於女賓也者接喪大記云夫人弔於大夫士主人出迎于門外夫人入升堂即位是女賓入自
大門升自正階今此不然是不自同於女賓以女子子是父母之親不可同於女賓之階也云宮中之門曰闈門者釋宮文也云側階亦旁階也者闈門是旁
側之門故云側階亦旁階此謂東旁之階也故奔喪禮婦人升自東階故知側階謂東面階也

君子有三患未之聞患弗得聞也既聞之患弗得學也既學之患弗能行也君子有五恥居其位無其言君子恥之有其言無其行君子恥之既得之而又失之君子恥之地有餘而民不足君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之民不足者古者居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也眾寡均謂
俱有役事人數等也倍焉功倍己也○其行下孟反【疏】君子至恥之○正義曰此一節明君子有三患五恥之事此君子謂在位之君子未聞患弗得
聞也者言人須多聞多識若未聞知古事恒憂患不得聞也○地有餘而民不足君子恥之者以地邑民居必參相得今不能撫養使民逃散是土地有餘而
民不足故君子恥之○眾寡均而倍焉君子恥之者言役事用民彼之與己民眾寡均等而他人功績倍多於己由君子不能勸課督率故君子恥之○孔子
曰凶年則乘駑馬祀以下牲○自貶損亦取易供也駑馬六種最下者下牲少牢若特豕特豚也○駑音奴跂反易以豉反供上
恭種章勇反下以鼓反○恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書時人
轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人以復書而存之○孺而樹反本亦作孺復扶又反【疏】孔子至下牲○正義曰此一節明凶荒之年君自貶
損也乘駑馬者駑馬六種之最下者也馬有六種一曰種馬天子玉路所乘二曰戎馬兵車所乘三曰齊馬金路所乘四曰道馬象路所乘五曰田馬木路所
乘六曰駑馬給宮中役所乘若年歲凶荒則人君自貶一等乘下駑馬者諸侯常祭大牢若凶荒則用少牢大夫士各自貶一等故乘駑馬用下牲也○注以自下
至按校人○云一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物下牲也○正義曰損
六種馬中最下也○云下牲少牢若特豕特豚也者天子諸侯及天子大夫常用大牢若凶年降用少牢諸侯之卿大夫常祭用少牢降用特豕士常祭用
特豕也如此之降皆為下牲也

○子貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也國索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒于序以正齒位於是時民無不
醉者如狂矣○賜未知其樂○蜡仕詐反樂音洛下及注同索色百反下同○蜡反

子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也蜡之祭主先嗇也大飲烝勞農以休息之言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也今一日使之飲酒燕樂是君之恩澤非女所知言其義大○嗇音色
烝之承反勞力報反女音汝【疏】子貢至知也○正義曰此一節明蜡祭之事解子貢之問○至蜡飼也王者各於建亥之月勞農休息又各各
會聚飲酒於黨序見此中之故事子貢往觀蜡祭樂否之乎也對孔子曰一國之人皆若狂是賜未知其樂乎者子貢名也言此蜡祭人各飲酒樂乎者云
一子貢以人觀禮儀有序今乃皆可狂非此蜡人故云性未能知其樂也○夫人大蜡小也云至於故云
也○云正義曰云十二月蜡也者明正蜡建亥之月至而云蜡之祭索鬼神而祭祀則經云其蜡以者禮是正索民學而之飲
飲酒于鄉序者云黨正職云者州長之學以正齒位者皆當會位以于鄉黨之序屬民以正學時民無不醉不當其位者若鄉
之狂矣者以所飲知初也之時孔子正齒位解蜡及是飲樂者之義無也不言如此狂者蜡而也○子曰百日民一日之年勞蜡者故一日

云百日之蜡也言百日者舉其全數喻久矣實一年之勞苦也今一日歡休故恣其樂如狂此是由於君之恩澤故云一日之澤此其澤甚遠也故曰非爾所知也○注蜡之至義大○正義曰云蜡之祭主先嗇也者謂以先嗇神農爵主云大飲烝勞農以休息之者謂於時天子諸侯與羣臣大飲於學柔升也謂升陸體於祖於此之時勸勞農人使令休息云言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也者解經百日之蜡言百日勞苦而有此蜡其實一年而云百日舉其成數以喻其久也云今一日飲之飲酒燕樂是君之恩澤者解經一日之澤言一日之中由人君之恩澤

張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗為也一張一弛文武之道也

張弛以弓弩喻人也弓弩久張之則絶其力久弛之則失其體○弛戸是反下及往同○弓乃反【疏】張而至道也○正義曰此孔子以弓喻於民也謂弓弩久張則弛強者弓久張而不弛則絶其力喻民久勞而不息則亦損民之力也○文武弗能也者言若使民如此樂令文武之治不能使人殺之則得吉其苦故猶其不能弛而不發文武弗為也者言弓久弛而不發則失其弓之往來之禮喻民久休息而不勞若則民有驕逸之志民若如此文武不能為治也而事之逸樂故稱不為也一張一弛文武之道也者言弓一時須發一時須弛喻民一時須勞一時須逸勞逸相參若網之以道化之以理張弛以時勞逸以寄則文武得其中道也使可以治文武為致之道治民如此故云文武之道也

○孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子為之也

記魯失禮所由也孟獻子魯大夫仲孫蔑也魯以周公之故得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之獻子欲尊其祖以郊天之月對月禘之非也魯之宗廟猶以夏時之孟月爾明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟○大廟音泰【疏】孟獻至之也○正義曰此一節明魯之郊禘之事獻子魯大夫仲孫蔑曰獻子正月周正月建子之月也日至冬至日也有事謂南郊祭所出之帝也上帝靈威仰也而周以十一月為正其是日至注云若天子則圜丘魯以公之故得郊天所以於此月得郊所出之帝靈威仰而已故云正月日至可以有事於上帝也此言是也○七月日至可以有事於祖者七月周七月建午之月也日至夏至日也有事謂禘祭於祖廟故云有事於祖獻子言十一月建子冬既祭上帝故建午夏至亦可禘祖以兩月日至相對故欲祭祖廟與天相對也故云七月日至可以有事於祖也此言非也所以為非者魯之祭祀宗廟亦猶用夏家之法凡大祭宜用首時禘於孟月孟月於夏家是四月於周為六月故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟是夏之孟月也獻子拾此義欲以此二至相當以天對祖乖失禮意○七月而禘獻子為之也者獻子有此之失故記其失所由也○注記魯至大廟◎正義曰云記魯失禮所由者言七月而禘是魯之失禮時○注之非是恆行故春秋獻子之後無七月禘廟之事又此經不書自獻子云是書恆公之故獻子魯大夫仲孫蔑也者以左傳獻子之事不書仲孫蔑也始云不以行公云得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之者此是明堂位文故明堂云魯君孟春乘大路祀帝于郊配以后稷是后稷配之也亦者天子正月郊祭以始祖配天魯以十一月郊祭亦以后稷配天故云亦也云魯之宗廟猶以夏時之孟月爾者以明堂位爾季夏六月以禘禮祀周公於大廟周之季夏即夏之孟月建巳之月又春秋宣八年六月辛巳有事于大廟而禘祭也是用建巳之月按春秋宣九年獻子始見經按傳八年於時未有獻子而七月禘者鄭答趙商云以傳之八年正月公會王人于洮六月應禘以在會未還故至七月乃禘君子原情免之禮不合譏而書之者為致夫人故書七月禘也獻子既七月而禘非時失禮春秋之例非時祭者皆書於經以示譏獻子以後之禘而用七月不書於經而不譏者鄭釋廢疾云宣八年六月有事于大廟禘而云有事者雖為衛佐卒張本而書有事其實當時有用七月而禘丙寅公六月而禘得禮故變文者有事春秋因事變文見其得正也如鄭此言則獻子之時禘皆非正因宣公六月禘為得正之禮故云有事以明餘禘之不正也故餘禘不載於經唯譏於宣公得正之禘也鄭又一解云禮記之言不可合於春秋書例故鄭答趙商云禮記之云何必皆在春秋之例是禮記不與春秋合也

○夫人之不命於天子自魯昭公始也

亦記魯失禮所由也闕之同姓百世昏姻不通吳大伯之後魯同姓也昭公取於吳謂之吳孟子不告於天子自此不使取者不告於天子天子亦不命之【疏】夫人至始也○正義曰諸侯夫人亦天子所命故是王后無外事故天子命服外諸侯夫人此文是也若餘內諸侯及卿大夫之妻則玉藻注云天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻是也

○外宗為君夫人猶內宗也

皆謂嫁於國中者也為君服斬夫人齊衰不敢以其親服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁於諸臣者從為夫之君嫁於庶人從為國君○外宗為于偽反注同下為夫之服下注為其亦同【疏】外宗至宗也○正義曰外宗者謂君之姑姊妹之女及舅之女及從母皆是也內宗謂君五屬內之女君內宗為君服斬衰為夫人齊衰則君之外宗之女猶君及夫人與內宗同故云猶內宗也亦卿是與諸侯為兄弟者服斬之例也○注皆謂至國君○正義曰知皆謂嫁於國中者以經云為君夫人則君夫人者是國人所稱號故知嫁於國中外者云諸侯云為君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也者禮族人不敢以其戚戚君則異族者亦不可以戚戚君故不得以其親服服至尊也云外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也者古者大夫不外取故君之姑姊妹嫁於國內大夫為妻是其正也舅之女及從母皆是者舅之女及從母不得在國中諸侯曰外取舅正及從母非正者以諸侯不內取故舅之女及從母不得在國中者非正也所以知在他國而舅之女及從母不得來嫁與己國凡大夫為妻以鄉大夫不外取云內宗五屬之女者以其嫁內故內五屬之女也凡外宗內宗皆據有爵者云其無服而嫁於諸臣者為之夫之君則繐總外宗內宗熊氏云人從為國君者亦內外宗之女並言之者則服齊衰三月此等女皆然也云於庶雖嫁在他國皆為本國諸侯服斬也今依用之若賀循熊氏之等云在己國則得為君服斬夫人齊衰者在他國則不得也今並存賀瑒任賈者擇之此外宗與喪服外宗為君別也故鄭注使云外宗是君外親之婦也此外宗唯據君之宗氏云嫌據夫人外宗其義非也又周禮外宗內宗謂外內之女而喪服氏云鄭注特牲云女者女有出適嫌有降故舉女不言男其義亦非也

○廄焚孔子拜鄉人為火來者之拜謝拜之士壹大夫再亦相弔之道也

言拜之者為其來弔己伯職曰以弔禮哀禍災【疏】廄焚至道也○正義曰廄焚孔子馬廄被火焚也○孔子拜鄉人為火來者謂孔子拜鄉人為火而來慰問孔子者○拜之士壹大夫再者言拜此鄉人之時若士則壹拜之大夫則再拜之○亦相弔之道者此言雖非大禍災亦是相哀弔之道也

孔子曰管仲遇盜取二人焉上以為公臣曰其所與遊辟也可人也

言此人可也但居惡人之中使之犯法○上時掌反辟匹亦反

管仲死桓公使為之服宦於大夫者之為之服也自管仲始也有君命焉爾也

亦記失禮所由也○宦普桓公不忘者之舉官猶仕也此仕於大夫更升始公與違大夫之諸侯同爾禮不反服【疏】孔子至爾也○正義曰此二節明大夫之臣雖仕於公反服大夫之服孔子論說管仲之事故云孔子曰管仲遇盜取二人焉者謂管仲遇逢羣盜於此盜中簡取二人為○上以為公臣者謂管仲為上此二人以為桓公之臣○曰其所與遊辟也可人也者此管仲薦此盜人之辭言此盜人所與交遊是邪辟之人故犯法為盜可人也者謂其人性行是堪可之人也可任用之○管仲死桓公使為之服者謂管仲之死桓公使此二人著服也○宦於大夫者之為之服也自管仲始也升為公臣者禮大夫升為公臣不合為大夫服今此二人服是仕宦於大夫也升者言依禮仕宦為大夫而著服也從管仲始言自此以後升為公臣皆服官於大夫之服也○有君命焉爾也者言此二人所以為管仲著服者有桓公之命使之為爾作起之者亦記失禮所由也又桓公不忘賢者之舉也記

○過而舉君之諱則起

舉猶言也起立失言而變自新

與君之諱

同則稱字謂諸臣之名也【疏】過而至稱字○正義曰此一節明辟君之諱也過謂過誤也舉猶言也若過誤言君之諱則起而改變自新○

內亂不與焉外患弗辟也謂卿大夫也同僚將為亂己力不能討不與而已至於鄰國為寇則當死之也春秋魯公子友如陳葬原仲傳曰君子辟內難而不辟外難○與音預注同辟音避注同僚本又作寮力難反難乃旦反下同【疏】內亂至辟也○正義曰此一經明卿大夫之禮有內亂力不能討可辟之事○內亂不與為者謂國內有同僚為亂則身自長辟不下與聞以其力弱不能討也雖不與而已若力能討則當討之○外患弗辟也者外謂在外辟國為其寇患難力不能討不得辟之書云死於難也○注春秋至外難○正義曰引春秋者莊二十七年公羊傳文按彼云公子友如陳葬原仲人大夫不書葬此何以書通乎季子之私行也又云君子辟內難而不辟外難內難者何公子慶父公子牙通乎夫人以脅公季子起而治之則不得與于國政致坐而視之則親親何休云不忍見其如此故請至陳而歸原仲時季友討政父為不與國政力不能討至莊三十二年季子與國政故逐慶父而殺叔牙也此注云力不能討亦謂不與國政若與國政力能討之而不討則責之故宣二年晉史董狐書趙盾以弒君云子亡不越竟是也○贊大行曰

圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采

六等贊大行者書說大行人之禮者名也藻玉者也三采六等以朱白蒼畫之再行也子男執繅作此贊者失之矣○厚戶豆反剡以冉反畫胡卦反徐胡孝反行戶郎反再

哀公問子羔曰子之食奚當問其先人始仕食祿以何君時○當如字注同讀丁張反對曰文

公之下執事也【疏】贊大至事也○正義曰此明五等諸侯所執圭玉之制○贊大行曰者贊明也大行謂周禮有大行人篇掌諸侯五等之禮書作記之前有人說書贊明大行人之事謂之贊大行今亦作記者引此禮書故云贊大行曰曰發語端也博三寸者謂圭博三寸也○厚半寸者謂圭與璧各厚半寸○剡上左右各寸半者謂圭與璧剡殺之也殺上左右角各寸半也○玉也者言五等諸侯圭璧長短雖異而俱以玉為之故云玉也○藻三采六等者藻謂以韋衣板以藉玉者三采朱白蒼也六等六行也謂畫之上三色每色為二行是三采六等○注贊大至之矣○正義曰云書說大行人之禮者名也者謂作此記之前別有書說大行人之禮其篇名謂之贊大行云三采六等以朱白蒼畫之再行也者按聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白蒼一采白蒼是也既重云朱白蒼是一采為三等相間而為六等也若五等諸侯皆一采為一就與瑞云公侯伯皆三采三就謂一采為一就故三采三就其寶采別二就三采則六等也與瑞又云子男皆二采再就二采謂朱綠也二采故二就其寶采別二就二采則四等也與瑞又云璪圭璋璧琮繅皆二采一就以覲聘此謂卿大夫每采唯一等是二采共一就也與瑞不同其天子則瑞云繅五采五就亦一采為一就五采共五就其實采別二就不同其天子十二等也典云子男執璧作此贊者失之矣者以此經列公侯伯子男總云博三寸剡上左右各寸半此謂圭也今親包子男則子男亦執圭故云作此贊者失之矣○

成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣廟新成必釁之尊而神之也宗人先請於君曰請命以釁其劉君諸之乃行○釁許靳反純側其反雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上居上者宰夫也宰夫攝主也拭靜也○拭音式碑彼皮反觀本亦作靜同才性反雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃

降門夾室皆用雞先門而後夾室其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室自由也衈釁衈封割牲以釁先滅耳旁毛薦之耳聽釁者告神欲其聽之屬禮有刉衈刲苦圭反夾古洽反衈如志反刉古伐反又古對反一音其既反珥如志反○

有司皆鄉室而立門則有司當門北面有司宰夫祝宗人○鄉許亮反下同既事宗人告事畢乃

皆退告者宰夫告反命于君曰釁某廟事畢反命于寢君南鄉于門內朝服既反命

乃退君朝服者不至廟也○朝直遙反注同路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也路寢者言生人所居不釁者不交神明者設盛食以之釁禮弓曰晉獻文子成室諸大夫發焉是也落凡宗廟之器其名者成則釁

之以豭豚宗廟名器謂彝尊之屬○豭音加豚徒門反【疏】成廟至豭豚○正義曰此考路寢之事○成廟則釁之成則釁羊取血以釁之尊而神之也○其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣其禮謂釁廟之禮欲釁之時宗人先請於君曰請命以釁某廟爵弁者士服也純衣者緇衣則玄衣纁裳也○雍人拭羊者雍人是官拭羊謂拭靜其羊拭於廟門外接大夫禮釁廟云成廟則釁以羊立於碑門內南鄉祝宗人宰夫雍人皆玄服宗人曰請命以釁某廟入雍人拭羊乃行入廟門碑南北面雍人舉羊升屋自中中屋南面于前乃降此皆大戴禮之文既云拭羊乃行入廟門是拭羊於廟門命於寢門內之時君南鄉祝宗人云夫雍人等皆著玄服謂朝服緇衣祝宗人宰夫雍人等著玄服謂朝服緇衣素裳等其宗人宗人廟之時則爵弁純衣雍人舉羊升屋者熊氏云謂抗舉其羊升於由此謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之間而升也中屋南面之上亦東西之中南面封割其羊使血流于前而雍人乃降屋羊升屋謂掛羊於屋自中謂在屋之中中屋謂羊在屋棟之下縣之上下今欄屋者謂室之在上之層也前云升屋下云乃降與屋大記復者升屋正同何得以升為縣又中屋為屋棟去地上下為中此正得云屋中下得云屋若室豪縣羊血則當羊下何得云血流于前又下文其衈皆於室下其釁則在屋上檢勘上下皇氏之說非也○門夾室皆用雞者東西廂也其減於廟室故釁不用羊也門與夾室各一雞凡用謂釁門夾室用雞之時如上用羊之法亦升屋而割之○升門而後夾室者先釁門後釁夾室又皆於門也○其衈皆於屋下者謂未刲割羊與雞之時滅耳旁毛以釁神廟則在廟之屋下門與夾室則在門夾室之屋下故云皆於屋下衈訖然後升屋而釁也○門當門夾室中室者謂衈訖還釁之時則當門屋之上中夾室則當夾室上之中以割雞使血流故云門當門夾室中室此釁廟以羊門夾室以雞總云其衈則毛牲羽牲皆謂之衈而鄭注雜記云毛牲曰刉羽牲曰衈者以此經有羊有雞無別刉文故總以衈包之相對故以毛牲曰衈羽牲曰衈○有司皆鄉室而立者謂釁夾室之時宰夫宗人皆當於夾室而立門則有司當門北面而立○既事宗人告事畢者謂釁事既畢宗人告事畢主宰夫以事畢告於君反命者謂釁既畢反報君命於路寢○君南鄉于門內朝服者謂君受命之時于路寢門內南面而立身著朝服即大戴禮云玄衣以不入廟故朝服○路寢成則考之而不釁者路寢是生人所居不用神之故不釁也考之者謂設盛以路寢之如檀弓記文子成室是也廢爵云落謂與賓客燕會以酒食澆落之即樂之義也釁屋者交神之明之道也者釁所以不釁路寢之故此明相交故釁之也○凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚者器之有名者之屬也若作名者成則釁之若細者不成則不釁名器則豭豚血塗之也不及廟故不用羊也○諸侯出夫人夫人比至于其

國以夫人之禮行至以夫人入行道以夫人之禮者弃妻致命其家乃義絕不用此為始○比必利反使者將命

曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固

前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命前辭不教謂納采時也此辭實在門外擯者傳將實入致命如初主人卒辭曰敢不聽命○使色吏反

有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齎物也律弃妻界所齎○皿武景反字林又音猛

嫁子令反下同畀必利反與也又嫁支反畀假也妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使某也
敢告於侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退主人
拜送之肖似也不似言不如人猶稱也○共音恭粢盛上音咨下音成肖音笑辟音避如舅在則稱舅舅沒則稱兄
無兄則稱夫言棄妻者父兄在則稱之命當由尊者出也唯國君不稱兄主人之辭曰某之子不肖如姑姊
妹亦皆稱之姑姊妹見棄亦曰某之姑某之姊若妹不肖疏諸侯出夫人至稱之○正義曰此一節論諸侯出夫人及卿大夫以下出妻之事○諸
侯出夫人者謂夫人有罪諸侯出之命歸本國○使者將命者使者稱送夫人歸者將行君命以告夫人之國君寡君不敏不能從而事社稷宗廟者禮術職
退不能猶斥夫人所犯之罪故引過自歸云寡君才知不敏不能從夫人共事社稷宗廟故君使臣某敢告在下之執事○寡君敢不敬須以俟命者須待
也侯亦侍也主人稱客云君既有命寡君當敢不敬須待君命○有司官陳器皿者使者既稱主人客命故使從已來有司之官隊夫人隸歸所妻歸皿之
屬以屬主國也○主人有司亦官受之者主國亦使有司官領受之也並云官者明付受器如法也○妻出者此以下明夫出妻法也○如舅在則稱舅舅沒
則稱兄者謂凡遣妻必稱尊者之命舅在稱舅者妻之故出則應稱夫名使某來告若夫之父在則稱父名使某來告是舅在則稱舅也舅沒則稱兄者稱
稱夫兄之名使某來告不云舅沒則稱母者婦人之名不合外接於人也若有死妻則稱母弔卿會子闕云母妻稱母是也○無兄則稱夫者稱夫身無兄則
稱夫名使某來告則上文是也夫遣人致命則稱云某不敏不能從而共粢盛若夫之父兄遣人致命其致命之辭未聞也○主人之辭曰某之子不肖者前
文已具盡更發者為姑姊妹發本故云如姑姊妹亦皆稱之鄭云某之姑某之姊若妹不肖是也孔子曰吾食於少施氏而飽
少施氏食我以禮言貴其以禮待己而為之飽也○時人倨慢若季氏則不以禮矣少施氏魯惠公子施父之後○少失召反下及注同食我
音嗣為于偽反下來為亦為同倨音據慢武諫反本亦作慢父音甫吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭
曰疏食也不敢以傷吾子疏孔子至吾子正義曰此一節明少施氏以禮而食孔子吾祭者謂孔子祭也○作而辭曰疏食不足
祭也者作起也少施氏起而辭謝云疏食之食不足祭也○吾飧者謂孔子食後而更飧而強飯以答主人之意○作而辭曰疏食也不敢以傷吾子者少施
氏又起而辭謝云疏食之食不可強飽以致傷害故云不敢以傷吾子納幣一束束五兩兩五尋納幣謂昏禮納徵也十个為束
貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與○[illegible]音[illegible]个古賀反卷音眷餘紀鮑反下同
與音餘婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已婦來為供養也其見主於尊者兄弟
以下在位是為已見不復特見○婦見賢遍反下注同供恭用反養羊尚反復扶又反見諸父各就其寢旁尊也亦為見時不來女
雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁
之笄燕則鬈首既笄之後去之猶若女有鬈紒也○鬈音權又居阮反去起呂反髺丁果反紒音計字又作紒疏納幣至鬈首○正義曰此一節
論昏禮婦見舅姑及女求許嫁加笄分別之事納幣一束者謂昏禮納財幣之時其辭一束謂十个也束五兩者兩个合為一卷取數偶之義是束五兩也
兩有四十尺八尺曰尋五八四十是兩五尋也今謂之匹由匹偶也○婦見舅姑者謂婦來明日而見舅姑也○兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上者見舅
姑之時則夫之兄弟姑姊妹皆立于舅姑之堂下東邊西鄉以北為上近堂為婦也○是見已者舅姑在堂上婦自闈門而入入則從於夫之兄弟姑姊妹前
度以因是節為相見不復更別往其室見之故云是見已謂是已見也○見諸父各就其寢者謂父謂夫之伯叔也既遍旁尊則婦於明日乃各往其寢而見
之不與舅姑同日也○女雖未許嫁年二十而笄禮之者女子十五許嫁而笄者未許嫁至二十而笄以成人禮言之○婦人執其禮者賀瑒云十五許嫁而
笄者則主婦及女賓為笄禮主婦為之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄者則婦人禮之無主婦女賓不備儀也○燕則鬈首者謂既笄之後尋常在家燕居
則去其笄而鬈首謂分髮為鬈紒也此既未許嫁雖已笄猶為少者處之○韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上
五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采會謂領上緣也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下
曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時條也○韠音必長直諒反廣古曠反下同會古外反
注同紕婢支反又方移反注同純之閏反又支允反注同徐力緣反紃音巡徐辭均反縫扶用反下同條本又作條同吐刀反疏韠長至五采○正義曰韠
韍也長三尺與紳齊也下廣上狹象天地數也○會去上五寸者會謂韠之領縫也此縫去韠上畔廣五寸謂會上下廣五寸○紕以爵韋六寸者謂會縫之
下韠之兩邊紕以爵韋闊六寸謂紕之兩廂各三寸也○不至下五寸者謂紕韠之兩邊不至韠之下畔闊五寸○純以素者素謂生帛謂紕所不至之處橫
之以生帛此帛上下各闊五寸也○紃以五采者紃條也謂五采之條置於純緣之中○注會謂至上同○正義曰韠旁緣謂之紕上緣謂之會以其在下
縫會之處故謂之為會此上緣緣韠之上畔其緣廣狹去上五寸也云領之所用蓋與紕同者紕既用爵韋會之所用無文會紕同故知會之所用與紕
同也云純紕所不至者五寸者純緣也緣之所施是兩旁之紕不至下五寸之闊以素緣之云與會去上同者純之上畔去韠下畔五寸會之下畔去韠之上
畔五寸以其俱五寸故云與會去上同如諸儒所說云會者是緣之上畔遠緣而已去上五寸謂與兩旁之紕去韠上畔會緣之下有五寸若如此說何得鄭
注與會去上同明知會之闊狹五寸也

附釋音禮記注疏卷第四十三

禮記注疏卷四十三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

雜記下

凡弁絰節

其袂半而益一　惠棟校宋本作其此本其誤而閩監毛本同今正

父有服宮中節

父有至絕樂　惠棟校宋本無此五字

則子不與於樂者　閩監毛本同惠棟校宋本無子字

姑姊妹其夫死節

姑姊至之黨　惠棟校宋本無此五字

云里尹閭胥里宰之屬也　閩監本同惠棟校宋本毛本也作者

二十五家爲閭閭置一胥中士也六遂之內　閩監毛本同考文云宋板此十七字無衛氏集說同

亦是此國君爲主之義　惠棟校宋本同閩本義字脫監毛本義誤說

麻者不紳節

麻者至於采　惠棟校宋本無此五字

按聘禮己國君饔　惠棟校宋本作聘衛氏集說同此本聘誤問閩監毛本同今正

似行聘享之事　惠棟校宋本作似衛氏集說同此本似誤飯閩監毛本同今正

國禁哭節

謂大祭祀　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說本同考文云宋板祀作禮

不非　各本同石經同釋文出不扉云本又作菲○按扉正字菲假借字

不絕地之情者能用禮文哉　惠棟校宋本作哉宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同此本哉誤矣閩監毛本同今正

國禁至矣哉　惠棟校宋本無此五字

世柳之母死節　惠棟校云泄柳節諸侯使人節宋本合爲一節

世柳之母死　石經同岳本同嘉靖本同釋文出世柳閩監毛本世作泄衛氏集說同下及注並放此疏同

世柳至侯七　惠棟校宋本無此五字

諸侯飯以珠　閩監毛本同惠棟校宋本下有含以璧三字按諸侯飯以珠含以璧禮稽命徵文衛氏集說載孔疏云天子飯以珠含以玉諸侯大夫士飯以珠含以玉○於諸侯下刪去飯以珠三字而與大夫士連文甚明此本更無含以璧三字可知為脫文久矣

卿大夫節

君閭之無箅　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本箅作算衛氏集說同釋文亦作箅○按當作箅

卿大至舉樂　惠棟校宋本無此五字

升正柩節

謂一黨之民　段玉裁云此鄭師說引此注又子千人與五字當在一黨之民下

居前道正之　閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本正誤止

升正至以茅　惠棟校宋本無此五字

升廟之西階於兩楹之閒　閩監毛本同釋文校於字上補正字

謂之羽葆葆謂蓋也　閩監毛本同考文云宋板葆字不重

居柩葆前御行於道　閩監毛本同惠棟校宋本無葆字衛氏集說同

孔子曰管仲鏤簋節　惠棟校云孔子節宋本分婦人非三年之下合爲三年節爲一

管仲鏤簋　各本同石經同釋文出鏤簋字誤也

刻爲蟲獸也　監毛本作蟲岳本同衛氏集說同此本蟲省作虫閩本同嘉靖本同山井鼎云此注及疏正嘉二本皆作虫宋板萬曆崇禎本注及疏並作蟲

冠有笄者爲紘　各本同考文引足利本爲紘作有紘

豚肩不揜豆　各本同石經同釋文出不弇云本亦作揜

孔子至而弔　惠棟校宋本無此五字

是難可爲上者也　閩本同惠棟校宋本同監毛本可作乎下是難可爲下同

君子有三患節

彼功倍己也　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說岳本己並作已是也

君子至恥之　惠棟校宋本無此五字

未聞患弗得聞也者　閩監毛本同惠棟校宋本末下有之字

孔子曰凶年節

哀公使孺悲　各本同石經同釋文出孺悲云本亦作孺

孔子至下牲　惠棟校宋本無此五字

子貢觀於蜡節惠棟校云子貢節張而不弛節宋本合爲一節

子貢至知也惠棟校宋本無此五字

及飲末醉無不如狂者也閩監毛本同惠棟校宋本醉上有而字

張而不弛節

張而至道也○正義曰此孔子以弓喻於民也惠棟校宋本無上八字

喻民一時須勞閩監毛本同考文云宋板民下有之字

則文武得其其中道也補案其字誤重

孟獻子曰節

孟獻至之也惠棟校宋本無此五字

其月日至注云若天子則圜丘閩監毛本同惠棟校宋本注作主衛氏集說無注云二字

冬既祭上帝惠棟校宋本冬下有至字此本脫閩監毛本同

外宗爲君夫人節

舅之女及從母皆是也閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本無及字衛氏集說同

外宗至宗也惠棟校宋本無此五字

外宗者謂君之姑姊妹之女閩監毛本同考文云宋板君作宗

廏焚節

廄焚閩本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本廄作廏岳本同石經作廏釋文同疏放此

廄焚至道也惠棟校宋本無此五字

謂孔子拜謝鄉人爲火而來閩本同考文引宋板同監毛本謝下衍一字

孔子曰管仲遇盜節

官於大夫者之爲之服也惠棟校宋本官作宦宋監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同此本譌作官閩監毛本同注疏並放此石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作宦按惠棟校正義皆作宦

孔子至爾也惠棟校宋本無此五字

作記之者閩監毛本同盧文弨云之衍字

內亂不與焉節

內亂至辟也惠棟校宋本無此五字

時季友不討慶父惠棟校宋本有不字此本不字脫閩監毛本同

贊大行節

贊大至事也惠棟校宋本無此五字

成廟則釁之節

宗人視之惠棟校宋本作視石經同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本視誤祝閩監毛三本同衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本九經誤字並作視通典四十八引亦云雍人拭羊宗人視之

居上者宰夫也閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說亦作居上按通典四十八引作東上者宰夫也東字似勝經雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上注正釋經東上二字

拭靜也各本同釋文出拭靚云本亦作靜通典亦作拭靜

周禮有刉衈各本同釋文衈作珥

路寢成則考之各本同石經同毛本考作攷通典亦作考

成廟至猳豚惠棟校宋本無此五字

爵弁者士服也閩本同惠棟校宋本同監毛本士誤上衛氏集說亦作士

君與祝宗人宰夫雍人等皆著玄服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等皆入廟之時惠棟校宋本同衛氏集說亦同閩監毛本衍著玄服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等二十字○案此本亦誤衍

升於屋上自中者惠棟校宋本有上字此本上字脫閩監毛本同

諸侯出夫人節

擯者傳辭各本同釋文出儐辭云本又作擯

器皿其本所齎物也律弃妻畀所齎閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本上齎作資衛氏集說同釋文出所齎云下同按注二齎字各本並同惟宋本及衛氏本上作資下作齎正義云陳夫人嫁時所齎器皿之屬各本並作齎則注亦當作齎爲是後人見下律文作齎并改上齎亦作齎疑非其舊

諸侯至稱之惠棟校宋本無此五字

命歸本國閩監毛本同考文云宋板命作令衛氏集說同

不能指斥夫人閩監毛本同衛氏集說同通解能作敢

故君使臣某閩監毛本同衛氏集說使臣作使使臣

孔子曰吾食於少施氏節

時人倨慢各本同釋文出倨慢云本亦作慢

孔子至吾子惠棟校宋本無此五字

納幣一束節

十个爲束岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本个作箇釋文出十个

兩兩者合其卷閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同段玉裁校本云按者字衍兩兩合其卷用史記兩兩相比漢人語也沈彤改者爲卷非召南疏無者字

五兩五尋閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同段玉裁校本云五兩五尋宋監本作一兩五尋召南疏作一兩五尋

猶匹偶之云與各本同考文云古本猶作由按作由字與正義合

猶若女有鞶紟也各本同釋文出紟云字又作紟通典五十六亦作紟

納幣至鬈首惠棟校宋本無此五字

今謂之匹由匹偶也閩本同惠棟校宋本同監毛本由作猶

韠長三尺節

會謂領上縫也閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟校宋本領上作上領足利本同岳本同續通解同釋文出領縫盧文弨云通解改作領上縫疏但作領縫似上字衍也

若今時條也各本同釋文出之條

韠長至五采惠棟校宋本無此五字

倒攝之惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本攝誤欇

此帛上下各闊五寸也閩監毛本同惠棟校宋本各作亦衞氏集說同

以其在下總會之處閩監毛本同惠棟校宋本下作上

附釋音禮記注疏卷第四十三惠棟校宋本禮記正義卷第五十二終記云凡二十四頁宋監本禮記卷第十二經五千八十四字注六千七百十二字嘉靖本禮記卷第十二經五千三十七字注六千七百八十二字

禮記注疏卷四十三校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十四

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

喪大記第二十二○陸曰鄭云以其記人君以下始死小斂大斂殯葬之大事故以大記爲名○疏正義曰案鄭目錄云名曰喪大記者
以其記人君以下始死小斂大斂殯葬之事此於別錄屬喪服喪大記者劉元云記之大者言其委曲之祥備繁多故云大
疾病外內皆埽爲賓客將來問病也疾困曰病○埽悉報反爲于偽反下爲其爲賓爲主人皆同○疏外內皆埽者爲賓客來問病者以尊
常每日皆埽業內則云雞初鳴咸盥漱灑埽室堂者○此是平生無事時每日恆埽今既疾病不應更有華飾故知埽者爲賓客來也○注疾困曰病○正義曰
按既夕禮云有疾疾者齊乃云疾病外內皆埽是疾困曰病此對文耳散則通也檀弓云孔子寢疾七日而沒是也君大夫徹縣士去琴
瑟聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士○縣音玄注同去起呂反注及下注同寢東首於
北牖下謂君來視之時也病者恆居北牖下或爲北墉下○首手又反下注南首同牖音酉舊音容下注牖下放此墉音容廢牀徹褻衣
加新衣體一人廢去也人始生在地去牀庶其生氣反徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也體手足也四人持之
爲其不能自屈伸也○牀仕良反本或作牀字褻息列反新朝直遙反使朝服皆同男女改服爲賓客來問病亦朝服也庶人深衣屬纊以
俟絕氣纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候○屬音燭纊音曠一音古曠反易以豉反男子不死於婦人之手婦人
不死於男子之手君子重終爲其相褻疏君大至之手○正義曰此明君及大夫等疾困去樂之事君謂諸侯也及大夫等徹縣知不包
天子者以此篇所記皆據諸侯以下也○注天子至之事○正義曰案周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣鄭云天子宮縣四面象宮室軒縣去其一
面判縣又去其一面特縣又去其一面縣於東方或於階間而已又云凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鐘東縣磬士亦半天
子之士縣磬而已案典命子男之卿再命其大夫壹命其士不命此云不命之士謂子男之士○注謂君至牖下○正義曰知謂君來視之時也者案論語鄉
黨云疾君視之東首加朝服此云東首故知是君來視之時也以東方生長故東首鄉生氣云病者恆居北牖下者士喪下篇云東首于北牖下是恆在北牖
下也若君不視之時則不恆東首隨病者所宜此熊氏所說也今謂病者雖恆在北牖下若君來視之時則暫時移嚮南牖下東首今君得南面而視之○注
廢去至伸也○正義曰人始生在地去牀庶其生氣反者釋所以病困而除牀取地義也人初生時在地今病困而反在地冀生氣還反得活如初生時也云
徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也者上云褻衣則知所加者正也下云加新衣則知所徹者褻衣故云互也朝服云衣裳也云加朝服者明其終於
正也者解所以加朝服義也明君子雖卒必以正自處也○注爲賓至服也○正義曰案既夕禮云養者皆齊案文王世子云則世子親齊玄而養至病困易
之以朝服故檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已易羔裘玄冠卽朝服也君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢
內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢言死者必皆於正處也寢室通耳其尊者所不燕焉
君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室此謂命婦言世婦者明尊卑同也世婦以君下寢之上爲適寢內子卿之妻也下室其燕處也○適丁歷反注同
處昌慮反下同疏君夫至于寢○正義曰此一經明貴賤死處不同也君謂諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒必於正故在路寢也夫人亦
前三寢一正二小亦卒正寢者也○大夫世婦卒於適寢者適寢猶今雖事處也其制異諸侯也大夫死適寢其妻亦死適寢也大夫妻曰命婦而云世婦世婦

是諸侯之次婦今既明諸侯世婦尊與命婦敵故互言見義今命婦死於正寢則世婦死女君次寢之上也○內子未命則死於下室遷尸於寢者內子卿妻
妻皆死于寢者人亦各死其正室也夫妻俱然故云皆也○注言死至處也○正也若未命爲夫人所命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢也○士
義曰寢室通耳者案士喪禮云死于適室此云卒於適寢是寢室通也云其尊者所不燕焉者謂尊卑之處不敢而燕息焉云君謂之路寢大夫猶之適寢士
或謂之適室者此云士死於適寢士妻云死於適室故云或也云世婦以君下寢之上爲適寢者皇氏云君謂女君而世婦以夫人下寢之上爲適寢熊氏云
諸侯夫人卒大夫妻及士妻卒皆於夫之正寢此世婦以君下寢之上爲適寢者夫人卒於君之正寢世婦卒於君之下寢之上者與皇氏異卒夫人寢皆
卒人供視之路是亦比婦人不死男子之手也○案服虔注左傳義與皇氏同夫人之婦在人於夫人之路寢亦比君路寢爲小寢故傳八年夫人不薨于寢則不殯于廟服
虔注云夫寢小寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是故兩存焉知死不寢者案春秋成公薨於路寢道也傳公薨於小寢譏卽安也夫人寢也公薨正寢不書地
失其所文公薨於臺下襄公薨於楚宮定公薨於高寢皆非禮也案莊公三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢孫
從王父之寢案周禮掌正之六寢之脩何休云天子三寢與周禮違不可用復有林麓則虞人設階無林麓則狄人
設階復招魂復魄也階所以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也類○梯他兮反類恤尹反虞音巨疏正義曰自
此至復而後行死事明復是招魂之禮也○復有林麓則虞人設階者復謂升屋招魂其死者所封內若有林麓則所主林麓虞人設階梯而升屋○無林麓
則狄人設階者謂官職卑小不合有林麓無虞人可使狄人是家之樂吏之賤者掌設與虞與虞階梯之類故狄人設階也小臣復復者朝
服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升
自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮小臣君之近臣也朝服而
復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩
其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以襢衣榮屋翼升東榮者謂卿大夫士也天子
諸侯言東霤危棟上也號若云皋某復也司服以篋待衣於堂前○卷本又作袞同古本反注同霤音溜注同赬勑貞反襢知戰反稅他亂反榮如字屋翼也
劉昌宗音皆號戶高反注同捲俱勉反餘紀阮反襢音揮鷩必列反揄音遙翟昌銳反禕力又反襢苦賤反其爲賓則公館復私館
不復其在野則升其乘車之左轂而復私館卿大夫之家也不於之復爲主人之惡○乘繩證反轂工木反惡烏路反
疏小臣至而復○正義曰此一節明復時所用之衣及招魂升降之節○小臣復復者朝服者此明諸侯小臣君之近臣與君爲招魂復魄既是君之親近
與君所爲招魂之時冀君魂神來依之則大夫士以下皆用近臣也所復之人皆著朝服奉事君之魂神故朝服○君以卷者謂上公以袞冕而下○夫人以
屈狄者謂子男之夫人自屈狄而下○大夫以玄赬者玄纁也言大夫招魂用玄冕玄衣纁裳故云玄赬也○世婦以襢衣者世婦大夫妻也其上服唯襢衣
故用招魂也言世婦者亦見君之世婦服與大夫妻同也○士以爵弁者士亦用助祭上服以招魂六冕則以衣名冠諸侯爵弁則以冠名衣今言爵弁者但
用其衣不用其弁也○士妻以稅衣者稅衣六衣之下也士妻得服之故死用以招魂也○皆升自東榮者此復者初上屋時也榮屋翼也天子諸侯四注爲
屋而大夫以下不得四注但南北二注而爲直頭頭卽屋翼也復者升東翼而上也賈揚云以其體下於屋故謂上下在屋兩頭似翼故名屋翼也○中屋履
危者中屋者當屋東西之中央履危者踐屋屋棟上高危之處而復也○北面三號者復者北面求陰之義也鬼神所歸也三號號呼之聲三得也必三者一

號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天地之閒而來也號嘷云皋某復矣鄭注士喪禮云皋長聲也○捲衣投于前司服受之者三招既竟捲斂所復之衣從屋前投與司服之官司服以篋待衣於堂前也前謂陽生之遺復是求生故云從生處來也然如雜記所言則應每衣三號也○降自西北榮者復者投衣畢而回往西北榮而下也初復是求生故升東榮而上求既不得不忍虛從所求不得之道謂故自陰幽而下也不正西而西北者因徹西北扉爲便也必徹西北扉者亦用陰殺之所也故鄭注士喪禮云不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此室凶不可居然也○注小臣至堂前○正義曰君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳者男子舉上公婦人舉子男之妻男子舉上以見下婦人舉下以見上是互言也云升東榮者謂卿大夫士也者以鄉飲酒鄉射是大夫士之禮云設洗當東榮此東榮故知是卿大夫士禮今之兩下屋云天子諸侯言東霤者霤謂東西兩頭爲屋簷霤下垂燕禮云設洗當東霤人君殿屋四注爲禮是諸侯禮明天子亦然也

復衣不以衣尸不以斂

不以衣尸謂不以襲也復者庶其生也若以其衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之○衣尸於既反注衣尸同斂力驗反後不出者皆同去起呂反

婦人復不以袡

袡嫁時上服而非事鬼神之衣○袡而漸反婦人嫁時上服

凡復男子稱名婦人稱字

婦人不以名行

唯哭先復復而後行死事

氣絕則哭哭而復復而不蘇可以爲死事【疏】復衣不以衣至以斂○正義曰復是求生若用復衣而襲斂是用生施死於義爲反故不得將衣襲尸及斂也○婦人復不以袡者袡是嫁時上服乃是婦人之成服而非是事神之衣故不用招魂也緣襴衣下曰袡○凡復至稱字者自殷以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名而婦人並稱字○唯哭至死事者唯哭先復者氣絕而孝子即哭哭訖乃復故云唯哭先復也復而後行死事者復而猶望生若復而不生故得行於死事謂正尸於牀及浴襲之屬也

始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊

悲哀有深淺也若嬰兒中路失母能勿啼乎○啼大兮反【疏】始卒至人哭踊○正義曰主人孝子男子女子也親始死孝子哀痛嗚咽不能哭如嬰兒失母故啼也○兄弟哭者有聲曰哭兄弟情比主人爲輕故哭有聲也○婦人哭踊者婦人衆婦也宗婦亦啼衆婦人輕則哭也然婦人雀踊而此云踊者通自上諸侯並踊也

既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面

正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也姓之言生也其男子立於主人後女子立於夫人後世婦爲內命婦卿大夫之妻爲外命婦外宗姑姊妹之女【疏】既正至北面○正義曰此經論人君初喪子及夫人以下哭位也○子坐于東方者子謂世子世子尊故坐于東方謂室內尸東故士喪禮云主人入坐于牀東是也○卿大夫父兄子姓立于東方者案士喪禮衆主人在其後又云親者在室鄭云謂大功以上依唯士禮父兄子姓大功以上正立于室內東方今此經總云卿大夫父兄子姓立于東方以士禮言之當在室內但諸侯以上位尊不可不正定世子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也卿大夫等或當在戶外之東方適繼主人之後○有司庶士哭于堂下北面者以其卑故在堂下北面不云東方稍近西而當戶以堂下西方無婦人位故也案士喪禮云小功以下衆兄弟堂下北面此經直云有司庶士在堂下則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也○夫人坐于西方者亦近戶故士喪禮云婦人俠牀東面但士禮略但言俠牀人君則當以帷鄣之也○內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立于西方也○外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦謂卿大夫妻外宗謂姑姊妹之女外命婦外宗等卑於內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面○注正尸至之女○正義曰知正尸謂遷尸牖下南首也者既夕禮云設牀笫當牖及遷尸是也知南首者按士喪禮將含之時商祝入當牖北面受貝奠于戶西鄭注云如商祝之事位則尸南首明矣是也云子姓謂衆子孫也者謂子孫所生也云其男子立於主人後女子立於夫人後者約士喪禮文或諸侯位尊男子等當立于戶外東方已具前說云世婦爲內命婦卿大夫之妻爲外命婦者前文云大夫世婦則世婦與大夫妻相敵此經內命婦與外命婦相當故知內命婦是世婦也案喪服傳云命婦者大夫之妻故云外命婦卿大夫妻又周禮命及於士則其妻亦爲命婦故鄭注內宰云士妻亦爲命婦士妻與女御相對俱據衣則君之女御內命婦中兼之也云外宗姑姊妹之女者但姑姊妹必嫁於外族其女是異姓所生故稱外宗案周禮外宗外女之有爵者若其有爵則爲外命婦此別云外宗容無爵者舅之女亦是異姓所生而不云者則上文所謂子姓是也周禮有內宗內女之有爵者此不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已嫁國中則爲命婦別云姑姊妹者各在室女未嫁及嫁於他國或雖嫁國中從本親之位故別云姑姊妹也不云舅之女及從母之女者外宗中兼之略可知也

大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立

命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立

士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方

士賤同宗尊卑皆坐

凡哭尸于室者主人二手承衾而哭

承衾哭者哀慕若欲攀援○扳本又作攀普班反一音班援音爰又于願反【疏】大夫至而哭○正義曰此一經明大夫初有喪哭位之禮○其有命夫命婦則坐無則皆立者謂哭位之中有命夫命婦雖有卑於死者以其位尊故坐哭若其無命夫命婦雖尊於死者亦皆立哭○注命夫至者立○正義曰知命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也者案左氏傳士踰月外姻至今大夫初喪正尸無容即有異姓故知是同宗之親來哭者知非異姓卿大夫來弔者以其與主人等並列哭位故知是爲喪來哭者若有弔者當立哭不得坐也此大夫之喪不顯父兄子姓及姑姊妹哭位者於上文君喪及下文士喪略可知也云凡此哭者尊者坐卑者立皇氏云凡謂君與大夫其哭者若爵位尊者則坐故上文君喪子及大夫坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆立是也此云尊卑非謂對死者爲尊卑也若其今所行之禮與古異也成服之後尊於死者則坐卑於死者則立也○注士賤至皆坐○正義曰君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士既位下故坐者等其尊卑無所異也

君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出

父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時○爲寄于僞反下皆同下往爲母爲其罷繼皆同【疏】正義曰此一經明君大夫士等未小斂之前主人出迎賓之節○士之喪於大夫不當斂則出者謂士之喪大夫來弔其主人於大夫來弔之時不當小斂之時則出迎大夫○注出者至斂時○正義曰云或至庭者謂世子迎寄公及國賓士出迎大夫士也皆至庭故下文云降自西階又云士於大夫親弔則與之哭不逆於門外是也云或至門者謂大夫於君命故下文云大夫於君命迎于寢門外是也以此言之則世子於天子之命士於君命亦皆然也云不當斂其來非斂時者上君與大夫云未小斂謂未斂之前去小斂遠也士云不當斂謂去小斂近大夫與士至小斂相值也士於大夫雖與小斂相值不當斂之時猶爲大夫出若未小斂之前爲大夫出可知也案檀弓云大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出使亦謂小斂之事與此同斂訖大夫至即拜之故雜記云當袒大夫至絕踊而拜之反改成踊是也此但云斂不云襲者未襲之前唯士爲君命出其餘則不出故士喪禮未襲之前君使人弔主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面是也君使退主人哭拜送于外門外於時賓有大夫則特拜之因送君使而拜之非謂特出迎賓也此云不當斂則出迎賓雜記云士喪當袒大夫至絕踊而拜之與此違者皇氏云若正當斂時不出若斂後而有大夫至則絕踊而拜之○

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外

拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面士於大夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面○跣悉典反[redacted]凡主至扱初洽反衽而審反又而鴆反裳際也拊音撫使色吏反鄉許亮反[redacted]門外○正義曰前經明出迎賓遠近此經更辨拜迎委曲之儀降自西階者不忍當主位降自西階○君拜寄公國賓于位者寄公謂失位之君也國賓謂鄰國大夫來弔者遇主國君之喪拜于位者於庭鄉其位而拜之○士於大夫親弔則與之哭不逆於門外者謂士之喪大夫親來弔立于西階下東面主人則降自西階下南面拜之拜訖即位西階下與大夫俱哭不迎大夫於門外○注凡拜寄北面○正義曰此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面者熊氏云凡賓弔北面是其正故檀弓云曾子北面而弔焉且尸在堂上鄉之可知也知寄公在門西者寄公有賓義故在賓位故知在門西知國賓在門東者實雖鄰國君命使或本是吉使而遭主國之喪而行私弔之禮故從主人之位故知在門東云小斂之後寄公東面國賓門西北面者熊氏云小斂之後主人位於阼階下西面寄公稍依吉禮漸就賓位東面鄉主人也國賓亦以小斂後少吉轉就門西賓位但著是卿大夫猶北面也又士喪禮云他國之異爵者門西少進是也云既拜之即位西階東面哭者以大夫身來弔士之時在西階下東面主人降自西階鄉其位而拜之拜訖主人即位於西階下東面哭之故士喪禮云大夫則特拜之即位于西階下東面不踊注云大夫之即位也西階下云大夫忍在主人位是據主人也而卑氏云即位西階東面不踊大夫之即位也西階下云大夫特來則北面皇氏卿云是大夫之位俱與士賓禮違又與鄭注士喪禮不同其義非也云大夫特來則北面者以大夫與士者俱來皆東面故主人即位西階在大夫之北俱東面而哭大夫獨來不與士相聞故大夫北面而弔是也必知北面者以凡特弔皆北面故檀弓云曾子北面而弔是也○

出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出

出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小

夫人為寄公夫人

斂之後尸[redacted]正義曰前經明男子迎賓此經明婦人迎賓也○夫人為寄公夫西東面[redacted]人出者出謂出房也婦人不下堂但出房而拜於堂上也婦人尊卑與夫同故所為出者亦不同也○命婦為夫人之命出者前經明大夫不為君命出此出亦不下堂耳○士妻不當斂則為命婦出者前經明士於大夫不當斂出也故此士妻於命婦亦不當斂而出也○注出拜至東面○正義曰知拜於堂上者男子降階拜賓於庭婦人無外事故知拜於堂上云此時寄公夫人命婦位在堂上北面者以前文云君之喪外命婦率外宗哭於堂上北面故知此命婦在堂上北面知寄公夫人亦然者以士喪禮他國異爵者門西北面故與己國大夫同則知寄公夫人亦與命婦同也云小斂之後尸西東面者以小斂之後遷尸於堂故知從婦人之位在戶西東面也

小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中

士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房○馮皮冰反徐扶冰反本或作憑皆同袒大旱反說[redacted]正義曰此一節明髦本作稅同他活反徐他外反注作同髦音毛髽側瓜反[redacted]人君大夫士等小斂之節及拜賓於庭及奠祭弔者之儀各隨文解之○主人即位于戶內者以初時尸在牀下主人在尸東今小斂在戶內故主人在戶內東西面○主人馮之踊者主人馮尸竟而踊○主婦亦如之者主婦亦馮尸竟而踊也○主人袒者為小斂不袒今方有事故袒也士喪禮馮尸竟而與男子括髮袒此未括髮先云袒者或人君之禮也○說髦者髦幼時翦髮為之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之今小斂而說者人君禮也括髮以麻者以事已也人君小斂說髦竟而男子括髮今說之纚被不髦是也今小斂實喪事已成人故說之也案鄭注士既殯說髦今小用麻也士小斂後亦括髮但未說髦耳○婦人髽帶麻者婦人髽亦用麻也對男子括髮也○帶麻于房中者帶麻麻帶也謂婦人要經也士喪禮亦云婦人之帶牡麻結本在房鄭云婦人亦有首經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦首經也帶男子帶經于東房而婦人帶經在西房既與男子異處故特記其異也婦人重帶故云帶麻而略於經也于房中者謂男子說髦括髮在東房婦人帶麻於西房也○注士既至右房也○正義曰士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也者謂數往日也云婦人之髽帶麻於房中則西房也者案士喪禮主人括髮袒衆主人免于房鄭注云婦人髽于室於髽者是主人等括髮在東房士喪禮又云婦人髽于室以男子在房故婦人髽于室大夫士唯有東房故也此經則明諸侯之禮有東西房男子既括髮於東房故知婦人髽及帶麻于西房此云天子諸侯有左右房者欲明經中房是西房也天子路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在於房中在室之東西也

徹帷男女奉尸夷于堂降拜

夷之言尸也於遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也○奉芳勇反注同夷于堂如字陳也本或作徹同音徹一本[redacted]正義曰此一經明士之喪小斂徹帷夷尸作奉尸于堂從才用反又如字[redacted]之節○徹帷者初死恐人惡之故有帷也至小斂衣尸畢有飾故除帷也此士禮耳諸侯及大夫賓出乃徹帷事見於下文男女奉尸夷于堂者夷陳也小斂竟相者舉尸將出戶往陳于堂而孝子男女親屬並而扶持之至堂以極孝敬之心也○降拜者降下也既陳於堂則適子下堂拜賓也○

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上

衆賓謂士妻也尊者皆特拜○氾芳劍反士與其妻皆旅之也○

主人即位襲帶經踊

即位阼階之下位也

有襲經乃踊尊卑相變也

母之喪即位而免

記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免○免音問後放此

乃奠

小斂奠也

弔者襲裘加武帶經與主人拾踊

始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子[redacted]正義曰此一游趨而出襲裘帶經而入○拾其劫反裼思歷反卷起權反○[redacted]節明君大夫士小斂訖拜賓也○君拜寄公國賓者君謂嗣君也小斂而出戶堂下拜賓也寄公尊故先言之也拜寄公及國賓並就其位而拜之故鄭注士喪禮云拜賓鄉賓位拜之是也○大夫士者嗣君又次拜大夫士也大夫士既先君之臣皆同有斬衰之服而小斂訖出庭列位故嗣君出拜之也○拜卿大夫於位者此更申明拜卿大夫士之異卿大夫則就其位每一鄉而拜之也○於士旁三拜者旁猶面也若拜於士士賤不可人人拜之故每面一拜唯三拜也必三拜者士有三等故三拜之故士喪禮云大夫特拜士旅之是也正義云士有三等一等一拜故三拜下等故也一云旁猶不正也或云衆士都共三拜也○云夫人亦拜寄公夫人於堂上者婦人無下堂位並在堂上故夫人拜寄公夫人於堂上也大夫內子士妻者夫人亦拜大夫士之妻也卿妻曰內子大夫妻命婦此不云命婦者欲見卿妻與命婦同也○特拜命婦者此更申明拜命婦氾拜衆士異也特猶獨也謂人人拜之尊故也特拜命婦則內子亦然也○氾拜衆賓者謂不特也衆賓士妻賤故氾拜之亦云三拜也○於堂上者見命婦及士妻亦並於堂上也此經唯舉君喪拜賓不云大夫士妻拜賓者文不具也其大夫士之喪拜賓亦然也故士喪禮云主人拜賓大夫特拜士旅之即堂上注云小斂之後寄公門西東面國賓門西北面大夫當在門東北面士當在門西國賓小南東面嗣君於阼階之下少南鄉其位而拜之寢上注云寄公夫人命婦之後尸西東面其嗣君夫人本位在西房當在西房之外南面拜女賓也若士妻於阼階上西面拜賓也以無西房故也以上皆是皇氏所說熊氏以為士拜卿大夫士者是卿大夫士家自遣臣也小斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫

夫內子士妻亦謂大夫士妻家自遺喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮大夫士各自遺喪并言之者以其大夫士家遺喪小斂後拜賓同故也此即君大夫士之
喪小斂後拜賓且與上文未小斂時文類其義論於皇氏矣○主人即位○正義曰主人拜賓之後猶近北即阼階下位○襲帶經踊者拜賓時袒今拜訖襲
衣加要帶首經於序東復位乃踊也○注即位至襲也○正義曰前經注云未小斂主人即位西階下東面位恐此亦然故明之云阼階之下必知然者以士
喪禮小斂後衆主人東即位又云主人即位踊襲經于序東復位故知此即位在阼階下也云有襲經乃踊尊卑相變也者案士喪禮先踊乃襲經此先襲經
乃踊士爲卑此據諸侯爲尊故云尊卑相變也○母之喪即位而免○正義曰爲父喪拜賓竟而即阼階下位又序東帶經括髮若爲母喪至拜賓竟即位
時不復括髮以免代之免以髮經至大斂乃成服也所以異於父也乃奠者奠謂小斂其奠也拜賓襲經踊竟後始設小斂之奠也○弔者至拾踊○弔者謂小
斂之後來弔者[illegible]襲裘之上揚衣若未小斂之前來弔者[illegible]有朝服[illegible]今小斂之後弔者以上朝服[illegible]襲裘上揚衣加武者[illegible]
氏云武吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁於武○帶經者帶要帶經謂首經要之經帶以朋友之恩故加帶與經也若無朋友之恩則無帶唯
經而已○○與主人拾踊者拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是與主人更踊○注始死至而人○正義曰知始死弔者新服裼裘者檀弓云子游裼
裘而弔是也知朝服者檀弓云羔裘玄冠不以弔是也小斂之後不用弔則小斂之前可以弔云小斂則改襲而加武與帶經者約子游之弔也云加武者明
不改冠亦不免也者凶冠則武與冠連下別有武免亦無武今云加武明不改作凶冠亦不作免弔所以有免以四代袒免親及朋友皆在他邦據有免理故
云亦不免引檀弓曰以下者證小斂之前裼裘小斂之後襲裘賀氏以爲加素弁於吉冠之武解經文似便與鄭注不改冠其義相妨熊氏云加武帶經謂有
朋友之恩以經加於武連言帶耳熊氏又云小斂之時君於臣大夫於士士於朋友之恩若服大夫不假朋友之恩皆朝服襲裘加經於玄冠之上若大夫士
無朋友之恩皆玄冠朝服襲裘而已若士大斂之時有朋友之恩者及兩大夫相爲君於大夫皆皮弁服襲裘加弁經故雜記云大夫與殯亦弁經殯則大
斂也君於士大夫士自相於無朋友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁經也故士喪禮云君於士視大斂注云皮弁服襲裘無經也故服問云公爲卿大
錫衰若當事則弁經不云士則士雖當事不弁經往於士尚皮弁明君於卿大夫亦皮弁當事弁經與士異也此所云皆謂未成服之前弔服也若成服之後
其錫衰總衰之等已具上檀弓疏然熊氏以武上加經與帶帶文相妨其義未審兩家之說未知孰是故備存焉○君喪虞人出木角狄
人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭代更也未殯哭不絕聲爲其罷倦既小斂可以爲漏刻分時而更哭也木給爨
竈鼎以爨鯀水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器○壺音胡縣音玄及下注同更古行反下同罷音皮
倦其卷反漏音陋鬵七閩反又七官反下爨鼎同鄭音俱水斗也鬵義云鬵容四升也挈苦結反又音結○大夫官代哭不縣壺下君也○
下戶嫁反下成君不相下下大夫同士代哭不以官自以親疏哭也君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭
下二燭士堂上一燭下一燭燭所以照饌也滅燎而設燭○饌仕眷反燎力召反又力弔反 疏 君喪至一燭○正義曰此一節
論君及大夫士小斂後代哭之異○君喪虞人出木角者虞人主山澤之官故出木與角○狄人出壺者狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人出鼎者雍
人主事飪故出鼎也所以用鼎及木者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無準則故[illegible]爨水用爨人木爨鼎實之故取鼎及木也○司馬縣之者司馬夏官卿也
挈壺氏挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏器之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者○乃官代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絕
也○注燭所至設燭○正義曰有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也賓出徹帷君與大夫之禮也士卒斂即徹

帷徹或爲廢 疏 正義曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃徹帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂即徹帷者士喪禮文○哭尸
于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面○鄉許亮反
疏 正義曰此一節通明小斂後尸出在堂時法也○主人在東方者主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也○由外來者在西方者由從也
從外來謂新奔喪者若於時有新奔喪從外來者則居尸西方也所以爾者附階自事故升自西階乃就西方又一通云欲見異於在家者故亦西方也若未
小斂而奔者則在東方也故奔喪注云其未小斂而至與在家同是也○諸婦南鄉者諸婦主婦以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西方東鄉今既在
外新奔者故移辟之西許北以鄉南也婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭
婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶哭也出門見人謂迎賓客者也○處昌慮反其無女主則男主拜
女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之
拜爲後者不在則有爵者辭無爵者人爲之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬
可也喪有無後無無主拜者皆拜賓於位也爲後者有爵攝主爲之辭於賓耳不敢當尊者禮也○衰七雷反人以爲丁僞反下人爲同
爲下君同音擅下同 疏 婦人迎客送客不下堂下堂不哭至無無主○正義曰此一節明小斂之後男主女主迎送弔賓及拜賓之位
○廣明喪主不在之義婦人賓故迎送客不下堂○下堂不哭者若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子出寢門見人不哭者
男子遭喪有來弔者不出門若有君命則出門迎亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也○其無女主則男主拜女賓於寢門
內者此以下明喪無主而使人攝者禮也若有主則使男主拜男賓女主拜女賓若無女主者則男主拜女賓于寢門內也○其無男主則女主拜男賓于阼
階下者若無男主者亦使女主拜男賓於阼階下位也鄭云女有下堂明謂此也男拜女賓于門內少遺階下而猶不出門也○子幼則以衰抱之人爲之拜
者若有子雖幼小則以衰抱之爲主而人代之拜賓也○爲後者不在者謂主出行不在家有喪則有爵者辭者謂不在家之主有官爵其爲主無官爵則
[illegible]
殯乃葬可也[illegible]則殯葬[illegible]若主所行在國外計可待則殯之後又不可待則葬可也○喪有無後無無主者[illegible]及其衰抱幼之義無
後已自[illegible]無無主則相對賓有[illegible]主之是無[illegible]無主也君之喪三日子夫人杖五日既
殯授大夫世婦杖子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖
即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖
大夫於君所則輯杖於大夫所則杖三日者死之後三日也爲君杖不同日人君禮大可以見親疏也輯斂也斂者謂舉
之不以杖拄地也夫人世婦次於房中即位堂上卜上尸殯使人執杖不敢自持也子於國君之命輯杖下成君不敢斂之也卜卜葬卜日也凡喪祭虞而有
尸大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也燭寢則杖謂子也於大夫所杖俱爲君杖不相下也○輯側立反下同斂也去喪呂反後去杖皆同見賢遇
反斂力檢反下同近杖知主反祈附近之近 疏 君之至則杖○正義曰此一節明君及大夫士之後杖之節制各依文解之○子大夫寢門之外杖者
子謂嫡庶及世子也○寢門殯宮門也○子大夫寢在寢門外得持杖杖地行以至寢門也○寢門之內輯之者斂之不拄地殯存門內神明所在故入

門敝之不敢杜地也若庶子至喪門則去杖不得持入也此大夫與子同者謂大夫持來不與子相殯也若與子相讀子杖則大夫輯子輯則大夫去杖故下
文云大夫於君所則輯杖是也夫人世婦在其次則杖者次謂婦人居喪之地在房內則得持杖柱地也○卿位則使人執之者婦人之位在堂上有殯若
出所卿位則不復自執但使人代執之自隨不杖地也○子有王命則去杖者子亦謂世子也世子若有天子之命則對之則不敢杖故云之以尊王命也○
國君之命則輯杖者國君若鄰國之君使人來弔雖爲敵國而世子自卑尊敬比成君故自執杖以敬使君命也○讎卜有事於尸則去杖者聽卜謂卜葬卜
日也有事於尸謂虞及卒哭祔祭事尸時也敬卜及尸故去杖也○大夫於君所則輯杖者當謂世子也若大夫與世子俱來在門外位大夫則輯杖敬嗣君
也○於大夫所則杖者大夫若不與世子俱來而與嗣大夫俱在門外位既同是爲君杖無相敬下故並得執杖柱地也○注三日至下也○正義曰知死後
三日者下文云士之喪二日而殯三日之朝主人杖則知君大夫三日者與士同故知死後三日也云爲君杖不同日人君禮大可以見親疏也者以下云大
夫之喪既殯主人主婦室老皆杖今君喪親疏杖不同日是人君禮大可以見親殯也熊氏云經云子杖適女子在室者若嫁爲他國夫人則不杖嫁爲卿大
夫之喪與大夫同五日杖也喪服四制七日授士杖君之女及內宗外宗之舉嫁爲士妻及爲之女御皆十日杖云夫人世婦次於房中者謂西房也故上女
云婦人位堂廉于房中是也云卽位堂上者前文云夫人亦拜寄公夫人於堂上是卿位堂上也云卜卜葬卜日也者以經文卜在有事於尸之前虞而立尸
虞祭之前卜者喪禮卜日耳故知卜葬卜日也云凡喪祭虞而有尸者檀弓云而立尸又士虞禮有尸是虞有尸也云大夫於君所輯杖請之俱卽寢
門外位也者以經云子大夫門之外杖故知是寢門外位若門內位則君亦輯之大夫嘗去杖也云君輯子也云以繼前云子後云君嫌是別人故云君
謂子也者於大夫所杖俱爲君杖不相下也者謂大夫於大夫所是稱大夫相對故云俱爲君不相降下也　大夫之喪三日之朝既

殯主人主婦室老皆杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子爲夫人之

命去杖爲世婦之命授人杖　大夫有君命去杖此指大夫之子也而云大夫者通實大夫有父母之喪也授人杖與使人執之同
也○爲夫于僞反下及[illegible]大夫至人杖○正義曰此一節明大夫杖節三日之注妾爲君爲人得並同朝既殯者謂死後三日既殯之後乃杖也○主人主
婦室老皆杖者謂杖者三日悉杖也大夫有君命則去杖者大夫卽大夫嗣子也嗣子而云大夫者鄭云適實大夫有父母之喪也對君命亦然也大夫及嗣
子有君命則去杖以敬之也大夫之命則輯杖者若嗣子對彼大夫之使則歛杖以自卑下之也若兩大夫自相對則不去杖敵無所下也○內子爲夫人之
命去杖者內子卿妻若卿大夫妻有夫及長子喪君夫人有命弔已者皆爲夫人之命去杖也○爲世婦之命授人杖者若有君之世婦命弔內子敬之則使
人執杖以自隨也世婦卑於夫人讀而不去也經云大夫之喪不舉命婦而寮內子卿妻者卑內子則命婦可知也文相互也欲見御喪與大夫同○注適
至喪也○正義曰經云大夫之喪則其子非大夫也今云大夫有君命是謂子爲大夫經纔以子爲主當適身實爲大夫有父母喪也　士之喪二

日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之

命如大夫　士二日而殯者下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死者亦得三日也婦人皆杖謂主婦容妾爲君女子子在室者　子

皆杖不以卽位　子謂凡庶子也不以卽位與去杖同　大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖　哭殯謂既塗也哭柩謂啓

後也大夫士之子於父父也親近哭殯可以杖天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門　弃杖者斷而弃之於隱者　以喪

至尊爲人得而褻之也○棄本亦作古弃字斷丁管反注斷瓜同[illegible]士之至隱者○正義曰此一節明士之杖節○二日而殯者除死日爲二日也○三

日之朝者謂殯之明日是也○於君命夫人之命如大夫者謂士之子於君命其妻於夫人之命如大夫之禮君命夫人之命皆去杖○於大夫世婦之命如
大夫者謂士之子於大夫之命其妻於世婦之命如大夫於大夫之禮大夫作如命則輯杖世婦之命則授人杖也○注士二日至室者○正義曰案前文定本
夫人二字羨餘本亦通○注士二日至室者○正義曰案前文大夫三日殯此士二日殯是降下大夫也云士之禮死與往日生與來日者死者故數往日
日爲三日杖是爲生者故數來日爲三日云主婦容妾爲君女子子在室者婦大夫之喪云主人主婦此士之喪直云婦人皆杖婦人是妻妾故知容妾
爲君及女子子在室者也以其皆杖故也○子皆杖不以卽位○正義曰知庶云子謂大夫士之庶子也不以杖卽位辟適子也所以如此是大夫士庶子者
見下有大夫士適子哭殯哭柩推此大夫士適子故知此是大夫士之庶子然案鄭注此云子謂凡庶子也凡於嘗賤則庶子是也容人君適子入門輯杖
猶得卽位庶子宜在門外之位則去之故經云卽位與適子同也大夫士之適得哭殯哭柩如下所說其庶子則宜與人得之庶子同世不得以杖卽位也
氏云此文承上君大夫士之喪下則此謂君大夫士之庶子故注云子謂凡庶子義亦通也○注不以至杖同○正義曰不以杖卽位者人故經云庶子不得
以杖卽位猶得輯之入門故明之也言與去杖同凡去杖者不復輯也○大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖○正義曰大夫士謂大夫士之謂子哭殯則杖者既
殯塗之後於父父也其尊偶近故哭殯可以杖也哭柩則輯杖者謂啓殯之後之後對柩爲尊則歛去其杖○注哭殯至廟門○正義曰哭柩謂啓後也既啓
謂將葬啓殯而出柩也知非未殯之前而哭柩者大夫士之喪未殯之前則未杖也云天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門者天子諸侯其尊賓
遠廟門之內則去杖至廟門謂殯宮之門與殯之所在故云廟也○棄杖者斷而棄之於隱者○杖是喪至尊之飾恐人褻慢斷之不堪他用棄於
隱翳之處使不穢污　君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有

枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也　此事皆沐浴之後宜承濡濯弃

於坎下札襢脫在此耳造猶內也襢第袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止
士不用冰以瓦爲盤併以盛冰耳漢禮大盤廣八尺長丈二尺深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮君賜冰亦用夷盤然則其制宜同之○盤本又作
槃步干反造七報反下及注皆同併步頂反注同禮之善反畢也注同第側里反含胡暗反淵奴亂反下文同濯直孝反下文同杖日感反札側八反爛力旦
反實音貴盛音成廣古曠[illegible]○君設至一也○正義曰此一節明初死沐浴之飾反長直亮反深尸嬌反○造冰焉者謂造內其冰於盤中也○大夫設夷
盤者小於大盤亦以冰爲○士併瓦盤無冰者瓦盤既小故併一盤士卑故無冰○設牀襢第者置冰於下設牀於上去席襢袒第簀○有枕含一牀襲一牀遷
尸于堂又一牀者吉此三節各自有牀也○皆有枕席者唯含一時暫徹枕使面平故士喪禮云商祝徹枕設巾是也含寒而並有枕也而含襲及遷皆有席
故鄭注士喪禮初襲衣於牀之次含牀亦之東衽如初有枕也○注士喪兩楹之間衽如初有枕云衽寢臥之席也下莞上簟是也○士大夫士一也於
凡造皆必入於內故云造猶內也然云禮第袒簀也○正義曰此是浴時牀也者自設牀禮第至此以下同也○注造至無席○正義曰造冰是浴者
時無席爲漏水也設冰無席爲通寒氣也云禮自仲春之後而尸用冰小斂先內冰盤中者若人君仲春則用冰若命夫命婦則自火出之後用冰故昭四年
左傳云獻羔而啓之公始用之謂仲春也又云火出而畢賦廟禮凌人夏頒冰是御大夫以下三月以後而得用冰也云既襲既小斂者謂大夫士也既襲謂
大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯三日而設冰也云在大之前也云夷盤小者小於大盤云周禮天子諸侯亦夷盤者案凌人大喪大斂
共夷盤冰是也但天子之夷盤卽此之大盤也依尸而言則曰夷盤此云夷盤者據大夫所用對君大盤爲小云士喪禮君賜冰亦用夷盤者案士喪禮云士

有冰用夷盤何不言君賜知君賜皆諸侯之士既畢若無君賜何得用冰云其制宜同之皆以天子夷盤此大夫云夷盤主喪禮又云夷盤三者俱有夷名是其制宜同但大小精異也

始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也牀謂所設牀第當牖者也士喪禮曰士死於適室幠用斂衾去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴○幠荒胡反去死起呂反注同楔桑結反柶音四綴丁劣反又丁衛反下注同適丁歷反[redacted]正義曰此一節明初死沐浴之節此經論初死之時下經論死後而沐浴前經論浴後設冰經文顛倒故鄭注前經云此事皆沐浴之後宜承濡濯弃於坎下今依鄭次讀文解之○遷尸于牀者尸初在地冀生氣之復而既不生故更遷尸于牀而離初死之處以近南當牖也即前所謂既正尸也幠用斂衾者徹覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也既遷尸在牀而用斂衾覆之也去死衣者既屬之故除去死時衣所加新衣及復衣為尸將浴故也小臣楔齒用角柶者楔齒也柶以角為之長六寸兩頭曲屈為將含恐口閉急故使小臣以柶柱張尸齒令閉也○綴足用燕几者為尸應著屨恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘之令宜也案既夕禮云綴足用燕几校在南御者坐持之鄭注云云尸南首几脛在南以拘足如鄭此言則側几於足今几脚南出以拘尸足案邊不令辟戾崔氏云燕几今之燕几其形曲仰而拘足與鄭違其義非也○君大夫士一也者自始死至此當牖同○注牀謂至者也○正義曰第牀實也初廢牀者牀在北壁當戶至復魄後還之在牀而當牖南首所以死後必還當牖南首者以乎生寢臥之處故士喪禮同牢在奧又云御在于奧勝在窗席在東北止又曲禮云為人子者居不主奧是尊者常居之處若晝日常居則當戶故王謙云君子之居恆當戶若病時亦當戶在北牖下取鄉明之義鄭前注病者恆居北牖下明不病不恆居北牖下也故

管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水弃于坎其母之喪則內御者抗衾而浴抗衾者蔽上重形也挋拭也爪足斷足爪也○管人如字又古亂反掌館舍之人也下同汲音急說吐活反繘均必反汲水綆也抗苦浪反縣也盆蒲奔反沃烏谷反枓音主又音斗絺勑其反一本作給去逆反挋音震它音他下同拭音式[redacted]管人至而浴○正義曰此一經明浴時也管人主館舍者故鄭注士喪禮管人有司主館舍者汲謂汲水不說繘屈之者繘汲水瓶索也謂從於事故不說去井索但縈屈執之於手中○盡階不升堂者以水從西階而升盡不上堂知西階者以士喪禮云為垼于西牆下故知從西階而升也○浴水用盆者用盆盛於浴水也○沃水用枓者用枓酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水○浴用絺巾者絺是細葛除垢為易故用之也士喪禮云浴巾二皆用綌熊氏云此蓋人君與大夫禮或可大夫上絺下綌故玉藻云浴用二巾上絺下綌是也○挋用浴衣者挋拭也用生時浴衣拭尸肉令燥也賀氏云以布作之生時有此也士喪禮云浴衣於篋注云浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁是也○如它日者它日謂平生尊常之日也○小臣爪足者尸浴竟而小臣翦尸足之爪也○浴餘水棄于坎者浴盆餘汁棄之於坎中坎是甸人所掘於階間取土為竈之坎甸人主郊野之官○其母之喪則內御者抗衾而浴者內外宜別故用內御抗衾也內御婦人亦管人汲事如前唯浴用人不同耳

管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它日小臣爪手翦須濡濯弃于坎差淅也淅飯米取其潘以為沐也浴沃用枓沐於盤中文相變也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍與○差七何反注差淅同淅音析甸田遍反垼音役鄭注儀禮云塊竈也陶音桃重直龍反鬲音歷鬊許反厞扶味反隱也舊作彝音非門彝也爨七惠反淅先歷反潘方袁反米汁也差初佳反率音律又音類上時掌反[redacted]管人至于坎○正義曰此一節明沐也○管人汲授御者御者差沐于堂上者差謂淅米也取其潘汁也君沐粱大夫沐稷士沐粱者皆謂用其米取其汁而沐也○甸人為垼于西牆下者謂將沐之時甸人之官為垼于西牆下土為竈甸人具此為竈以煮沐汁○陶人出重鬲者陶人作瓦器之官也重鬲者謂縣鬲也是沐汁受三升以沐米為粥實於瓶以疏布幕口繫以竹縣于重之管人受沐乃煮室之者淅於堂上管人亦升堂而授之用沐汁下專中之者也甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之復魄人所撤正寢西北厞以炊沐汁也謂正寢為廟神之處故然舊云厞是屋蔡謂抽取屋西北隅也熊氏云屏謂西北隅屏隱之處蔽西厞也外云屏隱厭薪義亦通也何取此薪而用者以主人已死此堂無復用故取之也○管人浸御者沐者書汁數而管人亦取此升階授堂上御者沐也○乃沐者御者授汁入為尸沐也○沐用瓦盤者盤貯沐汁就中而沐也○挋用巾者用巾拭及而也士喪禮云沐巾一又云挋用巾注云巾帨也清也○如它日者事亦如平生也○小臣爪手翦須者沐竟而翦手爪又治須象平生也濡濯弃于坎者皇氏云濡謂煩潤其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄於坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦并棄之于坎既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺有其塊此汁沐棄於坎則浴汁亦然○注差淅至黍與○正義曰差是差摩故云淅詩云釋之叟叟是釋淅米也云取其潘以為沐也者士喪禮云受潘煮于垼用潘為沐云浴沃用枓沐於盤中文相變也者謂沐與浴俱有枓俱有盤浴云用枓沐云用盤是文相變也云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也者士喪禮是諸侯之士而沐稻今此云士沐粱故疑天子之士也云以差率而上之天子沐黍與者案公食大夫禮黍稷為正饌稻粱為加是稻粱卑於黍稷就稻粱之內粱貴而稻賤是稻人所常種粱是穀中之美故下曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱黍稷相對稷雖為重其味短故大夫用之黍則味美而貴故特牲少牢爾黍于席以其味美故也詩頌云其饟伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是黍貴也故天子用之無正文故疑而云與也

君之喪子大夫公子眾士皆三日不食子大夫公子食粥納財朝一溢米莫一溢米食之無筭士疏食水飲食之無筭夫人世婦諸妻皆疏食水飲食之無筭納財謂食穀也二十兩曰溢於粟米之法一溢為米一升二十四分升之一諸妻御妾也同言無筭則是於一溢米或粥或飯○粥之育反又音育下同溢音逸劉昌宗又音實下同莫音暮疏食音嗣下及注疏食皆同[redacted]君之至無筭○正義曰此一節明君喪自初死至除服君及大夫士食飲之節今各依文解之今此一經特明君喪食之禮○納財者財謂穀也所食之米也言每日納用之米朝唯一溢莫唯一溢米也食之無筭者言居喪困病不能頓食隨須則食故云無筭○士疏食水飲者疏麤也食飯也士賤病輕故疏食米為飯亦水為飲○夫人世婦諸妻皆疏食水飲者婦人質弱恐食粥傷性故言疏食水飲也○注納財謂食穀也二十兩曰溢○正義曰財謂穀也故太宰云以九賦斂財賄也注云財謂泉穀是穀為財但米由穀出已耕米故鄭云食穀必言納財者以一日之中或粥或飯雖作之無時不過一溢朝夕二溢之米當須豫納其米故云納財也云一溢為米一升二十四分升之一者案律曆志黃鍾之律其實一籥律曆志云合籥為合則二十四銖合重一兩十合為一升升重十兩二十兩則米二升與此不同者但古秤有二法說左傳者云百二十斤為石則一斗十二斤為兩則一百九十二兩則一升為十九兩有奇今一兩為二十四銖則二十兩為四百八十銖計一十九兩有奇為一升則總有四百六十八銖參以成四百八十銖唯有十九銖二參在是為米一升二十四分升之一此大略而言之云同言無筭則是皆一溢米或粥或飯者粥與疏食俱言無筭是疏食與粥者皆一溢米或粥謂食粥者或飯謂疏

食也大夫之喪主人室老子姓皆食粥衆士疏食水飲妻妾疏食水飲室老其貴臣也衆士所謂衆臣士亦如之如其子食粥妻妾疏食水飲○【疏】大夫至如之○正義曰此經明大夫禮也○室老子姓皆食粥者室老謂貴臣子姓謂孫也不云衆子者主人中兼之○衆士疏食者謂非室老也按喪服傳云卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣鄭注云士邑宰此不云者邑宰雖貴以其遠於君與衆臣同案禮云人主婦謂此夫人世婦妻皆疏食者熊氏云檀弓云主婦謂女主故食粥也○既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一也練而食菜果祥而食肉果瓜桃之屬○【疏】既葬至食肉○正義曰此一節明既葬至練祥君大夫士之食節也主人疏食水飲者熊氏云既葬哀殺可以疏食不復用一溢米也○食粥於盛不盥食於篹者盥食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒盛謂今時杯杅也篹竹筥也盥者不盥手飲者盥篹或作簋○盥古緩反篹本又作匴又作算悉緩反又蘇管反醯呼兮反杅音于筥居呂反歠昌悅反飯扶晚反篹息尹反徐音撰○【疏】食粥至醴酒○正義曰此一節明食之雜禮○食粥於盛不盥者以其歠粥不用手飲不盥○食於篹者盥謂竹筥飯盛於篹以手就篹取飯故盥也○食菜以醯醬者謂練而食菜果之時以醯醬也○始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒文承既祥之下謂祥後也然閒傳曰父母之喪大祥有醯醬禫而飲醴酒二文不同又庾氏云蓋記者所聞之異大祥既祭亦可食乾肉夫食菜用醯醬於情爲安且既祥食果則食醯醬無嫌矣熊氏云此據病而不能食者禫而食醯醬祥而飲酒也○期之喪三不食食疏食水飲不食菜果三月既葬食肉飲酒期終喪不食肉不飲酒父在爲母爲妻九月之喪食飲猶期之喪也食肉飲酒不與人樂之食肉飲酒亦謂既葬○期音基下同爲母爲妻並于僞反下注爲其同與音預下同【疏】期之至樂之○正義曰此一節論期與大功喪食之節也○期之喪三不食者謂大夫士旁期之喪三不食者謂義服也其正服則二日不食也故閒傳云齊衰二日不食○九月至喪也者謂事同期也○五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母故主宗子食肉飲酒義服恩輕也故主謂舊君也言故主者關大夫及君也○比必利反不能食粥羹之以菜可也有疾食肉飲酒可也爲其氣微頗性不能者可食飯菜羹五十不成喪成猶備也所不能備謂不致毁不散送之屬也【疏】五月至成喪○正義曰此一經明五月三月之喪食之節○壹不至可也者壹不食謂緦麻再不食謂小功并言之也容殤降之緦麻再不食義服小功壹不食故緦以壹不食再不食結之故閒傳云小功緦麻再不食殤降者也○注故主至君也○正義曰若是諸侯之舊云舊君主者大夫之經云故主謂大夫君也○注謂不致毁不散送之屬也○正義曰致毁謂致極哀毁散送謂絰帶垂散麻以送葬故雜記云五十不致毁玉藻云五十不散送注云散送謂不散麻○七十唯衰麻在身言其餘居處飲食與吉時同也既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭辟者之前可以食美也變於顏色亦不可○食音嗣辟音避粱音良【疏】既葬至則辭○正義曰此一經明已有喪既葬得賜食之禮葬後情殺可從尊者奪也○君食之謂君食臣也大夫謂大夫食士也父友謂父同志者也其人並尊若命食孝子則可從之食也○不辟粱肉者粱粱米也雖以粱米之飯及肉令食孝子食之○若有酒醴則辭者若酒醴飲之則變見顏色故辭而不飲也小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席簟細葦席也三者下皆有莞○簟徒點反葦于鬼反莞音官又音丸【疏】小斂至葦席○正義曰此一節明君大夫士小斂大斂所用之席也○士以簟席與君同者士卑不嫌故得與君同用簟也○注三者下皆莞○正義曰知下皆有莞者案士喪禮記云設牀第當牖下莞上簟戶內下莞上簟謂小斂席也大斂云布席如初注云亦下莞上簟加士始喪至大斂用席皆同也士尚有莞則知君及大夫皆有莞也但此大夫辟君席上純以簟也若吉禮祭祀則席在莞下故司几筵大夫俟祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純與此異也小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列絞既斂所用束堅之者縮從也衣十有九稱法天地之終數也士喪禮小斂陳衣於房中南領西上與大夫異今此同亦蓋天子之士也絞紟不在列以其不成稱不連數也小斂無紟因絞不在列見之也衾者二○絞戶交反後同縮所六反縞古老反緇側其反稱尺證反云衣單複具曰稱後放此紟其鴆反後皆同從足容反數色主反見賢遍反○【疏】小斂至在列○正義曰此以下至絺綌紵不入廣明君大夫士小斂大斂所用之衣幷所陳之處各隨文解之此一經明小斂之衣○布絞縮者一橫者三者以布爲絞縮從也謂從者一幅豎置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末析爲三片以結束爲便也○君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一者謂大夫士等各用一衾故云皆一衾舒於此絞上○衣十有九稱者君大夫士同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裹又屈衾裹之然使以絞束之○君陳衣于序東大夫士陳衣于房中者謂絞小斂陳衣也房中者東房也大夫士唯有東房故也○絞紟不在列者謂不在十九稱之列不入數也小斂未有紟因絞不在列而言紟耳○注衣十至之也○正義曰衣十有九稱法天地之終數者案易繫辭云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數終於九地數終於十人既終故云以天地終數衣之也云亦蓋天子之士者以前文士喪禮與此不同故已云此蓋天子之士此經陳衣與士喪禮衣不同故云亦蓋天子之士也云以其不成稱不連數也者上衣下裳相對故爲成稱絞紟非衣故云不成稱經云不在列鄭恐今不數布列故云不連數謂不連爲十九稱之列其實亦布陳也云小斂無紟者以下文大斂始云布紟今此經直云布絞故知無紟也

附釋音禮記注疏卷第四十四

禮記注疏卷四十四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第四十四惠棟校宋本禮記正義卷第五十三

喪大記第二十二

劉元云閩監毛本同惠棟校宋本元作先

疾病外內皆埽節

外內皆埽者閩監毛本同考文云宋板上有正義曰三字

有疾病者齊閩監毛本同考文云宋板病作疾浦鏜校亦作有疾疾者齊

君大夫徹縣節

或爲北墉下閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本無北字衛氏集說同按釋文出爲墉是亦無北字

君大至之手惠棟校宋本無此五字

疾困去樂之事毛本同衛氏集說同閩監本去誤云下特縣又去同

東首于北墉下閩監本作墉惠棟校宋本同此本墉誤牖毛本誤墉

則暫時移嚮南墉下閩監本同惠棟校宋本墉作牖毛本亦作墉

君夫人卒於路寢節

士之妻閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經作士士之妻段玉裁校本云唐石經士士之妻是也各本脫一士字按正義云夫妻俱然故云皆也又云此云士死于寢是正義本經文有兩士字也

君夫至于寢惠棟校宋本無此五字

不就而燕息焉閩監本同衛氏集說同惠棟校宋本毛本焉並作也

皆婦人供視之閩監本同毛本供改共

即安謂夫人寢也惠棟校宋本有就字衛氏集說同此本就字脫閩監毛本同

按莊公三十二年監本作二考文引宋板同此本二誤三閩毛本同公字各本並有考文引宋板獨無

小臣復節

捲衣投于前閩本同惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出捲衣監毛本捲作卷

小臣至而復惠棟校宋本無此五字

此一節明復時閩監毛本同惠棟校宋本節作經衛氏集說同

捲衣投于前閩本同惠棟校宋本同監毛本捲作卷下捲斂同

從屋前投與司服之官閩監本同毛本與誤于衛氏集說亦作與

故云從生處來也閩監毛本同考文引宋板云作衣續通解同

而回往西北榮閩監毛本同惠棟校宋本回作迴

故自陰幽而下也閩監毛本同考文云宋板自作從衛氏集說續通解同

此東榮惠棟校宋本有云字此本云字脫閩監毛本同

復衣不以衣尸節惠棟校云復衣節宋本分婦人復不以袡爲一節凡復至稱字爲一節唯哭至死事爲一節

復衣不以衣至以斂惠棟校宋本無此八字

是用生施死閩監毛本同惠棟校宋本施下有於字

始卒主人啼節

主人啼各本同石經同釋文出人啼云本又作嗁○按依說文當作嗁从口虒聲假借作諦俗作啼

始卒至哭踊惠棟校宋本無此五字

既正尸節

既正至北面惠棟校宋本無此五字

依唯士禮閩監毛本同考文云宋板唯作惟續通解同

既夕禮云設牀第當牖及遷尸是也閩監毛本同補鏜校云及當乃字誤按記文遷尸上有衽下莞上簟設枕七字故云乃也

各在室女未嫁考文云宋板各作容此本作各閩監毛本同

大夫之喪節

大夫至而哭惠棟校宋本無此五字

此一經明大夫初有喪哭位之禮閩監毛本同衛氏集說無一字大夫下有士字

君之喪未小斂節

士出迎大夫士也閩監毛本同惠棟校宋本無士字

大夫與士至小斂相偪也惠棟校宋本如此續通解同此本士至二字倒閩監本同毛本與士至誤於至士

凡主人之出也節

此時寄公位在門西宋監本閩本同考文云宋板同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本時誤特

凡主至門外惠棟校宋本無此五字

但爵是卿大夫猶北面也　惠棟校宋本作卿衛氏集說同此本卿誤鄉閩監毛本同

俱與士喪禮違　閩監毛本同考文云宋板俱作但

小斂主人即位于戶內節　惠棟校云小斂節襲帷節君拜節宋本合爲一節

鄭云婦人亦有苴絰　閩監毛本同考文云宋板無有字按士喪禮注作亦有考文所引宋板非是

諸侯路寢室在於中房　惠棟校宋本作中房此本中房二字倒閩監毛本同

君拜寄公節

氾拜衆賓於堂上　各本同石經氾作氾岳本作氾釋文同按釋文音芳劔反當作氾爲是

有襲絰乃踊　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校云有當作先

小斂尸出堂　惠棟校宋本有舉字衛氏集說同此本舉字脫閩監毛本同

此更申明拜命婦與士妻之異也　惠棟校宋本作與此本與誤於閩監毛本同

及兩大夫相爲拜君於大夫　閩本同惠棟校宋本同監本拜作弁似拜字毛本迭誤拜

無朋友恩者　閩本作朋惠棟校宋本同此本朋誤明監毛本朋誤服齊召南云當作無朋友恩者朋服字相近而誤蓋君於士也大夫於大夫也士於士也其用皮弁服襲裘並同所異者有朋友之恩則加弁絰無朋友之恩則無弁絰也

婦人迎客送客不下堂節

男子出寢門見人不哭　惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同續通解同閩監毛本同下衍外字陳澔集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並無外字按疏述經亦無外字

出門見人謂迎賓也　惠棟校宋本作謂迎賓也宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同續通解同考文引足利本同此本迎賓下衍客者二字閩監毛本同

婦人迎客至無無主　惠棟校宋本無此八字

則出門迎亦不哭也　閩監毛本同惠棟校宋本無迎字衛氏集說同

此以下明喪無主　惠棟校宋本作此以此本此以二字倒閩監毛本同

無後已自絕嗣　閩監毛本同惠棟校宋本已作則按考文引宋板但云無後下有則字不云已作則疑當作則無後則已自絕嗣

君之喪三日節　惠棟校云君之喪節大夫節士之喪節宋本合爲一節

不以杖柱地也　宋監本岳本嘉靖本同釋文出以柱閩監毛本柱作拄衛氏集說同後倣此

君之至則杖　惠棟校宋本無此五字

則對之則不杖杖　閩監毛本同惠棟校宋本無上則字

故並得執杖柱地也　閩監毛本柱作拄考文云宋板無執字衛氏集說同

士之喪二日而殯節

弃杖者斷而弃之於隱者　各本同石經同釋文出棄杖云本亦作古弃字

士之至隱者　惠棟校宋本無此五字

於君命夫人之命如大夫者　惠棟校宋本如此毛本同此本於誤若之誤而閩監本同

是降下大夫也　惠棟校宋本作是此本是誤定閩監毛本同

推此大夫士適子　閩監毛本同惠棟校宋本推作惟

同並不得以杖即位也　惠棟校宋本有故字續通解同此本故字脫閩監毛本同

君設大盤節　惠棟校云君設節宋本自在管人汲授御者節之後按坊本陳澔集說依用興國于氏本移置亦如此

宜承濡濯弃於坎下　各本同釋文出濡濯于坎段玉裁校本云濡當作渜

札爛脫在此耳　閩監毛本作札岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本札誤孔考文云宋板足利本札作禮亦誤按釋文出札音側八反知作札不作札

君設至一也　惠棟校宋本無此五字

者小於大盤　惠棟校宋本者上有夷盤二字此本夷盤二字脫閩監毛本同

始死遷尸于牀節

此一節反明初死沐浴之節　惠棟校宋本同衛氏集說亦作反閩監毛本反作又

故除去死時衣所加新衣及復衣　閩本同考文引宋板同監本時衣誤時之及誤乃毛本亦誤時之及字不誤

兩頭曲屈　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本曲屈二字倒

鄭注云云尸南首　閩監毛本同惠棟校宋本云字不重

今几脚南出　閩監毛本同考文云宋板今作令衛氏集說同

初廢牀者牀在北壁當戶　閩監毛本同惠棟校宋本者作時續通解同

滕衽頁席在東北正〇　閩監毛本正作上按浦鏜作在東北止云止古文趾按浦鏜云是也說文有止無趾

取鄉明之義　閩監毛本同惠棟校宋本義下有也字

管人汲不說繘節

餘水弃于坎　惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本弃作棄

管人至而浴　惠棟校宋本無此五字

故不說去此宋　監本毛本作此非閩本此處缺惠棟校宋本作井

生時有此也　惠棟校宋本作此續通解同此本此誤作閩監毛本同

管人汲授御者節

如乇日　惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本同閩監毛本乇作他衛氏集說同按釋文上節出如乇云音他下同謂此乇字也石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本劉叔剛本並作乇

濡濯弃于坎　惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本弃作棄段玉裁校云濡當作渜

管人至于坎　惠棟校宋本無此五字

土墼塹竈　閩本同惠棟校宋本同監毛本土誤士考文云宋板墼作塈衛氏集說亦作土塈塹竈

以絺布幕口　惠棟校宋本作冪衛氏集說同此本冪誤幕閩監毛本同

御者授汁　閩監毛本同盧文弨云授當作受

則浴汁亦然　閩監本同毛本亦然誤然也

君之喪子大夫節

子大夫公子食粥　惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本同續通解同閩監毛本公子下衍衆士二字衛氏集說同陳澔集說同錢大昕云下文之士卽上文之衆士也衆士不在食粥之列石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並無衆士二字

食之無筭　各本同石經同毛本筭作算衛氏集說同下無筭並同

君之至無筭　惠棟校宋本無此五字

計一十九兩有奇為一升　閩監毛本同惠棟校宋本無上一字衛氏集說同

以成四百八十銖　惠棟校宋本作八十衛氏集說同此本八十誤六十閩監毛本同

大夫之喪節

大夫至如之　惠棟校宋本無此五字

卿大夫室老士貴臣　毛本同衛氏集說同閩監本貴臣二字倒考文云宋板亦作貴臣

期之喪三不食節

期之至樂之　惠棟校宋本無此五字

五月三月之喪節　惠棟校云五月至成喪疏文四則宋本次在七十唯衰麻在身經注之後

關大夫及君也　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無及字宋監本岳本同考文引古本同

五月至成喪　惠棟校宋本無此五字

容殤降之　惠棟校宋本作殤衛氏集說同此本殤誤傷閩監毛本同下殤降者也同

大夫之稱經云故主　惠棟校宋本如此此本稱字故主二字並脫閩監毛本同衛氏集說亦有稱字

既葬若君食之節

既葬至則辭　惠棟校宋本無此五字

小斂於戶內節

小斂至葦席　惠棟校宋本無此五字

注三者下皆莞　閩監毛本同考文云宋板皆下有有字

小斂布絞節

小斂至在列　惠棟校宋本無此五字

豎置於戶下　惠棟校宋本作豎衛氏集說同此本豎誤竪閩監毛本同

附釋音禮記注疏卷第四十四終　惠棟校宋本禮記正義卷第五十三記云凡三十七頁

禮記注疏卷四十四校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十五

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

喪服大記

大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤朝服十五升小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也紞以組類爲之緣之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之以異於生也士喪禮大斂亦陳衣於房中南領西上與大夫異今此又同亦蓋天子之士紞或爲點〇幅本又作福方服反爲三絶句不辟絶句補麥反又音壁徐扶移反紞丁覽反廣古曠反析思歷反下同強其丈反識式志反又音志又音式下同去起呂反下注同[redacted]大斂至紞者〇正義曰此一節明大斂之事〇大斂布絞縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之三片則共是一幅也兩頭裂中央不通〇橫者五者又取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下也布紟者皇氏云紟單被也取置絞束之下用以舉尸也孝經云衣衾而舉之是也今案經云紟在絞後紟或書在絞上以絞束之且君衣百稱又通小斂與大斂之衣非單紟所能舉也又孝經云衾不云紟皇氏之說未善也〇二衾者小斂君大夫士各一衾至大斂又各加一衾爲二衾其衾所用與小斂同但此衾一是始死覆尸者故士喪禮云幠用斂衾注大斂所并用之衾一是大斂時復制又注士喪禮云衾二者始死斂衾今又復制士既然則大夫以上亦有〇君陳衣于庭百稱北領西上者衣多故陳在庭爲榮顯案鄭注雜記篇以爲襲禮大夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子當百二十稱上公九十稱侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之餘可知也或大斂襲五等同百稱也北領者謂尸在堂也〇西上者由西階取之便也〇大夫士陳衣于序東西領南上異於小斂北上者小斂衣少統於尸故北上大斂衣多故南上取之便也絞紟如朝服者言絞之與紟二者皆以布精麤皆如朝服俱十五升也〇絞一幅爲三者謂以一幅之布分爲三段〇不辟者辟擘也言小斂絞全幅析裂其末爲三而大斂之絞既小不復擘裂其末但古字假借讀辟爲擘也〇紟五幅無紞者紟舉尸之禪被也紞謂緣飾爲識所以組類緣邊爲識今無識異於生也〇注二衾至之士〇正義曰朝服十五升者雜記文云以爲堅之強也者解小斂用全幅布爲絞欲得堅束力強以衣少故用全幅云以爲堅之急也者解大斂一幅分爲三片之窄凡物細則束縛窄急以衣多故須急也云紞以組類爲之者組之殺類其制多種故云組類云緣之領側若今被識矣者領謂被頭側謂被旁識謂記識言緣此組類於領及側如今被之記識引士喪禮以陳衣於房中與大夫異今此士陳衣與大夫同故云今此又同亦蓋天子之士

大小斂之衣祭服不倒尊祭服也斂者要方散衣有倒〇倒丁老反注及下同散悉但反

君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳無襚者不陳不以斂〇襚音遂

小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也褶袷也君衣尚多去其著也〇褶音褶褶音牒袷古洽反[redacted]小斂至斂也〇正義曰祭服不倒者祭服謂死者所得用祭服以上者小斂十九稱不悉著之但用裹尸要取其方而衣有倒領在足閒者唯祭服尊雖散不著而領不倒在足也〇君無襚者國君陳衣及斂悉宜用己衣不得陳用他人見襚者〇大夫士舉主人之祭服者異於君也大夫士小斂則先舉盡用己正服後乃用賓客襚者也盧云舉盡也小斂盡主人衣奠者乃用賓客襚衣之奠者欲以奠之故言祭服也〇親戚之衣受之不以即陳者君親屬有衣相送受之而不以即陳列也士喪禮鄭注云大功以上有同財之義襚之不將命自即陳於房中小功以下及同姓皆將命〇注無襚至以斂〇正義曰如皇氏之意臣有致襚於君之禮故少儀云臣致襚於君但君不陳不以斂熊氏云君無襚大夫士謂小斂之時君不合以衣襚大夫士襚有君襚不陳不以斂故云無襚大夫士至大斂則得用君襚故士喪禮大斂時云君襚祭服不倒其襚俱通故兩存焉〇祭服無算正義曰算數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也〇注褶袷至著也〇正義曰著衣衿者去其著也者經云大夫士猶小斂則複衣複衾也襚主人之衣用複若襚亦得用袷也故士喪禮云襚以褶是也故

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱袍褻衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡爲一是也論語曰當暑袗絺綌必表而出之亦爲其褻也〇袍步毛反禪音單繭古典反稅吐亂反纁許云反袡而廉反袗之忍反亦爲于僞反下文則爲之同[redacted]袍必至一稱〇正義曰袍必有表不禪者袍是褻衣須在上有衣以表之不使禪露乃成稱也〇注袍褻至褻也〇正義曰引雜記者證子羔之襲有袍繭衣上加稅衣爲表乃成稱引論語者證衣上加表死則冬夏並用袍上並加表熊氏云褻衣所用尊卑不同士襲而用褻衣故士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服褖衣注云褖衣所以表袍者是襲有袍士喪禮小斂云祭服次散衣次注云褖衣以下袍繭之屬是小斂有袍士喪禮又大斂散衣是亦有袍若大夫襲亦有袍故雜記云子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用褻衣故檀弓云季康子之母死陳褻衣注云將以斂衾衾曰紟有四方之賓來褻衣何爲陳於斯命徹之若公則襲及大小斂襚不用褻衣如者案雜記云公襲無袍繭襲輕尚無則大小斂無可知也

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階取篋受也〇篋古協反

凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入不屈謂舒而不卷也列采謂正服之色也絺綌紵者當暑之褻衣也褻尸重形冬夏用袍及斂則用正服〇詘丘勿反紵直呂反[redacted]凡陳至不入〇正義曰陳衣不詘者謂舒而不卷也〇非列采不入者列采謂五方正色之采非列采謂雜色也不入陳之也〇絺綌紵不入者絺是細葛綌是麤葛紵是紵布此褻衣故不入陳也〇注褻尸至正服〇正義曰如熊氏之意此謂大夫以下者公則襲亦不用袍

凡斂者袒遷尸者襲袒者於事便也〇便婢面反

君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂胥樂官也不掌喪事胥當爲祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂〇大胥依注作祝之六反下同胥樂官思餘反[redacted]凡斂至是斂〇正義曰此一節明斂之所用之人有袒有襲之法〇凡斂者袒者凡斂謂執大小斂事也事多故袒爲便也〇遷尸者襲者謂大斂於地乃遷尸入棺之屬事少故襲也〇君之喪者此明人君斂用人之法〇大胥是斂者大祝是接神者故使之執斂事也是猶執也衆胥佐之者衆祝喪祝也衆祝賤故副佐於大祝也〇大夫之喪大胥侍之者大祝猶君之大祝也侍猶臨也君尊故大祝執斂大夫卑故大祝臨之〇衆胥是斂者衆祝周禮喪祝卑故執斂也庾云侍者臨檢之也大夫言侍則君亦應有侍者未知何人也〇士之喪胥爲侍者胥亦喪祝也士卑故祝臨之〇士是斂者士之朋友來助斂也士喪禮云士舉遷尸是也〇注胥當至主斂〇正義曰知胥當爲祝者以胥是樂官不掌斂事故引大祝大喪贊斂及喪祝卿大夫之喪掌斂并引士喪禮商祝主斂明諸祝主斂也故引此文以證之商祝者案士喪禮注云商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜也

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐左衽衽鄉左反生時也〇紐女九反衽而慎反鄉許亮反[redacted]小斂至不紐〇正義曰此一節明斂衣之法〇小斂大斂祭服不倒者大斂亦不倒前已言小斂不倒此又言小斂者爲下結事出也〇皆左衽者大斂小斂同故云皆也衽衣襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟鄉左示不復解也〇結絞

絞不紐者生時帶並爲屈紐使易抽解若死則無復解義故絞束畢結之不爲紐也斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人斂者必使所與執事者不欲妄人褻之也爲傷○與音預注同褻本亦作褻【疏】斂者至六人○正義曰斂者謂大祝喪祝之屬也既斂是斂事畢必哭也所以然者以其與亡者或臣舊或有恩今手爲執事事畢心則增感故哭也○士與其執事則斂者釋前士是斂義也與執事者謂平生曾與士共執事今與所則助斂也所以須生經共執事死乃爲斂也若不經共執事則褻惡之故不爲斂也○斂焉則爲之壹不食者生經與共事今又爲之斂故爲之壹食也○凡斂者六人者凡斂者貴賤同也兩邊各三人故用六人君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也冒者既襲所以韜尸重形也殺冒之下幂韜足上行者也小斂又覆以夷衾裁猶制也字或爲材○冒莫報反下及注同韜吐刀反下同殺色戒反徐所例反下及注同裁才再反注同韜本又作弢吐刀反下同【疏】君錦至三尺○正義曰此一經明尊卑冒制○君錦冒黼殺者君用錦爲冒黼爲殺所以韜尸也冒有質殺者作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上者曰質下者曰殺君質用錦殺用黼故云君錦冒黼殺也故鄭注士喪禮云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之故云綴旁七也○大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三者尊卑之差也鄭注士喪禮云上玄下纁象天地也以此推之士緇殺則君大夫畫殺爲斧文也又鄭云象天地則大夫以上無緣有象也○凡冒質長與手齊者凡謂貴賤冒通名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也○殺三尺者殺從足韜上長三尺○自小斂以往用夷衾者往猶後也○小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也士喪禮云無用夷衾覆尸柩之衾也○夷衾質殺之裁猶冒也者裁猶制也言夷衾所用上齊手下三尺所用繒色及長短制度如冒之質殺也但不復爲囊及旁綴也熊氏分質字屬下爲句其義非也然始死用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時君錦衾大夫縞衾士緇衾用之小斂斂訖則制夷衾以覆之其小斂以前所用大斂之衾者小斂以後傳而不用至將大斂及陳衣又更制一衾主用大斂也所謂大斂二衾者其夷衾至大斂時所用無文書應據入大斂衣內併斂之也君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之子弁絰者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁絰○鋪普吳反又音敷下皆同【疏】君將至如之○正義曰此一經明君大斂時節也子弁絰即位于序端者序端謂東序端序之南頭也卿大夫即位于堂廉楹西者卿大夫謂臣也堂基南畔廉稜之上近南也當近廉者子位既在序端故羣臣列於基上東楹之西也案隱義云堂廉即堂上近南審爲廉也○北面東上者在基上俱北面東頭爲上也子在東尸在阼階故在基者以東爲上也○父兄堂下北面者謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而向北以東爲上也若士則亦在堂下○外宗房中南面者外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也熊氏云當在西房以東爲上也今謂尸在阼夫人命婦在尸西北外宗爲當在東房○小臣鋪席者謂下莞上簟敷於阼階上供大斂也士喪禮云布席如初注云亦下莞上簟也鋪於阼階上於堂南北爲少南○商祝鋪絞紟衾衣者商祝亦是周禮喪祝也其鋪絞紟衾衣等致于小臣所鋪席上以待尸○士盥于盤上者士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人是將應舉尸故先盥手於盤上也雜記云士盥于盤北是也○士舉遷尸于斂上者斂上即斂成也○卒斂者大斂衣衾畢也宰告者宰大宰也斂畢大宰告孝子斂上畢也子馮之踊者孝子待得告乃馮尸而起踊○夫人東面亦如之者亦馮尸而踊也○夫人命婦尸東鄉於尸西今獨云夫人馮者命婦隨不得馮也時乃斂於棺○注子弁至弁絰○正義曰成服則著喪冠此云弁絰者未成服以大斂爲文其小斂時子亦弁絰君大夫士之子皆然故雜記云小斂環絰公大夫士一也云弁絰而素者已具於下檀弓云大夫之喪子亦弁絰者案雜記云大夫與殯亦弁絰與他殯事尚弁絰明自錄父母弁絰可知且士則素冠故武叔小斂投冠是齊侯大夫與天子士同大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之先入右者入門而右也巫止者君行必與巫巫主辟凶邪也釋菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得升視斂也○巫止本或作巫止門外門外衍字耳辟必亦反邪似嗟反【疏】大夫至馮之○正義曰此一經明大夫大斂節也○主人迎者主人適子也聞君至而出門迎君也○先入門右者右門內東邊也適子出門迎君望見馬首不哭不拜而先還入門右北面以待君至也士喪禮云見馬首不哭還入門右北面注云不哭厭於君不敢伸其私哀也巫止于門外者君臨臣喪巫祝桃茢以辟邪氣今至主人門恐主人惡之故止巫于門外也士喪禮云巫止於廟門外祝代之巫止祝代俱在檀弓疏也○君釋菜者鄭云釋菜禮門神也禮君非問疾弔喪不入諸臣之家故禮門神而入也○祝先入升堂者巫止而祝代入故先於君而入門升自阼階也祝以其事接通鬼神者也○君即位于序端者君隨祝後而升堂即位於東序之端阼階上之東是遠子臨斂處也士喪禮云君升自阼階西鄉○主人房外南面者主人鄉者在門右君升則主人亦升立君之北東房之外面鄉南俱欲視斂也遷尸者鄉鋪絞紟衾衣而君至今列位畢故舉尸于鋪衣上也○宰告者亦告主人遣斂畢也○主人降北面于堂下者主人得告斂畢事竟故降西階堂下而鄉北立待君也○君撫之者君臣情重方爲分異故斂竟而君以手撫案尸與之別也主人拜稽顙者主人在堂下鄉北見君撫尸故拜稽顙以禮君之恩○君降者君撫尸畢而下堂也○升主人馮之者君馮之已畢降堂而主人升還馮尸也升主人者君命升之也主人升降皆西階也士喪禮云主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所○命主婦馮之者君亦又命主人馮尸也○注巫止至斂也○正義曰所以巫止者禮敬主人故不用將巫入對尸柩云君非問疾弔喪不入諸臣之家者禮運文也云大夫之子尊得升視斂也者以士喪禮其子不得升今大夫之子將斂之時在房外南面故云大夫之子尊得升視斂也士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也其餘謂卿大夫及主婦之位【疏】士之至夫也○正義曰此一節明士大斂之節士卑無恩君不視斂故云君不在也○其餘禮猶大夫者謂鋪衣列位男女之儀事悉如大夫也若有大夫來而君在位則卿大夫位亦在堂廉近西也士喪禮云君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上案彼意則在主人西也鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊目孝子踊節【疏】鋪絞至紟踊○正義曰此一經明孝子貴賤踊節也君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣撫以手撫之也內命婦君之世婦○姪大結反娣大計反君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後目於其親所馮也馮謂扶持服膺○

長丁丈反下同膺於陵反君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心○奉芳勇反拘音俱一音古侯反馮尸不當君所不敢與尊者所馮同處○處昌慮反凡馮尸興必踊悲哀悲哀之至馮尸必坐【疏】君撫至必踊○正義曰此一節明撫尸及馮尸之節○君撫大夫者大夫貴故自撫之撫內命婦者令婦君之世婦撫內命婦則不撫賤者可知也○大夫撫室老撫姪娣者大夫以室老為貴臣以姪娣為貴妾死則為之服故並撫之也此既撫姪娣則賤妾不撫也○君大夫馮父母妻長子者君及大夫雖尊而自主此四人喪故同馮之馮父母撫妻子而并云馮通言耳○不馮庶子者賤故不得馮也○士馮父母妻長子庶子者士賤故所馮及庶子也○庶子有子則父母不得馮其尸者庶子若有子則父母亦不馮前所馮之庶子是無者也然君大夫之庶子之婦無子並不得馮也○凡馮尸者父母先妻子後者凡主人也父母妻子謂尸之父母妻子也父母尊故馮尸在先妻子卑故馮尸在後○君於臣撫之者此以下目恩深淺尊卑馮撫之異也君尊但以手撫案尸心身不服膺也撫云賤者略也父母於子執之者盧云執當心上衣也○子於父母馮之者盧服膺心上也○婦於舅姑捧之者盧云尊故捧當心上衣也○舅姑於婦撫之者亦手案尸心與君為臣同也○妻於夫拘之者盧云拘輕於馮重於執也賀云拘者微引心上衣也賀云拘其衣衾領之交也○夫於妻於昆弟執之者為妻及皆為兄弟但執之盧無別釋而賀云夫於妻執其心上衣也於兄弟亦執心上衣○馮尸不當君所者所避處也假令君己馮心則餘人馮者不敢當君所馮之處則宜少避之○凡馮尸興必踊者凡者貴賤同然也馮尸竟則起起必哀殞故起必踊避之也○注目於其親所馮也○正義曰目於其親謂死者之親馮尸也父母先謂死者父母妻子後是死者之妻子故云目於其親所馮謂題目所馮之人○注此恩至當心○正義曰馮者為重奉次之拘次之執次之尊者則馮奉卑者則撫執執體輕於撫而恩深故君於臣撫父母於子執是尊有尊卑深淺云馮之類必當心者士喪禮君坐撫當心此下云馮尸不敢當君所明君撫得當君所也父母之喪居倚廬不塗寢苫枕凷非喪事不言君為廬宮之大夫士襢之宮謂圍障之也襢袒也謂不障○倚於綺反苫始占反枕之鴆反凷苦內反襢章善反注同釋也障音章下同【疏】父母至禮之○正義曰自此以下至兄不次於弟明君大夫士一遭喪斬衰齊衰大功等居廬及堊室至祥釋以來隆殺之節各依文解之○此一經論初遭喪君大夫士居廬之禮○居倚廬者謂於中門之外東牆下倚木為廬故云居倚廬○不塗者但以草夾障不以泥塗之也○寢苫枕凷者謂孝子居於廬中寢臥於苫頭枕於凷○非喪事不言者志在悲哀若非喪事口不言說君為廬宮之者謂廬外以帷障之如宮牆大夫士襢之者襢袒也其廬袒露不帷障也案既夕禮注云倚木為廬在中門外東方北戶定本無枕凷字唯有寢苫二字既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之不於顯者不塗見面○柱張主反楣音眉見賢遍反【疏】既葬至宮之○正義曰既葬柱楣者既葬謂在盡柱楣稍舉以納日光又以泥塗辟風寒○不於顯者言塗廬不塗廬外顯處○君大夫士皆宮之者以大夫士既葬故得皆宮之凡非適子者自未葬以於隱者為廬不欲人屬目故於東南角既葬猶然○適丁歷反屬音燭【疏】凡非至為廬○正義曰凡非適子謂庶子也○自未葬以於隱者為廬者既非喪主不欲人所屬目故於東南角隱處為廬經雖云未葬其實葬竟亦然也既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事此常禮也【疏】既葬至家事○正義曰此一經明居喪常禮○既葬與人立者未葬不與人並立既葬後可與人並立也猶不羣耳○君言王事不言國事者君諸侯王天子也既可並立則諸侯可得言於天子之事而猶不自私言己國事也○大夫士言公事不言家事者尊君也大夫士葬之後亦得言君事而未可言私事也○注此常禮也○正義曰盧氏云案曾子問三年之喪練不羣立不旅行此言既葬而與人立得為常禮者鄭以下經君既葬王政入於國既卒哭而服王事是權禮故以此經不言國事及不言家事大判為常禮也且曾子問據無事之時故不羣立不旅行此有事須言故與人立也君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也此權禮也弁絰帶者變喪服而弔服輕可以即事也○辟音避下注皆同【疏】君既至辟也○正義曰此一經是權禮也若值國家有事孝子不得遂其恆禮故從權事○此云既葬謂未卒哭也○王政入於國者謂王政令之事入於己國也○既卒哭而服王事者謂身出為王服金革之事也前云謂此言君既葬王政便入國既卒哭乃身服王事前云君言王事謂言答所訪遣而已王政未入於國也○大夫士既葬公政入於家者亦權事也謂國之政令入大夫家也○既卒哭弁絰帶金革之事無辟也者此謂服國事也弁絰帶者弔服也言卒哭則有弔服今有事不得服己變服而服弔服以從金革之事無所辟也變服重弔服輕故從戎便也此與至也此言服弁絰則國君亦弁絰國君言服王事則此亦服國事也但君不言至事服耳然此言弁絰帶弁絰謂弔服帶謂要服要絰明雖弔服而有要絰凡弔也○注此權也○正義曰案曾子問云金革之事無辟也者魯公伯禽有為為之也是權禮也既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥黝堊祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也黝堊室之節也地謂之黝牆謂之堊外無哭者於門外不哭也內無哭者入門不哭也禫踰月而可作樂樂作無哭者黝堊或為要期禫或皆作禫○黝於糾反堊烏路反又烏各反注同禫大感反禫音談【疏】既練至故也○正義曰此一經論練及祥禫之節○不與人居者謂在堊室之中猶不與人居也○君謀國政大夫士謀家事者此常禮也練後漸輕故得自謀己國家事也○既祥黝堊者祥大祥也黝黑也平治其地令黑也堊白也新塗堊於牆壁令白稍飾故也○祥而外無哭者祥亦大祥也外中門外即堊室中也祥之日鼓素琴故中門外不哭也○禫而內無哭者內中門內也禫已縣八音於庭故門內不復哭也○樂作矣故也者二處兩時不哭是並有樂作故也熊氏云練後三日一哭於次次在中門外謂堊室也至大祥則不復於外若有弔者則入即位哭是外無哭者○注黝堊至哭者○正義曰黝謂治堊室之地堊謂塗堊室之牆云地謂之黝牆謂之堊者釋宮文云禫踰月而可作樂者檀弓云魯人有朝祥而暮歌者孔子曰踰月則其善也是祥踰月而可作樂也云樂作無哭者以其禫樂作故無哭如鄭此注之意以祥踰月作樂故禫之時無哭矣則經云樂作之文但禫祥同時無哭之意不釋祥之無哭盧氏以為祥之日鼓素琴樂作之文釋二處兩時無哭與鄭注意違盧說非也定本禫踰月作樂祥字作禫字禫之踰月自然從吉樂作可知恐禫字非也禫而從御吉祭而復寢從御御婦人也復寢不復宿殯宮也○不復扶又反期居廬終喪不御於內者父在為母為妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苫喪父母既練而歸期九月者既葬而歸歸謂歸夫家也○期音基下同為母為妻並于偽反下為之踰注為之則為並同【疏】禫而至而歸○正義曰此一經明禫釋節吉禫時從御婦人於內也吉祭四時而復寢者謂禫祭之後同月之內值吉祭之節吉祭而後復寢若不當四時吉祭則踰月吉祭乃復寢故士虞記云中月而禫是月也吉祭猶未寢配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭也亦不待踰月者故熊氏云不當時祭月則待踰月也案間傳既祥復寢與此吉祭復寢不同者彼謂不復宿中門外復於殯宮之寢此吉祭後不復宿殯宮復於平常之寢文雖同義別故此注不復宿殯宮也明大祥後宿殯宮也杜預以為禫而從御謂從政御職事鄭以為御婦人者下文云期居廬終喪不御於內既言不御於內故知此御是御婦人也喪父母既練而歸期九月者既葬而歸○注云歸謂歸夫家也○正義

曰女子出嫁爲祖父母及兄弟爲父後者皆期九月謂本是期而降在大功者案喪服女子爲父母卒哭折笄首玄謂卒哭喪之大事畢可以歸於夫家此是既練歸不同者熊氏云喪服注云卒哭可以歸是可以歸之節其實歸時在練後也

公之喪大夫俟練士卒哭而歸此公公士大夫有地者也其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣[redacted]公之至而歸○正義曰此一經明公士大夫有地之君喪其臣歸之節○公之喪者臣下呼此有地大夫之君爲公故云公之喪○大夫俟練者此君下之臣大夫待練而歸○注此公至之臣○正義曰知此公是公士大夫有地者以其臣大夫待練士待卒哭故知非正君若正君案雜記大夫次於公館以終喪士練而歸彼謂正君與此殊故知此非正君云其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣者皇氏云素先也君所食都邑謂公士大夫之君采地言公士大夫在朝廷而死此臣先在其君所食之采邑故云素在君所食都邑之臣君喪而來服至小祥而各反故云歸也皇氏所解於文爲便然唯據國中而死若在采邑理則不包也熊氏云素在君之所謂此家臣爲大夫者素先在君所食都邑之臣謂家臣不在君所出外食都邑者今君喪皆在若大夫士練及卒哭後素在君所者歸於家素食都邑者歸於都邑若如熊氏解鄭當云素在君所及食都邑之臣今不云及其義嫌也

大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之喪既卒哭而歸歸謂歸其宮也忌日死日也宗室宗子之家謂殯宮也禮命士以上父子異宮○上時掌反[redacted]大夫至而歸○正義曰此一經明庶子遭喪歸家之節大夫士謂庶子爲大夫夫士也禮命士以上父子異宮故大夫士有父母之喪至小祥各歸其宮也虞義曰大夫士父母之喪既小祥而歸庶子爲大夫士者也適子終喪在殯宮也朔月忌日則歸哭于宗室者朔月朔奠也忌日死日也宗室適子家殯宮也雖練各歸至忌日及朔奠而歸殯宮也○諸父兄弟之喪既卒哭而歸者諸父諸兄弟並期爲輕故至卒哭而各歸賀氏云此弟謂適弟則庶兄爲之次云至卒哭乃歸也下云兄不次於弟謂庶弟也

父不次於子兄不次於弟謂不就其殯宮爲次而居[redacted]父不至於弟○正義曰喪既畢故尊者不居其殯宮次也

君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉爲之賜謂有恩惠也[redacted]君於至斂焉○正義曰此經以下至君退必奠明君於大夫及士并夫人於大夫士恩賜弔臨主人迎送之節各隨文解之○此一經論君於大夫世婦之禮此世婦謂內命婦大斂爲常爲之恩賜則小斂而往然則君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉爲之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也是卿未襲而往案柳莊非卿衛君即弔爲弔實也

於外命婦既加蓋而君至於臣之妻略也[redacted]於外至君至○正義曰外命婦恩輕故既大斂入棺加蓋之後而君至也則知大夫及世婦來加蓋以前君至也

於士既殯而往爲之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉爲之賜小斂焉於諸妻爲之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠君將來則具大奠之禮以待之榮君之來也祝負墉南面直君北房戶東也小臣執戈先後君君升而夾階立大夫殯即成服成服則君亦成服錫衰而往弔之○直如字又音值當也先後悉見反下胡豆反一音並如字夾古洽反擯者進當贊主人也始立門東北面主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊稱言舉所以來之辭也視祝而踊祝相君

之禮當節之也○相息亮反下相君也並同[redacted]於士至人踊○正義曰此一經明君賜及夫人於大夫士及妻妾恩賜之差又明君弔士大夫之禮○於諸妻爲之賜大斂焉諸妻姪娣及同姓女也同士禮故爲之賜大斂焉著夫人姪娣尊同世婦當大斂焉爲之賜小斂焉○於大夫外命婦既殯而往者謂夫人於大夫及外命婦既殯而往但有一禮無恩賜差降之事○大夫士既殯而君往焉者君於大夫婦視大斂或有既殯之後而始往與士同也○使人戒之者謂君將往使人豫戒告主人使知之○主人具殷奠之禮者殷大也主人得君之戒告先備具月朔大奠之禮重君之來故也○俟于門外者君來之時主人待於門外○見馬首先入門右者謂見君馬首先君而入門右門東北面○祝先升自阼階者君恩升自阼階故祝先道君升阼階負墉南面者墉壁也祝先升阼階在君之北立於房戶之東皆負墉而鄉南也君即位于阼者主人不敢有其室故君位于阼而西鄉也○小臣二人執戈立于前二人立于後者前後小臣各二人執戈辟邪氣也君升而小臣夾階北面後君也盧云上言即位于序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故卻位于序端此是大夫士既殯而君往禮已成故即位于阼階也○注祝負至弔之○正義曰言君北者直當也君既在阼階祝立當君北在房戶東而南鄉也云小臣執戈先後君君升而夾階立者顧命云夾兩階上是夾階立也云大夫殯即成服者大夫除死日三日殯與成服同日主人既成服故君錫衰而往弔擯者即進擯謂贊於主人禮者擯者始在門東北面今君既升阼階則此擯者進於孝子前以告孝子使行禮也然喪禮贊曰相而此云擯者以君之弔禮無擯者道之義故得以擯言之也○主人拜稽顙者以君臨視故主人于庭中北面拜而稽顙○君稱言者稱舉也君舉其所來之言謂弔辭也舉言既畢當哭踊祝以相君祝先踊君乃視祝而踊君踊畢主人乃踊

大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙迎不拜拜送者拜迎則爲君之答己

君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾壹問之在殯壹往焉所以致殷勤也[redacted]大夫至往焉○正義曰此一節明君來弔士與大夫其禮不同○大夫則奠可也者君既在阼主人在庭踊畢則釋此殷奠于殯可也言對人君可爲此奠○士則出俟于門外者士卑不敢留君待此奠故先出俟君於門外謂君將去也○命之反奠者君使人命主人反設奠士乃反入設奠也○卒奠者設奠畢也○主人先俟于門外者奠畢主人又先出門待君大夫士同然○君退主人送于門外拜稽顙者出去也主人于門外送之而拜也○注迎不至答己○正義曰案曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜然則喪法孝子拜賓無答拜之理今者君出孝子拜送今孝子拜君來君無答而云迎則爲君之答己者以尊常禮敬孝子雖拜賓無答理今君來臣無答臣理既拜迎尊卑禮隔意恐君之答己故不敢拜迎案僖三十四年有傳宋先代之後於周爲客有喪拜焉者謂其餘諸侯來弔國喪以其卑王不拜之若宋來弔王用敵禮拜謝之亦是主人拜賓之義也

君弔則復殯服復反也反其未殯未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君乃始來弔也復或爲服[redacted]君弔至殯服○正義曰謂臣喪大斂與殯之時君有故不得來至殯後主人已成服而君始來弔主人則復殯服者復反也殯時服謂殯時未成服之服主人于時服此服新君之事其服則首絰免布深衣也不散帶故小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻注云爲人君變貶於大斂之前既啓之後也

夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜視世子而踊世子從夫人夫人以爲節也世子之從夫人位如祝從君也[redacted]夫人至不拜○正義曰此一經明夫人弔臣禮○先入門右者門亦大門也謂孝子迎君之喪禮亦如迎君禮也○夫人入升堂即位者亦升阼階西鄉如君也○主婦降自西階拜稽顙于下者○

主婦臣妻也既夫人來弔故婦人爲主人當夫人升堂即位時而主婦從西階而下拜稽顙於堂下如男主也○夫人視世子而婦者世子夫人之世子婦夫人來也夫人來弔則世子在前道引其禮如祝道君也○奠如君至之禮者亦先戒乃具殷奠夫人即位與後主婦拜送而殷奠事如君弔禮者若士則亦主人先出而聽命反奠也○夫人送主婦送于門內拜稽顙者門寢門也婦人迎送不出門故夫人去於路寢門內而拜送之而不拜迎而拜送之義與君同也○主人送于大門之外不拜者亦如送君也而不拜者賓無二主主婦已拜故主人不拜

大夫君不迎于門外入即位于堂下主人北面衆主人南面婦人即位于房中若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜

入即位于下不升堂而立阼階之下西面下正君也衆主人南面於其北婦人即位於房中君雖不升堂猶辟之也後主人而拜者將拜賓使主人陪其使而君前拜不俱拜者主人無二也○下正戶嫁反【疏】大夫至而拜○正義曰此一節明大夫君之禮不迎于門外者辟於正君請大夫下臣請大夫爲君故曰大夫君也入即位于堂下者阼階下也大夫君入寢門不得升堂乃即阼階下位而西鄉也○主人北面者主人適子也其君既即阼階下位故適子辟之位所以在君之南北面也○衆主人南面婦人即位于房中者婦人之位在堂其君既來故婦人並爲位于東房中也然此言婦人即位房中非止大夫之君亦猶正君來禮如此也又不言大夫之君妻來者當同夫人禮也又前君臨大斂云主婦尸西不言辟者大斂喪深故不辟君今既殯後賓殺故辟也亦與前互也○若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君使主人而拜者若當此大夫君來弔時或有其本國之君命或有國中大夫命婦之命或有昔經使四鄰之國鄉大夫進使來弔若或有此諸賓在奧則此大夫之君代主人拜命及拜諸賓也所以爾者喪用尊者拜賓故也君雖代爲主拜賓而猶不敢同於國君專代爲主故以主人倍置君之後也主人在君後而拜謂君先拜主人後拜也○注婦人至二也○正義曰婦人即位于房中嘗東房中也君雖不升堂猶辟之也者以婦人合在戶西東面君來升堂婦人辟之在房中今大夫君來雖不升堂婦人猶辟之於房中也然案未大斂之前君雖來主婦猶在戶西其既殯已後君來雖不顯婦人之位今此大夫君云婦人即位房中明正君既殯而來婦人亦即位房中也故云猶辟之云而君前拜不俱拜者主人無二也者以經云其君後主人而拜是君在前主人在後又君拜在前主人拜在後是主人立與拜皆在君後不與君同時拜君既爲主當推君在前故云主人無二也

君弔見尸柩而后踊

塗之後雖往不踊也踊或爲哭或爲浴【疏】君弔至后踊○正義曰君弔臣唯見尸柩乃踊者若不見尸柩則不踊案前文既殯君往視祝而踊殯後有踊者皇氏云雖殯未塗則得踊故鄭此注云塗之後雖往不踊也是既殯未塗得有踊也

大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠

榮君之來【疏】大夫至必奠○正義曰君不先戒故臣不得具殷奠○君退必奠者君來不先戒當時雖不得殷奠而君去後必設奠告殯以榮君來故也

君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸

大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周此以內說而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬椑時僭也○屬音燭僭皆同椑步麻反重直龍反下同兕詞殿反被皮義反下同厚戶豆反杝以支反芒刎伍反餘刎宜反僭子念反【疏】君大至四寸○正義曰此一節以下至篇末盡論君大夫士等棺椑及飾棺之與弁碑歸之殊各依文解之○此一經論君大夫士棺椑厚薄之制禮天子之棺四重故檀弓云水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二注云所稍屬與大棺然則天子四重之棺都合厚二尺四寸也若上公棺則去水皮所餘三重合厚二尺一寸也若侯伯子男則又去兕皮但然三棺爲二重合厚一尺八寸也若上大夫則又去椑所餘屬六寸及大棺八寸爲一重合厚一尺四寸者下大夫亦有屬四寸及大棺六寸但寸數減耳大棺六寸爲四寸合厚一尺也若士則不重唯大棺六寸也○君大棺八寸屬六寸椑四寸者屬六寸椑四寸二者合一尺就大棺八寸爲一尺八寸○上大夫大棺八寸屬六寸去椑四寸所餘二棺合爲一尺四寸○下大夫大棺六寸屬四寸者各減二寸合餘一尺也○士棺六寸者無屬唯大棺六寸也○注大棺至檀也○正義曰以名大棺故知在表云四者皆周者謂水兕革棺杝棺梓棺等皆周於尸槨椑不周此以內說而出也者謂棺弓此文從內而說以次出外而謂近尸有水革次外有兕革次外有椑次外有屬次外有大棺云然則大棺及屬用梓椑用杝者以棺弓云杝棺一梓棺二從內出外而言此先云大棺及屬乃始云椑是從外鄉內而說故知大棺及屬當椑棺也椑當杝棺也云上公革棺不被三重也者以天子四上公三去其一重故知革棺不被但有兕也云諸侯無革棺再重也者以此經但云君大棺屬椑不云革故知無革棺也此君謂侯伯子男也此經上下大夫但云大棺與屬無杝椑是大夫無椑一重也經唯云士棺六寸是士無屬不重也案檀弓孔子爲中都宰制四寸之棺五寸之椁是庶人之棺四寸云趙簡子云不設屬椑時僭也者案哀公二年趙簡子與鄭師戰于鐵簡子自誓云桐棺三寸不設屬辟下卿之罰也案此大夫依禮無椑趙簡子所云罰始無椑故知當時大夫常禮用椑是時僭也

君裹棺用朱綠用雜金鐕大夫裹棺用玄綠用牛骨鐕士不綠

鐕所以琢著裹○鐕子南反釘也椓琢角反本又作琢著直略反【疏】君裹至不綠○正義曰此一經明裹棺之制裹棺謂以繒貼棺裹也朱繒貼四方以綠鐕貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂鐕琢朱繒貼著於棺也○用雜金鐕者鐕釘也舊說云用金釘又用象牙釘綠之以琢朱綠著棺也鐕鐕云朱綠皆鐕也雜金鐕尚書曰貢金三品黃白青色○大夫裹棺用玄綠者四面玄四角綠○用牛骨鐕者不用牙金也○士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛骨鐕不直從可知也

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

用漆者塗合牝牡之中也衽小要也○要一遙反下同【疏】君蓋至二束○正義曰此一經明衽束之數○君蓋用漆者蓋謂棺上蓋用漆謂漆其衽合縫處也○三衽三束者衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也○大夫蓋用漆二衽二束者亦漆衽合縫處也大夫士橫衽有束每衽有束故云二衽二束也○士蓋不用漆○二衽二束者士卑故不漆也二衽二束者與大夫同檀弓云棺束縮二衡三者諸君言也若大夫士橫唯二束此文是也故鄭注前士云結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前繚後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三是也皇氏不見鄭之此注以爲此經大夫士二衽二束者據披從束而言其橫皆爲三束其義非也

君大夫鬊爪實于綠中士埋之

綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也鬊亂髮也爪甲棺中必爲小囊盛之此綠或爲囊○鬊音舜爪側巧反囊乃剛反餘音託盛音成囊音口反【疏】君大至埋之○正義曰此一節明鬊爪之異○實于綠中者綠即棺角也其死者亂髮及手足之爪盛于小囊實于棺角之中士埋之者士賤亦有物盛裝爪而埋之○注綠當爲角○正義曰知綠當爲角者上文綠爲色以飾棺裹非藏物之處以綠與角聲相近經云綠中故讀綠爲角

君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之

欑猶叢也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也此記參差以檀弓參之天子之殯居棺以輴欑木題湊象椁上四注如屋以覆之蓋塗之諸侯輴不畫龍櫝不題湊象其他亦如之大夫之殯廢輴置西序下就牆櫝其三面塗之不及棺者言櫝中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寬大矣士不櫝攢地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然幬或作幃或作燽○輴物倫反櫝才冠反下同幬音道注同塈其器反注同見賢遍反注同敕才工反本

亦作䙴參初金反差初宜反題音啼湊七豆反注餘之樹反下同差寘初寶反又初佳反掘其越反又其勿反鋒徒對反又徒臥反又徒側反鋒依字支允反
又支閑反徐都臥反沈都霸反【疏】君殯至帷之○正義曰此一經明尊卑殯之制度○君殯用輴者君諸侯也殯時置棺於幬內○欑至于上者以木欑輴
至於棺上畢塗屋者畢盡也此所欑之殯之大有似屋形欑之既塗盡塗其屋也○大夫殯以幬者幬覆也謂棺衣所覆殯也大夫言欑置則王侯並諸覆也謂棺
衣覆之者大夫以帷加斧之黼是也○欑置于西序者屋當西壁也大夫不輴又不四面欑以一面倚西壁而三面欑之又上不為屋也○塗不暨于棺者
暨及也王侯之不掩廣去棺遠大夫亦塗而欑除去棺近使塗不及棺故云不暨棺也○士殯見衽塗上帷之者士掘肂見衽其衽之上所出之安亦以
木覆上而塗之故謂塗上也士殯禮云乃塗注云以木覆棺上而塗之釋火備也帷之者帷隨也貴賤悉然故朝夕哭乃帷帷也○注欑猶至皆然○正義曰
云欑猶叢也者謂叢聚其木周於外也云屋殯上覆如屋者也解經與注屋屋是殯上之覆形似叢屋故云如屋云此記參差者謂記此大記之文其事參差
若君據天子衡輴輴不得云殯用輴若君據諸侯不得云欑至于上無塗堅其文或似天子或似諸侯故云定差云以檀弓參之檀弓云天子之殯載塗
龍輴以椁故知天子殯以棺以龍輴又云以椁故知欑木題湊象椁云上四柱如堅以覆之者謂上以乃注垂而鄉下如似墨蓋以覆其上云塗塗之者謂四
邊及上皆塗之云諸侯輴不畫龍不題湊象椁者以檀弓唯天子龍輴此經重云吾殯用輴不云龍是諸侯不能也謂不畫輴轅為龍檀弓云唯云天子載
塗龍輴以椁則知諸侯不題湊象椁云其他亦如之者除此龍輴題湊象椁之外其他亦如其他謂鼓木鼎塗壁亦如天子也必知天子椁四阿者或二存
左傳云宋文公卒椁有四阿是天子禮但凡殯之禮天子先以龍輴置於客位殯處然後從阼階舉棺於輴中輴外以木輴之四邊木高於棺乃從上加
繪翣於棺上然後以木題湊題頭也湊鄉也謂以木頭相湊鄉內也象椁上之四注以覆之如屋形以泥塗之於屋之上又加南三重於殯上其諸侯則害棺
以輴亦致木輴外木高於棺後加布幬於棺上又致木於塗上不題湊象椁也雖不象椁亦中央高似屋形但不為四注故經云畢塗屋據包君也塗上加寄
三重云大夫之殯欑棺者案下檀弓云三臣殯據殯時也是大夫之殯殯帷云欑中央小數取容棺以經云塗不暨于棺明其狹小卑者既狹則知子
諸侯差寬大夫云士達天子皆然者謂皆帷之於

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉

熬者熬穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆
一其餘設於左右○熬五羔反種章勇反下及注同筐音匡腊音昔蚍音毗蜉音浮【疏】熬君至腊焉○正義曰此一經明熬穀之異熬者謂火熬其穀使香
欲使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也○加魚腊者魚腊謂乾肉按特牲士腊用龍少牢大夫腊用豢天子諸侯無文當用六獸之屬為或戲蜉○注士士喪
至左右○正義曰此云士二種四筐士喪禮文與此同故引之又引士喪禮云設熬旁一筐者總設熬之處云大夫三種加以粱者以曲禮云
歲凶大夫不食粱明豐年常食粱故知大夫加以粱公食大夫禮黍稷稻粱云君四種加以稻四筐則手足皆一者為以士喪四筐設熬旁各一筐則兩旁有
附筐首有一筐足有一筐也云其餘設於左右者兩旁在首足以外皆設於左右旁也

飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黼三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆

戴綏士戴前纁後緇二披用纁

飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布
帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲氣火黻為列於其中耳偽當為帷或作于聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷
荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅為魚縣於池下揄揄翟也青質五
色畫之於絞繒而垂之以為振容象水草之動搖行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜采為之形如
瓜分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫
雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也綏當為緌讀如冠蕤之蕤蓋五采羽注於翣首也○黻音弗褚
張呂反下同偽依注音帷帷位悲反依注如字徐才細反所甲反歎丁代反下同及注同披彼義反徐甫髮反下同綏依注為緌音蕤耳隹反下閒揄音遙注同
紐女九反緇側其反襯初覲反懸鳥路反衣於既反下衣以皆同以上時掌反下魚上同笭音零縣音玄下皆同搖音遙一音以順反去起呂反車蓋蕤綃旬
一纘以古報反向下瓜古華反分扶問反又皮寬反又夫云反纘古反高古報反又如字長直諒反又如字後放反此從才用反【疏】飾棺至用纘○正義曰此
一經明葬時尊卑棺飾○君龍帷者君謂諸侯也帷柳車邊障也以白布為之王侯皆畫為龍象人君之德故云龍帷也○三池者諸侯禮也池謂以竹為籠衣
以青布挂著於柳上荒邊爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也○振容
者振容也容飾也謂以絞繒為之長丈餘如幡畫幡上為雉縣於池下為容飾車行則幡動故曰振容○黼荒者荒蒙也謂柳車上覆謂鱉甲也緣荒邊為白
黑斧文故云黼荒也○火三列者列行也於鱉甲文之上荒中央又畫為火三行也火形如半環也○黼三列者又畫為兩已相背為三行也○素錦褚者素
錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以為屋也在帷象宮室故記云加帷荒錦以為屋而行卸也褚是荒也○加偽荒者帷是邊也荒是上蓋褚覆寬而加帷荒
於褚外也纁紐六者上蓋與邊牆相離故又以纁為紐連之旁各三凡用六紐故云纁紐也○齊五采者謂鱉甲上中形貝蓋相高三尺徑二尺
餘五采謂人君以五采繒衣之列行相次故云五采也○五貝者又連貝為五行交絡齊上也○黼翣二黻翣二畫翣二者漢禮形似扇以木為之在路則障
車人持則障柩也凡有六枚二畫為黼二畫為黻二畫為雲氣諸侯六天子八禮器云天子八翣諸侯六大夫四鄭注縫人云漢禮器制度飾棺天子龍火黼
黻皆五列又有黼黻二戴皆加璧也○皆戴圭者謂諸侯六翣兩角皆戴圭玉也○魚躍拂池者凡池必有魚故此車池縣絞繒又縣銅魚於池下若車行
則魚跳躍上拂池也○君纁戴六者在下是棺束也棺故更言君也纁戴謂用纁帛繫棺紐著柳骨也謂之戴者值也使棺堅值
棺橫束有三縮二每束兩邊屈皮為紐三衽三束六紐今穿纁帛之外以繫柳骨故有六戴也○纁披六者披亦用纁帛為之以一頭繫所連纁戴之
中而出一頭於帷外人牽之每戴繫之故亦有六也若車欹右則引左引前以防軒車下則引後以防翻車之欹左則引右使車不傾覆也
也大夫畫帷者不得為龍帷但畫為雲氣耳也○二池者大夫降於君也實云前後各一不振容者不以揄絞屬於池下故云不振容也
上揄絞則有也○畫荒者不為斧而為雲氣也○火三列黻三列素錦褚者與君同也○纁紐二玄紐二者不得六故用四以連四旁也不并一色故二為纁
二為玄也○皆戴綏者翣角不圭但用五采羽作綏注翣兩角也○魚躍拂池者兩也○齊三采者降於君也○三貝者又降也○黻翣二畫翣二者降二
無絞雉而有縣銅魚也○大夫戴前纁後玄者事異故更言大夫也○人君不並用纁也其數與披同用四也○披亦如之者色及數悉與戴同也○士布
帷布荒者士帷及荒白布為之而不畫也○一池者唯一池在前也○揄絞者揄雉於絞往於池上而池下無振容也知者大夫既不振容明士亦不振

容於池下〇纁紐二緇紐二者又降玄用緇也褚用四連四旁〇齊三采者與大夫間也〇一具者又降二行但一行絡之耳〇畫纁二皆戴綏者又降二獻也池上翣揉綏故云皆也〇士戴前纁後緇者車異故直云士也戴當棺束每東各在兩邊前頭二戴用纁後頭二戴用緇通兩邊爲四戴畢一邊卽兩戴也〇二披用纁者據一邊前後各一披故云二披用纁若通兩旁則亦四披也〇注飾棺至首也〇正義曰以華道路及壙中者以纓入壙中則知餘物堪入壙中者皆入云荒蒙也者以繒帷荒蒙俱飾爲奄故荒得爲蒙云皆所以衣柳也者謂木材有此帷荒在外衣覆之故云皆所以衣柳云飾荒緣邊爲黼文畫荒緣邊爲雲氣者既云黼荒畫荒又云火三列黻三列火黻既爲三列其偽實多宜在荒之中央則知黼之與畫宜在荒之外畔云偽當爲帷或作于者僞字與帷翣相近又諸本僞字作于者于帷翣又相近因翣相近而送譌作係字或作子字故云翣之譌也云紐所以結連帷荒者荒在上帷在旁屬紐以結之與束棺屬披之紐別也故鄭注司士云謂結披必當棺束於束繫紐是披紐與此異也云池以竹爲之如小車笭衣以青布者鄭以漢之制度而知如小車笭者以小車之箱必猶狹長故云如小車笭云縣池於荒之爪端若承霤然云者荒之爪謂荒之材出外若人之指爪而縣此池於荒之爪端其池若宮室之承霤然云揄翟也云以銅爲魚縣於池下者以象漢之制度而知也云揄揄翟也青質五色者爾雅釋鳥文經云揄絞故知畫揄於絞繒也經云振容故知垂之以爲撥容象水草之搖搖云行則又魚上拂池者以經云魚躍拂池隱是鄉上之名非行不動故知行則魚上拂池引雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也者此經云不振容者記云大夫不揄絞屬於池下若屬於池則振容不屬於池下是不振容也云士則去魚者言士同大夫不振容更又去魚故云士則去魚此云士揄絞明大夫亦揄絞但大夫不以揄絞屬於池下爲振容而鄭氏不解纂之此者謂大夫不揄絞而有銅魚士無銅魚而有揄絞以爲魚陰而絞陽大夫傷君故此其爲不專其義一何蹤妄之甚云齊象車蓋蕤者此車蓋四面有垂下蕤今此齊形象此車蓋及蕤謂上象車蓋旁象蓋蕤云繪合雜采爲之形如爪分然者首齊形貌圍上下雄合雜采堅有限稱如瓜內之子以纖縫分眼然也熊氏云如虎掌之爪皮外其色有部分若然此注唯煉班瓜事恐不合耳云所以連繫棺束與柳材使相値因而結前後披者謂用此戴束連繫棺束之紐與外畔柳材使相當値謂連棺者鄭將披一頭以結此戴更垂披頭鄉外使人執之備柩車傾動云以木爲筐者謂以木爲翣之筐若門戶兩面鑿也云廣三尺高二尺四寸方兩角高者謂廣方正不圓曲也云綏當爲緌至翣首也者以周禮夏采掌染鳥羽爲夏翟之色故名夏采其職掌復建緌故知緌五采羽注翣首謂翣之兩角飾諸侯則戴以圭

君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布

大夫廢輴此言輴非也輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以文誤爲國輇車柩車也尊卑之差也在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍而設碑是以連言之碑桓楹泌御棺居前爲節度也士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣綍或爲率〇輴依注音輇市專反下同王勑倫反綍音弗碑彼皮反御棺一本作御柩葆音保用國依注亦作輇市專反王如字云一國所用比必例反注同柩尹九反引音胤率音律

【疏】君葬至功布〇正義曰此一經明葬時在路尊卑載柩之車及碑綍之等君葬用輴者諸侯載柩在路而用輴當用輇車用輴非也〇四綍二碑者綍有四條條有二所此諸侯也天子則六綍四碑〇御棺用羽葆者雜記云諸侯用匠人執羽葆以鳥羽注於柄末如蓋而御者執之居前以指麾爲節度也〇大夫葬用輴者言輴非亦當爲用輇也〇二綍二碑者碑各一孔樹於壙之前後綍各穿之也〇士葬用國車者國亦當爲輇也二綍無碑者手縣下之〇比出宮御棺用功布者比出宮御柩在宮謂內也功布大功布也士用大功布爲御也大夫用茅自廟至墓士卑御自廟至大門謂內而止出路便否至墓不復御也闕義云羽葆功布等其象皆如麾〇注大夫至無矣〇正義曰鄭引大夫廢輴此經云葬用輴與檀弓違故云此音輴非也云輴皆當爲載以輇車之輇者謂經云君葬用輴大夫葬用輴此二輴皆當爲載以輇車之輇讀從雜記之文緣君及大夫皆載以輇車明不以輴也必知非輴者以此文云士葬用國車國字與團字相似因誤耳團與輇聲相類輇則輴車也在輇載柩車尊卑者喪車故知經云輴者非也輴國皆當爲輇云尊卑之差也在棺曰綍者案周禮天子諸侯以下戴柩車同皆用輇也其尊卑之差異在於棺飾耳則前經棺飾是尊卑異也熊氏云尊卑之差謂此經君四綍二碑御棺用羽葆大夫二綍二碑御棺用茅士葬用二綍無碑御棺用功布失鄭注意其說非也云行道曰引至壙將窆又曰綍而設碑是以連言之者此一經所論在道之時末論窆時下棺之節既是在塗經當窆云引而云綍與碑者其初時在塗後遂窆葬因在塗遣官窆時故云是以連言之至窆時下棺天子則更載以龍輴故遂師注云疊車柩路也行至壙乃設其後載以龍輴是天子殯用龍輴至壙去輴車載以龍輴以此約之則諸侯殯以輴葬則用輴明矣若大君唯朝廟用輴殯則不用輴葬時亦無輴也士則殯不用輴朝廟得用輴軸若天子元士葬亦用輴軸與大夫異禮有損之而窆之也云碑桓楹也者下棺號云三家視桓楹是僭也則天子用大木爲碑謂之豐碑諸侯則樹兩大木爲碑謂之桓楹此經君稱二綍二碑故云桓楹也謂等一碑樹兩楹云士言此出宮用功布則出宮而止至壙無矣者以士卑故出宮在路無御柩之物

凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封

大夫命毋哭士哭者相止也

封周禮作窆窆下棺也此封或皆作斂檀弓曰公輸若方小斂般請以機封謂此斂也然則棺之入坎爲斂與斂尸相似記時同之耳咸讀爲緘凡柩車及壙說載除飾而屬綍於柩之緘又樹碑於壙之前後以綍繞碑間之鹿盧輓棺而下之此時棺下窆使輓者皆繫綍而繞要負引舒縱之備失脫也用綍去碑者謂縱下之時也衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之又擊鼓爲縱舍之節大夫士旁牽緘而已庶人縣窆不引綍也禮唯天子葬有隧今齊人謂棺束爲緘繩咸作爲椷〇封依注作窆彼驗反下及注機封同咸依注讀爲緘古咸反毋音無下同譁音華說吐活反輓音晚繞而沼反要一遙反縱子用反下同會音捨隧音遂延道也緘古咸反一本作緘

【疏】凡封至止也〇正義曰此一經論尊卑下棺之制〇凡封用綍去碑負引者封當爲窆窆謂下棺下棺之時將綍一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸擊鼓垂而下故云用綍去碑負引也〇君封以衡者諸侯禮大物多棺重恐柩不正下棺之時別以大木爲衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也〇大夫士以咸者大夫士無衡使人以綍直繫棺束之緘而下於碑也〇君命毋譁以鼓封者謂君下棺時命令衆人無得諠譁以擊鼓爲窆時縱捨之節每一鼓漸縱綍也〇大夫命毋哭者大夫卑不得擊鼓宜命入使無哭耳〇士哭者相止也者士又卑不得總教令直以哭者自相止〇注封周至緘繩〇正義曰此封或皆作斂者謂禮記餘本此經中封字皆作斂字者鄭以窆有斂義故引檀弓之文斂般請以機窆故云謂此斂也云然則棺之入坎爲斂以斂尸相似記時同之耳又以下棺頃斂尸相似故作記之時他本同稱斂故下棺亦以爲斂也云屬綍於柩之緘者至壙說載除飾之後謂解此疊車之綍繫於柩之緘束之纓云又樹碑於壙之前後以綍繞碑間之鹿盧轆棺而下之者諸侯四綍二碑前後二綍各繞前後二碑之鹿盧其餘兩綍於壙之兩旁人輓之而下其天子則下棺弓注云天子六綍四碑前後各重鹿盧如鄭此注天子綍既有六碑但有四故以前碑後碑各鹿盧每一碑用二綍前後用四綍其餘兩綍繫於兩旁之碑案下檀弓注云諸侯之綍不云前後重鹿盧則諸侯之碑前後不重鹿盧也前碑後碑各用一綍其餘二綍在旁人持而下也經云諸綍去碑前後二碑在旁之綍無碑也故前經士二綍無碑也是綍有人持之法不要在碑也案檀弓注云前後重鹿盧唯據天子皇氏云諸侯亦有前後重鹿盧四綍繫於前後二碑旁邊無綍既違鄭注下棺又危其義恐非也云禮唯天子葬有隧者案僖二十五年左傳云晉侯請隧王弗許曰王章也是遂綍天子與諸侯故知天子有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣柩而下路則轆也故遂師注云至壙說載除飾更復載以龍輴是載以輴入壙遣車氏云棺從而下故遂以

納明器其觀兼路也云今齊人謂棺束爲緘繩者以今人之語證經緘是束棺之物君松椁大夫柏椁士雜木椁椁謂周棺者也天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重○而上時掌反抗苦浪反徐戶剛反重直龍反下同【疏】君松至木椁○正義曰此一經明所用椁木不同○君松椁者君諸侯也諸侯用松爲椁材也盧云以松黃腸爲椁盧云黃腸松心也○大夫柏椁者以柏爲椁不用黃腸下天子也○士雜木椁者士卑不得同君故用雜木也○注椁謂至一重○正義曰天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也者鄭以椁木長短及厚薄無文故引柏椁以端長六尺明椁材每段長六尺也又庶人厚五寸者欲明椁材每段厚薄廣狹五寸也故云謂端方也端頭也謂材頭之方天子長六尺謂尊者用大材庶人方五寸而卑者用小材云六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也者天子既六尺而下未知諸侯卿大夫士庶人節級之數庶人自五寸而上未知士及大夫卿與諸侯天子差等之數故云未聞其差所定案檀弓柏椁以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸雖有此約又無正文可定云抗木之厚蓋與椁方齊者以椁旣四旁抗木在上俱在於外故疑厚薄齊等云天子五重以下者據抗木之數言之故禮器天子五重八翣是也每一重縮二在下橫二在上故既夕注云象天二合地二也○棺椁之閒君容柷大夫容壺士容甒閒可以藏物因以爲節○柷昌六反甒音武【疏】棺椁至容甒○正義曰此一經明棺椁之閒廣狹所容也○君容柷者柷如漆筩是諸侯棺椁閒所容也若天子棺椁閒則差寬大故司几筵云柏席用萑玄幃柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席是也諸侯棺椁閒亦容席故司几筵云柏席諸侯則身純稍狹於天子故此云容柷○大夫容壺者壺是漏水之器大夫所掌曰士容甒者甒盛酒之器士所用也君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐裏椁之物虞筐之文未聞也【疏】君裏至虞筐○正義曰盧氏雖有解釋鄭云未聞今略盧氏不錄也

附釋音禮記注疏卷第四十五

禮記注疏卷四十五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第四十五　惠棟校宋本禮記正義卷第五十四

喪大記

大斂布絞節

大斂至無紞　惠棟校宋本無此五字

至大斂又各加一衾　閩監毛本同惠棟校宋本至上有今字

小斂之衣節

君衣尚多　惠棟校宋本宋監本岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩本衣字滅監毛本衣誤不

國君陳衣及斂　閩本同考文引宋板同監毛本及誤乃

君親屬有衣相送　閩監毛本同考文云宋板君作若衛氏集說同

袍必有表節

袍必至一稱　惠棟校宋本無此五字

爵弁服皮弁服褖衣注衣注云　惠棟校宋本無注衣二字衛氏集說同此本誤衍閩監毛本作褖衣純衣注云並誤

凡斂者袒節

凡斂至是斂　惠棟校宋本無此五字

紟引士喪禮商頌祝主斂　惠棟校宋本無頌字此本誤衍閩監毛本同

君錦冒節

君錦至冒也　惠棟校宋本無此五字

熊氏分質字屬下爲句　惠棟校宋本作分質字屬上殺字屬下爲句續通解同此本上殺字屬四字脫閩監毛本同

君將大斂節

君將至如之　惠棟校宋本無此五字

故在堂下而向北　閩監毛本同惠棟校宋本向作鄉衛氏集說同按下作鄉南此亦當作鄉北

宰告者大宰也　惠棟校宋本同閩監毛本者下有宰字

大夫之喪節

先入門右巫止于門外　各本同石經同山井鼎云古本先入門右無門字巫止于門外無于門外三字與注合按釋文出巫止云本或作巫止門外門外衍字耳

大夫至馮之　惠棟校宋本無此五字

君撫大夫節

撫以手按之也　閩本同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同監毛本按作案衛氏集說同

凡馮尸興必踊　各本同坊本必誤於

悲哀悲哀之至　惠棟校宋本悲哀二字不重宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同此本誤衍閩監毛本同

君撫至必踊　惠棟校宋本無此五字

既葬柱楣節

柱楣塗廬　閩本惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出柱楣監毛本柱作拄疏放此

既葬至宮之　惠棟校宋本無此五字

既葬與人立節

既葬至家事　惠棟校宋本無此五字

君諸侯王天子也　閩監毛本同惠棟校宋本侯下有也字衛氏集說同

既練居堊室節

禫踰月而可作樂作無哭者　禫字各本並同惠棟云禫當作祥段玉裁云孔作祥按正義云是祥踰月而可作樂也又云以祥踰月作樂又謂定本祥字作禫字恐禫字非也是正義本作祥之明證毛本作樂樂岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本脫一樂字閩監本同

既練至故也　惠棟校宋本無此五字

云禫踰月而可作樂者　閩監毛本同按禫亦當作祥

定本禫踰月作樂　惠棟校宋本踰月下有而可二字此本誤脫閩監毛本同定本誤定不

禫而從御節

禫而至而歸　惠棟校宋本無此五字

值吉祭之節祭吉祭訖而後復寢　閩監毛本同惠棟校宋本祭吉祭作行吉祭考文云宋板無後字衛氏集說亦作行吉祭訖而復寢

○注云歸謂歸夫家也　閩監毛本同山井鼎云宋板無○與上接續注字無所標異爲是

大夫士父母之葬節

至忌日及朔望而歸殯宮也　閩監毛本同惠棟校宋本而作則衛氏集說同續通解同

於士既殯而往節

舉所以來之辭也視祝而踊　毛本作也岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋本同此本也誤相閩監本同

於士至人踊　惠棟校宋本無此五字

故爲之踊之大斂焉　閩監毛本同惠棟校宋本無下之字

君既在阼階祝立當君北　閩監毛本同惠棟校宋本階作此

主人拜稽顙者　閩監毛本同惠棟校宋本上有主人至人踊五字

大夫則奠可也節

士疾齊閒之　各本同毛本閒誤間

大夫至往焉　惠棟校宋本無此五字

大夫君不迎於門外節

入卽位于下不升堂而立阼階之下西面　閩監毛本同岳本于作於嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板于作於而立作而位

大夫至而拜　惠棟校宋本無此五字

又不言大夫君之妻來者　惠棟校宋本作君之衛氏集說同此本君之二字倒閩監毛本同

君大棺八寸節

諸無葦棺再重也　補案諸下當有侯字此誤脫也

君大至六寸　惠棟校宋本無此五字

注云所謂椑棺　閩監毛本同惠棟校宋本下有也字

君裏棺用朱節

綠用雜金鐕　各本同石經同正義云定本經中綠字皆作琢惠棟云當依定本作琢

鐕所以琢著裏　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本琢作椓考文引古本同按釋文出椓云本又作琢

君裏至不綠　惠棟校宋本無此五字

又用象牙釘雜之　閩監本同毛本雜字闕

君殯用輴節

欑置于西序　惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本置誤至石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作置按士喪禮注引此文亦作置字

上四注如屋以覆之　閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文出四注衛氏集說注作柱考文引古本同

君殯至帷之　惠棟校宋本無此五字

此所攢殯之大有似屋形　閩監毛本同考文引宋板大作木

云屋殯上覆如屋者也　閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字

云以檀弓參之　閩監毛本同惠棟校宋本之下有者字

是諸侯不龍也謂不畫輴轅為龍　惠棟校宋本如此此本不龍誤不當畫轅誤畫目閩監毛本同

象椁上之四注以覆之　閩監毛本同惠棟校宋本注作柱衛氏集說同下但不為四注同

塗上加席三重　閩監毛本同惠棟校宋本三作二

熬君四種八筐節

所以感蚍蜉　閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本感作惑岳本同衛氏集說同考文引古本同按集禮注感字當作惑此本疏中亦作惑

設熬旁各一筐　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無各字浦鏜云各字儀禮無按疏及續通解幷周禮庫人疏引此注皆無各字吳草廬儀禮集說據此注謂為經文脫非也

熬君至腊焉　惠棟校宋本無此五字

亦為惑蚍蜉　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本惑作感

飾棺節

如小車笭　各本同釋文笭作苓○按笭正字苓假借字

車行使人持之而從既窆樹於壙中　各本同浦鏜云既窆上周禮疏引此有引障二字壙中下有障版二字按盧崇義三禮圖考亦有此四字今脫也孫志祖云孟子疏四卷下引注使人持之而從下有以障二字壙中下有障柩也三字文義較完足

飾棺至用纁　惠棟校宋本無此五字

帷者邊牆　考文引宋板同閩監毛本者作是

故云纁紐也　惠棟校宋本紐下有六字此本脫閩監毛本同

齊三采者降黃黑也　惠棟校宋本作降此本降誤絳閩監毛本同衛氏集說同

後緇者事異　閩監毛本同考文云宋板事作士

以參漢之制度而知也　閩監毛本同惠棟校宋本以作亦

豎有限橋　惠棟校宋本同閩監毛本橋作橋

故知綏五采羽注翣首　惠棟校宋本有於字此本於字脫閩監毛本同

君葬用輴節

君葬至功布　惠棟校宋本無此五字

載柩車同皆用輇也　閩本同惠棟校宋本同監毛本同誤者

凡封用綍節

凡封至止也　惠棟校宋本無此五字

恐棺不正　閩監毛本同惠棟校宋本棺作柩衛氏集說同

直以哭者自相止　閩監毛本同惠棟校宋本止下有也字衛氏集說同

故以前碑後碑各鹿盧　惠棟校宋本各下有重字續通解同此本誤脫閩監毛本同

前碑後碑各用一紼　閩監本同毛本上碑誤後惠棟校宋本無用字衛氏集說同

經云綍去碑　考文引宋板同衛氏集說同閩監毛本綍上有用字

君松椁節

君松至木椁　惠棟校宋本無此五字

而卑者用小材　惠棟校宋本而作是此本誤閩監毛本同

橫三在上　惠棟校宋本同閩監毛本橫作衡

象天二合地二也　惠棟校宋本二作三此本誤閩監毛本三誤一

棺椁之間節

棺椁至容甒　惠棟校宋本無此五字

柷如漆筩　惠棟校宋本同閩監毛本筩作桶衛氏集說同

椁席藏中神坐之席是也　閩監毛本同惠棟校宋本椁作槨

大夫所掌曰士容甒者　惠棟校宋本無曰字此本誤衍閩監毛本同

君裏節

君裏至虞筐　惠棟校宋本無此五字

附釋音禮記注疏卷第四十五終　惠棟校宋本禮記正義卷第五十四終記云凡三十三頁宋監本禮記卷第十三經三千三百九十一字注四千一百三十四字嘉靖本禮記卷第十三經三千三百八十一字注四千一百二十九字

禮記注疏卷四十五校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十六

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

祭法第二十三

○陸曰鄭云以其記有虞氏至周天子以下所制祀羣神之數也【疏】正義曰案鄭目錄云名曰祭法者以其記有虞氏至周天子以下所制祀羣神之數此於別錄屬祭祀

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝明堂月令春曰其帝大昊其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓代之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也○禘大計反嚳口毒反顓音專頊許玉反鯀本又作鮌古本反篇末皆同冥莫經反契息列反下同圜音圓大昊音泰下大廟大祖大昊同昊亦作皞胡老反下放此句古侯反芒音亡夏戶嫁反後夏曰皆同少詩召反下放此蓐音辱本亦作辱以上時掌反下上去以上同殺色界反徐所例反

【疏】祭法至武王○正義曰此一經論有虞氏以下四代禘郊祖宗所配之人有虞氏禘黃帝者謂虞氏冬至祭昊天上帝於圜丘大禘之時以黃帝配祭○而郊嚳者謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊以嚳配也○祖顓頊而宗堯者謂祭五天帝五人帝及五人神於明堂以顓頊及堯配之故云祖顓頊而宗堯祖始也言爲道德之初始故云祖也宗尊也以有德可尊故云宗其夏后氏以下禘郊祖宗其義亦然但所配之人當代各別虞氏云有者以虞字文單故以有字配之無義例也夏云后氏者后君也受位於君故稱后殷周稱人以人所歸往故稱人此並熊氏之說也○注禘郊至殺也○正義曰此禘謂祭昊天於圜丘也者但經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于大廟謂宗廟之祭也喪服小記云王者禘其祖之所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也以禘文既多故云此禘謂祭昊天上帝於圜丘必知此是圜丘者以禘文在於郊祭之前郊前之祭唯圜丘耳但爾雅釋天云禘大祭以比餘處爲大祭總得稱禘案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝爲虞氏九世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所自出以其祖配之也肅又以祖宗爲祖有功宗有德其廟不毀肅又以郊與圜丘是一郊郊圜丘故肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物之初故王者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行爲次焉何大微之精所生乎又郊祭鄭玄云祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天唯一而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五行木火金水及土四分時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五帝爲靈威仰之屬非也玄以圜丘祭昊天最爲首禮周人立后稷廟不立嚳廟是周人尊嚳不若后稷及文武以嚳配至重之天何輕重顛倒之失所郊則圜丘圜丘則郊猶王城之內與京師異名而同處又王肅孔異云虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥履帝武敏歆自是正義非讖緯之妖說此皆王肅難大略如此而鄭必爲此釋者馬昭申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之宗文自了不待師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大任夢大人感而生文王又中候云姬昌蒼帝子經緯所說明文又孝經云郊祀后稷以配天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及魏據此義而各配其行易云帝出乎震自論八卦萬物於四時不據感生所出也又張融評云若依大戴禮及史記稷契及堯俱帝嚳之子堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣漢氏堯之子孫謂劉媼感赤龍而生高祖謂漢亦感而生文帝漢爲堯胤而用火德大魏紹虞同符土行又孔子刪書求史記得黃帝玄孫帝魁之書若五帝當身相傳何得有玄孫帝魁融據經典三代之正以爲古帝非黃帝子孫相續次也一則稽之以湯武革命不改稷契之行二則驗之以大魏與漢禪唐虞火土之法三則待之堯舜湯武無同宗祖之言四則驗以帝魁繼黃帝之世是五帝非黃帝之子孫也此是馬昭張融等申義也但張融以禘爲五年大祭又以圜丘即郊引董仲舒劉向馬融之論皆以爲周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同非鄭義也又春秋命曆序炎帝號曰大庭氏傳八世合五百二十歲黃帝一曰帝軒轅傳十世二千五百二十歲次曰帝宣曰少昊一曰金天氏則窮桑氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三百五十歲次是帝嚳卽高辛氏傳十世四百歲此鄭之所據也其大戴禮少典產軒轅是爲黃帝產玄囂玄囂產蟜極蟜極產高辛是爲帝嚳帝嚳產放勳是爲帝堯黃帝產昌意昌意產高陽是爲帝顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽叟瞽叟產重華是爲帝舜及產象敖又顓頊產鯀鯀產文命是爲禹司馬遷爲史記依而用爲皆鄭所不取云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾者以明堂月令云春曰其帝大皞其神句芒五時皆有帝及神又月令季秋大享帝故知明堂之祭有五人神及五天帝也又孝經云宗祀文王於明堂以配上帝故知於明堂也以孝經云宗祀文王於明堂此云宗武王又此經云祖文王是文王稱祖故知祖宗通言爾雜問志云春曰其帝大皞其神句芒祭蒼帝靈威仰大皞食焉句芒祭之於庭祭五帝於明堂五德之帝亦食焉又以文武配之祭法祖文王而宗武王此謂合祭於明堂漢以正禮散亡載禮文殘缺不審周以何月也於月令以季秋此文武之配皆於明堂上或解云武王配五神於下圖天子之尊而就五神在庭非其理也此祖宗祭五帝郊特牲祭一帝而在祖宗上者以其感生之帝特尊之故鄭注此與瑞云所郊亦猶五帝殊言天者尊異之是異也云有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已者以虞氏禘郊祖宗之人皆非虞氏之親是尚德也云自夏已下稍用其姓代之者而夏之郊用鯀是稍用其姓代之但不盡用己姓故云稍也云先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契者今有虞氏先云郊嚳後云祖顓頊夏后氏先云郊鯀後云祖顓頊殷人先云郊冥後云祖契是在前者居後在後者居前故云宜也云郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也者郊祭雖尊但祭一帝以嚳與鯀及冥后稷之等配之皆不如所祖宗之人是小德配寡明堂雖卑於郊總祭五帝而以顓頊契湯文武配之皆優之於所配郊之人是大德配衆禮之殺也

燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢

壇折封土爲祭處也壇之言坦也坦明貌也折炤晢也必爲炤明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾○燔音煩爾雅云祭天曰燔柴壇大丹反下同瘞於滯反埋武皆反爾雅云祭地曰瘞埋折之設反注同晢音逝又音制騂私營反字林云火營反處昌慮反坦吐但反炤本又作昭同章遙反又之召反晢之設反一音制黝於糾反

【疏】燔柴至騂犢○正義曰此經論祭感生之帝於南郊神州地祇於北郊也○燔柴於泰壇者謂積薪於壇上而取玉及牲置柴上燔之使氣達於天也用騂犢鄭云陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾然宜用黑犢今因言以騂犢祭天所用而立其文祭地承祭天之下故連言用騂犢也騂犢之義已具郊特牲疏○瘞埋於泰折祭地也者謂瘞繒埋牲祭神州地祇於北郊也○注壇折至晢也○正義曰案禮器云至敬不壇此云燔柴於泰壇者謂燔柴在壇設饌在地義亦具禮器及郊特牲疏也云地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾者案牧人云陰祀用黝牲毛之鄭康成注云陰祀祭地北郊及社稷也又郊特牲云郊之用犢貴誠也彼文郊主南郊其北郊與天相對故知俱用犢也

埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也

夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭

昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也凡此以下皆祭用少牢相近當為禳祈聲之誤也禳猶卻也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇王宮日壇也王君也日稱君宮壇營域也夜明亦謂月壇也宗皆當為禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見禜之言營也雩禜亦謂水旱壇也雩之言吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之四方即謂山林川谷丘陵之神也祭山林丘陵於壇川谷於坎每方各為坎為壇怪物雲氣非常見者也有天下謂天子也百者假成數也○相近依注讀為禳如羊反下音巨依反王肅作祖迎也坎苦感反幽宗雩宗並依注讀為禜[illegible]埋少禜營反王如字見賢遍反注同亡如字無也一音無吁許于反疫音役[illegible]至不祭○正義曰此一節總明四時以下諸神所祭之處及明天子諸侯之禮不同之事也○埋少牢於泰昭祭時也者謂祭四時陰陽之神也泰昭壇名也昭亦取明也春夏為陽秋冬為陰若祈陰則埋牲祈陽則不應埋之今總云埋者以陰陽之氣俱出入於地中而生萬物故並埋之以事陰陽為義也用少牢者降於天地也自此以下及日月至山林並少牢也先儒並云不為[illegible]唯殺牲不埋之也○相近於坎壇祭寒暑也者相近當為禳祈禳卻也寒暑之氣應退而不退則祭禳卻之令退也祈求也寒暑之氣應至而不至則祭求之令至也寒則於坎寒陰也暑則於壇暑陽也○王宮祭日也者王君也宮亦壇也營域如宮也日神尊故其壇曰君宮也○夜明祭月也者夜明祭月壇名也月明於夜故謂其壇為夜明也○幽宗祭星也者星壇名也幽闇也宗當為禜禜壇域也星至夜而出故曰幽也為營域而祭之故曰幽禜也○雩宗祭水旱也者亦壇名也雩吁嗟也水旱為人所吁嗟故亦營域也為營域而祭之故曰雩禜也○四坎壇祭四方也者謂山林川谷丘陵之神有益於人民者也四方各為一坎一壇埋以祭山林丘陵坎以祭川谷泉澤故言坎壇祭四方也○山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神者此明四坎壇所祭之神也怪物雲氣之屬也風雨雲霧並益於人故皆曰神而得祭也○有天下者祭百神者有天下謂天子也祭百神者即謂山林川谷在天下而益民者也天子祭天地四方言百神舉全數也○諸侯在其地則祭之者諸侯不得祭天地若山林川澤在其封內而益民者則得祭之如魯之泰山晉之河楚之江漢是也○亡其地則不祭者亡無也謂其境內地無此山川之等則不得祭也○注昭明至數也○正義曰時四時也亦謂陰陽之神也者以天是陽神地為陰神春夏為陽秋冬為陰故云亦謂陰陽之神者亦天地也是周禮大宗伯備列諸祀而不見祭四時寒暑水旱者宗伯所謂依周禮常祀歲時恆祭此經所謂四時乖序寒暑備逆水旱失時須有祈禱之禮非關正禮之事故不列於宗伯也是以鄭成之鄭謂此諸神為所祈之禮故康成六宗之義不以此神尊之明非常禮也祭時者謂春夏秋冬四時之氣不和為人害故祭此氣之神也祭寒暑者或寒暑大甚祭以禳之或寒暑頓無祭以祈之祭水旱者水甚祭水旱甚祭旱請祭此水旱之神者王肅及先儒之意以此為六宗殷之常禮宗伯不見文不具也非鄭義今不取云凡此以下皆祭用少牢者以埋少牢之文在諸祭之首故知以下皆用少牢案小司徒小祭祀奉牛牲則王者之祭無不用牛此用少牢者謂祈禱之祭也必知祈禱者以有所祈禱水旱非歲時常祀是所禱為故鄭皆以為祈禱也故知相近為禳祈禳祈為禱祈宗為禜也然案莊二十五年左傳云凡天災有幣無牲此禱祈得用少牢者彼天災者謂日月食之示以戒懼人君初有水旱之災先須修禱不當用牲故天災有幣無牲若水旱歷時禱而不止則當用牲故詩雲漢云靡愛斯牲又鄭注大祝云類造襘禜皆有牲攻說用幣而已故說以是日月之災又雩時之事且不假用牲故也案何休膏肓引感精符云立推度以正陽日食則鼓用牲於社朱絲營社鳴鼓脅之左氏云用牲非常明左氏說非夫子春秋之義左氏為短鄭箴之曰用牲者不宜用春

秋之通例此義說正陽朱絲鳴鼓並說用牲之義也讖用牲於社者取經死句耳如鄭此言是用牲於社朱絲營從左氏義也云宗皆當為禜者以經云幽宗雩宗之字義無所取宗字與禜字相近故並讀為禜也禜之言營者案莊二十五年公羊傳云以朱絲營社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故營之是禜有營義故謂為禜云雩之言吁嗟也者案考異郵云雩呼嗟求雨之祭也云雩為吁嗟也引春秋傳曰以下者昭元年左傳文晉侯有疾卜實沈臺駘為祟子產以此對晉侯言晉侯之疾非由日月星辰及山川之神也鄭引此文者證經中禜為禜禜是禳去凶災之祭也云百者假成數也者計天下山川丘陵之神非但百數而已假此成數而言之案聖證論王肅六宗之說用家語之文以四時也寒暑也日也月也星也水旱也為六宗孔注尚書亦同之伏生與馬融以天地四時為六宗劉歆孔晁以為乾坤之子六為六宗賈逵云天宗三日月星也地宗三河海岱也異義今尚書歐陽夏侯說六宗上及天下及地旁及四方中央恍惚助陰陽變化有益於人者也古尚書說天宗日月北辰地宗岱河海也日月為陰陽宗北辰為星宗河為水宗海為澤宗岱為山宗許君謹案與古尚書同鄭駁之云書云類于上帝禋于六宗望于山川既六宗云禋山川言望則六宗無山川明矣大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命觀師雨師凡此所祭皆天神也郊特牲曰郊之祭也大報天而主日也又祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊天並祭日月可知其餘星也辰也司中也司命也風師也雨師也此之謂六宗亦明矣如鄭此言六宗[illegible]則天神也日月也在郊祀之中又類于上帝之內故以其餘為六宗也案禮論六宗司馬彪等各為異說既非鄭義今略而不論

大凡生於天地之間者皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此五代之所不變也

生時形體異可同名至死腐為野土異其名嫌同也折奔敗之言也鬼之言歸也五代謂黃帝堯舜禹湯周之禮樂所存法也○大如字餘音泰禘音帝

七代之所更立者禘郊宗祖其餘不變也

七代通數顓頊及嚳也所不變者則數其所法而已變之則通數所不法為記者之微意[illegible]大凡至也少昊氏修黃帝之法後王無所取焉○更古衡反數色主反下同[illegible]嚳也○正義曰此一節論人死與萬物不同及五代七代變與不變之義依文解之○大凡生於天地之間者皆曰命者包萬物故曰大凡皆受天之賦命而生故云皆曰命也○其萬物死皆曰折人死曰鬼名號從黃帝正名百物以來有[illegible]故死曰鬼此五代之所不變也者言此者人死曰鬼名號為五代不變堯舜禹湯及周所不變更也○七代之所更立者禘郊宗祖者前論五代不變此論七代更變者故曰黃帝以下七代之所變易而立者是禘之與郊宗祖也○其餘不變也者除此禘郊宗祖之外其餘社稷山川五祀之等不改變也上先祖後宗此先宗後祖故鄭上注云祖宗通言爾又引此以證之○注生時至法也○正義曰云生時形體異可同名者以生時形體既異不可同名故名為命云至死為野土異其名嫌同也者人與萬物死至同為野土是同可與萬物是同故殊異其名謂萬物死者曰折人死曰鬼言其同故也云五代謂黃帝堯舜禹湯周之禮樂所存法也者周有六樂去周言之唯五代周備其樂是周之禮樂所存法也○注七代至取焉○正義曰知通數顓頊及嚳者以上云禘郊祖宗有顓頊及嚳又易舜及禹湯有五堯六其是顓頊及嚳之樂故數顓頊及嚳也云所不變者則數其所法而已者所不變則上經是也數所法則上經五代是也論不變者必數所法者以五代以來不變至周亦不變法而象之故不變易者數所法五代而已云變之則通數所不法者以前七代也更立至周亦不變易法象故數五代者通數顓頊帝嚳所不法象顓之為七代云為記者之微意也者為作也作記者之有此微意也所以微言者記作記之人云法所不變故數前代不變周所變亦數前代變不指斥而言故云微意云少昊氏脩黃帝之法後王無所取焉者以易繫有黃帝堯舜氏作下取無少昊之樂又易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏作皆不云少昊故知無之月令秋其帝少昊者重以五行在金唯託記之耳蓋氏云其餘不變者唯謂生曰命萬物死曰折人死曰鬼著如蟲蛾蓋經既云不變後經何須重云不變後經既云更

立者禘郊宗祖鄭云其餘明此禘郊宗廟外其餘諸事不更立者皆不變也不可獨據前三事以外總包之其社稷神祇祭雖是更立非當代之親而禘郊改易也

○天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠為鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼

建國封諸侯也置都立邑為卿大夫之采地及賜士有功者之地廟之言貌也宗廟者先祖之尊貌也祧之言超也超上去意也封土曰壇除地曰墠書曰三壇同墠王皇皆君也顯明也祖始也名先人以君明始者所以尊本之意也天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也享嘗謂時之祭天子諸侯為壇墠所禱謂後遷在祧者也既事則反其主於祧鬼亦在祧顯遠之於無事祫乃祭之春秋文二年秋大事於大廟傳曰毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食於大祖是也魯煬公者伯禽之子也至昭公定公久已為鬼而季氏禱之而立其宮則鬼之主在祧明矣唯天子諸侯有主禘祫大夫有祖考者亦鬼其百世不禘祫無主爾其無祖考者庶士以下鬼其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼其顯考而已大夫祖考謂別子也凡鬼者薦而不祭王制曰大夫士有田則祭無田則薦適士上士也官師中士下士庶士府史之屬此適士云顯考無廟非也當為皇考字之誤○廟本亦作庿古字墠音善禱丁老反一音丁報反適丁曆反篇內同顯考無廟顯音皇出注采七代反昭上遙反祧他彫反祫音洽禘大計反餘音傳

[illegible]天下至曰鬼○正義曰此一經明天子以下尊卑既異上祭祖廟多少不同之事天下有王者謂上天之下有天子之王○分地建國者此既王天下分九州之地建立諸侯之國○置都立邑者天子王畿之內及諸侯國中置此公卿之都立大夫士之邑也○設廟祧壇墠而祭之乃為親疏多少之數者則以下所云是也○王立七廟者親四始祖一文武不遷合為七廟也一壇一墠者七廟之外又立壇墠各一也起土為壇除地曰墠近者起土遠親除地示將去然也○曰考廟者父廟曰考考成也謂父有成德之美也○曰王考廟者祖廟也王君也王考者言祖有君成之德也祖尊於父故加君名也○曰皇考廟者曾祖也皇大也君也曾祖轉尊又加大君之稱也○曰顯考廟者高祖也顯明高祖居四廟最上故以高祖目之○曰祖考廟者祖始也此廟為王家之始故云祖考也計則祖考之廟當在二祧壇墠之上要合在後始陳今在此言之者因皇考顯考同皆月祭之故此先言之○皆月祭之者此之五廟則並同日月祭之也○遠廟為祧者遠廟謂文武廟也文武廟在應遷之例故云遠廟也特為功德而留故謂為祧祧之言超也言其超然上去也○有二祧者有文武二廟不遷故云有二祧焉○享嘗乃止者享嘗四時祭祀文武特留故不得月祭但四時祭而已○去祧為壇者謂高祖之父也若是昭行寄藏武王祧若是穆行即寄藏文王祧不得四時而祭之若有四時之祈禱則出就壇受祭也○去壇為墠者謂高祖之祖也不得在壇若有祈禱則出就墠受祭也高祖之父既初寄在祧而不得於祧中受祭故曰去祧也高祖之祖經在壇而今不得祭故云去壇也壇墠有禱焉祭之者在壇墠者不得享嘗唯有祈禱於壇墠乃祭之也○無禱乃止者若無所祈禱則不得祭也○去墠曰鬼者若又有從壇遷來墠者則此前在墠者遷入石函為鬼雖有祈禱亦不得及唯祫乃出也○諸侯立五廟一壇一墠者降天子故止有五廟壇墠與天子同無功德之祖為二祧也○曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之者天子月祭五諸侯卑故唯得月祭三也○顯考廟祖考廟享嘗乃止者顯考高祖也祖考大祖也大祖乃不遷而與高祖並不得月祭止預四時又降天子也○去祖為壇者去祖謂去大祖也即高祖之父諸侯無功德二祧若高祖之父亦遷即寄大祖而不得於大祖廟受時祭唯有祈禱則去大祖而往壇受祭也○大夫立三廟二壇者大夫異於君故立二壇而不墠也○顯考祖考無廟者以其卑故高祖大祖無廟也○有禱焉為壇祭之者大夫無主故無所寄藏而高大二祖既又無廟若應有祈禱則為壇祭之二壇之設實為於此矣然墠經於壇今二壇既無墠者為大祖雖無廟猶置之故也○去壇為鬼者謂高祖若遷去於壇則為鬼不復得祭但饋之於大祖壇而已若大夫有大祖之廟者其義已具在王制疏○適士二廟一壇者上士也天子三等諸侯上士為二廟一壇也○顯考無廟者顯考謂皇考曾祖也曾祖無廟也○有禱焉為壇祭之曾祖既無廟若有祈禱則為壇祭之一壇之設為於此也亦無禱乃止○去壇為鬼者謂曾祖若遷去於壇則為鬼不復祭也○官師一廟者謂諸侯中士下士也謂為官師者言為一官之長也一廟祖禰共之又無壇也○曰考廟者為父立之也○王考無廟而祭之者王考祖也雖無廟而猶獲祭也謂在考廟者○去王考為鬼者謂曾祖則不得祭又無壇若有祈禱則薦之於廟也○庶士庶人無廟者庶士府史之屬庶人平民也賤故無廟也○死曰鬼者既無廟故死則曰鬼鬼亦得薦之於寢也王制云庶人祭於寢是也○注建國至之禱○正義曰引書曰三壇同墠者證壇墠之義案金縢武王有疾周公為之請命為三壇同墠以告大王王季文王故三壇也云王皇皆君也顯明也祖始也者皆爾雅釋詁文云天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中者昭之遷主其數雖多總合藏武王祧中穆之遷主總合藏文王祧中故鄭注周禮守祧先公遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟鄭必知然者案文二年八月丁卯大事于大廟公羊傳云大事者何大祫也毀廟之主陳于大祖是毀廟在大廟祫乃陳之故知不窋以下先公遷主藏于后稷廟也文武二廟既不毀則文武以下遷主不可越文武上藏后稷之廟故知藏於文武廟也此遷主所藏曰祧者是對例言之耳若散而通論則凡廟曰祧故昭元年左傳云其敢愛豐氏之祧彼祧遠祖廟也襄九年左傳云君冠必以先君之祧處之服虔注云曾祖之廟曰祧者以魯襄公於時冠於衞成公之廟成公是衞今君之曾祖曰祧也云享嘗謂四時之祭者以四時之祭秋嘗物之備具故特舉享嘗以明四時之祭此經祖禰月祭楚語云日祭祖禰非鄭義故異義駁鄭所不用云鬼亦在祧顯遠之於無事祫乃祭之爾者以壇墠之主所禱禮畢乃藏之於祧去墠為鬼主亦如壇墠之主藏在祧故云亦也既俱在祧所以特名鬼者反顯以其練遠主在無事唯祫乃祭之故特曰鬼也引春秋文二年傳者證毀廟之主祫祭乃及云魯煬公者自伯禽之子也至昭公定公久已為鬼而季氏禱之而立其宮則鬼之主在祧明矣者鄭引更證明鬼主恆在春秋定公元年立煬宮依世本煬公伯禽之子定公元年始立煬公宮于時昭公出定公未入之前季氏禱于煬公之鬼明知于煬公鬼主而禱之也云唯天子諸侯有主禘祫者案王制天子諸侯有禘祫故知有主云大夫有祖考者亦鬼其百世者案王制云大夫三廟一昭一穆與大祖而三大祖鄭是大夫之祖者既有祖考明應遷之祖以制鮮招其神而藏禘故云亦鬼其百世大夫若無祖考祇得立曾祖與祖及父三廟而已則不得鬼百世也云不禘祫無主爾者雖有百世之鬼不得禘祫無主爾案左傳衞大夫孔悝有主者鄭駁異義從公羊說大夫無主許君謹案鄭大夫士無昭穆不得有主鄭云孔悝祏主者祭其所出之君為之主耳宗廟之主所用之木案異義今春秋公羊說祭有主者孝子之主繫心夏后氏以松殷人以栢周人以栗又周禮說虞主用桑練主以栗無夏后氏以松為主之事許君謹案從周禮說論語所云謂社主也鄭氏無駁從許義也其主之制案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主

主七寸文二年作僖公主何休云主狀正方穿中央達四方天子長一尺二寸諸侯長一尺此是作木主之制也云其無祖考者上既明其有祖考之文此明無祖考者謂庶士以下及官師等并適士等總稟有祖考之人於前歷說無祖考之人於下云庶士以下鬼其考王考者此師無祖考之一色庶士及庶人無廟故鬼其祖父與於禰中薦之云官師鬼其皇考者此又是無祖考之一色官師一廟祖禰共之曾祖無廟故曰鬼其皇考於祖廟而薦總考也云適士鬼其顯考者此又是無祖考之一色適士得立祖禰二廟又立曾祖一壇唯高祖爲鬼故云鬼其顯考而已其曾祖之壇而薦顯考謂本或云大夫適士者若大夫鬼其顯考於禰不合之庾氏云諸侯之大夫云大夫祖考謂別子也者以上云大夫有祖考故鄭駁之云大夫祖考謂別子也謂於周之世別子爲卿大夫後世子孫立其廟不毀謂之祖考雖於周之世非別子爲大夫但立父祖及曾祖三廟無祖考廟者則鄭中云廟是也若夏殷之世雖非別子但始爵者及異姓爲卿大夫者其後世子孫皆立之爲祖考此義已具於王制云凡鬼者薦而不祭者者其薦祭俱爲則鬼與見廟其事何異若都不薦祀何須存鬼薦輕於祭鬼疏於廟故知薦而不祭云此適士云顯考無廟非也者適士二廟祖廟關廟曾祖祭廟故云顯考無廟非也是薦考當爲皇考字之顯也

王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社

羣衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯爲社事單出里〇爲于僞反下皆同社爲社事亦同

疏

王爲至置社〇正義曰此一經明天子以下立社之義〇王爲羣姓立社曰大社者羣姓謂百官以下及兆民言羣姓者包百官也大社在庫門之內右故小宗伯云右社稷王自爲立社曰王社者其王社所在書傳無文或云與大社同處王社在大社之西崔氏並云王社在籍田王自所祭以供粢盛今從其說故詩頌云春籍田而祈社稷是也其諸侯國社亦在公宮之右侯社在籍田大夫以下成羣立社曰置社者大夫以下謂包士庶成羣聚而居其羣衆滿百家以上得立社爲衆特置故曰置社〇注羣衆至出里〇正義曰此云大夫以下謂下至庶人者謂大夫至庶人等共在一處也云大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也者大夫北面之臣不得自專土地故不得特立社社以爲民故與民居百家以上則可以立社知百家者詩頌云百室盈止殺時犉牡故曰百家書以上皆不限多少故鄭駁異義引州長職曰以歲時祭祀州社是二千五百家爲社也驗云百家以上唯治民大夫乃得立社故鄭駁異義云有國及治民之大夫乃有社稷是也此大夫所主立社稷則田主是也故鄭駁異義引大司徒職云樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注云田主田神后土田正之所依也后土則社神田正則稷神其義已具郊特牲疏

王爲羣姓立七祀〇曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈

此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作譴告者爾樂記曰明則有禮樂幽則有鬼神謂此與司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春曰其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中霤祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山卽厲也民惡言厲巫祝以厲山爲之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲〇霤力又反竈則到反此與音餘脾婢支反肺芳廢反肝音干腎上忍反使色吏反惡烏路反謬音謬

疏

王爲至立竈〇正義曰此一經明天子以下立七祀五祀之義曰司命者宮中小神熊氏云非天之司命故祭於宮中皇氏云司命者文昌宮星其義非也〇曰中霤者主堂室神〇曰國門者國門謂城門也〇曰國行者謂行神在國門外之西曰泰厲者謂古帝王無後者此鬼無所依歸好爲民作禍故祀之也〇王自爲立七祀者前是爲民所立與衆共之四時常祀及爲羣姓所祈其自爲立者王自禱祭不知其當同是一神爲別更立七祀也〇諸侯爲國立五祀者減天子戶竈二祀故爲立五祀也〇曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼爲厲故曰公厲〇諸侯自爲立五祀者義與天子同〇大夫立三祀者減諸侯司命中霤故爲三祀也〇曰族厲者謂古大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故曰族厲〇曰門曰行者其大夫無民國故不言國門國行也然鄭注曲禮大夫五祀爲夏殷法王制大夫五祀是有采地者鄭何以知然曲禮文達於大夫五祀故知非周法王制立七廟故知是周禮以後推此大夫三祀則周諸侯之大夫無地者也〇注此非至與〇正義曰小神居人之閒司察小過作譴告者以其非郊廟社稷大神故云小神以其門戶竈等故知居人之閒也以小神所祈故知司察小過作譴告謂作譴責以告人云幽則有鬼神鬼神謂此與者以禮天神人鬼地祇皆列其名樂記直云幽則有鬼神是幽閒之從有幽此小之鬼神謂此小祀者與謂是經辭也云司命主督察三命者案援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之云聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門者證大夫有門行云士喪禮曰疾病禱於五祀者證士亦有五祀云司命與厲其時不著者以其餘五祀月令所祀皆有其時唯司命與厲祀時不顯者云今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁者鄭以無文故引今漢時民家或有春秋二時祠司命行神山神也民家然故云家也其祀此司命行神山神之時門戶竈三神在諸神之旁列位而祭也云是必春祠司命秋祠厲也者漢時既春秋俱祠司命與山神則是周時必應春祠司命司命主長養故祠在春厲主殺害故祠在秋云或者合而祠之者鄭又疑之以見漢時司命與山神春秋合祭故云或者合而祠之云山卽厲也者以漢時祭司命行神山神門戶竈等此經亦有司命門行戶竈等漢時有山而無厲此有厲而無山故云山卽厲也云民惡言厲巫祝以厲山爲之者鄭解厲稱山之意漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲神是厲山氏之鬼爲之故云厲山云謬乎者謂巫祝以厲爲厲山之鬼於理謬乎所以爲據者鬼之無後於是爲厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神得其鬼爲厲故云謬也引春秋傳者昭七年左傳文於時鄭良霄被殺而死其鬼爲厲子產立良霄之子良止爲後子大叔問其故子產曰鬼有所歸乃不爲厲引之者證厲山氏既有所歸不得爲厲

王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止

祭適者重適也祭適殤於廟之奧謂之陰厭王子公子祭其適殤於其黨之廟大夫以下庶子祭其適殤於宗子之家皆當室之白謂之陽厭凡庶殤不祭〇殤音傷奧烏報反厭於豔反下同

疏

王下至而止〇正義曰此明天子以下祭殤也〇注王子公子祭其適殤於其黨之廟〇正義曰王子之庶子公子謂王侯庶子不得爲先王先公立廟無處可祭適殤故祭於黨之廟謂王子公子但爲卿大夫得自立廟與王子公子同者殺其廟而祭之適殤其義已具曾子問

夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社帝嚳能序星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄣鴻水而殛死禹能脩鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能脩之

契爲司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之菑此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵民所取財用也非此族也不在祀典此所謂大神也春秋傳曰封爲上公祀爲大神厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏棄后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在大昊炎帝之間著衆謂使民興事知休作之期也賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死也野死謂征有苗死於蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世之孫也其官玄冥水官也虐菑謂桀紂也烈業也族猶類也祀典謂祭祀也○禦魚呂反菑音哉下同下文或作災注作栽並同扦胡旦反厲力世反左傳作列山共音恭下及注同鄣音章殛紀力反注同尚書云殛鯀於羽山又云鯀則殛死顓頊能脩之本或作顓頊脩黃帝之功文治直吏反去起呂反夫音扶业此古丘字王于況反梧音吾

疏夫聖至祀典○正義曰前經明諸郊祖宗及社稷之等所配之人又論天地日月星辰山谷丘陵之等此經總明其功有益於民得在祀典之事從此至能捍大患則祀之與下諸神爲總也○法施於民則祀之者若神農及后土帝嚳與堯及黃帝顓頊與契之屬是也○以死勤事則祀之者若舜及鯀冥是也○以勞定國則祀之者若禹是也○能禦大菑及能捍大患則祀之者若湯及文武也其子曰農能殖百穀者農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語云神農之名柱作農官因名農是也○夏之衰也周棄繼之者以夏衰湯遭大旱七年欲變置社稷故廢農祀棄○故祀以爲稷者謂農及棄皆祀之以配稷之神其子曰后土能平九州故祀以爲社者是共工後世之子孫爲后土之官后君也爲君而掌土土能治九州五土之神故祀以爲配社之神○帝嚳能序星辰以著衆者嚳能紀星辰序時候以明著使民休作有期不失時節故祀之也○堯能賞均刑法以義終者堯以天下位授舜封禹稷官得其人是能賞均平也五刑有宅是能刑有法也禪舜而老二十八載乃殂是義終也○舜能勤衆事而野死者舜征有苗仍巡守陟方而死蒼梧之野是勤衆事而野死○鯀鄣鴻水而殛死者鯀鄣水而無功而被堯殛死于羽山亦是有微功於人故得祀之若無微功焉能治水九載又世本云作城郭是有功也鄭答趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得反於朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以爲殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尚書云鯀則殛死禹乃嗣興者箕子見武王誅紂今與己言懼其意有慚德爲說父不肯則罪子實則舉之以湯武王意也○禹能脩鯀之功者謂禹能脩父之功故祀之○黃帝正名百物者上雖有百物而未有名黃帝爲物作名正名其體也○以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也○共財者謂山澤不鄣教民取百物以自贍也其如上事故得祀之○顓頊能脩之者謂能脩黃帝之法○契爲司徒而民成者契爲堯之司徒司徒掌五教故民之五教得成○冥勤其官而水死者冥契六世孫其官玄冥水官也○湯以寬治民而除其虐謂放桀於南巢也文王以文治武王以武功去民之菑者謂伐紂也此皆有功烈於民者也結上寫山以下所得祀之人有功烈於人故也及夫日月星辰民所瞻仰也者釋上文燔柴於泰壇瘞埋於泰折王宮祭日夜明祭月幽榮祭星之等及上有祭地祭天祭四時祭寒暑祭水旱此不言之者此日月則天地可知四時寒暑水旱則日月陰陽之氣故祭日月以包之也非此族也不在祀典者合結上事也族類也若非上自厲山以下及日月丘陵之等無益於民者悉不得預於祭祀之典也案上陳宗廟及七祀并通適嬪以下此經不覆明之者此經所云謂是外神有功於民故具載之其宗廟與嬪以下及親屬七祀之等宮中小神所以此經並皆不載○注春秋至祀也○正義曰引春秋左傳昭二十九年蔡墨辭云厲山氏炎帝也起於厲山者案帝王世紀云神農氏本起於烈山或時稱之神農即炎帝也故云厲山氏炎帝也云或曰有烈山氏者案二十九年傳文也云棄后稷名也者稱舜典云棄汝后稷是棄爲后稷名也云共工氏無錄而王謂之霸在大昊炎帝之閒者是漢律曆志文又案月令春其帝大皞夏其帝炎帝不載共工氏是無錄以水紀官是無錄而王案昭十七年左傳郯子稱黃帝氏以雲紀炎帝以火紀共工氏以水紀大皞氏以龍紀從下逆陳是在炎帝之前大昊之後也云著衆謂使民興事知休作之期也者由序曆星辰敬授明時使民興進其事知休作之期民得顯著云二十八載乃死也者虞書文也云殛死謂不能成其功也者鯀被殛羽山以至於死所以殛者由不能成其功也云明民謂使之衣服有章者案易繫云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取乾坤是也云冥契六世之孫也者案世本契生昭明昭明生相土相土生昌若昌若生曹圉曹圉生根圉根圉生冥是契六世孫也

附釋音禮記注疏卷第四十六

禮記注疏卷四十六校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十六 惠棟校宋本禮記正義卷第五十五

阮元撰盧宣旬摘錄

祭法第二十三

祭法節

至周天子以下所制祀羣神之數 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本制誤祭

下有禘郊祖宗 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本祖宗作宗祖岳本宋監本同

其帝大昊 岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本大作太釋文亦作大

稍用其姓氏 惠棟校宋本氏作代宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同正義亦作代此本誤氏閩監毛本同

郊祭一帝 各本同監本一誤二

祭法至武王 惠棟校宋本無此五字

漢爲堯胤而用火德 惠棟校宋本作允此本允誤胤閩監毛本同

三則符之堯舜湯武無同宗祖之旨 閩監毛本同惠棟校宋本宗祖作祖宗

帝軒轅傳十世二千五百二十歲 監毛本同閩本二千作一千惠棟校宋本同

又月令季秋大享帝 惠棟校宋本作季衛氏集說同此本季誤旣閩監毛本同

又孝經云 閩監毛本同惠棟校宋本無又字衛氏集說同

埋少牢於泰昭節

相近當爲禳祈 閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本禳作攘岳本同衛氏集說同下同按此本疏相近當爲攘祈攘卻也則祭攘卻之及祭以攘之故讀相近爲攘祈五攘字俱從扌旁閩監毛本並改從示旁

埋少至不祭 惠棟校宋本無此五字

攻說用幣而已攻說以是日月之災 惠棟校宋本亦作攻與周禮大祝注合閩監毛本二攻字並誤故

雩呼吁嗟哭位 閩監本同惠棟校宋本位作泣毛本吁嗟誤嗟嗟

飆師雨師 惠棟校宋本同閩監毛本飆作風

日月也在郊祀之中 閩監毛本同惠棟校宋本祀作祭

大凡生於天地之閒者節

禘郊宗祖 惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本宗祖二字倒陳澔集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作宗祖

大凡至變也 惠棟校宋本無此五字

故曰黃帝以下 閩監毛本同惠棟校宋本曰作云

明此禘郊宗祖外 惠棟校宋本作祖此本祖作廟閩監毛本同

天下有王節

大夫立三廟二壇 閩本惠棟校宋本石經岳本嘉靖本衛氏集說同監毛本二誤一

顯考無廟 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同陳澔集說顯作皇釋文出顯考無廟云顯音皇此注石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲劉叔剛本並作顯考是漢唐宋以來知顯當爲皇而不敢改而陳氏竟改之

爲卿大夫之采地 各本同釋文出大夫采三字無之字

享嘗謂時之祭 補案此上當有四字此誤脫也

天子諸侯爲壇墠所禱 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同盧文弨校云所當作祈

天下至曰鬼 惠棟校宋本無此五字

故此先言之 閩監毛本同惠棟校宋本之下有也字

此之五廟則並同日月祭之也 閩本作月月考文引宋板同此本月月誤日月監毛本同衛氏集說亦作五廟皆月月祭之

云魯煬公者自伯禽之子也 惠棟校宋本無自字此本誤衍閩監毛本同

大夫若無祖考 閩監毛本同惠棟校宋本考下有者字

天子長一尺二寸 閩監毛本同惠棟校宋本無一字

故鬼其祖父與於稷中薦之 閩監毛本同衛氏集說父與作與父

王爲羣姓立社節

王爲至置社 惠棟校宋本無此五字

大社在庫門內之右 惠棟校宋本作內之衛氏集說同此本內之二字倒閩監毛本同

引州長職曰 惠棟校宋本有州字此本州字脫閩監毛本同

王爲羣姓立七祀節

王爲羣姓立七祀 閩本石經惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說並同監毛本祀誤祠

門戶竈在旁 惠棟校宋本有戶字岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同此本戶字脫閩監毛本同

巫祝以厲山爲之繆乎 各本同釋文繆作謬○按唐人多以繆爲錯謬字

王爲主或立竈 惠棟校宋本無此六字

而樂記直云 惠棟校宋本有而字此本而字脫閩監毛本同

或有春秋二時 閩監毛本同考文云宋板二作兩

得其鬼爲厲 惠棟校宋本上有何字此本何字脫閩監毛本同衛氏集說亦作何得爲厲也

夫聖王之制祭祀也節

周弃繼之 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本弃作棄衛氏集說同

禹能脩鯀之功 閩監本同石經同岳本同毛本脩作修嘉靖本同衛氏集說同下顓頊能脩之同

此皆有功烈於民者也 宋監本脫者字

山林川谷丘陵 各本同石經同釋文出丘陵云此古丘字

能刑謂去四凶 閩監毛本同岳本同嘉靖本同考文云宋板無此六字足利本同衛氏集說同

夫聖至祀典 惠棟校宋本無此五字

及社稷之等所配之人 惠棟校宋本作之人衛氏集說同此本之人誤之〇閩監毛本之人誤此字

神農之名柱 閩監毛本同衛氏集說之下有子字

鯀塞水而無功 閩監毛本同惠棟校宋本無而字衛氏集說同

爲說父不肖則罪 惠棟校宋本作祇續通解同此本則誤祇閩監毛本同

及日月丘陵之等 閩本同惠棟校宋本同監毛本丘陵誤星辰衛氏集說亦作及日月丘陵等

稱舜典云棄汝后稷 閩監毛本同浦鏜云稷當按字誤

禮記注疏卷四十六校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十七

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

祭義第二十四 ○陸曰鄭云名祭義者以其記齋戒薦羞之義 疏 正義曰案鄭目錄云名曰祭義者以其記祭祀齋戒薦羞之義也此於別錄屬祭祀

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗 忘與不敬違禮莫大焉合於天道因四時之變化孝子感時念親則以此祭之也春禘者夏殷禮也周以禘為殷祭更名春祭曰祠○數色角反下同怠大改反祠嗣思反 霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之 非其寒之謂悽愴及怵惕皆為感時念親也霜露既降禮說在秋此無秋字蓋脫爾○悽音妻愴初亮反濡本亦作濡音儒怵勑律反惕他歷反為于偽反下文見所為并注同 樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂 迎來而樂樂親之將來也送去而哀哀其享否不可知也小言之則為一祭之間孝子不知鬼神之期推而廣之故其去來於陰陽之○放方往反 疏 祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠至無樂○正義曰此一節總論祭祀其事既雜義相附者結為一節各隨文解之此一節明孝子感時念親所以四時設祭之意○合諸天道者諸於也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也陰陽氣盛孝子感而思念其親故君子制禮合於天道○春禘秋嘗者舉春秋冬夏可知非其寒之謂也者言孝子於秋霜露既降有悽愴之心者非是寒之謂有此悽愴者為感時念親也○如將見之者言孝子於春雨露之時必有怵惕之心為意想念親如似得見親也春秋二時於文相互上云悽愴下云非其寒之謂此怵惕之心下宜云非其煖之謂今怵惕之心下如將見之則悽愴之心下亦宜云如將見之是其互也但作記以秋是物云寒爲甚故不云如將見之但言寒也春是物來煖輕於寒故云如將見之故不言煖之謂也先秋後春以涼懷愴之義故先言之○注春禘者夏殷禮也周以禘為殷祭更名春祭曰祠○正義曰案王制云春礿夏禘周禮大宗伯春祠夏禴今云春禘故云夏殷禮案王制春曰礿此云春禘為夏殷禮者郊特牲以注禘嘗為礿則此春禘亦當為礿於郊特牲已注而破之故此不言也○注迎來至禘陽○正義曰云小言之則為一祭之間孝子不知鬼神之期者解經樂以迎來哀以送往之二句謂一祭之間也一祭比於一年其事為小故云小言之為一祭之閒既不知鬼神來去期節故祭初似若來故樂祭末似去故哀據孝子之心雖春有樂及鐘鼓送尸孝子之心祭末猶哀也云推而廣之故其去來於陰陽者解經云故禘有樂而嘗無樂二句也言推此一祭而廣論一年故神之去來似於陰陽二氣但陽主生長春夏陽來似神之來故春夏祭之有樂秋冬陰象神之去故秋冬之祭無樂然周禮四時之祭皆有樂嘗仍為嘗之祭亦有樂故那詩云庸鼓有斁萬舞有奕下云顧予烝嘗則殷秋冬亦有樂者熊氏云殷秋冬但有管弦之樂又云烝嘗全無樂其義已具郊特牲

致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者 致齊思此五者也散齊七日不御不樂不弔耳見所為齊者思之熟也所嗜素所欲飲食也春秋傳曰屈到嗜芰○齊側皆反後不出者同散悉但反注同所樂音岳又五孝反嗜市志反注及芰下並同屈居勿反芰其寄反 疏 致齊至齊者○正義曰此一節明祭前齊日之事○思其居處者謂祭致齊之日也思其居處以下五事謂孝子思念親存之五事也先思其粗漸思其精故居處在前樂嗜居後○齊三日乃見其所為齊者謂致齊思念其親精意純熟目想之若見其所為齊之親也○注春秋傳曰屈到嗜芰○正義曰楚語云屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之曰祭我必以芰

祭之日入室僾然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲 周還出戶謂薦設時也無尸者闔戶若食間則有出戶而聽之○僾音愛微見貌還音旋本亦作旋注同愾開代反闔戶臘反 疏 祭之至之聲○正義曰此一經明祭之日孝子想念其親入室僾然必有見乎其位者謂祭之日朝初入廟之室時也初入室陰厭時孝子當想像僾僾髣髴見也詩云愛而不見見如見親之在神位也故論語云祭如在○周還出戶肅然必有聞乎其容聲者謂薦設時也孝子薦俎酌獻行步周旋或出戶當此之時必有傈息肅肅然如聞親舉動容止之聲○出戶而聽愾然者謂祭此人為無尸之時設薦已畢孝子出戶而靜聽愾愾然也必有聞乎其歎息之聲也○注周還至聽之○正義曰出戶謂薦設時也者若特牲少牢主婦設豆及佐食設俎之屬是也云無尸者闔戶若食間則有出戶而聽之者案士虞禮云無尸則禮及薦饌皆如初主人哭出復位祝闔牖戶如食間注云如尸一食九飯之頃彼謂虞祭無尸者則吉祭亦當然也此鄭云闔戶若食間見如正祭九飯之間也而盧氏謂尸謖之後陽厭之時又云無尸謂之陰厭尸未入前其義並非也

是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致愨則著著存不忘乎心夫安得不敬乎 存著則謂其思念也○愨苦角反 疏 是故至敬乎○正義曰此一經覆說孝子祭時念親之事○致愛則存者謂孝子致極愛親之心則若親之存以嗜欲不忘於親故也○致愨則著者謂孝子致其端愨敬心則若親之顯著以色不忘於目聲不忘於耳故也○著存不忘乎心者言如親之存在恆想見之不忘於心既思念如此何得不敬乎

君子生則敬養死則敬享思終身弗辱也 享猶祭也饗也○饗羊尚反鄉也許亮反下文鄉也鄉之注鄉並同

君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也 忌日親亡之日忌日者不用舉他事如有時日之禁也祥善也志有所至至於親以此日亡其哀心如喪時○言夫日音扶本或作夫忌日 疏 君子至私也○正義曰此一節明孝子終身念親不忘之事○忌日不用非不祥也者謂忌日不用舉作他事者何非謂此日不善別有禁忌不舉事也○言夫日志有所至而不敢盡其私也者言夫忌日謂孝子志意有所至極思念親不敢盡其私情而營他事故不舉也

唯聖人為能饗帝孝子為能饗親 謂祭之能使饗也帝天也 饗者鄉也鄉之然後能饗焉 言中心鄉之乃能使其祭見饗也上饗或為相○相息亮反下文同 是故孝子臨尸而不作君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也 色不和曰作奠盎設盎齊之奠也此時君牽牲將薦毛血君獻尸而夫人薦豆謂繹日也儐尸主人獻尸主婦自東房薦韭菹醴勿勿猶勉勉也愛之貌○作才各反盎烏浪反齊如字舊子禮反愉羊朱反盎齊才細反繹音亦儐音賓 疏 唯聖至之也○正義曰此一節明孝子祭祀欲親歆饗之意○唯聖人為能饗帝者以饗帝為難故聖人能之饗親不易故孝子能之欲饗親與饗帝同故以饗帝比饗親言饗親難也此本為饗親而發故下文事論饗親之事○饗者鄉也者言神之所以饗者由孝子之所誠鄉也鄉之故然後能使神靈歆饗焉○是故孝子臨尸而不作者謂孝子顏色不和悅以祭祀須饗尸故孝子臨尸前不得顏色不和○君牽牲夫人奠盎者熊氏云此謂繹祭君當牽牲之時夫人奠設盎齊之奠○君獻尸夫人薦豆者繹祭故先獻後薦○齊齊乎其敬也者卿大夫相君命婦相夫人皆齊齊乎其恭敬齊齊謂整齊之貌故玉藻云廟中齊齊○愉愉乎其忠也者愉愉和悅

之親忠謂忠心言孝子顏色愉愉然和悅盡忠心〇勿勿諸其欲其饗之也者 勿勿猶勉勉也言孝子之心與悅勉勉然欲得親之歆饗也其皆語助〇注色 不至之貌〇正義曰案曲禮云容毋怍怍謂顏色變帥不和之意云夫君設盎 齊之其也者此猶饗祭故薦牲之時夫人薦設盎齊之尊及令正祭薦牲時夫 人設其盎之尊至君親制祭夫人酌盎齊以獻尸義無妨也夫氏怪以其盎在 牽牲之時於事大早以其盎爲洗牲勸諸經傳無洗牲以酒之文雖氏文無所 據其義非也云謂繹日也者以其先云君獻尸後云夫人薦豆故知繹日也云 儐尸主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢者此是有司徹文引之者證儐尸之時 先獻後薦上大夫儐尸 卿天子諸侯之繹也

文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祀之忠也如見親之所愛如欲色然其文王與 思死者如不欲 生言思親之深 也如欲色者以時人於色厚假以 喻之〇忠如字讀盡中心與音餘 詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀 明發不寐謂夜至旦也祭之明日謂繹日也言繹之夜不[redacted]文王至必哀節〇 寐也二人謂父母容尸備也〇樂與音洛下同備音又正義曰此一節明 文王祭思親忠敬之甚〇思死者如不欲生者言文王思念死者意欲隨之而 死如似不復欲生〇辭諱如見親者言文在廟中上不諱下於祖廟稱親之諱 如似見親也〇祀之忠者言文王祭祀之盡忠誠也〇如見親之所愛如欲色 然者解祀之忠敬之事言齊時思念親之平生嗜欲如似真見親所愛在於目 前又思念親之所愛之甚如似凡人貪欲女色然也〇其文王與者唯文王能 如此與與是不執定之辭王審然解欲色如欲見父母之類色鄉何得比父母 於女色篤昭申云孔子曰吾未見好德如好色者如此亦比色於德張融亦如 好色取其甚也於文無妨〇文王之詩也者此曲王小雅小宛之篇而云文王 也者記者引詩斷章取義且詩人陳文王之德以刺幽王亦得爲文王之時 時〇祭之明日明發不寐者謂正祭明日繹祭之時既乾得其夜發夕至明 而不寐〇饗而致之又從而思之者申明發不寐者以饗祭之故而致於神及其 夜又從而思之也〇饗之必樂已至必哀者孝子想神之歆饗故必樂又想 饗已至之後必分散故必哀也〇注祭之至備也〇正義曰知祭之明日謂繹 日也者案宣八年六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是祭之明日 繹也云二人謂父母容尸備也者祭以念親故二人謂父母與有司徹上大 夫儐尸別立一人爲備以助尸似鄉飲酒禮介之副賓也繹祭與儐尸同故知 二人容尸 與備也 仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨趨以數 嘗秋祭也親謂身親 執事時也慤與謂趨趨 言少威儀也趨讀如促數之言速也〇仲尼嘗絕句嘗秋祭奉薦而進 絕句其親也慤絕句趨音促注及下注皆同數色角反餘音速注同 已祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎 漆漆讀如朋友切切自反備言自脩整也容以遠言非所以接親 親也容以自反言非孝子所以事親也及與也此皆非與神明交 之道〇濟音齎濟子禮反下同漆依注音切下同客也口白反 賓客也下客以遠同容也羊凶反儀容也下若容以自反同 反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何慌惚之有乎 天子諸侯之 祭饗從血腥 始至反饋是進熟也薦俎豆與俎也慌惚思念益深之時也言祭事既備使百 官助己祭然而見其容而自反是無慌惚之思念〇樂成音岳又五教反慌況 往反注及下同一音荒惚 音忽注及下同本又作忽 夫言豈一端而已夫各有所當也 豈一端言不可以 一樂也禮各有所

當行祭宗廟者賓客濟濟漆漆主[redacted]仲尼至嘗也〇正義曰此一節記仲尼嘗 人慤而趨趨嘗丁浪反濟古代反[redacted]祭之儀〇嘗薦而進其親也慤者慤謂質 慤謂仲尼奉薦進尸之時其身執事其形貌慤質少威儀〇其行也趨趨以數 者其行步促促速疾少威儀舉足而數也〇今子之祭無濟濟漆漆何也者子 贛先聞夫子說祭事威儀須濟濟漆漆然也今子之爲祭無濟濟漆漆何也 子曰濟濟者容也遠也夫子爲子精說濟濟之義言濟濟者是容貌自遠漆 漆者容也自反也謂容貌自反覆而修正也〇容以遠若容以自反也者覆結 上文言孝子若容貌以疏遠若容貌以自修正此乃實客之事〇夫何神明之 及交者及與也言孝子若作實客之容何得神明之與交言不得與神明交也 〇夫何濟濟漆漆之有乎者更覆結上之云夫孝子何得濟濟漆漆之有乎言 不得有也其容也遠也王肅以容爲客皇氏用王肅以客有其容義甚非亦 通解於文勢不便至注更具詳〇反饋樂成者此天子諸侯祭血腥而始及 至進是設饌進熟合樂成舉定本反饋作及字至注更饌〇薦俎者謂薦執之 時薦其饋食之豆并牲體之俎〇序其禮樂備其百官者遂饋之前與神明交 交賓其誠敬進饋之後人事之威故序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆 者言於此之時君子助祭之人致其濟濟漆漆實客之事〇夫何慌惚之有乎 者此一句覆結前文言孝子自言若孝子自濟濟漆漆何得慌惚思念之有乎言 無念親之意也〇夫言豈一端而已者夫子答子貢云一端謂一邊也凡言語 豈一繫而已言不可以一繫所屬各異〇夫各有所當也者謂其言語各有所 當若繫而趨嘗孝子也濟濟漆漆當實客也〇注漆漆至之道〇正義曰云漆 漆讀如朋友切切者以漆漆非形貌之狀漆音近切朋友切切偲偲語子路文 也云自反猶言自修整也者凡脩整之人必自反覆顧省故云自反猶言自修 蓋云容以遠言非所以接親親也者凡接親親不事容貌又相附近今既事容 貌又相疏遠故云非所以接親親親言親親對孝子之辭或容爲客字則是義禮 何須云容以遠又容以自反與容以遠相對一字爲容一字爲客未之有也又 王肅爲客字破鄭義明鄭義容字也〇注天子至恩念〇正義曰天子諸侯之 祭或從血腥始者謂大夫從饋孰始故云天子諸侯或從血腥始或從者 不盡然故三獻爛一獻孰是不從血腥始云至反饋是進孰也者既以血腥爲 始至於反饋之時是進孰也但至與反字於文爲煩定本又爲及字故熊 氏云初祭尸入於室後出在堂門尸更反入而設饋故云及饋饌當然也 孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之 比時猶先時也虛 中言不雜念餘事 〇比必利反餘同至反[redacted]孝子至治之〇正義曰自此以下至成人之道廣明 注同先悉薦反又如字[redacted]孝子祭祀之義今各隨文解之〇將祭慮事不可以 不豫者言孝子慮事不可於祭前不豫思慮之〇比時具物不可以不備者比 時謂先時言在祭之先以備具於物至於祭時不可以不備具也〇虛中以治 之者言不可雜念餘事心中虛唯 思此祭而已故云虛中以治之也 宮室既脩牆屋既設百物既備夫婦齊戒沐浴盛服奉承而進之洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也與 脩設謂除及黝堊〇洞音動下同屬音燭下同弗本亦作不 何休云弗者不之深也勝音升與音餘黝於糾反堊烏路反 薦其薦俎序其禮樂備其百官奉承而進之 百官助主[redacted]宮室至進之〇正義曰洞洞屬屬是敬 人進之[redacted]敬之親言孝子之心孝承而進祭之時 其心洞洞乎屬屬乎誠敬心盛如奉物之弗勝心所奉持如似 縣失於物此是孝子心敬之至極也案廣雅洞洞屬屬敬也 於是諭其志意以其慌惚以與神明交庶或饗之庶或饗之孝子之志也 諭其志意謂使祝祝 饗及備尸也或物有 也言想見其彷彿來〇祝祝上之六反下[redacted]於是至志也〇正義曰孝子既 之又反又並之六反彷孚往反彿孚味反[redacted]其祖於是使其祝官告鬼神號 諭鬼神以志意〇以其慌惚以與神明交庶或饗之者言孝子以其思念情深 慌惚似神明交接庶幾神明或來歆饗故云庶或饗之明饗之者是孝子之志意

也言想見其彷彿而來也親孝子之祭也盡其慤而慤焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉盡其禮而不過失焉進退必敬如親聽命則或使之也言當盡己而已如居父母前將受命而使之

孝子至之也○正義曰盡其慤而慤焉者盡謂心盡其慤也而慤焉者謂外亦慤焉其信與敬皆然內內有其心外著於貌○盡其禮而不過失焉者以其禮包衆事非可極故不得云而盡其禮而云不過失焉則是禮也○進退必敬如親聽命則或使之也者言孝子祭時進之與退必恆恭敬如似親聽父母之命而父母或使之也

孝子之祭可知也其立之也敬以詘其進之也敬以愉其薦之也敬以欲退而立如將受命已徹而退敬齊之色不絕於面詘謂充詘形容喜貌也進之謂進血腥也愉顏色和貌也薦之謂進熟也欲婉順貌○詘求勿反注及下篇末同徐丘勿反敬齊如字注及下同王徐側皆反婉憂阮反

孝子之祭也立而不詘固也進而不愉疏也薦而不欲不愛也退立而不如受命敖也已徹而退無敬齊之色而忘本也如是而祭失之矣固猶質陋也而忘本而衍字○敖五報反

孝子至之矣○正義曰此一節明孝子之祭觀其貌而知其心故孝子之祭可知也者以下諸事是也○其立之也敬以詘者詘謂充詘形容歡喜之貌言孝子尸前而立形貌恭敬而顏色歡喜○其進之也敬以愉者謂進血腥愉謂顏色溫和言孝子薦血腥之時容貌恭敬而顏色溫和○其薦之也敬以欲者言孝子薦熟之時容貌恭敬顏色婉順如欲得物然○退而立如將受命者言孝子或有退之時如似前進將受命○已徹而退敬齊之色不絕於面者謂祭事已徹饌食孝子退者恭敬齊莊之色不絕於面○立而不詘固也者言其固陋不知禮○孝子進而不愉疏也者言與親疏遠不相親附○薦而不欲不愛也者言不愛親○退立而不如受命敖也者言敖慢其親不恭敬○已徹而退無敬齊之色而忘本也者而衍字忘本謂不思其親○

孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容和氣謂立而詘孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將失之嚴威儼恪非所以事親也成人之道也成人既冠者然則孝子不失其孺子之心也○奉芳勇反儼魚檢反恪苦各反冠古亂反孺而樹反

孝子至道也○正義曰如執玉如奉盈言孝子對神容貌敬慎如執持玉之大寶如奉盈滿之物嚴威儼恪非所以事親也者嚴謂嚴肅威謂威重儼謂儼正恪謂恭敬言四者容貌非事親之體事親當和順卑柔也成人之道也者言嚴威儼恪是既冠成人之道也

先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼此五者先王之所以定天下也貴有德何為也為其近於道也貴貴為其近於君也貴老為其近於親也敬長為其近於兄也慈幼為其近於子也言治國有家道○長丁丈反下及下注皆同為其于僞反下篇其同近附近之近是故至孝近乎王至弟近乎霸至孝近乎王雖天子必有父至弟近乎霸雖諸侯必有兄先王之教因而弗改所以領天下國家也天子有所父事諸侯有所兄事謂若三老五更也天子衰諸侯興故曰霸○乎王于況反弟音悌下同更古衡反下及下更相同

先王至家也○正義曰此一節論貴德及孝弟之事皇氏云此亦承上○夫子答子贛之問廣明孝弟之義今以為皇氏說未知然否或是說雜錄之辭○貴有德何為也為其近於道也者德是在身善行之名道者於物開通之稱以己有德能開通於物故云近於道也凡是言近者非是實到附近而已○是故至孝近乎王至弟近乎霸者孝能感物故近乎王弟能親愛故近乎霸雖天子必有父者以聖人之德無加於孝乎故雖天子之尊必有事之如父者謂養三老也○雖諸侯必有兄者以敬民禮順其善於弟故雖諸侯之貴必有事之如兄者謂養五更也○先王之教因而弗改者言先王設教之原因人之心孝弟節以教人是因○所不改從人之所欲故可以領天下國家也○注天子至曰霸○正義曰云天子有所父事諸侯有所兄事者案天子諸侯俱有養老之禮皆事三老五更故文王世子注三老如賓五更如介但天子尊故以父事之諸侯卑故以兄事亦爲之云天子衰諸侯興故曰霸者案中候諸侯曰霸注云霸之言把也把天子之事也

子曰立愛自親始教民睦也立教自長始教民順也親長父兄也睦和厚也教以慈睦而民貴有親教以敬長而民貴用命尊長出教令者孝以事親順以聽命錯諸天下無所不行

子曰至不行○正義曰此一節明愛敬之道皇氏云因上答子貢之問別愛敬語更端故別言子曰自此以下皆愛敬相因明其事今謂記者雜錄以事類相接為次非本相因之辭也○立愛自親始者言人君欲立愛於天下從親為始言先愛親也○教民睦也者己先愛親人亦愛親是教民睦也○立敬自長始者言起敬於天下從長為始言先自敬長○教民順也者己能敬長民亦敬長是教民順也○教以慈睦而民貴有親者覆上教民睦也睦則恩慈故云慈睦也民既慈睦各貴所有之親○教以敬長而民貴用命者覆結上文教民順也既務以敬長民心和順不有違逆故貴用在上之教命○孝以事親順以聽命者孝以事親覆說而民貴有親也順以聽命覆說而民貴用命也以此二者錯置於天下故無所不行言皆行也

郊之祭也喪者不敢哭凶服者不敢入國門敬之至也祭者吉禮不欲聞見凶人○惡烏路反

郊之至至也○正義曰此一節論祭祀之禮以是吉大事故喪與凶服皆辟之

祭之日君牽牲穆荅君卿大夫序從祭謂祭宗廟也穆子姓也荅對也序以次第從也序或為豫○從才用反注同既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭祭腥而退敬之至也麗猶繫也毛牛尚耳以耳毛為上也膟膋血與腸間脂也爓祭祭爓肉也腸內曰爓祭祭腥或為合祭腥熟也○碑彼皮反袒徒旦反鸞力端反刲苦圭反膟音律膋力彫反爓音尋燂息列反腥音星

祭之日至至也○正義曰前經郊祭之敬此一節明祭廟牽牲致敬○穆荅君者穆謂子姓荅對也言祭廟君牽牲之時子姓對君共牽牲○卿大夫序從者卿大夫佐幣士奉幣依次第而從君也○既入廟門麗于碑者麗繫也君牽牲入廟門繫著中庭碑也王肅云以紖貫碑中君從此待之也○卿大夫袒而毛牛尚耳者將殺牲故袒取牛毛薦之故云毛牛也以耳毛為上故云尚耳耳主聽欲使神聽之○鸞刀以刲取膟膋者謂用鸞刀刲割牲體又取血及腸間脂血以供薦而膋以供炙肝及獻爓也○乃退者謂殺牲竟而取卿大夫所刲血毛膟膋爲之竟而退也祭肝育三節此一節竟故退○爓祭祭腥者爓謂爓肉而祭腥謂以腥肉而祭首薦膟膋之後以俎載爓肉腥肉而祭也○而退者謂爓祭祭腥之後祭事既卒而退是恭敬之至極也○注穆子姓也○正義曰知穆是子姓者熊氏云父昭子穆姓生也是昭穆所生謂子孫直言穆者文不備○注膟膋至熟也○正義曰案說文及字林云膟血祭膋牛腸間脂也是膟爲血膋爲腸間脂也云爓祭祭爓肉也腥肉也者既疊出經文爓祭之事祭腥之語然後解云謂祭爓肉也祭腥肉也祭爓肉卽經之爓祭也云腥肉卽經之祭腥也其祭腥肉爓肉並當朝踐之節此腥肉則禮運云腥其俎也爓肉卽禮運云熟其殽也此先云爓者記者便文耳非先後之次云湯肉曰爓者以鬼神異於生雖曰熟殽但湯肉而已若其小祀則贊肉令熟故郊特牲云一獻熟是爓與熟又別也云爓祭祭腥或云合祭腥泄爓熟也者謂爓祭祭腥四字禮記他本爲合祭腥泄爓熟六字者故云或

郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人

祭日以朝及闇主日者以其光明天之神可見者莫著焉闇昏時也陽讀爲曰雨曰暘之暘謂日中時也朝日出時也夏后氏大事以昏殷人大事以日中周人大事以日出亦謂此郊祭也以朝及闇日有事〇神見賢遍反一本作神可見則如字暘音陽【疏】祭日至及闇正義曰自此以下至致天下之和論郊祭及日月之義此郊之祭一經止明郊祭之禮〇郊之祭者謂夏正郊天〇大報天者謂於此郊時大報天之衆神雖是春祈天生養之功大故稱大報天〇而主日配以月者謂天無形體懸象著明不過日月故以日爲百神之主配之以月自日以下皆祭特言月者但月爲重以對日耳蓋天帝獨爲壇其日月及天神等共爲一壇故日得爲衆神之主也〇夏后氏祭其闇者以夏后氏尚黑故祭在昏時〇殷人祭其陽者以尚白故〇祭在日中時〇周人祭日以朝及闇者以其尚文祭百神禮多故以朝及闇也故季氏之祭大夫之家禮儀應少而亦以朝及闇故夫子譏之〇注陽讀至有事〇正義曰案洪範庶徵云曰雨曰暘暘謂亢暘乾燥日中之時亦明日中乾燥異於昏明故讀從曰雨曰暘之暘也必讀之者恐人以夜爲陰晝爲陽恐於日而祭故讀從暘也云亦謂此郊祭者以檀弓大事非止是喪亦兼諸祭故云大事亦謂此郊祭

祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下幽明者謂日照晝月照夜【疏】祭日至上下〇正義曰此經及下經皆據春分朝日秋分夕月〇祭日於壇謂春分也祭月於坎謂秋分也爲幽日爲明日在壇月在坎是殊別幽明制定上下

祭日於東祭月於西以別外內以端其位端正〇別彼列反下同【疏】祭日至其位〇正義曰端正也日爲陽在外月爲陰在內今祭日於東用朝旦之時是爲外祭月於西鄉夕之時是爲內是以別外內以正其位也而崔氏云祭日於壇祭月於坎還據上文郊祭之時今謂若是郊祭日與月當應同處何得祭日於壇祭月於坎日於東月於西祭不同處則崔氏說非也又云日月有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢今謂小司徒云小祭祀奉牛牲鄭注謂玄冕所祭自玄冕皆用牛也何得用少牢今謂祭法日月用少牢鄭云禱祈之祭也崔氏說又非崔氏又云迎春之時兼日月者今案諸文迎春迎秋無祭日月之文小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之謂四望四類之祭亦如五帝在四郊故鄭云兆日於東郊兆月與風師於西郊不謂兆五帝之時郊祭日月崔說又非

日出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和巡讀如沿漢之沿謂更相從道〇巡依注依音沿悅專反【疏】日出至之和〇正義曰陰謂夜也陽謂晝也夏則陽長而陰短冬則陽短而陰長是陰陽長短〇終始相巡者又月之與日同行黃道其晦朔之時月與日同處自朔之後月與日先後而行至月終日還與月同處亦是終始相巡〇以致天下之和者以日月文相依巡是陰陽和會故致天下之和也〇注巡讀如沿漢之沿〇正義曰案文十年左傳云子西沿漢泝江將入郢是沿爲順流而下故讀從之

天下之禮致反始也致鬼神也致和用也致義也致讓也因祭之義汎說禮也致之言至也使人勸行至於此也至於反始謂報天之屬也至於鬼神謂祭宗廟之屬也至於和用謂治民之事以足用也〇汎芳劒反致反始以厚其本也致鬼神以尊上也致物用以立民紀也致義則上下不悖逆矣致讓以去爭也合此五者以治天下之禮也雖有奇邪而不治者則微矣物猶事也變和言物互之也微猶少也〇悖布內反去起呂反爭爭鬭之爭奇紀宜反邪似嗟反治直吏反【疏】天下至微矣〇正義曰此一節明禮之大用凡有五事若能行之得理則天下治矣〇天下之禮者言天下所用之禮所致凡有五事也〇致反始也者致之言至也言禮之至極於天反報物始言人始於天反而報之〇致鬼神也者言禮之至至極於鬼神謂祭宗廟之等〇致和用也者和謂百姓和諧用謂財用豐足言禮至極治理於民使百姓和諧財用富足也〇致義也者義謂斷割得宜治惡討暴言禮之至極於義也〇致讓也者讓謂相推讓言禮之至極於上能讓也〇致反始以厚其本也者天爲人本今能反始以報於天是厚其本也上能厚本教下下亦能厚本也〇致鬼神以尊上也者謂至於祭祀鬼神則是尊嚴其上也以此教民民亦尊上也〇致物用以立民紀也者民豐物用則知榮辱節故至於物用可以立人紀也〇致義則上下不悖逆矣者義能除凶去暴故上下不有悖逆也〇致讓以去爭也者以讓故無爭〇合此五者以治天下之禮也者言能和合此五者以治理天下之禮〇雖有奇邪而不治者則微矣者謂奇異邪惡皆懷異行之人言用此五事爲治假令有奇異不從治者亦當少也故云則微矣〇注物猶至少也〇正義曰上文云致和用明和能立事是和用互言之有事用也下文云致物用物謂事也謂事須和也是致和事用互致和用也是事必須和和能立事故云互也

宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也氣謂噓吸出入者也耳目之聰明爲魄合鬼神而祭之聖人之教致之也〇魄普白反噓音虛吸許及反【疏】宰我至至也〇正義曰自此以下至以祀先王先公敬之至也此一節明宰我問鬼神之事夫子荅以鬼神魂魄祭祀之禮又廣明天子諸侯耤及公桑之事今各隨文解之〇不知其所謂者宰我善問孔子吾聞鬼神之名不知此鬼神所謂何物爲鬼神〇子曰氣也者神之盛也者此夫子荅宰我以神名言神是人生存之氣氣者是人之盛極也〇魄也者鬼之盛也者是夫子以荅鬼名之事言人形魄者鬼之盛極也〇合鬼與神教之至也者言人死神上於天鬼降於地聖王合此鬼之與神以祭之至教之致也是聖王設教致合如此故云教之至也〇注氣謂至之至也〇正義曰氣謂噓吸出入者謂氣在口噓吸出入此氣之體無性識也但性識依此氣而生有氣則有識無氣則無識則識從氣生性則神出入也故人之精靈而謂之神云耳目之聰明爲魄者魄體也若無耳目形體不得爲聰明故云耳目聰明爲魄云合鬼神而祭之聖人之教致之也者人之死其神與形體分散各別聖人以生存之時神形和合今雖身死聚合鬼神似若生人而祭之是聖人設教興致之令其如此也

衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰爲野土陰讀爲依蔭之蔭言人之骨肉蔭於地中爲土壤〇斃本亦作弊婢世反陰依注音蔭於鴆反壤如丈反【疏】衆生至野土〇正義曰此一經明鬼神之事〇衆生必死者言物之衆而生必皆有死〇死必歸土者言萬物死者皆歸於土此一經因而言物之實是本說人也〇此之謂鬼者鬼歸也此歸土之形故謂之鬼也〇骨肉斃于下陰爲野土者此覆說歸土之義也言死者骨肉斃敗於地下依陰於地爲野澤土壤謂在田野故稱爲野土俗本陰作陰字也

其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也焄謂香臭也蒿謂氣烝出貌也上言衆生此言百物明其與人同也不如人貴爾爲蒿〇焄許云反香臭之氣也蒿許羔反烝之膺反麃表驕反又皮表反或【疏】其氣至著也〇正義曰此一經申明神也此科釋人氣爲神言人生時形體與氣合共爲生其死則形與氣分其氣之精魂發揚升於上爲昭明者言此升上爲神靈光明也〇焄蒿悽愴此百物之精也者焄謂香臭也言百物之氣或香或臭蒿謂烝出貌言此香臭烝而上出其氣蒿然也悽愴者謂此等之氣人聞之情有悽有愴百物之精也者人氣揚於上爲昭明百物之精氣爲焄蒿悽愴人與百物共同但情識爲多故特謂之神此經論人亦因人之神言百物也〇神之著也者人氣發揚於上爲昭明是人神之顯著

因物之精制爲之極明命鬼神以爲黔首則百衆以畏萬民以服明命猶尊名也尊極於鬼神不可復加也黔首謂民也則法也爲民作法使民亦事其祖禰鬼神民所畏服〇黔其廉反徐又其嚴反黑也黑首謂民也秦謂民爲黔首復扶又反爲民于僞反【疏】因物至以服〇正義曰此一經明聖人設教合鬼與神而祭之欲使人事其祖禰畏敬鬼神〇因物之精制爲之極者言聖人因人與物死之精靈造制爲尊極之稱〇明命鬼神以爲黔首則者明猶尊也命猶名也黔首謂萬民也則法也故

尊名人設萬物之精謂之鬼神以爲萬民之法則也○百衆以畏萬民以服者百衆謂百官衆庶萬民謂天下衆民旣敬之以鬼神下皆畏敬之故云百衆以
畏萬民以服○注明命至畏服○正義曰鬼神本是人與物之魂魄若直名魂魄其名不尊故尊而名之爲鬼神別加畏敬之也云尊極於鬼神不可復加也
者解經制爲之極所以明鬼神爲極者言物中精極莫過鬼神言以外側名不可復加故聖王造制爲之極名鬼神也云黔首謂民也者黔謂黑也凡人以黑
巾覆頭故謂之黔首案史記云秦命民曰黔首此紀作在周末秦初故稱黔首此孔子言非當秦世以爲黔首錄記之人在後變改之耳漢家僕隸謂爲蒼頭以
著巾爲飾異於民也此經鬼神本爲民神故下文築爲宮室設爲宗祧其實此鬼神亦兼山川五祀百物之屬故禮運云列於鬼神注云謂祖廟山川五祀之
聖樂記云幽則有鬼神注云助天地成物者是百物之魄謂之鬼對則精靈爲魂形體爲魄故昭七年左傳云人生始化曰魄旣生魄陽曰魂是形爲魄氣爲魂
若散而言之魂亦性識識與魄無異故昭二十五年左傳云心之精爽是謂魂魄魂去之何以能久又襄二十九年左傳云天奪伯有魄又對而言之天曰
神地曰祇人曰鬼散而言之通曰鬼神

聖人以是爲未足也築爲宮室設爲宮祧以別親疏遠邇

教民反古復始不忘其所由生也衆之服自此故聽且速也自由也言人由此服於聖人之教也

聽謂嚮教令也速[illegible]聖人至遠也○正義曰此一經明聖人爲鬼神立宗廟之疾也○邇音爾○[illegible]事○聖人以是爲未足也者謂以是尊名鬼神爲未足謂
未釋其意也○築爲宮室設爲宗祧以別親疏遠邇教民反古復始者古謂先祖追而祭之是反古也始謂初始父母始生於己今追祭祀是復始也○不忘
其所由生也者追遠報祭是不忘其所由生也○衆之所服自此者自由也言衆人服從於上由此反古復始而教之也○故聽且速也者聽謂順其教令以
此之故在下順其教令而且疾速也

二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報魄也教民相愛上下用情禮之至也二端既立謂氣也魄也更有尊名云鬼神也二禮謂朝事與薦黍稷也朝事謂薦血腥時也薦黍稷所謂

饋食也見及見間皆當爲覸字之誤也羶當爲馨聲之誤也燔燎馨香覸以蕭光取牲祭脂也光猶氣也有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺覸以俠甒
謂雜之兩甒醴酒也相愛用情謂此以人道祭之也報氣以氣報魄以實各首其類○燔音煩燎力召反又力弔反羶依注音馨許經反後羶鄉同薌音香見
以依注見作覸音閒廁之閒俠古洽反甒音武依[illegible]二端至魄也○正義曰此一注合爲覸字音閒廁之閒俠古洽反甒音武[illegible]節論氣魄旣殊明設祭之時
二禮亦異此○二端旣立者謂氣也魄也旣見乃更立尊名云鬼神也○報以二禮者謂報氣魄以二禮報氣謂朝踐之節也報魄謂饋熟之節也○以建
設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也者此明朝踐報氣之義也朝事謂旦朝祭事燔燎謂取膟膋燔於爐炭羶謂馨香見以蕭光謂見覸覸謂雜也光謂氣
也謂燔膟膋兼蕭蕭是雜以蕭氣此等三祭是以報氣也○此教衆反始也者言此上之祭氣是故昔御實之時是故教衆之以反於初始此上反古復始
纔包之也○薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報魄也者薦黍稷者謂饋熟時薦此黍稷羞肝肺首心者雜進也謂薦黍稷之時進肝之與肺及
首之與心殷祭以肝周祭以肺虞氏以首夏后氏以心皆謂祭黍稷之時兼此物祭也故郊特牲云祭黍稷加肺謂周法也見間以俠甒者見間禮爲覸六雜
也俠甒謂兩甒醴酒言祭黍稷之時雜以兩甒醴酒○加以鬱鬯者謂此薦黍稷加肝肺之間見加之以鬱鬯然後薦黍稷熟報魄之時始云加鬱鬯者言
非但饋熟是報魄言祭初所以加鬱鬯亦是報魄也以魄在地下鬱鬯灌地雖是祭初亦是報魄不當薦熟之時故云加也○以報魄也者言薦黍以下皆是
報祭形魄之氣○教民相愛上下用情者言此饋熟之時皆以飲食實味獨於燕飲是教民相愛上以恩賜逮下下以愛上恩賜故上下用情○禮之至也者至

禮至禮也謂報氣報魄二禮備足是祀事上王禮之至禮也○注二端至其類○正義曰云更有尊名云鬼神也者解經二端旣立氣也魄也是二端更有尊
名名鬼神是旣立謂尊名立也云二禮謂朝事與薦黍稷也者以經云朝事以報氣蕭黍稷以報魄也云見及見間皆當爲覸字之誤也者經云見以蕭光但
有見字在旁無間間旁無見字此得據意皆是覸雜之理故知誤加以間邊加見凡覸者所見錯雜之義故閒旁見也云覸當爲馨以與香達文無取覸雜燔
馨聲相近故云聲之誤也云取牲祭脂也者案詩生民云取蕭祭脂是取蕭與祭牲之時雜燒之一祭之中再度燔蕭朝踐燔膟膋之時亦有蕭也故郊特牲
云取膟膋升首報陽也注云膟膋腸閒脂也與蕭合燒之是朝踐燔燎也郊特牲又云旣奠祭後焫蕭合羶薌是饋熟焫蕭也云有虞氏祭首至周祭肺皆明
堂位文云兩甒醴酒也者以士喪禮旣夕禮皆兩甒醴酒故知醴酒也此用甒者蓋是天子追享朝踐用大尊此甒卽大尊或可子男之禮禮器云君尊瓦甒
謂子男也熊氏以爲異代法也云報氣以氣報魄以實各首其類者燔燎羶香蕭光之屬是氣也黍稷肝肺之屬是實物也首本也報氣以氣是虛還以羶香
虛氣報之報魄以實還以黍稷實物報之各本其事類故云各首其類也○

附釋音禮記注疏卷第四十七

禮記注疏卷四十七校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

祭義第二十四

祭不欲數節

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠至無樂　惠棟校宋本無此廿一字

春禘者夏殷禮也周以禘爲殷祭更名春祭至曰祠　惠棟校宋本作春禘至曰祠

郊特牲以注禘當爲礿　監本如此惠棟校宋本毛本作以郊特牲注

致齊於內節

思其所嗜　各本同石經同釋文出所耆云注及下並同○按嗜正字耆假借字

致齊至齊者　惠棟校宋本無此五字

此一節明祭前齊日之事　監本毛本如此惠棟校宋本無日字

祭之日入室節

祭之至之聲　惠棟校宋本無此五字

孝子當想象僾僾髣髴見也詩云愛而不見　閩監毛本同惠棟校宋本髣髴作髣髴衛氏集說同段玉裁校本謂當作孝子當想象僾然說文曰僾仿佛見也詩云僾而不見

祝闔牖戶　閩監本同與士虞禮記合毛本牖誤牖

如尸一食九飯之須　惠棟校宋本同閩監毛本須作頃衛氏集說同

君子生則敬養節

享猶祭也饗也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引足利本饗作鄉按釋文出鄉也浦鏜校云鄉誤饗

君子至私也　惠棟校宋本無此五字

唯聖人爲能饗帝節

唯聖至之也　惠棟校宋本無此五字

夫人奠設盎齊之奠　閩監毛本同惠棟校宋本奠作尊下文預設盎齊之尊同按注設盎齊之奠各本俱作奠蓋注與疏異本浦鏜校則幷改注盎齊之奠作盎齊之尊

文王之祭也節

謂夜而至旦也　惠棟校宋本有而字宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同此本而字脫閩監毛本同

文王至必哀　惠棟校宋本無此五字

言文在廟中　閩監毛本同惠棟校宋本文下有王字

如似眞見親所愛　閩監毛本同考文云宋板似作以衛氏集說無似字

王肅然解欲色　閩監毛本同浦鏜校然字當在解欲色下誤倒在上

得其夜發夕至明而不寐　考文引宋板同閩監本得作待毛本得誤待

故知二人容尸與侑侑也　惠棟校宋本衛氏集說同此本侑字誤重閩監毛本同

仲尼嘗節

濟濟者容也　各本同石經同釋文出濟濟者客也云口白反賓客也下客以遠同按岳氏九經三傳沿革例云石經舊監本蜀大字本及越本注疏並作容諸本間以王肅音爲口白反遂作客非是

夫何慌惚之有乎　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同坊本作慌忽按釋文出慌惚云本又作忽石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作慌惚下以其慌惚同

仲尼至嘗也　惠棟校宋本無此五字

謂容貌自反覆而脩正也　閩監毛本同惠棟校宋本正作整衛氏集說同下以自脩正同

言孝子若作賓客之容　閩監毛本同惠棟校宋本無作字

更覆結之　惠棟校宋本如此此本之上衍上字閩本同監毛本結之誤結上文

言親親對孝子之辭　閩監毛本同考文云宋板無對字

又容以自反與容以遠相對　閩監毛本同惠棟校宋本容以自反作容以自反按容以自反之容不當作客容以遠之容當作客也

孝子將祭節　惠棟校云孝子節宮室節於是諭其志意節宋本合爲一節

孝子至治之　惠棟校宋本無此五字

宮室既脩節

夫婦齊戒沐浴盛服　閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同坊本盛服二字無石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本並有盛服二字

脩設謂除及黝堊　惠棟校宋本除上有埽字岳本嘉靖本宋監本衛氏集說同考文引古本足利本同此本埽字脫閩監毛本同

宮室至進之　閩監毛本同惠棟校宋本作[illegible][illegible]至也與

於是諭其志意節

言想見其仿佛來　惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本仿作仿佛字同閩監毛本仿佛作仿佛衛氏集說同釋文同疏放此

於是至志也惠棟校宋本無此五字

孝子之祭也節

孝子至之也惠棟校宋本無此五字

以其禮包衆專非可極惠棟校宋本非下有一字續通解同衛氏集說同此本一字脫閩監毛本同

孝子之祭可知也節

孝子至之矣惠棟校宋本無此五字

謂齊莊惠棟校宋本上有齊字宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同此本脫閩監毛本同

孝子之有深愛者節

不失其孺子之心也各本同釋文孺作孺

孝子至道也惠棟校宋本無此五字

先王之所以治天下者五節

先王至家也惠棟校宋本無此五字

無加於孝乎閩監毛本同惠棟校宋本加上有以字衛氏集說同無乎字

言先王設教之原閩監毛本同惠棟校宋本原作源

子曰立愛自親始節

錯諸天下各本同石經錯字摩滅釋文出措諸○按措正字錯假借字

子曰至不行惠棟校宋本無此五字

言皆行也惠棟校宋本此下標禮記正義卷第五十五終記云凡卅二頁

郊之祭也節惠棟校宋本自此節起至建國之神位節止第五十六卷卷首題禮記正義卷第五十六

郊之至至也惠棟校宋本無此五字

此一節論祭祀之禮閩監毛本同衛氏集說祭作郊

祭之日節

祭之至至也惠棟校宋本無此五字

君從此待之也閩監毛本同惠棟校宋本此作北續通解同

以供炙肝及爇蕭也惠棟校宋本如此衛氏集說同此本肝誤肝蕭誤爇爇字闕閩監毛本作以供炙肝及焫蕭也並誤

按說文及字林云惠棟校宋本同閩監毛本云誤文

郊之祭節

郊之至及闇惠棟校宋本無此五字

祭日於東節惠棟校云祭日於東節日出節宋本合爲一節

祭日至其位○正義曰端正也惠棟校宋本無上九字

天下之禮節

變和吾物互之也閩本同考文引宋板同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本之作文

天下至微矣惠棟校宋本無此五字

宰我曰吾聞鬼神之名節

宰我至至也惠棟校宋本無此五字

氣者是人之盛極也考文引宋板同閩監毛本人作神

是聖人設教興致之惠棟校宋本作與衛氏集說同此本與字闕閩監毛本與作時

衆生必死節

陰讀爲依蔭之蔭閩本岳本宋監本嘉靖本衛氏集說同監毛本蔭作廕下同

因物之精節

因物至以服惠棟校宋本無此五字

所以明鬼神爲極者閩監毛本同惠棟校宋本明作名

既生魄陽曰魂毛本有曰字衛氏集說同此本曰字脫閩監本同

二端旣立節

二端至至也惠棟校宋本無此五字

既見已與立尊名云鬼神也惠棟校宋本同閩監毛本已與誤乃更

謂見覸讀爲覸閩監毛本同浦鏜校云覸見當爲覸之誤段玉裁校本云當是覸

虞氏以首惠棟校宋本上有有字此本有字脫閩監毛本同

言祭初所以加鬱鬯閩監毛本同惠棟校宋本無以字衛氏集說同

下愛上恩賜閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本愛作受

是祀舉上王閩監毛本上作先惠棟校宋本祀作從盧文弨校云上字非

或可子男之禮惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本可誤同

禮記注疏卷四十七校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十八

祭義

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

君子反古復始不忘其所由生也是以致其敬發其情竭力從事以報其親不敢弗盡也從事謂修薦可以祭者也【疏】君子至盡也○正義曰此一節申明反古復始竭力報親之事○是以致其敬發其情者以君子反古復始不忘其所由生是以故致其恭敬發其情性竭力從事以報其親謂竭盡氣力隨從其事以上報其親不敢不極盡也是故昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎取之敬之至也藉藉田也先古先祖○藉在亦反藉田說文作耤紘音宏耒力內反酪音洛齊音咨本亦作粢【疏】是故至至也○正義曰以君子報親不敢不盡心以事之故古天子諸侯有藉田以親耕○以事天地山川社稷先古者上雖總論天子諸侯此言天地者特據天子自外則通先古謂先祖也以爲醴酪齊盛於是乎取之者謂祭祀諸神須醴酪粢盛之屬於是乎藉田而取之敬之至也○古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牷祭牲必於是取之敬之至也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也歲時齊戒沐浴而躬朝之謂將祭祀卜牲君朔月月半巡視之君召牛納而視之更本擇牲意○朝直遙反注躬朝同牷音全【疏】古者至至也○正義曰此一經明孝子報親竭力養牲之事及歲時齊戒沐浴而躬朝之者云歲時謂每歲依時謂朔月月半也躬親也既卜牲吉在牢養之而身朝之者辭也○犧牷祭牲必於是取之者犧純色謂天子牲也牷完也謂諸侯牲也犧牲所祭之牲必於是養獸之官受擇取之養獸者若周禮牧人也○君召牛納而視之者此更本擇牲之時君於牧處更命取牛來納之於內而視之○君皮弁素積朔月月半君巡牲者鄭前言歲時朝之也巡行也皮弁諸侯視朔之服朔月月半君服此衣而巡牲○所以致力孝之至也者是孝道之至極耕藉云敬之至養牲云孝之至互文也古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也風戾之者及早涼脆採之風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡濕○近附近之近仞音刃七尺曰仞昕許斤反日欲出蠶才南反奉芳勇反下及注同種章勇反戾力計反燥也食音嗣蚤音早本亦作早脆七歲反燥悉早反爲路反歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢以禮之歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而云夫人記者容二王之後與禮之禮奉繭之世婦○單音丹繭古典反與音餘注同褘音暉○古之獻繭者其率用此與閒者之辭○率音類又音律又所律反○及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緖也○繅悉刀反下同說文作繅云抽繭出絲也以此爲手搋之字以音出所緖也反○盆蒲奔反淹也揜本亦作淹徐於驗反又於斂反【疏】古者至至也○正義曰此一節廣明孝子報親養蠶祭服祀先王先公之事○公桑蠶室者謂官家之桑於處而築養蠶之室○近川而爲之者取其浴蠶種便也○築宮仞有三尺棘牆而外閉之者築宮謂築養蠶宮牆七尺曰仞言牆之七尺○又築宮有三尺高一丈也傳曰雉有三尺雉字者謨也棘牆者謂牆上置棘外閉稱扇在戶外閉也○大昕之朝爲季春朔日之朝卜三宮之夫人者諸侯之夫人半王后故三宮○世婦之吉者亦諸侯世婦卜取之吉者前雖總舉天子諸侯此特舉諸侯互言之○奉種浴于川者言蠶將生之時而又浴之初於仲春已浴之至此更浴之○風戾以食之者戾乾也使早采桑必待露而濕露性惡濕故乾而食之○歲既單矣者單盡也三月之末四月之初○遂獻繭于夫人者蠶是而人食之事故獻繭于夫人○夫人曰此所以爲君服與者所奉繭處之重○遂副褘而受之者既獻于君之祭服故夫人首者副身者褘衣受此所奉獻之繭○因少牢以禮之接獻繭之世婦○古之獻繭者其率用此與者率法也如此邪重之事之義故問之也○及良日夫人繅者更擇吉利之日至而後乃夫人自繅○三盆手者猶三淹也手者每淹以手擬出其緒故云三盆手○遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅者以夫人親繅三盆以手振出其緒乾遂布與三宮夫人世婦之吉者既據諸侯之則夫人唯一人世婦之吉者此據互天子而言之以天子有三夫人就其中取吉者若諸侯唯世婦之吉者養蠶繅非一人而已唯云世婦之吉者擇其吉者以爲領非唯一人而已○以祀先王先公之至也者前云解耕藉男子之事故云主以事天地山川社稷云先祖養蠶是婦人之事婦人不與外祭故云以祀先王先公其實養蠶爲衣亦事天地山川社稷○注副褘至後與○正義曰案司服注云唯二王後褘衣與此注同案明堂位魯公夫人亦用褘衣此不言者魯特賜非常法此據常者故不言君子曰禮樂不可斯須去身斯須猶須臾也致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也子讀如不子之子諒信也油然物始生好美貌○易以豉反下同子如字徐將吏反及下注同諒音亮下同油音由樂音洛下不樂同○致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威躬身也心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而慢易之心入之矣故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而不與爭也望其容貌而衆不生慢易焉極至也○爭爭闘之爭○故德煇動乎內而民莫不承聽理發乎外而衆莫不承順理謂言行也○煇音輝行下孟反下理行而行皆同故曰致禮樂之道而天下塞焉舉而錯之無難矣塞充滿也○而措本又作錯七故反樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文減猶倦也盈猶溢也樂以統情禮以理行人之情有溢而行有倦而進之以能進者爲文溢而使反以能反者爲文文謂才美○減胡斬反又古斬反下同禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反報讀曰褒猶進也○銷音消報依注音褒保毛反下同禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也【疏】君子至一也○正義曰此一節已具於樂記但記者別人故於此又

記之其義已具在樂記故於此不繁文也曾子曰孝有三大孝尊親其次弗辱其下能養公明儀問
於曾子曰夫子可以為孝乎曾子曰是何言與是何言與君子之所為孝者先
意承志諭父母於道參直養者也安能為孝乎公明儀曾子弟子○養羊尚反後皆同與音餘先悉薦反徐
所材反○曾子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎居處不莊非孝
也事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五
者不遂烖及於親敢不敬乎遂猶成也○涖音利又音類本又作泣陳直覲反烖音災於親本又作灾及於身○亨孰羶
薌嘗而薦之非孝也養也君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此
所謂孝也已然猶如也○亨普彭反薌將見反○衆之本教曰孝其行曰養養可能也敬為難敬
可能也安為難安可能也卒為難父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能
終矣仁者仁此者也禮者履此者也義者宜此者也信者信此者也強者強此
者也樂自順此生刑自反此作曾子曰夫孝置之而塞乎天地溥之而橫乎四
海施諸後世而無朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南
海而準推而放諸北海而準無朝夕言常行無輟時也放猶至也準猶平也○遺如字又于季反樂音岳又五孝反溥本亦作敷
同芳于反放甫往反下同至也準諸尹反平也輟張劣反詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也曾
子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其時非孝
也夫子孔子也曾子述其言以云○斷丁管反○孝有三小孝用力中孝用勞大孝不匱勞猶功也○匱其媿反下
同○思慈愛忘勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣博施備物可謂不匱矣思慈
愛忘勞思父母之慈愛己而自忘己之勞苦○施始豉反父母愛之嘉而弗忘父母惡之懼而無怨無怨無怨於父
母之心○惡烏路反父母有過諫而不逆順而諫之父母既沒必求仁者之粟以祀之此之謂
禮終喻曾凶猶不取惡人物以事亡親○[illegible]曾子至禮終○正義曰此一節以下至可謂孝矣廣明為孝子之事今各依文解之○孝有三者大孝尊
親一也即是下文云大孝不匱聖人為天子者也尊親嚴父配天也○其次弗辱二也謂賢人為諸侯及卿大夫士也各保社稷宗廟祭祀不使傾危以辱親
也即與下文中孝用勞亦為一也○其下能養三也謂庶人也與下文云小孝用力為一能養謂用天分地以養父母也○先意承志諭父母於道者先意謂
父母將欲發意孝子則預前逆知父母之意而為之是先意也承志謂父母已有志己嘗承奉而行之諭父母於道者或在父母意前或在父母意後皆曉諭
父母將歸於正道也○五者不遂烖及於親敢不敬乎者遂猶成也若行在上五者事不成其如是哉害必及親所以為非孝然則君子於上五者豈敢不敬
而承之者乎○亨孰羶薌嘗而薦之非孝也養也者言亨孰羶薌之美先自口嘗而後薦之父母此非孝也唯是供養○君子之所謂孝也者國人稱願然曰
幸哉有子如此所謂孝也已者言嘗薦美食但是養也非諭孝子言若人將為孝曰此子百行皆美一國之人稱揚幾願然曰如此是幾願之云此子父母有

幸遇哉而有孝子如此所謂孝也已謂然而今人養順如此乃所謂孝也○衆之本教曰孝者言孝為衆行之根本以此根本而教於下名之曰孝孝則孝經
云孝者德之本又云教民親愛莫善於孝是衆行之根本以教於民故謂之孝也○其行曰養者言不能備孝之德其唯行孝上之禮但謂之養者也○養
可能也敬為難者言供養父母可能為也但尊敬父母是為難也○敬可能也安為難者其敬雖難猶可為也但使父母安樂為難也○安可能也卒為難者
卒終也父母在日使之安樂猶可能也但父母沒後終身行孝是為難也○父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣者解卒為難之事其卒者謂父
母既沒之後謹慎奉行其身恆在善道不遺與父母惡名也言如此可謂能卒矣仁者仁此者也此謂孝也言欲行仁者先仁恩於此此孝子欲行仁於外必
須行仁恩於父母也故云仁者仁此者也○禮者履此者也履踐履也言欲行禮於外者必須履踐此孝者也○義者宜此者也言欲行義於外者必須得宜
於此孝也行孝得宜乃可施義於外○信者信此者也言欲行誠信於外須誠信於孝道言孝道誠信始可誠信於外○強者強此者也言欲強盛於外者必
須強盛於孝道言行孝道強盛則能強盛於外○樂自順此生者自由也言身之和樂由順從孝道而生若能順從孝道則身和樂刑自反此作者言身受刑
戮由反此孝道而興作若違反孝道則刑戮及身○曾子曰夫孝置之而塞乎天地者自此以前皆曾子之言但此以下事異故更言曾子曰○夫孝置之而
塞乎天地者置謂措置也言孝道措置於天地之間塞滿天地言上至天下至地謂成天地神明也○溥之而橫乎四海者溥布也布此孝道而橫被於四海
言孝道廣遠也溥字而定本作傅傅溥古字溥著之名義俱通其義如此一也○施諸後世而無朝夕者諸於也謂施此孝道於後世而無一朝一夕而不
行也終長行之言長久○推而放諸東海而準至北海而準者推謂推排也放至也諸於也言推排孝道至於四海能以為法準平而法衆之無所不從也○
詩云自西自東自南自北無思不服者詩大雅文王有聲之詩美武王也言武王之德能如此今孝道亦然四海之內悉以準法而行之與武王同故引以證
之○曾子曰樹木以時伐焉者至此之謂禮終亦是曾子之言以語更端故更云曾子○思慈愛忘勞可謂用力矣者以庶人思父母慈愛忘躬耕之勞可謂
用力矣○尊仁安義可用勞矣者諸侯卿大夫士尊重於仁安行於義心無勞倦是可謂用勞矣博施備物可謂不匱矣者匱乏也言博施則德教加於百姓
刑于四海是也備物謂四海之內各以其職來助祭如此即是大孝不匱也○樂正子春下堂而傷其足數月不出
猶有憂色門弟子曰夫子之足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善
如爾之問也善如爾之問也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所
養無人為大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂
全矣曾子聞諸夫子述曾子所聞於孔子之言○數色主反下同瘳丑留反差也○故君子頃步而弗敢忘孝也今予
忘孝之道予是以有憂色也頃當為跬聲之誤也予我也○頃讀為跬缺婢反又丘弭反一舉足為跬再舉足為步○壹舉
足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母壹舉足而不敢忘父母是故道而不
徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆壹出言而不敢忘父母是故惡言不
出於口忿言不反於身不辱其身不羞其親可謂孝矣徑步邪趨疾也忿言不反於身人不能無忿怒
忿怒之言當由其直則人服不敢以忿言來也○徑古定反邪似嗟反趨七俱反[illegible]正至孝矣○正義曰此一節論樂正子春傷其足而憂因明父母
遺體不可損傷之事○無人為大者言天地生養萬物之中無如人最為大故孝經云天地之性人為貴是也○不虧其體不辱其身可謂全矣者弗直體全

又須譽名得全若能不虧損形體得全不損辱其身是譽名得全也○故君子頃步而弗敢忘孝也者頃跬也謂一舉足君子於一舉足之間不敢忘父母也言忘之恐有傷損○是故道而不徑者謂於正道而行不游邪徑正道平易於身無損傷邪徑險阻或於身有患○舟而不游者言渡水必依舟船不浮游水上乘舟則安浮水則危不敢以先父母之遺體行殆者以其不忘父母之遺體故不敢以先父母遺餘之體而行歷危患之處○惡言不出於口者悖逆惡戾之言不出於口為人所賤也○忿言不反於身者謂己之言必能正當人則服之故他人賤忿之言不反於身定本反於身作及字○不辱其身不羞其親可謂孝矣者總結舉足出言二事身及親並不羞辱可謂孝矣也

○昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒

貴謂燕賜有加於諸臣也尚謂有事尊之於其黨也臣能世祿曰堯舜時多仁聖有德後德則在小官○

【疏】昔者至尚齒○正義曰此前經明孝以下至不敢犯又兼明孝弟故下云孝弟發諸朝廷事兼孝弟也各隨文解之今此一經論四代相順尚齒之義○有虞氏貴德而尚齒者虞氏帝德弘大故貴德德之中年高者在前是德中尚齒○夏后氏貴爵而尚齒者夏后之世漸澆薄不能貴德而尚功功高則爵高既貴其官爵德雖下而爵高者則貴之由道劣故也故貴爵之中年高者在前故云尚齒○殷人貴富而尚齒者殷人又劣於夏但身有功則與之重爵殷家累世有功世爵而富乃貴之故云貴富亦年高者在前故云尚齒○周人貴親而尚齒者周人又劣於殷敬愛疏狹殷人疏而富者皆貴之周人於己有親乃貴之就此之中亦年高者在前故云尚齒○注貴謂至小官○正義曰鄭恐經云貴者皆班序在上故名之貴謂燕賜有加於諸臣凡四代朝位班序皆以官爵為次悉皆重爵而夏后氏貴者但於爵高者加恩賜云尚謂有事尊之於其黨也者謂德爵富親各於其類之中而敬尊也云舜時多仁聖有德後德則在小官者鄭解虞氏貴德之意以舜時仁聖者多人皆有德其德小先來者己居大官其德大後來者則在小官是小官而德尊者故有虞氏貴之所以燕賜加於大官俗本後德多作小德者○

虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也

言其先老也○

【疏】虞夏至事親也○正義曰此一經覆述虞夏以來尚年之事虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者言虞夏殷周雖是明盛之王也未有遺棄其年者悉皆尚齒更無他者以加之年之貴乎天下久矣者從虞夏以來貴年是久矣○次乎事親也者言貴年之次弟近於事親之孝除孝則次弟也

○是故朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣

同爵尚齒老者在上也君問則席為之布席於堂上而與之言凡朝位立於庭魯哀公問於孔子命席不俟朝君揖之即退不待朝事畢也就之就其家也老而致仕君或不許異其禮而已○於朝直遙反後皆同弟音悌下及下注同為于僞反○

【疏】是故至廷矣○正義曰此一經明朝廷之中行於弟也○是故朝廷同爵則尚齒者此因前文尚年以是之故朝廷之中同爵則尚齒官爵同者則貴尚於齒四代皆然○七十杖於朝君問則席者以其尚齒故七十者許之據杖於朝若君有問則布席令坐也○八十不俟朝君問則就之者年已八十不但杖於朝而已見君揖則退不待朝事畢也若君有事問之則就其室是遜弟敬老之道通達於朝廷矣○注凡朝至而已○正義曰知朝位立於庭者案燕禮大射君與卿大夫皆立卿大夫立於庭君立于阼階上是也云魯哀公問於孔子命席者儒行文云不俟朝君揖之即退者案燕禮大射卿大夫立于庭北面君降自阼階南鄉爾卿卿西面爾大夫大夫皆少進皆北面爾揖也於時老臣君揖則退不待朝事畢也則於路寢門外曰視朝亦揖竟即退不待朝事畢也云老而致仕君或不許異其禮而已者案曲禮云大夫七十而致仕若不得謝是或不許也此經中所云是君不許者故七十杖於朝君問則席又八十不俟朝是異其禮若其致事君許則王制云七十不俟朝八十杖於朝是君許者與此異

行肩而不併不錯則隨見老者則車徒辟班白者不以其任行乎道路而弟達乎道路矣

錯鴈行也父黨隨行兄黨鴈行車徒辟乘車步行皆辟老人也班白者髮雜色也任所擔持也不以任少者代之○併步頃反餘扶頂反辟音避注同行戶剛反下同擔都甘反少詩照反下同○

居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡而弟達乎州巷矣

老窮不遺以鄉人尊而長之雖貧且無子孫無弃忘也一鄉者五州巷猶閭也○遺如字一本作匱其媿反長丁丈反下文皆同○

【疏】行肩至巷矣○正義曰此一節明弟通達於道路○行肩而不併者謂老少並行言肩臂不得併行少者差退在後則朋友肩隨是也○不錯則隨者若兄黨為鴈行之差錯是父黨則隨從而為行○見老者則車徒辟者謂少者或乘車或徒步若逢見老者則辟之○班白者不以其任行乎道路者任謂擔持言班白不以所任之物行于道路少者必代之是弟通達於道路○注錯鴈至鴈行○正義曰錯參差假鴈行為行父黨隨行王制文○

古之道五十不為甸徒頒禽隆諸長者而弟達乎獀狩矣

四井為邑四邑為丘四丘為甸甸六十四井也以為軍田出役之法五十始衰不從力役之事也頒之言分也隆猶多也及田者分禽多其老者謂蒐作求五十者春獵為獀冬獵為狩○甸田見反頒音班獀本亦作廋音蒐所求反狩音獸○

軍旅什伍同爵則尚齒而弟達乎軍旅矣

什伍士卒部曲也少儀曰軍尚左卒尚右○卒子忽反下同○

【疏】古之至旅矣○正義曰此一節明弟道達於獀狩○古之道者謂作記之人在於周末於時力役煩重卻道周初之事故云古之道也○五十不為甸徒者謂方八里之甸徒謂步卒軍法八里出長轂一乘步卒七十二人謂之甸者以供軍賦及田役之事五十者氣力始衰不為此甸役徒卒頒禽隆諸長者謂四十九以下田畢頒禽之時多長者○注四井至為狩○正義曰四井為邑至六十四井也司馬法文云以為軍田出役之法者謂一甸之中出長轂一乘甲士三人步卒七十二人供君田役事故云以為軍田出役之法云五十始衰不從力役之事也者王制文云謂竭作未五十者案小司徒云凡起徒役毋過家一人以其餘為羨唯田與追胥竭作若田與追胥竭作之時此未五十者猶任田役故頒禽之時多長者云春獵為獀冬獵為狩爾雅釋天文經云獀狩夏苗秋獮可知也○注什伍至部曲也○正義曰五人為伍二伍為什士謂甲士卒謂步卒在軍旅之中時主帥部領團曲而聚故云部曲○

孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獀狩脩乎軍旅衆以義死之而弗敢犯也

死之死此孝弟之禮○放方往反○

【疏】孝弟至犯也○正義曰此一節總論結上文○孝弟發諸朝廷者即上文而弟達乎朝廷是也在上諸文但云弟此兼云孝者以孝故能弟弟則孝之次也此經總結前諸文故云孝弟也○衆以義死之而弗敢犯也者言孝弟之道通於朝廷行於道路州巷獀狩軍旅無處不行孝弟以教衆庶也故衆以道理之義死於孝弟也言行孝弟雖死不捨不敢犯此孝弟而不行也

○祀乎明堂所以教諸侯之孝也食三老五更於大學所以教諸侯之弟也祀先賢於西學所以教諸侯之德也耕藉所以教諸侯之養也朝覲所以教諸侯之臣也五者天下之大教也

祀乎明堂宗祀文王西學周小學也先賢有道德王所使教國子者○食音嗣下同更古衡反下同大學音泰下大學注大下皆同

【疏】祀乎至教也○正義曰此一節廣明孝弟之道養三老五更及齒學之事○祀乎明堂所以教諸侯之孝也者於周言之祀文王也故樂記云祀文王於明堂是也○食三老五更於大學所以教諸侯之弟也者案孝經云雖天子必有父也注謂養老也父謂君老也此食三老而屬弟者以上文祀文王於明堂為孝故以食三老五更為弟文有所對也○祀先賢於西學所以教諸侯之德也者以先賢有德故祀之令諸侯尊敬有德故云教諸侯之德此西學鄉注云周小學則周之小學在西郊則王制云養庶老於虞庠虞庠在國之西郊是也

○注祀乎至子者○正義曰云祀乎明堂宗祀文王者鄭以樂記武王伐紂稱祀乎明堂而民知孝○彼謂文王廟制如明堂武王伐紂後而祀之恐此祀乎明堂亦與彼同故云謂宗祀文王也實於明堂之中知者以此經廣明周法故五者天下之大教明不獨論武王是指周公制禮之後宗祀文王也云西學周之小學也者謂虞庠也以祀先賢明於虞庠小學故大司樂云凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗文王世子又云書在上庠以此知祭先賢所道之經各於所習之學若瞽宗則在國虞庠爲小學者則在西郊今祀先賢則於西郊也

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也是故鄉里有齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡此由大學來者也　割牲制俎實也冕而總干親在舞位以樂侑食也教諸侯之弟次事親○酳音胤又事覲反○

天子設四學當入學而大子齒　四學謂周四郊之虞庠也文王世子曰行一物而三善皆得唯世子而已其齒於學之謂也○

【疏】食三至子齒○正義曰此一節明養三老五更之禮而竭其力下象其德○天子袒而割牲者謂牲入之時天子親割也○執醬而饋者謂食之時親執醬而饋也○執爵而酳者酳食罷親執爵而酳之也○冕而總干者干盾也親在舞位持盾而舞也○是故鄉里有齒者以天子敬老鄉里化之故有齒也○老窮不遺者老而敬養故在下年老及困窮者皆化上而養之故不見遺棄作記者以老窮被尊養人皆化上故強不犯弱衆不暴寡○此由大學來者也所致此養三老五更於大學故此化而來○天子設四學者謂設四代之學周學也殷學也夏學也虞學也○書入學而大子齒天子設四學以有虞庠爲小學設置於四郊是天子設四學據周言之書入學而大子齒者當入學之時而大子齒於國人故云而大子齒○注四學至庠也○正義曰皇氏云四郊虞庠以爲四郊皆有虞庠○

天子巡守諸侯待于竟天子先見百年者　問其國君以百年者所在而往見之○守手又反本亦作狩竟居領反○

八十九十者東行西行者弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也　弗敢過者謂道經之則見之○

【疏】天子至可也○正義曰此一節亦明尙齒貴老之義○天子巡守者謂巡行守土諸侯○諸侯待于竟天子先見百年者謂天子問此諸侯之國內有百年之人天子則先往就見百年者八十九十者東行西行者弗敢過者既未滿百歲不可一一就見若天子諸侯者其行次或東行西行至八十九十者或閭里之旁不敢過抽而去必往就見之○欲言政者君就之可也者謂八十九十之人雖不當道路在左右欲共言論政教君即往就之可也

壹命齒于鄉里再命齒于族三命不齒族有七十者弗敢先　此謂鄉射飲酒時也齒者謂以年次立若坐也三命列國之卿也不復齒席之於賓東不敢先族之七十者謂既一人舉觶乃入也雖非族亦然承齒乎族故言族爾○復扶又反下文注將復入同觶之豉反○

七十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之揖讓而后及爵者　謂致仕在家者其入朝君先與之爲禮而后揖卿大夫士

【疏】壹命至爵者○正義曰此一節明鄉里之中敬齒之法○一命齒于鄉里者此謂鄉射飲酒之時身有一命官者或立或坐齒與鄉人同○再命齒于族者謂身有再命之官其命既高鄉人疏者雖復年高不與之齒但族親之內計長幼爲班序○三命不齒者謂身在三命官其命轉尊不復齒於親族謂特坐賓東○族有七十者弗敢先者若此飲酒之時族親之內有年七十者令其先入此三命者乃始後入故云不敢先也○注此謂至族爾○正義曰此經云齒于鄉里齒于族未知何時如此故明之云謂鄉射飲酒時鄉射謂鄉人詢衆庶而爲射於此時先行飲酒之禮是鄉射有飲酒者也又云飲酒者謂鄉人飲酒及黨正飲酒於此注鄉射飲酒兼此三義也今案儀禮鄉飲酒及鄉射無一命齒于鄉里再命齒于族之文此一命再命之文在黨正故鄭注鄉飲酒云此篇無正齒位之事是也雖無正齒位之事無賓鄉射鄉飲酒亦有正齒位之禮但文不備也故此云鄉射飲酒以總正齒位之事也云齒者謂以年次立若坐也者士立於堂下大夫坐於堂上知者鄉射云大夫受獻訖及衆賓皆升就席於時雖立至徹俎乃坐鄉射記又云既旅士不入不見士坐之文明立于堂下云三命列國之卿也者據諸侯言之謂當飲酒之時若天子國黨正飲酒三命不齒謂上士也以天子上士三命故也此經雖據諸侯亦謂黨正飲酒故云三命不齒鄭注三命列國之卿若其鄉飲酒諸侯之國但爵位爲卿大夫雖再命一命皆得不齒以鄉飲酒賓賢能其賓必少其得爵爲卿大夫者必年長於賓故在賓東西面而不齒若黨正飲酒以正齒位其賓必長故天子諸侯之國三命乃不齒知鄉飲酒爵爲卿大夫乃不齒者案鄉飲酒云席于賓東公三重大夫再重注云席此二者於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三命者乃不齒於諸侯之國爵爲大夫則不齒是大夫坐於上士立於下者謂諸侯之國若天子黨正飲酒一命下士立於下再命中士齒於父族坐於堂上三命上士席於賓東云不敢先族之七十者謂既一人舉觶乃入也者族七十者初飲酒之時則與賓衆先入此三命者得爲待獻賓獻介獻衆賓之後至一人舉觶之時乃始入也故鄉飲酒鄉射記皆大夫樂作之前一人舉觶之後乃始得入也若然大夫之入依禮自當一人舉觶之時謂令無族人七十者亦當如此又族之七十者及鄉人少者於先己入今特云族有七十者不敢先者紀人之意以身有三命應合在族人七十者之先欲明敬齒上老故云不敢先爾是以鄭注云鄉非族亦然但鄉人長老皆上之既入然後始入此有族有七十者熊氏云謂黨正飲酒故正齒位故有七十若鄉飲酒之禮則無七十者故鄉飲酒明日乃息司正告于先生君子是老者明日乃入也○

天子有善讓德於天諸侯有善歸諸天子卿大夫有善薦於諸侯士庶人有善本諸父母存諸長老祿爵慶賞成諸宗廟所以示順也　薦進也成諸宗廟於宗廟命之祭統有十倫六曰見爵賞之施焉○見賢遍反施始豉反

【疏】天子至順也○正義曰此一節明有善讓於尊上示以敬順之道不敢專也○

昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也善則稱人過則稱己教不伐以尊賢也　立以爲易易謂作易易抱龜易官名周禮曰大卜大卜主三兆三易三夢之占○卷古本反知音智斷丁亂反○

【疏】昔者至賢也○正義曰此一節亦明其不敢專輒尊賢之事也○立以爲易者聖人謂伏羲文王之屬與建陰陽天地之情仰觀天文俯察地理立此陰陽以作易鄭今時易也易抱龜南面天子袞冕北面者立爲占易之官抱龜南面尊其神明故南面天子親執尊道服袞冕北面○必進斷其志焉者言天子雖有聰明哲知之心必進於龜之前令龜斷決其己之所有爲之志示不敢自專以尊敬上天也○教不伐以尊賢也者有善稱人有過稱己教在下不自伐其善以尊教賢人也○注周禮至之占○正義曰此禮官者於周禮大卜大卜三兆者玉瓦原也鄭注云言兆形似玉瓦原之釁罅原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆三易者連山歸藏周易杜子春云連山宓羲歸藏黃帝鄭作易贊云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易三夢一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟○

孝子將祭祀必有齊莊之心以慮事以具服物以脩宮室以治百事　謂齊之前後也

及祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛然　如懼不及見其所愛者○恐曲勇反

其奠之也容貌必溫身必詘如語焉而未之然　奠之謂酌尊酒奠之及饋之屬如語焉而未之然如有所以語親而未見答○以語魚預反○

宿者皆出其立卑靜以正如將弗見然　宿者皆出謂賓助祭者事畢出去也如將弗見然祭事畢而不知親所在思念之深如不見出也○

及祭之後陶陶遂遂如將復入然　思念既深如親將復入也陶陶遂遂相隨行之貌

○陶音遙遂本又作隧音遂○是故慤善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子之志也術當為述聲之誤也○思息嗣反術義作述○【疏】孝子至志也○正義曰此一節明孝子將祭祀之時顏色容貌務在齋莊卑詘思念其親存也以慮事者言孝子先齋莊其心以謀慮祭事○以具服物者以備具衣服及祭物○以治百事者謂齋前後凡治百眾之事行必恐如懼不及愛然者言孝子色必溫和行必戰恐其形貌如似畏懼不及見親之所愛然止由如是言心貌必溫○身必詘者言孝子設奠及薦之時容貌溫和身形必卑詘○如語焉而未之然者如以語諸白於親而未之見聽荅者○宿者皆出者謂助祭所宿之賓今祭事已畢並皆出去孝子其立卑柔靜默然後以正定心意以思念其親如似將不復見顏色出然○及祭之後陶陶遂遂如將復入然者孝子思念親深及至祭後想像親來形貌陶陶遂遂如似親將復反更入然○是故慤善不違身者以孝子思念親深為是之故情慤純善之故行不違離於身害恆慤善也○耳目不違心者言忠心思慮不違於親無時歇也○結諸心者言思念深結積於心○形諸色思念其親形見於色○而術省之者術述省視也言思念其親但遺循述而省視之反覆不忘也此乃孝子思念親之志也○建國之神位右社稷而左宗廟周尚左也【疏】建國至宗廟○正義曰此一節明神位所在周人尚左故宗廟在左社稷在右案桓二年取郜大鼎納於大廟何休云質家右宗廟尚親親文家右社稷上尊尊此說與鄭合故鄭云周尚左也○右

附釋音禮記注疏卷第四十八

禮記注疏卷四十八校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

祭義

君子反節

君子至盡也　惠棟校宋本無此五字

是故昔者天子節

爲藉千畝　惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本藉誤耤釋文出爲藉下爲藉同注疏放此

是故至至也　惠棟校宋本無此五字

古者天子諸侯必有養獸之官節

古者至至也　惠棟校宋本無此五字

必於是養獸之官　閩監毛本同惠棟校宋本無於字衛氏集說同

古者天子諸侯必有公桑蠶室節

棘牆而外閉之　惠棟校宋本作墻石經岳本嘉靖本衛氏集說同此本墻誤牆閩監毛本同今正

使入蠶于蠶室　各本同石經同釋文出使蠶無入字

及早涼脆採之　閩本同嘉靖本同岳本脆作脃釋文同監毛本脆誤脃惠棟校宋本脃字同採作采衛氏集說同早字各本同釋文出蚤云本亦作早

夫人繅三盆手　各本同石經同釋文出夫人繅云下同說文作[illegible]

服既成　各本同監本成誤戍

三淹也　各本同釋文出三掩云本亦作淹按詩瞻卬疏引作[illegible]

古者至至也　惠棟校宋本無此五字

傳曰雉有三尺　閩監毛本同惠棟校宋本曰作云

君子曰禮樂不可斯須去身節

倈而進之　閩監毛本同惠棟校宋本而作則宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同下溢則使反同

君子至一也　惠棟校宋本無此五字

曾子曰孝有三節

亨孰羶薌　閩監本如此石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本孰作熟釋文出亨孰按各本疏並作熟

嘉而弗忘　閩本惠棟校宋本宋監本石經岳本嘉靖本同衛氏集說同監毛本嘉作喜陳澔集說同石經考文提要云宋大字本余仁仲本劉叔剛

本並作矜

曾子至禮終　惠棟校宋本無此五字

謂用天分地以養父母也　考文引宋板同衛氏集說同閩監毛本用作因

而教於下名之曰孝孝　惠棟校宋本不重孝字衛氏集說同此本複衍孝字閩監本同毛本作名之曰教孝亦誤

言不能備孝之德　閩本同惠棟校宋本同監毛本備作循衛氏集說亦作備

養賢可能也　補案賢字誤衍

可用勞矣者　補案可下誤脫謂字

施諸世後世　補案上世字誤衍

廣博施則德教加于百姓　惠棟校宋本博下有於字閩監毛本並脫

此即是大孝不匱也　閩監毛本如此惠棟校宋本無即字

樂正子春節

樂正至孝矣　惠棟校宋本無此五字

言念之恐有傷損　考文引宋板念字同閩監毛本念誤忘惠棟校宋本傷損作損傷

而行不游邪徑　惠棟校宋本同閩監毛本游作由衛氏集說同

可謂孝矣也　惠棟校宋本同閩監毛本矣也二字倒衛氏集說無也字

昔者有虞氏節

昔者至尙齒　惠棟校宋本無此五字

皆班序在上故名之　閩監毛本同惠棟校宋本名作明

是故朝廷節

是故至廷矣　惠棟校宋本無此五字

則於路寢門外曰視朝　閩監毛本同考文云宋板曰作日

行肩而不併節

無弃忘也　岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本弃作棄

行肩至巷矣　惠棟校宋本無此五字

古之道節

軍旅什伍　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本伍誤五

古之至旅矣　惠棟校宋本無此五字

供君田役事　閩監本同毛本君作軍衛氏集說無君字

不從力政之事也者　閩本同惠棟校宋本同監毛本政作役按王制作政

此未五十者猶任田役　閩監毛本同考文云宋板任作在衛氏集說同

孝弟發諸朝廷節

脩乎軍旅　各本同石經同考文云古本脩作循按家語亦作循

孝弟至犯也　惠棟校宋本無此五字

此一節總論結上文　閩監毛本同惠棟校宋本節作經衛氏集說同

祀乎明堂節　惠棟校云祀乎節食三老節宋本合爲一節

所以教諸侯之孝也　各本同毛本教誤敬

祀乎至教也　惠棟校宋本無此五字

實於明堂之中　閩監毛本同惠棟校宋本於作在

故五者天下之大教　閩監毛本同惠棟校宋本故下有云字

食三老五更於大學節

天子袒而割牲　各本並作而此本而誤則今訂正

行一物而三善皆得　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文云宋板無皆字

食三至子齒　惠棟校宋本無此五字

以天子敬老鄉里化之　閩監毛本同衛氏集說同考文云宋板子作下

壹命齒于鄉里節

一命至爵者　惠棟校宋本無此五字

此一節明鄉里之中　閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本節作經

一命齒于鄉里者　閩監毛本同惠棟校宋本一作壹下無一命齒于鄉里同

此三命者得爲待獻　閩監毛本同惠棟校宋本無得字衛氏集說同

孝子將祭祀節

及爵之屬　閩監毛本同惠棟校宋本下有也字宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同

如將復入然　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本復誤弗

孝子至志也惠棟校宋本無此五字

然止由如是言心貌必温閩監毛本同山井鼎云宋板言下闕字心貌必温屬下句讀盧文弨校云止由如是言心疑當作其貌之也容

術述省視也閩監毛本同惠棟校宋本述下有也字衞氏集說同

此乃孝子思念親之志也閩監本同惠棟校宋本無乃字衞氏集說同毛本親誤其

建國之神位節

建國至宗廟惠棟校宋本無此五字

何休云閩監本同毛本何誤在

附釋音禮記注疏卷第四十八惠棟校宋本禮記正義卷第五十六終記云凡二十九頁

禮記注疏卷四十八校勘記

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

祭統第二十五○陸曰鄭云統猶本也以其記祭祀之本故名祭統【疏】正義曰案鄭目錄云名曰祭統者以其記祭祀之本也統猶本也此於別錄屬祭祀

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭禮有五經謂吉禮凶禮賓禮軍禮嘉禮也莫重於祭謂以吉禮為首也大宗伯職曰以吉禮事邦國之鬼神祇○五經吉凶軍賓嘉之五也祇祈之反

夫祭者非物自外至者也自中出生於心也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義怵感念親之貌也怵或為述○怵敕律反【疏】凡治至之義○正義曰此一節總明祭事但祭禮既廣其事又多記者所說各部分今各隨文解之此一節明祭祀於禮中最重唯賢者能盡祭義凡祭為禮之本禮為人之本將明禮本故先說治人言治人之道於禮最急○禮有五經者經者常也人之吉凶賓軍嘉禮所常行故云禮有五經之中最急於祭更急上說者人之以禮為急此說禮為急者案大宗伯吉禮之別十有二凶禮之別五賓禮之別八軍禮之別五嘉禮之別六案五禮之別總三十有六○夫祭者非物自外至者也自中出生於心也者自猶從也言孝子祭親非假他物從外至于身使己為之但從孝子身中出生於孝子之心也○心怵而奉之以禮者言孝子感時心中怵惕而奉親以祭祀之禮○是故唯賢者能盡祭之義者言非賢者不能怵惕恭敬之義唯必賢人故能盡恭敬祭○

賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者謂之備言內盡於己而外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也世所謂福者謂受鬼神之祐助也賢者之所謂福者謂受大順之顯名也其本一者言忠孝俱由順出也○祐音又

上則順於鬼神外則順於君長內則以孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其為此孝子之心也明猶絜也為謂福祐為己之報○長丁丈反下長同道音導其為于偽反注為謂同一音如字所

祭者所以追養繼孝也孝者畜也順於道不逆於倫是之謂畜畜謂順於德教○養羊尚反下同畜許六反下同【疏】賢者至謂畜○正義曰此一節明祭祀受福是百順之理○非世所謂福也者言世人謂福為壽考吉祥祐助於身若賢者受福之身外萬事皆順於道理故云非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者謂之備此是賢者之福謂內盡其心外極其禮內外俱順於祭具也○言內盡於己而外順於道也者釋百順之義也謂心既內盡又外順此之行善無違於道理也○其本一也者言忠臣事君孝子事親其本皆從順而來故云其本一也○上則順於鬼神者鬼神大順也禮尊故云上也○外則順於君長者謂朝廷也出事公卿故云外也○不求其為者言孝子但內盡孝敬以奉承祀不謂求其鬼神福福為己之報案少牢嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田則是祭祀有求所云不求者謂孝子之心無所求也但神自致福故有受祿于天之百若水旱災荒修祭百神則有求也故大祝有六祈之義大司徒有荒政索鬼神之禮○追養繼孝也者養者是生時養親孝者生時之事親親今既沒設禮祭之追生時之養繼生時之孝○孝也者畜也者畜謂畜養謂孝子順于德教不逆於倫理可以畜養其親故釋孝為畜此據接神契庶人之孝曰畜五孝不同庶人但取畜養而已不能百事皆順接神契又云天子之孝曰就諸侯曰度大夫曰譽士曰究庶人曰畜分之則五總之曰畜皆是畜養但功有小大耳

是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也沒終也○盡津忍反下同行下孟反○【疏】是故至行也○正義曰此一節明孝子事親有三種之道

既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也玉女者美言之也君子於玉比德焉○取七住切下

夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備具謂所供衆物○共音恭下文以共皆同

水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣水草之菹芹茆之屬陸產之醢蚳蜱之屬天子之祭八簋昆蟲之謂溫生寒死之蟲也內則可食之物有蜩范草木之實菱芡榛栗之屬○芹其斤反茆音卯蚳丈之反蜱悅專反蜩音條蔆本亦作菱又音陵芡音儉榛側巾反○【疏】既內至備矣○正義曰此一節以上文孝子既能自盡又外求備供粢盛之事○注水草至之屬○正義曰云水草之菹芹茆之屬者案醢人云加豆之實芹菹兔醢朝事之豆茆菹麇臡是芹茆又有朝事之豆昌本麇臡加豆之實有深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢其昌本深蒲箈筍是水草故云之屬云陸產之醢蚳蜱之屬者案醢人饋食之豆蜃蚳醢蜱醢之類醢人加豆之實有兔醢又有醓醢皆是陸產故云之屬云天子之祭八簋者明堂位云八簋又特牲士兩敦少牢四敦則諸侯六故天子八云內則可食之物有蜩范者蜩蟬也范蜂也昆蟲之屬云草木之實菱芡榛栗之屬者按籩人加籩之實有菱芡饋食之籩有棗栗榛實是草木故云之屬

凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在示盡物也外則盡物內則盡志此祭之心也咸皆也○

是故天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也純服亦冕服也互言之爾純以見繒色冕以著祭服東郊少陽諸侯象也夫人不蠶於西郊婦人禮少變也齊或為粢○齊盛本亦作盛與粢同音咨下及注同純側其反注及下純冕同見賢遍反少詩召反○【疏】凡天至道也○正義曰此一節總結上文既內自盡外又求助祭之事○苟可薦者悉在祭用故云示盡物也則上陰陽之物備矣○外則盡物內則盡志此祭之心也者此是孝子祭親之心也○是故天子親耕於南郊以共齊盛下至於北郊以共純服者此覆結上文也必夫婦親之及盡物盡志之事將須盡物志故人君夫人各竭力從事於耕蠶也○鄭注云王藉田在遠郊故甸師氏亦云之內宗云中春詔后帥內外命婦始蠶于北郊注云婦人以純陰為尊故也純服者亦冕服也純以見繒色冕以著祭服○諸侯耕於東郊亦以共齊盛者天子太陽故南也諸侯少陽故東也然藉田並在東南故王言南諸侯言東○夫人蠶於北郊以共冕服者后太陰故北夫人少陰故合西郊然亦北者婦人賓少婦故與后同也○天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也者莫無也王侯豈貴無穀帛而必婦自耕蠶乎其有以也○身致其誠信誠信之謂盡是所以其欲致誠信故身自親之盡之謂敬敬盡然後可以事神明者祭盡敬則乃是盡也此祭之道結上文也○○注純服至繒色○正義曰純服亦冕服也者天子云純諸侯云冕冕祭服故知純亦是祭服天子言衣色諸侯亦言衣色是其互也鄭氏之意凡言純者其

義有二一絲旁才是古之緇字二是絲旁屯是純字但書文相亂雖是緇字並皆作純鄭氏所注於絲理可知於色不明者即讀爲緇即論語云今也純儉及此純服皆讀爲黑色若衣色見絲文不明者讀純以爲絲也○

及時將祭君子乃齊齊之爲言齊也齊不齊以致齊者也是以君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也嗜欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮訖猶止也○乃齊側皆反本又作齊下不出者同音齊也齊不齊並如字下以之同耆市志反邪似嗟反訖居乞反○是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也定者定其志意是故先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日宮宰守宮官也宿讀爲肅肅猶戒也戒輕肅重也○先悉薦反又如字○君致齊於外夫人致齊於內然後會於大廟君純冕立於阼夫人副褘立於東房君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼及迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦涗水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆此之謂夫婦親之大廟始祖廟也圭瓚璋瓚祼器也以圭璋爲柄酌鬱鬯曰祼大宗亞祼容夫人有故攝焉紖所以牽牲也周禮作絼芻謂藁也殺牲時用藁之周禮封人祭祀飾牲共其水藁涗盎齊也盎齊涗酌也凡尊有明水因兼云水耳嚌嚌肺祭肺之屬也君以鸞刀割制之天子諸侯之祭禮先有祼尸之事乃後迎牲芻或爲藳○大廟音泰下大廟皆同褘音暉瓚才旦反祼古亂反紖直忍反注同徐以忍反○從才用反下皆同芻初俱反[illegible]淺反注同從夫人絕句一讀以從字絕句涗舒銳反徐音歲盎齊本亦作嚌才細反注同柄兵命反紖直忍反藁苦老反下同共音恭盎齊才細反下盎齊同

【疏】及時至親之○正義曰此一節明祭祭齊戒之義幷明君與夫人皆致齊會於大廟夫婦交親行祭之義○及時將祭君子乃齊者謂四時應祭之前未旬時也方將接神先宜齊整身心故齊也○齊不齊以致齊者也言齊者齊也所以正此不齊之事○謂未齊之時心慮散蕩心所嗜欲有不齊正及其齊也正此不齊之事以致極齊戒之道○君致齊於外夫人致齊於內者外謂君之路寢內謂夫人正寢是致齊並皆於正寢其實散齊亦然但此文對會於大廟故云君致齊於外夫人致齊於內耳○然後會於大廟者祭日君與夫人俱至大廟之中廟即始祖廟也○君純冕立於阼者純亦緇也上文已解故鄭於此略而不論冕皆上玄下纁其服並然故通云緇冕若非二王之後及周公廟即悉用玄冕而祭○夫人副褘立於東房者副及褘后之上服唯二王之後夫人得服之侯伯夫人揄狄子男夫人狄而並立東房以俟行事尸既入之後轉就西房故禮器云夫人在房雖不云東西房下云夫人東酌盎尊則知夫人在房謂西房也○大宗執璋瓚亞祼者大宗主宗廟禮者以亞祼之禮夫人親爲之此不云夫人而云大宗者記者廣言容夫人有故故大宗伯代夫人行禮執璋瓚亞祼之禮○圭瓚璋瓚並是祼器也以圭璋爲柄酌鬱鬯曰祼也○君執紖者紖牛鼻繩君自執之入繫於碑○卿大夫從者謂卿大夫從牲之及殺與贊告也皆從於君○士執芻者芻謂藁也以其殺牲用藉藁藉之○宗婦執盎從者讀同宗之婦執盎以從夫人○夫人薦涗水者涗即盎齊由其涗用清酒以涗之之涗水是明水宗婦執盎齊從夫人而來與上盎齊於位夫人乃就盎齊之尊酌此涗齊而薦之者因盎齊有明水達言水耳上云夫人副褘此則上公之祭宜有醴齊盎齊但言盎者略言之亦容侯伯子男之祭但有盎齊無醴齊也故執盎從○君執鸞刀羞嚌者嚌肝肺也嚌有二時一是朝踐之時取肝以膋貫之入室燎於爐炭出薦之主前二者謂燔熱之時君以鸞刀割制所羞嚌肺橫切之使不絕亦燔於俎上尸並嚌之故云羞嚌一云其近也謂君用鸞刀制此嚌肉以進之故云鸞刀羞嚌○夫人薦豆者於君羞時之時夫人薦此豆之近此之謂夫婦親之者君親執紖及鸞刀羞嚌是夫羞之時夫人薦涗水及薦豆是婦親之也故云夫婦親之○注大宗至迎牲○此後時大宗亞祼容夫人有故攝焉者解大宗所以亞祼之義案此下云夫人薦涗水及薦豆則是夫人親行之云大夫人有故者記者亂陳言大宗亞祼容夫人有故之時下云夫人薦盎薦豆知夫人親行注專各有所明不可一概云容盎涗酌也○周禮司尊彝文案彼注云盎齊差清和以清酒泲之謂之涗酌以此說解云夫人薦涗是盎齊也云凡尊有明水因兼云水耳者以經夫人薦涗水是薦盎不薦明水今經薦涗之下別更言水此謂明水也以盎齊加明水故記者因盎而連言明水則盎齊加明水者郊特牲云祭齊加明水是也云嚌嚌肺祭肺之屬也者案少牢特牲薦熟之時俎有祭肺有舉肺切之舉肺離而不提心二肺皆嚌之故云嚌肺祭肺之屬云天子諸侯之祭禮先有祼尸之事乃後迎牲者以特牲少牢無此禮今此經祼後有迎牲之文是天子諸侯之事故鄭明之也

及入舞君執干戚就舞位君爲東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也君爲東上近主位也皇君也言君尸者尊之○以樂音洛下同竟音境竟內皆同近附近之近

【疏】及入至義也○正義曰此一經明祭時天子諸侯親在舞位以樂皇尸也

夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也武宿夜武曲名也周道猶周之禮○獻之屬莫重於祼一本無之屬二字○凡三道者所以假於外而以增君子之志也故與志進退志輕則亦輕志重則亦重輕其志而求外之重也雖聖人弗能得也是故君子之祭也必身自盡也所以明重也道之以禮以奉三重而薦諸皇尸此聖人之道也

【疏】夫祭至之道也○正義曰此一節幷明祭祀之禮有三種可重之事○舞莫重於武宿夜者武宿夜是武曲之名是衆舞之中無能重於武宿夜之舞皇氏云師說書傳云武王伐紂至於商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名焉武宿夜其樂亡也熊氏云此即大武之樂也○凡三道者所以假於外而以增君子之志也者古三種所重之道皆假借外物而以增益君子內志祼則假於鬱鬯歌則假於聲音舞則假於干戚皆是假於外物○故與志進退者此外物增成君子內志故與志同進同退若內心志輕略則此等亦輕略內志殷重此等亦殷重

夫祭有餕餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣術猶法也爲政尚施惠盡美能知能惠詩云雖此惠君民人所贈○道之音導餕音俊施惠始豉反下文注並同能知音智是故尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕臣餕君之餘也大夫起士八人餕賤餕貴之餘也士起各執其具以出陳于堂下百官進徹之下餕上之餘也進當爲餕聲之誤也百官謂有事於君祭者也既餕乃徹之而去所謂自卑至賤進徹或俱爲餕○謖所六反起也百官進依注作餕卑如字畀音必利反凡餕之道每變以衆所以別貴賤之等而興施惠之象也是故以四簋黍見其脩於廟中也廟中者竟內之象也鬼神之惠徧廟

中如國君之惠徧竟內也○別彼列反下同實遍反下同惰於一本惰作隋徧音遍下同見祭者澤之大者也是故上有大澤則惠必及下顧上先下後耳非上積重而下有凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待于下流知惠之必將至也由餕見之矣故曰可以觀政矣鬼神有祭不獨饗之使人餕之恩澤之大者也國君有蓄積不獨食之亦以施惠於竟內也○重直龍反下同餕乃罪反夫音扶見如字蓄實遍反音勑六反疏夫祭至政矣○正義曰此一節明祭末餕餘之禮自求多物恩澤廣被之事○是故古之人有言曰善終者如始餕其是已者引古人之言證餕為美也夫靡不有初鮮克有終而祭之有餕于郎是克有終而禮猶盛故云善終者如始餕其是已已語辭也○是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也者又引古言證餕義也言亦者亦人餕鬼尸之餘乃是人食尸食之而云尸亦餕鬼神之餘者若王侯初薦毛血先薦是薦於鬼神至薦熟是時尸食乃食之是尸餕鬼神之餘若大夫士饋獻亦是先薦鬼神而後尸乃食亦尸餕鬼神之餘故弁云尸亦餕鬼神之餘也○惠術也可以觀政矣者術猶法也尸餕鬼神之餘是施恩惠之術法言為政之道貴在於惠可以觀省人君致之能施恩惠者卿其致善不能施恩惠則者為其政惡故云可以觀政矣○君臣之餘君之餘也者以君於廟中事尸如君則君為臣禮君食尸餘是臣食君餘與大夫食君以下相似故云及下臣示餕君之恩惠也○諸侯之國有五大夫此云六臣者食尊者有餘采與地助祭也君以下漸備及下臣示恩惠也出陳于堂下者為士餕廟中有祭事而起所司各執其器以出乃去尸之陳于堂下之百官逡徹之者進當士餕謂有祭事之起百官饌各徹其具器而出乃尸之○凡餕下之道每變以衆所以別貴賤之等者初君與卿四人次大夫六人次士八人是每變以衆加之以是別貴賤之等○而與施惠之象也者餕之禮初餕貴而少後餕以賤而多皆先上而後下施惠之道亦當然皆先貴後賤故云施惠之象是故以四簋黍見其脩於廟中也者謂餕之時君與三卿以四簋黍脩之整齊○徧也所以用四簋黍而餕者欲見其恩惠以四簋而徧於廟中諸侯之祭有六簋今云以四簋者以二簋黍留為陽厭之祭故以四簋而餕有黍稷特云黍者見其美黍稷可知也○廟中者竟內之象也者以四簋而徧廟中如君之惠徧於竟內也○可顧上先下後耳者言上有大澤惠必及下無不周徧但餘顯之時尊上者在先卑下者處後耳一云顧故也謂君上先餕臣下後餕示恩則從上起也非上積重而下有凍餒之民也者言非是在上有財物積重而不以施惠而使在下有凍餒之民言有積重必施散在下不使凍餒○由餕見之矣者言民所以知上有財物恩惠及於下者於祭祀之餕見其恩遠於下之理故曰可以觀政矣者餕若以禮則能施惠其政善也餕不以禮則不能施惠其政惡也故云可以觀政矣○若

夫祭之為物大矣其與物備矣順以備者也其教之本與為物猶為禮也與物謂牲百品○與音餘下是與同是故君子之教也外則教之以尊其君長內則教之以孝於其親是故明君在上則諸臣服從崇事宗廟社稷則子孫順孝盡其道端其義而教生焉崇猶尊也○長丁丈反下長幼皆同是故君子之事君也必身行之所不安於上則不以使下所惡於下則不以事上非諸人行諸己非教之道也必身行之言恕己乃行之○惡烏路反○是故君子之教也必由其本順之至也祭其是與故曰祭者教之本也已教由孝順生也疏夫祭至也已○正義曰此一節明祭祀禮備其內外俱兼脩之於己然後及物是為政之本夫祭之為物大矣者謂事物大言祭之為物盛大矣以所行皆依禮故為大○其與物備矣者謂庶羞之屬言與造庶羞百品皆是故與物備矣○順以備者也其教之本與者祭必依禮是順也百品皆足是備也若能上下和順物皆備具是為教之本言聖人設教惟以順以

備故云其教之本與○是故君子至其親者祭既順備可為教故人君因為教為外教謂郊天內教謂孝於親祭宗廟○是故明君至順孝者由君外教尊君長故諸臣服從內教孝則親故子孫順孝盡其道端其義而教生焉者謂人君身自行之盡其事上之道又端正其君臣上下之義則致教由此生焉○所不安於上則不以使下者謂在上所不善之事施之於己己所不安則不得施於下所惡於上則不以使下者謂在下有所不善之事施於己己所惡則不得以此事於上亦惜惡也○非諸人行諸己非教之道也者言為政教必由於己乃行此二事是行於他人此上事加於己以為非人是非於人己乃行此惡事而施於人是行於己也若如此非政教之道言為政教必由於己乃能及物故下云必由其本順之至也○

夫祭有十倫焉見事鬼神之道焉見君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見親疏之殺焉見爵賞之施焉見夫婦之別焉見政事之均焉見長幼之序焉見上下之際焉此之謂十倫倫猶義也○見事賢遍反下皆同殺色界反徐所例反下同○疏夫祭至十倫○正義曰此一節廣明一祭有十種倫今各隨文解之從此至此之謂十倫一經總明十倫之目從上雖云祭其事此廣陳祭舍十義以顯教之本十倫義也

鋪筵設同几為依神也詔祝於室而出于祊此交神明之道也同之言詷也祭者以其妃配亦不特几也詔祝告事於尸也出於祊謂索祭也○鋪普胡反又芳夫反筵羊然反為于偽反下注為其皆同祊伯更反○詷徙貢反索所伯反疏鋪筵至道也○正義曰此一節明第一倫交鬼神之道○鋪筵設同几者設之曰筵坐之曰席同之言詷共也言人生時形體異故夫婦別几死則魂氣同歸于此故夫婦共几鋪席設几使神依之設此夫婦所共之几席亦共之必云同几者筵席既長則短小恐其各設故特云同几○詔祝於室者詔告也祝祝也謂祝官以言詔告祝請其尸於室求之○而出于祊者謂明日繹祭而出廟門旁廣求神於門外之祊○此交神明之道也者神明離尊不可一處求之或門旁不敢定是與神明交接之道鬼神通之故云道也○注同之至祭也○正義曰詷之言詷也者若單作同字是齊同之同非詷共之詷所以物有異鄭而同時也則同死同生同出同入之類不齊其物異也若詷共之詷則言旁作同故古文字林皆訓詷為共是漢魏之時字義如此是以諸同為詷今則總為一字云祭者以為妃配者儀禮少牢文謂祭夫祝辭云以某妃配云亦不特几也者謂不但不特設辭亦不特設其几謂祝辭與几皆同於夫不特設也故鄭注司几筵云祭於廟同几精氣合也其云詔祝告事於尸也者謂灌鬯饋獻尸之等祝官以祝辭告事於尸其事廣也以總論事神故廣言之知非朝踐之時血毛詔於室者以朝踐尸主皆在戶外此時之事非終始事神之道故知非也云出於祊謂索祭也者郊特牲云索祭祝于祊故云謂索祭也

君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子是故不出者明君臣之義也不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸○伸音申○疏君迎至義也○正義曰此經明第二倫君臣之義也○君迎牲不迎尸別嫌也者尸體既尊君宜自卑若出迎尸尸道未伸則嫌君猶欲自尊之義也○尸在廟門外則疑於臣者則解別嫌事也尸本是臣而為尸時則尊在廟中君若未入廟其尊尸未伸君若出迎則疑尸有還為臣之道故云尸疑於臣也○在廟中則全於君者尸若入廟則君父道全也唯云全君不云全父者此本是明君臣故略於全父也下既云臣子故知此為君父也且廟中行禮尸皆答拜然父無答子之禮君有答臣之法故據君言之耳○君在廟門外則疑於君者若君出門外則君道全在廟門外若君出門入則君道尊與平常不異故不出門也○入廟門則全於臣全於子者若君入廟則臣子道全無所疑也是故不出者明君臣之義也者結第二倫也君至尊而受屈於廟中以臣子自處不敢出廟門恐尸尊不極欲示天下咸知君臣之義也君臣由義

而合故云義也夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也此父子之倫也子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮○行戶剛反注同徐胡孟反適丁歷反【疏】夫祭至倫也○正義曰此第三倫明父子之理○孫爲王父尸者謂王父之孫行與王父作尸○所使爲尸者於祭者子行也者謂孝子所使令爲尸者於祭者孝子身爲子之行秩也○父北面而事之者父則祭者之身北面而事子行之尸也○所以明子事父之道也此父子之倫也者主人爲欲孝敬己父不許己尊而北面事子行則凡爲子者豈得不自尊事其父乎是見子事父之道也○注皆取至尊之禮○正義曰天子諸侯之祭朝事延尸於戶外者以少牢特牲尸皆在室之奧主人西面事之無北面事尸之禮故知是天子諸侯也知當朝事者以郊特牲詔祝於室坐尸於堂詔祝於室當朝事之節故知坐尸於堂當朝事也尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等也尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓○瑤音遙散悉但反差本又作等酳音胤又仕覲反○【疏】尸飲至等也○正義曰此一節明第四倫尊卑差等○尸飲五君洗玉爵獻卿至皆以齒明尊卑之等者謂獻卿大夫士及有司等其爵雖同皆長者在先故云皆以齒○注尸飲至獻賓○正義曰此據備九獻之禮者至主人酳尸故尸飲五也凡祭二獻祼用鬱鬯尸祭奠而不飲朝踐二獻饋食二獻及食畢主人酳尸此等皆尸飲之故云尸飲五於此之時以獻卿獻卿之後乃主婦酳尸酳尸畢賓長獻尸是尸飲七也乃洗爵獻大夫是正九獻禮畢但初二祼不飲故云尸飲七自此以後長賓長兄弟更爲加爵尸又飲二是幷前尸飲九主人乃散爵獻士及羣有司也此謂上公九獻故以酳尸之一獻爲尸飲五也若侯伯七獻朝踐饋食時各一獻食訖酳尸但飲三也子男五獻食訖酳尸尸飲一云大夫士祭三獻而獻賓者欲明諸侯獻賓時節與大夫士獻賓不同知大夫士祭三獻而獻賓者特牲禮文下大夫不賓尸與士同亦三獻而獻賓知者有司徹文其上大夫別行賓尸之禮與此異也夫祭有昭穆昭穆者所以別父子遠近長幼親疏之序而無亂也是故有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親疏之殺也昭穆咸在同宗父子皆來○昭上遙反後放此【疏】夫祭至殺也○正義曰此一節明第五倫也親疏之殺也昭穆謂尸主行列於廟中所以至無亂者謂父南面子北面親者近疏者遠又各有次序是故有事於大廟則羣昭羣穆咸在者祭大廟之時則來朝尸主皆來及助祭之人同宗父子皆至則羣昭羣穆咸在若不於大廟餘廟之祭唯有當廟尸主及所出之廟子孫來至不得羣昭羣穆咸在也○而不失其倫者尸主既有昭穆故主人及衆賓亦爲昭穆列在廟不失倫類○此之謂親疏之殺也者殺漸也列昭穆存亡名有遠近示天下親疏有漸也○古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵賞之施也一獻一酳尸也舍當爲釋聲之誤也非時而祭曰奠○鄉許亮反舍依注音釋○【疏】古者至施也○正義曰此一節明第六倫也爵賞之施○爵有德而祿有功者爵表德故云有德祿賞功故云有功也○而舍奠于其廟者謂受策命卿大夫等既受策書歸還而釋奠於家廟告以受君之命似非時而祭故稱奠○此爵賞之施也者君尊上爵賞於廟不自專故民知施必由尊也○注一獻一酳尸也○正義曰經云一獻知非初祼及朝踐饋食之一獻必爲一酳尸者以一酳尸之前皆爲祭事未畢鬼神未飫策命而尸食已畢祭事方了始可以行其爵賞及賜勞臣下此一獻則上尸飲五君獻卿之時也若天子命羣臣則不

因常祭之日特假於廟故大宗伯云王命諸侯則儐注云王將出命假祖廟立依前南鄉是也君卷冕立于阼夫人副褘立于東房夫人薦豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫人授尸執足夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別也校豆中央直者也執醴授之人授夫人以豆則執鐙鐙豆下跗也○卷古本反校戶教反又戶交反柄也鐙音登又丁鄧反【疏】君卷至別也○正義曰此一節明第十倫也○夫人副褘立于東房者此謂上公之夫人故副褘立于東房若其餘夫人則不副褘也○夫人薦豆執校者校謂豆之中央直者夫人薦豆之時手就此校○執醴授之執鐙者鐙謂豆下跗夫人薦豆之時此執醴之人以豆授夫人之時則執豆之下跗夫人受之乃執校也○尸酢夫人執柄者爵爲雀形以尾爲柄夫人獻尸尸酢夫人尸則執雀尾授夫人也○夫人授尸執足者夫人受酢於尸則執爵足也○夫婦相授受不相襲處者謂夫婦交相致爵之時襲因也其執之物不相因故處若夫婦交相致爵不能執故處以明相男女有別酢必易爵者謂夫婦交相致爵之時主人受主婦之酢易換其爵故特牲主人受主婦之酢爵更爵酢鄭注云主人更爵自酢男子不承婦人爵鄭引此文云夫婦相授受不相襲處酢必易爵也皇氏云夫婦猶男女不相襲處則上執校執鐙之屬違鄭注儀禮之文其義非也○注執醴授醴至執鐙○正義曰謂夫人獻尸以醴之時此人酌醴以授夫人至夫人薦豆之時此人又執豆以授夫人是獻之與薦皆此人所事故云執醴授之人執鐙謂授夫人以豆而執鐙也凡爲俎者以骨爲主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡前貴於後俎者所以明祭之必有惠也是故貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也惠均則政行政行則事成事成則功立功之所以立者不可不知也俎者所以明惠之必均也善爲政者如此故曰見政事之均焉殷人貴髀爲其厚也周人貴肩爲其顯也凡前貴於後謂脊脅臂臑之屬○髀必氏反又必履反重直龍反臑乃報反肱骨也【疏】凡爲至均焉○正義曰此一經明第八倫也○凡爲俎者以骨爲主者俎爲助祭者各將物於俎也○殷人貴髀周人貴肩者殷質貴髀之厚賤肩之薄周文貴肩之顯賤髀之隱各隨所貴○凡前貴於後者據周言之以周人之貴肩故也○俎者所以明祭之必有惠也者助祭者故賜之俎也○貴者不重賤者不虛示均也者言貴者不特多而重賤者不虛而無分俎多少讀其貴賤是示均平也○功之所以立者不可不知也者言功立由於分俎其事既重人君不可不知分俎之事也○善爲政者如此者言人君欲善爲政教者必須如此分俎均平○注凡前至之屬○正義曰此脊脅臂臑之屬其貴者言之中包其賤者不云肩者以經云周人貴肩故此略之前體臂臑爲貴後體膞胳爲賤就脊脅之中亦有貴賤正脊在前爲貴脡脊橫脊在後爲賤骨則正脅在前爲貴短脅爲賤故總云之屬以包之凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序昭穆猶特牲少牢饋食之禮衆兄弟也羣有司猶衆賓下及執事者君賜之爵謂若酬之【疏】凡賜至有序○正義曰此一節明祭之第九倫長幼之序○凡賜爵者爵酒爵也謂祭祀旅酬時賜助祭者酒爵故云賜爵○昭爲一穆爲一者言君衆兄弟子孫等在昭列者則爲一色在穆列者自爲一色各自相旅尊者在前卑者在後若同班列則長者在前少者在後是昭與昭齒穆與穆齒○注昭穆至爵謂若酬之○正義曰案特牲饋食禮初有主人獻衆賓兄弟之禮後乃旅酬衆賓兄弟此經直云賜爵知非獻時而特云酬者以獻時不以昭穆爲次此云昭與昭齒穆與穆齒當旅酬之事故知賜爵爲酬夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也唯有德之君爲能行此明足以見之仁足以與之畀之爲言與也能

以其餘畀其下者也燀者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者樂吏之賤者也閽者守門之賤者也古者不使刑人守門此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤而以其餘畀之是故明君在上則竟內之民無凍餒者矣此之謂上下之際明足以見之見此卑者也仁足以與之與此卑者也燀周禮作韗謂韗皮革之官也翟謂教羽舞者也古者不使刑人守門謂夏殷時○畀必利反下及注同與也燀依注作韗同況萬反又音運下同甲吏也胞步交反下同肉吏也翟狄也樂吏也閽音昏守門者也以見賢遍反注皆同此卑如字舊必利反下同燀知宅反【疏】夫祭至之際○正義曰此一節明祭之第十倫也○○夫祭有畀燀胞翟閽者惠下之道也者畀與也燀也胞也翟也閽也此四者皆是賤官於祭之末與此四者以恩賜是惠施之道也○明足以見之者謂有德之君能昭明足以見其惠下之義○仁足以與之者以君有仁恩足能賜與於下○古者不使刑人守門者此作記之人以見周之刑人以守門於祭末又何恩賜與於下刑人故明之云古者夏殷之時不使刑人守門隸是賤人所以得恩賜○此四守者吏之至賤者也既無害賤明但是各守其職之人能爲四物故云四守也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤而以其餘畀之是故明君在上則竟內之民無凍餒者矣者更廣明賞有餘分與至賤爲恩之深也人君身尊而尸又更尊故言又也○此之謂上下之際者結十倫也際接也至尊與至賤者其道接也○注燀閽至殷時○正義曰案周禮考工記韗人爲皐陶鄭云皐陶鼓木也言韗人之官掌作鼓木張皮兩頭鞔之以爲鼓是韗謂皮革之官云翟謂教羽舞者也者羽翟羽故詩邶風云左手執籥右手秉翟翟即狄也古字通用云古者不使刑人守門謂夏殷時者以周禮墨者使守門故知不使刑人守門謂夏殷時也

凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝謂夏殷時禮也○礿羊灼反字又作禴夏戶嫁反下注夏者孟夏同礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗夏者尊卑著而秋者萬物成古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也言爵命屬陽國地屬陰○故記曰嘗之日發公室示賞也草艾則墨未發秋政則民弗敢草也發公室出賞物也草艾謂艾取草也秋草木成可芟艾給爨亨時則始行小刑也○艾音刈芟所銜反爨七亂反亨普彭反餘普孟反○故曰禘嘗之義大矣治國之本也不可不知也明其義者君也能其事者臣也不明其義君人不全不能其事爲臣不全全猶具也夫義者所以濟志也諸德之發也是故其德盛者其志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟內之子孫莫敢不敬矣濟成也發謂機發也竟內之子孫萬人爲子孫是故君子之祭也必身親涖之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也涖臨也君不失其義者言君雖不自親祭祭禮無闕於君德不損也其德薄者其志輕疑於其義而求祭使之必敬也弗可得已祭而不敬何以爲民父母矣【疏】凡祭至母矣○正義曰此一節明祭祀之重禘嘗之義人君若能明於其義可以爲民父母今各隨文解之○禘者陽之盛也者以禘祭在夏夏爲炎暑故爲陽盛○嘗者陰之盛也者以嘗祭在秋之時陰功成就故爲陰盛冬雖嚴寒以物於秋成故不得以冬烝對夏禘○注言爵至屬陰○正義曰爵命是生養之事故屬陽國地是土地之事故屬陰○故記此至草也○以記錄之前先有此記之文故作記者載前記之文所以言記曰也此記云嘗祭之日發出公室賞財以示賞也○草艾則墨者謂初秋草堪艾給放爨之時則行小刑之墨未發秋政則民不敢艾草也言夏節物盡人君未發行秋政則民不敢艾草也注發公室出賞物也○正義曰案左傳云賞以春夏刑以秋冬此嘗之日發公室示賞者文各有所對以賞對刑則賞屬春夏刑屬秋冬其實四時之閒皆有賞故事服屬夏田邑屬秋出田邑之時亦有物也故觀禮秋時賜侯氏車服及旗服也○夫義者所以濟志也者濟成也言禘嘗之義者人君明之所以成就其志○諸德之發也者發謂機發也諸衆也言義者是人君衆德之發謂諸衆人之德若發在於親○是故其德盛者其志厚者謂人君遵德顯盛則念親志意而深厚若能念親深厚則事親祭祀其義章明顯著若能事親章明顯著則其祭也恭敬以此化下則竟內民之子孫無敢不恭敬其親矣以化於上故也○雖使人也君不失其義者君明其義故也者言祭祀之時身既有故使人攝之雖使人攝由君能恭敬不失於爲君之義所以然者由君自明曉於禘嘗之義故也○其德至志輕○言人君道達義薄則其念親志意不能厚盡○疑於其義至民父母矣者謂志意既輕疑惑於祭祀之義皆不能盡心致敬身既危疑而欲求祭使之必敬不可得已已是爵辭

夫鼎有銘銘者自名也自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也爲先祖者莫不有美焉莫不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之心也唯賢者能之銘謂書之刻之以識事者也自名謂稱揚其先祖之德著己名於下○自名如字徐武政反下及注自名同○銘者論譔其先祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名列於天下而酌之祭器自成其名焉以祀其先祖者也顯揚先祖所以崇孝也身比焉順也明示後世教也勳業也王功曰勳事功曰勞酌之祭器言斟酌其美傳著於鐘鼎也身比焉謂自著名於下也順也自著名以稱揚先祖之德孝順之行也教也所以教後世○譔音撰比必志反謂次比也下及注皆同斟之林反傳音附徐音賦一音直專反謂傳述者直略反徐張慮反行下孟反○夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所爲美其所爲美此人爲此銘爲之者明足以見之仁足以與之知足以利之可謂賢矣賢而勿伐可謂恭矣明足以見之見其先祖之美也仁足以與之與其先祖之銘也非有仁恩君不使與之也知足以利之利己名得比於先祖○見賢遍反注同知音智注同○故衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假于大廟孔悝衛大夫也公衛莊公蒯聵也得孔悝之立己依禮褒之以靜國人自固也假至也至於大廟謂以夏之孟夏禘祭○悝口回反假加百反注同蒯苦怪反聵五怪反褒保毛反公曰叔舅乃祖莊叔左右成公成公乃命莊叔隨難于漢陽即宮于宗周奔走無射公曰叔舅者公爲策書尊呼孔悝而命之也乃猶女也莊叔悝七世之祖衛大夫孔達也隨難者謂成公爲晉文公所伐出奔楚命莊叔從焉漢楚之川也即宮於宗周後反得國坐殺弟叔武晉人執而歸之於京師寘之深室也射厭也言莊叔常奔走至勞苦而不厭倦也周既去鎬京猶名王城爲宗周也○左音佐右音又下啓右并注同一讀此左右並如字雖乃且反奔本亦作犇射音亦注同爲笑初革反女音汝後皆同從才用反坐才臥反寘之豉反厭於豔反下同鎬胡老反○啓右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服獻公衛侯衎成公曾孫也亦失國得反言莊叔之功流於後世啓右獻公使得反國也成叔莊叔之孫成子烝鉏也右助也纂繼也服事也獻公反國命成子繼女祖莊叔之事欲其忠如孔悝也○纂子管反衎苦旦反烝之承反下文注同鉏仕居反○乃考文叔與

舊耆欲作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不解民咸曰休哉文叔者成叔之曾孫文子圉即悝父也作起也率循也慶善也士之言事也言文叔能興行先祖之舊耆起而循其善事○耆欲市志反解古賣反休許糾反圉魚呂反公曰叔舅予女銘若纂乃考服若乃猶女也公命悝予女先祖以銘以尊顯之女父之事欲其忠如文子也成公獻公莊公皆失國得反言孔氏世有功焉寵之也○女羊許反注同○悝拜稽首曰對揚以辟之對遂也辟明也言遂揚君命以明我先祖之德也○辟必亦反又婢尺反注同明也勤大命施于烝彝鼎施猶著也言我將行君之命又刻著於烝祭之彝鼎彝尊也周禮大約劑書於宗彝○施如字彝以支反著張慮反又直略反下同約如字徐於妙反劑子隨反○此衛孔悝之鼎銘也言銘之類衆多也略取其一以言之古之君子論譔其先祖之美而明著之後世者也以比其身以重其國家如此如莊公命孔悝之爲也莊公孔悝雖無令德以終其事於禮是行之非○子孫之守宗廟社稷者其先祖無美而稱之是誣也有善而弗知不明也知而弗傳不仁也此三者君子之所恥也

[疏]夫鼎至恥也○正義曰以前經明事親致敬此一節明稱揚先祖之美今各依文解之○銘者自名也者言爲先祖之銘者自著己之功名於下○自名以稱揚其先祖之美而名著之後世者也謂自著己名之時先稱揚其先祖之美於上而使昭明顯著於後世銘者論譔其先祖之有德善者論謂論說譔則譔錄言子孫爲銘論說譔錄其先祖道德善事○功烈勳勞慶賞聲名列於天下者此先祖美善之事也烈業也謂有功業勤勞有慶賞聲名著於天下者也○而酌之祭器者酌斟酌也祭器鐘鼎也若有聲名偏書天下者則斟酌列書著於君之鐘鼎也○自成其名焉者先書先祖之德於器上又自成己名於先祖銘下也○以祀其先祖者也者祀祖謂預君祫祭也禮功臣既得銘鼎則得預君大祫今先祖被銘預祫是尊其先祖也○顯揚先祖所以崇孝也者釋所以必銘義也爲崇於孝道故稱揚先祖也○身比焉順也者此次也先稱祖德而己身親自著名次於下是崇孝順之行也○明示後世教也者爲人子孫能得稱揚先祖明示後世使後世教慕鄭是教也○注烈業至後世○正義曰烈業也釋詁文王功曰勳事功曰勞周禮司勳文云傳著於鐘鼎也者傳附也言鐫勤先祖功名附著於鐘鼎或解傳爲傳述於鐘鼎義亦通也云自著名以稱揚先祖之德者解經身比焉云孝順之行也者以解經順也云教也所以教後世者言稱先祖明示後世所以教後世使如先祖之善也故云教也○夫銘至所爲○銘者審稱謂造銘唯一稱先祖之善○而上下皆得焉耳矣者上謂光揚先祖下謂成己順行又垂教來世也○既美其所稱又美其所爲者釋上下皆得也所稱謂先祖也所爲謂己身行業也君子有德之士觀銘必見此二事之美○爲之至恭矣○爲之者謂爲銘之人也○明足以見之者謂己有顯明之德足以見先祖之美○仁足以與之者謂己有仁恩故君上足以著先祖之銘與之○知足以利之者謂己有知謀足以利益於己得上比先祖也○可謂賢矣者言爲銘之人備此三事所以爲賢○實而勿伐可謂恭矣者既備三事爲實又不自伐是爲恭也故云可謂恭矣○注孔悝至禘祭○正義曰云得孔悝之立己者按哀公二年晉趙鞅納蒯聵于戚至哀十五年傳云衛孔圉娶蒯聵之姊生悝孔氏之豎渾良夫通於伯姬伯姬使良夫往蒯聵所聵與良夫入衛舍孔氏之外圃遂入適伯姬氏伯姬與大子五人迫孔悝於廁强盟之遂劫以登臺欒是得國是得孔悝之立己也假至也釋詁文云至於大廟謂以夏之孟夏禘祭者以經云六月是周之六月是夏之孟月禘祭之時以諸侯命臣在於祭日案左傳哀十五年冬蒯聵得國十六年六月衛侯飲孔悝酒而逐之此謂六月之命者蓋命後即逐之故俱在六月公曰至休哉○此一節是孔悝父祖鼎銘之辭○叔舅者孔悝是異姓大夫年幼故稱叔舅○乃祖莊叔者乃女也祖莊叔者謂孔悝之七祖孔達也○左右成公者左右助也輔助衛成公○成公乃命莊叔隨難于漢陽者難謂成公被晉所伐出奔於楚謂成公命孔達隨出逃難而往漢陽即是楚地在漢水之北○即宮于宗周者即就也宮謂宮室成公後得反國又坐殺弟叔武被晉執之歸于京師實於深室之中是即宮也○奔走無射者言孔達隨難漢陽及即宮于宗周常奔走勞苦無厭倦○啓右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服者啓開也右助也言莊叔能功流於後世能右助獻公獻公雖復出奔乃得反國其時孔達之孫成叔輔佐獻公故獻公乃命成叔纂繼女祖孔達舊所服行之事○乃考文叔者孔圉是孔悝之父故云乃考○興舊嗜欲者言父圉能興行先祖舊德嗜欲所爲○作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不解民咸曰休哉者作起也率循也慶善也士事也言孔悝能起發依循善事躬憂恤衛國勤勞公家早夜不解倦民皆曰功德休美哉此是孔悝先祖功業鼎銘之辭也○注莊叔至周也○正義曰案世本莊叔達生得閭叔穀穀生成叔烝鉏鉏生頃叔羅羅生昭叔起起生文叔圉圉生悝莊叔是悝七世祖也云成公爲晉文公所伐出奔楚者案僖二十八年左傳稱衛與楚晉文公敗楚於城濮衛侯燬出居於襄牛遂奔楚云坐殺弟叔武晉人執而歸之於京師實之深室也者亦僖二十八年左傳文晉人歸衛侯入其室弟叔武將沐聞君至喜捉髮走出前驅歂犬射而殺之其大夫元咺出奔晉訟衛侯衛侯不勝執衛侯歸之于京師實諸深室是其事也案左傳于時無孔達之事而云之者傳文不具或者蒯聵欲褒美孔悝故假其先祖之功而言之也○注獻公至達也○正義曰案衛世家衛成公生穆公穆公生定公定公生獻公是衎非成公曾孫云亦失國得反者案襄十四年左傳稱衛孫文子甯惠子逐衛侯衛侯出奔齊是亦失國也稱亦者亦成公也其時亦非成叔之功假言之也云纂繼也服事也釋詁文下注事循也亦釋詁文○公曰叔舅予女銘若纂乃考服○此一節明衛侯與孔悝銘之言也及勑戒之使繼先祖故云纂乃考服○悝拜至彝鼎○此一節明孔悝拜受君恩言己光揚先祖之德行君之大命著於彝鼎○對揚以辟之者對遂也揚稱揚也辟明也言己遂稱揚君命以明我先祖之美○勤大命施于烝彝鼎者勤行也施著也烝謂烝祭言己勤行君之大命著於烝祭之彝尊及鼎也此衛孔悝之鼎銘也○記者錄其銘故以結之但休哉以上是稱其先祖公曰叔舅以下至彝鼎是自著其名於下是以身比焉比先祖也

昔者周公旦有勳勞於天下周公既沒成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也言此者王室所銘若周公之功○經音無不傳直專反不本亦作弗夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯也清廟頌文王之詩也管象吹管而舞武象之樂也朱干赤盾戚斧也此武象之舞所執也佾猶列也大夏禹樂文舞也執羽籥文武之舞皆八列互言之耳康猶褒大也易晉卦曰康侯用錫馬○佾音逸盾食準反又音允籥羊灼反子孫纂之至于今不廢所以明周公之德而又以重其國也不廢不廢其此禮樂也重猶尊也

○[疏]昔者至國也○正義曰此一節因上說鼎銘明先祖之善故此明周公之勳子孫纂之特重於餘國亦光揚之事○外祭則郊社者諸侯常祭唯社稷以下魯之祭社與郊連文則備用天子之禮也○內祭則大嘗禘者祫祭在秋也大嘗禘祭在夏也是大嘗禘得用天子之禮則升歌清廟及舞大武大夏之屬皆用天子之禮所以爲大嘗禘也餘諸侯則不得大嘗禘○升歌清廟者升堂歌清廟清廟頌文王之詩也○下而管象者堂下吹管而舞武象之樂也○朱干玉戚以舞大武者朱干亦盾也戚斧也以玉飾其柄此武象之舞所執○八佾以舞大夏者大夏禹樂之舞也執羽籥此天子之樂也○康周公故以賜魯也者升歌清廟以下並是天子之樂故以此結之也○注武象至錫馬○正義曰言文武之舞皆八列互言之耳者以經云八佾以舞大夏舞大武不顯佾數則舞大武亦八佾也大武云朱干玉戚其大夏則不用朱干玉戚當用羽籥而云互文者以大夏言舞數則大武亦當有舞數大武言所執舞籥則大夏

亦有錫器故云互也○易晉卦康侯用錫馬者鄭康是襄樂之義案易晉卦坤下離上日出於地爲晉晉進也言明進也○子孫至國也者言魯是周公子孫繼周公之後至今不廢此禮樂謂作記之時也所以明周公之有勳而又以尊重其魯國也○

附釋音禮記注疏卷第四十九

禮記注疏卷四十九校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第四十九惠棟校宋本禮記正義卷第五十七

祭統第二十五

凡治人之道節

心怵而奉之以禮惠棟校宋本同釋文亦作怵閩監毛本怵作怵石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本注疏中字並作怵不加點

凡治至之義惠棟校宋本無此五字

賢者之祭也節

賢者至謂畜惠棟校宋本無此五字

言世人謂福爲壽考吉祥閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本無爲字

承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天閩本同衞氏集說同監本使誤使毛本于誤子

既內自盡節惠棟校云既內自盡節凡天之所生節宋本合爲一節

昏禮是也各本同石經同毛本昏作昬衞氏集說同○按毛本非也說文昏从日氐省非从民聲也

具謂所供衆物閩監毛本同惠棟校宋本同嘉靖本同岳本供作共衞氏集說同釋文出所共

既內至備矣惠棟校宋本無此五字

茆菹麋臡閩監毛本同齊召南云麋當作麇

有深蒲醓醢惠棟校宋本同閩監毛本醓誤醯下又有醓醢同

深蒲落筍毛本同閩監本落作蕗衞氏集說同按周禮作蕗

凡天之所生節

齊或爲粢閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本爲作作衞氏集說同宋監本同

凡天至道也惠棟校宋本無此五字

一絲旁才閩監毛本同衞氏集說同段玉裁校本絲當作糸下絲旁屯同

若衣色見閩監毛本同衞氏集說見上有可字

及時將祭節

嗜欲無止也惠棟校宋本石經宋監本衞氏集說同嘉靖本同釋文出耆欲下並其嗜欲同閩監毛本嗜作耆岳本同

君執鸞刀羞嚌各本同石經同釋文出羞嚌云本亦作嚌注同○按嚌正字嚌假借字

𦚑謂蕭也各本同釋文出蕭也云下同按蕭字非也○按依說文當作蕭从禾高聲假借作蕭俗作蕭

及時至親之　惠棟校宋本無此五字

謂四時應祭之前未旬時也　閩監毛本同衞氏集說同考文引宋板未作木

俱至大廟之中　閩本同惠棟校宋本同衞氏集說同監毛本至誤作

子男夫人狄　惠棟校宋本作闕狄衞氏集說同此本闕字脫閩監毛本闕作翟

用清酒以泲之　閩監本同毛本泲誤沸下以清酒泲之同

二者謂饋熟之時　考文引宋板同閩監毛本者作是

夫祭有三重焉節

夫祭至之道也　惠棟校宋本無此六字

此一節幷明祭祀之禮　閩監毛本同惠棟校宋本節作經衞氏集說同

若內心志輕略　閩監毛本同惠棟校宋本無心字衞氏集說同此本誤衍

此等亦殷重　閩監毛本同考文云宋板重下有矣字衞氏集說同

夫祭有餕節

而下有凍餒之民也　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本餒誤餕釋文出凍餧盧文弨云按說文餧飢也一曰魚敗曰餧則餧乃餒之本字後人始別作餒也

夫祭至政矣　惠棟校宋本無此五字

以二簋留爲陽厭之祭　惠棟校宋本同閩監毛本陽作陰衞氏集說同

祇祭祀之餕　惠棟校宋本祇下有由字衞氏集說同此本由字脫閩監毛本同

其善政也　惠棟校宋本作政善此本誤倒閩監毛本同

夫祭之爲物大矣節

夫祭至也已　惠棟校宋本無此五字

內教孝則親故子孫順孝　惠棟校宋本則作其衞氏集說同此本其誤則閩監毛本其作於

夫祭有十倫焉節

見親疎之殺焉　閩監毛本同石經疎作疏宋監本岳本嘉靖本衞氏集說同按下此之謂親疏之殺也各本並作疏此不宜歧出作疎當作疏爲是

夫祭至十倫　惠棟校宋本無此五字

鋪筵設同几節

鋪筵至道也　惠棟校宋本無此五字

不齊其物異也　閩監毛本同惠棟校宋本齊作齋

君迎牲而不迎尸節

君迎至義也　惠棟校宋本無此五字

則尊在廟中耳　惠棟校宋本中下有耳字諸本並脫

夫祭之道節

於祭者子行也　各本同石經同考文引古本足利本子上有爲字按通典四十八引亦云於祭者爲子行也

夫祭至倫也　惠棟校宋本無此五字

尸飮五節

尸飮至等也　惠棟校宋本無此五字

但飮三也　閩監毛本同惠棟校宋本但下有尸字衞氏集說同

夫祭有昭穆節

夫祭至殺也　惠棟校宋本無此五字

故主人及衆賓亦爲昭穆　惠棟校宋本同閩監毛本衆賓二字倒

列昭穆存亡名有遠近　閩監本同毛本名作各

古者明君爵有德節

古者至施也　惠棟校宋本無此五字

似非時而祭　閩監毛本同惠棟校宋本似作以

君尊上爵　閩監毛本同惠棟校宋本上作尙衞氏集說同

君卷冕立于阼節

夫人薦豆執校　各本同石經同毛本校作挍釋文亦作挍注疏放此

夫人授尸執足　惠棟校宋本授作受正義同石經同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本誤授閩監毛本同衞氏集說同按此言尸酢夫人夫人受酢于尸則執爵足是受尸而非授尸明矣疏夫人授尸執足者放此

君卷至列也　惠棟校宋本無此五字

凡爲俎者節

凡爲至均焉　惠棟校宋本無此五字

俎爲助祭者各將物於俎也閩監毛本同考文云宋板爲作謂

凡賜爵節

凡賜至有序惠棟校宋本無此五字

以獻時不以昭穆爲次者閩監毛本同惠棟校宋本者作也

夫祭有畀煇胞翟閽者節

夫祭至之際惠棟校宋本無此五字

此四守者吏之至賤者也閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字

凡祭有四時節

凡祭至毋矣惠棟校宋本無此五字

載前記之文閩監毛本同惠棟校宋本前上有此字

夫鼎有銘節

此孝子孝孫之心也閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本此誤比

傳著於鐘鼎也閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本傳作傅宋監本岳本同考文引足利本同釋文出傅著按傅是也

衛莊公蒯瞶也閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本瞶作聵非

得孔悝之立己岳本同嘉靖本同考文引古本同惠棟校宋本無己字衛氏集說無己字得作德閩監毛本得作德己字有

公爲策書各本同釋文策作筴乃俗字

與舊者欲閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文出耆欲惠棟校宋本舊作耆衍經字宋監本衛氏集說同

略取其一以言之閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本其作此宋監本衛氏集說同考文引足利本同

夫鼎至恥也惠棟校宋本無此五字

云傳著於鍾鼎也者傳附也毛本同閩監本二傳字並作傅

夫銘至所爲〇銘者閩監毛本同惠棟校宋本無銘至所爲〇五字夫字屬下

爲之至恭矣閩監毛本同惠棟校宋本五字無

云得孔悝之立己者考文引宋板同閩監毛本得作傳下是得孔悝之立己也同

謂孔悝之七世祖孔達也惠棟校宋本如此此本世字脫閩本同監毛本七世祖誤先祖

而云之者傳文不具閩本同惠棟校宋本同監毛本云之誤云云

昔者周公旦節

不廢其此禮樂也閩監毛本同岳本同嘉靖本同浦鏜校云集說無此字按疏則其字當衍

昔者至國也惠棟校宋本無此五字

社與郊連文則用天子之禮也惠棟校宋本如此衛氏集說同此本則字誤重閩監毛本則下衍衛字

朱干亦盾也閩監毛本同考文引宋板亦作赤

大夏禹樂之舞也閩監毛本同惠棟校宋本之作文

附釋音禮記注疏卷第四十九惠棟校宋本禮記正義卷第五十七終宋監本禮記卷第十四經七千四百六十字注五千五百二十三字嘉靖本禮記卷第十四經七千一百八十二字注五千四百九字

禮記注疏卷四十九校勘記

附釋音禮記注疏卷第五十

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

經解第二十六　○陸曰鄭云經解者以其記六藝政教之得失也解音佳買反徐胡賣反一音蟹○【疏】正義曰案鄭目錄云名曰經解者以其記六藝政教之得失也此於別錄屬通論

孔子曰入其國其教可知也　觀其風俗則知其所以教

其爲人也溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也絜靜精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教也　屬猶合也春秋多記諸侯朝聘會同有相接之辭罪辯之事○易良以豉反下易良同屬音燭注及下同比毗志反下同朝直遙反篇內同

故詩之失愚書之失誣樂之失奢易之失賊禮之失煩春秋之失亂　失謂不能節其教者也詩敦厚近愚書知遠近誣易精微愛惡相攻遠近相取則不能容人近於傷害春秋習戰爭之事近亂○近愚附近之近下除近誣一字並同惡烏路反爭爭鬭之爭下文同

其爲人也溫柔敦厚而不愚則深於詩者也疏通知遠而不誣則深於書者也廣博易良而不奢則深於樂者也絜靜精微而不賊則深於易者也恭儉莊敬而不煩則深於禮者也屬辭比事而不亂則深於春秋者也　言深者既能以教又防其失

【疏】孔子至者也○正義曰經解一篇總是孔子之言記者錄之以爲經解者皇氏云解者分析之名此篇分析六經體教不同故名曰經解也六經其教雖異總以禮爲本故記者錄入於禮○孔子曰入其國其教可知也者言人君以六經之道各隨其民教之民從上教各從六經之性觀其民風俗則知其教故云其教可知也○溫柔敦厚詩教也者溫謂顏色溫潤柔謂情性和柔詩依違諷諫不指切事情故云溫柔敦厚是詩教也○疏通知遠書教也者書錄帝王言誥舉其大綱事非繁密是疏通上知帝皇之世是知遠也○廣博易良樂教也者樂以和通爲體無所不用是廣博簡易良善使人從化是易良○絜靜精微易教也者易之於人正則獲吉邪則獲凶不爲淫濫是絜靜窮理盡性言入秋毫是精微○恭儉莊敬禮教也者禮以恭遜節儉齊莊敬慎爲本若人能恭敬節儉是禮教也○屬辭比事春秋教也者屬合也比近也春秋聚合會同之辭是屬辭比次褒貶之事是比事也凡人君行此等六經之教以化於下在下染習其教還有六經之性故云詩教書教等○故詩之失愚者詩主敦厚若不節之則失在愚○書之失誣者書廣知久遠若不節制則失在於誣○樂之失奢者樂主廣博和易若不節制則失在於奢○易之失賊者易主絜靜正遠近相取愛惡相攻若不節制則失在於賊害○禮之失煩者禮主文物恭儉莊敬若不能節制則失在於煩○春秋之失亂者春秋習戰爭之事若不能節制失在於亂此皆謂人君用之教下不能可否相濟節制合宜所以致失也○其爲人也溫柔敦厚而不愚則深於詩者也此一經以詩化民雖用敦厚能以義節之欲使民雖敦厚不至于愚則是在上深達於詩之義理能以詩教民也故云深於詩者也以下諸經義皆放此○注易精微至之事○正義曰易精微者易理微密相責切不能含容云愛惡相攻者謂易之爻辭或陰爻乘陽或陽爻據陰近而不得是愛惡相攻也云遠近相取者謂彼此有應雖遠近相取也或遠而無應近而不相得是遠近不相取也云則不能容人近於傷害者若意合則雖遠必相愛若意離雖近必相惡是不能容人不與己同則彼傷害是失於賊害也云春秋習戰爭之事者以春秋記諸侯相侵伐又有戰爭之辭若僖二十八年晉人執衛侯歸之于京師昭十三年平丘之會子產爭承之類是也故前注云春秋記罪辯之事也然詩爲樂章詩樂是一而教別者若以聲音干戚以教人是樂教也若以詩辭美刺諷喻以教人是詩教也此爲政以教民故有六經若教國子弟於庠序之內則唯用四術故王制云春秋教以禮樂冬夏教以詩書是也此六經者惟論人君施化能以此教民民得從之未能行之至極也若盛明之君爲民之父母者則能恩惠下極於民則詩有好惡之情禮有政治之體樂有和性情皆能與民至極民同上情故孔子閒居云志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉是也其書易春秋非是用情相感與民至極者故孔子閒居無書易及春秋也

天子者與天地參故德配天地兼利萬物與日月並明明照四海而不遺微小其在朝廷則道仁聖禮義之序燕處則聽雅頌之音行步則有環佩之聲升車則有鸞和之音居處有禮進退有度百官得其宜萬事得其序詩云淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國此之謂也　道猶言也○環佩佩環佩玉也所以爲行節也玉藻曰進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也環取其無窮止玉則比德焉孔子佩象環五寸人君之環其制未聞也鸞和皆鈴也所以爲車行節也韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應居處朝廷與燕也進退行步與升車也○淑常六反忒吐得反鏘七羊反本又作鎗鈴音零軾音式應應對之應

發號出令爲民說謂之和上下相親謂之仁民不求其所欲而得之謂之信除去天地之害謂之義義與信和與仁霸王之器也

有治民之意而無其器則不成　器謂所以作事者也義信和仁皆存乎禮○說音悅去羌呂反下同王于況反操七刀反

【疏】天子至不成○正義曰此一節盛明天子霸王唯有禮爲霸王之器言禮之重也○與天地參者天覆地載生養萬物天子亦能覆載生養之功與天地相參齊等故云與天地參○詩云淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國者此詩曹風鳲鳩之篇刺上下不均平之詩言善人君子用心均平其威儀不有差忒以其不差忒故能正此四方之國○此之謂也者言詩之所云正當此人有禮之謂也○民不求其所欲而得之謂之信者謂明君在上顯號於下民不須求所欲之物自然而得之是在上信實能覆養故也猶若尚書傳稱民擊壤而歌鑿井而飲耕田而食帝有何力是不求其所欲也天不言而四時行是信若四時故云謂之信也○除去天地之害謂之義者義宜也天地無害於物有宜故爲義天地害者謂水旱之等及疫癘之屬及天地之內有惡事害人皆名天地之害也○霸王之器者器謂人所持以作事物者欲善其事必先利其器言欲作霸王必須義信和仁是霸王之器也○注云韓詩至軾前○正義曰此鸞和所在謂朝祀所乘之車若田獵之車則鸞在鑣也故詩秦風云輶車鸞鑣箋云置鸞於鑣異於乘車是乘車鸞在衡也然鄭於商頌箋云在軾曰和在鑣曰鸞彼亦乘車而鸞在鑣與秦詩箋不同者鄭於秦詩已解故於商頌略而不言或可以經無正文鄭爲兩說

禮之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之於方圜也故衡誠縣不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圜君子審禮不可誣以姦詐　衡稱也縣謂錘也陳設謂彈畫也誠猶審也或作成○圜音圓縣音玄與注同稱尺證反錘直僞反彈徒丹反畫胡麥反

是故隆禮由禮謂之有方之士不隆禮不由禮謂之無方之民敬讓之道也故以奉宗廟則敬以入朝廷則貴賤有位以處室家則父子親兄弟和以處鄉里則長幼有序孔子曰安上治民莫善於禮此之謂也　隆禮謂盛行禮也方猶道也春秋傳曰教之以義方【疏】禮之於正國也至治民莫善於禮此之謂

也○正義曰此一節贊明禮事之重治國之急故衡誠縣不可欺以輕重者衡謂稱衡縣謂稱錘誠審也若稱衡詳審縣錘則輕重必正故云不可欺以輕重○繩墨誠陳不可欺以曲直陳謂陳列若繩墨審能陳列則曲直必當故云不可欺以曲直○規矩誠設不可欺以方圓者規所以正圓矩所以正方設謂設設若規矩詳審置設則方圓必得故云不可欺以方圓君子審禮不可誣以姦詐○譬既舉故以此言喻之言君子之人若能審詳於禮則姦詐自露不可誣閑也○是故隆禮由禮謂之有方之士者隆盛也由行也方道也若君子能隆誠行禮則可謂有道之士也反此則為無知之民民是無知之稱故也○微讀之道也者此言禮之為用是敬讓之道也為下文而起○此之謂也者從篇首孔子曰入其國其教可知也至此長幼有序事相達接皆是孔子之辭記者錄之而為記其理既盡記者乃引孔子所作孝經之辭以結之故云此之謂也言孔子所云者正此經之所謂也○注春秋至義方○正義曰春秋左氏隱三年傳文衛莊公寵公子州吁石碏諫云臣聞愛子教之以義方弗納於邪引之者證方為道也故朝覲之禮所以明君臣之義也聘問之禮所以使諸侯相尊敬也喪祭之禮所以明臣子之恩也鄉飲酒之禮所以明長幼之序也昏姻之禮所以明男女之別也夫禮禁亂之所由生猶坊止水之所自來也故以舊坊為無所用而壞之者必有水敗以舊禮為無所用而去之者必有亂患春見曰朝小聘曰問其篇今亡昏姻謂嫁取也壻曰昏妻曰姻自亦由也○覲其靳反長丁丈反下同姻音因別彼列反坊音房本又作防下同音怪見賢遍反取七住反本亦作娶【疏】故朝至亂患○正義曰此一經明禮之所用各有所主又明舊禮不可不用之意但自此以下上承孔子曰此之謂也以後則是記者廣明安上治民之義非復孔子之言也夫禮禁亂之所由生者由從也禮禁亂之所從生亂生之處則豫禁之若深宮固門閽寺守之諸侯夫人父母沒不得歸寧之類是也○猶坊止水之所自來也坊謂堤坊人築堤坊止約水之所從來之處言若有汙下水來之處則豫防障之○故以舊坊為無所用而壞之者必有水敗者譬言舊禮不可去也坊以止水忽有無知之人謂舊坊為無所用而壞之坊壞則水必來敗於壅塞也○以舊禮為無所用而去之者必有亂患者禮本坊亂忽有愚人謂舊禮為無所用而去之者則必有亂患之事也○注壻曰昏妻曰姻○正義曰案爾雅釋親云婿之父為姻婦之父為婚此云婿曰昏妻曰姻者鄭據男女父母此據男女之身壻則昏時而迎婦則因而隨之故云壻曰昏妻曰姻故昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬬之獄繁矣喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者眾矣聘覲之禮廢則君臣之位失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣苦謂不至不答之屬○辟匹亦反倍音佩下同行下孟反【疏】故昏姻至起矣○正義曰此明禮諸事不可闕廢若其闕廢則禍亂興也○而爭鬬之獄繁矣者以鄉飲酒之禮明上下長幼共相敬讓今若廢而不行則尊卑無序故爭鬬之獄繁多矣○而倍死忘生者眾矣者喪祭之禮所以教為臣子恩情使死者不見背違生者恆相從念若廢不行故臣子恩薄而死者見背生者被遺忘如此者多故云眾矣○而倍畔侵陵之敗起者倍畔謂據倍天子也侵陵謂侵陵鄰國也○注云苦謂至之屬○正義曰不至者謂夫親迎而女不至若時陳風云昏以為期明星煌煌注云女留他色不肯特行序云親迎女猶有不至者甚也不答者謂夫不答稱於婦故鄭風云日月衛莊姜傷已不見答於先君是也此經覆說前經反明上事但前經尊事者在前卑輕者在後故先朝覲後昏姻也又條別者臣故先朝覲後聘問下經所錄則據人倫切急者在前先昏姻次以鄉飲酒乃至於聘覲也聘覲合之者以其聘覲禮廢則君臣位失倍畔侵陵其惡相通故合言之也故禮之教

化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也是以先王隆之也易曰君子慎始差若豪氂繆以千里此之謂也隆謂尊盛之也始謂其微時也○邪似嗟反遠于萬反差初佳反徐初宜反豪戶刀反依字作毫氂李其反徐音來本又作釐繆音謬○【疏】故禮至謂也○正義曰故禮之教化也微者言禮之教人豫前事微之時豫教化之又教化之時依微不甚指斥○其止邪也於未形者謂止人之邪惡在於未形著是教化於事微者也○使人至之也又使人日日徙善遠於罪惡者不自覺知是教化依微不甚指斥故是以先世之王隆之也易曰君子慎始差若豪氂繆以千里此之謂也者此易繫辭文也言君子謹慎事之初始差錯若豪氂之小至後廣大錯繆以至千里之大引之者證禮之防人在於未形者之前若初時不防則後致千里之繆故云此之謂也

哀公問第二十七 ○陸曰魯哀公也鄭云善其問禮著謚以顯之【疏】正義曰案鄭目錄云名曰哀公問者善其問禮著謚顯之也此於別錄屬通論但此篇哀公所問凡有二事一者問禮二者問政問禮在前問政在後

哀公問於孔子曰大禮何如君子之言禮何其尊也孔子曰丘也小人不足以知禮謙不答也君曰否吾子言之也孔子曰丘聞之民之所由生禮為大非禮無以節事天地之神也非禮無以辨君臣上下長幼之位也非禮無以別男女父子兄弟之親昏姻疏數之交也君子以此之為尊敬然言君子以此故尊禮○長丁丈反別彼列反數色角反然後以其所能教百姓不廢其會節君子以其所能於禮教百姓使其不廢此上事之期節有成事然後治其雕鏤文章黼黻以嗣上事行於民有成功乃後續以治文飾以為尊卑之美○彫本亦作雕鏤力豆反黼音甫黻音弗其順之然後言其喪筭備其鼎俎設其豕腊脩其宗廟歲時以敬祭祀以序宗族即安其居節醜其衣服卑其宮室車不雕幾器不刻鏤食不貳味以與民同利昔之君子之行禮者如此言猶也筭數也節就也醜類也幾附纏之也言君子既尊禮民以為順乃後語以喪祭之禮就安其居處正其衣服教之節儉與之同利者上下俱足也○筭悉亂反備其鼎俎本亦無此句腊音昔車如字又音居幾音祈注同語以魚據反公曰今之君子胡莫行之也孔子曰今之君子好實無厭淫德不倦荒怠敖慢固民是盡午其眾以伐有道求得當欲不以其所昔之用民者由前今之用民者由後今之君子莫為禮也實猶富也淫放也固猶故也午其眾逆其族類也當猶衛也所猶道也由前用上所言猶後用下所言○好呼報反厭於豔反敖五報反午五故反一音如字注同王肅作迕迕違也當丁浪反注同稱尺證反【疏】哀公至禮也○正義曰此一節是哀公問禮之事大禮何如者以禮之所用其事廣大包含盛廣故云大禮○君子之言禮何其尊也者哀公問夫子云實人君子言說禮之事重故此禮何事可尊問其所尊之事意○君曰否吾子言之也者孔子既辭以不堪足以識知於禮君請哀公哀公止其謙讓曰否否不也言不得謙退吾子但言說之也○然後以其所能教百姓者人君既知所生由禮故尊而學之學之既能習持此能以教百姓也○不廢其會節者會由期也期節謂天地君臣男女之期節也○既教百姓故使百姓不廢此三事之期節也○有成事者稱有上三事行於民有成功之事故云有成事則上事天地辨君臣別男女尊之事○然後治其雕鏤文章黼黻以嗣者言

既有在上諸事然後聖人能治理其雖畫刻鏤文章黼黻以嗣續其事使每事有尊卑上下文彰之異○其順之者謂其民也君既尊敬於禮故民得教而百
雖順從之○然後言其喪算者言猶示之也筭數也民既從順然後示語其喪紀節數以教之也○設其豕腊者謂喪中之算有家有謂也前示服數後設其豕
其之禮也○脩其宗廟歲時以敬祭祀者謂除服之後又教之宗廟以鬼事之○以序宗族者又教祭祀末留同姓燕飲序會宗族也○卽安其居者卽就
也就安其居謂醜其風俗山川溪谷之異而安之不使山者居川諸者居中原是也○節醜其衣服者節正也醜類也又正其民衣服使得其類也衣服異宜
器械異制是也○卑其宮室者制使有度不踰字雜器也○車不雕幾者幾謂沂鄂也謂不雜鏤使有沂鄂也器不刻鏤者謂常用之器不用采飾○食不貳
味者謂不副貳者膳也○以與民同利者非唯教民如此而君亦不奢飾但與百姓間其利滑也○昔之君子之行禮者如此以哀公問君子尊禮所由故結
之云古昔之君子之行禮如此上事制公今不然○孔子曰今之君子好實無厭者實謂財貨充實言今之君子性行食婪好此財貨無知厭足○固民是盡
者固故也盡謂竭盡害不協於下故使人之財力於暴盡竭○午其衆以伐有道者午忤也忤違逆也言事意自謙不順衆心是違逆其衆族類也守道者被
害是以伐有道也求得當欲不以其所者當辯也所道也言不以道而使民求其所得必須得己所欲不用甚樂民之道○今之君子莫爲禮也者言古之君
子用前經所云以化民今之君子用後經所說以審下故今之君子無能爲先世君子之禮也　○孔子侍坐於哀公哀公曰敢
問人道誰爲大孔子愀然作色而對曰君之及此言也百姓之德也固臣敢無
辭而對人道政爲大愀然變動貌也作猶變也德猶福也辭讓也○坐才臥反愀七小反舊慈糾反又在由反又音秋又子了反下同
公曰敢問何謂爲政孔子對曰政者正也君爲正則百姓從政矣君之所爲百
姓之所從也君所不爲百姓何從言君當務於政公曰敢問爲政如之何孔子對曰夫
婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣庶物猶衆事也○別彼列反公曰寡人雖無似
也願聞所以行三言之道可得聞乎無似猶言不肖○肖音笑孔子對曰古之爲政愛人爲
大所以治愛人禮爲大所以治禮敬爲大敬之至矣大昏爲大大昏至矣大昏
既至冕而親迎親之也親之也者親之也是故君子興敬爲親舍敬是遺親也
弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與大昏謂君取禮也至矣言至大也猶敬爲親言相敬則親○迎魚敬反
及注同舍音捨不親不正一本不皆作弗與音餘下本與敬與並同公曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎已猶
大冕親迎乃服祭服○大音泰孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天
地宗廟社稷之主君何謂已重乎先聖周公也○好呼報反公曰寡人固不固焉得聞此言
也寡人欲問不得其辭請少進固不固言由焉固故也請少進欲其爲言以曉己○焉於虔反爲于僞反孔子曰
天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉孔子遂言曰內以治宗
廟之禮足以配天地之神明出以治直言之禮足以立上下之敬物恥足以振
之國恥足以興之爲政先禮禮其政之本與宗廟之禮祭宗廟也夫婦配天地有日月之象焉禮器曰君在阼夫

人在房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也直猶正也正言謂出致敬也政教有夫婦之禮焉親曰天子聽外治后聽內職教順成俗外內和
順國家理治此之謂盛德物猶事也恥恥臣恥也振猶救也國恥君恥也君臣之行有可恥者禮足以救之足以興復之○分扶問反治直吏反下同行下孟
反下君之行同孔子遂言曰昔三代明王之政必敬其妻子也有道妻也者親之主也
敢不敬與子也者親之後也敢不敬與君子無不敬也敬身爲大身也者親之
枝也敢不敬與不能敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡三
者百姓之象也身以及身子以及子妃以及妃君行此三者則愾乎天下矣大
王之道也如此則國家順矣愾猶至也大王居豳爲狄所伐乃曰土地所以養人也君子不以其所養害所養乃去之岐是言百
姓之身猶吾身也百姓妻子猶吾妻子也不忍以土地之故而害之去之岐而王迹興焉○妃芳非反愾許乞反又許氣反大音泰注同豳彼貧反
孔子至順矣○正義曰此一節明哀公問政之事并問爲政何以必須親迎孔子對之三事今各隨文解之○孔子侍坐於哀公者謂哀公命孔子坐而侍之
因問以爲政之事自此以下然篇末皆侍坐時言也此云侍坐則以前問者非侍坐時也當立而與之言也○白娃之傳也者傳謂恩傳謂得尊之事言君今
問此人道之大敬憂愉於下是百姓受其福慶○公曰寡人雖無似也者無似猶言不肖也肖亦似也哀公謙遜言已愚者無能似無實人也○順聞所以行
三言之道者則上經夫婦別父子親君臣嚴是也○古之爲政愛人爲大者人爲國本是以爲政之道愛養民人爲大○所以治愛人禮爲大者人有禮則生
所以治理愛人非禮不可故禮爲大○所以治禮敬爲大者以大敬爲主故欲治禮者則先須敬故敬爲其大也○敬之至矣大昏爲大者敬有大小若敬至
極之中大昏爲大大昏謂天子諸侯之昏也○大昏至矣者大昏是敬中至極也○大昏旣至冕而親迎親之也者上親猶自也下親愛也言大昏旣是
至敬故國君雖尊而服冕服以自迎也所以自迎者欲親此婦也故云親之也○親之也者親之也謂所以親此婦人亦親己也是故君子與敬爲親者言
君子冕而親迎與起敬心爲欲相親也○舍敬是遺親也者若不冕而親迎則是捨夫敬心是遺棄相親之道也○弗愛不親者若夫不愛重不自親迎則夫
婦之情不相親愛矣○弗敬不正者若夫不冕服親迎是不敬於婦則室家之道不正矣愛與敬其政之本與者愛謂親愛則仁也敬謂尊敬則義也是仁義
爲政敬之本也○冕而親迎不已重乎者冕則祭服也天子服裘冕祭天以下各用助祭之服故士昏禮主人爵弁服是也已猶大也君身則祭服而親迎不
亦大重乎○註怪親迎乃服祭服○正義曰昏禮迎婦二傳不同春秋公羊說自天子至宗人皆親迎左氏說天子至尊無敵故無親迎之禮諸侯有故若夫
病則使上卿逆上公臨之許慎謹案高祖時皇太子納妃叔孫通制禮以爲天子無親迎從左氏義以之云大姒之家在渭之涘文王親迎於渭卽天子親
迎明文也引禮記冕而親迎者證先聖之後以爲天地宗廟社稷之主非天子則謙乎如鄭此言從公羊義也又詩說云文王親迎於渭紂命爾之文王猶爲西
伯耳以左氏義爲長鄭駁未定○注云先聖周公也○正義曰以宗廟公所問當閒已諸侯唯魯出周公故解先聖爲周公又魯得郊天故云天地宗廟社稷之
主若以禮義敬所云則以先聖及天地據天子故以禮含所禮故彼此各擧一邊○公曰至本與○固不固者上固是故下固言寡人由鄭固之故所以得
號此言古其固聞數重閒之故得聞此言寡氏用王之義二固皆爲陋上固言己之固陋下固言若不鄭固則不問不聞得聞此言哉○寡人欲問不
得其辭之請少進者寡人更欲問所以之事不能得其所問之辭請孔子少進言使鄉約辰了○內以治宗廟之禮足以配天地之神明者謂君祼獻后夫人
亞獻之屬是治宗廟之禮也天地謂日月也夫配日婦配月往引禮器文是也○出以治直言之禮足以立上下之敬者直正也若夫婦出在於外治理正直

言敬之禮足以立君臣上下之恭敬也則往引曾以義文是也物恥足以振之者物事也振教也禮臣之職事有可恥愧者其禮足以教之○國恥足以興之者猶君於治國有可恥愧其禮足以興敬之也○為政先禮禮其政之本與者言欲為國家之政[illegible]行於禮禮謂夫婦之道內則治宗廟配天地外則施政教立上下故為致敬本與○孔子至順矣○上經孔子答哀公以問政之事遂更禮言三代明王[illegible]致之道敬其妻子及敬其身乃可施政教於天下之言敬妻子也有道者昔三代敬其妻子必有道理故言有道也○妻也者親之主也言妻所以供粢盛粢祀與親為主故云親之主也○三者百姓之象也者謂身也子也妃子者愛百姓先須敬身及子及妃乃能及百姓故云百姓之象也○身以及身以以及子妃以及妃者此言百姓之象能愛己身則以及百姓之身能愛己子子以及百姓之子能愛己妃則以及百姓之妃是身與妻子○是百姓身與[illegible]故云百姓之象也前汎言故云妻此喻人君治國致故云妃○君行此三者則愼乎天下矣大王之道也者言人君行此三事從近而能廣至於天下[illegible]大王能然故云大王之道也○如此國家順矣者既能愛百姓之身及與如似己身及己之妻子也則天下懷懷無不順從故云國家順矣○注懷猶至與為○正義曰懷音近愍愍為患患是至之義故云懷猶至也云大王居豳為狄所伐者毛詩傳文案詩稱大王居豳狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得免焉乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲吾土地吾聞之土地所以養人君子不以其所養人而害人逃去之邑於岐山之下毛傳所引者皆孟子文又莊子及呂氏春秋大王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也且吾聞之不以其所養害所養於是乃策杖而去民相隨而從之遂成國於岐山之下又書傳略說云事之以救粟貨財欲人攻而不止遂策杖而去國人束脩奔走而從者三千成止而民成三千戶之邑也此注君子不以其所養害所養取莊子呂氏春秋文也

公曰敢問何謂敬身孔子對曰君子過言則民作辭過動則民作則君子言不過辭動不過則百姓不命而敬恭如是則能敬其身能敬其身則能成其親矣則法也民者化君者也君之言雖過民猶辭其辭君之行雖過民猶以為法疏公曰至親矣○正義曰以前經對哀公為政在於敬身故此經公問敬身之事孔子對以敬身之理○君子過言則民作辭者以君為民表下之所從假令過誤出言民猶法之辭作其辭○過動則民作則者君子假令過誤擧動而民作其法則所以君子出言不得過誤其辭擧動不得過誤法則

公曰敢問何謂成親孔子對曰君子也者人之成名也百姓歸之名謂之君子之子是使其親為君子也是為成其親之名也已孔子遂言曰古之為政愛人為大不能愛人不能有其身不能有其身不能安土不能安土不能樂天不能樂天不能成其身有猶保也不能保身者言人將害之也不能安土動後失業也不能樂天不知己過而怨天也○樂天音洛下及注同怨於元反又於願反疏公曰至其身○正義曰前經對哀公敬身則能成親故此經明公更問敬身之事何以成親夫子答以成親之義遂廣明成身之理君子也者人之成名也者言凡謂之君子者人之成就矣名王肅云君上位子下民○百姓歸之名謂之君子之子者言己若能敬身則百姓歸己善名謂己為君子所生之子是己之脩身使其親有君子之名是脩身成其親也○不能有其身不能安土者既不能汎愛於人人則害之故不能保有其身避其禍害能稱失樂是不能安土○不能樂天者身既失樂不知己過所招乃更怨天是不能愛樂於天也○不能成其身者既不能樂天不自知其罪將謂天之遣罰罪惡之事無所不為是不能成其身

公曰敢問何謂成身孔子對曰不過乎物物猶事也疏公曰至乎物○正義曰以前經對哀公以成身故此經明公問成身夫子答以成身之事○不過乎物者過謂過誤物事也言成身之道不過誤其事但萬事得中不有過誤則猶行並善是所以成身也

公曰敢問君子何貴乎天道也孔子對曰貴其不已如日月東西相從而不已也是天道也不閉其久是天道也無為而物成是天道也已成而明是天道也已猶止也是天道也者言人君法之當如是也日月相從君臣相褻會也不閉其久通其致教不可以僭無為而成使民不可以煩也已成而明顯察有功○褻宜過反僭無音照本亦作照疏公曰至道也○正義曰以前經孔子對以成身之事公更無疑更改問君子何貴乎天道孔子又答以貴天道之事○如日月東西相從而不已也是天道也者言天體無形運行不息如似日月東西相從而不休已是天道也人君設法當則上天之道君臣朝會往來不已也○不閉其久是天道也者言天開生萬物不使閉塞其能久長是天道也謂人君施政當則天道施為致教開通萬物而能長久不懈倦也故云是天道也○無為而物成是天道也者言春生夏長無見天之所為而萬物得成是天道謂人君當則天道以德潛化無所營為而天下治理故云是天道也○已成而明是天道也者言天之生物已能成就而功之明著是天道人君當則天道化民治理而功成大平故云是天道也

公曰寡人惷愚冥煩子志之心也志猶識為識知也冥煩者言不能明理此事子之心所如也欲其要言使易行○惷如容反餘容反又傷邦反一音丁辭反字林丑凶反又丑辭反愚也冥冥事反餘亡定反志依注音鑑餘音輟易以鼓反

孔子蹴然辟席而對曰仁人不過乎物孝子不過乎物是故仁人之事親也如事天事天如事親是故孝子成身蹴然敬貌物猶事也事親事天孝敬事同也孝經曰事父孝故事天明事母孝無違事以孝事親是所以成身○蹴子六反又在育反辟音避○疏公曰至身○正義曰前經明天道之事人君當則之無已公欲孔子要陳所行何事能得如天不已孔子答以所行不已之事寡人惷愚者是哀公謙退言己惷然愚蒙無所了解○冥煩子志之心也皇氏云子志夫子之志志是知也言我之心冥煩不能明理此事子○心所知也今欲志是識知也言孔子識知廣博故己欲使夫子出要言以示己○孔子知識然辟席而對曰者以公謙退故識然恭敬辟席而起對○仁人不過乎物者物事也言仁人之人不過失於其事言在事無過失也○孝子不過乎物者言孝子事親亦於事無過也○是故仁人之事親也如事天者言仁人事親以敬如事天相似言敬親與敬天同○事天如事親者言仁人事天以孝愛如人事親孝愛相似言愛親與愛天同○是故孝子成身者上稱仁人則孝子也據其汎愛則稱仁人據其事親則稱孝子內則孝敬於父母外則孝敬於天地其間無所不行孝敬故云孝子成身也

公曰寡人既聞此言也無如後罪何既聞此言也者欲勤行之也無奈後日過於事之罪何為之辭孔子對曰君之及此言也是臣之福也善哀公及此言此言善言也○疏公曰至福也○正義曰此一節明哀公問事罪有慊退之辭孔子答以君懼後罪是臣之福也○無如後罪何者亦奈也言寡人以閑子之言勤力而行但己之才弱無乘後日過於其事而有罪戾何是謙退之辭

仲尼燕居第二十八○陸曰鄭云善其不傲燕居猶使三子侍言及於禮著其字言可法也退朝而處曰燕居疏正義曰案鄭目錄云名曰仲尼燕居者善其不傲燕居猶使三子侍之言及於禮著其字言事可法退朝而處曰燕居此於別錄屬通論此之一篇是仲尼燕居子張子貢言游三子侍側孔子為說禮事各依文解之

仲尼燕居子張子貢言游侍縱言至於禮言游言偃子游也縱言汎說事○燕於見反汎芳劍反子曰居女三人者吾語女禮使女以禮周流無不徧也居女三人者女三人且坐也使之坐凡與尊者言更端則起○

女音汝後同本亦作汝音餘反下及注皆同女皆同徧音遍[redacted]仲居至備也○正義曰此一節論更端至三子侍夫子欲備以禮之大綱○論問言至於
禮者猶放縱仲尼與三子肆言放縱廣言汎說以事周旋至於禮○使女以禮周旋無不徧也周旋周旋旋轉言我使女等恆以禮周旋旋轉無不徧於天下
子貢越席而對曰敢問何如越席對敬也子曰敬而不中禮謂之野恭而不中禮謂之
給勇而不中禮謂之逆子曰給奪慈仁奪猶亂也巧言足恭之人似慈仁實給仁特言是者威子貢也子貢辨近仁於給
○中丁仲反下同給音急徐急反又其靳反[redacted]子貢至給仁○正義曰此一下同足將注反又如字餘仙遠反近附近之近[redacted]節明子貢問禮辨而不續夫
子因威而喻之言若不中禮則於事為失敬而不中禮謂之野者野謂鄙野雖有禁教而不合禮是謂鄙野之人無所如也禁而不中禮謂之給者給謂捷給
便給足恭而不合禮是謂捷給足恭之貌勇而不中禮謂之逆逆謂逆亂育壯勇而不合禮則為逆亂○子曰給奪慈仁者言捷給之人欲為慈愛似慈愛
實仁而實不慈仁但其捷奪亂其慈仁也注云特言是者威子貢也子貢辨近於給故子曰師爾過而商也不及子產猶
衆人之母也能食之不能教也過與不及言教不同俱達禮也衆人之母言子產慈仁多不矜莊又與子貢相反子產嘗以
其衆車溱冬涉者而車梁不成是慈仁亦達[redacted]子曰至也正義曰以上經子禮○食音嗣徧音遍反衆又如子[redacted]貢辨而捷給不中於禮故此經
因明不中禮之人亦言子產之過子夏不及子產之愚惠不能教也○子產猶衆人之母也者言父義母慈父能教而不能愛母則能愛而不能教也言子產若
衆人之母但能愚慈食之不能嚴厲教之○注過與至禮○正義曰教鈍以司者師也過是於事教疾商也不及是於事○遜鈍故害教不同云子產管以
其乘車濟冬涉者而車梁不成者孟子云子產聽鄭國之政以其乘車濟人於溱洧孟子曰惠而不知為政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也是
鄭約孟子爲注既言十一月十二月明是濟冬涉者子貢越席而對曰敢問將何以爲此中者也子曰禮
乎禮夫禮所以制中也禮乎禮有禮也唯子貢退言游進曰敢問禮也者領惡而全好
者與領猶治也好善也○與音餘下無指與同子曰然然則何如子曰郊社之義所以仁鬼神也嘗
禘之禮所以仁昭穆也饋奠之禮所以仁死喪也射鄉之禮所以仁鄉黨也食
饗之禮所以仁賓客也仁猶存也凡存此者所以全善之道也郊社嘗禘饋奠存死之善者也射鄉食饗存生之善者也郊有后稷社
有句龍○昭穆上遙反穆亦作繆音同食饗音嗣注同句古侯反子曰明乎郊社之義嘗禘之禮治國其如指
諸掌而已乎是故以之居處有禮故長幼辨也以之閨門之內有禮故三族和
也以之朝廷有禮故官爵序也以之田獵有禮故戎事閑也以之軍旅有禮故
武功成也是故宮室得其度量鼎得其象味得其時樂得其節車得其式鬼神
得其饗喪紀得其哀辨說得其黨官得其體政事得其施加於身而錯於前凡
衆之動得其宜治國指諸掌言易知也郊社嘗禘尊卑之事有治國之象辨別也三族父子孫也凡言得者得法於禮也量豆區斗斛也味
酸苦之屬也四時有所多及獻所宜也式謂載也所載有尊卑辨禮之說謂禮樂之官教學者黨類也體尊卑異而合同○長丁丈反後皆同量音諒注及下
同錯七故反本又作措使同易以反別彼列反下其別同區爲侯反致子曰禮者何也即事之治也君子有其事

必有其治治國而無禮譬猶瞽之無相與倀倀乎其何之譬如終夜有求於幽
室之中非燭何見若無禮則手足無所錯耳目無所加進退揖讓無所制是故
以之居處長幼失其別閨門三族失其和朝廷官爵失其序田獵戎事失其策
軍旅武功失其制宮室失其度量鼎失其象味失其時樂失其節車失其式鬼
神失其饗喪紀失其哀辨說失其黨官失其體政事失其施加於身而錯於前
凡衆之動失其宜如此則無以祖洽於衆也凡言失者無禮故也策謀也祖始也洽合也言失禮無以爲衆倡始
無以合和衆○治直吏反下其治國並同嘗有古相息亮反[redacted]○子貢至此也倀物頁反無見說策箚革反爲衆于鑄反又如字偪尺亮反[redacted]○正義曰此
一節明子游問禮夫子答之事凡有三節各隨文解之○領惡而全好與領治也好善也與是禮之爲體治去惡事而留全好事者與子
曰然如是夫子答以禮之為體如是領惡全好也○然則何如者子游既聞夫子辭治惡全好之事更問夫子治惡全好之事如何○子曰郊社之義所以
仁鬼神也者仁謂仁恩相存念也郊社之祭所以存念鬼神也○饋奠之禮所以仁死喪也者仁人之初死存殺此饋食之祭所以存念死喪此以上智是存留
死事之饗者饗事既全則恩事除去也○射鄉之禮所以仁鄉黨也鄉射禮鄉射鄉射鄉飲酒也禮鄉黨中有鄉射有鄉飲酒者存鄉黨故以仁然射在上上者飲
明鄉射與鄉飲酒此仁鄉黨及下仁賓客皆是存生之善者也○注郊有至鬼神后稷社有句龍○正義曰此經解下經仁郊社仁賓客仁鬼神之義故之鬼神
故以后稷句龍言之此鬼神與昭穆死喪相配故知非陰陽七八九六之鬼神也○子曰至其宜○正義曰前經明郊社等之禮各有所由故此經更廣明鄭
社嘗禘明而用之則有功也又廣明諸禮所用有功之事○治國其如指諸掌而已乎者郊社所以祭天地嘗禘所以祭宗廟皆是事之難者若能明之得理
則治之諸事其如指掌中之物言其易了○易故宮室得其度者前經以說明乎郊社嘗禘治國如指物於掌中此以下明治國諸事各得其所宮室得其度
者度謂制度高下大小得其依禮之度數凡有得者皆得法於禮也○量鼎得其象者象謂法象言斛斗之量三牲之鼎各得其制依之法故易聚對云
以節器者節其象○味得其時者謂春酸夏苦之屬得依禮之時○樂得其節者謂樂曲之節○車得其式者式謂載也言所乘之車各得其所載之尊卑○
鬼神得其饗者謂天神人鬼各得其饗食也○喪紀得其哀者謂五服親疏各得其哀情也○辨說得其黨者謂分辨論說討書禮樂之等各得其黨類不乖
事之義理○官得其體者體謂容體謂設官分職各得其尊卑之體○政事得其施者言布政治事各得其所施之處也○加於身而錯於前凡衆之動得其
宜者合錯用禮之功也錯置也衆謂萬事也以禮加身而錯置行之於前則凡萬事動用皆得其所宜也○注三族至合同也○正義曰云三族父子孫也者族
屬也從己而言父子孫於己最近唯父子孫耳案昏禮三族之不虞鄭注云三族謂父昆弟己昆弟子昆弟與此不同者彼為請期恐有期喪廢昏故云三族
宜據期喪者故與此不同云量豆區斗斛也者案春秋左氏昭三年傳云齊舊四量四升為豆各自其四以登於釜注云四豆為區四區為釜又律曆志云十
升為斗十斗為斛是豆區斗斛云四時有所多及獻所宜也者案周禮食醫春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹又獸人云冬獻狼夏獻麋是也云式謂車載也者
事有式以載人故云式猶載也云辨禮之說謂禮樂之官教學者以下別云官得其體政事得其施則此辨說非政事故以爲禮樂之官教學者舉禮樂則詩
書可知云黨類也者言學者各以其書之義類故云得其黨云體尊卑異而合同者猶人身之有手足手足異於身而共體猶若長官與屬官亦尊卑異而共
事一事○子曰至衆也○正義曰前經明諸事得禮則有其功此經明諸事失禮則其事有審○即事之治也者夫子更廣明禮事更自殺聞云禮者何也即

事之治理言萬物之治皆由禮○譬猶瞽之無相與倀倀乎其何之者瞽謂無目相謂扶相言治國之無禮譬猶瞽者無人扶相倀倀何所之適○是故以之
居處長幼失其別者此以下皆謂無禮有失也鄭前經得禮之事也長幼若失別者別即辨也○戎事失其策者前云戎事閑也今云失其策謀也若失其
其謀則不能閑暇也○軍旅武功失其制者前云武功成也此云失其制由不成故失制也○政事失其施者失其施若行者謂政令之屬也○加於身而錯於前
凡衆之動失其宜者以無禮自加而錯於行事故萬事皆失所宜也如此則無以祖治於衆也者諸失禮之惡也祖始也治合也每事如此則爲君上失德不
可爲衆人之倡始而御和合者也

子曰愼聽之女三人者吾語女禮猶有九焉大饗有四焉苟知此矣雖在畎畝之中事之聖人已兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋下管象武夏籥序興陳其薦俎序其禮樂備其百官如此而后君子知仁焉行中規還中矩和鸞中采齊客出以雍徹以振羽是故君子無物而不在禮矣入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已

猶有九焉者所欲語女餘有九也但大饗有四大饗謂饗諸侯來朝者也四者謂金再作升歌清廟下管象也事之謂立置於位也聖人已者是聖人也雖與金作也金再作者獻主君又作也下謂堂下也象武也武舞也夏籥文舞也序更也堂下吹管舞文武之樂更起也知仁謂知禮樂所存也采齊雍振羽皆樂章也振羽振鷺及雍金作示情也賓主人各以情相示也金性內明人情也示德也相示以德也清廟頌文王之德示事也相示以事也武象武王之大事也○歌古犬反縣音玄注同鷩苦亢反籥音藥中丁仲反下同還音旋本又作旋下同齊在細反注同更音庚下同雍音路在私

子曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無節不作不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛

繆誤也素猶質也歌詩所以通禮意也也作樂所以同成禮文也樂所以崇德所以宣禮行也王制曰樂正崇四術立四教先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉則古之人皆知諸侯之禮樂○繆音繆注同行下孟反又如字夏戶嫁反大子音泰下大子下文大平同適丁歷反選宣面反造才早反餘七到反

子曰制度在禮文爲在禮行之其在人乎

文爲文章所爲

子貢越席而對曰敢問夔其窮與

見其不達於禮○夔求龜反與音餘

子曰古之人與古之人也達於禮而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏夫夔達於樂而不達於禮是以傳於此名也古之人也

素與偏俱不備耳謂夔於樂傳世名此賈[illegible]子曰至人也人也非不能非所謂達○傳文專反注同[illegible]○正義曰以前經子游問禮故孔子特爲說之今自此以下孔子總爲三人說禮之大意但說於禮之內大饗爲重故此經特明說之今各隨文解之○猶有九焉者禮之上大經意所說禮外猶有九事爲今爲汝說之○大饗有四焉者言九事之中兩君相見是一大饗有四四者謂賓初入門而縣興揖讓而升堂主人獻賓賓酢主人而樂闋是也賓酢主人金奏作主人飲畢而樂闋是二也至工入升歌清廟是三也歌畢堂下管象武是四也是大饗有四焉苟知此矣雖在畎畝之中事之聖人已者苟能也謂誠能知此四事其身雖在畎畝之中衆人事而事之立置於位者以爲君聖人已者已謂揖辭言如此者是聖人也○兩君相見揖讓而入門者諸侯來朝兩君相見揖讓而入門○入門而縣興者謂賓入門而金奏作謂金奏作也揖讓而升堂升堂而樂闋者賓主及階揖讓升堂主人獻賓賓卒爵而樂闋是大

饗之一也又於此之後賓酢主君而酬與主君飲畢而樂闋是大饗之二也鄭注所謂金再作是也○下管象武者謂升歌清廟是大饗之三也堂下管中吹象武之曲是大饗之四也但此下管象武之上少升歌清廟之一句下文既詳故於此略之○夏籥序興者夏籥大夏文舞之樂以象武次序更遞而興於是陳列薦俎次序禮樂備具百官從夏籥序興至此禮賓揖在上之事○如此而后君子知仁焉者仁猶存也君子見上大饗四焉知禮樂所存在也行中規至徹以振羽者是大饗四禮之外加有此五事總爲九也但以前四事義廣意深故特明於上此之五事折旋揖讓其理淺故別於下○行中規者謂曲行配前爲第五○還中矩者謂方行也通爲六也○和鸞中采齊者采齊樂章名言和鸞之聲中采齊之曲謂出門迎賓之時通前爲七也○客出以雍者雍詩樂章名也言客出之時歌雍以送之通前爲八也○徹以振羽者振羽即振鷺詩亦樂章名也言禮畢通徹器之時歌振鷺也通爲九也○是故君子無物而不在禮矣者言無事不在禮事事皆生於禮也○入門而金作示情也謂賓入門之後至主人獻賓畢而金再作之饗再度興作金性內明主人獻賓而金作是主人示賓以恩情賓酢主人而金作是賓示主人以敬情覆上餘與之文也○升歌清廟示德也者清廟頌文王之德故云示德也此覆說上文但前文略示不截也○下而管象示事也者象謂武王伐紂之樂事謂王業之大事故下管象武示王業之事也此覆釋前文下管象武也○古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已者言古之君子相朝會不必親自以事相與丁寧而言但以禮樂儀相示辭依違而已○注猶有至事也○正義曰大饗謂饗諸侯來朝者也經云兩君相見故知是饗諸侯來朝謂鄭屬相會也云四者謂金再作升歌清窮下管象也者是數大饗有四之事金再作是二也升歌清廟是三也下管象是四也云事之謂立置於位也者以經先云大饗有四稱乃云一事之故鄭注亦先數四事乃解事之也而奎氏以夏籥序興與下管象武合舞一籥大饗之事四今鄭數四事重云下管象武不數夏籥序興又經云金作示情清廟示德下管示事不論夏籥奎氏摘數夏籥其義非也云縣興合作也者解經入門而縣與謂金奏第一作也秦大射禮賓及庭奏肆夏至主人獻賓賓再拜受爵樂闋是金一作也但大射以臣爲賓故及庭始金奏若鄉遇君來入門郊金奏也云金再作者獻主君又作也者奏大射禮主人獻賓之後主人[illegible]象子公公拜受爵乃奏肆夏公卒爵而樂闋大射禮謂臣爲主而獻君若相見則賓獻主君故獻主君又作也云堂下吹管舞武之樂更起也者以經云下管象武鄭云夏籥序興是初時管中吹象武之曲已後與夏籥文舞更遞而作故云舞文武之樂更起也云采齊振羽皆樂章也以雍是詩篇名振羽鄭振鷺故知與采齊之等皆是樂章之名也云武象武王之大事也以此象武與清廟相對清廟是文王之詩故知象武是武王之樂奏周頌維清奏象武也注云武王制爲文解大饗有九者揖讓而入門一也入門而縣興二也揖讓而升堂三升堂而樂闋四也下管象武五也夏籥序興六也陳其薦俎七也序其禮樂八也備其百官九也王肅以爲大饗九者其下五事與鄉同又以揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂爲一也升堂而樂闋二也下管象武夏籥序興三也陳其薦俎序其禮樂備其百官爲四也添下五事爲九也○子曰至禮虛○正義曰以前經大饗有禮樂之事故此經申明禮樂之義理言禮者使萬事合於道理也○樂也者節也者節制也言樂者使萬物得其節制○君子無理不動無節不作者言古之君子若無禮之道理不妄動若無樂之節制不敢作○不能詩於禮繆者以詩能通達情意得則行禮齊正若不能習詩則情寡隔絕於禮錯繆言行禮必須詩○不能樂於禮素者素謂質素言樂能有音聲綴兆于咸文飾於禮若不能習樂則於禮樸素○薄於德於禮虛者言內心寡於其德則外充實若內心淺薄於德則於外禮空虛言行禮必須德言此經縣禮樂並陳德是百行之本樂是禮中之別故明禮須詩樂及德乃須善也○注王制至禮樂○正義曰引王制者明上從天子下至國之後遐皆須禮樂而成體經之君子無理不動無節不作也云皆知諸侯之禮樂者以前經大饗是兩君相見諸侯禮樂之事此經申說前經云君子無理不動故知舉皆是諸侯之禮樂○子曰至人也○正義曰前經明禮爲諸事之本此經明行禮在人○

制度在禮者言國家尊卑上下制度存在於禮○文為在禮者人之文章所為亦在於禮言禮為制度文章之本行之其在人乎者言能行其禮全在人乎謂人能行禮也○子貢至人也○正義曰前經孔子稱唯人能行禮子貢唯聞夔之君樂不聞夔之達禮意謂夔身全不解禮故越席而對夫子云敢問此夔於禮其窮困與○子曰古之人與者言今人解樂則全不知禮夔是古之人與但不曉達於禮耳非全不知也○古之人也達於禮而不達於樂謂之素者古與今異古之人也明達於禮而不甚明達於樂者但謂之樸素不備異耳不得稱於樂為窮○達於樂而不達於禮謂之偏者言古之人但明達於樂而不甚明達於禮者謂之偏半而不備耳非是於禮為窮○夫夔達於樂而不達於禮是以傳於此名也言夔禮樂皆有但樂偏於禮故特通達於樂不甚通達於禮是以傳於此實名號於後世若全不解禮何以傳於此名也古之人也更直矣夔云是古之人與今之人別也若今人達於樂而不達於禮者則全不知禮也○夔與至辭窮○正義曰夔與偏與不備耳者言夔之與偏與是不具非是全不知也故辭耳以結之云非不能非所謂窮者言夔非是不能行禮但不特通達非謂全不知於禮為窮困也故虞書舜命伯夷典朕三禮伯夷讓夔是夔知禮也不皇氏以達為掌言夔掌樂不掌禮達謂為掌於義無文又與鄭注意乖其義非也

子張問政子曰師乎前吾語女乎君子明於禮樂舉而錯之而已

言禮樂足以為政也錯猶施行也○子曰師乎絕句

子張復問子曰師爾以為必鋪几筵升降酌獻酬酢然後謂之禮乎爾以為必行綴兆興羽籥作鐘鼓然後謂之樂乎言而履之禮也行而樂之樂也君子力此二者以南面而立夫是以天下大平也諸侯朝萬物服體而百官莫敢不承事矣禮之所興衆之所治也禮之所廢衆之所亂也目巧之室則有奧阼席則有上下車則有左右行則有隨立則有序古之義也室而無奧阼則亂於堂室也席而無上下則亂於席上也車而無左右則亂於車也行而無隨則亂於塗也立而無序則亂於位也昔聖帝明王諸侯辨貴賤長幼遠近男女外內莫敢相踰越皆由此塗出也

服體體服也謂萬物之符長皆來為瑞應也衆之所治衆之所以治也衆之所亂衆之所以亂也目巧謂但用巧目營室作室不由法度猶有奧阼賓主之處也自目巧以下古今常事不可廢改也○復扶又反鋪普胡反徐音爭樂之音洛又音岳治直吏反注同奧字又作隩烏報反阼才故反符長丁丈反隱義云符瑞甘露醴泉之屬長謂麟鳳五靈之屬應應對之應徐於飢反處昌慮反

三子者既得聞此言也於夫子昭然若發矇矣

乃曉禮樂不可廢改之意也○昭章遙反徐之紹反明也矇音蒙矣本亦無矣字

【疏】子張至矇矣○正義曰舉而錯之而已者錯行也言為政之道明於禮樂興舉而錯行之言為政在此而已○言而履之禮也者言為禮之體不在於几筵升降酬酢乃謂之禮但在乎出言履踐行之謂之禮也○行而樂之樂也者言樂不在於羽籥鐘鼓乃謂之樂但在乎身之行天下愛樂謂之樂也○君子力此二者力謂勉力也言君子勉力勤行此二者禮樂之事則天下太平○萬物服體者服體屈服體謂形體言飛走動植之物而皆來為瑞應也○目巧之室則有奧阼者言但用目準視巧思存意雖不由法度猶有奧阼賓主之處不可不有也○席則有上下者言布席之時不可無上下○車則有左右者言乘車之時不可無左右○行則有隨者謂少者在後相隨○立則有序者謂並立則有次序○古之義也者自古以來禮樂之意○室而無奧阼則亂於堂室也上言得禮則治自此以下言失禮則亂故覆上文○皆由此塗出也者由從也塗道也謂禮樂言古之聖帝明王所以能使貴賤長幼遠近男女外內莫敢相踰越者皆由此禮樂塗之道出其此五事也○注服體至改也○正義曰謂萬物之符長者符謂甘露醴泉之屬長謂五方瑞應之長也云奧阼賓主之處也者爾雅云西南隅謂之奧奧之外則有賓位所在東階謂之阼故曰賓主之處云自目巧以下古今常事不可廢改也言經中目巧以上論說禮樂之事或質文沿革隨時變改自目巧以下尊卑上下萬代恒行故云古今常事不可廢改也

附釋音禮記注疏卷第五十

禮記注疏卷五十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第五十 惠棟校宋本禮記正義卷第五十八

經解第二十六

孔子曰入其國節

孔子至者也 惠棟校宋本無此五字

若不節之則失在於愚 閩本同監毛本之作制考文云宋板亦作之無則字

子產爭承之類是也 惠棟校宋本作承與左傳合此本承作丞閩監毛本同

天子者與天地參節

然後玉鏘鳴也 閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本同釋文出玉鏘云本又作鏘

和在軾前升車則馬動 閩監毛本同岳本同衞氏集說嘉靖本並同鑾鏘解前作故非也

故朝覲之禮節

婿曰昏 閩本同監毛本婿作壻岳本同衞氏集說嘉靖本並同疏放此

故朝至亂患 惠棟校宋本無此五字

則豫防障之 閩監毛本同惠棟校宋本防作坊衞氏集說同

禮本坊亂 閩監毛本同惠棟校宋本坊作防

故禮之教化也微節

差錯若毫氂之小 閩本同惠棟校宋本同毛本氂作釐

哀公問第二十七

哀公問於孔子曰節

然後言其喪算 各本同石經同釋文出喪筭毛本算作筭注同

脩其宗廟 各本同石經同嘉靖本毛本脩作修

求得當欲 各本同毛本得誤德

哀公至禮也 惠棟校宋本無此五字

孔子侍坐於哀公節

願聞所以行三言之道 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本言誤焉疏同

猶吾妻子也 閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板同毛本猶誤乃

孔子至順矣 惠棟校宋本無此五字

謂所以親此婦人亦親己也 閩監毛本同考文引宋板亦親上有欲使婦人四字衞氏集說同

則是捨夫敬心 閩監毛本同考文云宋板夫作去衞氏集說同

則使上卿逆 惠棟校宋本同衞氏集說亦作逆閩監毛本逆作迎

不得其辭之精少進者 閩監毛本同惠棟校宋本無之字

振救也 閩監本同毛本救誤敕下其禮足以救之同

言妻所以供粢盛祭祀 閩監毛本同惠棟校宋本妻下有者字

此論人君治國政 閩本同惠棟校宋本同衞氏集說同監毛本君誤臣

愾音近態態為息 閩本同監本態態作態態毛本作慰慰惠棟校宋本作愾愾

毛詩傳文 惠棟校宋本同閩監毛本文誤云衞氏集說亦作文

而從者三千成 閩監毛本同惠棟校宋本成作乘按詩緜疏引書傳略說亦作乘字

公曰敢問何謂敬身節

公曰至親矣 惠棟校宋本無此五字

孔子對以敬身之理 閩監本同衞氏集說同毛本理誤禮

公曰寡人蠢愚冥煩節

事父孝故事天明 閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板同毛本孝誤母

公曰至成身 惠棟校宋本無此五字

而有罪戾何 閩監毛本同惠棟校宋本戾作失

仲尼燕居第二十八

仲尼燕居者善其不倦 閩監毛本同惠棟校宋本無者字衞氏集說同

子貢越席而對曰敢問何如節

子貢辯近於給 岳本同衞氏集說同閩監毛本辯作辨疏同嘉靖本同

子貢至慈仁 惠棟校宋本無此五字

子曰師爾過節

言敎鈍不同 各本同釋文鈍作頓假借字

而車梁不成 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本車作輿衞氏集說同

子曰至教也　惠棟校宋本無此五字

言子產若衆人之母　閩監毛本同惠棟校宋本若上有猶字

而車梁不成者　閩監毛本同惠棟校宋本車作輿

子貢退節

以之軍旅有禮　各本同石經同毛本軍誤書

官失其體　惠棟校宋本石經宋監本岳本衛氏集說同閩監毛本體誤禮嘉靖本作躰俗字

子貢至衆也　閩監毛本同惠棟校宋本五字無山井鼎云子貢至衆也宋板此上有正義曰前經明諸事得理止而使和合者也十七字

此一節明子游問禮　閩監本同毛本游作貢

然如是　惠棟校宋本然下有猶字衛氏集說同此本猶字脫閩監毛本同

此以上皆是存留死事之善者　毛本如此此本上皆是三字闕閩監二本闕上皆二字考文云宋板無皆字

射謂鄉射　閩監毛本同惠棟校宋本鄉射下有也字

則治之諸事　惠棟校宋本有國字此本國字脫閩監毛本同

按周禮食醫春多酸　閩本同惠棟校宋本同監毛本醫誤醬

子曰慎聽之節　惠棟校云子曰慎聽之節宋本分以禮樂相示而已矣之上合子貢退節爲一節子曰禮也者至其在人乎另爲一節子貢越席至古之人也另爲一節

縣興金作也金再作者獻主君又作也　閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本興誤輿毛本獻誤厭考文云宋板亦作獻

通爲六也　閩監毛本同惠棟校宋本通下有前字衛氏集說同○下通爲九也放此

言禮畢通徹器之時　閩監毛本同考文云惠棟校宋本無通字衛氏集說亦作禮畢徹器

入門而金作示情也　惠棟校宋本如此此本者字脫閩監本同毛本者字有也字脫

大射禮謂臣爲主人而獻君　惠棟校宋本有人字此本人字脫閩監毛本同

下管象武即云夏籥序興　閩監毛本同考文引宋板無云字

君子無理不動　閩監本同毛本理誤禮

子張問政節

作鐘鼓　閩本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本鐘作鍾石經同岳本同

室則有奧阼　各本同石經同釋文出奧云字又作隩考文云古本奧作隩下效注同

子張至曠矣　惠棟校宋本無此五字

道謂禮樂　閩監毛本同惠棟校宋本下有也字

長謂五方瑞應之長也　閩監毛本同惠棟校宋本無也字

禮記注疏卷五十校勘記

附釋音禮記注疏卷第五十一

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

孔子閒居第二十九○陸曰閒音閑鄭云名孔子閒居者善其倦而不褻猶使一子侍爲之說詩著其氏言可法也退燕避人曰閒居

【疏】正義曰案鄭目錄云名曰孔子閒居者善其無倦而不褻猶使一弟子侍爲之說詩著其氏言可法也退燕避人曰閒居此於別錄屬通論

孔子閒居子夏侍子夏曰敢問詩云凱弟君子民之父母何如斯可謂民之父母矣凱弟樂易也○凱本又作愷又作豈丘在反注同弟本又作悌徒禮反注同樂音洛易以豉反孔子曰夫民之父母乎必達於禮樂之原以致五至而行三無以橫於天下四方有敗必先知之此之謂民之父母矣原猶本也橫充也敗謂禍烖也○烖音災【疏】正義曰但此篇子夏之問大略有二從此至施于孫子問民之父母之事自三王之德參於天地以下問三王之德何以參於天地以終篇末但上節問民之父母以致五至而行三無子夏覆五至三無之事今各隨文解之○詩云凱弟君子民之父母者此詩大雅泂酌之篇美成王之德凱樂也弟易也謂成王行此樂易之德爲民之父母何如斯可謂民之父母矣者子夏舉此詩義而問夫子欲爲何事得爲民之父母○四方有敗必先知之者以聖人行五至三無通達微無所不悉覩其萌兆覩微知著若見其積惡必知久有禍災故云四方有敗必先知之若爲民父母者當須豫知禍害使民免離於禍故爲民之父母然四方有禍亦先知之必云四方有敗者此主爲民除害爲本故舉敗言之

子夏曰民之父母既得而聞之矣敢問何謂五至孔子曰志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之謂五至凡言至者至於民也志謂恩意也言君恩意至於民則其詩亦至也詩謂好惡之情也自此以下皆謂民之父母者善推其所有以與民共之人耳不能聞目不能見行之在心也塞滿也○哀樂音洛樂音岳頃耳音傾好惡並如字一音上呼報反下烏路反○【疏】敢問至五至○正義曰此經子夏問五至之事孔子爲說五至之理志之所至詩亦至焉者志謂君之恩意至所志謂恩意至極於民詩者歌詠歡樂也君之恩意既至於民故君之詩歌樂亦至極於民○詩之所至禮亦至焉者君既能歡樂至極於民則以禮接下故禮亦至極於民○禮之所至樂亦至焉者既能禮能至極於民必爲民之所樂故樂亦至極於民○樂之所至哀亦至焉者君既與民同其歡樂若民有禍害則能悲哀憂恤至極於下故云哀亦至焉哀樂相生者言哀生於樂故上云樂之所至哀亦至焉凡物先生而後死故先樂而後哀則生於樂是亦樂生於哀故云哀樂相生此言哀之與樂及志與詩禮凡此五者皆與民共之○是故正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也者以此五者君與民上下同有懷之在於胸心外無形聲故目不得見耳不得聞○志氣塞乎天地者塞滿也人君既與民五事齊同上下俱有是人君志氣塞滿天地此之謂五至者所以能致如此者由行五至之道故云此之謂五至○注凡言至至心也○正義曰云凡言至者謂經中五事至者也云至於民也者君行五事至極於民云志謂恩意也者但志樂等悉此志下極於民故知是恩意也云詩謂好惡之情也者詩者詠歡所好者則樂之所惡者則刺之是詩有好惡之情也君之與民上下共同故經云詩亦至焉云自此以下皆謂民之父母者謂自此志之所至以下五事皆是民之父母所行也云善推其所有以與民共之者謂推其己之所有亦欲民之俱有若己欲恩愛民亦欲恩愛己有好惡民亦有好惡己欲禮樂民亦欲禮樂己欲哀恤民亦欲哀恤是推己所有與民共之也

子夏曰五至既得而聞之矣敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰三無既得略而聞之矣敢問何詩近之志意未察求其類於詩詩長人○近附近之近長丁丈反孔子曰夙夜其命宥密無聲之樂也威儀逮逮不可選也無體之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也詩讀其爲基聲之誤也基謀也密靜也言君夙夜謀爲政教以安民則民樂之此非有鐘鼓之聲也逮逮安和之貌也言君之威儀安和逮逮然則民敬之此非有升降揖讓之禮也救之顯恤之言君於民有喪有以賙恤之則民傚之此非有衰絰之服○其命俠注音基宥音又逮大計反注同選宣兗反匍音扶又音蒲匐音服又蒲北反胡孝反賙音周衰七雷反絰大結反【疏】敢問至喪也○正義曰此一節子夏問三無之事夫子答以三無子夏意猶未曉更問何詩近之夫子答以所近之詩以開子夏之意○無聲之樂無體之禮無服之喪此三者皆謂行之在心外無形狀故稱無也○孔子曰夙夜其命宥密無聲之樂也者此詩周頌昊天有成命之篇其詩云在上昊天有成實之命二后受之謂文武二君承受之成王不敢康言文武成此王功不敢康寧夙夜基命宥密者夙早也夜暮也基始也命信也宥寬也密靜也言文武早暮始信深天命行寬弘仁靜之化今此言以基爲謀言早夜謀爲政教於國民得寧和寧靜民喜樂之於是無鐘鼓之聲而民樂故爲無聲之樂也○威儀逮逮不可選也者此詩邶風柏舟之篇刺衛頃公之詩言仁人不遇其威儀逮逮然安和不可選數自威可畏有儀可象民則傚之非有升降揖讓之禮故爲無體之禮也○凡民有喪匍匐救之者此詩邶風谷風之篇婦人怨夫之薄之辭也言凡人之家有死喪鄰里匍匐往救助之此記人君見民有死喪則匍匐往賙救之民皆傚傚之此非有衰絰之服故云無服之喪也子夏曰言則大矣美矣盛矣言盡於此而已乎孔子曰何爲其然也君子之服之也猶有五起焉言盡此乎意以爲說未盡也服猶習也君子習禮此詩起此詩之義其說有五也子夏曰何如孔子曰無聲之樂氣志不違無體之禮威儀遲遲無服之喪內恕孔悲無聲之樂氣志既得無體之禮威儀翼翼無服之喪施及四國無聲之樂氣志既從無體之禮上下和同無服之喪以畜萬邦無聲之樂日聞四方無體之禮日就月將無服之喪純德孔明無聲之樂氣志既起無體之禮施及四海無服之喪施于孫子不違者民不違君之氣志也孔甚也施易也從順也畜孝也使萬邦之民競爲孝也就成也將大也使民之傚禮日有所成至月則大矣起猶行也○施及以豉反下同畜許六反聞音問下令聞并注同施易也並以豉反【疏】子夏至孫子○正義曰此一節言子夏既聞三無意以說義未盡故孔子更爲說三體之無猶有五種起發之事孔子曰何爲其然也言子夏以聞孔子之言猶疑其未盡故更問夫子而夫子答云何爲其然猶如是云何爲如是盛也言其義猶未盡○君子之服之也猶有[illegible]起焉者服習也言君子習此三無猶有五種起發其義者猶有五種翻覆[illegible]靜與起也○無聲之樂氣志不違者此以下五節從輕以漸至於重初言不違民但不違君之志氣二云志氣既得言君之志氣得於下三云既從民所從也四云日聞四方及於遠也五云氣既起是既發起也是從微至著威儀遲遲者初時但舒遲而已二則威儀翼翼而恭敬三則上下和同無不從也四則日就月將漸與遠也五則施及四海所及遠也內恕孔悲者初則親族之內悲哀其[illegible]近也二則施及四國所被遠也三則以畜萬邦皆爲孝也四則純德孔明益甚也五則施于孫子垂後世也○注云孔甚也畜孝也○正義曰孔甚

謂言文書孝經說云孝者書也故書孝經孝也〇子夏曰三王之德參於天地敢問何如斯可謂參於天地矣孔子曰奉三無私以勞天下三王謂禹湯文王也參天地者其德與天地爲三也勞勞來〇勞力報反注及下同來力代反子夏曰敢問何謂三無私孔子曰天無私覆地無私載日月無私照奉斯三者以勞天下此之謂三無私其在詩曰帝命不違至于湯齊湯降不遲聖敬日躋昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍是湯之德也帝天帝也詩讀湯齊爲湯躋躋升也降下也齊莊也昭明也假至也祗敬也式用也九圍九州之界也此詩云殷之先君其爲政不違天之命至於湯升爲君又下天之政教甚疾其聖敬日莊嚴其明道至於民遲遲然安和天是用敬之命用事於九州謂使王也是湯之德者是湯奉天無私之德也〇昭音照本亦作照湯齊依注音躋亦作躋子兮反詩如字日人質反側皆反注齊莊同詩作躋子兮反假音格注同遲直私反祗諸夷反使王于況反下王天下王功皆同[redacted]子夏至德也〇正義曰自此以下至大王之德一節子夏問三王之德參於天地夫子答以行三無私之事并明湯及文武三代大王之德今各隨文解之〇其在詩曰帝命不違至于湯齊者此詩商頌長發之篇美成湯之辭言天帝命此殷家世世不違行之不違至於成湯乃與天心齊也〇湯降不遲者言湯降下賢士不遲緩甚能速疾〇聖敬日躋者言其聖敬之德日日升進〇昭假遲遲者昭明也假暇也言湯以昭明寬暇天下之士心遲遲然善舒緩〇上帝是祗者上帝天也祗敬也言天於是敬心之〇帝命式于九圍者式用也九圍九州之界也言天命湯之用事於九州爲天子也詩之本注如此今此記注意言殷之先君施其政教奉行天令不敢違也至于湯齊者躋讀也躋升也言至於成湯升爲國君湯降下政教不遲其聖敬之德日日齊莊昭明也假至也言湯之明德下至於民遲遲然安和不怨疾此與詩注稍殊大略同〇注帝天至德也〇正義曰帝天帝者恐有人帝之嫌故曰天帝降下也式用也釋言文假至也祗敬也釋詁文云是湯奉天無私之德也明者以上云奉三無私下即引詩論湯之德言湯之明德以下降於民遲遲安和是無私之事

天有四時春秋冬夏風雨霜露無非教也地載神氣神氣風霆風霆流形庶物露生無非教也言天之施化政殺地之載生萬物此非有所私也無非教者皆人故所當奉行以爲政教〇神氣風霆音廷絕句風霆流形絕句〇[redacted]天有至教也〇正義曰前經云奉三無私次論湯德此經論天地無私聖人則之以爲教天有四時春秋冬夏風雨霜露無非教也者言天春生夏長秋殺冬藏以風以雨以霜以露化養於物聖人則之事敎法以爲教故云無非教也〇地載神氣神氣風霆風霆流形庶物露生非教者神氣謂神妙之氣風霆霆雷也神氣風霆流形謂地以神氣風雷之氣流布其形庶物露生庶衆也言衆物感此神氣風霆之形露見而生人君法則此地之生物事以爲教也故云無非教也神氣風霆亦天之所有故春秋云天有六氣此經云天有風雨不偏屬於地今屬於地者其實神氣風霆天地共有春秋冬夏是天之神氣既屬春秋冬夏故於地變言神氣但氣從地出又風者於土雷出於地故神氣風雷偏繫於地

清明在躬氣志如神嗜欲將至有開必先天降時雨山川出雲其在詩曰嵩高惟嶽峻極于天惟嶽降神生甫及申惟申及甫惟周之翰四國于蕃四方于宣此文武之德也清明在躬氣志如神謂聖人也嗜欲將至謂其王天下之期將至也神有以開之必先爲之生賢知之輔佐若天將降時雨山川爲之先出雲矣嶽峻高大也翰幹也言明道將興五嶽爲之生賢輔佐仲山甫及申伯爲周之幹臣天下之蕃衛宣王德於四方以成其功此文武之德也是文王武王奉天地無私之德也此宣王詩也文武之時其德如此而詩無以言之取類以明之〇嗜欲市志反注同嵩息忠反嶽音岳峻私俊反翰胡旦反徐音蕃音方元反爲之于僞反下川爲僞反皆同賢知音智[redacted]清明至德也〇正義曰此一節明周之文武之德〇清明在躬者清謂清靜明謂顯著言聖人清靜光明之德在於躬身〇氣志如神者氣志變化微妙如神謂文武也〇嗜欲將至者嗜欲謂王位也王位是聖人所貪故云嗜欲方欲王天下故云將至有開必先者言聖人欲王天下育神開道必先豫爲生賢知之輔佐〇天將降時雨山川出雲者此譬其事由如天將降時雨山川先爲之出雲言文武將王之時豫生賢佐但文武之時無此生生賢佐之時故孔子引周宣王之時生賢佐之詩以證之〇其在詩曰崧高惟嶽峻極于天者此詩大雅崧高之篇美宣王之詩崧然而高者惟是五嶽其形高峻至于天〇惟嶽降神生甫及申者惟此五嶽降此神靈和氣而生甫侯及申伯也以甫侯申伯先祖伯夷掌嶽神有功故嶽神輔助宣王爲生申甫也〇惟周之翰者翰幹也言申伯甫侯爲周之楨幹之臣〇四國於蕃四方于宣者言此申甫爲四方之國作蕃屏又於四方宣揚王之德化此文武之德也者詩之所論當此文武之德以文武無私所得賢臣唯遠爲四方蕃屏及四方宣播威德不私爲己是文武奉天無私之德也〇注仲山甫及申伯〇正義曰案詩崧高之篇甫侯及申伯甫侯謂呂侯也穆王之時訓夏贖刑謂呂刑與申伯俱出伯夷之後掌四嶽之祀又詩烝民美仲山甫之實與嵩高生甫及申全則此云仲山甫者案鄭志注禮在先未得毛詩傳然則此注在前故以甫爲仲山甫在後箋詩乃得毛傳知甫侯申伯同出伯夷之後故與禮別也〇

三代之王也必先令聞詩云明明天子令聞不已三代之德也令善也言以名德善聞天乃命之王也不已不德止也〇[redacted]三代至德也〇正義曰此一節總結三代以其無私故令聞不已〇三代之王也必先其令聞者所以王天下者必父祖未王之前先有令聞也〇詩云明明天子令聞不已者此詩大雅江漢之篇美宣王之詩明明天子謂宣王也令善聞不休已此記之意明明天子謂三代之王也言父祖及身令聞不休已故云三代之德也案上子夏問三王之德參於天地孔子荅以三王之德奉三無私此文云三代之王也必先其令聞所以前文唯云湯與文武不稱夏者以夏承爲後爲天下始水過門不入無私事明但殷周以戰爭而取天下恐其有私故特舉湯與文武也弛其文德協此四國大王之德也弛施也協和也大王文王之祖周道將興始有令聞〇弛式氏反一音式支反注同作弛大音泰注同弛施如字皇本作施布也

子夏蹶然而起負牆而立曰弟子敢不承乎承奉承不失隊也起負牆者所聞見辟後來者〇蹶居衛反徐音蹶隊直類反辟音避〇[redacted]弛其至德也〇正義曰此亦江漢之詩接令聞不已之下詩本文云矢其文德矢陳也言宣王陳其文德和協此四方之國此云弛其文德弛施也言大王施其文德和此四方之國則大王居邠狄人侵之不忍鬬其民乃從居岐山之陽王業之起故云大王之德也

坊記第三十〇陸曰坊音防徐扶反經文皆同鄭云名坊記者以其記六藝之義所以坊人之失也[redacted]正義曰案鄭目錄云名坊記者以其記六藝之義所以坊人之失者也此於別錄屬通論

子言之君子之道辟則坊與坊民之所不足者也民所不足謂仁義之道也失道則放辟邪侈也〇辟匹亦反注同辟芳益反徐又音譬與音餘邪似嗟反侈昌氏反又尺氏反大爲之坊民猶踰之言嚴其禁衛不能止況不禁乎故君子禮以坊德刑以坊淫命以坊欲命謂令[redacted]子言至坊欲〇正義曰此一節總明所坊之事但此篇凡三十九章此下三十八章悉言子云惟此一章稱子言之者以是諸章之首一篇總要故重之特稱子言之也餘章其意稍輕故皆言子云也諸書皆稱子曰唯此一篇皆言子云是篇記者異經之例也但此篇所坊皆一不一或數經共論一事毎稱子云以此坊民或有一經之內彼初言子云唯一事下鄭云以此等民

結之或有一經之內雖結一事節稱民猶犯者民猶犯貴民猶犯者或有等事之下引詩書結之者或有一事之下不引詩書者如此之爲事義相似禮例不
同是記者當時之意總結例也今各隨文解之○辟則坊與者君子之道坊民之通諸如坊之廢水故云辟則坊與但言坊字或土旁爲之或阜旁爲之古字
道用也○坊民之所不足者也釋立坊之義也言設坊坊民者爲民行仁義不足故也○大爲之坊民猶踰之者解不可無坊也聖人在上大設其坊坊之而
人猶尚踰越犯禮況不坊乎故君子禮以坊德者由民踰德故人君設禮以坊民德之失也○刑以坊淫者制刑以坊民淫邪也○命以防欲者命法令也欲
貪欲也又設法令以坊民之貪欲也

子云：小人貧斯約，富斯驕；約斯盜，驕斯亂。

約猶窮也○驕音驕本亦作驕下同

禮者，因人之情而爲之節文，以爲民坊者也。故聖人之制富貴也，使民富不足以驕，貧不至於約，貴不慊於上，故亂益亡。

此節文者謂農有田里之差士有爵命之數慊恨不滿之貌也慊苦簟反
○慊口簟反級音拾[redacted]子云至益亡○正義曰此一節明小人貧富皆失於道故聖人制禮而爲之節文使富不至驕貧不至約○故聖人之制富貴也者
既其置坊故聖人制爲富貴貴賤之法也不云貴賤略其文也○使民富不足以爲者此爲富者制法也制富者居室丈尺俎豆衣服之事須有法度不足至
驕也○貧不至於約者此爲貧者制法也制農田百畝桑麻自贍比閭相賙不令至於約也○貴不慊於上者此爲貴者制法也貴者卿士之屬也慊恨不滿
之說也聖君制其祿秩使功爵而施則貴臣無復慢君於己以又不恨也○故亂益亡者結上文也益漸也亡無也使富而不驕貧而不盜貴於己故爲
亂之道漸無也不云賤者亦從可知也○

子云：貧而好樂，富而好禮，衆而以寧者，天下其幾矣。

言如此者寡也寧安也大族衆家恆多作亂○好呼報反下同樂音洛又音岳幾居豈反又音機○

詩云：民之貪亂，寧爲荼毒。

言民之貪爲亂者安其荼毒之行惡之也○荼音徒行下孟反惡烏路反下猶惡皆同

故制國不過千乘，都城不過百雉，家富不過百乘。以此坊民，諸侯猶有畔者。

古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之賦千乘雉度名也高一
丈長二丈爲雉百雉爲長三百丈方五百步子男之城方五里百雉者此謂大都三國之一○乘繩證反下注同高古報反長直亮反下同○[redacted]子云至畔
者○正義曰此一節明上下制度有限防其奢僭畔逆之事○衆而以寧者天下其幾矣者言家族衆多必致禍亂家族衆而得寧者天下之下其幾多人矣
言貧而好樂富而好禮衆而得寧如此三者言天下極少故云其幾矣○詩云民之貪亂寧爲荼毒者此詩大雅桑柔之篇刺厲王之詩言民之惡者貪爲禍
亂安爲荼毒之行以奢亂人民多如此故云上三事天下甚少○故制國不過千乘都城不過百雉家富不過百乘者以天下爲惡者多故爲限節制諸侯之
國不得過千乘之賦大夫都城不得過百雉畔者大夫之家采地不得過城百乘以此坊民諸侯猶有畔者於時卿大夫亦有畔而獨言諸侯者舉其重餘
可知也○注古者至之一○正義曰古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也至司馬法云成方十里出革車一乘司馬法又云甸方八里出
長轂一乘鄭注小司徒云若通謂之賦之則積十里蓋除溝洫之地則爲八里故云六十四井出車一乘云成國之賦千乘者襄十四年左傳云成國不過半天
子之軍禮滿千乘則爲成國是公侯之封也案千乘之賦地方三百一十六里有畸乘周禮公五百里侯四百里則是過千乘云不過千乘者其地雖過其兵
賦爲千乘故論語注云雖大國之賦亦不是過焉其兵之法王者之內六鄉之法家出一人萬二千五百家爲鄉大司馬云五師爲軍則二千五百家爲
一軍是一鄉出一軍又云天子六軍是出於六鄉凡軍制大司馬云五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍此師之制也凡出軍之法
鄉爲正遂爲副則遂之出軍與鄉同故鄭注小司徒云鄉之田制與遂同則知遂之軍法與鄉同其公邑出軍亦與鄉同故鄭注匠人云采地制井田異於鄉

遂及公邑則知公邑地制與鄉遂同鄉公邑出軍亦與鄉同其公卿大夫采地所爲井田異於鄉遂則出軍亦異於鄉遂也故鄭注小司徒井十爲通士一人
徒二人通十爲成革車一乘士十人徒二十人十成爲終革車十乘士一百人徒二百人十通爲成革車百乘士千人徒二千人此謂公卿大夫采地出軍之
制也其王畿之外謂諸侯大國三軍次國二軍小國一軍皆出鄉遂故費誓云三郊三遂是諸侯有遂也其諸侯計地出軍則司馬法云九夫爲井四井爲邑
四邑爲丘有一匹牛三頭四丘爲甸出長轂一乘甲士三人步卒七十二人馬四匹牛十二頭甸成元年作丘甲杜預俱引此文以釋之又論語云道千乘之
國鄭注引司馬法成出革車一乘但十里八不同於上已釋此皆謂天子諸侯賦也又異義云天子畿乘諸侯千乘大夫百乘此大判言之其畢相十之
義其間委曲鄉遂公邑細別不同也故書傳云公車千乘謂大總計地出軍也公徒三萬謂鄉遂兵數也是因界計地與鄉遂數不同諸侯城方十里出賦之
時雖革車一乘甲士三人步卒七十二人其實數對戰之時則同鄉法五人爲伍五伍爲兩之屬也故左傳云鄭之戰楚廣有一卒卒偏之兩又云兩之一卒
適與是鄉軍對陣同鄉法也牧誓云武王戎車三百兩孔注云一車步卒七十二人則出軍法也經云千夫長百夫長謂對敵時也據司馬法之文餘侯車甲
牛馬皆計地今民自出若鄉遂之衆七十五人則遂出革車一乘甲士三人馬四匹牛十二頭受非力之所能皆是國家所給故周禮巾車職毀折入齎于職
幣又周禮賈人云凡受馬於有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更又司兵職云及授兵從司馬之法以頒之及其受兵輸亦如之是國家所給也云高
一丈長三丈爲雉者異義古春秋左氏說云百雉爲長三百丈方五百步者大尺爲步五大三十故三百丈爲五百步云子男之城方五百里者周禮典命云
子男五命其國家宮室以五爲節國家謂城方也是子男城方五里也云百雉者此謂大都三國之一者言子男五里積十五百步左傳云大都參分國之一
子男大都三分國城而居其一是大都五百步爲百雉也但國城之制凡有二義鄭之此注子男五里則侯伯七里公九里天子十二里案鄭駁異義又云天
子城九里公城七里侯伯之城五里子男之城三里此云百雉者謂侯伯之大都杜預同爲與鄭此注異也經云家富不過百乘者諸侯之卿采地也故左傳
云唯卿備百邑地方百里也皆云唯卿百邑未知天子諸侯公卿大夫采地大小案鄉之小司徒云百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡
四師又云采地食者皆四之一說者據此以爲公食百里之鄉食五十里大夫食二十五里其諸侯之卿大夫傳云卿備百邑論語云百乘之家此據諸侯臣之
采地則公之孤侯伯之卿與天子三公同俱方百里公之卿與侯伯之大夫俱方五十里公之大夫與侯伯之下大夫俱方二十五里其子男之地唯方二百
里以下其鄉之采地不得復方百里案異義封注云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家唯有此文其子男中都大都無以言之案鄭注論語云伯氏
駢邑三百家云齊下大夫之制似公侯伯下大夫唯三百家者但春秋之時之強臣亦多故伯氏唯食三百家之邑不與禮同也此皆異義之說熊氏以爲
卿備百邑者鄭志以爲畟方二里與百乘別又以諸侯臣賜地無常得地者卿百乘下大夫同十里之成

子云：夫禮者，所以章疑別微，以爲民坊者也。故貴賤有等，衣服有別，朝廷有位，則民有所讓。

位朝位也○別彼列反下同朝直遙反下皆同

子云：天無二日，土無二王，家無二主，尊無二上，示民有君臣之別也。春秋不稱楚越之王喪，禮君不稱天，大夫不稱君，恐民之惑也。

楚越之君僭號稱王不稱其喪
謂不書葬也春秋傳曰吳楚之君不書葬辟其僭號也臣者天子稱天子爲天王稱諸侯不言天公辟王也大夫有臣者稱之曰主不言君辟諸侯也此者皆
爲使民疑惑不知孰者尊也○惑曰主友之稱得從父昆弟○僭子念反下同辟音避下同皆爲子僞反

詩云：相彼盍旦，尚猶患之。

盍旦夜鳴求旦之鳥也求不可得也人猶惡其欲反盍夜而亂曷明況於臣子之僭君求不可得之類亂上下惑衆也○栝息漸反盍音褐徐苦蓋反注同

云君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君同姓者謂先王先公子孫有繼及之道者也其非此則無嫌也僕右恆朝服君則各以時事唯在軍同服○弒音試本又作殺

【疏】子云至處之○正義曰此一節明章疑別嫌恐尊卑相僭使人疑惑之事○章疑者謂是非不決當用禮以章明之○別微者謂微隱不著當用禮以分別之○春秋不稱楚越之王喪者言春秋之經但書其卒不稱其葬越王之事謂書卒不書葬也若書葬則書謚楚越之王名故不書葬秋越子卒經傳全無其事但記者據越稱王之日進而言之非當時之事也○禮君不稱天者謂諸侯君臣子不得稱之曰天公辟天子大夫不稱君謂使之大夫家臣不得稱之為君諱侯也○恐民之惑也者所以不稱者恐民之疑惑也○詩云相彼盍旦尚猶患之者盍旦是求旦之鳥夜中而鳴以求旦旦不可得也言人上人視使求旦之為欲民夜作晝是無識之也求不可得之物人猶尚患之況人上人僭於君求不可得之物以下亂上人悉之可知也○至尊稱○正義曰所引春秋傳者案宣公十八年楚子旅卒公羊傳曰吳楚之君不書葬辟其號也若書葬書葬楚莊王辟其王號故不書葬云臣者天君者言臣尊君如天故云臣者天云稱天子為天王者則天王使宰咺是也爭來時之屬是也云稱之曰主不言君辟諸侯也則下引周禮主友之讎是稱主亦據臣下自稱己大夫之君但得言主不得言君采地者亦得稱君故喪服云為其君布帶繩屨傳曰君謂有地者也若無地言諸侯亦稱主下曲禮云執主器主謂君也是大夫自相命亦得稱主也故左傳句謂諸侯為主云事異不敢如事主是也稱大夫之妻亦得稱主也者案魯語季孫問於公父文伯之母曰主亦有以語肥也是也○注壹且至來也○正義曰此經時也言夜是鴨時鳥必欲求明是求而不可得者也意欲反夜而為且猶若臣之非僭欲反下而上也○注同姓至服○正義曰云其非此則無嫌也者謂非此先王先公子孫不有相承繼之勢則無所嫌疑得同車也云僕右恆朝服者謂僕及車右衣朝服故曲禮云乘路必朝服是也其朝服之內則有冕弁玄端及玉藻云君之右虎裘厥左狼裘是也云唯在軍同服者案春秋傳僖五年左傳云均服振振取虢之旂又公羊成二年鞍之戰逢丑父為賓頃公車右也衣服與頃公相似是在軍同服○詩云至斯亡○正義曰所引詩者小雅角弓之篇刺幽王之詩言小人在朝無良善之行共相怨恨各在一方不相往來又受爵祿不肯相讓行惡至甚至於滅亡引之者證上爭事須讓也

子云君子辭貴不辭賤辭富不辭貧則亂益亡亡無也○子云自此以下本或作子曰○故君子與其使食浮於人也寧使人浮於食食謂祿也在上曰浮祿勝己則近貪己勝祿則近廉○近附近之近子云觴酒豆肉讓而受惡民猶犯齒衽席之上讓而坐下民猶犯貴朝廷之位讓而就賤民猶犯君犯猶僭也齒年也禮六十以上豆有加貴秩異者○觴音傷衽而審反又而鴆反上時掌反詩云民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡良善也言無善之人皆相怨貪爵祿好得無讓以至亡已○好呼報反

子云君子貴人而賤己先人而後己則民作讓故稱人之君曰君自稱其君曰寡君寡君猶言少德之君言之謙○

子云利祿先死者而後生者則民不偝先亡者而後存者則民可以託言不偝於死亡則於生存信○偝音佩下及注同偝音倫本亦作偝詩云先君之思以畜寡人此衛夫人定姜之詩也定姜無子立庶子衎是為獻公畜孝也獻公無禮於定姜定姜作詩言獻公當思先君定公以孝於寡人○畜許六反注同毛詩作勗定姜之詩此是魯詩毛詩衎苦旦反以此坊民民猶偝死而號無告死者見偝其家之老窮號呼稱冤無所告無恤也○號戶羔反注同冤於

施反【疏】子云至無告○正義曰此一節明坊人偝死俱生之事○利祿先死者而後生者謂財利榮祿之事假令死之與生並合俱得上先與死者而後與生者則民不偝亡謂身出國外者在外亡而不在國內者也先以利祿與之後以與存者可以託寡人謂存者在此上以此化民民皆不偝死而在先○亡者而後存者可以託者謂以國之事付託之也○詩云先君之思以畜寡人者此衛定姜之詩定公夫人無子立庶子衎是為獻公畜孝也獻公無禮於定姜定姜作詩言獻公當思先君定公以孝於寡人○注此衛至毛詩○正義曰此衛定姜之詩也者案左傳襄十四年衛侯出奔齊使祝宗告亡且告無罪定姜曰無神何告若有不可誣也有罪若何告無罪舍大臣而與小臣謀一罪也先君有冢卿以為師保而蔑之二罪也余以巾櫛事先君而暴妾使余三罪也是定姜之事也云毛詩作勗者毛詩邶風燕燕之篇以勗寡人毛傳以為衛莊姜送歸妾之詩今以為定姜之詩者以鄭注禮之時未見毛傳以為魯詩故也

子云有國家者貴人而賤祿則民興讓尚技而賤車則民興藝言人君貴尚賢者能者而不吝於班祿及車服則民皆勸賢者能者而技藝也○技其綺反注同車服力又反賤力鎮反故君子約言小人先言言小人衒賢以先言也約猶儉也○約小人先言者賢者行之約言則小人以言先行之小人先行之約言君子以言行之小人以言也○衒音縣○子云至先言○正義曰此一節明君子約言正義曰此一節明君子約言約其言小人先行之而言其言也約儉也○行下孟反

子云上酌民言則下天上施上不酌民言則犯也下不天上施則亂也酌猶取也取眾民之言以為政教則得民心民之親愛之如天矣以為其政教非政教○則施施得民心則民親愛之故君子信讓以涖百姓則民之報禮重涖臨也重猶厚也○涖音利又音類厚也○重乃能反詩云先民有言詢于芻蕘先民謂上古之君也詢謀也芻蕘者取薪之賤人也言古之人君將有政教必謀之於庶民乃施之○芻初俱反蕘如遙反詢音荀

【疏】子云至芻蕘○正義曰此一節明上酌民言則民以親上取下民心之言以為政教之事○則下天上施者上若取下民之言以為政教則民心得之若天之施也故云下天上施○上不酌民言則犯也者上不取民之言則是民之所犯也下民不以天上之施則亂故云在下則不領上施則亂在上則所犯在下則在上犯之也○天施猶天之施惠於下也言民仰上之施若天○上不酌民言在上不能受下民之言則下民犯上若人不天上之施則民不能受其施則以為亂之事也○不則犯民仰君如天敬之君下不天上施則下民不順也○注酌猶至下民○正義曰先民之言以施於上○禮重者以君子信讓以涖百姓則民之報禮重者謂先民有言乃施之云先民謂上古之君者以此詩大雅板之篇刺厲王之詩也厲王不用賢者之言故詩人刺之云先民謂上世之君引之者證上酌民言之政教

子云善則稱人過則稱己則民不爭善則稱人過則稱己則怨益亡詩云爾卜爾筮履無咎言履禮也言女卜女筮之吉無咎悔之言今我反己使我禮而欺女下文及下皆同○卜筮者然後與我為禮則無咎悔也○爾女也爭爭鬭之爭禮也履如字手詩作體女音汝下及注皆同毚反本亦作讒○

子云善則稱人過則稱己則民讓善詩云考卜惟王度是鎬京惟龜正之武王成之度謀也鎬京鎬宮也言武王卜而謀居此鎬邑龜則出吉兆正之武王遂成之此臣歸美於君○度徒洛反注同毛詩作宅鎬胡老反

子云善則稱君過則稱己則民作忠君陳曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君于內女乃順之于外曰此謀此猷惟我君之德於乎是惟良顯哉君陳蓋周公之子伯禽弟也名篇在尚書今亡

也猷道也於乎是惟良顯哉之德○於音烏下火吳反注同 君子云善則稱親過則稱己則民作孝大誓曰予克紂非予武惟朕文考無罪紂克予非朕文考有罪惟予小子無良 大誓書篇名也克勝也非予武非我武功也文考文王也無罪言有德也無良無功德也此武王誓衆以伐紂之辭也今大誓無此章則其篇散亡○大音泰注同

疏子云至無良○正義曰此一節論善則稱親過則稱己之事凡有三節經論與凡人次經論臣於君下經論子於親各引詩書以結成之其三節經首皆言子云○詩云考卜惟王至武王成之者此大雅文王有聲之篇美武王之詩考卜惟王者言稽考於龜而卜者惟是武王○度是鎬京者謀度之也言武王所以卜者謂謀居是鎬京惟龜正之者謂龜能正其吉凶○武王成之者謂謀成都邑○君陳曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君于內者嘉善也猷道也言爾有善謀善道則入告爾君於內○女乃順之於外者言先告君於內乃順行之於外曰此謀此猷惟我君之德者言此善謀善道惟是我君之德也○於乎是惟良顯哉者既惟美於君又歎美君德云於乎是君之德惟良顯明○子無良者克勝也武王云我之克紂非我武惟我文考無罪明徹於天所佐若小子紂克於我非我文考有罪惟我小子無良者之德故致敢也○注此以歸美於君○正義曰下經始據臣之於君此經據凡人相於而云歸美於若臣以歸美於他人也詩無其據故引此惟龜正之歸美於君以歸之○注君陳蓋周公之子伯禽弟也○正義曰知君陳蓋周公之子者以書序云周公旣沒命君陳分正東郊成周似若蔡仲之命書序云蔡叔旣卒王命蔡仲踐諸侯位相似皆是父卒命子故稱周公子以伯禽周公元子旣封於魯命君陳令居東郊故知伯禽弟也○注今泰誓無此章則其篇散亡○正義曰鄭不見古文尚書漢時猶有尚書遠篇四月太子發上祭於畢以下三篇之事鄭謂為中有此經之語但其事散亡

子云君子弛其親之過而敬其美 弛猶棄忘也孝子不識父母之過○弛式氏反注同 論語曰三年無改於父之道可謂孝矣 不以己善駁親之過○駁邦角反 高宗云三年其惟不言言乃讙 高宗殷王武丁也名篇在尚書三年不言有父小乙之喪時也讙喜樂也其既言天下皆歡喜樂其致孝也○讙依注音歡火官反樂音洛 之 子云從命不忿微諫不倦勞而不怨可謂孝矣 微諫不倦者子於父母有和顏不用鄭論語曰事父母幾諫見志不從又敬不違內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫此所謂不倦○鄭五各反本又作轉說音悅復扶又反 詩云孝子不匱 匱乏也孝子無乏止之時○匱其媿反 子云睦於父母之黨可謂孝矣 睦厚也黨猶親也 故君子因睦以合族 合族謂與族人燕與族人食 詩云此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉 令善也綽綽寬容貌也交猶更也瘉病也○綽昌灼反裕羊樹反瘉羊主反更古衡反 子云於父之執可以乘其車不可以衣其衣 君子以廣孝也 父之執與父同志者也可以乘其車於身差遠也謂今與己位等○衣於既反差初賣反 子云小人皆能養其親君子不敬何以辨 辨別也○養羊尚反 子云父子不同位以厚敬也 同位尊卑等爲其相褻○爲于偽反下同褻息列反 書云厥辟不辟忝厥祖 厥其也辟君也忝辱也爲君不君與臣子相褻則辱先祖矣君父之道宜尊嚴○辟必亦反注同不辟 子云父母在不稱老言孝不言慈閨門之內戲而不歎 孝施上言慈則嫌下流也戲謂嬉子言笑者也孟子曰肆年五十而不失其孺子之心歎謂有憂戚之聲也○歎而注反 君子以此坊民民猶薄於孝而厚於慈 子云長民者朝廷敬老則民作孝 長民謂天子諸侯也○長丁丈反注及下事長同

子云祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也脩宗廟敬祀事教民追孝也 有事有所事孝 以此坊民民猶忘其親

疏子云至其親○正義曰上文承善則稱親則民作孝故此一節廣明爲孝之道以坊於民民猶有忘孝之事各依文解之○君子弛其親之過者弛猶忘若親之過失孝子忘之不敢記在心也○高宗云者此尚書說命之篇論高宗之孝故言高宗云高宗非書篇之名三年其惟不言者在父喪三年之內其惟不言政教○言乃讙者謂三年服畢之後言論政教天下皆歡樂也注高宗殷王武丁也名篇在尚書○正義曰案其惟不言之文在尚書說命之篇言乃讙在無逸之篇鄭云名篇在尚書則是高宗篇上有此二言與書之文不同者鄭不見古文尚書序有高宗之訓此經有高宗云謂是高宗之訓篇有此語故云名篇在尚書○子云至不匱○正義曰詩云孝子不匱者是大雅旣醉之篇美成王之時告大平之詩言孝子行孝於父道不有匱乏之時○子云至合族○正義曰以合族者言其睦於父母之黨乃得爲孝故云君子因此睦以會宗族爲燕食之禮○詩云此令兄弟綽綽有裕者此詩小雅角弓之篇刺王之詩曲王不親宗族故父兄刺之令兄弟也言此有德之人善於兄弟故綽然而有寬裕○不令兄弟交相爲瘉者病也此言無能小人不善兄弟以交相爲病者○注車於至位尊卑○正義曰以父之執故友也得乘其車不得衣其衣以衣在身衣服故知與己位等但是父之執故不可衣其衣也○書云厥辟不辟忝厥祖正義曰此書太甲之篇伊尹戒太甲之辭以其祖尊自君臣相褻尊卑亦不也○尊正義曰先祖示民有事也云祭所以事實祀有尸宗廟有主者見下父示民有所尊其事也故立宗廟祭祀使教民追孝也

子云敬則用祭器 祭器籩豆之屬也有 故君子不以菲廢禮不以美沒禮 言不可以其菲不及禮而不行禮亦不可以其美過禮而去禮禮主敬廢滅之是不敬○菲芳鬼反沒謂也去起呂反 故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭 敬事於賓客則用之饗食也○食音嗣下文食禮同饋其位反 故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福 東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也此辭在旣濟禴祭之薄者也言祭以誠敬不以牛多而受其福寔受其福○禴羊略反實音寔易作實 詩云旣醉以酒旣飽以德 言君子之言以德與酒旣飽以德非爲酒食○事 以此示民民猶爭利而忘義

疏子云至忘義○正義曰此一節廣明坊民以禮不以菲廢禮不以美沒禮猶言之道此經以行禮以敬不以奢爲貴○禮不行殺牛不以西鄰之禴祭過也不如受其福物豐則財有也是不可以多以美爲貴中而奢不如西鄰儉而敬故禮以既濟之象東鄰殺牛以福西鄰以禴祭之實○但中所以加福○禮既云寔受其福○既醉以酒者大雅旣醉之篇成王之時太平以酒以德○爲君臣上下也飽飲以至於此一國旣云十倫之義○倫謂九一也五云是既濟之辭又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也又互體坎爲豕坎爲牛離爲牛也○注東鄰至此爲上體坎爲下體象互得九五陰居一爻坎有明此象之與不易之同者

以天子諸侯俱用大牢為妨子云七日戒三日齊承一人焉以為尸過之者趨走以教敬也
戒謂散齊也承猶事也〇齊側皆反注同散悉但反醴酒在室醍酒在堂澄酒在下示不淫也淫猶貪也澄酒清酒
也三酒側實不御味〇醍音體尸飲三眾賓飲一示民有上下也上下猶尊卑也主人主婦上賓獻尸乃後主人降洗爵獻
賓因其酒肉聚其宗族以教民睦也言祭有酒肉祭昭穆皆至而獻酬之戚有篤俎〇昭常遙反故堂上觀
乎室堂下觀乎上謂祭時亦教之威儀也〇詩云禮儀卒度笑語卒獲卒盡也獲得也言在寧中者不失其禮儀
皆歆喜得其節也〇度如字法度也餘餘落反疏子云至卒獲〇正義曰此一節明祭祀恭敬之義使禮儀各得其所〇七日戒者謂散齊也〇三日齊者
謂致齊也〇承一人焉以為尸者謂承奉一人為尊之為尸也〇示民不淫也者淫猶貪也然醴齊醍齊澄酒味薄者在上味厚者在下貴賤幾事示民不貪
淫於味也〇尸飲三眾賓飲一示民有上下也者言尊上者得酒多卑下者得酒少是示民有上下也〇因其酒肉聚其宗族以教民睦也者則因其祭祀之
酒肉於祭祀之末聚其宗族昭穆相獻酬教民相觀睦也〇故堂上觀乎室者沈重云於祭祀之時在堂上者觀其在室之人以取法〇堂下觀乎上者謂在堂
下之人觀者於堂上之人以為則言上下內外更相倣法〇詩云禮儀卒度笑語卒獲者此小雅楚茨之篇刺幽王之詩言古之祭祀禮儀盡合其法度笑語
盡得其節制〇注澄酒至俱味〇正義曰澄酒清酒也醍沈齊也以其清於醴齊醍齊故云清酒也以此三齊皆云酒故知澄酒惟澄齊也禮運云玄酒在室
醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下彼陳酒事故鄭分釋澄為沈齊酒為三酒也以此云示民不淫故知非三酒以三酒味厚笑故也醴運云醴醆在戶此云在室
不同者在戶之內則是在室也但禮運有玄酒在室之文故云醴醆在戶曰〇注主人至獻賓〇正義曰知主人主婦賓獻尸乃後主人降洗爵獻賓者儀禮
特牲文也子云賓禮每進以讓喪禮每加以遠浴於中霤飯於牖下小斂於戶內大
斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以示遠也遠之所以崇敬也阼或為堂〇霤力救反斂力驗反牖音酉〇
殷人弔於壙周人弔於家示民不偝也既葬而哭歸於是弔之〇壙苦晃反子云死民之卒事
也吾從周周於送死尤備以此坊民諸侯猶有薨而不葬者疏子云至葬者〇正義曰此一節明送喪漸遠弔
哭有節示民不偝之事賓禮每進以讓者案鄉飲酒禮主人迎賓至門三讓至階三讓皆主人先入先登是賓禮每進以讓〇死民之事也吾從周者上階云
是民之節不同孔子明言所從之事故更言子云死民之卒事也吾從周言死殷周弔於卒之事宜須送終備具者殷人弔於壙情猶未盡即壙上而弔於送
死大殷劇則人孝子反哭至家乃後始弔送死殷勤是情禮備具故云吾從周也於子云升自客階受弔於賓位教民追
孝也謂反哭時也既葬矣猶不由阼階不忍即父位也未沒喪不稱君示民不爭也故魯春秋記晉喪
曰殺其君之子奚齊及其君卓沒終也春秋傳曰諸侯於其封內三年稱子至其臣子踰年則謂之君矣奚齊與卓子皆獻公
之子也獻公卒其年奚齊殺明年而卓子殺矣〇爭爭鬪之爭下民爭同殺音試注及下同一音如字卓物角反注同以此坊民子猶有
弒其父者弒父不子之甚疏子云至父者〇正義曰此一節明民追孝於親諸侯未終喪之前不得稱君示民不爭之事也〇升自客階受弔於賓
位者謂既葬反哭之時孝子升自客階受弔於堂上西方賓位之處不敢在東方以鄉父位示民追孝之心也〇未沒喪不稱君者沒終也謂未終三年之喪
嗣子不合稱君所以然者示民不令父子相爭也〇殺其君之子奚齊及其君卓者案傳九年秋九月晉侯詭諸卒冬晉里克弒其君之子奚齊十年里克弒

其君卓子公羊云其年奚齊殺明年卓子弒是踰年稱君〇注云謂反哭時也〇正義曰知反哭時者以承上文葬於墓又云是而不稱者鄭云升自客階承
葬文之下故知反哭時又既夕禮云乃反哭入主人升自西階是也〇注春秋至君矣〇正義曰諸侯於其封內三年稱子者此文九年公羊傳文其臣子踰
年則謂之君者此卓子踰年弒而經書弒其君是史之策書臣子弒君也子云孝以事君弟以事長示民不貳也故
君子有君不謀仕唯卜之日稱二君不貳不自貳於尊者也自貳謂若鄭叔段者也君子有君謂君之子父在者也不敢
仕謂仕焉政也卜之日謂君有故而為之卜也二當為貳唯卜之時辭得曰君之貳某財晉惠公獲於秦命其大夫歸歸立君曰其卜貳圉也〇弟音悌節段
徒亂反本亦云鄭叔段也遷直恚反而為于偽反圉魚呂反晉惠公太子懷公名喪父三年喪君三年示民不疑也不疑
於君之尊也君無骨肉之親不重其身至尊不明父母在不敢有其身不敢私其財示民有上下也身及
財皆當統於父母也有無專也故天子四海之內無客禮莫敢為主焉故君適其臣升自阼階
即位於堂示民不敢有其室也臣亦統於君〇父母在饋獻不及車馬示民不敢專也
車馬家物之重者饋本又作餽音同〇以此坊民民猶忘其親而貳其君疏子云至其君〇正義曰此一節明事君父
之道〇孝以事君弟以事長示民不貳也者用孝以事君用弟以事長示民以務敬之情不敬自副貳於其君謂與尊者相敵若鄭叔段貳於君見也〇故君
子有君不謀仕者君子謂國君之有君在不謀欲仕仕官似嫌為致之違故欲遠為仕也〇唯卜之日稱二君者二當為貳也謂君有事故不
得親臨卜筮其嗣子為君而卜其辭得稱君之貳某告龜筮〇示民不疑者君無骨肉之親若不為重服民則疑君不尊今實君三年喪父同示民不疑
於君之尊也〇注自貳至國也〇正義曰案隱元年左傳稱鄭莊公弟共叔段封於京邑請西鄙北鄙貳於己殺又收貳以為己邑公子呂曰國不堪貳除
君身之外國中不堪更有副貳之君是致之自貳於君也云卜之曰謂君有故而為之卜也者言當卜之日君須親事君有事故而適子為君卜也云二當
為貳者小二是一二之二大貳是副貳之貳此取副貳之貳不敢一二之二故為二為貳也云惟卜之時辭得曰君之貳某所者言世子於他餘事皆不得自
稱君之貳惟代君卜之時得代君而卜故得稱某所以然者敬重卜之神靈不敢私稱父子之嫌者不稱君貳無嫌代君而卜辭稱不得以然不稱貳故也此為世子
對君自稱也王肅不曉鄭旨乃引傳云太子之貳又云子者身之貳又以穿人稱貳而離鄭其義非也云晉惠公獲於秦命其大夫歸舉立君曰其卜貳圉也
者鄉以書傳無世子為君卜其貳之文故引傳公十五年左傳之文以經者貳之事類此經文不正相當取其一邊耳惠公獲於秦者案傳公十五年傳稱晉
惠公被秦伯所執既而背秦秦伯伐之戰於韓獲秦所獲命其大夫歸立其子圉為君者卜副貳之子圉令為君子云禮之先幣帛也
欲民之先事而後祿也此禮謂所執之贄以見者也〇既相見乃奉幣帛以修好也或云禮之先辭而後幣帛〇贄音至見賢遍反好呼
報反先財而後禮則民利財幣帛也利猶貪也無辭而行情則民爭辭辭讓也情主利欲也〇故君子於
有饋者弗能見則不視其饋饋遺也不能見謂有疾也不視猶不內也〇遺于季反下遺民同內音納又如字〇易曰不
耕穫不菑畬凶言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田〇穫戶郭反菑側其反畬
音餘以此坊民民猶貴祿而賤行行猶事也言務得其祿不務其事〇行下孟反注同疏子云至賤行〇正義曰此一節明坊
民使先財重禮貴行賤祿之事〇禮之先幣帛也者謂先相見之禮先於幣帛言先行相見之禮乃後用幣帛欲民之先事而後祿也者先相見是先事而後幣帛

是後祿也○先財而後禮則民利者謂利食也若先用財而後行禮之民則化之食於財也○無辭而行情則民爭者謂辭讓也言與人相見而無辭讓之禮直行己情則有利欲故民爭故君子於有饋者弗能見則不視其饋者饋遺也視猶納也言君子之人於有他人饋遺己者已若疾病不能見其所饋之人則不納其所饋之物也○易曰不耕穫不菑畬凶此易无妄六二爻辭不耕而穫不菑而畬二既在實卦居中得位宜合仕者謂合事九五被六三所隔不得仕下是乾上之六不行雖食其祿猶不耕穫○不菑畬田無功得一物是其凶引之者證食財之事○注田一至新田○正義曰案爾雅釋地云田一歲曰菑○案之云者始災殺其木二歲曰新田孫炎云新成柔田也三歲曰畬舒緩田頌傳亦云三歲曰畬此云三歲曰新田者誤也云畬

子云君子不盡利以遺民不與民爭利也詩云彼有遺秉此有不斂穧伊寡婦之利言擭者之遺餘捃拾所以為利○穧子賜反捃又才計反捃君運反拾音十故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬食時謂食四時之膳也力猶務也天子諸侯有秩膳古者殺牲食其肉坐其皮不坐犬羊是不無故殺之詩云采葑采菲無以下體葑蔓菁也陳宋之間謂之葑菲薺類也下體謂其根也采葑菲之菜者采其葉而可食無以其根美則并取之苦則德音莫違及爾同死棄之并取之是盡利也此詩故親今謬者言人之交當如采葑采菲取一善而已君子不求備於一人也能如此則德美之音不離令名我願與女同死矣論語曰故舊無大故則不棄也○葑芳容反菲芳尾反蔓音萬菁音精積又子丁反舊音富又音福并必政反又如字下同萬力智反女音汝以此坊民民猶忘義而爭利以亡其身【疏】子云至其身○正義曰此一節明貴義輕利以坊民之事也○不盡利以遺民者言君子不盡其利當以餘利遺與民也○詩云彼有遺秉此有不斂穧伊寡婦之利者此詩小雅大田之篇刺幽王之詩言幽王無道矜恤不能自存故陳明王之時陂場和調年歲豐稔以為利以利遺民故有遺秉不斂之穧東與寡婦拾以為利引之者既多以利遺民也人君食四時之膳不更用力務求珍羹○大夫不坐羊士不坐犬者言大夫無故不得殺羊坐其皮士無故不得殺犬坐其皮皆謂不食其利以厚己也○詩云采葑采菲無以下體此詩邶風谷風之篇婦人怨夫之棄己故以此言色言采其葑菲之葉無以下體根莖之惡并棄其葉言取妻之時無以花落色并棄其夫婦之禮○德音莫違及爾同死者如此則道德音聲無相乖違與汝同至於死詩之文義其理如此今此記者引詩斷章為義凡有二意一則可云采此葑菲之葉但采其葉無得并采其下體之根莖無以根莖以下則是不盡取其利當遺與於下二則云采其葑菲之葉以下體之惡并棄其取變嫌下體有苦惡之時言交友之道無以一處之惡并棄其遺盡之利也如此則敘音與汝同至於死作記者嫌其猶答則無得并取其根無盡利也據其根悉則無得并棄其葑菲不求備也○注云葑蔓菁也○正義曰須也爾雅釋草云須葑蓯陸機云葑蔓菁也并云采葑采菲之葉者采其葉而可食無以其根美則并取之苦則棄之并食其利云故皆以為此根莖可食亦取之似苦則棄之高辭盡云利上也無盡利之於民注則解道此德記之所取引無本有明乖無違盡民利之及事君則可德音同至於違死及今鄉同以死下所注更求別與夫婦相怨稍乖交云交此相詩於故所親以今云疏故者親此今鄉疏別云解采詩葑菲義采以菲注取記一已人者身此上謂辟釋有惡但處取亦棄有處惡一而不可已以不惡棄處其并根棄也其云善君也子論不語求云備故於舊一人者善惡之後者譯諸不交知友何不意以如小此惡今而所相求棄詳鄭子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以為民紀者也淫猶貪也嫌疑也明故男女無媒不交無幣不

相見恐男女之無別也重男女之會所以遠別之於禽獸也有辭者必有媒媒者不必有辭仲春之月會男女之時不必待○媒音徧注同以此坊民民猶有自獻其身獻猶進也詩云伐柯如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得蓺麻如之何橫從其畝取妻如之何必告父母伐柯伐木以為柯也克能也蓺猶樹也横從横行治其田也言取妻之法必有媒如伐柯之必須斧也取妻之遺必告父母如樹麻當先易治其田○柯古何反斧柄取七樹反後皆同從子容反注同横行治其田本亦作遊行治其田易以畝反【疏】子云至父母○正義曰自此以下終於篇末總坊男女奔淫之事夫婦重慎之義也此節明男女非媒非媒不相交見○夫禮坊民所淫者淫貪也言禮者坊民所貪欲之事知非克是坊民淫泆而云貪者以文云所淫所是所貪也若其淫泆則當云坊民淫不須云所也○章民之別者章明也明民之男女令相分別使民無嫌○以為民紀者也謂使民無色欲之嫌疑以為民之綱紀也○民猶有自獻其身謂民之女人猶有自進其身以求男者也○詩云伐柯如之何匪斧不克齊風南山之篇刺齊襄公與妹文姜淫之事○蓺麻如之何横從其畝者此詩種也横行也言將種麻如之何必須猶行耕治其田然後得麻○子云取妻不取同姓以厚別也厚猶遠也○不取如字又七樹反故買妾不知其姓則卜之妾言買者以其賤同之於衆物也士庶之妾恆多凡庸有不知其姓者以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒吳大伯之後魯同姓也昭公取焉去姬曰吳而已至其死亦略云孟子卒不書夫人某氏孟子蓋其且字○去起呂反姓同大音泰【疏】子云至子卒○正義曰此一節坊民取同姓為妻之事○買妾不知其姓則卜之者妾既卑賤不可盡知其所生本姓但避其凶害唯卜其吉者乃取之○春秋猶去夫人之姓曰吳者依春秋之例如夫人薨卽云夫人至自齊以例言之此吳女亦當云夫人姬氏至自吳則諱其姓而不稱夫人姬氏至自吳是去夫人之姓曰吳也但春秋經文不載其事其春秋雜記則有之故論語云謂之吳孟子夫當時之言有稱吳也○其死曰孟子卒者哀十二年孟子卒若云夫人姬氏孟以諱其同姓而云孟子卒孟子是夫人之字且字姓不書其卒左氏則以不書夫薨故稱卒鄭何為異也○注孟子至何書其卒且字又沒其氏之略言卒而已皆異同姓之若姬字姬姓今云孟子故知且字也魯弃而字孟子伯叔季者伯子云禮非祭男女不交爵交爵謂相獻酢以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人同姓也以會夫人之色殺繆君而立其國未聞○殺音試注同一音如字繆音穆故大饗廢夫人之禮大饗饗諸侯來朝者夫人之禮使人攝○朝直遙反【疏】子云至之禮○正義曰此一節坊男女非因祭祀不得相襲會也○非祭男女不交爵者言唯祭之時乃得交爵大饗之時食禮云與君同饗於是交爵也○故大饗之禮者故特牲饋食禮云主婦獻尸尸酢主婦及夫人共出饗陽侯繆侯同姓之國見夫人之美乃殺繆侯而取其夫人夫人反篡其國而奪之故是大饗夫人之禮不使夫人得預其禮也以此而言之則謂陽侯以前大饗夫人出饗鄰國之君者得有男女交爵此云非祭男女后與夫人者謂侯伯子男及卿大夫士祭及交爵者於上公及上公相饗時后與夫交爵亦男女交爵與稱同也故大行人云上公之禮王禮再裸而酢是也○注同姓至未聞○正義曰古同姓者則上文云君不與同姓同車是也云其國未聞者唯有陽侯繆侯見所君之饗來聞何國君故云未聞又案王饗諸侯及諸侯自相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻則繆侯所饗蓋同姓也且王於同姓雖為侯伯車服與上公同上公則再裸后與王俱裸則上公相於與王同也其同姓上公則后與夫人親裸獻拜送也著異姓上公使人攝裸故來伯職云大賓客則攝而載裸以贊裸也內宰職云凡賓客之裸獻瑤爵皆贊注云王同姓及二王之後來朝覲以饗燕之禮后以瑤爵亞獻同姓也自陽侯殺

繆侯後其后夫人獻禮遂廢並使人攝也子云寡婦之子不有見焉則弗友也君子以辟遠也有見謂睹其才藝也同志爲友○見賢遍反注及下同辟音避遠于萬反下遠色同故朋友之交主人不在不有大故則不入其門大故喪病以此坊民民猶以色厚於德子云好德如好色此句似不足論語曰未見好德如好色疾時人厚於色之甚而薄於德也○好呼報反下及注同諸侯不下漁色謂不內取於國中也內取國中爲下漁色昬禮始納采謂采擇其可者也國君而內取象捕魚然中網取之是無所擇○捕蒲布反中網丁仲反○故君子遠色以爲民紀故男女授受不親不親者不以手相與也內則曰非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之○篚音匪御婦人則進左手御者在右前左手則身微背之姑姊妹女子子已嫁而反男子不與同席而坐女子十年而不出也嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐遠別寡婦不夜哭嫌思人道婦人疾問之不問其疾嫌媚略之也問增損而已以此坊民民猶淫泆而亂於族亂族犯非妃也○泆音逸本又作佚同妃音配一音如字【疏】子云至於族○正義曰此一節更申明男女相遠又坊人同姓淫泆之事○諸侯不下漁色漁色謂漁人取魚中網者皆取之譬如取美色中意者皆取之若漁人求魚故云漁色諸侯當外取不得下漁國中取卿大夫士之女者下漁內取國中似漁人之求魚無所擇故云不下漁色○御婦人則進左手者以御者之禮婦人在車上左廂御者在婦人之右進左手謂左手在前婦身向右御者備婦人○婦人疾問之不問其疾者謂不問其疾所委曲者問其委曲嫌似褻故不丁寧但略問增損而已子云昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也舅姑妻之父母也妻之父爲外舅妻之母爲外姑父戒女曰夙夜無違命母戒女曰毋違宮事○迎魚敬反○以此坊民婦猶有不至者不至不親夫以孝舅姑也春秋成公九年春二月伯姬歸于宋夏五月季孫行父如宋致女是時宋共公不親迎恐其有違而致之也○父音甫【疏】子云至至者○正義曰見於舅姑舅姑承子以授壻者謂親迎之時壻見於舅姑舅姑謂婦之父母承奉女子以付授於壻則昏禮父戒女曰夙夜無違命母戒女曰毋違宮事是也恐事之違者謂恐此女人於昏事乖違故親以女授壻也

附釋音禮記注疏卷第五十一

禮記注疏卷五十一校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄　　

孔子閒居第二十九

孔子閒居節

子夏覆五至三無之事　閩監毛本同惠棟校宋本覆下有問字

子夏曰民之父母節　惠棟校宋本子夏曰民之父母既得而聞之矣合上節爲一節敢問何爲以下合下節子夏曰五至既得而聞之矣十一字爲一節

敢問至五至　惠棟校宋本無此五字

若民有禍害　閩監本同毛本害誤宼

子夏曰五至既得而聞之矣節

敢問至喪也　惠棟校宋本無此五字

密靜也　閩監本同毛本密誤寧

子夏曰言則大矣美矣節

威儀遲遲　各本同石經遲遲作遟遟

起猶行也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本行作從考文引古本足利本同

子夏至孫子　惠棟校宋本無此五字

子夏曰三王之德節

敢問何如斯可謂參於天地矣　閩監毛本同衛氏集說同石經無於字岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本並無於字

日月無私照　各本同石經同釋文出私昭云本亦作照

湯降不遲　各本同石經遲作遟

昭假遲遲　各本同石經遲遲作遟遟釋文亦出遟遟

上帝是祗　閩本石經宋監本岳本嘉靖本並同監毛本祗誤祇衛氏集說同釋文出是祗

子夏至德也　惠棟校宋本無此五字

清明在躬節

嗜欲將至　石經同閩監毛本嗜作耆岳本同衛氏集說同釋文出耆欲按此本注亦作耆嘉靖本初作耆後改嗜

嵩高惟嶽　石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本惟作維石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作

惟微下惟微惟中並同

惟周之翰 惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本惟作維石經考文提要云宋大字本宋本九經南

宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作惟周

四方于宣 各本同石經同毛本方誤圖

清明至德也 惠棟校宋本無此五字

無此生生賢佐之詩 惠棟校宋本不重生字是也閩監毛本無此生作無此先生

此詩大雅嵩高之篇 閩監毛本同惠棟校宋本嵩作崧下按詩嵩高之篇同

掌四岳之祀 閩監本同毛本祀誤事惠棟校宋本亦作祀岳作嶽

弛其文德節

弛其至德也 惠棟校宋本無此五字

則大王居邠 閩監毛本同惠棟校宋本邠作豳

大王之德也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第五十八終記云凡三十九頁

坊記第三十 惠棟校宋本禮記正義卷第五十九

子言之君子之道節

命謂教令 閩監本同惠棟校宋本岳本嘉靖本並同衛氏集說同毛本令誤命

子言至坊欲 惠棟校宋本無此五字

子云小人貧斯約節

士有爵命之級 閩監毛本嘉靖本並同惠棟校宋本級下有也字宋監本岳本同衛氏集說同

子云至益亡 惠棟校宋本無此五字

貴謂卿士之屬也 閩監本同毛本謂誤爲

子云貧而好樂節

子云貧而好樂 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文云宋板同毛本云誤曰

恆多作亂 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本作作爲宋監本同衛氏集說同考文引古本同

高一丈長二丈爲雉 毛本二作三岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本誤閩監本同

革車十乘士一百人 閩監毛本同惠棟校宋本無一字衛氏集說同

云子男之城方五百里者 閩監毛本同惠棟校宋本無百字衛氏集說同

子云夫禮者節 惠棟校云子云夫禮節子云君子節子云觴酒節宋本分民猶犯君之上爲一節

民猶得同姓以弒其君 各本同石經同釋文出以殺云本又作弒

唯在軍同服干 惠棟校宋本于作爾宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引足利本同閩監毛本並誤

子云至患之 惠棟校宋本無此五字

云稱之曰主不言君辟諸侯也 閩監本同毛本也下有者字

傳言君謂有采地者也 閩監毛本同惠棟校宋本言作云

諸侯亦稱下曲禮云 惠棟校宋本有主字此本主字脫閩監毛本脫下字

主者亦有以御服乎 惠棟校宋本作主亦有以語肥也此本主下衍者字語肥也誤御服乎閩監毛本同

取號之旂 惠棟校宋本同閩本取誤取監毛本取誤助

詩云至斯亡 惠棟校宋本無此五字按此節疏文一則此本誤接是在軍同服之使閩監毛本移置詩云民之無良節經注之下是也

子云君子辭貴不辭賤節 惠棟校云詩云民之無良以下宋本另爲一節

至于已斯亡 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本于誤於

子云利祿節

言不偸於死亡 各本同釋文出不愉云本亦作偸○按說文有愉無偸

子云至無告 惠棟校宋本無此五字

欲令獻公當思念先君 惠棟校宋本同閩監毛本思誤須

按鄭志荅曰炅橫云 閩監毛本同惠棟校宋本無曰字炅作晃段玉裁校云炅字是也曰字衍盧文弨校云前俱作炅橫

注記時執就盧君 惠棟校宋本無執字是也此本執字誤衍閩監本同毛本就上衍執字尤誤

子云上酌民言節

民受之如天矣 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本受作愛衛氏集說同考文引古本足利本同

故君子信讓以涖百姓 各本同石經同釋文涖作莅

子云至芻蕘 惠棟校宋本無此五字

子云善則稱人節

言女鄉卜筮 各本同釋文出鄉卜云本亦作嚮○按經傳多作鄉嚮俗字

入告爾君于內女乃順之于外 閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同毛本二于並誤於

子云至無良 惠棟校宋本無此五字

凡有三節上經論與凡人次經論臣於君　閩監本同毛本三誤二次誤此

泰誓曰至予小子無良者　閩監毛本同惠棟校宋本泰作大

無罪於天爲天所佐　閩監本同毛本罪誤惟佐誤助

此經據凡人相於　閩本同惠棟校宋本同監毛本於誤與

以歸美於宅人　閩監本同毛本宅作他惠棟校宋本無於字

子云君子弛其親之過節　惠棟校云子云君子節宋本分從命不忿至孝子不匱爲一節睦於父母至交相爲痛爲一節於父之執至廣孝也爲一節小人皆能養至烝嘗祖爲一節父母在至教民追孝也爲一節以此坊民二句合下敬則用祭器爲一節

弛猶棄忘也　閩監毛本同岳本棄作弃衛氏集說同

孝子不藏識父母之過　惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本識作記考文引古本足利本作識

微諫不倦者　閩監毛本嘉靖本岳本同考文引宋板者作君衛氏集說同

綽綽寬容貌也　閩監本嘉靖本岳本衛氏集說同毛本容誤裕

交猶更也　閩監毛本同岳本同惠棟校宋本更下有也字嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同

謂今與己位等　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板無今字

戲謂孺子言笑者也　各本同釋文出孺子

民猶薄於孝而厚於慈　閩監毛本同石經猶下有有字考文引宋板古本足利本同岳本嘉靖本衛氏集說並同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本並有有字

脩宗廟　閩監本石經岳本嘉靖本並同毛本脩作修衛氏集說同

有事有所尊事　閩監毛本岳本嘉靖本並同惠棟校宋本尊事作事也衛氏集說同

子云至其親　惠棟校宋本無此五字

各依文解之　閩本同惠棟校宋本同監毛本依作隨

子云敬則用祭器節

盤盂之屬爲燕器　閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本盂誤于釋文出盂云音于

子云至忘義　惠棟校宋本無此五字

子云七日戒節

示不淫也　惠棟校宋本示下有民字石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同此本脫民字閩監毛本同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有民字

而獻酬之　岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本酬作醻考文云宋板醻作酬疏放此

子云至卒徹　惠棟校宋本無此五字

知主人主婦賓獻尸　閩監本同毛本賓上有上字

子云賓禮每進以讓節

周於送死尤備　閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本尤誤猶

子云至葬者　惠棟校宋本無此五字

子云升自客階節

子云至父者　惠棟校宋本無此五字

注云謂反哭時也　閩監毛本同惠棟校宋本無云字

子云孝以事君節

子云至其君　惠棟校宋本無此五字

謂國君之有君在　惠棟校宋本有上有子字閩監毛本脫有字

子云禮之先幣帛也節

欲民之先事而後祿也　閩監本石經岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本祿誤樂疏而後祿也者放此

謂所執之贄　閩監毛本同岳本贄作摯嘉靖本衛氏集說同釋文出之贄

子云至賤行　惠棟校宋本無此五字

故民爲爭　閩監毛本同惠棟校宋本無爲字衛氏集說亦作故民爭也

此易無妄六二爻辭無妄　閩監本同毛本二無字並作无

猶不耕穫刈　惠棟校宋本同閩監毛本刈誤斷

無功得物　閩監本同毛本得誤德

子云君子不盡利以遺民節

子云君子　各本同石經同毛本云誤曰

是不無故殺之　閩監毛本岳本嘉靖本同惠棟校宋本不無故作無故不衛氏集說同

非蓄類也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文蓄作舊惠棟校正義同

苦則棄之也　閩監毛本同岳本棄作弃宋監本嘉靖本衛氏集說同下則不棄同

子云至其身　惠棟校宋本無此五字

陸機云又謂之蓯 閩監本同毛本機誤璣

與記意稍乖 閩監本同惠棟校宋本同毛本記誤己

子云禮非祭節

子云至之禮 惠棟校宋本無此五字

而取其夫人之姓蓋其國也 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本反作又是

、其后夫人獻禮遂廢 閩監本同毛本后作後

子云寡婦之子節

大故喪奔問 閩監毛本岳本嘉靖本同惠棟校宋本喪作疾宋監本衛氏集說

疾時人厚於色之甚 閩監本岳本嘉靖本衛氏集說同毛本於誤與考文引宋板亦作於

象捕魚然 各本同釋文出獵捕

御者在右前左手則身微背之 岳本嘉靖本同毛本背誤偝衛氏集說背作偝考文引宋板同閩監本十二字闕

女子十年而不出也 各本同毛本而字誤倒在十年上

嫌思人道 毛本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監本四字闕

問增損而已 毛本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引宋板同閩監本闕而已二字按二字當二空闕閩監本誤四空闕

民猶淫泆 閩監本石經岳本嘉靖本同毛本泆作佚衛氏集說同釋文出淫泆云本又作佚○按泆佚字古多通用

諸侯不下漁色漁色謂漁人取魚 惠棟校宋本同閩本監本侯不下漁色漁色謂八字闕毛本侯字有七字闕閩監毛本漁人並誤魚人

譬如取美色中意者皆取之若漁人求魚 惠棟校宋本同閩監毛本中意者皆取之若漁人九字闕

不得下鄉國中取卿大夫士之女 惠棟校宋本同閩監毛本鄉國中取卿大夫士八字闕閩監本得字同毛本得誤容

似漁人之求魚無所擇故云不下漁色 惠棟校宋本同閩監毛本無所擇故云不下漁八字闕求魚誤求漁

以御者之禮婦人在車上左廂御者 惠棟校宋本同閩監毛本婦人在車上左廂御八字闕

謂左手在前轉身向右微偝婦人○婦人 惠棟校宋本同閩監毛本身向右微偝婦人○八字闕

謂不問其疾所委曲若問其委曲嫌似媚故不了審但略問增損而已 惠棟校宋本同略問作閒其考文引宋板亦作略閒閩監毛三本所委曲若問其委曲故不了審但略問其增十六字並闕按毛本空闕廿八字誤也

子云昏禮節

妻之父爲外舅妻之母爲外姑父戒女曰夙夜無違命母戒女曰毋違宮事 毛本同惠棟校宋本同無作毋岳本嘉靖本衛氏集說同閩監本之父爲外舅妻之母無違命母戒女曰毋十六字闕

季孫行父如宋致女是時宋共公不親迎恐其有違而致之也 毛本同岳本同惠棟校宋本同嘉靖本同閩監本父如宋致女是時恐其有違而致之十四字闕

見於舅姑舅姑承子以授壻者謂親迎之時 惠棟校宋本同閩監毛本子以授壻者謂親七字闕考文引宋板舅姑二字不重

婦之父母承奉女子以付授於壻 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本婦之父母承奉女七字闕

夙夜無違命母戒女曰毋違宮事 惠棟校宋本同閩監毛本違命母戒女曰毋七字闕

恐事之違者謂恐此女人於昏事乖違 惠棟校宋本同閩監毛本謂恐此女人於昏乖八字闕按毛本有空闕九字誤也

附釋音禮記注疏卷第五十一 惠棟校宋本禮記正義卷第五十九終記云凡二十五頁宋監本禮記卷第十五經五千五百八十三字注四千七百五十四字嘉靖本禮記卷第十五經五千五百三十二字注四千六百六字

禮記注疏卷五十一校勘記

附釋音禮記注疏卷第五十二

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

中庸第三十一○陸曰鄭云以其記中和之為用也庸用也孔子之孫子思作之以昭明聖祖之德也○【疏】正義曰案鄭目錄云名曰中庸者以其記中和之為用也庸用也孔子之孫子思伋作之以昭明聖祖之德此於別錄屬通論

天命之謂性率性之謂道脩道之謂教天命謂天所命生人者也是謂性命木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知孝經說曰性者生之質命人所稟受度也率循也循性行之是謂道脩治也治而廣之人放傚之是曰教○率所律反知音智下知者大知皆同放方往反○傚胡教反○道也者不可須臾離也可離非道也道猶道路也出入動作由之離之惡乎從也○離力智反下及注同○惡音烏是故君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞小人閑居為不善無所不至也君子則不然雖視之無人聽之無聲猶戒慎恐懼自脩正是其不須臾離道○睹丁古反恐匡勇反注同聞音問下同○莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也慎獨者慎其閑居之所為小人於隱者動作言語自以為不見睹不見聞則必肆盡其情也若有佔聽之者是為顯見甚於衆人之中為之○見賢遍反注顯見同一音如字佔勑廉反喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也中為大本者以其含喜怒哀樂禮之所由生政教自此出也○樂音洛注同中丁仲反下注為之中同○致中和天地位焉萬物育焉致行之至也位猶正也育生也長也○長丁丈反○【疏】天命至育焉○正義曰此節明中庸之德必脩道而行謂子思欲明中庸先本於道○天命之謂性者天本無體亦無言語之命但人感自然而生有賢愚吉凶若天之付命遣使之然故云天命老子云道本無名強名之曰道但人自然感生有剛柔好惡或仁或義或禮或知或信是天性自然故云謂之性○率性之謂道率循也道者通物之名言依循性之所感而行不令違越是之曰道感仁行仁感義行義之屬不失其常合於道理使得通達是率性之謂道○脩道之謂教謂人君在上脩行此道以教於下是脩道之謂教也○注天命至曰教○正義曰云天命謂天所命生人者也是謂性命案易乾彖云乾道變化各正性命是也云木神則仁者皇氏云東方春春主施生仁亦主施生云金神則義者秋為金金主嚴殺義亦果敢斷決也云火神則禮者夏為火火主照物而有分別禮亦主分別云水神則信冬主閉藏充實不虛水有內明不欺於物信亦不虛詐也云土神則知者金木水火土無所不載土所含義者多知亦所含者衆故云土神則知孝經說曰性者生之質命人所稟受度也不云命者鄭以通解性命為一故不復言命但性情之說者不通亦略言之賀瑒云性之與情猶波之與水靜時是水動則是波靜時是性動則是情案左傳云天有六氣降而生五行至於含生之類皆感五行生矣唯人獨稟秀氣故禮運云人者五行之秀氣被色而生既有五常仁義禮智信因五常而有六情則性之與情似金與鐶印鐶印之用非金亦因金而有鐶印情之所用非性亦因性而有情則性者靜情者動故樂記云人生而靜天之性也感於物而動情之欲也故詩序云情動於中是也但感五行在人為五常得其清氣備者則為聖人得其濁氣簡者則為愚人降聖以下愚人以上所稟或多或少不可言一故分為九等孔子云唯上智與下愚不移二者之外逐物移矣故論語云性相近習相遠也亦據中人七等也道也者不可須臾離也者此謂聖人脩行仁義禮知信以為教化道猶道路也道者開通性命猶如道路開通於人人行於道路不可須臾離也若離道則礙難不通猶善道須臾離棄則身有患害而生也可離非道也者若荒梗塞礙之處是可離棄以非道路之所由猶如凶惡邪僻之行是可離棄以亦非善道之行故云可離非道也○是故君子戒慎乎其所不睹者言君子行道先慮其微若微能先慮則必合於道故君子恆常戒於其所不睹之處人雖目不睹之處猶戒慎況其惡事睹見而肯犯乎故君子恆常戒慎之○恐懼乎其所不聞者言君子恆恐追畏懼於所不聞之處言雖耳所不聞恆懷恐懼之不睹不聞猶須恐懼況睹聞之處恐懼可知也○莫見乎隱莫顯乎微者莫無也言凡在衆人之中猶知所畏及至隱微之處謂人不見便即恣情人皆佔聽察見罪狀甚於衆人之中所以恆須慎懼如此以罪過愆失無見於幽隱之處無顯露於細微之所也○故君子慎其獨也者以其隱微之處恐其罪惡彰顯故君子之人恆慎其獨居言雖曰獨居時能謹慎守道也○喜怒哀樂之未發謂之中者言喜怒哀樂緣事而生未發之時澹然虛靜心無所慮而當於理故謂之中○發而皆中節謂之和者不能寂靜而有喜怒哀樂之情雖復動發皆中節限猶如鹽梅相得性行和諧故云謂之和○中也者天下之大本也者言情慾未發是人性初本故曰天下之大本也○和也者天下之達道也者言情慾雖發而能和合道理可通達流行故曰天下之達道也○致中和天地位焉萬物育焉致至也位正也育生長也言人君所能至極中和使陰陽不錯則天地得其正位焉生成得理故萬物其養育焉

仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也君子而時中小人之中庸也小人而無忌憚也庸常也用中為常道也反中庸者所行非中庸然亦自以為中庸也君子而時中者其容貌君子而又時節其中也小人而無忌憚其容貌小人又以無畏難為常行是其反中庸也○小人之中庸也王肅本作小人之反中庸也忌憚徒旦反忌畏也憚難也難乃旦反行下孟反子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣鮮罕也言中庸為道至美顧人罕能久行○中庸其至矣乎一本作中庸之為德其至矣乎鮮息淺反下及注同罕胡坦反希也少也子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也罕知其味謂愚者所以不及也過與不及使道不行唯禮能為之中○知音智下文大知也予知注有知皆同肖音笑下同子曰道其不行矣夫閔無明君教之○夫音扶【疏】仲尼至矣夫○正義曰此一節是子思引仲尼之言廣明中庸之行賢者過之不肖者不及也中庸之道鮮能行之○君子中庸者庸常也君子之人用中以為常故云君子中庸○小人反中庸者小人則不用中為常是反中庸也○君子之中庸也君子而時中者此覆說君子中庸之事言君子之為中庸容貌為君子心行而時節其中謂喜怒不過節也故云君子而時中○小人之中庸也小人而無忌憚也者此覆說小人反中庸之事言小人為中庸形貌為小人而心行無所忌憚故云小人而無忌憚也小人將此以為常亦以為中庸故云小人之中庸也○子曰中庸其至矣乎○前既言君子小人不同此又歎中庸之美人寡能久行其中庸之德至極矣乎○民鮮能久矣者但寡能長久而行解罕也言中庸為至美故人罕能久行之○子曰道之不行也我知之矣者此覆說人寡能行中庸之事道之所以不行者言我知其道不行所由故云我知之矣○知者過之愚者不及也所以輕於道故過之以遠於道故不及○道之不明也我知之矣者言道之所以不顯明我亦知其所由也○賢者過之不肖者不及也言道之不行為易故知者過之愚者不及道之不明為難故云賢者過之不肖者不及是以變知稱賢變愚稱不肖是賢勝於智不肖勝於愚也○人莫不飲食也鮮能知味也者言飲食易也知味難也猶言人莫不行中庸但鮮能久行之言知之者易行之者難所謂愚者不能及中庸也案異義云張華辨鮓師曠別薪符朗為青州刺史善能知味食雞知棲半露食鵝知其黑白此皆晉書文也子曰道其不行久矣夫者夫子既傷道之不行又哀閔傷之云時無明君其道不復行也○注反中至庸也○正義曰反中庸者所行非中庸者言用非中以為常是反中庸故云所行非中庸云亦自以為中庸也解經小人之中庸雖行惡事亦自謂為中庸云其容貌君子而又時節其中也解經君子而時中云

其容貌小人又以無畏難為常行者解經小人而無忌憚既無忌憚則不時節其中庸也

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以為舜乎邇近也近言而善易以進人察而行之也兩端過與不及也用其中於民賢與不肖皆能行之也斯此也其德如此乃號為舜舜之言充也○與音餘下強與同好呼報反下同易以豉反【疏】子曰至舜乎○正義曰此一經明舜能行中庸之行先察近言而後至於中庸也○舜其大知也與者既能包於大道又能察於近言即是大知也○執其兩端用其中於民者端謂頭緒謂知者過之愚者不及言舜能執持愚知兩端用其中道於民使愚知俱能行之○其斯以為舜乎者斯此也以其德化如此故號之為舜○注舜之言充也○正義曰案謚法云受禪成功曰舜又云仁義盛明曰舜皆是道德充滿之意故言舜為充也○

子曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也予我也言凡人自謂有知人使之入罟不知辟也自謂擇中庸而為之亦不能久行言其實愚又無恒○罟音古罟之總名擭胡化反尚書傳云擭捕獸機檻陷阱之陷才性反本或作穽同穿地陷獸也說文云阱或為穽字也辟音避注知辟辟音期音基【疏】○子曰至守也○正義曰此一經明無知之人行中庸之事予我也世之愚人皆自謂言我有知○驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟也者此謂無知之人設譬也罟謂網也擭謂柞擭也陷阱謂坑也穿地為坎豎鋒刃於中以陷獸也言禽獸被人所驅納於罟擭陷阱之中而不知違辟似無知之人為嗜欲所驅罪禍之中而不知辟即下文是也○擇乎中庸而不能期月守也者鄭云自謂擇中庸而為之亦不能久行言其實愚又無恒也小人自謂選擇中庸而心行亦非中庸假令偶有中庸亦不能期帀一月而守之如入陷阱也○

子曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣拳拳奉持之貌○拳音權又起阮反徐羌權反膺徐音應又於陵反奉芳勇反

子曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也言中庸難為之難○蹈音悼又徒報反○【疏】子曰至能也○正義曰此一節是夫子明顏回能行中庸言中庸之難也○得一善則拳拳服膺弗失之者言顏回選擇中庸而行得一善事則形貌拳拳然奉持之而弗敢棄失也○子曰天下國家可均也天下謂天子國謂諸侯家謂卿大夫也○白刃可蹈也者言白刃雖利尚可履蹈而行之○中庸不可能也言在上諸事雖難猶可為之唯中庸之道不可能也為知者過之愚者不及言中庸難為之難也

子路問強強勇者所好也○強其良反下同好呼報反○子曰南方之強與北方之強與抑而強與言三者所以為強者異也抑辭也而之言女也謂中國也○女音汝下抑女同寬柔以教不報無道南方之強也君子居之南方以舒緩為強不報無道謂犯而不校也○校交孝反衽金革死而不厭北方之強也而強者居之衽猶席也北方以剛猛為強○衽而忍反又而鴆反厭於豔反○故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強哉矯國無道至死不變強哉矯此抑女之強也流猶移也塞猶實也國有道不變以趨時國無道不變以辟害有道無道一也矯強貌塞或為色○矯居表反下同倚依彼反徐其驕反【疏】子路至哉矯○正義曰此一節明中庸之道亦兼中國之強子路問孔子美顏回能擇中庸言己有強故問之問強中亦兼有中庸否庾氏云問強中之中庸者然此問之亦如論語云子謂顏淵曰用之則行舍之則藏唯我與爾有是夫子路曰子行三軍則誰與之類是也○子曰南方之強與北方之強與抑而強與者抑語助也而之言女也女子路也夫子將答子路之問且先反問子路言強有多種女今所問之問何者之強為南方為北方為

中國女所能之強也子路之強行中國之強也○寬柔以教不報無道南方之強也君子居之者反問既覺夫子遂為歷解之南方謂荊陽之南其地多陽陽氣舒散人情寬緩和柔假令人有無道加己己亦不報和柔為君子之道故云君子居之○衽金革死而不厭北方之強也而強者居之者衽臥席也金革謂軍戎器械也北方沙漠之地其地多陰陰氣堅急故人性剛猛恒好鬬爭故以甲鎧之屬衽宿於中至死不厭非君子所處而強梁者居之然唯云南北不云東西者鄭冲云是必南北互舉蓋與東西俗同故不言也○故君子和而不流強此者以鄭下皆述中國之強也流移也矯亦強貌也不為南北之強故性和而不流哉矯者不為南北之強故性和而不流移心行強哉形貌矯然○中立而不倚強哉矯者中正獨立而不偏倚志意強哉形貌矯然○國有道不變塞焉強哉矯者若國有道守直不變德行充實形貌矯然○國無道至死不變強哉矯者若國之無道守善至死性不改變形貌矯然○注此抑女之強也○正義曰此經所云者是抑女之強又見南方之強又見北方之強唯云抑女之強也何以知此經上文所說三種之強又見南方之強又見北方之強唯抑女之強末見故知此經所云者是抑女之強也云流猶移也者以其性和同必流移隨物含和而不移亦中庸之德也云國有道不變以趨時者國雖有道不能隨逐物以求榮利今不改變己志以趨會於時也云矯強貌者矯是壯大之形故云強貌也

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗為之矣素讀如攻城攻其所傃之傃傃猶鄉也言方鄉辟害隱身而行詭譎以作後世名也弗為之矣恥之也○傃音素本又作素鄉許亮反下皆同詭九委反下同譎音決君子遵道而行半塗而廢吾弗能已矣廢猶罷止也弗能已矣汲汲行道不為時人之隱行○汲音急隨行下孟反○君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之言隱者當如此也唯舜為能如此○遯本又作遁同徒頓反○如君子之道費而隱言可隱之節也費猶佹也道不費則仕○費本又作拂同扶弗反佹音弗注同夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉與讀為贊者皆與言匹夫匹婦愚耳亦可以其與有所知可以其能有所行者以其知行之極也聖人有不能如此舜好察邇言由此故與○以與音預注皆與之與以其與同好呼報反故與音餘天地之大也人猶有所憾憾恨也天地至大無不覆載人尚有所恨焉況於聖人能盡備之乎○憾本又作感戶暗反注同故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉語猶說也所說大事謂先王之道也所說小事謂若愚不肖夫婦之知行也聖人盡兼行詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也察猶著也言聖人之德至於天則鳶飛戾天至於地則魚躍于淵是其著明於天地也○鳶悅專反字又作戴戾力計呂結二反躍羊灼反著張慮反下同君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地夫婦謂匹夫匹婦之所知所行○造在老反【疏】子曰至天地○正義曰此一節論夫子雖隱遯之世亦行中庸又明中庸之道初則起於匹夫匹婦終則徧於天地○素隱行怪後世有述焉者素鄉也謂無道之世身鄉幽隱之處應須靜默若行怪異之事以求立功名使後世有所述焉○吾弗為之矣者恥之知此之事我不能為之以其身隱而名欲彰也○注素讀如攻城攻其所傃之傃○正義曰司馬法之言身隱而行詭譎以作後世名若許由洗耳之屬是也○君子遵道而行半塗而廢者言君子之人初既遵循道德而行當須行之終竟今不能終竟猶如人行於道路半塗而休廢行道無休罷止也○吾弗能已矣已猶止也吾弗能如時人行半塗而休止言汲汲行道無休已也○注不為時人之隱行○正義曰謂作佹譎之求名譽也時君子以隱遯終始行道不能止也○君子至能之○言君子依行中庸之德若值時無道隱遯於世雖有才德不為時人所知而無悔恨之心如此者非凡之人所能唯聖者能然若不能如此○依行中庸者雖隱遯於世不為人所知則有悔恨之心也○注唯舜為能如此○正義曰知者

者史記云舜耕於歷山漁於雷澤陶於河濱是不見知而不悔○君子之道費而隱注云言可隱之節費猶佹也言君子之人遭值亂世道德違費則隱而不仕若道之不費則當仕也○夫婦之愚可以與知焉言天下之事千端萬緒或細小之事雖夫婦之愚偶然與知其善惡若萬一有知也○及其至也雖聖人亦有所不知焉者言道之至極如造化之理雖聖人不知其所由故云及其至也雖聖人亦有所不知焉○夫婦之不肖可以能行焉以行之至極故也前文據其知此文據其行以其知行有異故別起其文但知之易行之難故上云夫婦之愚此行之難故此經云夫婦之不肖不肖勝於愚也○及其至也雖聖人亦有所不能焉者知之與行之皆是至極故聖人有不能也○注與讀為贊者皆與之與○正義曰士冠禮云贊冠者贊者皆與謂贊者皆與也云雖好察謂言由此故與者即愚夫愚婦有所知故也語助也○天地之大也人猶有所憾者緣誤也言天地至大無物不包無不覆戴如冬寒夏暑人猶有怨恨之猶如聖人之德無善不包人猶怨之是不可備也中庸之道於理為難大小兼包始可以備也○故君子語大天下莫能載焉者語說也大謂先王之道言君子語說先王之道其事既大天下之人無能勝載之者○語小天下莫能破焉者若說細碎小事謂愚不肖事既纖細天下之人無能分破之者言事似秋豪不可分破也○注聖人盡兼行○正義曰謂兼行大小之事小事則夫婦所知所行大事則先王之道前文云夫婦聖人有所不知不能此云大事聖人兼行之者前云有所不知不能謂於小事雖聖人匹夫匹婦耳非謂大事不能也故此云盡兼行之○詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也者詩大雅旱麓之篇美文王之詩引之者言聖人之德上至於天則鳶飛戾天是翱翔得所聖人之德下至於地則魚躍于淵是游泳得所言聖人之德上下明察詩本文也○云君子之道造端乎夫婦引斷章故與詩本異也○君子之道造端乎夫婦者言君子之道初端緒起於匹夫匹婦之所知所行者雖起於匹夫匹婦所知所行及其至極之時明察於上下天地也

子曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道言道即不遠於人人不能行也詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以為遠則法也言持柯以伐木將以為柯近以柯為尺寸之法此法不遠人人尚遠之明為道不可以遠○柯古何反睨音詣睥睨也○故君子以人治人改而止言人有罪過君子以人道治之其人改則止赦之不責以人所不能忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人違猶去也君子之道四丘未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也聖人而曰我未能明人當勉之無已庸德之行庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡言顧行行顧言庸猶常也言德常行也言常謹也聖人之行實過於人有餘不敢盡常為人法從禮也○行下孟反君子胡不慥慥爾君子謂衆賢也慥慥守實言行相應之貌○慥七到反君子素其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難君子無入而不自得焉素皆讀為傃傃猶鄉也言鄉其位所為不願乎其外謂思不出其位也自得謂所鄉不失其道○難乃旦反下同在上位不陵下在下位不援上援謂牽持之也○援音袁正己而不求於人則無怨上不怨天下不尤人無怨人無怨己也○尤音由故君子居易以俟命小人行險以徼幸易猶平安也俟命聽天任命也險謂傾危之道○易以豉反注同○徼古堯反

【疏】子曰至徼幸○正義曰此一節明中庸之道去人不遠但行於己則外能及物○道不遠人者言中庸之道不遠離於人身凡人能行之於己則是中庸也人之為道而遠人不可以為道言人為中庸之道當附近於人謂人所能行則己所行可以為道若違理離遠則不可施於己又不可以施於人則非道也故云人之為道而遠人不可以為道○詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐何故睨而視之猶以為遠此豳風伐柯之篇美周公之詩柯斧柄也周禮云柯長三尺博三寸則法也言伐柯斧柄長短其法不遠也但執柯睨而視之猶以為遠言欲行其道於人其法亦不遠但近於法身執柯以伐柯人猶以為遠明為道之法亦不可以遠即所不願於上無以文於下所不願於下無以事上況是在身之外於他人之惡欲以為道何可得乎明行道在於身而求道也○故君子以人治人改而止者以道去人不遠言人有過君子當以人道治此有過之人改而止若人自改而休止不須更責不能之事若人所不能則己亦不能是行道在於己身也○忠恕違道不遠者忠者內盡於心恕者外不欺物恕忖也忖度其義於人違去也言身行忠恕則去道不遠也○施諸己而不願亦勿施於人者諸於也他人有一不善之事施之於己己所不願亦勿施於人人亦不願故也○君子之道四丘未能一焉者欲明求之於他人必先行之於己欲求其子以事父未能也恐人未能行之以事父聖人一以人己猶未能欲求朋友先施之己未能忠行人之所求於人先施之○所求乎子以事父未能也者以責人行孝道未能得也尋己求人當須先行所求乎臣以事君未能也欲明使人事己當先事人求乎朋友先施之以責朋友也忠者自勉而行也○庸德之行庸言之謹者庸常也謂自修己身常以德行常以言謹言行相應故曰慥慥有所不足不敢不勉者己行不足以常自勉行之不敢不盡力行之若有才行有餘不敢盡之常有所謙退也○言顧行行顧言者言之與行相顧若言於前行不顧其言則非也○君子胡不慥慥爾者胡何也慥慥守實言行相應之貌何得不然守實而相副○注慥慥守實言行相副之貌○君子素其位而行不願乎其外者素鄉也鄉其所居之位而行其所行之事不願行在位外之事○素富貴行乎富貴者鄉富貴之中行道於富貴之中不驕不淫也○素貧賤行乎貧賤者鄉貧賤之中則行道於貧賤之中不諂不懾也○素夷狄行乎夷狄者鄉夷狄之中則行夷狄之道言君子之人隨其所處之位以正道而行之不自失其所守○君子無入而不自得焉者言君子所入之處皆安而自得也故入富貴則行富貴之道入貧賤則行貧賤之道無所不自得也○在上位不陵下者身處上位不陵傲下人在下位不援上者身處下位不援引上人以求榮寵○正己而不求於人則無怨者身既正己而不求於人人亦無怨之故上不怨天下不尤人○故君子居易以俟命者易平安也言君子以道自處恆居平安之中以聽待天命也○小人行險以徼幸者小人以惡自居恆行險難傾危之事以徼求榮幸之道

子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身畫曰正棲皮曰鵠○正音征注同鵠古毒反正鵠皆鳥名也一曰正正也鵠直也大射則張皮侯而棲鵠賓射張布侯而設正

君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑自卑自邇謂以近及遠行之以漸○辟音譬下同邇音爾卑音婢注同詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室家樂爾妻帑琴瑟聲相應和也翕合也耽亦樂也古者謂子孫曰帑此詩言和室家之道自近者始○好呼報反耽丁南反樂音洛下同帑音奴子孫也本又作孥同

子曰父母其順矣乎謂其

行使室家順○【疏】子曰至妻帑○正義曰以上雖行道在於己身故此一節覆明行道在身之事以射譬之○射有似乎君子者言凡人之射有似乎君子之道○失諸正鵠反求諸其身者諸於也求責也正謂賓射之侯鵠謂大射之侯言射者失於正鵠謂矢不中正鵠不責他人反鄉自責其身言君子之人失道於外亦反自責於己君子之道譬如行遠必自邇譬如登高必自卑者自從也邇近也卑下也行之以遠者近之始升之以高者卑之始言以漸至高遠不云近者遠始卑者高始但勸行其道於身然後能被於物而可謂之高遠耳○詩云妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽此小雅常棣之篇美文王之詩記人引此者言行道之法自近始猶如詩人之所云欲和遠人先和其妻子兄弟故云妻子好合情意相得如似鼓彈瑟與琴音聲相和也兄弟盡皆翕合情意和樂且復耽之耽之者是相好之甚也宜爾室家樂爾妻帑者宜善爾之室家愛樂爾之妻帑帑子也古者謂子孫為帑故甘誓云予則帑戮汝於人則妻子為帑於鳥則尾為帑左傳云以害鳥帑是也○子曰父母其順矣乎者正義曰因上和於遠人先和室家故此一經次之父母其順矣乎謂父母能以敎令行乎室家其和順矣乎言中庸之道先使室家和順乃能和順於外即上云道不遠施諸己

子曰鬼神之為德其盛矣乎視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺體猶生也可猶所也不有所遺言萬物無不以鬼神之氣生也使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右明猶潔也洋洋人想思其傍僾之貌○齊側皆反本亦作齋洋音羊傍皇薄剛反謂左右也僾徐方罔反僾於僟反又音愛○詩曰神之格思不可度思矧可射思格來也矧況也射厭也思皆聲之助言神之來其形象不可億度而知事之盡敬而已況可厭倦乎○格古百反度待洛反注同矧詩忍反注同射音亦厭於豔反字又作厭下同盡子忍反夫微之顯誠之不可揜如此夫言神無形而著不言而誠○揜音掩於檢反此夫音扶著張慮反○【疏】子曰至此夫○正義曰此一節明鬼神之道無形而能顯著誠信中庸之道與鬼神之道相似亦從微至著不言而自誠也○體物而不可遺者體猶生也可猶所也言萬物生而有形體故云體物而不可遺者言鬼神之道生養萬物無不周備而不有所遺言萬物無不以鬼神之氣生也○使天下之人齊明盛服以承祭祀者明猶潔也言鬼神能生養萬物故天下之人齊戒明潔盛飾衣服以承祭祀○洋洋乎如在其上如在其左右者言鬼神之形狀人想像之如在人之上如在人之左右想見其形也○詩曰神之格思不可度思矧可射思者格來也思辭也矧況也射厭也此大雅抑之篇刺厲王之詩詩人刺時人祭祀懈倦故云神之來至以其無形不可度知恆須恭敬況於祭祀之末可厭倦之乎言不可厭倦也記者引詩明鬼神之所尊敬也○夫微之顯者言鬼神之狀微昧不見而精靈與人為吉凶是從微之顯也○誠之不可揜者言鬼神誠信不可揜善者必降之以福惡者必降之以禍如此夫者此詩人所云何可厭倦夫誠助也此鬼神即與易繫辭云是故知鬼神之情狀與天地相似以能生萬物也案彼注木火之神生物金水之鬼終物彼以春夏對秋冬之故以春夏生物秋冬終物其實鬼神皆能生物終物也故此云體物而不可遺此難說陰陽鬼神人之鬼神亦附陰陽之鬼神故此云齊明盛服以承祭祀是兼人之鬼神也○

子曰舜其大孝也與德為聖人尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之保安也與音餘○故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽名令聞也○聞音問下令聞同故天之生物必因其材而篤焉材謂其質性也篤厚也言善者天厚其福惡者天厚其毒皆由其本而為之○故栽者培之傾者覆之栽讀如文王初載之載栽猶殖也培益也今時人名草木之殖曰栽築牆立板亦曰栽栽或為茲覆敗也○栽依注音災將才反注同植也培蒲回反覆芳伏反載之載並音災本或作栽同詩曰嘉樂君子憲憲令德宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之故大德者必受命憲憲興盛之貌保安也佑助也○嘉戶嫁反詩本作假音同假嘉也樂音加番也憲音顯注同一音如字佑音祐下注同【疏】子曰至受命○正義曰此一節明中庸之德故能富有天下受天之命也○子孫保之者師說云舜禪與禹何言保者此子孫承保祭祀故云保周時陳國是舜之後○故大德必得其位者以其德大能覆燾天下故必得其位如孔子有大德而無其位以不應王錄雖有大德而無其位也案援神契云丘為制法之主黑綠不代蒼言孔子黑龍之精不合代周家木德之蒼也孔演圖又云聖人不空生必有所制以眾天心丘為木鐸制天下法是也必得其壽者據實言之而夫子不長壽以勸憂故也○故天之生物必因其材而篤焉材謂質性也篤厚也言天之所生隨物質性而厚之善者因厚其福舜是也惡者因厚其毒桀紂是也故四凶黜而舜受禪也○故栽者培之傾者覆之栽殖也培益也言道德自能豐殖則天因而培益之○傾者覆之者若無德自取傾危者天亦因而覆敗之也○注栽讀至曰栽○正義曰栽讀如文王初載之載者案詩大明云文王初載天作之合彼注云載識也言文王生適有所識天為之生配謂生大姒此載為栽殖者載容兩義亦得為識亦得為殖此經傾者覆之故以為殖云築牆立板亦曰栽者案莊二十九年左傳云水昏正而栽謂立板築也○詩曰嘉樂君子憲憲令德○此大雅嘉樂之篇美成王之詩嘉善也憲憲興盛之貌詩人言善樂君子此成王憲憲然有令善之德案詩本文憲憲為顯顯與此不同者鄭據韓詩與毛詩不同故也○宜民宜人受祿於天保佑命之自天申之故大德者必受命者宜民謂宜養萬民宜人謂宜官人其德如此故受福於天佑助也保安也天乃保安佑助命之為天子又申重福之作記者引證大德必受命之義則舜之為也

子曰無憂者其唯文王乎以王季為父以武王為子父作之子述之聖人以立法度為大事子能述成之則何憂乎堯舜之父子則有凶頑嚚傲之父子則寡令聞父子相成唯有文王武王纘大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失天下之顯名尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之纘繼也緒業也戎兵也衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣虞夏商周氏者多矣今姓有衣者殷之胄與壹戎殷者壹用兵伐殷也○纘徐音纂管反大音泰下及注大王皆同壹戎衣依注衣作殷於巾反一用兵伐殷也尚書依字讀謂一著戎衣而天下大定書旦實殷反下音餘武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子為大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也末猶老也追王大王王季者以王跡起焉先公組紺以上至后稷也斯禮達於諸侯大夫士庶人者謂葬之從死者之爵祭之用生者之祿也言大夫葬以大夫士葬以士則追王者改葬之矣期之喪達於大夫者謂旁親所降在大功者其正統之期天子諸侯猶不降也大夫所降天子諸侯絕之不為服所不臣乃服之也承葬祭說期三年之喪者明子事父以孝不用其尊卑變○末邁反追王于況反注追王同期音基注同組音祖紺古闇反組紺大王之父也亡上時諸盤盤音留反以亦曰掌反不為服于偽反【疏】子曰至一也○正義曰此一節明夫子論文王武王聖德相承王有天下上能追尊大王王季因明天子以下及士庶人葬祭祀之禮各隨文解之○以王季為父以武王為子父作之子述之者言文王以王季為父則王季能制作禮樂文王而行之文王以武王為子武王又能述成文王之道故無憂也○武王纘大王王季文王之緒者纘繼也緒業也言武王能纘繼父祖之業以王天下也○壹戎衣而有天下者戎兵也言一用兵伐殷而勝之也○注衣讀為殷○正義曰案尚書武成云一戎衣謂一著戎衣而滅殷此云一者以經武王繼大王王季文王三人之

戎一用誅殷對三人之戎爲一耳由三人之戎故一身誅之鄭必以衣爲殷者以十一年觀兵于孟津十三年誅紂是再著戎服不得稱一戎衣故以衣爲殷故注云齊人言殷聲如衣○武王末受命此美周公之德也末猶老也謂武王年老而受命平定天下也斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人者斯此也言周公尊祀先公之禮非直天子所行乃下達於諸侯大夫士庶人無問尊卑皆得上尊祖父以己之祿祭其先人猶若周公以成王天子之禮祀其先公也○父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士者謂父既爲大夫祭以士禮既其先人而云尊之者欲明以己之祿祀其先人也○期之喪達乎大夫者欲見大夫之尊猶有期喪謂旁親所降在大功者得爲期喪還著大功之服故云達乎大夫若天子諸侯旁期之喪則不爲服也○三年之喪達乎天子者謂正統在三年之喪父母及適子并妻也達乎天子者言天子皆服之不云父母而云三年者包適子也天子爲后服期以三年包之者以后卒必待三年然後娶所以達子之志故通在三年之中是以昭十五年左傳云穆后崩大子壽卒叔向云王一歲而有三年之喪二焉是包后爲三年也直云達乎天子不云諸侯者諸侯旁親尊同則不降故喪服大功章云姑姊妹女子子嫁於國君者是也○父母之喪無貴賤一也唯父母之喪無閒天子及士庶人其服並同故云無貴賤一也○注末猶至卑變○正義曰末猶老也者謂文王受命十一年武王觀兵於孟津白魚入王舟是老而受命受命後七年而崩故鄭注洛誥文王受赤雀武王俯取白魚皆七年是也云追王大王王季者以王跡起於大詩頌閟宮云大王居岐之陽實始翦商是王迹起也云先公組紺以上至后稷也者組紺太王之父一名諸盩周本紀云亞圉卒子太公叔類立太公卒子古公亶父立又世本云亞圉雲生太公組紺諸盩則叔類組紺諸盩是一人也此文云追王太王王季上祀先公則先公之中包后稷也故云組紺以上至后稷也案司服云享先王則袞冕先公則驚冕以后稷爲周之始祖祫祭於廟當同先王用袞則先公無后稷也故鄭注司服云先公不窋至諸盩若四時常祀唯后稷及太王王季之等不得廣及先公故天保云禴祀烝嘗于公先王是四時常祀但有后稷諸盩以下故鄭注天保云先公謂后稷至諸盩此皆盡望經上下釋義故不同或有至字祿也云則追王者改葬之矣者以太王王季身爲諸侯葬從死者之爵則大王王季祇得爲諸侯葬禮不得言追王從天子法故知追王之時而更改葬用天子禮案大傳云武王追王太王亶父王季歷此云周公追王不同者武王既伐紂追王布告天下周公追而改葬故不同也云期之喪達於大夫者謂旁親所降在大功者熊氏云此對天子諸侯故云期之喪達乎大夫其實大夫爲大功之喪得降小功小功之喪得降緦麻是大功小功皆達乎大夫熊氏又云天子爲正統之喪適婦大功適孫之婦小功義或然但無正文耳云所不臣乃服之也者喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟但不臣者皆以本服服也○

子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也春秋脩其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食

脩謂掃糞也宗器祭器也裳衣先祖之遺衣服也設之當以授尸也時食四時祭也○掃糞報反糞弗運反本亦作糞亦作拚同

宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以辨賢也旅酬下爲上所以逮賤也燕毛所以序齒也

序猶次也爵謂公卿大夫士也事謂薦羞也以辨賢者以其事別所能也若司徒羞牛宗伯共雞牲矣文王世子曰宗廟之中以爵爲位崇德也宗人授事以官尊賢也旅酬下爲上者謂若特牲饋食之禮賓弟子兄弟之子各舉觶於其長也逮賤者宗廟之中以有事爲榮也燕謂既祭而燕也燕以髮色爲坐祭時尊尊也至燕親親也齒亦年也○昭穆常遙反穆又作繆音同逯本又作逮同音代燕於見反注並同別彼列反共音恭饋其位反釋音至長丁丈反下謂長同○

踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也

踐猶升也其者其先祖也踐或爲纘

郊社之禮所以事上帝也

宗廟之禮所以祀乎其先也

社祭地神不言后土者省文○省色領反

明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎

示讀如寘諸河干之寘寘置也物而在掌中易爲知力者也序爵辨賢尊尊親親治國之要○示依注音寘之豉反易以豉反知力音智本亦無力字治之要也治直吏反一本作治國之要治則如字

【疏】子曰至掌乎○正義曰以前經論文王武王聖德相承此論武王周公上成先祖脩其宗廟行郊社之禮所以能治國如置物掌中也各隨文解之○夫孝者善繼人之志者人謂先人若文王有志伐紂武王能繼而承之尚書武成曰予小子其承厥志是善繼人之志也○善述人之事者也謂文王有文德政王基而周公制禮以贊述之故洛誥云考朕昭子刑乃單文祖德是能述人之事也此是武王周公繼孝之事○宗廟之禮所以序昭穆也者若昭與昭齒穆與穆齒是也○序爵所以辨貴賤也者序謂次序爵謂公卿大夫士也謂祭祀之時公卿大夫各以其爵位齒列而助祭祀是辨貴賤也故文王世子云宗廟之中以爵爲位崇德也宗人授事以官尊賢也是也○序事所以辨賢也者序謂薦羞也序謂次序所共祭祀之事若司徒奉牛司馬奉羊宗伯供雞是分別賢能堪任其官也○旅酬下爲上所以逮賤也者旅衆也逮及也○謂祭末飲酒之時使一人舉觶之後至旅酬之時使卑者二人各舉觶於其長者卑下者先飲是下者爲上賤人在先是恩意先及於賤者故云所以逮賤也案特牲饋食之禮主人洗爵獻長兄弟獻衆兄弟之後受賓弟子于西階兄弟弟子于東階各舉觶於其長也弟子等皆是下賤而得舉觶是有事於宗廟之中是其榮也又制受爵是逮賤也○燕毛所以序齒也者言祭末燕時以毛髮爲次序是所以序年齒也故注云燕謂既祭而燕也燕以髮色爲坐祭時尊尊也至燕親親也○踐其位行其禮者踐升也謂孝子升其先祖之位行祭祀之禮也○治國其如示諸掌乎注云示讀如寘諸河干之寘寘置也者若能明此序爵辨賢尊親則治理其國其事爲易猶如置物於掌中也

哀公問政子曰文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則其政息

方版也策簡也息猶滅也○方策初革反版音板本亦作板○

人道敏政地道敏樹

敏猶勉也樹謂殖草木也人之無政若地無草木矣敏或爲謀

夫政也者蒲盧也

蒲盧蜾蠃謂土蜂也詩曰螟蛉有子蜾蠃負之螟蛉桑蟲也蒲盧取桑蟲之子去而變化之以成爲己子政之於百姓若蒲盧之於桑蟲然○蒲盧並如字爾雅云蜾蠃蒲盧即今之細腰蜂也一名蠮螉音果蠃力果反本亦作蠃音同蜂芳封反字亦作蠭同螟莫顛反蛉音零己音紀○

故爲政在人

在於得賢人也

取人以身脩身以道脩道以仁

取人以身言明君乃能得人

仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大親親之殺尊賢之等禮所生也

人也讀如相人偶之人以人意相存問之言○殺色界反徐所例反

在下位不獲乎上民不可得而治矣

此句其屬在下著脫誤重在此○治直吏反一音如字脫音奪重直用反

故君子不可以不脩身思脩身不可以不事親思事親不可以不知人思知人不可以不知天

言脩身乃知孝知孝乃知人知人乃知賢不肖知賢不肖乃知天命所保佑

天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也

達者常行百王所不變也○知音智下近乎知注皆知皆同

或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也

困而知之謂長而見禮義之事己臨之而有不足乃始學而知之此達諸也○長丁丈反己音紀

或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也

利謂貪榮名也勉強恥不若人○強其兩反注同○

【疏】哀公

至也○正義曰此一節明哀公問政於孔子孔子答以爲政之道在於取人修身并明達道有五行之者三今各隨文解之○文武之政布在方策者言文
王武王爲政之道皆布列在於方牘簡策○其人存則其政舉者雖在方策其事久遠此廢棄之爲政之道其人謂賢人舉猶行也存謂道德存在也若得其人
道德存在則能興行政教故云舉也○其人亡則其政息者息滅也其人若亡謂道德滅亡不能興舉於政教若位無賢臣政所以滅絕也○人道敏政者敏
勉也言爲人君當勉力行政○地道敏樹者樹殖草本也言爲地之道亦勉力生殖也人之無政若地無草木○地既無心云勉力者以地之生物無倦似若人
勉力行政然也○夫政也者蒲盧也蒲盧取桑蟲之子以爲己子爲政者化養他民以爲己民若蒲盧然也○故爲政在人言君行善政則民從之故欲爲
爲政者在於得賢人也○取人以身明君欲取賢人先以修正己身則賢人至也○修身以道言欲修正其身先須行於道德也○修道以仁者言欲修道德
必須先修仁義○仁者人也親親爲大者仁謂仁愛相親偶也言行仁之法在於親偶欲親偶疏人先親己親然後比親及疏故云親親爲大○義者宜也尊
賢爲大宜謂於事得宜是其義故云義者宜若欲於事得宜莫過尊賢故云尊賢爲大○親親之殺尊賢之等禮所生也五服之節降殺不同是親親
之衰殺公卿大夫其爵各異是尊賢之等禮者所以辨明此上諸事故云禮所生也○在下位不獲乎上者鄭謂此句應在下章者脫誤重在此耳○故君子
不可以不修身思修身不可以不事親言思念修身之道必先以孝爲本故云不可以不事親○思事親不可以不知人既思事親不可不先擇友取人也○
思知人不可以不知天欲思修身事親人必先知天時所佑助也謂人作善降之百祥作不善降之百殃知天○五者天下之達道也五者謂君臣父子夫婦
昆弟朋友之交皆是人間常行道理事得開通故云天下之達道也知勇三者天下之達德也言知仁勇人所常行在身爲德故云天下之達德也○仁言百王同
此三德以行五道五事爲本故云道三者爲末故云德必若行五道必須三德知不能濟其理無仁不能安其事無勇不能果其行故必須三德也○所以行
之者一也○言百王以來行此五道三德其義一也古今不變也○或生而知之謂天生自知也○或學而知之謂因學而知之或困而知之謂臨事有困由
學乃知○及其知之一也言初知之時其事雖別既知之後並皆是知故云及其知之一也○或安而行之謂無所求爲安靜而行之○或利而行之謂貪其
利益而行之行此五事得其利益也○無害則利而行之也故論語云知者利仁是也○或勉強而行之或畏懼罪惡勉力自強而行之及其成功一也雖行
之有異及其所行成功是一也言皆得成功矣皇氏云所知所行謂上五道三德今謂一百行皆然非唯三五而已也子曰好學近乎知力
行近乎仁知恥近乎勇知斯三者則知所以修身知所以修身則知所以治人
知所以治人則知所以治天下國家矣言有知有仁有勇乃知修身則修身以此三者爲基○好呼報反近附近之近
下同行皇如字徐下孟反凡爲天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣也體羣
臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也體猶接納也子猶愛也遠人蕃國之諸侯也○子如字徐將吏
反下句放此蕃方元反○修身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則不眩
體羣臣則士之報禮重子庶民則百姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸
之懷諸侯則天下畏之不惑謀者良也不眩所任明也○眩玄遍反疏子曰至家矣○正義曰前文夫子答哀公爲政須修身知
人行五達道三德之事此以下夫子更爲哀公廣說修身治天下之道有九種常行之事又明修身在於至誠若能至誠所以贊天地動蓍龜也博厚配地高明
配天各隨文解之此一節覆明上生而知之學而知之困而知之○好學近乎知者覆前文或學而知之者能好學無事不知故云近乎知也○力行近乎仁
者此覆前文或利而行之以其勉力行善故近乎仁○知恥近乎勇者覆前文困而知之及勉強而行之以其知自恥勸行善事不避危難故近乎勇也
前經生而知之不待說者以其生知自然合聖故不須待說也○凡爲天下國家有九經者此夫子爲哀公說治天下國家之道有九種常行之事論九經之
次目也○體羣臣也者體謂接納言接納羣臣與之同體也○子庶民也者謂子愛庶民也○來百工也者謂招來百工也○修身則道立者此一經覆說行
九經則致其功用也修身則道立者謂修正其身不爲邪惡則道德興立也○尊賢則不惑者以賢人輔弼故臨事不惑所謀者善也○敬大臣則不眩者眩
亦惑也以恭敬大臣任使分明故於事不眩前文不惑謀國家大事此云不眩謂謀國家大事但所謀之事大小有殊所以異其文○體羣臣則士之報禮重
者羣臣雖賤而以厚接納則臣感君恩故爲君死於患難是報禮重也○子庶民則百姓勸勉愛上也君若子民則百姓勤勉以事上也○來百工則財用
足百工則財用也君若賞賚招來之則百工皆自至故國家財用豐足○柔遠人則四方歸之遠謂蕃國之諸侯四方則蕃國也懷諸侯則天下畏之○安撫
也君若安撫懷之則諸侯服從兵彊土廣故天下畏之齊明盛服非禮不動所以修身也去讒遠色賤貨
而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以
勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既廩稱
事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治
亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也同其好惡不特有所好惡於同姓雖恩不同義必同也尊重其
祿位所以貴之不必授以官守天官不可私也官盛任使大臣皆有屬官所任使不親小事也忠信重祿有忠信者重其祿也時使使之以時日省月試考校
其成功也既讀爲餼餼稟稍食也稾人職曰乘其事考其弓弩以下上其食齊側皆反去起呂反遠于萬反好呼報反下爲路反又並如字注同斂力驗反○
又既依注音餼許氣反稟彼錦反一本又力錦反稱尺證反朝直遙反稾苦報反一音古老反上時掌反疏齊明至侯也○正義曰此一節明行九經之法
○齊明盛服者齊謂整齊明謂嚴明盛服謂正其衣冠是修身之體也此等非禮不動是所以勸修身○尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也者尊其位
謂授以大位重其祿謂重多其祿位尊崇而已不可任以職事同其好惡好謂慶賞惡謂誅罰言於同姓既有親疎恩親雖不同義必須等故不特有所好惡
○勸親親也者尊位重祿以勉之同其好惡以勸之是勸親親也○官盛任使所以勸大臣也官盛謂官之盛大者屬臣者當令任使屬臣不可以小事專勞
大臣大臣懷德故云所以勸大臣也日省月試既廩稱事所以勸百工也既廩謂飲食糧廩也言在上每日省視百工功程每月試其所作之事又飲食糧廩
稱當其事功多則廩厚功小則廩薄是所以勸百工也○治亂持危者諸侯國內有亂則治之危則扶持之○厚往而薄來所以懷諸侯也厚往謂諸侯
侯還國王者以其材賄厚重往報之薄其來謂諸侯貢獻使輕薄來者如此則諸侯歸服故所以懷諸侯也○注尊顯至其食○正義曰尊重其祿位言同姓
之親既非賢才但尊重其祿位而已不必有職位授以官守也○云大臣皆有屬官所任使不親小事也者若周禮六卿其下各有屬官其細碎小事皆屬官爲
之是不親小事也○云既讀爲餼餼稟稍食也者以其既與廩連文又與稱事相連故禮既爲臣之稍食者謂稍稍給之故周禮月終均其稍食是也引稾人職者證其同
績廩稱事案周禮稾人官掌弓矢之材下其職云乘其事乘謂計其所爲之事考其弓弩謂考校弓弩之善惡多少以下上其食下謂減上謂增益善者
則增上其食惡者則減其食故也○凡爲天下國家有九經所以行之者一也凡事豫則立不豫
則廢言前定則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不窮一謂當豫也跲躓也

疢病也人不能病之○跲其劫反音跲行下孟反疢音救○躓徐音致○【疏】凡爲至不窮○正義曰此一節明前九經之法唯在豫前謀之故云所以行之
者一也一謂豫也○言前定則不跲者案字林云跲躓也躓謂行倒蹶也將欲發言能豫前思定然後出口則言得流行不有躓蹶也○事前定則不困者困
乏也言欲爲事之時先須豫前思定則臨事不困○行前定則不疚者疚病也言欲爲行之時豫前思定則行不疚病○道前定則不窮者言欲行道之時豫
前謀定則道無窮也○注人不能病之○正義曰解經行前定則不疚人者行不豫前先定人或不值病害之既前定而後行故人不能病害也

附釋音禮記注疏卷第五十二

禮記注疏卷五十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第五十二　惠棟校宋本禮記正義卷第六十

中庸第三十一

天命之謂性節

脩道之謂教　閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本脩作修卷內脩字並同

循性行之是謂道　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本是作之

若有佔聽之者　閩監毛本岳本嘉靖本同惠棟校宋本佔作覘衛氏集說同釋文出有佔

天命至育焉　惠棟校宋本無此五字

故云之謂性　惠棟校宋本作之謂此本之謂二字倒閩監毛本同

孔子云唯上智與下愚不移　閩監本同考文引宋板智作知毛本智誤行

以非道路之所由猶如凶惡　閩監毛本作由猶此本由猶二字倒

言言雖曰獨居　閩監毛本不重言字此本誤重

萬物育焉致至也　閩監毛本同惠棟校宋本焉下有者字

言人君所能至極中和　閩監本同毛本至作致

故萬物其養育焉　閩監毛本同衛氏集說其上有得字

仲尼曰君子中庸節

仲尼至矣夫　惠棟校宋本無此五字

符朗爲青州刺史　衛氏集說亦作符閩監本朗誤郎毛本朗字不誤符作苻

既無忌憚則不時節其中庸也　閩監毛本同惠棟校宋本無既無忌憚四字

子曰舜其大知也與節

子曰至舜乎　惠棟校宋本無此五字

舜其大知也與者既能包於大道　閩監本同毛本與誤歟於誤容

子曰人皆曰予知節

子曰至守也　惠棟校宋本無此五字

此謂無知之人設譬也　閩監毛本同盧文弨校云謂疑作爲

穿地爲坎　閩監本同衛氏集說同毛本坎誤坑

爲嗜欲所驅罪禍之中 閩監本惠棟校宋本罪上有入字禍字同衛氏集說同毛本入字亦脫禍誤陷

子路問強節

謂犯而不校也 各本同毛本校作挍

塞猶實也 毛本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監本實字闕

子路至哉矯 惠棟校宋本無此五字

陰氣堅急 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本堅作緊

以其性和同必流移隨物 惠棟校宋本同閩本必字闕監毛本必誤不

今不改變己志 惠棟校宋本同閩監毛本改誤解

子曰素隱行怪節

素讀如攻城攻其所傃之傃 惠棟校宋本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本如作爲衛氏集說亦作讀如疏放此○按徽齊古今難引作如此條鄭易索作傃乃讀爲之例也

恥之也 惠棟校宋本作恥宋監本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同此本恥誤取閩監毛本同疏放此

與讀爲贊者皆與之與 閩監毛本岳本嘉靖本同衛氏集說爲作如

子曰至天地 惠棟校宋本無此五字

但知之易行之難故上文云 惠棟校宋本行之難下更有知之易三字此本三字脫閩監毛本同

士冠禮云其饗冠者 閩監毛本同惠棟校宋本云誤文

起於匹夫匹婦之所知所行者 閩監毛本同惠棟校宋本者作也

子曰道不遠人節

所求乎子 各本同毛本子誤于

傃皆讀爲素 惠棟校宋本作素讀皆爲傃宋監本岳本嘉靖本同考文引古本同此本誤倒閩監毛本同

子曰至徼幸 閩監本同毛本作子曰道不遠人人之爲道至險以徼幸惠棟校宋本無此五字

忠恕違道不遠也 閩監本同毛本也作者

夷狄雖陋雖隨其俗 閩監本同衛氏集說同惠棟校宋本下雖作亦毛本同

子曰射有似乎君子節

畫曰正 岳本同惠棟校宋本同嘉靖本同足利本同閩監毛本畫下有布字衛氏集說同岳本攷證云按正鳥名周禮射人賓射之儀雜布爲正是也原本無布字者以凡侯皆布鵠之彩畫三分之一不必復言布耳乃省文非脫誤也

辟如行遠 閩監毛本岳本嘉靖本同惠棟校宋本辟作譬宋監本石經同南宋石經同衛氏集說同下辟如同釋文出辟如云音譬下同○按譬正字辟假借字

子曰至妻帑 惠棟校宋本無此五字

以上雖行道在於己身 閩監毛本同浦鏜校云雖疑當字誤

此小雅常棣之篇 閩本同惠棟校宋本同監毛本常誤棠衛氏集說亦作常

子曰鬼神之爲德節

視之而弗見 各本同毛本視誤祝

子曰至此夫 惠棟校宋本無此五字

金水之鬼終物 閩監本同衛氏集說同毛本鬼誤神

子曰舜其大孝也與節

今時人名草本之殖曰栽 岳本嘉靖本同考文引宋板同閩監毛本殖作植

栽或爲茲 閩監毛本同岳本同惠棟校宋本宋監本嘉靖本茲並作滋考文引古本足利本同

受祿于天 閩監本同石經同南宋石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本于誤於

子曰至受命 惠棟校宋本無此五字

以不應王錄 惠棟校宋本同閩監毛本王作士

子曰無憂者節

子曰至一也 惠棟校宋本無此五字

是再著戎服 閩監本同毛本服作衣

一名諸盩 惠棟校宋本盩作盭閩本作盩監毛本作盭衛氏集說同下諸盩並同按當作盭

云期之喪達於大夫者 閩本同惠棟校宋本同監毛本於作乎

子曰武王周公節

脩其祖廟 閩監本同石經同南宋石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本祖誤宗

脩謂埽糞也 閩監毛本嘉靖本同岳本埽作掃衛氏集說同釋文亦作掃

先祖之遺衣服也 閩監本岳本嘉靖本同毛本遺誤衣

所以逮賤也 各本同石經同釋文出以遝云本又作逮按遝逮古音同十五部

若司徒羞牛 惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本羞作奉

子曰至掌乎 惠棟校宋本無此五字

哀公問政節

布在方策 閩監毛本同石經同南宋石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文策作筴

蒲盧蜾蠃 各本同釋文出蜾蠃云本亦作蠃

乃知天命所保佑 惠棟校宋本宋監本岳本同考文引古本足利本同閩監毛本保誤府嘉靖本佑作祐

哀公至一也 惠棟校宋本無此五字

必先知天時所佑助也 閩監毛本同惠棟校宋本佑作祐

子曰好學近乎知節 惠棟校云子曰好學節宋本分凡爲天下國家之下另爲一節

子曰至家矣 惠棟校宋本無此五字

所以贊天地動蓍龜也 惠棟校宋本同閩本蓍龜也三字闕監毛本蓍龜作鬼神

覆前文或學而知之 惠棟校宋本作覆此本覆誤則閩監毛本同下此覆前文或利而行之同

若能好學 惠棟校宋本同閩監毛本若作善

以其知自羞恥勤行善事 惠棟校宋本同閩監毛本行善誤勉遇

凡爲天下國家有九經者 惠棟校宋本上有正義曰三字

體羣臣也者體謂接納 閩監毛本同惠棟校宋本無體羣臣也者五字山井鼎云宋板此五字脫

前文不豉謀國家大事 閩監毛本同惠棟校宋本謀上有謂字

百工興財用也 閩監毛本同考文引宋板興作典

齊明盛服節

旣廩稱事 閩監毛本同石經同南宋石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文廩作稟不誤

齊明至侯也 惠棟校宋本無此五字

謂官之盛大有屬臣者 閩本同惠棟校宋本同監毛本臣作官下任使屬臣同

故餼旣爲餼 閩監本同毛本餼字闕

禮記注疏卷五十二校勘記

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

中庸

在下位不獲乎上民不可得而治矣獲得也言臣不得於君則不得居位治民獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣信乎朋友有道不順乎親不信乎朋友矣順乎親有道反諸身不誠不順乎親矣誠身有道不明乎善不誠乎身矣言知善之爲善乃能行誠【疏】在下至身矣○正義曰此明爲臣爲人皆須誠信於身然後可得之事○在下位不獲乎上者獲得也言人臣處在下位不得於君上之意則不得居位以治民故云民不可得而治矣○獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣者言臣欲得君上之意先須有道德信著朋友若道德無信著乎朋友則不得君上之意矣言欲得上意先須信乎朋友也○信乎朋友有道不順乎親不信乎朋友矣者言欲行信著於朋友先須有道順乎其親若不順乎其親則不信乎朋友矣○順乎親有道反諸身不誠不順乎親矣者言欲順乎親必須有道反於己身使有至誠若身不至誠則不能順乎親矣○誠身有道不明乎善不誠乎身矣者言欲至誠於身先須有道明乎善行若不明乎善行則不能至誠乎身言明乎善行始能至誠乎身能至誠乎身始能順乎親順乎親始能信乎朋友信乎朋友始能得君上之意得君上之意始得居位治民也

誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也言誠者天性也誠之者學而誠之者也因誠身說有大至誠○中丁仲反又如字下中道同從七容反【疏】誠者至者也○正義曰前經欲明事君先須身有至誠此經明至誠之道天之性也則人當學其至誠之性是上天之道不勉而誠不思而得若天之性有生殺信著四時是天之道○誠之者人之道也者言人能勉力學此至誠是人之道也不學則不得故云人之道○誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也者此覆說上文誠者天之道也唯聖人能然謂不勉勵而自中當於善不思慮而自得於善從容閒暇而自中乎道以聖人性合於天道自然故云聖人也○誠之者擇善而固執之者也者此覆說上文誠之者人之道也謂由學而致此至誠謂賢人也言選擇善事而堅固執之行之不已遂致至誠也○注因誠至至誠○正義曰以上云誠身有道欲明事親先須身有至誠故注云此因誠身說有大至誠大至誠即誠者天之道是也

博學之審問之慎思之明辨之篤行之有弗學學之弗能弗措也有弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也人一能之己百之人十能之己千之果能此道矣雖愚必明雖柔必強此勸人學誠其身也果猶決也○強其丈反措七路反下及注皆同【疏】博學至必強○正義曰此一經申明上經擇善而固執之事博學之審問之慎思之明辨之篤行之者此勤學之事也言學此至誠之道者須博學之審問之慎思之明辨之篤行之此皆然也○有弗學學之弗能弗措也者謂身有事不能常學習當須勤力學之措置也言學不至於能不休置也此一句覆上博學之也○有弗問問之弗知弗措也者言有事不問問之不能知不休置也此一句覆上審問之也○有弗思思之弗得弗措也者思之不得不休置也此一句覆上慎思之也○有弗辨辨之弗明弗措也者言辨之不能明不休置也此一句覆上明辨之也○有弗行行之弗篤弗措也者言行之不篤不休置也此一句覆上篤行之也○人一能之己百之者謂他人性識聰敏一學則能知之己當百倍用功而學使能知之言己加心精勤之多恒百倍於他人也○果能此道矣雖愚必明雖柔必強者果決也若決能爲此百倍用功之道識慮雖復愚弱而必至明強此勸人學誠其身也

自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣自由也由至誠而有明德是聖人之性者也由明德而有至誠是賢人學以知之也有至誠則必有明德有明德則必有至誠【疏】自誠至誠矣○正義曰此一經顯天性至誠或學而能兩者雖異功用則相通○自誠明謂之性者此說天性自誠者也自由也言由天性至誠而身有明德此乃自然天性如此故謂之性○自明誠謂之教者此說學而至誠由身聰明勉力學習而致至誠非由天性教習使然故云謂之教然則自誠明由至誠而致明也自明誠由明而致至誠○誠則明矣明則誠矣者是誠則能明明則能誠優劣雖異二者皆通有至誠也故云誠則明矣明則誠矣

唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣盡性者謂順理之使不失其所也贊助也育生也助天地之化生謂聖人受命在王位致太平○參七南反【疏】唯天至參矣○正義曰此明天性至誠聖人之道也○唯天下至誠者謂天下至極誠信爲聖人也○爲能盡其性者以其至極誠信與天地合故能盡其性○能盡其性則能盡人之性者既能盡其性則能盡人之性○能盡人之性則能盡物之性者萬物之性既能盡人之性則能盡物之性上云盡人之性此云盡物之性故能贊天地之化育者以此至誠之性能贊助天地之化育由神妙而來故云贊天地之化育與天地參也以其生物故云天地之化育也

其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠爲能化其次謂自明誠者也致至也曲猶小小之事也不能盡性而有至誠於有義焉而已形謂人見其功也盡性之誠人不能見也著形之大者也明著之顯者也動人心也變改惡爲善也變之久則化而性善也【疏】其次至能化○正義曰此一經明賢人習學而致至誠故云其次致曲曲謂細小之事言其賢人致行細小之事不能盡性有至誠也○曲能有誠者言初時細小之事能有至誠○誠則形者初有誠則形也○形則著者形既成則顯著也○著則明者顯著則光明也○明則動者光明則能感動人心也○動則變者感動人心漸變惡爲善也○變則化者變而爲化以至於天下之人也○唯天下至誠爲能化者言唯天下至誠之人能化也不能至誠者不能化也○注其次至性善○正義曰此一經明其次自明誠者致至誠故云其次賢人性能盡其至誠也以其有小者則細小之事至誠初不能見後乃顯著云形謂人見其功也者初則人不能見後則著見也云盡性之誠人不能見也者言初時性誠人不能見也云變改惡爲善也變之久則化而性善也者言其初變則改惡爲善其後久變則化而爲善猶如月令鷹化爲鳩時非新形之舊解之爲化也

至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之故至誠如神可以前知者言天不欺至誠者也前亦先也禎祥妖孽蓍龜之占雖其時有小人愚主皆爲之起聖人以其可知者四體謂龜之四足春占後左夏占前左秋占前右冬占後右○禎音貞妖於驕反說文作䄏云衣服歌謠草木之怪謂之䄏孽魚列反左傳云地反物爲妖說文作蠥云禽獸蟲蝗之怪謂之蠥見賢遍反【疏】至誠至如神○正義曰此一經明至誠之道可以前知者此由至誠之內是天生至誠亦通學而至誠故前經云自明誠謂之教是賢人至誠同聖人也言至誠之人俱有禎祥國家之行將興所必先知有嘉慶善事之祥國家將亡必先有可知禍敗之事○國家將興必有禎祥者禎祥吉之萌兆

者言人有至誠天地不能隱如文王有至誠招赤雀之瑞也國本有今異曰禎本無今有曰祥何爲本有今異者何胤云國本有雀今有赤雀來是禎也國本
無鳳今有鳳來是祥祥也何書祥桑穀共生于朝是惡此妖孽云何得入國者以吉凶先見者皆曰禎祥別無義也國家將亡必有妖孽者妖孽謂凶惡之萌兆也
妖猶傷也傷甚曰孽謂惡物來爲妖傷之徵若魯國鸜鵒來巢以爲國之傷徵櫱左傳云地反物爲妖說文云衣服歌謠草木之怪爲妖禽獸蟲蝗之怪爲孽
○見乎蓍龜動乎四體者所以先知禎祥妖孽見乎蓍龜卦兆發動於龜之四體也○禍福將至者○禍謂妖孽福謂禎祥萌兆豫來是禍福將至○善必先
知之者善謂福也○不善必先知之者不善謂禍也○故至誠如神者言至誠之道豫知前事如神之微妙故云至誠如神也注云雖其時有小人愚主皆爲
至誠能知者出也○正義曰此以聖人君子將興之時或聖人有至誠或賢人有至誠有至誠則知國之將興禎祥可知而小人愚主之世無至誠又時無賢人亦無至人
誠所以得知國家之將亡而有妖孽者小人愚主之世無由至誠之人生在亂世有至誠之使此妖孽爲有至誠能知者出也案周語云幽王二年三川皆震伯
陽父曰周將亡矣昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡時三川皆震爲周之惡是伯陽父有至誠能知周亡也又周惠王十五年有神降于莘莘號國地名嗣惠
王問內史過史過對曰夏之興也祝融降于崇山其亡也回祿信于聆隧商之興也檮杌次於丕山其亡也夷羊在牧周之興也鸑鷟鳴於岐山其亡也杜伯
射宣王於鄗今虢多涼德虢必亡也又內史過有至誠之德神爲之出是感至之世以妖孽爲至誠能知者出也○誠者自成也而道自道也者言人能有至
誠之德則自成就其身故云誠者自成也若人有道藝則能自道達於己故云而道自道也○誠者物之終始不誠無物者言人有至誠則能與萬物爲終始
若無至誠則不能成其物若大人無至誠則不能生萬物若小人無至誠則不能成其物物猶事也小人無誠則不能成事

誠者自成也而道自道也言人能至誠所以自成也有道藝所以自道達○自道音導注自道同誠者物之終始不誠無物物萬物也亦事也大人無誠萬物不生小人無誠則事不成是故君子誠之爲貴言貴至誠誠者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知也性之德也合外內之道也以至誠成己則仁道立以至誠成物則知彌博此五性之所以爲德也外內所須而合也外內猶上下○知音智注同故時措之宜也時措言得其時而用也故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明徵猶效驗也此言至誠之德既著於四方其高厚日以廣大也徵或爲徵博厚所以載物也高明所以覆物也悠久所以成物也博厚配地高明配天悠久無疆後言悠久者言至誠之德既至博厚高明配乎天地又欲其長久行之○疆居良反如此者不見而章不動而變無爲而成天地之道可壹言而盡也言其德化與天地相似可一言而盡要在至誠其爲物不貳則其生物不測言至誠無貳乃能生萬物多無數也○不貳本亦作貳音二天地之道博也厚也高也明也悠也久也此言其著見成功也

【疏】誠者至誠也○此經明己有至誠能成就物也誠者非自成己而已也所以成物也者言
人有至誠非但自成就己身而已又能成就外物○成己仁也成物知也者能成就己身則仁道興立故云成己仁也者能成就外物則知力廣遠故云成
物知也○性之德也者言誠者是人五性之本則仁義禮知信皆猶至誠而爲德故云性之德也○合外內之道也者言至誠之行合於外內之道無閒外內
皆須至誠於人與物有外有內於萬物爲外於己爲內是故合外內猶上下上謂天下謂地天體高明故爲外地體博厚閑故爲內也是至誠合天地之道也○故時措
之宜也措猶用也言至誠者成物之時而得其宜也○故至誠無息○言至誠之德所用皆而不宜故往云時措言得其時而用也無往

宜無有止息故能久遠博厚高明以配天地也○不息則久者以其不息故能長久也○久則徵徵驗也以其久行故有徵驗○徵則悠遠者悠長也若事有
徵驗則可行長遠也○悠遠則博厚以其德既長遠無所不周故博厚也所以養物博厚則功業顯著故博厚則高明也○博厚所以載物也以其德博厚所以負
載於物○高明所以覆物也以其功業高明所以覆蓋於萬物也○悠久所以成物也以行之長久能成就於物此謂至誠之德也○博厚配地言聖人之德
博厚配偶於地與地同功能載物也○高明配天言聖人功業高明配偶於天與天同功能覆物也○悠久無疆竆也言聖人之德既能覆載又能長久行之
所以無窮悠久則上經悠遠悠久在博厚高明之上此經悠久在博厚高明之下者上經欲明積漸先悠久後能博厚高明此經既能博厚高明又須行之
悠久故反覆言之○如此者不見而章不動而變無爲而成者言聖人之德如此博厚高明悠久不見所爲而功業章顯不見動作而萬物改變無所施爲而
道德成就○天地之道可壹言而盡也者言聖人之德能同於天地之道欲尋求所由可一句之言而能盡其事理正由於至誠是壹言而盡也○其爲物不
貳則其生物不測者○言聖人行至誠接待於物不有差貳以此之故能生殖眾物不可測量故鄭云言多無數也

今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉

此言天之高明本生昭昭地之博厚本由撮土山之廣大本起卷石水之不測本從一勺皆合少成多自小致大爲至誠者以如此乎昭昭猶耿耿小明也振
猶收也卷猶區也○夫音扶下同昭章遙反注同本亦作炤同撮七活反華戶化反瓜二反木亦作山嶽音岳洩息列反卷李音權又羌權反苟羌反
才淵反勺徐市若反黿音元鼉徒河反一音直丹反蛟音交本又作鮫鼈必列反耿公迥反又公頂反鼈音孔頂反濊羌俱反○又

詩曰惟天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已天所以爲天文王所以爲文皆由行之無已爲之不止如天地山川之云也易曰君子以順德積小以成高大是與

○於穆上音烏下於乎亦同乎音呼奴反恒如字一本又作嗚與音餘【疏】今夫至不已○正義曰此一節明至誠不已則能從小至大○今夫天斯
昭昭之多者斯此也昭昭狹小之貌言天之初時唯有此昭昭之多小故云昭昭之多○今夫地一撮土之多者言地之初時唯一撮土之多言少唯一撮
土○振河海而不洩者振收也言地之廣大載五嶽而不重振收河海而不漏泄○今夫山一卷石之多言山之初時唯一卷石之多而不少唯一卷石耳
注云卷猶區也今夫水一勺之多者水初時多少唯一勺耳此以下皆言爲不已從小至大然天之與地造化之初清濁二氣爲天地分而成二體元初作之
聲驗隆非是以小至大今云昭昭撮土卷石之勺水者何但山或由石爲於亦或采流而成大是從微至著因說聖人至誠功亦是從小至大以今天此
地體大假言由小而來以至誠非實論也○詩曰惟天之命於穆不已○此一經以上文至誠不已能從小至大故此經引詩明不已之事所引詩者周
頌維天之命文也時頌維天之命謂四時運行所以爲教命穆美也於穆不已者美之于休已也此詩之本文也○蓋曰天之所以爲天也此是孔子之言記者
載此詩所論蓋說天之所以爲天在乎不已○於乎不顯文王之德之純此亦周頌文王之詩純謂不已顯謂光明詩人歎之云於乎不光明乎言光明矣
文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也此是文王與天同功○蓋曰文王之所以爲文也此亦孔子之言也解詩之文也○純亦不已與天同文王之德純亦
天之不已故云純亦不已○注易曰君子慎德積小以高大○正義曰此易升卦之象辭案升卦巽下坤上木生於地中升進之義故爲升也○

大哉

聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天育生也峻高大也○洋音羊峻思潤反○優優大哉禮儀三百威儀三千待其人然後行故曰苟不至德至道不凝焉言為政在人政由禮也凝猶成也○優於求反倡優也凝本又作疑魚澄反

疏大哉至凝焉○正義曰此一節明聖人之道高大苟非至德其道不成洋洋謂道德充滿之貌天下洋洋育生也峻高也言聖人之道高大與山相似上極于天○優優大哉優優寬裕之貌聖人之道優優然寬裕其道禮儀三百周禮有三百六十官言三百者舉其成數耳○威儀三千者即儀禮行事之威儀儀禮雖十七篇其中事有三千○待其人然後行者言三百三千之禮必待賢人然後施行其事○故曰苟不至德至道不凝焉凝成也古語先有其文今夫子既言三百三千待其賢人始行故引古語證之苟誠也不非也苟誠非至德之人則聖人至極之道不可成也俗本不作非也○

故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮德性謂性至誠者也道猶由也問學學誠者也廣大猶博厚也溫讀如燖溫之溫謂故學之孰矣後時習之謂之溫○燖音尋

疏故君子至崇禮○正義曰此一經明君子欲行聖人之道當須勤學前經明聖人性之至誠此經明賢人學而至誠也○君子尊德性者謂君子賢人尊敬此聖人道德之性自然至誠也○而道問學者言賢人行道由於問學謂勤學乃致至誠也○致廣大而盡精微者廣大謂地也言賢人由學能致廣大如地之生養之德也而盡精微謂致其生養之精微無不盡也○極高明而道中庸者高明謂天也言賢人由學極盡天之高明之德道通也又能通達於中庸之理也○溫故而知新者言賢人由學既能溫尋故事又能知新事也○敦厚以崇禮者言以敦厚重行於學故以尊崇三百三千之禮也○注溫讀如燖溫之溫○正義曰案左傳哀十二年公會吳于橐皋大宰嚭請尋盟子貢對曰盟若可尋也亦可寒也賈逵注云尋溫也又有司徹云乃燅尸俎是燖為溫也云謂故學之孰矣後時習之謂之溫者謂賢人舊學已精熟在後更習之猶若溫尋故食也

是故居上不驕爲下不倍國有道其言足以興國無道其默足以容興謂起在位也○倍本亦作背音佩默亡北反

詩曰既明且哲以保其身其此之謂與保安也○哲涉列反本作知音智與音餘

疏是故至謂與○正義曰此一節明賢人學至誠之道中庸之行若國有道之時盡竭知謀其言足以興成其國興謂發謀出慮○國無道其默足以容若無道之時則韜光潛默足以自容其身免於禍害○詩云既明且哲以保其身此大雅烝民之篇美宣王之詩言宣王任用仲山甫能顯明其事任且又哲知保安全其己身言中庸之人亦能如此故云其此之謂與

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道如此者烖及其身者也反古之道謂曉一孔之人不知今王之新政可從○好呼報反下同烖音災

非天子不議禮不制度不考文此天下所共行天子乃能一之也禮謂人所服行也度國家宮室及車輿也文書名也

今天下車同軌書同文行同倫今孔子謂其時○行下孟反

雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉言作禮樂者必聖人在天子之位

疏子曰至樂焉○正義曰上經論賢人學至誠商量國之有道無道能或語或默以保其身若不能中庸者皆不能量事制宜必及禍患又因明己以此之故不敢輒制作禮樂也○生乎今之世反古之道如此者烖及其身者也此謂尋常之人不知大道若賢君子雖生今時能持古法故儒行云今人與居古人與稽暴也俗本反下有行字又無如此者三字非也○非天子不議禮者此論禮由天子所行既非天子不得論禮之是非○不制度謂不敢制造法度及國家宮室大小高下及車輿也○不考文亦不得考成文章書籍之名也○今天下車同軌者今謂孔子時車同軌履上不制度書同文履上不考文行同倫倫道也言人所行之行皆同倫理履上不議禮當孔子時禮壞樂崩家殊國異而云此者欲明己雖有德身無其位不敢造作禮樂故極行而虛己先說以自謙也○注反古之道謂曉一孔之人○正義曰孔謂孔穴孔穴所出事有多塗今唯曉知一孔之人不知餘孔通達唯守此一處故云曉一孔之人

子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋存焉吾學周禮今用之吾從周徵猶明也吾能說夏禮顧杞之君不足與明之也吾從周行今之道○杞音起

王天下有三重焉其寡過矣乎三重三王之禮○王于況反又如字

上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信不信民弗從上謂君也君雖善善無明徵則其善不信也下謂臣也臣雖善善而不尊君則其善亦不信也徵或為證

故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也知天知人謂知其道也鬼神從天地者易曰故知鬼神之情狀與天地相似聖人則之百世同道徵或為繆○繆音謬悖布內反後同

是故君子動而世為天下道行而世為天下法言而世為天下則遠之則有望近之則不厭用其法度想思若其將來也○遠如字又于萬反近如字又附近之近厭於豔反後皆同

詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也射厭也永長也○射音亦注同蚤音早

疏子曰至者也○正義曰以上文孔子身無其位不敢制作二代之禮夏殷不足可從所以獨從周禮之意因明君子行道須本於身達諸天地質諸鬼神使動則為天下之道行則為後世之法故能早有名譽於天下蓋孔子微自明己之意○子曰吾說夏禮杞不足徵也徵成也明也孔子言我欲明說夏代之禮須行夏禮之國贊而成之杞雖行夏禮其君暗弱不足贊而成之○吾學殷禮有宋存焉者宋行殷禮故云有宋存焉但宋君暗弱欲其贊明殷禮亦不足可成故論語云宋不足徵也此云杞不足徵即宋亦不足徵此云有宋存焉則杞亦存焉互文見義○吾學周禮今用之吾從周者既杞宋二國不足明己當不復行前代之禮故云吾從周案趙商問孔子稱吾學周禮今用之吾從周檀弓云今丘也殷人也兩楹奠殯哭師之處皆所法於殷禮未必由周而云吾從周者何也鄭答曰今用之者魯與諸侯皆用周之禮法非專自施於己在宋冠章甫之冠在魯衣逢掖之衣何必純用之吾從周者言周禮法最備其為殷周事豈一也如鄭此言諸侯禮法則從周身之所行雜用殷禮也○王天下有三重焉其寡過矣乎○言為君王有天下者有三種之重焉謂夏殷周三王之禮其事尊重若能行之寡少於過矣○上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從○上謂君也言為君雖有善行無分明徵驗則不信著於下既不信著則民不從下焉者雖善不尊不信不信民弗從下謂臣也言臣雖行善而不尊在於下位不尊敬於君則善不信著於下既不信著則民不從故下云徵諸庶民謂行善須有徵驗於庶民也皇氏云無徵謂無符應之徵其義非也○故君子之道者○言君臣為善須有徵驗民乃順從故明之也○本諸身者言君子行道先從身起是本諸身也○徵諸庶民者徵驗也諸於也謂立身行善使有徵驗於庶民若晉文公出定襄王示民尊上也伐原示民以信之類也○考諸三王而不繆者繆亂也謂己所行之事考校與三王合同不有錯繆也○建諸天地而不悖者悖逆也言己所行之道建達於天地而不有悖逆謂與天地合也○質諸鬼神而無疑知天也者質正也謂己所行之行正諸鬼神不有疑惑是識知天道也此鬼神是陰陽七八九六之鬼神生成萬物者此是天地所為既能質正陰陽不有疑惑是識知天道也○百世以俟聖人而不惑知人也者以聖人身有聖人之德

垂法於後雖在後百世亦堪俟待後世世之聖人其道不異故云知人也○注知天至同道○正義曰以經云知天知人故鄭引經總結之云知其道者以天地陰陽生成萬物今能正諸陰陽鬼神而不有疑是知天道也以聖人之道雖相去百世其歸一揆今能百世以待聖人而不有疑惑是知聖人之道也云鬼神從天地者也解所以質諸鬼神之德知天道之意引易曰故知鬼神之情狀與天地相似者鬼神從天地之意案易繫辭云精氣爲物遊魂爲變鄭云木火之神生物金水之鬼成物以七八之神生物九六之鬼成物是鬼神以生成爲功天地亦以生成爲務是鬼神之狀與天地相似云聖人則之百世同道解經知人之道以前世聖人既能垂法以俟待後世聖人是能知聖人之道百世不惑故聖人則之百世同道也○遠之則有望近之則不厭者言聖人之道爲世法則若遠離之則有企望思慕之深也若附近之則不厭倦言人愛之無已○詩云在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽此引周頌振鷺之篇言微子來朝身有美德在彼宋國之內民無惡之在此來朝人無厭倦故庶幾夙夜以長永終竟美善聲譽言君子之德亦能如此故引詩以結成之○譽子亦有不如此而蚤有譽於天下者也言欲蚤有名譽須如此未嘗有不行如此而蚤得有譽譽者也

仲尼祖述堯舜，憲章文武；上律天時，下襲水土。此以春秋之義說孔子之德孔子曰吾志在春秋行在孝經二經固足以明之孔子所述堯舜之道而制春秋而斷以文王武王之法度春秋傳曰君子曷爲爲春秋撥亂世反諸正莫近諸春秋其諸君子樂道堯舜之道與末不亦樂乎堯舜之知君子也又曰是子也繼文王之體守文王之法度文王之法無求而求故譏之也又曰王者孰謂謂文王也此孔子兼包堯舜文武之盛德而著之春秋以俟後聖者也律謂述天時謂編年四時具也襲因也因水土謂記諸夏之事山川之異○行下孟反斷丁亂反爲爲于僞反以如字撥生末反近附近之近又如字與音餘禍必綠反又傅連反辟如天地之無不持載，無不覆幬；辟如四時之錯行，如日月之代明。萬物並育而不相害，道並行而不相悖。小德川流，大德敦化。此天地之所以爲大也。聖人制作其德配天地如此唯五始可以當焉喻亦覆也小德川流浸潤萌芽諸侯也大德敦化厚生萬物喻天子也悖或作誖○時音管下同幬徒報反辟音譬各反當丁浪反又下郎反綏子惕反幬徒報反

唯天下至聖，爲能聰明睿知，足以有臨也；寬裕溫柔，足以有容也；發強剛毅，足以有執也；齊莊中正，足以有敬也；文理密察，足以有別也。言德不如此不可以君天下也蓋傷孔子有其德而無其命○睿音銳知音智下聖知同齊側皆反別彼列反溥博淵泉，而時出之。言其臨下普徧思慮深重非得其時不出政教○溥音普徧音遍思息嗣反見如字溥博如天，淵泉如淵。見而民莫不敬，言而民莫不信，行而民莫不說。是以聲名洋溢乎中國，施及蠻貊，舟車所至，人力所通，天之所覆，地之所載，日月所照，霜露所隊，凡有血氣者，莫不尊親，故曰配天。如天取其運照不已也如淵取其清深不測也尊親尊而親之○見賢遍反說音悅施以豉反貊本又作貉亡伯反說文云北方人也隊直類反

唯天下至誠，爲能經綸天下之大經，立天下之大本，知天地之化育。至誠性至誠謂孔子也大經謂六藝而指春秋也大本孝經也○綸本又作論同音倫夫焉有所倚？肫肫其仁，淵淵其淵，浩浩其天。安有所倚言無所偏倚也故人人自以被德不厚似偏頗者肫肫讀如誨爾忳忳之忳忳懇誠貌也肫肫或爲純純○焉於虔反倚依綺於寄二反注同忳依注音之淳反浩胡老反被皮彼反破河反懇善很反純音淳又之淳反故苟不固聰明聖知達天德者，其孰能知

之。言唯聖人乃能知聖人也春秋傳曰末不亦樂乎堯舜之知君子明凡人不知詩曰：衣錦尚絅，惡其文之著也。故君子之道，闇然而日章；小人之道，的然而日亡。言君子深遠難知小人淺近易知人所以不知孔子以其深遠禪爲錦衣之美而君子以絅表之爲其文章露見似小人也○絅本又作穎詩作褧同口迥反徐口定反一音口顯反惡烏路反著張慮反闇於感反又如字日而一反下同的丁歷反易以豉反下易擧同禪音丹爲其于僞反見賢遍反君子之道，淡而不厭，簡而文，溫而理，知遠之近，知風之自，知微之顯，可與入德矣。淡其味似薄也簡而文溫而理猶簡而辨直而溫也自謂所從來也三知者言其睹末察本探端知緒也入德入聖人之德淡徒暫反又大敢反下注同厭於豔反睹音觀探吐南反詩云：潛雖伏矣，亦孔之昭。故君子內省不疚，無惡於志。孔甚也昭明也言聖人雖隱居其德亦甚明矣疚病也君子自省身無愆病雖不遇世亦無損害於己志○昭本又作炤同之召反又章遙反疚九又反憂大困反本又作遭字亦同惡起慮反君子所不可及者，其唯人之所不見乎。詩云：相在爾室，尚不愧于屋漏。言君子雖隱居不失其君子之容德也相視也室西北隅謂之屋漏視女在室屋居者猶不愧于屋漏非有人也況有人乎○相息亮反注同愧本又作媿同九位反女音汝故君子不動而敬，不言而信。詩曰：奏假無言，時靡有爭。假大也此頌也言奏大樂於宗廟之中人皆肅敬金聲玉色無有言者以時太平和合無所爭也○奏如字詩作鬷子公反假古雅反爭爭之爭注同大平音泰是故君子不賞而民勸，不怒而民威於鈇鉞。詩曰：不顯惟德，百辟其刑之。不顯言顯也辟君也此頌也言不顯乎文王之德百君盡刑之諸侯法之也○鈇方于反又音斧鉞音越辟音壁注同是故君子篤恭而天下平。詩曰：予懷明德，不大聲以色。予我也懷歸也言我歸有明德者以其不大聲爲嚴之色以威我也

【疏】仲尼至以色○正義曰此一節明子思申明夫子之與天地相似堪以配天地而育萬物傳有聖德其位也今各隨文解之○仲尼祖述堯舜者祖始也言仲尼祖述始行堯舜之道也○憲章文武者○憲法也章明也言夫子法明文武之德○上律天時者律述也言夫子上則述行天時以與前陰陽時候也○下襲水土者襲因也下則因驊詩梁之事水土所在此言子思欲述聖祖之德以仲尼修春秋而自此等之專也○注吾志至之異○正義曰吾志在春秋行在孝經者孝經緯文言褒貶諸侯得卷志在於春秋人倫尊卑之行在於孝經云二經固足以明之者此是鄭諸言春秋孝經足以顯明先祖述憲章之事云孔子祖述堯舜之道而制春秋音則下文所引公羊傳云君子樂道堯舜之道遠見也云斷以文王武王之法度者則下文引公羊云王者孰謂謂文王是也云春秋傳曰至述之知君子也哀十四年公羊傳文引之者欲祖述堯舜之義君子曷爲爲春秋何也君子謂孔子傳曰孔子何爲作春秋云撥亂世反諸正莫近諸春秋者此傳之文答孔子爲春秋之脩何休云撥猶治也言欲治於亂世使反歸正道莫近冀其諸君子樂道堯舜之道與皆上謂論道也道謂道亂與語辭言君子孔子也言孔子樂欲論道堯舜之道與也云末不亦樂乎堯舜之知君子也者末謂終宋書謂孔子文聖漢之制害不亦樂堯舜之知君子也案何休云得麟之後天下血書魯端門曰趨作法孔聖沒周姬亡彗東出秦政起胡破術書記散孔不絕子夏明日往視之血書飛爲赤烏化爲白書署漢當秦大亂之後故作撥亂之法是其麟也云又曰子也繼文王之體守文王之法度文王之法無求而求故譏之也者此文九年公羊傳文八年天王崩謂周襄王也九年春毛伯來求金傳云是子繼文王之體守文王之法度文王之法無求而求故譏之是守謂位之三在喪未合獨王故稱是子嗣位之王守文王之法度文王之法度無所求也鏡三分有二

以服事服謂在喪之內無合求金之法度今云追毛伯來求金是無求而求也故者以殷之彼傳云是子俗本云子是者誤也云又曰王者孰謂謂文王也此隨
元年公羊傳文案傳云元年春王正月王者孰謂謂文王也武王同以晉文王可知也云書之春秋以俟後聖者也哀十四年公羊傳云制春秋之義以俟後
聖何休云待聖漢之王以為法也云述天時謂編年四時具也案合誠圖云參帝立五始制以天道元命包云諸侯不上奉王之正則不得即位正不由王出
不得為正王不承於天以制號令則無法天不得正其元則不能成其化也○五始者元年一也春二也王三也正月四也公即位五也此春秋所以即當謂
典欽若昊天也依從四時即當從傳日中星鳥日永星火宵中星虛之星事之類是也春秋傳麟則當從後百獸率舞鳳凰來儀是也此皆祖述堯舜之事
言春秋四時皆具桓四年及七年不書秋七月冬十月成十年不書冬十月桓十七年夏云五月不云夏昭十年云十二月不云冬如此不具者賈服之義
若登臺而不視朔則書時不書月若但朔而不登臺則書月不書時若雖無事視朔登臺則書時月若杜元凱之意凡時月不具者皆史闕文其公羊穀梁
之義各為曲說今所不取也云襲因也因水土謂記諸夏之事山川之異者諸夏之事謂諸侯征伐會盟所在之地山川之異若僖十四年沙鹿崩成五年
梁山崩之為是也○譬如至六也○此明孔子之德與天地日月相似與天子諸侯德化無異○小德川流大德敦化者言孔子所作春秋若以諸侯小德言
之如川之流浸潤萌芽若以天子大德言之則仁愛敦厚化生萬物也○言天地之所以為大也言夫子之德比並天地所以為大不可測也○唯天下至聖
也○此又申明夫子之德聰明寬裕足以容養天下傳其有聖德而無位也○寬裕溫柔足以有容也○言[illegible]寬裕性善溫克和柔足以包容也○發強剛
毅足以有執也發起也執猶斷也言孔子發起志意堅強剛毅足以斷決事物也○溥博至配天○此節更申明夫子蘊蓄聖德俟時而出日月所照之處無物
不[illegible]仰○溥博淵泉者溥謂無不周徧博謂所及廣遠以其深淵之如似淵泉溥大也既思慮深重非得其時不出政教必以俟時而出○溥博如天者言
似天無不覆幬○淵泉如淵言潤澤深厚如川水之流○夫焉有所倚至浩浩其天以前聖德明夫子之德此又云夫子德無所偏倚而仁德自然大也倚謂
偏有所倚近也夫子之德普被於人何有獨倚近於一人言不特於此有[illegible]也○肫肫其仁肫肫懇誠之貌仁謂殷勤仁厚言能肫肫然懇誠行此仁厚[illegible]○
淵淵其淵淵淵水深之貌也言夫子之德淵淵然若水之深也○浩浩其天[illegible]子之德浩浩盛大其若如天也[illegible]
[illegible]而不入也苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之者上經論夫子之德大知
天此經論唯至聖乃知夫子之德[illegible]識也[illegible]堅固也[illegible]通知曉達天德者其誰能識知夫子之德故注引公羊傳云[illegible]之知君子者
古有經[illegible]乃知夫子[illegible]前經論夫子之德難知故此經因明君子小人隱顯不同之事此詩衛風碩人[illegible]
之篇美莊姜之詩[illegible]錦衣之上[illegible]禪也以[illegible]
絅者斷截詩文也又俗本云衣錦褧裳又與詩本不同者[illegible]人欲明君子謙[illegible]其文之彰著故引詩以結之○故君子之道闇然而日章者[illegible]
以其道德深遠謙退初視未見故曰闇然其後明著故曰日章明也○小人的然而日亡者小人好自矜大故初時的然以其才藝淺近後無所取
故曰日亡○君子至德矣○此一經明君子之道察微知著故能入德○淡而不厭者言不媚悅於人初似淡久而愈有味無可厭也○簡而文者性無
嗜欲故簡靜才藝明辨故有文○溫而理者氣性和潤故溫[illegible]正不違故修理也○知遠之近○言欲知遠處必先知之於近乃後及遠知風之自自謂所
從來處言見目前之風則知之所從來處故鄭注云睹末察本[illegible]風是所[illegible]從來之末也知微之顯[illegible]
微是初端顯是[illegible]故鄭注云探端知緒○可與入德矣○言君子或探末以知本或睹本而知末察微知著終始皆知故可以入聖人之德矣○詩曰潛雖

伏矣亦孔之昭此明君子其身雖隱其德昭著所引者小雅正月之篇刺幽王之詩詩之本文以幽王無道喻賢人君子雖隱其跡亦甚明著不能免禍
[illegible]如魚伏於水亦甚著見被人採捕記者斷章取義[illegible]如魚伏於水其道亦甚彰著○故君子內省不疚無惡於志者疚病也言君
子雖不遇世內自省身不有愆病則亦不損害於己志言守志彌堅固也○注孔甚也○正義曰爾雅釋言文○君子至不見○此明君子之閒居獨處不敢
為非故云君子所不可及者其唯人之所不見乎○詩云相在爾室尚不愧于屋漏此大雅抑之篇刺厲王之詩詩人意稱王朝小人不敬鬼神瞻視女在
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
厥之色與之王同也

子曰聲色之於以化民末也詩曰德輶如毛

輶輕也言化民常以德德之易舉而用其輕如毛
○末[illegible]反輶由酉反一音由注同易以豉反

毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣

倫猶比也載讀曰栽謂生物也
言毛雖輕尚有所比有所比則有重上天之造生萬物人無聞其聲音亦無知其臭氣者化民之德清明如神淵淵浩浩然後善○載依注讀曰栽音災
[illegible]

疏

子曰至至矣○正義曰此一節[illegible]
以色引夫子舊語聲色之事以化民此是其末事故云化民末也○詩曰德輶如毛者[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

附釋音禮記注疏卷第五十三

禮記注疏卷五十三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

中庸

在下位不獲乎上節

在下至身矣　惠棟校宋本無此五字

不順乎親則不信乎朋友矣者　閩監本同毛本則字脫

誠者天之道也節

誠者至者也　惠棟校宋本無此五字

若天之性有殺信著四時　惠棟校宋本作有生殺此本生字脫作有殺閩監毛本有殺作自然

大至至誠　補案至字誤重

自誠明謂之性節

自誠至誠矣　惠棟校宋本無此五字

此說學而至誠　惠棟校宋本作說學此本說學二字闕閩監毛本說學誤自明

教習使然故云謂之教　惠棟校宋本作使然此本使然二字闕閩監毛本使然誤而致

則能有明德　惠棟校宋本作有明此本有明二字闕閩監毛本有明誤明其

由身聰明習學　惠棟校宋本作習此本習字闕閩監毛本習誤勉

其次致曲節

其次至能化　惠棟校宋本無此五字

能盡其次性　補案次字疑衍

由次誠彰露　閩監本同毛本次誤此

至誠之道可以前知節

必有妖孽　閩本同石經同南宋石經同嘉靖本同衛氏集說同釋文亦作孽惠棟校宋本孽作孼宋監本岳本同監本誤作孼注疏放此

前亦先知　補明監本作前亦先也不誤

至誠至如神　惠棟校宋本無此五字

文說禎祥者　閩監本同毛本文誤又

案周語云幽王二年　閩監毛本同補鏜校本二改三

誠者自成也節　惠棟校云誠者節宋本分誠者物之終始至誠之爲貴爲一節誠者非自成己至外內之道也爲一節故時措之宜至高明爲一節博厚至生物不測爲一節天地之道合下今夫天節爲一節

有道藝所以自道達　閩本惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本同監毛本上道誤道

可壹言而盡也　惠棟校宋本石經同南宋石經宋監本岳本同嘉靖本閩監毛本壹作一衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作壹

誠者至久也　惠棟校宋本無此五字

則仁義禮知信　惠棟校宋本同閩監毛本知作智

皆德至誠而爲德　閩監毛本同浦鏜云猶當由字誤

又須行之長久　惠棟校宋本作長衛氏集說同此本長作悠閩監毛本同

可壹言而盡也者　惠棟校宋本壹字同閩監毛本壹作一宋本有者字此本者誤○閩監毛本同

今夫天節

一撮土之多及其廣厚　惠棟校宋本宋監本石經南宋石經岳本嘉靖本衛氏集說考文引古本足利本並同閩監毛本厚誤大

振河海而不洩　各本同石經同釋文洩作泄

黿鼉鮫龍魚鼈生焉　石經南宋石經岳本宋監本同閩監毛本鮫作蛟嘉靖本衛氏集說同惠棟校宋本亦作鮫釋文出鮫龍云本又作蛟毛本鼈誤鱉

本由撮土　惠棟校宋本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本由作[illegible]

本從一勺皆合少成多自小致大　惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本從誤由皆合少成多自誤言天地山川積孫志祖校云困學紀聞合少成多出中庸注閻若璩云無此語蓋未見宋本也

爲至誠者以如此乎　閩監毛本同惠棟校宋本以作亦宋監本岳本嘉靖本同閩監本衛氏集說同

昭昭猶耿耿小明也振猶收也　惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本同閩監本耿耿小明也振猶收也九字闕

惟天之命　惠棟校宋本石經南宋石經宋監本岳本同嘉靖本閩監毛本惟作維衛氏集說同按詩考列之詩異字石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本並作惟天疏並放此

天所以爲天　惠棟校宋本宋監本毛本岳本嘉靖本同閩監本五字闕

如天地山川之云也　惠棟校宋本宋監本毛本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監本地山川之云也六字闕

易曰君子以順德積小以成高大　閩監毛本同惠棟校宋本順作慎嘉靖本同考文云宋板無成字岳本亦作無成字順字同考文引古本足利本亦作慎釋文出慎德云一本又作順孫志祖校云按易升卦巽下坤上順德坤德也作慎則於卦義不切詩惠侯順德鄭箋亦引易曰君子以順德積小以成高大今易本無成字

今夫至不已 惠棟校宋本無此五字

明至誠不已則能從微至著從小至大 惠棟校宋本同閩監毛本能從微至著誤聖人至誠亦

昭昭狹小之貌 惠棟校宋本同閩監毛本狹小之貌四字闕

故云昭昭之多○ 惠棟校宋本同閩監毛本之多二字作三空闕

言土之初時 閩監毛本同惠棟校宋本土作地

言多少唯一撮土 惠棟校宋本同閩監毛本多少唯一四字闕

載五嶽而不重 惠棟校宋本同閩監毛本作載華嶽而不重

此以下皆言爲之不已 惠棟校宋本同閩監毛本爲之誤至誠

清濁二氣爲天地分而成二體 惠棟校宋本同閩監毛本天地分而四字闕

水或衆流而成大是從微至著 惠棟校宋本同閩監毛本成大是從誤爲深自

○注易曰君子愼德 毛本同閩監本注字闕

大哉聖人之道節

育生也峻高大也 毛本岳本衛氏集說宋監本惠棟校宋本嘉靖本同閩監本也峻高大也五字闕

待其人然後行 石經南宋石經岳本宋監本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本然作而石經考文提要云按禮記集說曲禮篇引呂大臨說仲尼燕居篇引方慤說此篇引楊時譚維寅晏光說俱作然後行宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作然後

言爲政在人政由禮也凝猶成也 惠棟校宋本毛本岳本嘉靖本同閩監本言爲成也四字存餘九字並闕

此一節明聖人之道高大苟非至德其道不成 惠棟校宋本同閩監本闕人之道高大苟非至德其十字誤衍十二空闕毛本人字有衍十一空闕

天下洋洋然育生也峻高也言聖人之道 惠棟校宋本如此此本然字脫閩監毛本闕下洋洋然育生也峻高也言聖十二字此空十一闕閩本聖字有空十闕

上極于天○優優大哉優優寬裕之貌 惠棟校宋本同閩監本闕天○優優大哉優優寬裕十字衍十一空闕毛本天字有空十闕

禮儀三百者周禮有三百六十官言三百者 惠棟校宋本同閩監毛本闕三百者周禮有三百六十官十一字此本上者字脫

威儀三千者卽儀禮行事之威儀儀禮 惠棟校宋本同閩監毛本闕千者卽儀禮行事之威儀九字衍十空闕

○待其人然後行者言三百三千之禮 惠棟校宋本同閩監毛本闕待其人然後行者言三百十字

然後施行其事○故曰苟不至德至道不凝焉 惠棟校宋本同閩監毛本闕事○故曰苟不至德至道十字衍十二空闕

今夫子既言三百三千待其賢人 惠棟校宋本同閩監毛本闕夫子既言三百三千待其賢十一字

苟誠也不非也苟誠非至德之人則聖人至極之道不可成也俗本不作非也 惠棟校宋本同閩監毛本脫廿一字○又惠棟校宋本此下標禮記正義卷第六十終記云凡三十七頁

故君子尊德性節 惠棟校宋本自此節起至子言之君子之所謂節止爲第六十一卷卷首題禮記正義卷第六十一

學誠者也廣大猶博厚也 宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本也廣大猶博厚也七字脫

故君至崇禮 惠棟校宋本無此五字

此一經明君子欲行聖人之道 惠棟校宋本同閩監毛本經明君子欲行聖人之道九字闕

前經明聖人性之至誠此經明賢人學而至誠也 惠棟校宋本同閩監毛本前字空闕又脫誠此經明賢人學而至誠十字

賢人學致此聖人道德之性自然至誠也 惠棟校宋本同閩監毛本學致此聖人道德之性自十一字闕

言賢人行道由於問學謂勤學乃致至誠也 惠棟校宋本同閩監毛本行道由於問學謂勤學乃十字闕

言無微不聚也 惠棟校宋本同閩監毛本無微二字闕

言賢人由學極聖 惠棟校宋本同閩監毛本學極二字闕

子曰吾說夏禮節

子曰至者也 惠棟校宋本無此五字

雖善不尊不信 閩本明監本毛本不信上衍不尊二字此本誤脫

雖有善行而不尊不尊敬於君 惠棟校宋本同閩監毛本脫下不尊二字

徵原示民以信之類也 閩監毛本同惠棟校宋本類下有是字

亦堪俟待後世世之聖人 閩監毛本同考文引宋板世字不疊

云聖人則之百世同道 閩監毛本同惠棟校宋本下有者字

未常有不行如此 惠棟校宋本同閩監毛本常作嘗

仲尼祖述堯舜節

辟如天地之無不持載閩監毛本岳本嘉靖本衞氏集說同惠棟校宋本辟作譬石經同南宋石經下辟如同

爲能聰明睿知閩監毛本嘉靖本衞氏集說同石經睿作叡南宋石經同岳本同釋文出明叡

施及蠻貊各本同石經同釋文出蠻貊云本又作貊○按貊正字貊俗字

爲能經綸天下之大經各本同石經亦作綸釋文出能經綸云本又作論

安有所倚惠棟校宋本如此宋監本岳本嘉靖本衞氏集說同考文引古本足利本同此本倚作安無所以閩監毛本倚字同有誤無

故人人自以被德尤厚閩監毛本同惠棟校宋本無故字宋監本嘉靖本同岳本故作而

讀如誨爾忳忳之忳忳忳懇誠貌也閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板古本忳字不重段玉裁云如當作爲宋監本少一忳字非也

可與入德矣閩監本同石經南宋石經岳本嘉靖本同衞氏集說同毛本與誤以考文引宋板亦作與

言聖人雖隱居閩監毛本同惠棟校宋本居作遁嘉靖本同宋監本岳本作遯考文引足利本同釋文出隱遯云本又作遁

君子所不可及者石經南宋石經岳本嘉靖本同閩監毛本所上有之字衞氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並無之字

視女在室獨居者閩監毛本同衞氏集說同岳本嘉靖本者作耳考文引宋板古本足利本同

此頌也閩監毛本同岳本嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板頌作顧恐非

謂諸侯法之也惠棟校宋本有謂字宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同此本謂字脫閩監毛本同

詩云予懷明德惠棟校宋本作云石經同南宋石經同岳本同衞氏集說同此本云作曰嘉靖本同閩監毛本同

仲尼至以色惠棟校宋本無此五字

言夫子法明文武之德考文引宋板同閩監毛本法作發按此承上憲法也章明也憲章猶法明故此言法明文武之德三本改法爲發失其義也

譽文王可知也閩監毛本同惠棟校宋本譽作舉

上經論夫子之德大如天閩監毛本同惠棟校宋本大上有深字

詩曰衣錦尚褧閩監毛本同惠棟校　本褧作絅

風是所從來之末也此本所下空闕五字閩監毛本同考文引宋板空處補從來之末也五字按五字複衍各本刪去是也

被人採捕閩監毛本同惠棟校宋本採作探

子曰聲色之於以化民節

人無聞其聲音亦無知其臭氣者閩監毛本同惠棟校宋本亦作者岳本嘉靖本同

子曰至至矣惠棟校宋本無此五字

倚有所比則有重惠棟校宋本無有所比三字此本脫閩監毛本同

毛在虛中猶得隊下惠棟校宋本同閩監毛本隊作墜

附釋音禮記注疏卷第五十三宋監本禮記卷第十六經三千五百九十三字注三千七百三十一字嘉靖本同

禮記注疏卷五十三校勘記

附釋音禮記注疏卷第五十四

表記第三十二 ○陸曰鄭云以其記君子之德見於儀表者也【疏】正義曰案鄭目錄云名曰表記者以其記君子之德見於儀表此於別錄屬通論

子言之歸乎君子隱而顯不矜而莊不厲而威不言而信 此孔子行應聘諸侯莫能用己心厭倦之辭也矜謂自尊大也厲謂嚴顏色○矜居陵反應應對之應己音紀厭於豔反【疏】子言至而信○正義曰此一篇總論君子及小人為行之本并論虞夏殷周質文之異又論為臣事君之道各依文解之稱子言之片有八所皇氏云皆是發端起義事之頭首記者詳之故稱子言之若於子言之下更廣開其事或曲說其理則直稱子曰今檢上下體例或如皇氏之言今依用之此一節是孔子應聘諸國莫能用己心有厭倦而為此辭託之君子所以自明其德○歸乎者於時孔子身在他國不被任用故稱歸乎○君子隱而顯者君子身雖幽隱而道德潛謂聲名顯著故云隱而顯也○不矜而莊者矜謂自尊大莊敬也言不自尊大而人尊敬也○不厲而威者常行仁義道德不自嚴厲而人威服也不言而信者不須出言而人體信以其積德感通故所致如此此皆夫子自道己德而然但假諸君子○注此孔至辭也○正義曰知此是應聘諸侯莫能用己心厭倦之辭者以務皆云歸乎是從他國欲歸於魯猶若論語云子在陳稱歸與歸與吾黨之小子云是其不用而辭歸也

子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人是故君子貌足畏也色足憚也言足信也 失謂失其容止之節也玉藻曰足容重色容莊口容止○憚大旦反 甫刑曰敬忌而罔有擇言在躬 甫刑尚書篇名忌之言戒也言己外敬而心戒慎則無有可擇之言加於身也【疏】子曰至在躬○正義曰此一經廣明君子之德亦夫子竊自言也不失足於人者足容重不失此足之容儀而作夸毗進退於衆人也○不失色於人者色容須矜莊不失此色之容儀而作變容威施於衆人也○不失口於人者口容須安止不失此口之容儀而作諂私曲媚於衆人也○是故至足信也此皆覆結上文○甫刑曰敬忌而罔有擇言在躬者甫刑尚書篇名呂刑也甫侯為穆王說刑故稱甫刑忌戒也罔無也言己外貌恭敬心能戒忌而無有可擇去之言在於躬也今君子之德亦能如此故引甫刑以結之經君子無可擇去之言則上云言足信是也然則敬之慎忌則是君子貌足畏色足憚也

子曰裼襲之不相因也欲民之毋相瀆也 不相因者以其或以裼為敬或以襲為敬禮盛者以襲為敬執玉龜之屬也禮不盛者以裼為敬受享是也○裼襲思歷反下音習毋音無下同瀆大木反

子曰祭極敬不繼之以樂朝極辨不繼之以倦 極猶盡也辨分別政事也祭義曰祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀○樂音洛注同又音岳朝直遙反下注朝聘同倦本又作勸其眷反別彼列反已音以【疏】子曰至以倦○正義曰以前經云君子貌足畏色足憚故此經云毋相瀆即是可憚之事也裼襲之不相因也者行禮之時禮不盛者則露見裼衣禮盛之時則重襲上服是行禮初盛則襲衣禮不盛則裼衣是裼襲不相因也若始末恆裼襲是相因也其行禮之時或初襲而後裼或初裼而後襲所以然者欲使人民無相褻瀆注禮相變華也○注禮盛至是也○正義曰案聘禮賓初行聘時則襲故聘禮云賓襲執圭是也至聘訖受享之時賓裼牽束帛加璧行享聘為禮盛故襲享為禮不盛故裼聘時有玉故云執玉也玉藻曰執玉龜襲故云之屬也案行享執謹璧亦是玉於時裼衣而云以襲執玉龜者但享時雖執璧以璧致享比聘時執玉為輕故享雖有璧而裼也又賓介自相授玉之時介禮輕裼而執圭以受賓賓禮實則襲而後受圭是賓之與介亦裼襲不相因故聘禮云上介不襲執圭屈繅授賓賓襲執圭是也○子曰祭極敬不繼之以樂朝極辨不繼之以倦○正義曰以前經毋相瀆故此經明行敬之時不可以樂倦也極盡也言祭祀極盡於敬不可以終末繼之以樂而不敬言朝禮極盡於分別政事不可以終末繼之以解倦而不分別也○注祭義至必哀○正義曰引之者證明此經不可繼之以樂之事也

子曰君子慎以辟禍篤以不揜恭以遠恥 篤厚也揜猶困迫也○辟音避揜於檢反遠于萬反【疏】子曰至遠恥○正義曰慎以辟禍者言君子恆須謹慎以辟禍患也篤以不揜者篤厚也揜謂困迫也言君子篤厚行於善道不使揜逼而被困迫也言恭以遠恥者又能恭敬而遠恥辱也

子曰君子莊敬日強安肆日偷 肆猶放恣也偷苟且也肆或為褻○日強上人實反下同強其丈反肆音四他侯反注同恣資嗣反 君子不以一日使其躬儳焉如不終日 儳焉可輕賤之貌也如不終日言人而無禮死無時○儳徐在鑑反又仕鑑反

子曰齊戒以事鬼神擇日月以見君恐民之不敬也 擇日月以見君謂臣在邑竟者○齊側皆反見賢遍反注同竟音境 子曰狎侮死焉而不畏也 忕於無敬心也○狎下甲反習也侮亡甫反忕時世反又時設反【疏】子曰至畏也○正義曰此經又廣明恭敬之事言君子之人恆能莊敬故德業日強○安肆日偷者肆謂放恣偷謂苟且言小人安樂放恣則其情性日為苟且經不云小人文不具也○君子不以一日使其躬儳焉如不終日者儳可輕賤之貌言君子則常行善道不以一日之閒使其身儳焉可輕如小人不能終竟一日也○言不得長久也若小人恆為無禮使其身可輕賤死期促近不能終竟一日也○注擇日月以見君謂臣在邑竟者○正義曰知者以其經云擇日月以見君若朝廷之臣則每日朝君何得云擇日月據此故知邑竟或擇日出使在外或食邑別都見君之時須擇日月也○子曰狎侮死焉而不畏也○正義曰前經明君子恆能行恭敬此明小人唯好狎侮言小人遇相輕狎侮慢相侵雖有死焉禍害而不知畏懼也以其忕於無敬心故也言數為無恭敬之心好相狎侮故至於死焉而不知畏懼也

子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之毋相褻也 辭所以通情也禮謂摯也春秋傳曰古者諸侯有朝聘之事號辭必稱先君以相接也○褻息列反摯音至本亦作贄 易曰初筮告再三瀆瀆則不告 瀆之言褻也○筮市制反三息暫反又如字【疏】子曰至不告○正義曰前明小人狎侮至於死亡此明君子無相褻瀆○無辭不相接者言朝聘會聚之時必有言辭以通情意若無言辭則不得相交接也○無禮不相見者禮謂贄幣也贄幣所以示己情若無贄幣之禮不得相見所以然者欲民之無相褻瀆也○易曰初筮告再三瀆瀆則不告者此易蒙卦辭○蒙卦坎下艮上艮為山坎為水山下出泉是物之蒙昧童蒙之衆也筮問也言童蒙初來問師師則告之若再三來問是為褻瀆問既褻瀆師則不復告之引者證無相褻瀆之義也

子言之仁者天下之表也義者天下之制也報者天下之利也 報謂禮也禮尚往來 子曰以德報德則民有所勸以怨報怨則民有所懲 懲謂創艾○懲直陵反創初亮反又初見反又或又作艾魚廢反皋魚蓋反 詩曰無言不讎無德不報 讎猶荅也○讎音酬 大甲曰民非后無能胥以寧后非民無以辟四方 大甲湯孫也書以名篇胥相也民非君不能以相安○大音泰下注同無能胥以寧書作咸克胥匡以生辟音璧君也 子曰以德報怨則寬身之仁也以怨報德則刑戮之民也 寬猶愛也愛身以息怨非禮之正也仁亦當言民聲之誤○戮音六本又或作僇音同 子曰無欲而好仁者無畏而惡不仁者天下一人而已矣是故君子議道自己而置法以民 一人而已喻少也自己自盡己所能行○好呼報反惡烏路反 子曰仁有三與仁同功而異情 三謂安仁也利仁也強仁也利仁強仁功雖與安仁者同本情則異○強其兩反下文同 與仁同功其仁未可知也

與仁同過然後其仁可知也仁者安仁知者利仁畏罪者強仁功者人所貪也過者人所辟也在過之中非其本情者或有悔者焉○知音智辟音避

仁者右也道者左也仁者人也道者義也右也左也言相須而成也人也謂施以人恩也義也謂斷以事宜也春秋傳曰執未有言舍之者此其言舍之何人也○斷丁亂反

厚於仁者薄於義親而不尊厚於義者薄於仁尊而不親言仁義並行者也仁多則人親之義多則人尊之

道有至義有考至道以王義道以霸考道以為無失此讀當言道有至有義有考至成一有耳有至謂兼仁義者有義則無仁寬有施攻

成也能取仁義之一以成之以不失於人非性也○有王義依法曉義道有至有義王于況反脫音奪

[疏]道此一節至明失仁義兼正之義事曰各隨文解之以其與上別端故更稱子言之○仁者天下之表也表謂儀表言仁恩是行之威儀故為天下之儀表也○義者天下之制也義宜也制謂裁斷叚使物各得其宜是能裁斷於事也○報者天下之利也者報謂報德也報往交相反報物得其利故云天下之利也○詩曰無言不讎無德不報者此詩大雅抑之篇刺厲王之詩引之者證經相報之義○大甲曰民非后無能胥以寧后非民無以辟四方者此商書大甲之篇大甲湯孫大丁之子湯崩大甲立伊尹作書訓之故云大甲后君也胥相也伊尹言民若無君無能相匡以生居也君若無民無以君領四方引之者證君之與民上下各以其事相報是報答之義也故引之以始之○子曰以德報怨則寬身之仁也自子曰者廣明以禮相報之義寬身之仁者若以直報怨是償之常也今以德報怨但是寬愛己身之民欲苟免禍患非禮之正也○以怨報德則刑戮之民也者禮當以德報據今以怨報德寬人凶惡是含刑戮之民也○子曰無欲而好仁者自此以下廣明仁道凡仁道有三一是安仁二是利仁三是強仁此明安仁之事安仁者無所畏惡而自安仁道凡人好仁皆有所欲今無有所求欲而自好仁道○天長而惡不仁者凡人憎惡不仁皆有所畏始惡不仁今無所畏而能惡不仁者○天下一人而已矣者言無欲好仁無畏惡不仁雖天下之人廣能行此者但有一人而已喻其少也○是故君子議道自己者仁之法須恩惠及人從怨己而行故君子謀儀道理先言己而始○置法以民者己所能行乃施於人故云置法以民言從己而始乃可以施置法度於它人○子曰仁有三與仁同功而異情此明仁道有三其功雖同其情則異以從能汎愛其功同也一則無所求為而安行仁一則規求其利而行仁一則畏懼於罪而行仁是異情也○與仁同功其仁未可知也者此一經中明同功異情之事三者之仁其功俱是汎施博愛其事一種是未可知也○與仁同過然後其仁可知也者過謂利之與害若遭遇利害之事其行仁之情則可知也○仁者安仁者此明三者可知之事若天性仁者非關利害而安仁也○知者利仁者若有知謀者貪利而行仁有利則行無利則止非本情也○畏罪者強仁者若畏懼於罪者自強行仁以免離於罪若無所畏則不能行仁也○仁者右也道者左也此經明仁相須若手之左右仁恩者若人之右手右手是用之便也仁恩亦行之急也○義道者左也道是履路而行比仁恩稍劣故爲左也○仁者人也言仁恩之道以人情相愛偶也○道者義也義宜也凡可履蹈而行者必斷割得宜然可蹈故云道者義也○注人也至人恩也○正義曰人也謂施以人恩也解經中仁者人也仁謂施以人恩言施人以恩正謂意相愛偶人也云義也謂斷以事宜也謂裁斷其理使合事宜故可履踐而行是道者義也引春秋傳者此成十六年公羊傳文案彼傳晉人執季孫行父舍之于招丘傳云執未有言舍之者此其言舍之何人也傳解春秋之經執大夫不當舍此執行父言舍之何有欲人覺此行父故特言舍之引之者證人是人偶相存愛之義也○道有至義有致者如注所云當云道有至有義有致上脫一有字言道之所用有至一也至謂兼行仁義行之至極故云有至有義義二也謂一仁義之中唯有義無仁故云有義有致三也致成也謂於仁義之中或取仁或取義之一舉勉力成之非本皆也○至道以王者既能兼行仁義至極可以王有天下故云至道以王○義道以霸者直能斷決若齊桓晉文以甲兵斷割可以霸於諸侯故云義道以霸也○致道以爲無失者既於仁義之中或取其一而成之以道不違於理故云致道以爲無失也○注有至至性也○正義曰知有至謂兼仁義者此經云至道以王故穀梁傳云仁者生生曰王是王有仁義也又案前經道者義也是唯義與道此經云道有至有義有考是一道之內兼有三種與前經不同者但道之爲義取開通理路而行謂之道人小精義若大而言之則天道造化自然之理謂之道則老子云道可道非常道則自然道化虛無之謂也若小而言之凡人才德亦謂之道是無定分道大小異言皆是開通於物其身履踏而行也云致成也謂雖得有文云能取仁義之一以成之以不失於人者以致道以爲無失於至道又考於義但能於仁義之中取其一能成就之不失於人也云非性也者言爲之勉強而行以成之非是天性自然所禀者則至道義道天性有之也

子言之仁有數義有長短小大中心憯怛愛人之仁也率法而強之資仁者也資取也數與長短小大互言之耳性仁義者其數是大取仁義者其數短小○數所任反憯七感反怛丹達反

詩云豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子武王烝哉數世之仁也芑枸檵也仕之言事也詒遺也燕安也烝君也言武王豈不念天下之事乎如豐水之有芑矣乃遺其後世之子孫以善謀以安敬其子也尊哉武王之○豐芳弓反芑音起詒以之反孫之遜反唯色生反拘本亦作檵音計遺于季反下同

國風曰我今不閱皇恤我後終身之仁也閱猶容也皇暇也恤憂也言我今尚恐不能自容何暇憂我後之人乎○我今毛詩作我躬閱音悅

[疏]子言至仁也○正義曰自此以下至下其限更廣明仁義之道又顯中心外親內外相謂故更與子言之○仁有數者行仁之道有度數多少也有長短小大者言義之數體有長有短有小有大言仁有數則義亦有數義言長短小大則仁亦有長短小大互言之也者大性仁義者則其數長而大若強服仁義而行者則其數短而小長謂國利今過大謂履蹈廣多短謂世位淺促小謂所施狹近也○中心憯怛愛人之仁也此明性有仁者以天性自仁故中心憯怛恒誅愛之人故云資人之仁也○率法而強之資仁者也此明取仁者率循也資取也率循者法自強行之非是天性自取仁道行之者也○詩云豐水有芑武王豈不仕者猶天性之仁其數長所引詩者大雅文王有聲之篇美武王之德言豐水自然有芑喻武王之身自然有天下之事故云武王豈不仕之言事也言武王豈不念天下之事乎猶如豐水之有芑此詒厥孫謀謀者仕詒遺也燕安也烝君也言武王孫謀謂遺其子孫以善謀以安其子謂孫其子孫也○武王烝哉者烝君也言武王有君德也○數世之仁也者伐紂定天下以王業遺於子孫○以燕翼子燕安翼敬也王行仁遺及子孫是仁之所及其數長也○國風曰我今不閱皇恤我後此引國風者明取仁義者其數短也所引詩者是邶風谷風之篇棄婦人被夫棄絕我子孫困苦遷自悔之云我今不閱容也言我今尚不能自容被夫放棄○皇恤我後者遑暇憂也言我有何閑暇能憂我後世子孫之人乎引之者鍾取仁而行者唯在我當身之主何暇能憂及後世是終身之仁也唯一身是其數短也前文云仁有數義有長短小大仁義並言此獨說仁者以仁事爲覺故舉仁言之則其義可知也○注芑枸至之也○正義曰芑枸檵釋木文云孫後則今枸芑也云乃謂其後世之子孫以善謀者孫謂子孫也云以安我其子也者翼助也謂以王業保安翼助其子孫案詩箋以詒爲傳以孫爲順以翼爲敬言傳其所順天下之謀以安其敬事之子孫謂使其長行之也與此乖者引詩斷章此經云數世之仁故以爲子孫而翼成之也

子曰仁之爲器重其爲道遠舉者莫能勝也行者莫能致也取數多者仁也夫勉於仁者不亦難乎取數多言計天下之道仁居其多○勝音升數色住反

是故君子以義度人則難爲人以人望人則賢者可知已矣言以先王成法儀度人則

難中也當以時人相比方耳○度待洛反注同儗魚起反中丁仲反 子曰中心安仁者天下一人而已矣大雅曰德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之惟仲山甫舉之愛莫助之 輶輕也鮮罕也儀匹也圖謀也愛猶惜也言德之輕如毛耳人皆以爲重罕能舉行之者作此詩者剛宜王之大臣尚言我之匹謀之仲山甫則能舉行之矣惜乎時人無能助之者言賢者少○輶音酉一音由鮮息淺反注及下並同 小雅曰高山仰止景行行止 仰高勸行者仁之政也景明也有明行者謂古之賢聖 子曰詩之好仁如此鄉道而行中道而廢忘身之老也不知年數之不足也俛焉日有孳孳斃而后已 斃喻力極罷頓不能復行則止也俛焉勤勞之貌○好呼報反下同鄉許亮反數色具反俛本又作勉音免孳音茲斃婢世反仆也本又作弊已音以罷音皮頓一本作僨音奮又作偾 子曰仁之難成久矣人人失其所好 言仁道不成由人不得其志故仁者之過易辭也 人無過○易以豉反下同辭解也有過不甚矣又辭說也 子曰恭近禮儉近仁信近情敬讓以行此雖有過其不甚矣夫恭寡過情可信儉易容也以此失之者不亦鮮乎 言以此失之近附近之近下同○ 詩曰溫溫恭人惟德之基子曰仁之難成久矣惟君子能之 言能成仁道者少也 是故君子不以其所能者病人不以人之所不能者愧人 病猶困也愧慚恥也○愧九位反 是故聖人之制行也不制以己使民有所勸勉愧恥以行其言 以中人爲制則賢者勸勉不及者愧恥○行下孟反 禮以節之信以結之容貌以文之衣服以移之朋友以極之欲民之有壹也 移猶廣大也極讀如禾汜移之移移猶廣大也壹謂專心於善○極紀力反注同汜芳劍反又音以示反一音怡 小雅曰不愧于人不畏于天 言人有所行當心不慚於人不愧於天也○慚 是故君子服其服則文以君子之容有其容則文以君子之辭遂其辭則實以君子之德 遂猶成也 是故君子恥服其服而無其容恥有其容而無其辭恥有其辭而無其德恥有其德而無其行 無其行謂不行其德 是故君子衰絰則有哀色端冕則有敬色甲胄則有不可辱之色 言色稱其服也○衰七雷反絰田結反冑直又反 詩云惟鵜在梁不濡其翼彼記之子不稱其服 鵜胡鵜污澤也善居泥水之中在魚梁以不濡汙其翼爲才也記之子不稱其服其服而無其德○鵜徒兮反一名淘河濡而朱反汙汙之汙一音烏故反記音紀一音忌又作己 【疏】子曰至其服○正義曰此一節廣明仁道之中博愛廣物之是爲器重者仁是爲器重者仁也○夫仁者莫能致也○凡事多者莫能勝道者莫能以行仁者利於人益於物乎言爲仁者之中者利也故言爲器也重之也致仁恩○言取數多者仁也言仁最多益也○夫勉於仁者不亦難乎言勉力行仁者以先王之仁義爲法則故云易也故是人君子必行以先王成人法則難爲可以爲仁者 不可知也若不已能合於今世事之比者則是賢人者人者以今世人非賢人者是則賢人難以比擬古人能合於古法也○今以賢人比擬古人 言今世人皆有所以能合於古

事人疑也故是仁恩之心○子曰中心安仁者天下一人而已矣言中心安靜行仁人也故云則賢者可知已矣已矣語助也此明仁道不可以古義責人當以時

之我儀圖之引詩大雅爲民之爲以明行仁者少也德輶如毛民鮮克舉之者是天性仁者天下之間唯一人而已矣言少也○大雅曰德輶如毛民鮮克舉

民以爲宜王之能舉而行之也我儀謀之者儀匹也圖謀也詩人言我與倫匹此詩矣宜王之大臣仲山甫我輶輕也鮮罕也克能也言德之輕易舉如毛然

舉行其謀可惜乎無人能助行之者記人引此證中心安仁者少亦無人能其圖謀能舉行之也○唯仲山甫身之愛莫助之愛惜也言唯有仲山甫能

行詁之文○小雅車舝之篇言高山仰止景行行止者此小雅車舝之篇刺幽王之詩言古之人有高德者則仰之有明行者則行之

王之好仁如此引之者證人能好仁行之者○鄉道而行者謂中道而廢也○子曰詩之好仁如此者謂詩人好仁

仁如此者言好仁之人鄉仁道而行中道力極而廢者謂行仁之道休○鄉道而行中道而廢謂行仁道忘其身之老也○忘身之老

之老也不知年數之不足也者謂老之將至不自覺知年數之不足也俛焉日有孳孳斃而后已者言不止○斃仆也

已者言已止也仁之難成久矣者言仁道難成而人失其所好以致仁難成已久也○人人失其所好者謂好仁之道法行仁不能得也○仁

子曰仁之難成久矣人人失其所好者言天下之人皆失其所好之道仁道難成久矣人人失其所好之道所好者謂得仁之人

其所愛好之事其所好者謂得行仁道者[illegible]不成解仁之難成久矣人所以失其所好者由不得行仁道

故無所依之民得恃其人得其志以行之故人有所好故仁者之過易辭也者言仁者不甚過惡若有過易可辭解也

也此謂恭近禮仁行者以其恭不過失於禮也○恭近禮者以恭敬近於禮也○儉近仁者儉者節用故近仁也

言語信實故可信也情○恭近禮也○恭寡過者以恭敬故少過也容貌溫恭○溫溫恭人惟德之基者

之恭基之者引此大雅抑之篇[illegible]言溫溫然和柔之恭人是德之基也○恭敬者[illegible]以結之

所能之者病人者謂君子不以己之所能病困於人不以己能者愧人○不以人之所不能者愧人也○能所不能以恥愧人

所能之者若其行能如此若仁者人之所行不能○不能則以聖人之行制恥故以人所不能之事制人也○制以己者

民立有行所不勸勉以其所能者不得已而制之以所爲法制以中人之法制之使中人可行之能行使得○

行則民有所勸勉以愧恥己以行其言謂者自作法度故制如此則民得容貌以行其聖人之行使之得○

號以勸民之勸民之有所言自聖人勉不能中禮者自作懷法規制以此禮以信民容貌以行其聖人移之大也使之

壹謂專壹○於朋友以所以極之以爲教此謂朋友相勸以極之欲使民專心於道也○欲民之有壹也

不不愧愧于人不畏于天者天此引詩小雅何人斯之篇言人之所行當須公正不愧於人也

則實君子之德以君子之德者其子之德有其實行猶充也言君子行既充接於外其內既充其德也○實

君子之容者其德在於外以接於人人若不稱其服而無其實行者德充也

不不濡其翼不濡其翼者在梁上以不濡其翼爲才言不濡其翼彼記之子不稱其服者

鵜胡鵜在梁可以得魚之謂其翼也[illegible]

亦濡其翼者言彼記之子不稱其服猶鵜在梁上不濡其翼謂不能也

也○行之詩云惟鵜在梁外以不人者此詩曹風候人之篇刺曹共公之德是不稱其服者○不能

爲鵜可至其有德外○之正服者引之以證經之言雅君子文內郭景純云相須之故不得不相須也

中必濡其魚而故名淘河以水中爲能不濡其翼故爲才其濡其翼故以才而不稱其服

謂不濡其翼乎言必濡其翼也猶如小人在位必辱其職與此亦者注禮在前注詩在後故所注不同也子言之君子之所謂義者貴賤皆有事於天下天子親耕粢盛秬鬯以事上帝故諸侯勤以輔事於天子言無事而居位食祿是不義而富且貴○粢盛音咨杜預云黍稷曰粢在器曰盛秬音巨黑黍鬯勑亮反香酒也子曰下之事上也雖有庇民之大德不敢有君民之心仁之厚也庇覆也無君民之心是思不出其位○庇必利反徐方至反又音祕是故君子恭儉以求役仁信讓以求役禮不自尚其事不自尊其身儉於位而寡於欲讓於賢卑己而尊人小心而畏義求以事君役之言為也求以事君者欲成其忠臣之名也得之自是不得自是以聽天命言不易道徼幸利也○易音亦徼古堯反詩云莫莫葛藟施于條枚凱弟君子求福不回凱樂也弟易也言樂易之君子其求福修德以俟之不為回邪之行要之如葛藟之延蔓於條枚是其性也○藟音誄力水反施以豉反條枚亡回反毛詩傳云枝曰條幹曰枚凱本亦作愷又作豈同開待反後放此弟如字本又作悌音同注及下皆同樂音洛下同易以豉反下同邪似嗟反曲也行下孟反下至下文行之浮於名也及注皆同要一遙反蔓音萬其舜禹文王周公之謂與有君民之大德有事君之小心言此德當不回○與音餘詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國昭明也上帝天也聿述也懷至也言述行上帝之德以至於多福也方四方也受四方之國謂王天下○聿尹必反王于況反子曰先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮於行也謚者行之迹也者謂譽也言先王論行以為謚以尊名者使譽可得而尊也壹讀為一惠猶善也言雖有衆多行以為謚者即以其行一大善者為謚耳在上曰浮君子勸行成功譽踰行是所恥謚音示○是故君子不自大其事不自尚其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善而美人之功以求下賢率循也行過不復循行猶不二過○下戶嫁反復扶又反是故君子雖自卑而民敬尊之言謙者所以成行立德子曰后稷天下之為烈也豈一手一足哉烈業也言后稷造稼穡天下世以為業豈一手一足喻用之者多無數也唯欲行之浮於名也故自謂便人亦言其讓也許仁聖之名云自便習於此事之人耳○行下孟反便婢面反又婢縣反注同辟音避【疏】子言至便人○正義曰此一節明天子以下各有其事又明舜禹文王周公之德皆能上事天帝下庶四方事異於上故紀者詳之又辨子言之也○天子親耕粢盛秬鬯以事上帝者天子事上帝諸侯事天子是貴賤皆有事於天子業小宰注云天地大神至尊不祼此祭上帝有秬鬯者凡鬯有二若和之以鬱謂之鬱鬯鬱人所掌是也祭宗廟而灌也若不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌是也謂五齊之酒以秬鬯為之以芬芳調暢故言秬鬯故得以事上帝大宗伯云涖玉鬯者謂事大鬼也棫樸詩云奉璋峨峨者謂助祭宗廟也故與此不同也○是故君子恭儉以求役仁君子有仁德至誠之君子言君子既有庇民大德又自謙退不敢有君民之心是仁愛深厚以此之故君子恭敬節儉以求施為仁道也役為也言以此求施為仁道也○信讓以求役禮者謂信實退讓以求施為於禮也○得之自是不得自是者得之謂得利祿也言雖得利祿自行其為是之道皆不得利祿亦自行其為是之道言不間得之與失恆行其是而不行非也○以聽天命者言不苟易其道也○詩云莫莫葛藟施于條枚者此詩大雅旱麓之篇美文王之詩言文王之興依約先祖莫莫然如葛藟之蔓草延施于條枚之大猶如子孫之興亦由先祖而德盛也○凱弟君子求福不回者凱樂也弟

易也言大王王季樂易之君子求福不為回邪之行引之者證君子以聽天命雖求福祿不為邪僻之行今以為葛藟施於條枚是其性也君子求福不為回邪亦是其性引斷章取義故與詩文不同也其舜禹文王周公之謂與者此是凱弟君子求福不回邪之謂與以其雖有庇民之大德恆有事君之小心常能長懼是不回也○詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福者此詩大雅大明之篇美文王之詩言文王小心翼翼以昭明道德事上帝聿述也懷至也言文王述行上帝之德以受衆多之福○厥德不回以受方國者其德不有回邪故受四方衆國為天子也引之者證上求福不回也○子曰先王謚以尊名○以前經論君子求福不回此一節廣明君子名行相副之事尊人之義○謚以尊名者謚謂謚號名謂聲譽言人身死之後累列生時之行跡作謚號者以尊生前之譽名可得傳於後世○節以壹惠者言為謚之時善行雖多但限節以一箇善惠以為謚也○恥名之浮於行也者所以善行既多但取一事為謚者恥善名之多浮過於行忠行不副於名所以誠衆善之名但取一要之善為謚也○是故君子不自大其事不自尚其功以求處情者大謂誇大節不欲行過於名故不自誇大其所為之事不自加尚其所為之功名所以不大衛者以求處情實不欲虛為矯飾也○過行弗率以求處厚者率循也若有過失之行不復循而行之即循改以求處其仁厚之道過失即改以求處其厚也○注壹讀為一惠猶善也言聲譽踰有至踰行所恥○正義曰上壹是壹貫下一是數之一二也今經文為大壹之字鄭恐暴均同之理故讀為小一取一節善名而為謚耳○云在上曰浮者言物在水上稱浮如浮雲云君子勤行成功譽踰行是所恥○言君子之人唯勸勤行成功不自彰伐若使聲譽踰越於行是君子所恥也○子曰后稷天下之為烈也豈一手一足哉○以上經論君子取名浮於行故此經名號稱名不可過行也言后稷雖有大業不自謂聖人而稱便人○后稷天下之為烈者言后稷周之始祖有播殖之功烈業也言天下之人並將為業豈一手一足哉者言后稷之功豈止一人之手一人之足而明之故言用之者多天下皆是也○唯欲行之浮於名也故自謂便人者言后稷唯欲得實行過於虛名故自謂便於稼穡之人不自謂己之仁聖也子言之君子之所謂仁者其難乎詩云凱弟君子民之父母凱以強教之弟以說安之樂而毋荒有禮而親威莊而安孝慈而敬使民有父之尊有母之親如此而后可以為民父母矣非至德其孰能如此乎有父之尊有母之親謂其尊親已如父母○強其良反餘其兩反說音悅毋音無【疏】子言至此乎○正義曰此以下至不勝其文更廣明仁道又顯尊親之異并論虞夏商周質文不等今各隨文解之○仁者其難乎言行仁之道其甚難乎為之不易○詩云凱弟君子民之父母者言仁道為難若有仁行可以為民之父母此詩大雅泂酌之篇戒成王之詩也凱樂也弟易也言使民樂易之君子則得為民之父母言不易也○凱以強教之弟以說安之孔子既引詩又釋凱弟之義凱樂也言君子初以仁政化下使人樂仰自強不息是凱以強教之弟謂愷弟言以愷弟之道下化於民民皆說豫而康安是弟以說安之也○樂而毋荒有禮而親者樂失於荒禮失於疏言明君教下為樂而毋荒有禮而相親也威莊而安孝慈而敬者凡矜莊者失在危懼孝慈者失在慢易今明君臨下威嚴矜莊而民安也孝順慈愛而民敬也○使民有父之尊有母之親者以有威莊故有父之尊言尊之如父以有孝慈故有母之親言親之如母也○非至德其孰能如此乎者言若非至德之君其誰能使民如此言仁道難也今父之親子也親賢而下無能母之親子也賢則親之無能則憐之母親而不尊父尊而不親水之於民也親而不尊火尊而不親土之於民也親而不尊天尊而不親命之於民也親而不尊鬼尊而不親或見尊或見親以其嚴與恩所尚異也命謂四時政令所以教民勤事也鬼謂四時祭祀所以訓民事君也○憐力田反【疏】今父

至不親○此明尊親之異父母不同今父之親子也親賢而下無能者言父之於子若見賢者則親愛之若見無能者則下賤之以父立於義分別善惡也○母之親子也賢則親之無能則憐之者言母之於子見賢則親愛之見其子無能則憐愛之母以恩愛之不能分別善惡故也○水之於民也親而不尊者水沐浴人冬用故親而不尊○火尊而不親者火須離之近則傷害人不敢輕近故尊而不親○土之於民也親而不尊者土能生物載養於人是親也於人為近人所皆不敢褻不尊也○天尊而不親者天有日月光耀殺生以示於人也而高遠是不親也○命之於民也親而不尊者命謂人君教令頒四時以教於人而然人生厚是親也附近於民使民勸事是不尊○鬼尊而不親者鬼謂鬼神神道是嚴敬也附人偏是尊也人神道幽無形可見是不親也

子曰夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉先祿而後威先賞而後罰親而不尊

近東神所人謂外宗廟內朝廷○遠于萬反注及下同近附近之近注及下同朝直遙反下同

其民之敝惷而愚喬而野朴而不文

以本不困於刑罰少詐諼也敝謂政教衰失之時也○惷傷容反徐昌容反沈湯江反又丁絳反字林音丑絳反丑凶反喬音驕朴普角反諼況袁反詐亦忘也

【疏】子曰至不文○正義曰此一節明夏道親而不尊之義○夏道尊命者言之為政之道尊重四時政教之命使人勸事樂功也○事鬼敬神而遠之近人而忠焉者宗廟在外是遠鬼神也朝廷在內是近人也以其忠恕養於民是忠焉也所為如此是親而不尊也○其民之敝惷而愚者謂其後世政教衰敗時夏家後世政教敗時民皆惷愚所以然者昔時恆先祿後罰則民皆承寬裕無撓撓也情既不撓撓至於衰末猶不知避嚴刑峻法如惷愚也○喬而野者亦因昔時寬裕忠恕至末世民猶驕野如淳朴之時也○朴而不文者淳時民皆質朴不時競文華至亂時猶承奉之亦然也○注以本不困於刑罰少詐諼也○正義曰以夏尚仁恩其民不困苦於刑罰及其衰末猶有先世遺風少有詐偽諼妄爾雅訓云萲諼忘也則忘字亡下著心今與詐相對則諼是詐之義當亡下著女也

殷人尊神率民以事神先鬼而後禮先罰而後賞尊而不親

先鬼後禮謂內宗廟外朝廷也禮者君臣朝會凡以摯相接文相施予○以摯音至相施始豉反下文同

其民之敝蕩而不靜勝而無恥

以事尚於鬼神虛無之事令其心放蕩無所定困於刑罰苟勝免而無恥也月令曰無作淫巧以蕩上心○勝始證反伏音智與上伏於同令其力呈反巧苦教反又如字

【疏】殷人至無恥○此一節明殷代尊而不親之事尚虛無之事故率民以事神○先罰而後賞者案襄二十六年左傳云賞以春夏刑以秋冬又月令云春行夏賞秋冬行刑與此違者彼謂王者大體一歲之中法天道生殺故春夏賞秋冬刑此記所云謂賞罰同時所行夏則先賞後罰殷則先罰後賞其民之敝蕩而不靜者以其本尚虛無之事尊敬鬼神至其末世敝失其民放蕩不能安靜也○勝而無恥者由本困於刑罰但得苟免無以慚恥○注云先鬼而後禮謂內宗廟外朝廷也○正義曰以夏是人敬鬼神而遠之近人而忠宗廟內朝廷以此反之則殷人先鬼後禮是內宗廟外朝廷也○注以本尚鬼神虛無之事令其心放蕩無所定○注義曰狃串也狃也胄御習鬼神鬼神無體故云虛無之事以為事不在實故心放蕩無所定也

周人尊禮尚施事鬼敬神而遠之近人而忠焉其賞罰用爵列親而不尊

賞罰用爵列以尊卑為次

其民之敝利而巧文而不慚賊而蔽

以本數交接以言辭尊卑多獄訟○敝婢世反又音弊數色角反

【疏】周人至而蔽○此明周代親而不尊之事○尊禮尚施者謂尊重禮之往來之法貴尚施惠之事也○其賞罰用爵列者既不先賞後罰亦不先罰後賞唯用爵列尊卑或賞或罰也○其民之敝利而巧文而不慚者以其尚禮本數交接往來故使利機巧多文辭而無慚愧之心也○賊而蔽者以本為治之時上下有序至其敝末尊卑錯失為譏獄訟共相賊害而困弊以其禮失於煩故致然也夏道尊命至殷人尊神周人尊禮三代所尊不同者案元命包云三王有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野莫若敬殷人之立教以敬其失鬼救鬼莫若文周人之立教以文其失薄故救薄莫若忠如此循環周則復始窮則相承此亦三王之道故三代不同也

子曰夏道未瀆辭不求備不大望於民民未厭其親殷人未瀆禮而求備於民周人強民未瀆神而賞爵刑罰窮矣

未瀆辭者謂時王不尚辭民不褻瀆也不求備不大望言其政寬賦稅輕也強民言承殷難變之敝也賞爵刑罰窮矣言其政繁文備設○厭於豔反強其兩反注同稅申銳反

【疏】子曰至窮矣○上明三代親尊之異此總明二代治民有異之事○未瀆辭者瀆謂褻瀆辭謂言辭夏時尊政之道未褻瀆於言辭君既不尚辭民亦不瀆故言未瀆辭夏言未瀆辭則殷瀆辭也○不求備不大望於民者求備謂每事徵求皆令備足大望謂賦稅既重大所責望於民夏代不然故云不求備不大望於民也○民未厭其親者以上不求備不大望於民民無困苦故未厭其上下相親之心也○殷人未瀆禮而求備於民者以殷承夏後雖已褻瀆言辭仍未褻瀆於禮言君臣上下於禮事簡略不褻瀆也殷言未瀆禮則周瀆禮矣○而求備於民者言殷不如夏寬每事求備於民亦大望於民也○周人強民以周承殷後遭紂衰亂風俗頑凶故周人設教強勸人以禮義亦比夏殷為多此一句也○未瀆神者言周治太平之時雖已瀆於禮猶未褻瀆鬼神祭天地宗廟猶神尚有限未褻瀆也則周衰之後而瀆神也○而賞爵刑罰窮矣者以周人禮尚往來交接故賞爵刑罰之事窮極煩多

子曰虞夏之道寡怨於民殷周之道不勝其敝

勝猶任也言殷周極文民無恥而巧利後世之政難復○勝音升注同敝音弊任如金反復音伏

子曰虞夏之質殷周之文至矣

言後有王者其作質文不能易之○易音亦

虞夏之文不勝其質殷周之質不勝其文

言王者相變質文各有所多○勝世證反又音升

子言之曰後世雖有作者虞帝弗可及也已矣君天下生無私死不厚其子子民如父母有憯怛之愛有忠利之教親而尊安而敬威而愛富而有禮惠而能散其君子尊仁畏義恥費輕實忠而不犯義而順文而靜寬而有辨

死不厚其子言既不傳位又無以豐饒於其子也恥費不為辭費出空言也實謂財貨也辨別也猶寬而厚也靜或為情○憯七感反怛丁達反費芳貴反注同傳丈專反別彼列反下不別同

甫刑曰德威惟威德明惟明非虞帝其孰能如此乎

德所威則人皆畏之言服罪也德所明則人皆尊之言得人也○曰音越威如字威畏也禮者亦該尚書音畏

【疏】子曰至此乎○此一節總明虞夏商周四代質文之異○虞夏之道寡怨於民以其政寬故寡怨於民言民怨尚少殷周之道不勝其敝者以殷周文煩失在苛碎故其民不堪勝敝敗也不言寡怨而言寡怨於民者天地之大猶有所憾如冬寒夏雨民猶怨之如聖人之德無善不包人猶怨之是不備也如舜有寬怨於民也○子曰虞夏之質殷周之文至矣者至謂至極也言虞夏為質殷周為文是已至極矣縱令後王為質不能過於虞夏後王為文亦不能過於殷周是至極矣○虞夏之文不勝其質者言虞夏之時雖有其文但文少而質多故文不勝於質殷周之質不勝其文者言殷周雖有其質亦質少而文多故不勝其文然案三正記云文質再而復始則虞夏質殷周文而云虞夏之質殷周之文者夏家雖文比殷家之文猶質殷家雖質比夏家之質猶文於夏之故夏雖有同虞之質殷雖有質同周之文○子言之曰後世雖有作者虞帝弗可及也○正義曰以上經論虞夏商周此特明虞帝之美已矣者言後世之君雖有作者不敢者而比於虞帝不可齊及之也○君天下生無私者明虞帝之德後世難作不可及言舜為天下序爵必以德而不用私也○死不厚其子者厚謂豐厚既不傳位又不以財物豐厚於其子故云不厚其子子謂商均也○子民如父母者子謂子愛於民如父母愛子也○有憯怛之愛者言愛民之志有懷憯惻

恒言舜天性自仁故憐愛於人有忠利之教者言有忠恕利益之教也○親而尊者有母之親有父之尊○安而有敬者體之安而能敬畏前利益莊而安也○親敬而

而愛者有敬而又有愛也○寬而有禮者寬而有禮君子謂是有禮也○軍而能敬者儉薄得所爲能敬也○其君子尊仁畏義其君子謂虞朝之臣也君

聖臣賢是中舜而得然也若民有仁者則輕之有恥者則貴之也○民恥輕賢者貴辭貴也言而不行謂之辭貴也言必履而行之是恥於辭貴也○輕賤貴時

貴也人而財之是輕財也○忠而不犯者盡心於君是其忠也而無違者敬者是不犯也○人而賤者至懷君臣之義而不犯德義是親而順也○文而靜者皆

有文○而刑而寬者明辨者別分之也以敬德之寬容下治致不憂而有分別也○刑而德惟寬而德有明引之者所以結德寬也下民敢不畏下明部尊

謂舜以德之道治欲威懼惟能得善人在下之天民懼之故云德威惟威○非德惟明謂之舜以德緣欲威人懼於人則善人下惟之民懼之所以尊重之○威非虞帝惟明其執

能如此乎者如上之言不是帝亦能其能人得如此乎而今何也之以明聖德所云虞帝者言虞帝亦能如是日故答此言而爲辭也○諸

子言之：事君先資其言，拜自獻其身，以成其信。謀定其言乃後進獻也進謂爲君言也必先是故

君有責於其臣，臣有死於其言。故其受祿不誣，其受罪益寡。其死於其言者謂之死事死力而爲

不誣○於事不無功而爲疏者○正義曰此一節明臣子事君之法欲令各擧文巧辭之明○君子事君身曰：誣音無【疏】子言至益寡○正義曰此一節至今各辭欲文巧解之○君子事身君事之

其言謂者言臣乃欲見君必須先度其言定然後見其身也以成其言者謂先謀後見○拜自獻其身者以成其信者謂其身實其之身○進

也故君有責者於其臣有死於其言者其受祿不誣其受罪益寡者以其言能行故其受祿不誣也以其受罪少故君以其言於其臣乃受臣

事君大言可以立大功也小言可以立小事也入謂也或爲人○以爲君子備也反

以是臣受力祿不受罪也順從而少死也其言

子曰：事君大言入則望大利，小言入則望小利。故君子不以小言受大祿，不以大言受小祿。

大言受小祿謂其臣儉受祿也各能也。易曰：不家食，吉。言大君有大畜積，不與家食之而已賢

必以賢者食之也○以畜勅六反下同大畜小祿有吐亂反【疏】子曰至小而受祿食○大言此一節廣明事君之道依受言大

利小祿也大小言謂立大事小事之言進小入言於君入君受所受納如此則望大利大臣○○故君子小言入則不

臣以小言大受言受小禄以大小受禄則大君重受財而辭言也○易曰不家食相吉大食利大受小言不辭大也誦者則

之易而已當與賢人食故得吉大川不家食下吉上九有大畜大與賢人之食吉利涉大此不唯不家食吉者言上之君封大畜卦往云自九三至上九有食

君有賢者以其外居賢不賢有食大吉小而故賢亦有多少有賢亦引之者少者

顧興卦是不家食大而賢祿賢故有賢之多者少者故以賢

子曰：事君不下達，不尚辭，非其人弗自。

自不下達不以私事多出浮華之私言事也自謂通於君也自不由不相親辭浮華也不相親

小雅曰：靖共爾位，正直是與，神之聽之，式穀以女。

之式穀以女靖治也共具也爾女也女神之聽女之所爲穀用也猶之祿也與猶女也○治穀女○女音汝本亦作汝共音恭同之人乃

按【疏】子曰至以女○正義曰此一節明事君之道下細碎之事以小事不通達於君廣明臣不得尚浮華之言不辭臣下非其人不以

自明者之非爲其好刺幽王人不身自與之相親○小雅曰靖共爾位正直是與小雅小明之篇刺幽王大夫悔仕亂世其未仕者云靖共爾位以謀共具

也言明君者言之位女神有明正直之德者於是與也以爾用之爵位言神有明聽之與其也○神則用之式穀猶以也詩以

之女文本如此今記者斷章取義若賢人不得與之相爲朋友治如此則女神也明言鍾女之以則女治理猶穀之位若正直者人皆樂與之爲朋則神也

○故此一節以事文也之詩本○○女之本如此今記斷章取義○○女○言以女之所爲以此

子曰：事君遠而諫則讇也，近而不諫則尸利也。尸知人事不

鍾此猶女之福祿以所爲女也

無辭讇也○讇敕檢反

子曰：邇臣守和，宰正百官，大臣慮四方。

事近也和謂齊和也嚴公曰唯君

作讇也檢○反諂謂

遺臣者也

子曰：事君欲諫不欲陳。

陳謂言其過於外也

謀家宰與我治公宗宗家

詩云：心乎愛矣，瑕不謂矣，中心藏之，何日忘之。

也

瑕之言胡也謂猶告也○藏也○此一節明瑕言也解詩作藏猶云善也【疏】子曰至忘之○正義曰此一節明諫諍之道○事君欲諫不欲陳○

則讇也者事若遠而強諫則似諂諛是謂尸利也○近而不欲諫則若無辭爲人尸之受利也人欲自望祭祀之也○近而無言不辭而受謂

尸利於君也然則尸利者言如尸之受利也近而不諫若無辭爲人臣之事所以譏也和不如親近臣之無可助君守○其子謂曰和遇之臣

宰守和之也家宰正也百官○家宰謂冢宰治百官居於中故言正百官者以大臣慮四方官者耳○謂詩二云伯心州乎牧愛之

也○此冢宰正大臣也小雅隰桑之篇刺幽王此詩云君子離在野君子在野勤於近人念之詩云心乎愛之○此

中心之人何日忘之此引詩者云心乎愛此言君子心中常念也何日忘之謂君子在下中於此其詩文本不同之何也謂以爲臣子

以諫爲事謂言以直身於心中藏欲人之使陳非其義也凡以諫者若常諫之然時也天子民以爲臣七人

入諫緒五人諸侯五人大夫三人士以下各有得其父兄子弟以則補察其政時也諫者書皆得以爲史爲書瞽爲詩工誦

箴諫大夫規誨士傳言庶人謗商旅于市百工獻藝故國語又云天子聽政使公卿至於列士獻詩瞽獻曲史獻書師箴瞍賦矇誦百工諫庶人傳語近臣盡規此

然後王斟酌焉是以事行而不悖此云以下以上及瞽以下皆盡規諫之道月令季春之月命國人上下

子曰：事君難進而易退，則位有序；易進而難退，則亂。

亂謂賢否不別○易以

故君子三揖而進，一辭而退，以遠亂也。

豉反下及注易絕同

子曰：事君三違而不出竟，則利祿也；

進之謂君三而退者也君退之揖者也○遠于萬反也去之不下同

人雖曰不要，吾弗信也。

不違去猶言利祿也必以其貪祿留君也要已以遠去出竟而去至於三

反注同反言爲其兩也○要於遙反下而云雖子曰

子曰：事君慎始而敬終。

子所恥也交絕

子曰：事君可貴可賤，可富可貧，可生可殺，而不可使爲亂。

事亂謂君之違禮廢事【疏】子曰至爲亂○正義曰此一節明臣事君之分別○君難亦

進謂始而欲已○君子曰事君慎始而敬終者則位有序謂以盡忠是別也○始也則終也謂始敬終謂擇賢○不

別也○君子擇己曰事易退謂君子始而欲己○者慎也以盡也○則是終也謂忠賢擇不

之爲貧朋友可使○之子曰事君可貴可賤可富可貧可生可殺而不可使爲亂者是事君臣可使之禮也可使貴可使貧可使富可使賤以爲可使

君子可殺此若君臣可殺無道君而引辭也殺○音試

子曰：事君軍旅不辟難，朝廷不辭賤，

朝廷不辭賤也○辟音避

處其位而不履其事，則亂也。

履猶行也

故君使其臣得志，則慎慮而從之；

則孰慮而從之，終事而退，臣之厚也。

之使謂此己之所使者謂使志欲之聘也役必有成○慎慮者謂而非從

己志也者志而從之又計於身○己利害也終事字本亦作畜古而退非己

易曰：不事王侯，高尚其事。

事所言爲臣之致仕而去不復與君之事也○君猶高尚其事【疏】子曰至其事○正義曰此一節廣明爲臣之法子曰事君軍旅不辟難者謂臣

卑之賤之所也○處其位而不履其事則亂也者謂居在朝廷之中不辭賤者居其位而不行其職事則朝廷亂也不辭賤謂朝廷之中不得辭其事也

則近諷也○故君使其臣得志則慎慮而從之者既必無辟故有此以下事也使之間○師役之事得志謂君使臣當己才宜謹慎思慮從君之命而行之必使君成功也○否則孰慮而從之者否謂君命雖非己才本之行而君命無辟○則孰思慮而從之○終事而退者終君所使之事非己本才也既無本非是己才而幸得終事而退也○臣之厚也者此志及不得上並從也而無違非是臣才行之事得終竟○則臣之厚也 [illegible]

父辭也案易蠱卦上九爻辭不事王侯高尚其事故易蠱卦云不事王侯是不得上事君之義 [illegible]

終事而退是臣之厚云慎慮而從之謂至於去也○而從之謂 [illegible]

從之者欲此己必有成功也 [illegible]

利害也者謂勤力也 [illegible]

退則去也若元非己志 [illegible]

士受命于君言皆有所受之也唯天子受命于天○唯音唯 故君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命言臣受君之命○逆則是行不順○其則為君行不順 詩曰鵲之姜姜鶉之賁賁人之無良我以為君姜姜賁賁爭鬬惡貌也良善也言我以惡人為君亦使我惡如大鵲姜姜鶉賁賁○姜音羌賁音奔爭鬬之貌也

作誰音七略反姜居良反賁音奔○子曰至為君○正義曰此一節明人之受命於天子受命於天士受命於君 [illegible]

子曰君子不以辭盡人不以口辭盡人之惡也○故天下有道則行有枝葉天下無道則辭有枝葉 [illegible]

君子於有喪者之側不能賻焉則不問其所費於有病者之側不能饋焉則不問其所欲有客不能館則不問其所舍 [illegible] 故君子之接如水小人之接如醴君子淡以成小人甘以壞 [illegible] 小雅曰盜言孔甘亂是用餤 [illegible]

[illegible] 故人之交接必須道行不枝葉以有言辭 [illegible] 天下有道則行有枝葉○是故君子於世人有喪者無賻之側 [illegible]

言則子不相問其所以無言○ [illegible] 相接兩皆有交而已○小人相接如醴○如君子之接如水 [illegible]

醴相飾如似兩人久相合必致敗壞也○小雅曰盜言孔甘亂是用餤者此小人甘以壞之事 [illegible]

子曰君子不以口譽人則民作忠 [illegible] 故君子問人之寒則衣之問人之飢則食之稱人之美則爵之 [illegible] 國風曰心之憂矣於我歸說 [illegible]

子曰口惠而實不至怨菑及其身 [illegible] 是故君子與其有諾責也寧有已怨 [illegible] 國風曰言笑晏晏信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉 [illegible]

子曰君子不以色親人情疏而貌親在小人則穿窬之盜也與 [illegible]

子曰情欲信辭欲巧 [illegible]

子曰昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝 [illegible] 是故不犯日月不違卜筮 [illegible] 卜筮不相襲也 [illegible] 大事有時日 [illegible] 小事無時日有筮 [illegible] 外事用剛日內事用柔日 [illegible] 不違龜筮 子曰牲牷禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓 [illegible]

[illegible] 正義曰此以下至於百姓○明王者 [illegible] 皆事天地之神明者 [illegible] 唯大事 [illegible]

適卜也以其總饗五帝不知主何帝而卜之故不卜矣所以必須卜者不敢以其私褻奉事上帝故皆卜之也〇子曰牲牷禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓者以其事上帝神明不敢自專皆依卜筮動合於禮故夫子總更結之牲牷之等禮樂之備粢盛之實皆不違龜筮是以此等皆用無有害於鬼神無見怨於百姓以其無非卜筮之用動隨於禮故也〇注日月至尸也〇正義曰冬至謂祭圜丘夏至謂祭方澤正月謂祭感生之帝及四時迎氣用四時之吉日也知冬夏至及四時皆卜者大宰云祀五帝就執事而卜日鄭注云五帝謂四郊及明堂是四郊有卜也大宰又云祀大神祭大示亦如之大神則冬至祭圜丘大示則夏至祭方澤案公羊穀梁書郊傳云卜三正則知天子郊用夏正亦卜之故知冬夏至正月及四時皆卜日也然明注不謂卜而注大宰祀五帝卜日云四郊及明堂者廣解五帝所在其實祀明堂不卜也案周禮祀宗廟亦卜日注不言宗廟者以經云事上帝故唯祭祀天之時云不違者日與牲尸者案僖三十一年左傳云禮不卜常祀而卜其牲日是有卜牲日也案特牲少牢云大夫士筮尸則天子諸侯有卜尸也〇注大事則卜小事則筮〇正義曰此解經卜筮不相襲之事既大事卜小事筮是二者不相因襲也此篇事謂征伐出師及巡守也其實是中事對小爲大耳小事則筮者若周禮筮人有九筮筮更筮咸之屬是也此與曲禮大同而注異者各隨文解之〇注大事有事於大神有常時常日也〇正義曰既有常時常日而用卜者亦不敢專也故曲禮篇云日而行事則必踐之又祭統云雖有明知之心必進斷其志是雖有常日猶用卜也〇注有事於小神無常時常日有筮臨事筮之〇正義曰此經皆論祭祀之事故解小事云有小事於小神其實周禮小事非唯小祀而已鄭云小事用筮而大卜云凡小事涖卜者涖謂大事中之小事非此之小事也〇注事之外內別乎四郊〇正義曰先師以爲郊外天而用郊雜外用柔日祭社用甲雜內用剛日殊別於四郊之祭言郊郊牲之日不可與四郊同其餘他事今謂事之外內別乎四郊者謂四郊之外若外事若甲午祠兵吉日庚午既差我馬之類是也四郊之內爲內事若郊之用辛及宗廟少牢用丁亥之屬是也故言別於四郊外內別限別以四郊爲限

子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫富之言備也以傳世之祿恭儉者之祭易備也〇易以豉反注同傳丈專反下同共音恭詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今兆四郊之祭處也迄至也言祀后稷於郊以祭其無罪悔乎稷祿傳世乃至於今〇迄許訖反兆域呂澤反下建國之兆同

疏 子曰至于今〇以前經明不違卜筮動合於禮故此經明后稷祭祀祿流後世以證成其義〇后稷之祀易富也者富備也后稷乃帝嚳之子世有祿位后稷又祭祀恭儉以世祿之饒供儉薄之祭故易豐備也〇其祿及子孫者以后稷祭祀其辭恭敬欲節儉神之德福故祿延子孫〇詩曰后稷兆祀者是大雅生民之篇美成王尊祖配天所以尊后稷祭天者以后稷生有之時於四郊之兆域祭祀於天而事皆合禮庶幾無罪過悔恨故迄至於今文武之時而王有天下

子曰大人之器威敬言其用之尊嚴天子無筮謂征伐出師若巡守也天子至尊大事皆用卜也春秋傳曰先王卜征五年歲襲其祥〇守手又反諸侯有守筮守筮守國之筮國有事則用之天子道以筮始將出卜之道有小事則用筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室入他國則不筮不敢問吉凶於人之國也諸侯受封乎天子因國而國唯宮室欲改易者得卜之耳天子不卜處大廟卜可建國之處吉則宮廟吉可知〇大音泰子曰君子敬則用祭器謂朝聘待賓客饗燕不敢用燕器也〇朝直遙反是以不廢日月不違龜筮以敬事其君長用龜筮問所貴敬也〇長丁丈反是以上不瀆於民下不褻於上言上之於下以直則下應之以正不褻慢也〇應應對之應慢字又作嫚武諫反

疏 子曰至於上〇以上經明在國內事上帝神明及國內事無非卜筮之用此一節更明天子諸侯用卜筮有出行之義〇大人之器威敬者大人謂天子所主之器當威嚴敬重不可私褻於小事雜用也饗時則用燕則不用也〇天子無筮者天子既尊重於征伐出師若巡守之大事皆用卜無用筮也〇諸侯有守筮者諸侯卑於天子有守國之筮謂在國之居守事而用筮〇天子道以筮者天子在國既皆用卜若出行於道路之上臨時有小事之時則唯用筮也〇諸侯非其國不以筮者諸侯出行於天子若出行於外非其國境不用筮也以其不敢聞吉凶於人之國筮術不用卜不用可知也卜宅寢室者謂諸侯既受天子所封不敢卜其所建之國以否但建國已後宅及寢室須欲改易者得卜之故曰卜宅寢室〇天子不卜處大廟者以建國之時總卜其吉不待更卜處大廟所在以其吉可知〇子曰君子敬則用祭器者猶事稽異於上故更稱子曰敬則用祭器者言愼重其大事心有恭敬則用祭器言愼重其事也〇是以不廢日月者總明朝聘之時依其日月〇不違龜筮者謂貢獻之物必先卜筮而來〇以敬事其君長者所以朝聘之時必須如此者以恭敬事其君長不敢褻瀆故也君謂天子言長者兼諸侯相朝小國之於大國也〇是以上不瀆於民其上爲此相徵不褻瀆於民言以直道接民〇下不褻於上者謂以正事上不褻慢也〇注謂征至其祥〇正義曰知征伐出師及巡守者以前云外事用剛日內事用柔日據在國諸事今此云無筮又云天子道以筮又云諸侯非其國不以筮皆據將欲出行及在道之事故知此節以下不與上同是終出行下云天子道以筮此云無筮是未在道也故知征伐出師若巡守欲發時也云天子至尊大事皆用卜也者謂不從用筮而已兼用卜也此云無筮徒筮耳不謂全無筮也案人云國之大事先筮而後卜出師巡守皆大事者也所引春秋傳者襄十三年左傳文案襄十一年鄭先卜於楚今楚驕鄭又被晉收鄭於晉鄭使良霄石毚告絕於楚楚人執之故謂楚人云先王卜征五年請將欲巡守預先五年每歲卜之云歲襲其祥者襲重也謂歲歲恒吉重其吉祥而後始行若不吉則更增脩其德欲令脩德號者館守須卜也〇注守筮守國之筮〇正義曰此諸侯守國筮者非寢室改易之巡則唯用筮也若寢室亦用卜故下云卜宅寢室然此節皆明將行及出國之義而云守筮及卜宅寢室及不卜處大廟皆言國史之事者此擧國中以明在外外內相明也〇注諸侯受封乎天子因國而國〇正義曰此諸侯初受封之時不卜者以天子因先王舊國而今封諸侯不須卜也若天子初建國則卜之故下注云卜可建國之處是不因先王舊國也〇注謂朝待若賓客燕敬不敢用燕器也〇正義曰但此章據出行朝聘之事故以朝聘解之則上文非其國不以筮是出外行也其實冠亦不用燕器也用祭器故左傳稱魯襄公冠季武子云君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之是用祭器也〇注用龜筮問所貢獻也〇正義曰鄭以天子無筮以下論出行在外之事故解此不違龜筮謂所問貢獻之物也前章云不違龜筮謂在國所卜諸事也

附釋音禮記注疏卷第五十四

禮記注疏卷五十四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

表記第三十二

子言之歸乎節

子言至而信　惠棟校宋本無此五字

皇氏云皆是發端起義　閩監本同毛本皆誤若

子曰君子不失足於人節

而無有可擇去之言在於躬也　閩監毛本同考文引宋板也作身

子曰裼襲之不相因也節　惠棟云子曰裼襲節宋本分祭極敬以下另爲一節

禮盛者以襲爲敬　閩監本岳本嘉靖本衞氏集說同考文引宋板同毛本禮誤不

子曰至以倦　惠棟校宋本無此五字

引之者證明此經不可繼之以樂之事也　惠棟校宋本如此此本證明此經不五字闕閩監毛本明此經誤祭極敬

子曰君子慎以辟禍節

子曰至遠恥　惠棟校宋本無此五字

篤厚也拚謂困迫也　惠棟校宋本作拚閩監毛本謂作被此本闕

言恭以遠恥者　閩監毛本同惠棟校宋本無言字

子曰君子莊敬日強節　惠棟校云子曰君子節宋本分子曰狎侮以下爲一節

肆猶放恣也　惠棟校宋本如此岳本嘉靖本毛本衞氏集說並同此本肆猶放恣四字誤閩監本四字闕

子曰至畏也　惠棟校宋本無此五字

注擇日月以見君謂臣在邑竟者　惠棟校宋本作注擇日至竟者

或擇日出使在外　惠棟校宋本同閩本同監本在誤有毛本在作於

子曰無辭不相接也節

瀆之言褻也　閩監毛本同衞氏集說同岳本嘉靖本也作之考文引宋板足利本同古本也上有之字

子曰至不告　惠棟校宋本無此五字

此易蒙卦辭○　惠棟校宋本○作也此本也誤○閩監本同毛本也字脫

言童蒙初來問師師則告之　惠棟校宋本如此此本上師字闕閩監毛本上師誤者

子言之仁者天下之表也節

無言不讎　各本同石經同毛本讎作讐

利仁強仁　閩監本岳本嘉靖本衞氏集說同毛本利字闕

此其言舍之何人也　閩監毛本岳本嘉靖本同考文引古本也上有之字足利本人作仁惠棟校云何休公羊作仁之也與康成殊引不同盧文弨校云足利古本作仁之也與本書合

道有至義有考　各本並如此陳澔集說義上有有字考文引古本足利本同盖依注讀增

有義有攷　閩監毛本同岳本攷作考惠棟校宋本宋監本嘉靖本考文引古本足利本同下有攷攷成並同

子曰至無失　惠棟校宋本無此五字

其事一種　惠棟校宋本作其事此本其事二字闕閩監毛本其事作各有衞氏集說亦作各有一種

非關利害而安仁也　惠棟校宋本作也此本也字闕閩監毛本也誤道

望免離於罪　惠棟校宋本作望此本望字闕閩監毛本望作求

右手是用之便也　惠棟校宋本作是此本是字闕閩監毛本是作使

然可履蹈　閩監毛本同浦鏜校云然下當脫後字

仁謂施以人恩　閩監毛本同惠棟校宋本人作仁

傳稱諸侯春秋執大夫　閩監毛本同齊召南校云當云傳稱春秋諸侯執大夫各本誤到諸侯二字在春秋上

是唯義與道　惠棟校宋本與作爲閩監毛本同

子言之仁有數節

武王烝哉　閩監毛本石經岳本嘉靖本衞氏集說同坊本此四字脫石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有此句

子言至仁也　惠棟校宋本無此五字

唯在我當身之主　閩監毛本同惠棟校宋本主作上

言傳其所順天下之謀　閩監本同毛本所順天下作天下所順

子曰仁之爲器重節

取數多　閩監毛本岳本嘉靖本同惠棟校宋本多下有者字衞氏集說同考文引古本同

言以先王成法儗度人　惠棟校宋本作度岳本同衞氏集說同考文引古本足利本同此本度誤庶嘉靖本閩監毛本同釋文出儗度宋本儗作擬是也

謂古賢聖也 惠棟校宋本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本賢聖二字倒

雖有過不爲甚矣 嘉靖本閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本無爲字宋監本岳本同考文引足利本同

詩云溫溫恭人 惠棟校宋本作云宋監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同此本云誤曰閩監毛本同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本並作詩云

言能成人道者少也 閩監毛本同岳本同衛氏集說同惠棟校宋本嘉靖本考文引古本足利本人作仁

移讀如禾氾移之移 惠棟校宋本作禾岳本宋監本考文引古本足利本同此本禾誤水閩監毛本嘉靖本並同按困學紀聞引亦作禾氾移與秦秀錢劉集

惟鵜在梁 石經岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本惟作維釋文出惟鵜

彼記之子 閩本毛本石經惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同監本記作其詩考列之詩異字異義中釋文出彼記云本又作已石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作彼記

鵜鶘胡 閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同惠棟校宋本胡作鶘

子曰至其服 惠棟校宋本無此五字

言曲王若能脩德如高山 閩監本同毛本如高誤有仲衛氏集說亦作脩德如高山

恭近於禮 惠棟校宋本上有故字此本脫閩監毛本同衛氏集說作故恭近禮

記是語辭 閩本同衛氏集說監毛本記並作其

子言之君子之所謂義者節

故諸侯勤以輔事於天子 各本同毛本諸誤者

不爲回邪之行要之 閩監毛本同岳本嘉靖本要上有以字衛氏集說同惠棟校宋本宋監本考文引古本足利本同

言述行上帝德 惠棟校宋本有之字宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同此本之字脫閩監毛本同

使聲譽可得而尊言也 惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本言作信

即以其行一大善者爲謚耳 閩監毛本岳本嘉靖本同考文引古本足利本即作節衛氏集說惠棟校宋本宋監本並同

行過不復循行猶不二過 閩監毛本同惠棟校宋本行過作過行二作貳衛氏集說同考文引古本同岳本亦作過行嘉靖本足利本同宋監本二亦作貳

云自便習於此事之人耳 閩監毛本嘉靖本同惠棟校宋本自作吾宋監本岳本衛氏集說同

子言至便人 惠棟校宋本無此五字

言以此求施爲仁道也 閩監毛本同惠棟校宋本爲下有於字

以昭明道德尊事上帝 閩本同惠棟校宋本同監毛二本尊誤厚

過失即改以求處其厚也 閩監毛本同考文云宋板以上有是字

壹讀爲一惠猶善也言聲譽雖有至踰行所恥 惠棟校宋本作壹讀至所恥

言物在水上稱浮如浮雲 閩監本同毛本稱作穪

故此經名后稷 閩監毛本同惠棟校宋本名作明衛氏集說亦作明后稷

不自謂己之仁聖也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第六十一終記云凡三十一頁

子言之君子之所謂仁者節 惠棟校云子言之節今父之親子節宋本合爲一節○惠棟校宋本自此節起至子曰義之不行也節止爲第六十二卷卷首題禮記正義卷第六十二

子言至此乎 惠棟校宋本無此五字

亂弟君子 各本同石經同考文引古本亂弟作愷悌下放此按釋文出亂云本亦作愷出弟云本又作悌

子曰夏道尊命節

惷而愚 監本作憃石經同岳本同衛氏集說同此本憃誤惷嘉靖本閩毛本同釋文出惷而音傷容反疏放此

子曰至不文 惠棟校宋本無此五字

爾雅訓云萲諼忘也 閩監毛本同孫志祖校云此爾雅釋訓文訓上當有釋字

殷人尊神節

凡以摯文接相施予 閩監毛本岳本嘉靖本同釋文摯作贄考文引古本同

殷人至無恥 惠棟校宋本無此五字

罰以秋冬 閩監毛本同惠棟校宋本罰作刑與左傳合

注云先鬼而後禮 閩監毛本同惠棟校宋本無云字

子曰夏道未瀆辭節

周人強民 閩監毛本石經岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出強民云注同山井鼎云宋板強作彊注及疏同

子曰至窮矣 惠棟校宋本無此五字

尙有限未褻瀆也 閩監毛本同惠棟校宋本限上有時字

子曰虞夏之道節 惠棟校云子曰虞夏節宋本分子言之曰後世以下另爲一節

恥費輕實 閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同考文引宋板同毛本輕誤強

子曰至此乎 惠棟校本宋無此五字

文質再而復始 閩監毛本同山井鼎云宋本再作載

比殷家之文猶質 閩本同惠棟校宋本同監毛本家誤於

此特明虞帝之美 閩本同惠棟校宋本同監毛本特誤持衛氏集說亦作特

臣之俊舜之寬容 閩監毛本同惠棟校宋本臣之作臣[illegible]

子曰事君大言入節

入爲君受之 閩監毛本岳本嘉靖本同惠棟校宋本爲作而宋監本衛氏集說同考文引古本足利本同釋文出爲君

子曰至食吉 惠棟校宋本無此五字

此一節廣明事君之道 閩監毛本同惠棟校宋本廣下有明字衛氏集說同

子曰事君不下達節

靖共爾位 閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同毛本共作恭釋文出靖共云本亦作恭

子曰至以女 惠棟校宋本無此五字

言爲女之道 閩監毛本同惠棟校宋本女作臣

子曰事君遠而諫節

子曰至忘之 惠棟校宋本無此五字

瞽獻曲 惠棟校宋本同閩監毛本曲誤典浦鏜校云典當作曲國語韋昭注云公以下至上各獻諷諫之詩瞽陳樂曲獻之是也見左傳襄十四年疏

子曰事君難進而易退節

事君愼始而敬終 閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同考文引宋板同毛本終誤忠疏放此

子曰至爲亂 惠棟校宋本無此五字

子曰事君軍旅不辟難節

愼慮而從之者此己志也 閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同山井鼎云古本者作有宋板同非

子曰至其事 惠棟校宋本無此五字

子曰君子不以辭盡人節

則不問其所費 閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出所費石經闕其所三字剜刻無所字

子曰至用餞 惠棟校宋本無此五字

如似兩醴相合 惠棟校宋本同閩監毛本兩作酒

子曰君子不以口譽人節

稱人之美則爵之 閩監毛本石經岳本嘉靖本衛氏集說同坊本美作善石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作美

子曰至歸說○所以前經君子不用虛言 惠棟校宋本無子曰至歸說○所七字

子曰口惠而實不至節

今不思其本恩之反覆 閩毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說恩誤思監本本恩誤不思疏放此

子曰至焉哉 惠棟校宋本無此五字

子言之昔三代明王節

子言至百姓 惠棟校宋本無此五字

謂祭事天地及諸神明也 閩監本同毛本事誤祀地誤帝

是有其牲曰也 閩監毛本同考文引宋板其作卜衛氏集說亦作是卜牲日也

言用剛柔之日 閩監毛本同考文引宋板言上有以字續通解同

外內別用限別以四郊爲限 閩監毛本同考文引宋板用作謂

子曰后稷之祀易富也節

后稷之祀易富也 閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同毛本祀誤富疏並同

恭儉者之祭易備也 閩監毛本嘉靖本同惠棟校宋本恭作共岳本同衛氏集說同考文引古本足利本同釋文出共儉云音恭

子曰至于今 惠棟校宋本無此五字

子曰大人之器威敬節

以上經明在國內事上帝神明 閩毛本同監本經明二字倒

出師巡守皆大事者也 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

預先五年 閩監毛本同惠棟校宋本先作前

謂在國所卜諸事也 閩本同惠棟校宋本同監本也字闕毛本諸事誤之處

禮記注疏卷五十四校勘記

附釋音禮記注疏卷第五十五

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

緇衣第三十三○陸曰鄭云善其好賢者之厚故述其所稱之詩以爲其名也緇衣鄭詩美武公也劉瓛云公孫尼子所作也【疏】正義曰案鄭目錄云名曰緇衣者善其好賢者厚也緇衣鄭詩也其詩曰緇衣之宜兮敝予又改爲兮適子之館兮還予授子之粲兮粲餐也設餐以授之饗之欲飲食之言緇衣之賢者居朝廷宜其服也我欲就爲改制其衣反欲與之新衣厚之而無已此於別錄屬通論

子言之曰爲上易事也爲下易知也則刑不煩矣言君不苛虐臣無姦心則刑可以措○子言之曰此篇二十四章唯此一子言之後皆作子曰易以豉反下同苛音何錯七故反本亦作措同【疏】子言至煩矣○正義曰此篇凡二十四章唯此云子言之曰餘二十三章皆云子曰以篇首宜異故也○爲上易事者爲上謂君上以正理御物則臣事之易也○爲下易知也者爲下謂臣下無姦詐則君知其情易也○則刑不煩矣者君易事臣易知故刑辟息止不煩動矣然此篇題緇衣而入文不先云緇衣者欲見君明臣賢如此後乃可服緇衣也○

子曰好賢如緇衣惡惡如巷伯則爵不瀆而民作愿刑不試而民咸服緇衣巷伯皆詩篇名也緇衣首章曰緇衣之宜兮敝予又改爲兮適子之館兮還予授子之粲兮言此衣緇衣者賢者也宜長爲國君其衣敝我願改制授之以新衣是其好賢欲其貴之甚也巷伯六章曰取彼譖人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊此其惡惡欲其死亡之甚也爵不瀆者不輕爵人也試用也咸皆也○好呼報反注同緇側其反惡惡上烏路反下如字注同巷戶降反巷伯小雅篇名愿音願還音旋粲七旦反衣緇衣上於既反下如字譖人本又依詩作譖人投畀必利反下同豺仕皆反昊胡老反本或作皓同○

大雅曰儀刑文王萬國作孚刑法也孚信也儀法文王之德而行之則天下無不爲信者也文王爲政克明德慎罰○【疏】子曰至作孚○正義曰此一節明好賢惡惡賞罰得中則爲民下所信○好賢如緇衣者緇衣朝服也諸侯視朝之服緇衣素裳鄭武公桓公父子並爲周司徒善於其職鄭人善之願君久留鄭國服此緇衣衣服敝破則又作新衣以授之故以歌此詩是好賢之詩也詩人以緇衣爲鄭風之首故云好賢如緇衣也○惡惡如巷伯者巷伯亦詩篇名也巷伯是寺人爲王后宮巷官之長故爲巷伯也幽王信讒寺人傷讒而作詩及己故作詩以疾讒也其詩云取彼讒人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊是惡讒人之甚故云惡惡如巷伯也○則爵不瀆而民作愿者此解好賢也瀆謾也愿愨也君若好賢如緇衣則爵不瀆而民皆謹愨也○刑不試而民咸服者此解惡惡也試用也言君惡惡如巷伯則刑措而不用民皆服從○大雅云儀刑文王萬國作孚者此大雅文王之篇誡成王之辭儀象也刑法也孚信也言成王但象法文王之德而行之則天下萬國無不爲信也言皆信敬之故云萬國作孚猶文王明德慎罰爲民所敬信引之者證上爵不瀆刑不試也○注云緇衣至甚也○正義曰緇衣者詩鄭風美鄭桓公武公詩也巷伯刺幽王之詩也故云皆詩篇名云緇衣之宜兮者言桓公武公並皆有德堪爲國君國人願之言德宜著此緇衣破敝我又欲改更爲新衣云適子之館兮者鄭人云桓公武公既爲卿士適子之館舍兮願饗卿士治事館舍云還予授子之粲兮者從館舍迴還來饗本國我卿授子以粲餐兮也鄭人愛桓公武公之甚矣是好賢也緇衣者諸侯朝服故論語云緇衣羔裘注云緇衣之朝服其服緇布衣而素裳緇帶素韠故士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也知朝服十五升者雜記文知用布者雜記云朝服十五升去其半而緦故知布也知素裳者以冠禮云素韠韠從裳色故知裳亦素也若士之助祭者則韠用緇不與裳同色熊氏云玄冠用黑繒爲之其義未甚明也○

子曰夫民教之以德齊之以禮則民有格心教之以政齊之以刑則民有遯心格來也遯逃也○格古伯反遯徒遜反亦作遁故君民者子以愛之則民親之信以結之則民不倍恭以蒞之則民有孫心蒞臨也孫順也○倍音佩下注同蒞音利又音類孫音遜注同

甫刑曰苗民匪用命制以刑惟作五虐之刑曰法是以民有惡德而遂絕其世也甫刑尚書篇名匪非也命謂政令也高辛氏之末諸侯有三苗者作亂其治民不用政令專制御之以嚴刑乃作五虐蚩尤之刑以是爲法於是民皆爲惡起倍畔也三苗由此見滅無後世由不任德○蚩尺之反畔本或作叛倍字亦作背任而鴆反【疏】子曰至世也○正義曰此一節明教民以德不以刑之事則民有格心者格來也書若教民以德整民以禮則民有歸上之心故論語云有恥且格○甫刑曰苗民匪用命者此甫刑呂刑之篇也甫侯爲穆王說刑故稱甫刑匪弃也言苗民匪用命者命謂政令言苗民爲君弃用政令以教於下○制以刑者言制御於下以嚴刑○唯作五虐之刑曰法者言唯作蚩尤五虐之刑以爲法○是以民有惡德者以此之故民皆有惡惡之德起倍叛之心○遂絕其世也者言三苗不任德遂被誅而絕其世也○注甫刑至任德○正義曰此甫刑尚書呂刑也而稱甫刑者案孝經序云春秋有呂國而無甫侯但孝經序末知是鄭作以不案春秋實無甫侯國語云申呂雖衰齊許猶在又云齊許申呂皆由大嶽然則呂鄭甫也案孔注尚書呂侯後爲甫侯故穆王時謂之呂侯周宣王及平王之時爲甫侯故詩崧高云生甫及申甫宣王時也揚之水不與我戍甫則平王時也則孔氏義爲是鄭或同之云高辛氏之末諸侯有三苗者作亂案鄭注呂刑云苗民謂九黎之君也九黎之君於少昊氏衰而棄善道上效蚩尤重刑必變九黎言苗民者有苗九黎之後顓頊代少昊誅九黎分流其子孫爲居於西裔者三苗至高辛之衰又復九黎之君惡堯興又誅之堯末又在朝舜時又竄之後王深惡此族三生凶惡故著其氏而謂之民民者冥也言未見仁道以此言之三苗是九黎之後九黎於少昊之末而爲亂三苗於高辛氏之末又爲亂故此注云高辛以呂刑於此苗民之下云皇帝清問下民又云乃命三后三后謂伯夷之等故以皇帝爲帝堯又以苗民爲高辛氏之末也鄭以九黎爲苗民先祖但上學蚩尤之惡非蚩尤子孫孔注尚書以爲九黎即蚩尤也三苗則非九黎之子孫與鄭異○

子曰下之事上也不從其所令從其所行言民化行不拘於言○行下孟反注同又如字拘音俱○上好是物下必有甚者矣甚者甚於君也○好呼報反下皆同故上之所好惡不可不慎也是民之表也言民之從君如影逐表○惡烏路反景如字一音英領反

子曰禹立三年百姓以仁遂焉豈必盡仁言百姓化禹爲仁非本性能仁遂猶達也○傚胡孝反詩云赫赫師尹民具爾瞻甫刑曰一人有慶兆民賴之大雅曰成王之孚下土之式皆言化君也孚信也式法也○赫許百反王如字徐于況反○【疏】子曰至之式○正義曰此一節申明上文以君者民之儀表不可不慎故此經言上有其善則下賴之○百姓以仁遂焉者遂達也言禹立三年百姓悉行仁道達於外內故云百姓以仁遂焉豈必盡仁者言禹之百姓豈必本性盡行仁道猶由禹之所化故此爲立三年則百姓盡行仁道論語稱如有王者必世而後仁者禹承堯舜禪代之後其民易化論語所稱者謂承亂之後故必世乃後仁是以注論語云周道至矣武王伐紂至成王乃致太平由承殷紂微化之後故也○詩云赫赫師尹民具爾瞻者此小雅節南山之篇刺幽王之詩言幽王之時尹氏爲大師爲政不平故詩人刺之云赫赫然顯盛之師尹者民具爾瞻視上之所爲引者謂民之法則於上○甫刑曰一人有慶兆民賴之者慶善也一人謂天子也天子有善行民皆蒙賴之引者證上有善行賴及于下大雅曰成王之孚下土之式者是大雅下武之篇美武王之詩孚信也言武王成就王道之信者故爲下土之法引之者證君有善眞爲法式也○

子曰上好仁則下

之爲仁爭先人故長民者章志貞教尊仁以子愛百姓民致行己以說其上矣
章明也貞正也民致行己者民之行皆盡己心○長丁丈反說音悅詩云有梏德行四國順之梏大也直也○梏音角詩作覺行下
孟反疏子曰至順之○正義曰此一節贊結上經在上行仁之事○則天下之爲仁爭先人者言上若好仁則下皆爲仁爭欲先他人○故長民者章志貞
教尊仁以子愛百姓者章明也貞正也○言尊長於人爲君者當須章明己志爲貞正之教尊敬仁道以子愛百姓也○民致行己以說其上矣者言上能化下
如此則在下之人致盡行己之意以說樂其上矣○詩云有梏德行四國順之此詩大雅抑之篇刺厲王之詩也梏大也言賢者有大德行四國從之引者證
上有其德下所從也子曰王言如絲其出如綸王言如綸其出如綍言出彌大也綸今有秩嗇夫所佩也綍
引棺索也○綸音倫又古頑反綍如紼音弗大索嗇音色索悉洛反也故大人不倡游言游猶浮也不可用之言也○倡昌尙反可
言也不可行君子弗言也可行也不可言君子弗行也則民言不危行而行不
危言矣危猶高也言不高於行行不高於言言行相應也○行而行皆下孟反注及下皆同應應對之應詩云淑愼爾止不諐
于儀淑善也諐過也言善愼女之容止不可過於禮之威儀也○諐起虔反女音汝疏子曰至于儀○正義曰此一節明王者出言下所效之其事漸
大不可不愼意與前經同也○王言如絲其出如綸者王言初出微細如絲及其出行於外言更漸大如似綸也言綸麤於絲○王言如綸其出如綍者亦言
漸大出如綍也綍又大於綸○故大人不倡游言者游言謂浮游虛漫之言不可依用出言則民皆師法故尊大之人不倡遊此遊言恐人依象之○可言也
不可行君子弗言也謂口可言說力不能行則君子不言也若有客不能館則不問其所舍之類是也可行也不可言君子弗行也者民云可行謂君子實人
可行此事但不可言說爲凡人作法如此之事則君子不當行若曾子有母之毀水漿不入於口七日不可言說以爲法故子思非之是君子不行也○則民
言不危行而行不危言矣者不危高也如此化民則民言行相應之不高於行不高於言○詩云淑愼爾止不諐于儀者此大雅抑之篇刺厲王之詩淑善也
諐過也言爲君之法當善謹愼女之容止不諐過於禮之容儀言當守道以自居引書證言行不可過也○注綸今有秩嗇夫所佩也○正義曰案漢書百官
公卿大夫表云十里一亭十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫有遊徼三老掌教化嗇夫掌聽訟遊徼掌禁盜賊故漢書云張敞以鄉有秩補大守卒史又云朱邑
爲桐鄉嗇夫又續漢書百官表云鄉置有秩三老遊徼有秩郡所置秩百戶其鄉小者縣所置嗇夫案此則有秩嗇夫職同但隨鄉大小故名異耳名雖異其
所佩則同張華云綸如宛轉繩子曰君子道人以言而禁人以行禁猶謹也○道音導故言必慮其所終
而行必稽其所敝則民謹於言而愼於行稽猶考也敝也○稽古兮反詩云愼爾出話敬爾
威儀話善言也○話胡快反大雅曰穆穆文王於緝熙敬止緝熙皆明也言於明明乎敬其容止○於音烏注同緝七
入反熙許其反毛詩傳云緝熙光明也○疏子曰至敬止○正義曰此一節亦贊明前經言行之事○道人以言者在上君子誘道在下以善言使有信也
○而禁人以行者禁猶謹也言禁約謹愼人以行使行顯言也○故言必慮其所終者謂初出言之時必思慮其此言得終末可恆行以否○而行必稽其所
敝者稽考也言欲行之時必須先考校此行至終敝之時無損壞以否○詩云愼爾出話敬爾威儀者此大雅抑之篇刺厲王也話善言也爾汝也謹愼爾之
所出之善言以爲政教故恭敬爾之威儀言必爲人所法則引證言慮其所終大雅云穆穆文王於緝熙敬止者此大雅文王之篇美文王之詩言穆穆然美
者乃是文王於謂嗚呼緝熙皆光明也言文王之德嗚呼光明乎又敬其容止引者證在上當敬其言行也
子曰長民者衣服不貳

從容有常以齊其民則民德壹貳不壹也○長丁丈反下君長同貳本或作貳同音二下同從七凶反○詩云彼都
人士狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周萬民所望黃衣則狐裘大蜡之服也詩人見而說焉
章文章也忠信爲周此詩毛氏有之三家則亡○黃徐本作懷音黃蜡仕嫁反說音悅○疏子曰至所望○正義曰從容有常者從容謂舉動有其常度○
則民德一者一謂齊一則萬人之德皆齊一不參差詩云彼都人士者詩小雅都人士之篇刺幽王之詩幽王之時君臣衣服無常故詩人引彼明王之時都
邑之人有士行者服此狐裘黃黃然行歸于周萬民所望者周謂忠信言都人之士行歸忠信萬民所以瞻望以法則之○注黃衣則狐裘大蜡之服也○正
義曰郊特牲云黃衣黃冠而祭息田夫也此云黃衣故云大蜡之服論語云黃衣狐裘故狐裘則黃衣也案詩注云狐裘取溫裕而已不云大蜡此云蜡者以
正衣解之詩謂庶人有士行非關蜡祭之事故爲溫裕也子曰爲上可望而知也爲下可述而志也則君不
疑於其臣而臣不惑於其君矣志猶知也尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德吉當爲告告古文誥
字之誤也尹告伊尹之誥也書序以爲咸有壹德今亡咸皆也君臣皆有壹德不貳則無疑惑也○吉依注爲告音誥羔報反詩云淑人君子
其儀不忒疏子曰至不忒○正義曰爲上可望而知也者謂貌不藏情可望見其貌則知其情○爲下可述而志也亦知也爲臣下率誠奉上其
行可述敘而知○尹吉曰惟尹躬及湯咸有一德者吉當爲告是伊尹誥大甲故述尹誥則咸有一德篇是也言惟尹躬身與成湯皆有純一之德引者證上
君臣不相疑惑○詩云淑人君子其儀不忒者此詩曹風鳲鳩之篇刺曹君之詩言善人君子其儀不有差忒引者證一經之義○子曰有國者
章善癉惡以示民厚則民情不貳章明也癉病也○忒他得反本或作貳音二章義如字徐音作善皇云義善也癉丁但反
詩云靖共爾位好是正直疏子曰至正直○正義曰章善癉惡者章明也癉病也言爲國者有善以賞章明之有惡則以刑癉病
之也○詩云靖共爾位好是正直者此詩小雅小明之篇刺幽王之詩也言大夫悔仕亂世告語未仕之人言更待明君靖謀共其爾之待位愛好正直之人
然後事之也引之者證上民情不二爲正直之行○子曰上人疑則百姓惑下難知則君長勞難知有姦心也○共
音恭本亦作恭好呼報反故君民者章好以示民俗愼惡以御民之淫則民不惑矣淫貪侈也孝經
曰示之以好惡而民知禁○好如字又呼報反同惡如字又爲路反注同傷昌氏反又式氏反○注臣儀行不重辭不援其所不
及不煩其所不知則君不勞矣儀當爲義聲之誤也言臣義事君則行也重猶尙也援猶引也也引君所不及謂必使其君所
行如堯舜也不煩以其所不知謂必使其知慮如聖人也凡言喩人當隨其才以誘之○行如字援音袁注同知慮音智詩云上帝板板下
民卒癉上帝喩君也板板辟也卒盡也癉病也此君使民惑之詩○板布綰反注同癉丁但反本亦作擅辟匹亦反字亦作僻同○小雅曰匪
其止共惟王之邛匪非也邛勞也言臣不止於恭敬其職惟使王之勞此臣使君勞之詩也○共音恭皇本作躬云躬恭也邛其恭反疏
子曰至之邛○正義曰此一節申明上經君臣各以情相示則君之與臣各得其所○上人疑者謂在上之君多有疑二則在下百姓有疑惑也○下難知則
君長勞者若在下之人心懷欺詐難知其心則在上君長治之勞苦也○故君民者章好以示民俗愼惡以御民之淫則民不惑矣在上百姓疑惑淫貪也言如此
則民不惑矣○臣儀行不重辭不援其所不及不煩其所不知則君不勞矣者在上君長勞如此則君不勞臣儀行者儀當爲義謂臣有義事則奉行之不謹
辭者重偂也爲臣之法不偂虛華之辭不援其所不及者謂君才行所不能及臣下不須援引其君行所不能及之事謂必使其君所行如堯舜也不煩其所

不知者謂君有所不知其臣不得煩亂君所不知之事令必行之臣能如此則君不勞苦○詩云上帝板板下民卒癉者上帝不君也板板辟也卒盡也癉病也言君上邪辟下民盡皆困病引之者證君使民感之事此詩大雅板之篇刺厲王之詩○小雅曰匪其止共惟王之邛者小雅巧言之篇刺幽王之詩也言小人在朝不止息於恭敬惟為姦惡使王之邛勞引之者證臣使君勞也○

子曰政之不行也教之不成也爵祿不足勸也刑罰不足恥也故上不可以褻刑而輕爵言政教所以明賞罰○褻息列反○康誥曰敬明乃罰甫刑曰播刑之不迪康康叔也作誥術書篇名也播猶施也不衍字耳迪道也言施刑之道○播餘補餘反迪音狄衍延善反

疏子曰至不迪○正義曰此一節明慎賞罰之事○政之不行也教之不成也者皇氏云言在上政令所以不行教化所以不成者祗由君上爵祿加於小人不足勸人為善也由刑罰加於無罪之人不足恥其為惡由賞罰失所故致政之不行教之不成也○故上不可以褻刑而輕爵者刑爵不中則懸勸失所故君上不可輕褻之○康誥曰敬民乃罰者證刑罰不可褻也周公作康誥誥康叔云女所施刑罰必敬而明之也○甫刑曰播刑之不迪不為衍字迪道也此穆王戒羣臣云今爾何監非是伯夷布刑之道言所為監鏡者皆是伯夷布刑之道引之者證重刑之義也

子曰大臣不親百姓不寧則忠敬不足而富貴已過也大臣不治而邇臣比矣忠敬不足謂臣不忠於君君不敬其臣邇近也比私相親也也邇臣不可不慎也是民之道也民之道言民循從也君毋以小謀大毋以遠言近毋以內圖外言近以見遠言大以見小互言之○治音值比毗志反注同親也見賢遍反下同故大臣不可不敬也是民之表也邇臣不可不慎也是民之道也

內圖外圖以謀也言凡謀之當各於其黨於其黨知其過審也大臣柄權於外小臣執命於內或時交爭轉相陷害○毋音無下同柄音秉兵永反爭爭鬬之爭則大臣不怨邇臣不疾而遠臣不蔽矣疾猶非也蔽必世反○葉公之顧命曰毋以小謀敗大作毋以嬖御人疾莊后毋以嬖御士疾莊士大夫卿士葉公楚縣公葉公子高也臨死遺書曰顧命小謀小臣之謀也大作大臣之所為也嬖御人愛妾也疾亦非也莊后謂夫人齊莊得禮者嬖御士愛臣也莊士亦謂士之齊莊得禮者今為大夫卿士○葉舒涉反注同葉公楚大夫沈諸梁字子高為葉縣尹僭稱公也敗補邁反嬖必惠反徐甫詣反又補弟反字林方豉反賤而得幸曰嬖云便嬖愛妾莊后側巨反齊莊也下及注同適丁歷反齊莊側皆反下同○

子曰大人不親其所賢而信其所賤民是以親失而教是以煩親失失其所當親也教煩由信賤也賤者無一德也詩云彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力言君始求我如恐不得我既得我持我仇仇然不堅固亦不力用我是不親信我也○仇音求爾雅云仇仇傲也○君陳曰未見聖若己弗克見既見聖亦不克由聖克能也由用也○陳本亦作古陳字若己弗克見音紀衡書無己字

疏子曰至由聖○正義曰此一節明在下羣臣無問大小皆須恭敬慎又君無以小臣而謀大事也○大臣不親百姓不寧則忠敬不足富貴已過也者沈氏云謂大臣離二不與上相親政教煩苛故百姓不寧若其如此臣不忠於君君不敬於臣是忠敬不足所以致然也由君與臣富貴已過極也○大臣不治而邇臣比矣者大臣不肯為君理治職事由邇近之臣與上相親比故也○邇臣不可不慎也是民之道也者邇近也言親近之臣不可不慎擇其人道謂道路言邇臣是民之道路邇臣好則人從之好邇臣惡則人從之惡也○君毋以小謀大者言君無得與小臣而謀大臣之事也○毋以遠言近者無得以遠臣共言近臣之事也○毋以內圖外者無得以內臣共圖謀外臣之事所以然者小大之臣意殊遠近之臣不同恐各為朋黨彼此交爭轉相陷害故不圖謀也則

大臣不怨邇臣不疾而遠臣不蔽矣者若能如此則外內情通小大意合大臣不怨恨於君也疾猶非也近臣不為人所毀而遠臣不被障蔽故也葉公之顧命曰毋以小謀敗大作者此葉公顧命之書無用小臣之謀損大臣之作○毋以嬖御人疾莊后者謂齊莊之后是適夫人也無得以嬖御賤人之為非毀於遠夫人○毋以嬖御士疾莊士者言毋得以嬖御之士非毀齊莊之士○非大夫卿士者履說言莊士即大夫卿士之典事者士事也注言近以見遠言大以見小互言之○正義曰言近以見遠師言近臣親比則遠臣不親比云言大以見小謂大臣不治小臣治也故云互言之也○注大臣至阻害○正義曰由大臣執權於外小臣執命於內或大臣忌小臣或小臣忌大臣所以內外交爭若共圖謀轉相陷害故所謀之事各於其黨與大臣謀大臣與小臣謀小臣是各於其黨中知其過失審悉也○注葉公楚縣公葉公子高也○正義曰知葉公子高者左傳云世本文云臨死遺書曰顧命者約衛書顧命之篇○子曰至由聖○正義曰此節明君不信用臣也不親其所賢而信其所賤者煩在上不任其所賢有德之人而信用其所賤無德者民是以親失者言以此化民民效於上失其所當親惟親愛寵小也○而教是以煩者言羣小被親既無一德政教所以煩亂也○詩云彼求我則如不我得此詩小雅正月之篇刺幽王之詩言彼幽王初求我賢人如不得於我言禮命煩多也○執我仇仇亦不我力者既得賢人執留我仇仇然不堅固亦不於我上以力而用我引之者證不親其所賢也○君陳曰未見聖若己弗克見既見聖亦不克由聖者此衛書君陳篇成王戒君陳之辭也言凡人未見聖道之時如似己不能見既見聖道亦不能用之也

子曰小人溺於水君子溺於口大人溺於民皆在其所褻也言人不溺於所褻者溺謂覆沒不能自理出也○溺乃歷反覆芳服反○夫水近於人而溺人德易狎而難親也易以溺人言水人所沐浴自潔清者至於深淵洪波所當畏慎也由近人之故或狎之游之褻慢而無戒心以取溺為有德者亦如水矣初時畏其近者小者以從人之事自以為可則偶狎之至於先王大道性與天命則遠扞格不入遠疏無閑如溺於大水矣難親親之當處敬如臨深淵○近附近之近注由近入人間易以致反下同狎徐戶甲反清如字又才性反洪本又作鴻孫音亦嚮行為泳游音由傷亡甫反擇胡旦反格戶白反○口費而煩易出難悔易以溺人費猶惠也言口多空言且煩數也過言一出駟馬不能及不可得悔也口舌所覆亦如溺矣費或為悖或為悖○費芳貴反注同數色角反覆芳服反又芳又反悖或為悖並布內反○夫民閉於人而有鄙心可敬不可慢易以溺人言民不通於人道而心鄙詐難卒告諭人君敬慎以臨之則可若陵虐而慢之分崩怨畔君無所尊亦如溺矣○慢本又作漫音武諫反卒寸忽反故君子不可以不慎也慎所可褻乃不溺矣太甲曰毋越厥命以自覆也若虞機張往省括于厥度則釋越之言蹶也厥其也覆敗也言無自顛蹶女之政教以自毀敗虞主田獵之地者也機弩牙也度謂所擬射也虞人之射禽弩已張從機間視括與所射參相得乃後釋弦發矢為政亦當以己心參於羣臣及萬民可乃後施也○大音泰覆芳服反注同括古活反于厥度如字又大各反注同衛書無厥字蹶其厥反又紀衛反一音厥女音汝僂魚起反亦作擬射食亦反下同○本兌命曰惟口起羞惟甲冑起兵惟衣裳在笥惟干戈省厥躬兌當為說謂殷高宗之臣傅說也作書以命高宗衛書篇名也羞猶辱也衣裳朝祭之服也惟口起辱當慎言語也惟甲冑起兵當慎軍旅之事也惟衣裳在笥當服以為禮也惟干戈省厥躬當恕己不衛害人也○兌依注作說本亦作說兵衛書作戎衛司吏反為說音悅下傳說同朝直遙反太甲曰天作孽可違也自作孽不可以逭逭猶辟也逭逃也○孽魚列反下同衛書作天作孽猶可違也不可以逭本又作逭乎亂反衛書作弗可違無以字辟音避○尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏自周有終相亦惟終

尹吉亦尹誥也天當爲先字之誤忠信爲周相助也謂臣也伊尹言尹之先祖見夏之先君臣皆忠信以自終今天絕桀者以其自作孽伊尹始仕於夏此時就湯矣夏之邑在亳西見或爲敗邑或爲予○吉音誥出注桀報反天依注作先西田反相息亮反亳步各反

[redacted]子曰至惟終○正義曰此一節戒愼言之事○小人溺於水者謂卑賤小人居近川澤者愛褻於水溺覆沒也多爲水所溺故云小人溺於水○君子溺於口者言卿大夫之君子以口傷人而致怨恨遂被覆沒亦如溺於水不能自治也○大人溺於民者大人謂人君也由君在上陵虐下民則人衆離叛君無所尊故溺於民也皆在其所褻人者言小人君子大人等所以被溺者皆在於褻慢而不能敬愼故致溺也○夫水近於人而溺人者釋上三事所以致溺也此說水溺所由也水若遠於民則人不狎溺但由水近人則人得用之沐浴而日日狎習不復畏懼或泳之或游之無有誡忌至於洪波漫起亦猶習以爲常故致覆溺也○傳易狎而難親也易以溺人者德易狎者言有德之人初時學其近者淺者謂言可得是易可親狎至大者遠者莫測其理是難可親也初時易狎是易也無則難親是溺人也故云易以溺人也○口費而煩易出難悔易以溺人者說德既費此還釋溺口所由費惠也口虛出言而無實從之是口惠也口惠不難失在煩數故云而煩也無以實言是易出也一出言駟馬追之不及是難悔必爲物所減所以有禍口費易出難悔故害是溺人也○夫民閉於人而有鄙心者此釋溺民所由也言下民之情常自閉塞不通人道故云閉於人也而用心鄙詐故云有鄙心可敬不可慢易以溺人者既閉塞人道而有鄙詐卒難告喻故人君當敬以臨之庶其漸染若又陵慢則必怨畔則國無民君道便褻溺也民處卑下易可褻慢然致怨咎是溺人也○大甲曰毋越厥命以自覆也者伊尹戒大甲辭言無得顛越其教命以自覆敗也○若虞機張者虞謂虞人機謂弩牙言爲政之道如虞人射者先奪牙以張也○往省括于厥度則釋者謂己心往機間省視箭括當於所射之度乃釋弦而發矢故云則釋言爲政之道政教已陳當以己心省此所施政教合於準下然後乃施之也○兌命曰惟口起羞惟甲冑起兵者此尙書篇名傅說戒高宗之辭口爲榮辱之主若出言不當則被人所賤故起辱也甲冑罰罪之器若所罰不當反被兵戎所害故甲冑起兵也○惟衣裳在笥惟干戈省厥躬者衣裳在篋笥當服之以行禮不可妄與於人惟所施干戈之事當自省己身不可妄加無罪濫以害人○大甲曰天作孽可違也者若水旱災荒自然而有非由人失所致故云天作孽亦可從移辟災是可違也○自作孽不可以違者己自作禍物皆怨恨所在而致禍害故不可逃也○尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏者吉當爲告天當爲先言伊尹言大甲云伊尹身之先祖見西方夏邑之君謂爲也夏都在亳西故云西邑也自周有終相亦惟終者周謂忠信言夏之先君有能忠信得自有其終其輔相之臣亦如先君亦得終久也引者證人君若修德行善則能終○注雖親至深淵○正義曰言德易狎而難親若其終始易親則全無溺人之事由其初則易狎後則難親當恆齋敬如臨深淵水若不齋敬則致陷害故云溺人也○注兌當爲說○正義曰尙書序云高宗夢得說使百工營求諸野得諸傅巖作說命三篇是高宗之臣傅說也說作書以戒高宗也○注尹吉至亳西○正義曰云尹吉者上經已解尹吉爲尹告故此云亦誥也云天當爲先者以天字與先者以天字與先相似故爲先也云忠信爲周者國語文也云伊尹言尹之先祖者鄭君不見古文尙書故云伊尹之先祖也據尙書是大甲之篇言尹之往先見夏之先君是尹之往先見非謂尹之先祖也云伊尹始仕於夏此時就湯矣者書序云伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳是始仕於夏也經云先見西邑夏故知爲詣之時就湯矣以鄭不見古文謂言尹誥是伊尹告成湯故云此時就湯矣與尙書同云夏之邑在亳西者案世本及汲冢古文並云禹都咸陽正當亳西也及後乃從安邑鄭以爲湯都偃師爲亳邑則是安邑亦在亳西也

子曰民以君爲心君以民爲體心莊則體舒心肅則容敬心好之身必安之君好之民必欲之心以體全亦以體傷君以民存亦以民亡

莊齊莊也○好呼報反齊側皆反○

詩云昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒勞百姓

先正先君長也誰能秉國成傷今無此人也成邦之八成也誰能秉行之不自以所爲者正盡勞來百姓憂念之者與疾時大臣事功爭美○昔吾有先正從此至庶民以生謂五句今詩皆無此語餘在小雅節南山篇或皆逸詩也淸音才性反一云此詩謂論讀宜如字上先正當音征誰能秉國成毛詩無能字勞力報反注來同詩依字讀長丁丈反來力再反與音餘○

君雅曰夏日暑雨小民惟曰怨資冬祁寒小民亦惟曰怨

雅書序作牙假借字也君雅周穆王司徒作尙書篇名也資當爲至齊魯之語聲之誤也祁之言是也齊西偏之語也夏日暑雨小民怨天至冬祁寒小民又怨天言民恆多怨爲其君難○雅音牙注同尙書作牙夏日戶嫁反注同尙書無日字資依注音至尙書作咨連上句云怨咨祁巨伊反餘巨戶反字林上尸反○

[redacted]子曰至曰怨○正義曰此論君人相須言謂人之道不可不愼也○詩云昔吾有先正其言明且淸者此逸詩也正長也詩人稱昔吾之有先君正長其教令之言分明且淸絜國家所以安也都邑所以成也庶人所以生也○誰能秉國成不自爲正卒勞百姓者卒盡也言詩人傷今無復有先正之賢故云今日誰能執國之八成又當爲過之不自爲正者得其正道能用仁恩盡勞來百姓言今無復有如此之人疾時大臣惟事功爭美各自爲是也君雅曰夏日暑雨小民惟曰怨者此穆王命君牙之辭也言民心難稱所怨恆多夏日暑熱及雨天之常道細小之人惟曰怨資也○資冬祁寒小民亦惟曰怨者至於冬日是大寒之時小人亦惟曰怨猶言君政難曰得當人怨之不已是治民難也○注成邦之八成也○正義曰案周禮小宰職云掌以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會皆成事品式以聽治於人○注雅書至字也○正義曰言古牙字假借字以爲牙故尙書以爲君牙此爲君雅案尙書云小民惟曰怨咨今此本作資字鄭又讀資當爲至以鄭不見古文尙書故也

子曰下之事上也身不正言不信則義不壹行無類也

類謂比式○行下孟反下行有格同比式如字比方法式

子曰言有物而行有格也是以生則不可奪志死則不可奪名

物謂事驗也格舊法也○是故一本作以

故君子多聞質而守之多志質而親之精知略而行之

資猶少也多志謂博交汎愛人也精知熟慮於衆也精或爲淸○知如字一音智注同汎音泛

君陳曰出入自爾師虞庶言同

自由也師庶皆衆也虞度也言出內政敎當由女衆之所謀度衆言同乃行之政敎當由一也○度待洛反下同

詩云淑人君子其儀一也

[redacted]子曰至一也○正義曰此一節明下之事上當守其一○則儀不一行無類也者若身之不正言之不信則於義不壹不能齊壹行無有比類言行之無恆不可比類也○言有物而行有格也物謂事之徵驗格謂舊有法式言必須有徵驗行必須有舊法式既言行不妄守死善道故生則不可奪志死則不可奪名言名志俱善欲奪不可也故君子多聞質而守之者雖多聞前事當闕質而守之○多志質而親之者謂多以志遠博交汎愛亦質少而親之○精知略而行之者謂精細而知熟慮於衆要略而行之此皆謂聞見雖多執守闕要也君陳曰出入自爾師虞庶言同者自由也若師衆也虞度也庶衆也成王戒君陳云言出入政敎當由女衆人共知謀度也衆言皆同乃行之言政敎當由一也○詩云淑人君子其儀一也者此曹風鳲鳩之篇刺曹公不均平也言善人君子其成儀齊一也引之者證爲政之道須齊一也

子曰唯君子能好其正小人毒其正

正當爲匹字之誤也匹謂知識朋友好呼報反下皆同正音匹出注下同○

故君子之朋友有鄉其惡有方

鄉方喻輩類也小人徼利其友無常也○鄉許亮反又音香注同悖布內反徼古堯反下同

是故邇者不惑而遠者不疑也

言其可望

而知遠近也詩云君子好仇仇匹也○【疏】子曰至好仇○正義曰此一節明其朋匹之事君子能好其正者匹匹偶言君子能愛好其朋友匹偶以下云君子好仇故知此正爲匹也○故君子之朋友有鄉其惡有方者言鄉方皆謂鄉也言君子所親朋友及所惡之人皆有類類言君子善者則爲朋友也既好惡不同故君子之交可者與之不以榮枯爲異是朋友不善者則可憎惡之言有常也若小人唯利是求所善所惡無恆定也○是故邇者不惑而遠者不疑也由好惡有定可望貌而知故近者不惑遠者不疑也○詩云君子好仇者此周南關雎之篇詩意云窈窕淑女君子好仇此則斷章云君子之人以好人爲匹也子曰輕絕貧賤而重絕富貴則好賢不堅而惡惡不著也人雖曰不利吾不信也言此近微利也○惡惡上烏路反下如字著張慮反近附近之近詩云朋友攸攝攝以威儀攸所也言朋友以禮義相攝不以貧富貴賤之利也○【疏】子曰至威儀○正義曰此一節明交友之道唯不是仇以威儀相攝佐也○則好賢不堅而惡惡不著也者以賢而貧賤則輕絕之是好賢不堅惡而富貴則重絕之則惡惡不著也如此者是貪利之人故云雖曰不利吾不信也○詩云朋友攸攝攝以威儀者此大雅既醉之篇美成王之時大平之詩於時朋友羣臣所以禮義相攝佐之時以威儀也言不以富貴貧賤而求利者○子曰私惠不歸德君子不自留焉私惠謂不以公禮相慶賀時以小物相問遺也言其物不可以爲德則君子不以身留此人也相惠以褻瀆邪辟之物是歸不歸於德歸或爲懷○遺于季反邪似嗟反餘以車反辟匹亦反詩云人之好我示我周行行道也言示我以忠信之道○行戶剛反又如字○【疏】子曰至周行○正義曰此一節明君子唯以德與○私惠不歸德者言人以私小惠相問遺不歸依道德如此者是君子之人不用留惠於此等之人言不受其惠也○詩云人之好我示我周行者此小雅鹿鳴之篇言文王燕飲羣臣愛好於我示我以忠信之道也周忠信行道也惟以忠信正道以示我不以褻瀆邪辟之物而相遺也○子曰苟有車必見其軾苟有衣必見其敝人苟或言之必聞其聲苟或行之必見其成言凡人爲事必有後驗也見其軾顏也敝敗衣也衣或在內新時不見○軾音式敝婢世反敗也敝必世反隱敝也人苟或言之一本無人字不見如字又實過反葛覃曰服之無射射厭也言己願采葛以爲君子之衣令君子服之無厭言不虛也○覃徒南反射音亦注同厭於豔反後皆同令力呈反【疏】子曰至無射○正義曰此明人言行必慎其所終也將欲明之故先以二事爲譬喩也○苟有其車必見其軾者言人苟稱家有車必見其車有載於物不可虛也言有車無不載也○苟有其衣必見其敝者言人苟稱家有衣必見其所著之衣有終敝破也不虛稱有衣而無敝也○人苟或言之必聞其聲者既稱有言必聞其聲不可有言而無聲也○苟或行之必見其成者人苟稱有行此事必須見其成驗不可虛稱有行而無成驗也葛覃曰服之無射者此周南葛覃之篇美后妃之德也時之本意有后妃治葛絺綌之事而服無厭之心此則斷章云采葛爲君子之衣君子得而服之無厭倦也言君子實得其服而不虛也引之者證人之所行終須有效也○注衣或在內新時不見○正義曰以經云苟有其車必見其軾苟有其衣當言必見其著今乃云必見其敝以求物新著時或在內裏人不見也其敝破棄時乃始見故云必見其敝○子曰言從而行之則言不可飾也行從而言之則行不可飾也從謂行也○行從下孟反下則行下注以行同故君子寡言而行以成其信則民不得大其美而小其惡以行爲驗言無益於善也寡當爲顧聲之誤也○寡音顧出注○詩云白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也玷缺也言圭之缺尙可磨而平之言之缺無如之何○玷丁簟反又丁念反下及注同磨莫何反○小雅曰允也君子展也大成允信也展誠也君奭曰昔

在上帝周田觀文王之德其集大命于厥躬奭召公名也作傳書篇名也古文周田觀文王之德爲割申勸寧王之德今博士讀爲厥亂勸寧王之德三者皆異古文似近之割之言蓋也言周文王有誠信之德天蓋申勸之集大命於其身謂命之使王天下也○奭音釋田觀文依注讀爲割申勸寧召尙服反本亦作卻近附近之近王于況反【疏】子曰至厥躬○正義曰此一節明重言行之事○言從而行之則言不可飾也者從隨也謂言在於先而後隨以行之言當須實不可虛飾也○行從而言之則行不可飾也者謂行在於前言隨於後論說於行則行當須先實不可虛飾也○故君子寡言而行以成其信者以其言行相副故君子當寡言而行以成其信也○則民不得大其美而小其惡者必須以行爲驗不用虛辭爲此之故則人不得虛增大其美事而減小其惡事由其善惡大小皆驗於行也○詩云白圭之玷尙可磨也此大雅抑之篇刺厲王之辭也白圭之玷缺也可磨而平之此言語玷缺不可爲而改之是無如之何也○小雅曰允也君子展也大成者此時小雅車攻之篇美宣王之詩也允信也言信實矣君子謂宣王展誠也誠實矣而大成大平也引之者證言信爲本○君奭曰昔在上帝者此周公告君奭之辭也上帝天也言往昔之時在上天也○周田觀文王之德周書爲割田當爲申勸當爲勸言文王有誠信之德故上天當申重勸勸之文王之○其集大命于厥躬者以文王誠信故天命之引之者證言當誠信也○注奭召至下也○正義曰案周書序云召公爲保周公爲師召公不說周公作君奭君奭經云公曰君奭是奭爲召公名也謂周公既致政仍留爲大師召公謂其食於寵祿故不說也周公以書告之名篇爲君奭故云尙書篇名也云古文周田觀文王之德爲割申勸寧王之德者以伏生所傳歐陽夏侯所注者爲今文尙書以衛賈馬所注者元從壁中所出之古文卽鄭注尙書是也此周字古文爲割此田字古文作申此觀字古文爲勸皆字體相涉今古錯亂此文衛書爲寧王亦義相涉也云今博士讀爲厥亂勸寧王之德者讀今文尙書讀此周田觀文王之德爲厥亂勸寧王之德也云三者皆異古文似近之者三者謂此禮記及古文尙書幷今博士讀者三者其文各異而古文周田爲割申其字近於義理故云古文似近之云割之言蓋也割蓋聲相近故割讀爲蓋謂天蓋申勸之禮尙書猶爲割謂割制其義與此不同○子曰南人有言曰人而無恆不可以爲卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎恆常也不可爲卜筮言卦兆不能見其情定其吉凶也○與音餘詩云我龜既厭不我告猶猶道也言褻而用之龜厭之不告以吉凶之道也兌命曰爵無及惡德民立而正事純而祭祀是爲不敬事煩則亂事神則難惡德無恆之德純猶皆也言君祭祀賜諸臣爵毋與惡德之人也民將立以爲正言放傚之疾事皆如是而以祭祀是不敬鬼神也惡德之人使事煩則亂易使事鬼神又難以得福也純或爲煩○兌音悅毋音無放方往反傚戶教反易曰不恆其德或承之羞恆其德偵婦人吉夫子凶羞猶辱也偵問也問正爲偵婦人從人者也以問正爲常德則吉男子當事行幹事而以問正爲常德是亦無恆之人也○偵音貞周易作貞幹古半反【疏】子曰至子凶○正義曰此一節明爲人臣之法當有恆也○人而無恆不可以爲卜筮者南人殷掌卜之人有遺餘之言稱云人而性行無恆不可爲卜筮古之遺言與龜筮猶不能得知無恆之人而況於凡人乎○詩云我龜既厭不我告猶者小雅小旻之篇刺幽王之詩言幽王性行無恆數瀆卜筮故云我龜既厭倦於卜不於我身告其吉凶之道也引之者證無恆之人不可以爲卜筮也○兌命曰爵無及惡德者此說命傳說告高宗之辭云祭祀之末爵人之時無復及此惡德之人惡德無恆者也○民立而正事純而祭祀者純皆也言若爵此惡德之人則立之以爲正事在下必舉之若每事皆爵此惡德之人而以祭祀是不敬鬼神也言無恆之人不可祭祀也○事煩則亂者言若使無恆惡德之人主掌祭祀其事則○煩事煩則致亂也○事神則難者若使惡德之人事其鬼神則難得其福○易曰不恆其德或承之羞者恆卦

九三爻辭言人若不恆常其德故承之羞辱引之者證人而無恆其行惡也○恆其德偵婦人吉夫子凶者此恆卦六五爻辭偵正也言恆常其德問正於人婦人吉也以婦人不自專常須問正於人故得吉夫子男子也當須自專權幹於事若問正於人失男子之禮故為凶引之者證男子之無恆德其行惡也○注純猶至稱也○正義曰言君祭祀賜諸臣爵無與惡德之人也者此經直云爵無及惡德必知因祭祀賜諸臣爵者以下云事純而祭祀是為不敬故知因祭祀也云事皆如是而以祭祀是不敬鬼神也者言於祭祀之末不可爵此惡德人也○注羞猶至人也○正義曰此不恆其德或承之羞者是易恆卦巽下也上九三爻辭得正互體為乾乾有剛健之德體在巽巽為進退是不恆其德震又互體為兌兌為毀折是將有羞辱也云問正為偵者此恆其德偵恆卦六五爻辭以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌為和說至尊主家之女以和悅幹其家事問正於人故為吉也惡在九二又男子之象體在巽巽為進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也

附釋音禮記注疏卷第五十五

禮記注疏卷五十五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

緇衣第三十三

子言之曰為上易事也節

則刑可以措　閩監毛本岳本嘉靖本衞氏集說同釋文出以錯云本亦作措○按措正字經傳多假錯為之

子言至類矣　惠棟校宋本無此五字

為上易事者　閩監本同毛本者上衍○惠棟校宋本○作也是也

子曰好賢如緇衣節

子曰至作孚　惠棟校宋本無此五字

為王后宮巷官之長　閩本作官考文引宋板同此本官譌宮監本同毛本官譌伯

子曰夫民節

子曰至世也　惠棟校宋本無此五字

但孝經序未知是鄭作以不　閩監毛本同惠棟校宋本不作否

子曰下之事上也節

如影逐表　閩監毛本岳本嘉靖本同惠棟校宋本影作景衞氏集說同釋文同○按景影古今字

言百姓傚禹為仁非本性能仁　惠棟校宋本下有也字宋監本岳本嘉靖本衞氏集說同考文云古本足利本同此本也字闕閩監毛本脫傚字岳本作傚衞氏集說釋文同宋監本作效嘉靖本作効○按效正字傚乃效字之或體廣韻云効俗效字此又因効而譌作傚

甫刑曰　惠棟校宋本作曰石經宋監本衞氏集說同此本曰譌云閩監毛本同岳本嘉靖本同

子曰至之式　惠棟校宋本無此五字

豈必本性盡行仁道　閩監毛本同考文引宋板行作有衞氏集說同

謂承離之後　惠棟校宋本有亂字此本亂字脫閩監毛本同

謹民之法則於上　惠棟校宋本作之此本之譌具閩監毛本同衞氏集說亦作之

謹君有善與為法式也　閩監毛本同惠棟校宋本為上有下字衞氏集說同

子曰上好仁節

子曰至順之　惠棟校宋本無此五字

則天下之為仁爭先人者　閩監毛本同惠棟校宋本無天字是也

子曰王言如絲節

其出如綍 閩監毛本石經岳本嘉靖本衛氏集說同釋文綍作紼

子曰至于儀 惠棟校宋本無此五字

不諐過於禮之容儀 惠棟校宋本同閩監毛本容儀二字倒

百官表 惠棟云續漢書有百官志無百官表東觀漢紀有百官表然文係司馬彪書作表者誤也

子曰君子道人以言節

子曰至敬止 惠棟校宋本無此五字

誘道在下以善言使有信也 閩監毛本同惠棟校宋本使下有言字

子曰長民者節

子曰至所望 惠棟校宋本無此五字

則民德一者一讀齊一 閩監毛本同惠棟校宋本上一者一讀二一字作壹山井鼎云宋板一作壹下皆同

子曰為上可望而知也節

子曰至不忒 惠棟校宋本無此五字

咸有一德者 閩監毛本同惠棟校宋本一作壹下一德純一一德並同

子曰有國者節

有國者 石經岳本嘉靖本考文引宋板古本足利本同閩監毛本國下衍家字衛氏集說同陳澔集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本至善堂九經本並無家字

章善癉惡 閩監毛本嘉靖本衛氏集說陳澔集說同宋監本岳本善作義石經初刻作善剜刻作義釋文出章義云尚書作善皇云義善也石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作章義○按義字是也

子曰至正道 惠棟校宋本無此五字

靖共爾位好是正直者 惠棟校宋本同閩監毛本共作恭○按詩鄭箋共訓具則非恭字可知

靖謀共其爾之祿位 閩監毛本同考文引宋板其作具

證上民情不二 閩監毛本同惠棟校宋本二作貳

子曰上人疑節

臣儀行 閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出臣儀行毛本行誤刑

言臣義事君則行也 閩監毛本同惠棟校宋本事下無君字宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同

上帝板板 各本同石經同釋文出版版云注同○按版板古今字

下民卒癉 閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同毛本卒誤作釋文出卒亶云本亦作癉

惟王之邛 各本同坊本惟作維

子曰政之不行也節

敬明乃罰 各本同毛本明誤民疏敬明乃罰者同

子曰至不迪 惠棟校宋本無此五字

証重刑之義也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第六十二終記云凡二十九頁

子曰大臣不親節 惠棟云子曰大臣節子曰小人溺於水節宋本合為一節○惠棟校宋本自此節起至子曰南人有言曰止為第六十三卷卷首題禮記正義卷第六十三

圖以謀也 閩本同毛本以作亦岳本嘉靖本衛氏集說同惠棟校宋本宋監本同

賤者無一德也 閩監毛本同惠棟校宋本一作壹宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引足利本同

若己弗克見 惠棟校宋本作已石經同釋文同岳本同衛氏集說同此本己誤已閩監毛本嘉靖本同

子曰至由聖 惠棟校宋本無此五字

與上相親比故也 惠棟校宋本作故此本故誤致閩監毛本同衛氏集說故字無

子曰小人溺於水節

言水人所沐浴自潔清者 嘉靖本閩監毛本同岳本自上有而字釋文潔作絜○按絜潔正俗字

則謀扞格不入 閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本扞作捍釋文出捍格○按說文有扞無捍

難卒告諭 閩監毛本岳本嘉靖本同釋文出難卒衛氏集說難卒作卒難案疏亦作卒難

太甲曰毋越厥命 閩監毛本嘉靖本衛氏集說同石經太作大岳本同釋文同下太甲同

往省括于厥度則釋 閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同石經闕石經考文提要云坊本無厥字案釋文出于厥度云御書無厥字則此有厥字可證宋大字本宋九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有厥字

天作孽 閩本嘉靖本石經釋文衛氏集說同毛本孽作孼岳本同監本誤蘗下自作孽同

不可以逭 各本同石經同釋文出不可以逭云本又作逭○按逭正字逭俗字

惟尹躬天見于西邑夏 各本並同坊本天作先依注改

多為水所覆 閩監毛本同惠棟校宋本覆下有溺字

伊尹戒大甲辭 閩監毛本同惠棟校宋本辭上有之字

亦可從移辟災 閩監毛本同考文引宋板從作徙

若脩德行善則能終 閩監毛本同惠棟校宋本終下有也字

得諸傳岩 閩監毛本同惠棟校宋本岩作巖

以天字與先者 補案六字誤衍

並云禹都咸陽正當亳西也 閩監毛本同齊召南云咸陽當作陽城後漢書郡國志注引汲郡書曰禹都陽城是也陽城對偃師言則亦爲西矣

子曰民以君爲心節

身必安之 閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同毛本必誤心

君雅曰節

資冬祁寒 惠棟校宋本作祁宋監本石經岳本同此本祁誤祈嘉靖本閩監毛本同釋文出祁寒石經考文提要云宋大字本宋本宋巾箱本並作祁注祁寒放此疏同

子曰至曰怨 惠棟校宋本無此五字

此論君人相須 閩監毛本同衛氏集說人作民

今此本作資字 閩監毛本同惠棟校宋本無字字

子曰下之事上也節

政教當由一也 閩監毛本嘉靖本衛氏集說同惠棟校宋本一作壹宋監本岳本同疏則義不一行當由一也放此

子曰至一也 惠棟校宋本無此五字

亦質少而親之 閩監本同惠棟校宋本少作守毛本同

其威儀齊一也 閩監毛本同考文引宋板一作壹下齊一同

子曰唯君子能好其正節

子曰至好仇 惠棟校宋本無此五字

子曰輕絶貧賤節

子曰至威儀 惠棟校宋本無此五字

是好賢不堅惡而富貴也 閩本同衛氏集說同惠棟校宋本同監毛本惡誤

子曰苟有車節、

葛覃曰 各本同石經同釋文覃作蕈

服之無射 各本同石經同釋文無作毋

令君子服之無厭 閩監本嘉靖本同毛本令誤今岳本同釋文出令君子云力豔反

子曰至無射 惠棟校宋本無此五字

謂人之所行終須有效也 閩本同惠棟校宋本同監毛本行誤以

子曰言從而行之節

尙可磨也 各本同石經同釋文磨作䃺○按䃺正字磨俗字

昔在上帝 惠棟校宋本宋監本石經岳本嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本昔在二字倒衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作昔在

今博士讀爲厥亂勸寧王之德 閩監毛本岳本嘉靖本同段玉裁校云宋監本無之字

子曰至厥躬 惠棟校宋本無此五字

三者謂此禮記及古文尙書 閩監毛本同惠棟校宋本三者謂三字作元謂二字

禮尙書猶爲割 閩監毛本作禮浦鏜校云禮當孔字之誤案此本禮作亂與孔字形相近

子曰南人有言曰節

毋與惡德之人也 閩監毛本嘉靖本同惠棟校宋本宋監本毋作無岳本同衛氏集說同釋文出毋予云音無

問正爲僨 惠棟校宋本作正岳本嘉靖本同考文引古本足利本同此本正誤不閩監毛本同衛氏集說作問正趨人爲僨

子曰至于凶 惠棟校宋本無此五字

此尙書傅說告高宗之辭 閩監本同毛本傅誤傳

其事則○煩事煩則致亂也 按閩監本衛氏集說此本事則下○衍毛本事則下空闕亦非也

附釋音禮記注疏卷第五十五 宋監本禮記卷第十七經四千一百一十六字注四千六百十一字嘉靖本禮記卷第十七經四千一百一十八字注四千六百四字

禮記注疏卷五十五校勘記

奔喪第三十四○陸曰鄭云奔喪者居於他邦聞喪奔歸之禮實曲禮之正篇也[疏]正義曰案鄭目錄云名曰奔喪者以其居他國聞喪奔歸之禮此於別錄屬喪服之禮矣實逸曲禮之正篇也漢興後得古文而禮家又貪其說因合於禮記耳奔喪禮屬凶禮也鄭云逸曲禮之正篇者漢書藝文志云漢興始於魯淹中得古禮五十七篇其十七篇與今儀禮正同其餘四十篇藏在祕府謂之逸禮其投壺禮亦此類也又六藝論云漢興高堂生得禮十七篇後孔子壁中得古文禮五十七篇其十七篇與前同而字多異以此言之則此奔喪禮十七篇外既謂之逸何以下文鄭注又引逸奔喪禮似此奔喪禮之外更有奔逸禮者但此奔喪禮對十七篇為逸此禮內錄入於記其不入於記者又為逸也故二逸不同其實是一篇也此奔喪一篇兼天子諸侯然以士為主此故鄭下文注云未成服者素委貌是士之所服故知以士為主也

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀親父母也以哭答使者驚怛之哀無辭也問故問親喪所由也雖非父母聞喪而哭其禮亦然也○喪此正字也說文云從哭亡亡亦聲也哭空木反使色吏反注同怛都達反[疏]奔喪至盡哀○正義曰此一篇總明奔喪五服之喪也從始聞至於喪所成服之節今各隨文解之此一節論初聞之節五服皆然故鄭注云雖非父母聞喪而哭其禮亦然鄭必知五服皆然者以下文云日行百里不以夜行唯父母之喪見星而行別云唯父母則知以前兼五服也遂行日行百里不以夜行雖有哀戚猶辟害也○辟音避下同分扶問反又方云反別彼列反唯父母之喪見星而行見星而舍侵晨冒昏益促也言唯者異也○冒亡北反又亡報反著張慮反若未得行則成服而后行謂以君命有為者也成喪服得行則行○為于偽反一行音如字○過國至竟哭盡哀而止此念親○竟音境下同哭辟市朝為驚眾也○辟音避朝直遙反為于偽反望其國竟哭斬衰者也自是哭且遂行○衰七雷反後皆同[疏]遂行至竟哭○正義曰此一節論奔喪在路之哭至其國竟奔赴喪之節○若未得行則成服而后行者此事君命而使事未了不可以己私喪於公事故未得行以俟君命則人代己也○若命使成喪服得行則行不可○正義曰鄭云此者行事使得行則行○成服之後得行故行者此云若未得行其得行者○正義曰鄭云此念親○成服之後念親則又不去也若云成服至他國得竟上則可而暫行者未來使次介者聞遂是國竟行其禮哭之盡哀以親亡故哭盡哀之此念親也凡聞喪若親之喪在外亦不去時即得亡為位哭奔喪之哀也若有君命未得奔喪者正義曰父母以下云齊衰既聞喪望鄉而哭又大功為位哭望門而哭也○注斬衰者知斬衰其望其國竟哭且遂行○正義曰鄭云斬衰且遂之行雖齊衰亦然也其至於家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒括髮去飾也○未成服者素委貌深衣已成服者自喪服矣○括古活反袒徒旱反去起呂反降堂東即位西鄉哭成踊襲絰于序東絞帶反位拜賓成踊襲絰服衣也不於又哭乃絰者已節於是可也其在下○鄉許亮反下西鄉同位在家者之拜賓者不見尸柩凡拜賓就其位反下○絞古卯反下同餘戶交反成踊音勇數悉但反送賓反位有未小斂而至與在家同耳不散帶者不見尸柩凡拜賓就其位既拜反位哭踊○賓後至者則拜之成踊送賓皆如初眾主人兄弟皆出門出門哭止闔門相者告就次次倚廬也○闔戶臘反相息亮反倚於綺反下相者皆同倚於於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成

踊又哭明日朝也三哭又其明日朝也皆升堂括髮袒不如始至必又哭三哭者象小斂大斂時也禮記曰士三日殯其夕哭從朝夕哭不括髮不袒又不哭以○不以數數也色主反本亦作不以為數數色具反三日成服拜賓送賓皆如初三日三哭之明日也既成其服杖於序東[疏]至於至如初○正義曰此一節明父母之喪奔至於家哭及袒括成服之節明父母之奔入中門之左也○升自西階者曲禮云為人子者升降不由阼階今父母新死未忍異於生故不忍當阼階也故升自西階也括髮袒者奔喪已經日不須後括髮袒也若常在家則始死則括至明日小斂畢乃括髮故知此主人謂奔喪者也此謂主人父之喪下文云為母之喪者又非主人則免此下文云之奔喪又哭括髮袒下皆序東故知為父也言降堂東者謂未成服之序東也故云下送賓三日成服者○釋經前送于序東而反位在堂上故云東西面成踊則又在堂下括髮之袒成踊於位也○三括日髮袒成踊送賓亦括髮袒皆而在堂上皆如初也成東西面於位三哭○舊三日成服送實皆如初者謂未成服深衣○於正義曰之東奔喪素委貌深衣者會位之東則問云皆云如初也○注於未成服至子之袒衣者謂父母之喪素委貌也○注故知此小記云喪服變服之服大夫以上大斂後乃成服庶人自西階升堂以布深衣冠素委貌者在堂上矣士之喪及其以下皆深衣故云而未成服小斂之後位在阼階下東東下故云小斂既殯之者未在阼下之○正義曰云至於之又哭則乃長經在阼階上士之喪下故小斂既殯位在堂下○正經成踊乃至經哭於序東在家小斂之禮又哭乃經日在家同耳故云不散麻於又哭乃經禮而小斂之後云括髮者經帶在家日用日乃其散垂今日奔喪至不絞帶者於喪服而見尸柩散麻者云以不散麻也○初云至則散帶者云不見尸柩者以其麻非日數革帶之經此帶之散麻垂帶而之必以經帶者主人散帶經而之散經謂經之散麻經此之散經帶而不重散之經故云以散帶經之散麻也不散以經帶之散經之要帶之日數是以絞帶者以經帶故之以此散帶是經既絞之主人之散經者知此經帶注重又散革帶至帶之以絞經帶散之後之明者知此經散帶是正散麻垂帶者不絞帶也凡此絞帶以散帶後大斂之後以此大斂之後乃絞此經之垂帶之小斂括髮袒主人成服不袒者至升於堂經斂知主人皆升堂○正義曰知又哭三哭皆升堂括髮袒者以小斂既括髮袒其夕哭從朝夕哭不括髮不袒故知也○注云三哭三云鄉三日鄭云此三云三日五哭而不祖不踊三哭三不祖踊云三日三不祖踊故云知三夕不祖也又哭不祖踊○注云三日成服東序者杖於序東○正義曰知在序東者約士喪禮○文

奔喪者非主人則主人為之拜賓送賓奔喪者自齊衰以下入門左中庭北面哭盡哀免麻于序東即位袒與主人哭成踊不升堂哭者非父母之喪統於主人也麻亦經帶也於此不言麻者以所麻乃經帶也於此不相因位此麻乃經帶凡於主人位也麻亦絞帶也於序東袒麻者位在序東於又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓父母皆為同父者下注同免音問下皆同○為于偽反注同下及注皆同免音問下同丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也又哭三哭亦至大門也中庭北面如始至人門左也待奔喪者於此乃舊賓客之待之也奔喪賓者至以三哭為期亦不以序也○正義曰此一節明奔喪者非主人以前下之奔喪○注云不升堂者○正義曰此一節明主人為奔喪者拜賓此據父母之喪故云升自西階中○正義曰故不升堂哭者非父母之喪統於主人也以主人在東階之下不升堂無事恒在堂下中庭北面統於主人也唯有事乃升堂以下經奔母之喪是云升自西階故前下經云奔父之喪不此云升者父母之喪者故上文也云升也

此言麻者明所奔喪雖有輕者不至喪所無改服也者熊氏及沈氏以父母之喪來至喪所乃改服變經帶若齊衰以下之喪亦至喪所乃免麻而改服也今
此齊衰來至喪所若不經麻恐是輕喪在路之上已改服著麻故於此至家乃經麻欲明所奔之喪雖有輕喪不來至喪所無遺路之上改服著麻故云明所
奔喪雖有輕者不至喪所無改服也熊氏以爲謂奔齊衰之喪不至喪所謂不升堂全不解注意其義非也此麻則帶經變文耳云凡袒者於位髽於序東袒
髽不相因位者此奔齊衰之喪經云免麻于序東即位袒是袒在於位也免麻于序東麻即髽也序東在位北髽缺於序是袒髽不相因位也云此麻乃袒髽
於爲父母也者以此經先云免麻乃云即位袒案上文爲父母之喪先云括髮袒乃云髽經于序東是與父母異也故云此麻乃袒髽於爲父母也○注又哭至袒
時也○正義曰鄭知又哭三哭如始至時者以上奔父之喪又哭三哭皆括髮袒成踊如初至則知齊衰以下之喪又哭三哭皆如初至時○注待奔至入也
○正義曰待奔喪者無變賓客之者釋所云不變之義也禮以變爲敬若有客則奔賓與之成踊示敬賓故變也今此奔者是骨肉之恩哀則哀矣則不須爲
變明不如賓客也云於此乃言待之明奔喪者至三哭猶不以序入也者言主人男女待此奔者惡就初哭成踊下而言之今方於三哭以後言之者若乎常
五屬入哭則與主人爲次重者前輕者後今奔喪者爲哀但獨入哭不俟主人爲次序非唯初至如此至主人又哭三哭皆然故於三哭之下明其待之無變
明恐如初至三哭猶不以常禮次序以入此謂男子奔喪故待之無變若婦人奔喪則待異於男子與賓客同故下文婦人奔喪東髽即位與主人拾踊注云
拾更也主人與之更踊賓客之是待婦人爲賓客禮以婦人外成適他族故也雖以賓客待之亦爲異於賓客之禮故雜記云婦人奔喪入自闈門升自側階
注入自闈門升自側階異於女賓若女賓則喪大記篇云寄公夫人入自大門今此入闈門是異於女賓以婦人雖是外成以奔喪不得全同女賓故也
奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免絰于序東拜賓
送賓皆如奔父之禮於又哭不括髮爲母於又哭而免輕於父也其他則同○而免本或作而不免者非【疏】奔母至括
髮○正義曰此一經論奔母之喪節也此謂適子故經云拜賓送賓皆如奔父之禮若庶子則亦主人爲之拜賓送賓○注爲母於又哭而免輕於爲父也○正
義曰此文又哭不括髮與喪服小記篇云又哭而免其理雖同其日則異於喪服小記據在家小斂之後又哭之時不括髮而免也此則從外奔喪至內乃不
括髮而免也○婦人奔喪升自東階殯東西面坐哭盡哀東髽即位與主人拾踊婦人
謂姑姊妹女子子也東階東面階也婦人入者由闈門東髽髽於東序不髽於房變於在室者也去纚大紒曰髽拾更也主人與之更踊賓客之○髽側瓜反
拾其劫反注同闈音違髻音曠去起呂反【疏】婦人至拾踊○正義曰此婦人奔纚色買所綺二反紒音計更音庚下同喪之禮也注婦人至客之○正義
曰婦人入者由闈門知入自闈門者雜記篇云以諸侯夫人奔喪入自闈門明御大夫以下婦人皆從闈門入也闈門謂東邊之門云髽於東序者以男子之
免在東序故知婦人亦髽於東序就掩映之處在堂上也男子則堂下也經云升自東階者謂東面之階故雜記云升自側階云不髽於房變於在室者熊氏
云亦未殯之前婦人髽於室故士喪禮云婦人髽於室若既殯之後室中是神之所婦人在堂當髽於東房今此婦人始來奔喪故髽於東序耳此文據天
子諸侯之禮案大記云婦人髽帶麻于房中○注云天子諸侯之禮房中則西房也云去纚大紒曰髽者鄭注士喪禮云髽之異於髻髮者既去纚而以髮爲
大紒如今婦人露紒其象也
奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位於
墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相
者告事畢主人之待之謂在家者也哭於墓爲父母則袒告事畢者於此使無事也○相息亮反下同爲于僞反遂冠歸入門左

北面哭盡哀括髮袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送有賓後至者則拜
之成踊送賓如初衆主人兄弟皆出門出門哭止相者告就次於又哭括髮成
踊於三哭猶括髮成踊三日成服於五哭相者告事畢又哭三哭不袒者哀感已久殺之也逸奔喪禮
說不及殯日於又哭猶括髮即位不袒告事畢者五哭而不復哭也成服之朝爲四哭此謂既期乃後歸至者也其未期猶朝夕哭不止於五哭○冠音官袒
音但殺色界反下哀殺同復扶又反期音基下同爲母所以異於父者壹括髮其餘免以終事他如奔
父之禮壹括髮謂歸入門哭時也於此乃言爲母異於父者明及殯不及殯其異者同○爲于僞反注及下爲父同【疏】奔喪至之禮○正義曰此
一節論既葬之後奔父母之喪禮○主人之待之也即位於墓左婦人墓右者主人謂先在家者非謂適子也此奔喪者自是適子故經云拜賓反位成踊若
非適子則不得拜賓也○三日成服於五哭相者告事畢者三日成服謂來奔喪日後三日通奔日則爲四日於此日成服則五哭矣相者告事畢謂成服之
日爲四哭成服明日之朝爲五哭此謂既葬已後而來歸故唯五哭相者告事畢不復哭也○注主人至事也○正義曰鄭注嫌經云主人是適子故云主人
謂在家者必知然者以奔喪者親自拜賓是奔喪者身爲主人不得待者爲主人故云謂在家者也云哭於墓爲父母則袒者以下文云除喪而后歸則之墓
哭成踊東括髮袒除喪猶括髮袒明葬後歸爲父母袒可知也云告事畢者於此後無事也釋所以墓所初哭成踊則告事畢者以墓所既括髮絰絞帶拜
賓之後於此墓所更無事也○注又哭至五哭○正義曰又哭三哭不袒者哀戚已久殺之也今經云又哭三哭但云括髮不云袒者既葬已後哀情稍殺故
也云成服之朝爲四哭者以初至象始死爲一哭明日象小斂爲二哭又明日象大斂爲三哭又明日成服之日爲四哭又明日爲五哭皆數朝哭不數夕哭
故爲五也云此謂既期乃後歸至者也若其未期之前在家者猶朝夕哭則知奔喪者亦朝夕哭今云五哭相者告事畢明是既期已後朔望朝哭而已故鄭
云其未期猶朝夕哭不止於五哭也○注壹括至者同○正義曰壹括髮謂歸入門哭時者鄭恐壹括髮是墓所括髮入門則不括髮故明之云壹括髮謂入
門哭時者謂以疑几在堂不應入門遂不括髮故云謂入門時也云於此乃言爲母異於父者明及殯不及殯其異者同釋爲母異於父處從上文及殯奔母
之喪而言之今乃於不及殯後始言爲母異於父之意若及殯則言異於父恐不包不及殯若不及殯處而言之則及殯之處灼然可知是舉後總明前也故
云明及殯不及殯其異者同謂及殯壹括髮不及殯亦壹括髮是異於父者其事同也
齊衰以下不及殯先之墓西面哭
盡哀不北面者統於主人亦免麻于東方即位與主人哭成踊襲有賓則主人拜賓送賓
賓有後至者拜之如初相者告事畢不言袒言襲者容齊衰親者或袒可遂冠歸入門左北面哭
盡哀免袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送於又哭免袒成踊於三哭猶
免袒成踊三日成服於五哭相者告事畢爲父於又哭括髮而不袒此又哭三哭皆言袒袒衍字也【疏】齊衰至事
畢○正義曰此一節明既葬之後奔齊衰以下喪禮但齊衰以下有大功小功緦麻日月多少不同若奔在葬後而三月之外大功以上則有免麻東方三日
成服若小功緦麻之喪則不得有三日成服小功以下不稅無追服之理若葬後通葬前未滿五月小功則亦三日成服其緦麻之喪止臨喪節而來亦得三
日成服也東即位拜賓成踊者東即位謂奔喪者於東方就哭位拜賓謂主人代之拜賓成踊謂奔喪者於主人拜賓之時而成踊凡言成踊每一節有三踊
凡三節九踊乃稱之成也○注不言袒言襲者容齊衰親者或袒可○正義曰今案經文直言免麻于東方即位不稱袒而下云成踊襲下既稱襲則有袒理

經若言袒恐奔喪以下皆袒故不得繼言袒也經稱襲者容有奔喪望鄉之得襲故言襲○往爲父至字也○正義曰知爲父也於又哭括髮而不袒皆案上文得
爲父不及殯婦入門左北面哭盡哀括髮袒下文云相者告就次於又哭括髮成踊不言袒是爲父於又哭括髮而不袒也云又哭三哭皆言袒衍字也者
今齊衰以下之喪經文於又哭三哭乃更言袒經喪而袒以非其宜故知經之袒衍餘之字也聞喪不得奔喪哭盡哀問故又
哭盡哀乃爲位括髮袒成踊襲絰絞帶即位聞父母喪而不得奔謂以君命有事不然者不得爲位位有鄉列之
處如於家朝夕哭位矣不於又哭乃絰者喪至此喻日節於是可也○鄭子短反處昌慮反下之處同拜賓反位成踊賓出主人
拜送于門外反位若有賓後至者拜之成踊送賓如初於又哭括髮袒成踊於
三哭猶括髮袒成踊三日成服於五哭拜賓送賓如初不言就次者從其事不可以喪服就公職也
其在官亦告就次言五哭者以追公事五日哀殺亦可以止【疏】聞喪至如初○正義曰此一節明聞喪不得奔於所聞之處發喪成服之禮○聞喪不得
奔者謂以君命有事其事未了故不得奔喪也乃爲位者謂以君命使故得爲位如朝夕哭位矣○襲絰絞帶即位者於此聞喪之日履哭踊畢襲所袒之衣
著首絰絞帶之垂即東方之位○三日成服於五哭拜賓送賓如初者三日成服通數聞喪爲四日五哭謂成服之明日哭也於此哭時有賓來即拜而迎之
去即送之皆如初於五哭訖亦可以止者也不云相者告事畢禮文略也○注聞父至可也○正義曰知聞父母喪而不得奔謂以君命有事者若非君命有
事則不得爲位當須速奔今乃爲位故知以君命有事也云此不絰於又哭乃絰者喪至此踰日節於是可也者不於又哭謂不以於明日之又哭此經云又哭謂當
日之中對初聞喪之哭乃爲又哭於此哭後乃絰絞帶與明日又哭別也初聞喪象始死明日又哭象小斂時也士喪禮云小斂乃絰則此亦當又哭乃絰今
於聞喪之日即絰帶者以喪至此赴者至踰其日節故於是聞喪之日可加絰帶也○注其在至以止○正義曰在官謂在官府館舍館舍是賓之所事有由
館舍之中而作廬故知禮畢亦告就次云言五哭者以追公事五日哀殺亦可以止者此經唯云五哭不云哀止知可以止者若成服之後恆常有哭何須特
云五哭之文明五哭之後不復朝夕有哭故以五哭斷之若除喪而后歸則之墓哭成踊東括髮袒絰拜賓
成踊送賓反位又哭盡哀遂除於家不哭東即主人位如不及殯者也遂除除於墓而歸主人之待
之也無變於服與之哭不踊無變於服自若時服也亦即位于墓左婦人墓右【疏】若除至不踊○正義曰此一節明除服之
後奔父母喪節則之墓哭成踊者亦謂主人適于初在墓南北面哭成踊乃來就主人之位括髮袒也○主人之待之也無變於服者主人亦謂在家者無變
於服謂著平常之吉服不踊者以在家者其服已除哀情已殺故不踊也○注東東至而歸○正義曰以東方是主人之位經云東故云即主人之位云如不
及殯者也以上文奔父母之喪不及殯先之墓北面哭下文東即主人之位除喪之後奔其位如不及殯之時云遂除於墓而歸者以經云遂除於家不哭鄭
恐來至家始除服故明之云遂除謂墓所遂除服至於家不復哭也自齊衰以下所以異者免麻【疏】自齊至免麻○正義曰此
一節明齊衰以下除服之後奔喪之節唯著免麻不括髮墓所哭罷即除此免麻者當謂至緦麻也凡爲位非親喪齊衰以下皆
即位哭盡哀而東免絰即位袒成踊謂無君事又無故可得奔喪而以己私未奔者也父母之喪則不得爲位其哭之不離
聞喪之處齊衰以下更爲位而哭皆可行乃行○離力智反襲拜賓反位哭成踊送賓反位相者告就次三
日五哭卒主人出送賓衆主人兄弟皆出門哭止相者告事畢成服拜賓卒猶止也

三日五哭者始聞喪乾夕爲位乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭不五朝哭而數朝夕備五哭而止亦爲急奔喪己私事當畢亦明日乃成服
凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之○之朝朝旦也下同數色主反爲于爲反若所爲位家遠則成服而往謂所當奔者外
喪也外喪緩而道遠成服乃行容待齎也○齎子西反賓禮也一音客【疏】凡爲至而往○正義曰此一節明奔喪以下不得往奔則於所聞之處爲位及
免絰成服之禮○注三日五哭者謂初聞喪爲一哭明日朝夕二哭又明日朝夕二哭總爲五哭所以三日爲五哭者初聞喪急欲奔喪以己之私事須早了故三
日而五哭止也○注謂無至乃行○正義曰已聞齊衰以下之喪既不衛君事又無私事故可得早奔唯以己之私事未得奔者必知無君事者若衛君命於
事爲重唯父母之喪乃敢顧然爲鄉列之位今若衛君使命聞齊衰以下輕喪不敢以私害公不敢顧然爲位此言爲位故知無君命自以私事未得奔者云
齊衰以下更爲位而哭皆可行乃行者齊衰以下於聞喪之處已哭哭罷更爲位而哭可行卽行以齊衰以下皆然故云皆也○注數朝至拜之○正義曰前
云三日成服於五哭皆數朝哭五日而五哭唯三日數夕哭爲五哭者前文三日五哭成服之後乃云五哭故數成服後日之哭乃爲五此三日五哭是三日
之內爲五哭故數夕哭爲五哭經文不同故鄭注亦異云亦明日乃成服者鄭恐三日爲五哭恐數聞喪三日亦成服故云明日乃成服以成服必除初聞喪
爲三日也云凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之者從上以來四處有五哭之文上兩處於五哭之下無拜賓送賓之事下兩處五哭之文雖有拜賓送
賓恐與上有異故鄭總明之云凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之總結於上也○注外喪緩而道遠成服乃行容待齎也正義曰以外喪恩輕故哀情
緩也道路又遠容待齎賵賻之物故成服乃去也齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻
即位而哭奔喪哭親疏遠近之差也○差初佳反又初宜反下同【疏】齊衰至而哭○正義曰此一節明奔喪所至之處哭泣之禮案雜記云大
功望鄉而哭此云望門而哭者雜記所云者謂本齊衰喪者降服大功哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門
外朋友於寢門外所識於野張帷此因五服聞喪而哭列人恩諸所當哭者也黨謂族類無服者也逸奔喪禮曰哭父族與
母黨於廟妻之黨於寢朋友於寢門外哭而已不踊言壹哭而已則不爲位矣壹凡爲位不奠以其精神不在乎是哭天子九諸
侯七卿大夫五士三此臣聞君喪而未奔爲位而哭尊卑日數之差也士亦有屬吏職不得君臣之名大夫哭諸侯不
敢拜賓謂哭其舊君不敢拜賓辟爲主○辟音避諸臣在他國爲位而哭不敢拜賓謂大夫士使於列國○使色吏
反與諸侯爲兄弟亦爲位而哭族親昏姻在異國者凡爲位者壹袒謂於禮正可爲位而哭也始聞喪哭而袒
其明日則否父母之喪自若三袒也【疏】哭父至壹袒○正義曰此一節明無服之親聞喪所哭之處案檀弓云師吾哭諸寢與此異兄弟吾哭諸廟與此同
朋友哭諸寢門外與此同其不同者熊氏云檀弓所云殷禮也此所云周法也此哭父黨於廟而檀弓云有殯聞遠兄弟之喪哭於側室若無殯則在寢與此
不同者異代禮也此母黨在寢逸奔喪禮母黨在廟者皇氏云母存則哭於廟母亡則哭於寢熊氏云哭於廟者是親母黨哭於寢者慈母繼母之黨未知
孰是故兩存之沈氏云事由父者哭之廟事由己者則哭之寢此師於廟門外者是父之友與爲師同故哭之廟者義亦通也○注壹哭而已則不爲位矣○正
義曰此明諱哭者本是無服故但哭不爲位案檀弓云申祥之哭言思與哭續同爲位者熊氏云異代禮也此文朋友喪將欲奔故先作一哭若朋友已久雖
聞喪則不復哭故檀弓云朋友之墓有宿草而不哭是也○注謂哭其舊君不敢拜賓辟爲主○正義曰知哭舊君者以下文云諸臣在他國爲位而哭是於
他國爲位而哭見事之君則知此是哭舊君也○注族親婚姻在異國者○正義曰此謂與諸侯異姓之昏姻又在他國不與諸侯爲臣身又無服故謂爲

位而哭若與諸侯同姓是五服之內皆服斬也故小記云與諸侯爲兄弟者服斬是也若君之姑姊妹之女來嫁於國中者則有服故雜記云諸侯之外宗猶內宗是有服也○注謂於至三哭○正義曰此謂斬衰以下之喪初聞喪應爲位者哭一袒而已又哭三哭則不袒爲父母之喪則又哭三哭皆袒前文所云者是也

所識者弔先哭于家而後之墓皆爲之成踊從主人北面而踊 從主人而踊拾踊也

北面自外來便也主人墓左西面○爲于僞反下注各爲同拾其劫反便婢面反■所識者至而踊○正義曰此一節論哭所識者也所識謂與死者相識今弔其家後乃往墓統於主人故也皆爲之成踊者雖相識輕亦爲之成踊也皆賓主洽之○從主人北面而踊者主人在墓左西嚮賓從外來而北面踊便也主人先踊賓從之故云從主人北面而踊也

凡喪父在父爲主 與賓客爲禮宜使尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其妻子之喪爲主也祔則宗子主之○祔音附 親同長者主之 父母沒如昆弟之喪宗子主之○長丁丈反如若也 不同親者主之 從父昆弟之喪■凡喪至主之○正義曰此一節論同居主喪之事○凡喪父在父爲主者言子有妻子喪則其父爲主故服問云君所主夫人妻大子適婦不云主庶婦若此所言則亦主庶婦是與婦同問者服問所言婦人其命士以上父子異宮則庶子各自主其私喪今此言是同宮者也○父沒兄弟同居各主其喪者謂各爲其妻子爲喪主也此言父沒同居各主之當知父在同居則父主之○親同長者主之者謂同三年者同父母者若同父母喪者則推長子爲主若昆弟喪亦推長者爲主也○不同親者主之者不同謂從父昆弟親近自主之也

聞遠兄弟之喪既除喪而后。聞喪免袒成踊拜賓則尚左手 小功緦麻不稅者也雖不服猶免袒尚左手吉拜也逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尚左手○稅吐外反■聞遠至左手○正義曰此一經論小功以下之喪既除之後而始聞喪之節○免袒成踊者小功以下喪除之後服雖不稅而初聞喪亦免袒而成其踊也以本是五服之親爲之變也○拜賓則尚左手者於時有賓來弔拜賓之時尚其左拜謂左手在尚從吉拜也

無服而爲位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻 雖無服猶弔服加麻袒免爲位哭也正言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也婦人降而無服族姑姊妹嫁者也逸奔喪禮曰無服袒免爲位者唯嫂與叔凡爲其男子服其婦人降而無服者麻○嫂悉早反凡爲于僞反下注同■無服至者麻○正義曰此經論哭無服而爲位及弔服加麻也○及婦人降而無服者麻哭嫂與叔爲位并及族姑姊妹女子出嫁於人元是緦麻今降而無服亦當爲位哭之加弔服之麻不爲之袒免故云無服者麻也○注雖無至者麻○正義曰以經云無服者麻既無服又云麻故知弔服加麻也麻謂緦之經也云兄公於弟之妻則不能也者兄公謂夫之兄也於弟之妻則不能爲位哭之然則弟婦於夫兄亦不能也兄公於弟妻不服者卑遠之也弟妻於兄公不服者尊絕之也爾雅釋親云婦人謂夫之兄爲兄公郭景純云今俗呼兄鍾語之轉耳今此記俗本皆女旁置公轉誤也盧氏並云婦人稱夫之兄爲公者須公平尊稱也云凡爲其男子服其婦人降而無服者麻者此是逸奔喪禮文言凡爲其男子服其婦人降而無服者麻男子謂族伯叔族兄弟之等爲其族姑及姊妹既降無服其族姑□□□□□□□其族姑姊爲族伯叔兄弟亦無服加麻是男之於女女之於男皆無服而加麻故云凡爲其男子服其婦人降而無服者麻也

凡奔喪有大夫至袒拜之成踊而后襲於士襲而后拜之 主人袒降哭而大夫至因拜之不敢成己禮乃禮尊者或曰大夫後至者袒拜之爲之成踊■凡奔至拜之○正義曰此經論奔喪大夫士來弔待之節○大夫至袒拜之成踊而后襲者謂大夫來至弔此奔喪之士其奔喪者先袒拜之成踊之後然後襲衣尊大夫故先拜而後襲於士襲而後拜之者謂士來弔此奔喪之人其奔喪者動亦袒襲衣之後乃拜之士卑故先襲而後拜也○注主人至成踊○正義曰此主人謂奔喪者身是士初來奔喪主人括髮於堂上乃降堂而哭踊於此時大夫至因拜之於東階下不敢成已踊及襲經帶之事待拜後始成踊襲經帶也若士來弔則降堂先成己禮踊襲經帶之後乃拜之士謂聞士相識然則與聞大夫相識則亦襲後乃拜之云或曰大夫後至者袒拜之爲之成踊者以此經袒云袒拜之成踊其餘經本云大夫後至袒拜之爲之成踊與此經文字多少不同故云或曰

問。喪第三十五

○陸曰鄭云問喪者善其問以知居喪之禮所由也■正義曰案鄭目錄云名曰問喪者以其記善問居喪之禮所由也此於別錄屬喪服也

鄭氏注　孔穎達疏

親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不舉火故鄰里爲之糜粥以飲食之 親父母也雞斯當爲笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也徒猶空也上衽深衣之裳前五藏者腎在下肝在中肺在上舉三者之焦傷而心脾在其中矣五家爲鄰五鄰爲里○雞斯依注爲笄纚笄音古兮反纚色買反又所綺反跣悉典反扱初洽反衽而鴆反又而甚反注同怛都達反腎市軫反乾肝並音干肺芳廢反糜本亦作縻子羊反麋武皮反本亦作麋同粥之六反字林與大反云淖糜也飲音陰食音嗣去冠起呂反耶似嗟反亦作邪貊亡百反本亦作貊纚才須反脾婢支反

夫悲哀在中故形變於外也痛疾在心故口不甘味身不安美也 言人情之中外相應○夫音扶應應對之應

三日而斂在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩哭踊無數惻怛之心痛疾之意悲哀志懣氣盛故袒而踊之所以動體安心下氣也婦人不宜袒故發胸擊心爵踊殷殷田田如壞牆然悲哀痛疾之至也故曰辟踊哭泣哀以送之送形而往迎精而反也 故袒而踊之言聖人制法故使之然也爵踊足不絕地辟拊心也哀以送之謂葬時也迎其精神而反謂反哭及日中而虞也○斂力驗反下同柩其又反懣亡本反又音滿袒音但下同同殷殷並音隱壞音怪字林作殷音同辟婢亦反拊芳甫反扶亦反注及下皆同胸反

其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑 望望瞻顧之貌也慕者以其親之在前疑者不知神之來否○汲音急

求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣 說反哭之義也○上時掌反復扶又反下復反復生皆同

心悵焉愴焉惚焉愾焉心絕志悲而已矣祭之宗廟以鬼饗之徼幸復反也 說虞之義○悵勅亮反愴初亮反惚音忽愾苦代反徼古堯反

成壙而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也 言親在外在土孝子不忍反室自安也入處室或爲入宮○壙古晃反倚於綺反苫始占反草也枕之鴆反塊苦對反又苦怪反土也

故哭泣無時服勤三年思慕之心孝子之志也人情之實也 勤謂憂勞

或問曰死三日而后斂者何也 怪其遲也

曰孝子親死悲哀志懣故匍匐而哭之若將復生

然安可得奪而斂之也故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人爲之斷決以三日爲之禮制也匍匐猶扶服或作扶服○匍音蒲又音扶匐蒲北反又音服衰色追反爲于僞反下注相爲同斷丁亂反決古穴反倡丁年反殯求月反又音九月反 或問曰冠者不肉袒何也怪衣冠本之相爲也○冠音官 曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也言身無飾者不敢冠無冠爲褻尊服肉袒則著免免狀如冠而廣一寸○免音問注及下皆同褻息列反著張略反廣古曠反 然則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身有錮疾不可以備禮也故曰喪禮唯哀爲主矣女子哭泣悲哀擊胸傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容哀之至也將踊先袒袒先免此三疾俱不踊不袒不免觀其所以否者各爲一耳擊胸傷心稽顙觸地不踊者若此而可或曰男女哭踊○禿吐木反無髮也傴於縷反一音紆矩反背曲也跛補禍反又彼我反足廢也錮音故稽音啓注同顙桑朗反下注同 或問曰免者以何爲也怪本所爲施也○何爲于僞反盡篇末文注皆同 曰不冠者之所服也禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣不冠者猶未冠也當室謂無父兄而主家者也童子不杖不杖者不免當室則杖而免免冠之細別以次成人也緦者其免也言免乃有緦服也○免緦音思冠之古亂反 或問曰杖者何也怪其義各異 曰竹桐一也故爲父苴杖苴杖竹也爲母削杖削杖桐也言所以杖者義一也顧所用異耳○苴七餘反削悉若反 或問曰杖者以何爲也怪所爲施 曰孝子喪親哭泣無數服勤三年身病體羸以杖扶病也言得杖乃能起也數或爲時○羸力垂反劣也瘠也 則父在不敢杖矣尊者在故也堂上不杖辟尊者之處也堂上不趨示不遽也此孝子之志也人情之實也禮義之經也非從天降也非從地出也人情而已矣父在不杖謂爲母喪也尊者在不杖辟尊者之處不趨亦辟尊者也皆爲其感動使之憂戚也○辟音避處昌慮反下同遽其據反【疏】問喪至已矣○正義曰此一節明親始死三日以來孝子居喪哀戚之禮各隨文解之○雞斯者雞斯當爲笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也○徒跣者無屨而跣也○扱上衽者上衽謂深衣前衽扱之於帶以號踊履踐爲妨故扱之○交手哭者謂兩手交以拊心而哭○惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺者言其悲哀之甚傷其五藏○水漿不入口三日不舉火故鄰里爲之糜粥以飲食之者以孝子不舉火故鄰里爲之作糜粥也○注雞斯至始死○正義曰知雞斯當爲笄纚者以經云親始死雞斯徒跣故知去冠而猶有笄纚也士喪禮云主人括髮是二日乃去笄纚括髮也故云親始死去冠二日乃去笄纚也○注上衽至之衽○正義曰案深衣云衽當旁此云扱上衽故知深衣前衽扱之於帶也但深衣衽屬裳今云上衽當要之處故云扱上衽也○云以號踊履踐爲妨者解所以扱衽之意○注云昭公至之號也○正義曰按公羊傳昭公二十五年昭公在齊齊侯唁公公再拜顙似當時拊心之號也其亦謂不絕於地也殺鬼○注爵踊至踊似爵之號也○云殷田踊如足不絕地然者

膺踊也○云辟拊心者爾雅釋訓文○望望然者瞻望之遑遑也○汲汲然者促急之情也○云嶷嶷然者意仿佛也○其往送也如慕者如疑俯唏○沒於母也○其反也如疑者不知神之來否如人之有疑也○哭泣辟踊盡哀而止矣者以其不可者丁事之也若似人之迷不像來也故哭泣辟踊盡哀而止矣○復見故反哭之時哭泣以辟踊盡哀而休止也心悵惘焉者此問反哭之後鬼祭之時也○祭之宗廟以鬼享之者謂虞祭於殯宮神之所依故宗廟之以後享之入於室也○故哭泣無時者此明終喪思慕之心也服勤三年思慕居倚廬寢苫枕塊不以成擴而歸者享之鬼而禮之故其魂神復反也苦也○人情之實也者言非詐僞爲之是人情悲慕之實也○或問曰死三日而后斂者何也此記者假設問三日而後斂人之情意也三日斂者以士大斂也明大夫以上則小斂也此經凡言亦者亦以俟其生也三日不生於後亦不生也非但不生孝子之心亦益衰矣衣服之設其亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣○或問曰冠者不肉袒何也冠必不袒袒必不冠之意也又明孝子身有病或闕其居喪所以禮之此冠不居肉袒者謂心悲哀故肉袒時形貌云不可袒而禮其尊服也而冠也○或問若免者以何爲心敬則袒雖袒而著冠也故如時須著冠今非成人不袒亦有未著冠免之所云以何爲也○怪成人者冠之所服也此免今問非之成人也不袒亦有冠免○所著免以未冠也故著免也○不免者言不爲○禮曰童子不緦唯當室緦者其免也○緦者以其免爲族人著緦服父兄當室之時緦總者正經之文記者引之故當室主禮者爲族人緦服乃無族父兄者當室○此當室之者以其無父兄其作記者引之以證經家事子爲族人得免者免也以其免兄云而所可以依此理當室主故子得爲族人著族人而著緦服以族人○以次著免○細別不者則著免若不杖不子得免免及所杖由其也○孤子當室則杖緦免也以次成人故得也○云細別以次成人也者以童子不杖今當室則免免之意免乃有緦服也○言緦服也子當室出緦者其免之意故之爲免者皆由緦服若緦有免也○或問曰杖者何也言爲父母著杖明父母之喪事親以杖孝子竹杖而父杖所以用竹桐者何以爲杖竹桐一也此以杖取義一故竹桐無異也一○竹爲父杖桐爲母杖竹外爲父節在內故爲父竹也制杖自然之色內外之理亦竹也故削之長短制杖以竹也桐外無節故父喪之杖云杖直苴杖削杖○父之故故爲父杖桐爲母也○或問曰杖者何以爲也削之言孝子喪親故爲母杖云者故爲不可解曰杖之言扶也杖者孝子之在○者之時父不在不敢杖喪之意不杖也父在不敢杖矣尊者在故也○父在堂上不杖辟尊者之處也此明孝子之志也人情之實也

禮記注疏卷五十六校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

奔喪第三十四

奔喪之禮節

奔喪之禮　各本同石經同釋文作奔喪云此正字也說文云從哭亡亡亦聲也

奔喪至盡哀　惠棟校宋本無此五字

遂行日行百里節

遂行至竟哭　惠棟校宋本無此五字

若未得行則成服而后行者　惠棟校宋本同閩監毛本后作後

至於家入門左節

不以爲數　閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出不以數也云本亦作不以爲數

既哭成其服喪服杖於序東　惠棟校宋本其下無服字宋監本岳本衛氏集說同考文引足利本同此本誤衍閩監毛本嘉靖本同○案疏亦無其下服字

至於至如初　惠棟校宋本無此五字

故云既殯位在下也　閩監本同毛本位在下誤倒作在下位

發喪已踰日節於是可也　閩監本同毛本節誤卽

奔喪者非主人節

奔喪至變也　惠棟校宋本無此五字

故奔喪者在庭中北面　惠棟校宋本同閩監毛本庭中二字倒衛氏集說同

入自闈門升自側階　閩監本同毛本側誤作下升自側階同

以奔夫屬　閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本奔夫作本天

奔喪者不及殯節

逸奔喪禮說不及殯日　閩監毛本嘉靖本衛氏集說同岳本日作曰考文引足利本同

以下文云除喪而后歸　惠棟校宋本同閩監毛本后作後

若除喪而后歸節

若除至不歸　惠棟校宋本無此五字

下文東卽主人之位　閩監毛本同惠棟校宋本文作云

自齊衰以下節

自齊至免麻　惠棟校宋本無此五字

當謂至緦麻也　閩監本作緦此本緦字闕毛本誤絲

凡爲位節

父母之喪　惠棟校宋本上有唯字宋監本岳本衛氏集說同此本誤脫閩監毛本嘉靖本同

凡爲至而往　惠棟校宋本無此五字

下兩處五哭之文　閩監本同毛本五哭之文誤倒作之文五哭

哭父之黨節

以其精神不在乎是　閩監毛本同岳本同衛氏集說同考文引宋板在作存宋監本嘉靖本同

始聞喪哭而袒　各本同監本聞字闕

故先作一哭　惠棟校宋本同閩監毛本一作者

所識者弔節

所識者至而踊　惠棟校宋本無此六字

主人在墓左西鄉　閩監毛本同惠棟校宋本無四字

聞遠兄弟之喪節

既除喪而后聞喪　惠棟校宋本同石經同岳本同衛氏集說同閩監毛本后作後嘉靖本同

聞遠至左手　惠棟校宋本無此五字

無服而爲位者節

無服至者麻　惠棟校宋本無此五字

既降無服其族姑□□□□□□其族姑姊爲族伯叔兄弟亦無服加麻　閩監本同惠棟校宋本同毛本上其族姑三字亦闕共闕十字考文補闕作其族姑姊爲族伯叔兄弟山井鼎云補此十字卻係衍文當刪去也案衛氏集說作既降無服其族姑姊爲族伯叔兄弟亦無服中間並無闕字是也

凡奔喪有大夫至節

凡奔至拜之　惠棟校宋本無此五字

成踊而后襲者　惠棟校宋本同閩監毛本后作後下然后襲衣同

故云或曰　惠棟校宋本此下標禮記正義卷第六十三終記云凡三十頁

問喪第三十五 惠棟校宋本禮記正義卷第六十四

親始死雞斯節

二日乃去笄纚括髮也 閩監毛本岳本嘉靖本衞氏集說同惠棟校宋本二作三

故曰辟踊哭泣 各本同石經同釋文出辟踴○按依說文當作躄从走甬聲

以鬼饗之 惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本同閩監毛本饗作享衞氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作饗

稽顙觸地無容 閩監本石經岳本嘉靖本衞氏集說同考文引古本足利本同毛本觸誤拜

親始至實也 惠棟校宋本無此五字

薄者以飲之 閩本同惠棟校宋本同衞氏集說同監毛本飲誤歛

祭之宗廟以鬼饗之者 同惠棟校宋本作饗閩監毛本饗作享下以鬼饗之

猶居倚廬枕塊 惠棟校宋本有倚字閩監毛本倚字脫

不敢據杖以尊者在 考文引宋板同閩監毛本據誤㨿

禮記注疏卷五十六校勘記

附釋音禮記注疏卷第五十七

服問第三十六 ○陸曰鄭云服問者善其問以知有服而遭喪所變易之節也 疏 正義曰案鄭目錄云名曰服問者以其善問以知有服而遭喪所變易之節此於別錄屬喪服也

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

傳曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑 皇君也諸侯妾子之妻爲其君姑齊衰與爲小君同舅不厭婦也○傳此引大傳文也從如字徐才用反爲其于僞反注及下皆同齊衰上音咨下七雷反後放此厭於涉反下同 有從重而輕爲妻之父母 妻齊衰而夫從緦麻不降一等言非服差○差初佳反又初宜反下同 有從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟 謂爲公子之外祖父母從母緦麻○ 有從有服而無服公子爲其妻之父母 凡公子厭於君降其私親女君之子不降也○ 傳曰母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服 雖外親亦無二統○ 三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶絰期之絰服其功衰 帶其故葛帶者三年既練期既葬差相似也絰期之葛絰三年既練首絰除矣爲父既練衰七升母既葬衰八升凡齊衰既葬衰或八升或九升服其功衰服麤衰○麤音粗下及注皆同○ 有大功之喪亦如之 大功之麻變三年之練葛期既葬之葛帶小於練之葛帶又當有絰亦反服其故葛帶絰期之絰差之宜也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪絰帶皆麻○ 小功無變也 無所變於大功齊衰之服不用輕累重也○累劣彼反又劣僞反○ 麻之有本者變三年之葛 有本謂大功以上也小功以下澡麻斷本○上時掌反澡音早斷丁管反下文同○本 既練遇麻斷本者於免絰之既免去絰每可以絰必絰既絰則去之 雖無變緣練無首絰於有事則免絰如其倫免無不絰絰有不免其無事則自若練服也○免音問下及注免者皆同去起呂反下同 小功不易喪之練冠如免則絰其緦小功之絰因其初葛帶緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本爲稅 稅亦變易也小功以下之麻雖與上葛同猶不變也此要其麻有本者乃變之耳雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易也○爲稅上如字下吐外反注及下皆同要一遙反 殤長中變三年之葛終殤之月筭而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則否 謂大功之親爲殤在緦小功者也所以變三年之葛正親親也三年之葛大功變既練齊衰變既虞卒哭凡喪卒哭受麻以葛殤以麻終喪之月數非重之而不變爲殤未成人文不縟耳○下殤則否言賤也男子爲大功之殤中從上服小功婦人爲之中從下服緦麻○長丁丈反殤徐音傷悉亂反重直勇反徐治龍反注同爲于僞反注除爲殤注緦皆同縟音辱繁飾也 君爲天子三年夫人如外宗之爲君也 外宗君外親之婦也其夫與諸侯爲兄弟服斬妻從服期諸侯爲天子服斬夫人亦從服期喪大記曰外宗房中南面○君爲于僞反後放此注諸侯爲天子下注亦爲此三人士爲國君同 世子不爲天子服 遠嫌也不服與畿外之民同也○遠于萬反畿音祈 君所主夫人妻大子適婦 言妻見大夫以下亦爲此三人爲喪主也○大子音泰下及注同適丁歷反下同見賢遍反 大夫之適子爲君夫人大子如士服 大夫不世子不嫌也士爲國君斬小君期大子君服斬臣從服期 君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也 妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可○驂七南反乘音剩爲于僞反下爲其母同伸音申 公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然爲其妻往則服之出則否 弁絰如爵弁而素加絰也不當事則皮弁出謂以他事不至喪所○錫思歷反 凡見人無免絰雖朝於君無免絰唯公門有稅齊衰 傳曰君子不奪人之喪亦不可奪喪也 見人謂行求見人也無免絰絰重也稅猶免也古者說或作稅有免齊衰謂不杖齊衰也於公門有免齊衰則大功有免絰也○免絰音勉去也下無免絰注同徐並音問恐非朝直遙反稅吐活反注同說吐活反又始銳反 傳曰罪多而刑五喪多而服五上附下附列也 列等比也○罪本或作辠正字也秦始皇以其似皇字改爲罪也上時掌反列徐音例注同本亦作例比必利反

疏 ○傳曰至列也○正義曰此四節明從服輕重之異也○傳曰皇氏云此言傳曰者鄭前大傳之篇則服術有六不指其人今各以其人明之或可傳曰者是舊有此成傳記者引之則非大傳篇也故下文罪多而刑五喪多而服五記者皆引此舊傳記而記之○有從輕而重公子之妻爲其皇姑者公子謂諸侯之妾子皇姑卽公子之母也諸侯在尊厭妾子使爲母練冠諸侯沒妾子得爲母大功而妻爲皇姑不辨諸侯存沒爲夫之母期也其夫練冠是輕而妻爲期是重故云有從輕而重也公子之妻爲其皇姑者皇君也此妻既隨夫若惟云姑則有嫌女君之嫌今加皇字自明非女君而此婦所尊與女君同故云君姑也○有從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟者所謂公子之外祖父母也公子被厭不服己母之外家是無服也妻猶從公子而服公子外祖父母從母緦麻是從無服而有服也○有從有服而無服公子爲其妻之父母者雖爲公子之妻是猶爲父母期是有服也公子被厭不從妻服父母是從有服而無服也○注爲公子之外祖父母從母緦麻○正義曰經唯云公子外兄弟知非公子姑之子者以喪服小記云夫之所爲兄弟服妻皆降一等夫爲姑之子緦麻妻則無服今公子之妻爲之有服故知公子之外祖父母從母也此等皆小功之服凡小功者謂爲兄弟若同宗直稱兄弟以外族故稱外兄弟也○傳曰母出則爲繼母之黨服者此明繼母之黨亦是舊傳之辭事異於上故更稱傳曰也○三年之喪既練矣有期之喪既葬矣者謂三年之喪練祭之後又當期喪既葬之節也○則帶其故葛帶者故葛帶謂三年練葛帶也今期喪既葬男子則應著葛帶與三年之葛帶麤細正同以父爲重故帶其故葛帶經期之經者謂三年練後首經既除故經期之葛經若婦人練後麻帶除矣則經其故葛經帶期之麻帶以其婦人不葛帶故也○服其功衰者功衰謂服父之練之功衰也○注帶其至麤衰○正義曰三年既練期既葬差相似也者三年既練要帶四寸百二十五分寸之七十六期之既葬其帶亦然故云差相似但父帶爲重故帶其故葛帶也云經期之葛經三年既練首經除矣者以三年既練男子除於首是男子首經除矣其首空故經期之葛經此文主於男子也若婦人則首經練之故葛經練後麻帶已除則要經期之麻帶也云爲父既練衰七升者以閒傳稱斬衰三升既虞卒哭受以成布六升則知既練衰七升也云母既葬衰八升者此言八升者誤當云七升故閒傳云爲母疏衰四升受以成布七升是既葬受時爲母衰七升也云凡齊衰既葬衰或八升或九升者以父之既練母之既葬衰皆七升其實衰仍有八升九升故更言之八升者是正服齊衰或有九升者是義服齊衰也云服其功衰服麤衰者功卽麤也言齊衰既有八升九升服也其麤者謂七升父之衰也經不云服其父衰而云功衰者經稱三年之衰則父爲長子及父卒爲母皆是三年今期喪既葬反服其服若言功衰總道三人故不得特言服父衰也母喪既練雖衰八升與正服既葬齊衰同以母服爲重亦服母之齊衰也皇氏云謂三年

既練之後初遭期喪今謂此經亦三年未練之前初有期喪未葬為前三年之喪為練祭至期既葬乃帶其故葛帶經期之葛經也必知其期喪未葬已前得為三年練祭者雜記篇云三年之喪既顈其練祥皆行彼謂後喪亦三年既顈之後得行前三年之喪練祭則如後喪期年未顈之前得為三年之喪而行練也熊氏云為母既葬衰八升言父在為母也今鄭注云為父既練衰七升為母既葬衰八升矣又經云三年之喪既練皆為父卒為母今熊氏云父在為母其義非也○有大功之喪亦如之者此明三年之喪練後有大功之喪也大功之喪者為大功喪既葬以前經云期之喪既葬則此大功之喪亦既葬不云既葬者從上省文也亦如之者言亦帶其故葛帶經期之葛經也故云亦如之○注大功至皆麻○正義曰言大功初死之麻變三年練後之葛首要皆麻矣故閒傳謂之重麻也云期既葬之葛帶者猶大功既葬葛帶以次差之三寸有餘三年練之葛帶以次差之則四寸有餘大功既葬葛帶小於練之葛帶故反服練之故葛帶也又大功既葬者首經四寸有餘若要服練之葛帶首服大功既葬之葛經既麤細相似不得為五分去一為帶之差故首經與期之經五寸有餘適與期之既葬同也故云經期之經是差次之宜也此注亦主於男子矣其婦人之服於下閒傳篇具釋也云此雖變麻服葛大小同耳者大功初喪服麻之時首經五寸餘要帶四寸餘大功既葬之後首經應合四寸餘要帶本合三寸餘既服練之葛帶四寸餘則其首經合五分加一成五寸餘也是大功初死之麻齊衰既葬之葛與初死之麻大小同故云此雖變麻服葛大小同耳云亦服其功衰者亦上文也服其功衰謂服父之練衰也以大功初喪者衰七升八升九升既葬之後則有十升然服父七升也云凡三年之喪既練始遭齊衰大功之衰經帶皆麻者閒傳篇云斬衰既練遭大功之衰既重麻則知斬衰既練遭齊衰灼然重麻故云經帶皆麻也此熊氏皇氏之說檢勘鄭意其義然也崔氏云此經大功之衰承前經之下既有三年之練又有期喪既葬合大功既葬之後故帶其練之故葛帶經期之葛經於此經文其義得通然於閒傳之文於義不合案閒傳斬衰既虞卒哭遭齊衰之喪又云既練遭大功之喪文各別則此經文大功唯據三年練後不合期喪既葬也注云男子經期之葛經婦人帶期之葛帶其餘者為期經期帶謂其大功之經大功之帶然於鄭注其義稍乖也當以熊皇為正也○小功無變也謂凡常小功無變於大功以上之服言先有大功以上喪服今遭小功之喪無變於前服不以輕服減累於重也○麻之有本者變三年之葛者謂大功以上為帶者麻之根本并留之合糾為帶如此者得變三年之練葛者麻之無本謂小功以下其經澡麻斷本是麻之無本不得變三年之葛也言變三年葛舉其重者其實期之葛有本者亦得變之矣○既練遇麻斷本者此明斬衰既練之後遭小功之喪雖不變服得為之加經也既練之後遭遇麻之斷本小功之喪○於免經之者以練無首經於小功喪有事於免之時則為之加小功之經也○既免去經者謂小功以下之喪斂殯事竟既免之後則脫去其經也○每可以經者謂於小功以下之喪當斂殯之節每可以經之時必為之加麻也○既經則去之者謂不應經之時則去其經自若練服也○注雖無至服也○正義曰有事則免經如其倫者倫謂倫類雖為之不變服其應免經之時如平常有服之倫類也云免無不經者解經於免經之於是免之時必著經則大斂小斂之節衆主人必加經也云經有不免者解經每可以經必經也云經謂不免但云經者謂既葬之後虞及卒哭之節但著經不有免以服成故也是經有不免者也○小功不易喪之練冠者言小功以下之喪不合變易三年喪之練冠其期之練冠亦不得易也○如免則經其緦小功之經者謂如當緦小功著免之節則首經其緦與小功之經所以為後喪緦經者以前喪練冠首經已除故也上經云小功不易明緦不易下經云緦小功之經兼言緦者恐免經不及緦故也前經已云於免經之此經又云如免則經者前經但云經不云練冠恐小功以下不得改前喪練冠故重言之也因其初葛帶者言小功以下之喪要中所著仍因其初喪練葛帶上文云期喪既葬則帶練之故葛帶此小功以下之喪亦著練之初葛帶不云故而云初者以期初喪之時變練之葛帶為麻期既葬之後還反服練之故葛帶故言故也謂其小功以下之喪不變練之葛帶故云初葛帶也○緦之麻不變小功之葛小功之

麻不變大功之葛者謂以輕喪之麻本服既輕雖初喪之麻不變前重喪之葛也○以有本為稅者稅謂變易也所以緦之麻不變小功者以其緦麻小功麻經既無本不合稅變前喪唯大功以上麻經有本者得稅變前喪也○注稅亦至易也○正義曰云稅亦變易者以一經之內有變有稅兩文故言稅亦變易也云此要其麻有本者乃變上耳者麻有本謂大功以上麻經有本者為下服乃變上服大功得變期期得變三年也云雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之者所以引此者欲明大功之麻非但得易期喪之葛亦得易三年練冠之葛也○殤長中變三年之葛者此論成人小功緦麻不得易前喪之葛又論殤在小功緦麻得易三年葛也殤長中者謂本服大功之喪今乃降在長中殤男子則為之小功婦人為長殤小功中殤則緦麻如此者得變三年之葛也○終殤之月算者謂著此殤喪服之麻終竟此殤之月算數如小功則五月緦麻則三月○而反三年之葛者此著殤月滿還反服三年之葛也○是非重麻為其無卒哭之稅者言服殤長中之麻不改又變三年之葛是非重此麻也所以服不改又變前喪葛者以殤服質略初死服麻已後無卒哭之時稅麻服葛之法以其質略其文不縟故也下殤則否者以大功以下殤謂男子婦人俱為之緦麻其情既輕則不得變三年之葛也案上文麻之有本得變三年之葛則齊衰下殤雖是小功亦是麻之有本故喪服小記云下殤小功帶澡麻不絕本然齊衰下殤乃變三年之葛今大功長殤麻既無本得變三年之葛者以其殤服質略無虞卒哭之稅故特得變之若成人小功緦麻之親無本故不得變也○注謂大至服緦○正義曰知大功之親為殤在緦小功者以前文云緦小功不得變上服則此得變三年之葛亦是緦麻小功也殤長中在小功緦者本大功之親耳云正親親也者以大功之親其殤所以得變三年之葛者以大功是正親親故重其殤也云三年之葛大功變既練者則雜記篇云三年之練冠則以大功之麻易之是也云齊衰變既虞卒哭者齊衰初喪得變三年既虞卒哭則下閒傳篇云斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特是也云為殤未成人文不縟耳者縟謂數也謂禮文繁數若成人以上則禮繁數故變麻服葛今殤是未成人唯在質略無文飾之繁數故不變麻服葛也云男子為大功之殤中從上服小功婦人為之中從下服緦者喪服傳文○君為天子三年者謂列國諸侯之君為天子三年也○夫人如外宗之為君也者言諸侯夫人為天子如諸侯外宗之婦為君也諸侯外宗之婦為君期則夫人為天子亦期也故云如外宗之為君諸侯為天子服斬衰喪服正文此記載之者謂以夫人如外宗之為君起文以君與夫人故如諸欲明諸侯夫人為天子故嫌君為文之首也○注外宗至南面○正義曰外宗君外親之婦也者其夫既是君之外姓其婦卽是外宗也云其夫與諸侯為兄弟服斬妻從服期者謂夫與諸侯為兄弟之親在於他國諸侯既死來為之服當尊諸侯不繼本服之親故皆服斬其妻從服期也云諸侯為天子服斬故夫人亦從服期是為夫之君如外宗也熊氏云凡外宗有三案周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗為君夫人猶內宗是君之姑姊妹之女舅之女從母之女皆為諸侯服斬為夫人服期是二也此文外宗是諸侯外宗之婦也若姑之子婦從母子婦其夫是君之外親為君服斬其婦亦名外宗為君服期是三也內宗有二者案周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云內宗者是君之五屬之內女是二也引喪大記曰外宗房中南面者證外宗之義也○世子不為天子服者此明諸侯世子有繼世之道所以遠嫌不為天子服也○君所主夫人妻大子適婦者此三人既正體國君之尊猶主其喪也非此則不主也言妻欲見大夫以下亦為妻及適子適婦為主也○大夫之適子為君夫人大子如士服者此明大夫適子為君夫人大子之服是大夫無繼世之道其子無嫌得為君與大夫及君之大子者服如士服也○君之母非夫人則羣臣無服者也母是嫡夫人則羣臣為服期今君母非夫人君為之服緦則羣臣為之無服○唯近臣及僕驂乘從服者近臣謂閽寺之屬僕御車者也驂車右也君之母非夫人貴臣乃不服而此諸臣驂乘隨君之服也故云從服○唯君所服服也者君服緦則此等之人亦服緦故云唯君所服服也○注妾先至不可○正義曰妻先君所不服也者天子諸侯為妻無服唯大夫為貴妾服緦故知妻先君所不服云禮庶

子爲後爲其母緦者案喪服緦麻章云庶子爲父後者爲其母是也云言唯君所服伸君也者若其不爲後則爲母無服故喪服記云公子爲其母練冠麻衣縓緣今以爲君得著緦麻服是伸君之尊也君喪服緦是近臣得從君服也此謂禮之正法云春秋之稅有以小君發之者節既以正禮言之又引春秋之時不依正禮者有以爲小君之服發其喪卒者是文公四年夫人風氏薨是僖公之母成風也又昭十一年夫人歸氏薨是昭公之母齊歸也皆亂世之法非正禮也案異義云妾子立爲君得尊其母以爲夫人否今春秋公羊說妾子立爲君母得稱夫人故上堂稱妾屈於適也下堂稱夫人尊行於國也云子不得爵命父妾子爲君得爵命其母者以妾母事於尊者有所因緣故也穀梁傳曰魯僖公立妾母成風爲夫人是子爵於母以妾爲妻非禮也故春秋左氏說成風[illegible]得立爲夫人母以子貴禮[illegible]者子不得爵父母也至於[illegible]爲天子[illegible]小君緦無服[illegible]從士起於士庶公羊左氏[illegible]之說[illegible]則從[illegible]之[illegible]故[illegible]爲[illegible]之子[illegible]則此云喪子期明小君無服二適者是女君卒[illegible]攝其[illegible]不得[illegible]今小君既在而以[illegible]時若小君在則[illegible]不可故云小君不可也○公爲卿大夫錫[illegible]灼然非禮也[illegible]人服之[illegible]爲不可以居者此明君爲卿大夫錫衰成服之後著錫衰以居也○出亦如之者謂以他事而出不至喪所亦著錫衰其首則服皮弁○當事則弁絰者君之行往出時卿大夫當大斂及殯并將葬啓殯當事則首著弁絰錫衰也○錫大夫若大夫相爲亦雖當事皆服皮弁故上云喪禮君視大斂云之事皮弁是也○大夫相於士亦然者亦如君於卿大夫也不當事則皮弁當事則弁絰故記云大夫與殯亦弁絰是也大夫於士士雖當事亦皮弁也○爲其妻往則服之出則否者公於卿大夫之妻及卿大夫亦不相爲其妻往則服錫衰不以居若大夫之喪無以居也餘事之出則不服也[illegible]○凡見人無免絰者謂已有齊衰之喪無免絰者以其經至重唯公門有稅齊衰[illegible]君亦無免稅於經也○唯公門有稅齊衰者雖朝於君無免絰去其衰經猶杖也去衰及斬衰雖入公門衰亦不脫也其大功非但衰又免去絰也○傳曰君子不奪人之喪亦不可奪喪也[illegible]引舊記以明之言君所以許臣不免經者以臣不可奪喪而入以君[illegible]不奪人之喪亦已不可奪[illegible]所以著[illegible]云以喪君[illegible]申己[illegible]喪者[illegible]也○注[illegible]齊衰[illegible]至[illegible]經[illegible]也○[illegible]止入[illegible]也曰此謂[illegible]云[illegible]不杖齊衰[illegible]明[illegible]杖齊衰[illegible]不云於公門[illegible]免絰以差次[illegible]之則大功非但脫衰也[illegible]免去其絰也於[illegible]罪多至列也[illegible]列等[illegible]也言罪之與喪其數雖多其服同五其等列相似故云列也

閒傳第三十七陸曰鄭云名閒傳者以其記喪服之閒輕重所宜也○[閒傳]正義曰案鄭目錄云名曰閒傳者以其記喪服之閒輕重所宜此於別錄屬喪服

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內而見諸外也斬衰貌若苴齊衰貌若枲

大功貌若止小功緦麻容貌可也此哀之發於容體者也有大憂者面必深黑止謂不動於喜樂之事苴或作似○苴七余反見賢遍反齊音咨下同○枲思里反樂音洛

斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反

大功之哭三曲而偯小功緦麻哀容可也此哀之發於聲音者也三曲一舉聲而三折也偯聲餘從容也○偯於起反說文作㥞云痛聲折之設反從七容反○

斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂此哀之發於言語者也議謂陳說非時事也唯于癸反說以水反○○

斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則壹不食故父母之喪既殯食粥朝一溢米莫一溢米齊衰之喪疏食水飲不食菜果大功之喪不食醯醬小功緦麻不飲醴酒此哀之發於飲食者也父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉先飲醴酒食乾肉者不忍[illegible]御口味○與音預[illegible]粥之六反溢音逸劉音實二十兩也莫音暮食音嗣下疏食同醴本亦作醯呼兮反下同醴音禮下及注皆同中如字徐丁仲反禫大感反○

父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰之喪居堊室芐翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此哀之發於居處者也父母之喪既虞卒哭柱楣翦屏芐翦不納期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而牀芐今之蒲苹也○倚於綺反寢本亦作寑七審反苫始占反枕之鴆反塊苦對反又苦怪反說吐活反芐戶嫁反翦子淺反牀仕良反柱知矩反一音張柱反楣音眉復音伏○

斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此哀之發於衣服者也此齊衰多二等大功小功多一等服主於受是極列衣服之差也○去起呂反下去麻同縷力主反差初佳反後放此

斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重期而小祥練冠縓緣要絰不除男子除乎首婦人除乎帶男子何爲除乎首也婦人何爲除乎帶也男子重首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩葛帶三重謂男子也五分去一而四糾之帶既變因爲飾也婦人葛絰不葛帶舊說云三糾之練而帶去一股去一股則小於小功之絰似非也易服謂爲後喪所變也婦人重帶帶在下體之上婦人重之辟男子也其爲帶猶五分絰去一耳喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠此素縞者玉藻所云縞冠素紕既祥之冠麻衣十五升布亦深衣也謂之衰者純用布無采飾也大祥除衰杖黑經白緯曰纖舊說纖冠者采纓也無所不佩紛帨之屬如平常也纖或作綅○爲母于僞反下注爲使同纖息廉反注三重同縓七戀反緣徐音緣又悅絹反要一遙反縞古老反又古報反注同[illegible]緣反注同去起呂反下同糾居黝反下同股音古辟音避朝直遙反紕婢反反又音緯音諱紛芳云反帨始銳反綅徐息廉反又音侵

易服者何爲易輕者也因上說而問之斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特說所以易輕者之義也既虞卒哭謂齊衰可易斬服之節也輕者可施於卑服齊衰之麻以包斬衰之葛謂男子帶婦人絰也重者宜主於尊謂男子之絰婦人之帶特其葛不變之也此言包特者明於卑可以兩施而尊者不可貳既練遭大功之喪麻葛重此言大功可易斬服之節也斬衰已練男子除絰而帶獨存婦人除帶而絰獨存謂之單單猶獨也遭大功之喪男子有麻

經婦人有麻婦又皆易其輕者以麻謂之重深既虞卒哭而子以其故傳帶經期之葛經婦人經其故為疏帶期之為帶謂之帶者〇實有帶[illegible]注及[illegible]不吉重言重[illegible]斬衰至者也〇正義曰此一節明服衰斬衰輕重之[illegible]〇皆[illegible]者間〇[illegible]者首婦繫黑色故為緦神也〇大功總若止者[illegible]平[illegible]不神也〇人功轉輕小無斬衰故麻不與之較[illegible]麻[illegible]故[illegible]若[illegible]於二者之留[illegible]布婦覆亦輕其經色用葛同者自對[illegible]殺耳〇斬衰之[illegible]若往而不反者吉[illegible]也[illegible]斬衰之[illegible]一變而至[illegible]氣[illegible]注而不[illegible]反[illegible]〇[illegible]也若[illegible]功總麻其齊[illegible]衰變從客於理可也〇斬衰惟而不對痛[illegible]於人不以[illegible]對而對也[illegible]且以為親始死[illegible]唯而已了吉對者親云三[illegible]之哀[illegible]問為在喪稍夕故者也〇大功[illegible]而而者大功輕得[illegible]他[illegible]不[illegible]非是非[illegible]為人說為語論此[illegible]三者謂三日之[illegible]不食[illegible]喪不食謂[illegible]食者謂[illegible]〇父母之喪既[illegible]

醬醬者謂至大祥[illegible]節食醢醬則小祥[illegible]小祥食菜果之時[illegible]用醴醬也故喪大記云小祥之食[illegible]菜以〇[illegible]〇中月而禫[illegible]釋而飲醴酒又云食肉者先[illegible]也〇注先飲至厚味〇正食[illegible]哞孝子不忍發初[illegible]醉厚[illegible]故[illegible]酒食[illegible]者此明初遺五服之喪居廬之[illegible]〇[illegible]不納[illegible]之不編納其頭而蕭於內也〇父[illegible]所居改變之節即斬衰居倚[illegible]齊[illegible]不居倚廬者則雜記云大夫居廬士居堊室是士服斬[illegible]而居堊室[illegible]堊室者喪服小記云父不為衆子次於外注云自若居[illegible]也〇斬衰[illegible]升者

此明五服精麤之異〇有事其縷無事其[illegible]布曰緦者以三月之[illegible]治其[illegible]縷細如緦故云緦麻以明服十五升抽去其半[illegible]疏也有事其縷事謂緦[illegible]其布縷縷也無事其布謂縷布既[illegible]其布以[illegible]外故也〇注此[illegible]差也〇正義曰此齊衰多二等者案喪服記云齊衰四升此經云齊衰四升五升六升是多於喪服篇之二等故云多二等也云大功小功多一等者喪服記云大功八升若九升此云大功七升八升九升是多於喪服一等也又云小功十升若十一升此云小功十升十一升十二升是多於喪服一等也故云大功小功多一等也云[illegible]於受者以喪服之經[illegible]主於受服者而言以大功之喪無受服不列大功[illegible]升以衰服父母為主欲其文相值故略而不言故云服主於受也云是極列衣[illegible]之者也者以衰服既略故記者於是總極列衣服之差所以齊衰多二等大功小功多一等也斬衰三升者此明父母之喪初死至練冠衰升數之變祥明練後除說之差也〇受以成布六升者以言三升

四升五升之布其緦既[illegible]論未服成布也六升以下其緦斬細也吉布相代故傳成布也〇葛帶三重者謂男子也既虞卒哭受服之節要中之帶以葛代麻帶又差小於前以五分去一唯有四分則在三重四股糾之而相重四服則三重未受服之前麻帶為兩股相合也此直云葛帶三重則首經雖葛不三重也猶兩服練之也〇期而小祥練冠練縓者[illegible]至小祥又以卒哭後冠受其衰而用練易其冠也又練為中衣以縓為緣也〇又期而大祥素縞麻衣者謂二十五月大祥祭此日除脫則首服素冠以縞紕之身著朝服而為大祥之祭祭訖之後而哀情未除更反服微凶之服首著縞冠以素紕之身著十五升麻深衣而未有采緣故云大祥素縞麻衣也〇中月而禫者中間也大祥之後更間一月而為禫祭故二十五月大祥二十七月而禫〇禫而纖者禫祭之時玄冠朝服禫祭既訖而首著纖冠身著素端黃裳以至吉祭〇無所不佩者吉祭之時身尋常吉服平常所服之物無不佩也〇注葛帶至常也正義曰葛帶三重謂男子也[illegible]以[illegible]文[illegible]云葛帶三重不辨男女之異故明之云謂男子也云五分去一[illegible]四糾之者以喪服傳云五服絰帶相差皆五分去

一故知受[illegible]之時以葛代麻亦五分去一既五分去一唯有四分見在分為四服而糾之故云四糾之云帶輕既變四為飾也者男子重首而輕帶既變麻用葛四股糾之以為飾也則知男子首經婦人要帶不[illegible]飾也云婦人葛經不葛帶者衰少儀云婦人葛經而衰帶又上檀弓云婦人不葛帶謂齊斬之婦人也故上虞禮曰婦人既練說首經不說帶也注云不脫帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶婦下體之上也甚大功以下婦人亦為帶也故與服大功女男女並陳及其帶服三月受以小功衰即葛九月是男女共乃即知大功婦人亦受緦也云葛絰云三糾之練而帶去一股者齊鋪云所至練之時又三分[illegible]小功首經同所云[illegible]者皆五分去一分乃二分斬衰與齊二齊之葛帶去其殺以為練帶則是[illegible]年練帶小於小功首經非五服之差次故云似非也云服謂為後喪所變所變[illegible]者以自先有前喪重今更遭後喪輕服欲變易前喪故為後喪所變也云為帶猶五分經去一耳者以婦人斬衰不變帶以其遭要故也婦人既也其[illegible]但帶與首絰同相似同故云帶小記曰下分首去一分耳以首首於要婦人首男子而重要帶耳云要帶小記除成喪吉

其祭也朝服縞冠者當祥祭之時所[illegible]此明非是大祥之服玉藻所云[illegible]素既既祥之冠者[illegible]所服之服也云麻衣十五升布深衣者[illegible]云朝服十五升布深衣也之祭既者朝服則大祥之後麻衣[illegible]間故知十五升布深衣是云謂之麻者純用布無采飾也若有采飾則謂之深衣深衣云麻所云者是也若緣以素則曰長衣為緣長衣是也若緣之以布則曰麻衣此云麻衣是也云大祥除喪杖者以下三年間纖云[illegible]年之喪二十五月而[illegible]既[illegible]可知也云[illegible]經白緣日纖者[illegible]緣變除禫文[illegible]云諸說[illegible]冠者[illegible]也者以緣正文故以舊說而言之云無所之[illegible]佩[illegible]祭以後始得無所不佩若吉祭之前[illegible]冠玄端黃裳故知[illegible]祭以後始從吉也若吉祭祭在禫祭既畢以後始從吉也若吉祭[illegible]未純吉士虞記云是月也吉祭而猶未配注云是月是禫月也

當四時之祭月則祭而他未以[illegible]婦[illegible]之後月乃得復平常〇易服者何為婦輕者也以前文云易服者先易[illegible]故記者於此經更有除易輕之意故云何為易輕者以前喪輕者所為得易輕者下文[illegible]云謂既有前喪今又遭得以後喪易輕者也〇有也斬衰之實除卒哭者士及庶人也故[illegible]與虞並吉之吉若大夫以上則受[illegible]卒哭而受服輕者包大喪[illegible]齊衰初喪天子[illegible]大夫[illegible][illegible]要帶而兼包斬衰之帶也婦人經[illegible]得著齊衰要經而包斬衰之經故云輕者包也〇重者特者男子首特留斬衰之經婦人首輕要特留斬衰要帶是重者特也〇注[illegible]所至可貳〇正義曰此言包特者謂於此斬衰既虞卒哭遭齊衰之喪或云包或云特者斬衰齊衰既是重服舉此吉包特則知齊衰大功亦包特也[illegible]謂男子[illegible]人[illegible]明卑者可以兩[illegible]得兼斬衰以其輕卑之故得可以兩施云而[illegible]不可[illegible]貳男子[illegible]人尊要故重尊正得兼於服不可兼[illegible]兼服輕也〇帶[illegible]重者斬衰既練男子除首經婦人除要經男子唯有要帶婦人唯有首經其麻葛[illegible]

單也今遭大功之喪男子首著大功麻經婦人要著大功麻[illegible]大功麻帶易練之帶婦人以大功麻經易練之葛經是重[illegible]虞卒哭男子帶以練之故葛帶至之著期之葛經易婦人其練[illegible]之故葛著期之葛帶是謂之重葛也〇注此言首至重〇正義曰謂經大功既[illegible]卒哭之後大功葛帶輕於練之葛帶故男子反帶其練之故葛帶大功之葛經[illegible]子綠時首經既除今經大功又既葬其[illegible]有則有經大功云[illegible]期今云期之之[illegible]以大功葛經既與練之葛帶但麤細[illegible]期間其實大功葛經前於服間葛已麤也之經同故云經期之葛經但[illegible]期似非上下之故大功葛經但麤細與期云婦人經其故葛帶期之葛帶者大功既葬之後大功首經輕於練之葛經故反服其練之故葛經帶謂婦人練後要帶已除今大功已葬其喪則帶大功

葛帶也謂之期葛帶者麤細與期同其實是大功葛帶也**齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之**此言大功可易[illegible]期服之節也發猶兩也不言包特而兩言者包特者其義兼者明有經有帶耳不有重者三年之喪既練或無經或無帶言重者以明今皆有期以下諸皆有矣兩者有麻有葛耳葛者亦特其重麻者亦包其輕○者揚音反○疏齊衰至服之○正義曰此明齊衰既虞卒哭遭大功之喪以後服易前服之義也○麻葛遺服之者節前之輕者包重者特之義今齊衰既虞卒哭實大功之喪輕者男子則大功或帶易齊衰之葛帶其首猶服齊衰葛經男首有遺要有麻故云麻葛兼服之兼服之文據男子也婦人則首服大功之有經要服齊衰之麻帶上下俱麻不得云麻葛兼服之也○注此言至其輕○正義曰包特者其義兼者明有經有帶耳者以卑者可包尊須特者其尊卑之義故於斬衰重服言之兼者不取其轉直云經帶麻葛兼有故於尊者輕服言之於男子不論其實同也云不言重者三年之喪以練或無經或無帶言重者以明今皆有者節以既遺大功之喪麻葛重此文承麻葛重下所以不稱麻葛也者以三年之喪既練之後男子除首經是或無經也婦人除要帶是或無帶重所以稱重以於先既除今首經皆有故須稱重云斯以下固皆有矣者言男子首之與要固當皆有經帶矣婦人亦然也既不似既練之單所以不得稱重也○**斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服**此章言有上服既虞卒哭遭下服之差也唯大功有變三年既練之服小功之以下則於上皆無易輕此言大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同主爲大功之殤長中言之○爲于僞反長丁丈反**兼服之服重者則易輕者也**服重者謂特之也則則男子與婦人也凡下服虞卒哭男子反其故葛帶婦人反其故葛經其上服除則固自受以下服之受矣疏斬衰至服之○正義曰此明五服葛之與麻麤細相同同者與後兼前服也○麻同則兼服之者以後變服之麻與前服之葛麤細同則得服後麻兼前服葛也素服問疑小功之絰不得變大功以上此小功之麻得變大功之葛緦之麻得變小功之葛○謂成人大功之殤在長中服間已得也○兼服之服重者則之前文重者特是也○則易輕者也謂男子婦人則易換輕者前文輕者包是也○注服重至受矣○正義曰云則者則男子與婦人也者以前文麻葛兼服之但施於男子不包婦人今此易輕者男子則易於要婦人則易於首男子婦人俱得易輕故云則者則男子與婦人也云凡下服虞卒哭男子反其故葛帶婦人反其故葛經者此明遭後服初喪男子婦人雖易前服之輕至後服既葬之後還須反服其前喪故云男子反服其故葛帶婦人反服其故葛經但經文據其後喪初死得易前喪之輕注意明也其後既易帶以滿還反服前喪輕服故文注稱異也

附釋音禮記注疏卷第五十七

禮記注疏卷五十七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

服問第三十六

傳曰有從輕而重節

三年既練首經除矣爲父既練衰七升　嘉靖本同閩監毛本同惠棟校宋本首經除矣爲父既練下無首經除矣爲父既練八字是也岳本同考文引古本足利本同

變三年之練葛期既葬之葛帶　閩監毛本岳本嘉靖本衞氏集說同戴震云期既葬之葛帶期字衍宜刪疏內同

傳曰至列也　惠棟校宋本無此五字

今各以其人明之或可　閩監毛本同山井鼎云宋板明之或作今各以不可解經有脫誤

故下文罪多而刑五　閩監毛本同惠棟校宋本文作云

若婦人則首經練之　閩監毛本同惠棟校宋本首下有其字

或有九升者是義服齊衰也　閩監毛本同惠棟校宋本無有字

故首經與期之經五寸有餘　閩監毛本同戴震云故首經下脫一與字

則其首經合五分加一成五寸餘也　惠棟校宋本閩毛本同監本加字空闕

每可以經者謂於小功以下之喪　惠棟校宋本以經下有必經二字此本脫閩監本同

得變三年既虞卒哭　閩監毛本同惠棟校宋本得作則

若姑之子婦從母子婦　閩監毛本同惠棟校宋本從母下有之字衞氏集說同

又引春秋之時不依正禮者　閩監毛本同惠棟校宋本引作别衞氏集說同

今春秋公羊既說妾子立爲君　閩監毛本同盧文弨云通典案禮戴此無既字

云子不得爵命父妾　閩監毛本同通典無云字

以妾在奉授於尊者　閩監毛本同通典作以妾本接事尊者

故春秋左氏說成風　閩監毛本同通典故春秋作古春秋

女君卒繼攝其事耳　閩監毛本同盧文弨云繼下當有室字

閒傳第三十七

斬衰何以服苴節　惠棟云斬衰節齊衰之喪節斬衰節宋本合爲一節

莫一溢米　各本同毛本莫誤莫釋文出莫一

居倚廬　閩監本石經岳本嘉靖本衞氏集說同毛本廬誤閭

苄蒻不納　閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同毛本苄誤芐下苄蒻同釋文出苄

柱楣蒻屏　閩本石經岳本嘉靖本衛氏集說同監毛本柱作拄釋文亦作柱

斬衰至者也　惠棟校宋本無此五字

今經大功又既葬　閩本同惠棟校宋本同監毛本今作本

齊衰之喪節

不言包特而兩言者　閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同惠棟校宋本兩言作言兩考文引古本同

正義曰此明齊衰既虞卒哭　惠棟校宋本無正義曰三字

斬衰之葛節

此竟言有上服既虞卒哭　閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同續通解竟作哀考文引古本同

正義曰此明五服　惠棟校宋本無正義曰三字

附釋音禮記注疏卷第五十七　惠棟校宋本禮記正義卷第六十四終記云凡二十六頁

禮記注疏卷五十七校勘記

附釋音禮記注疏卷第五十八

三年問第三十八 ○陸曰鄭云名三年問者善其問以知喪服年月所由也 [疏] 正義曰案鄭目錄云名曰三年問者善其問以知喪服年月所由此於別錄屬喪服

禮記　　鄭氏注　　孔穎達疏

三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也 稱情而立文稱人之情輕重而制其禮也羣謂親之黨也無易猶不易也○稱尺證反注及下皆同別彼列反易以豉反注同 創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者稱情而立文所以為至痛極也斬衰苴杖居倚廬食粥寢苫枕塊所以為至痛飾也 飾情之章表也○創初良反鉅音巨大也愈羊主反遲直疑反苴七餘反倚於綺反枕之鴆反塊苦對反 三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不以送死有已復生有節也哉 復生除喪反生者之事也○斷丁亂反復音伏 [疏] 三年至也哉○正義曰此一節問喪三年所由解釋所以三年之意○記者欲釋三年之義故假設其問云三年之喪何意○謂三年之喪何也者因以飾羣者飾謂章表也羣謂五服之親也大功以上及小功以下各表其親○別以親疏貴賤之節而弗可損益也者以下之服謂士人庶人並其品節其分明不可損益○故曰無易之道也者諸侯絕期卿大夫降期以下謂之無易之道也者大夫以易小○創鉅者其日久痛甚者其愈遲以創大則日久也痛甚則愈遲故創喻其痛也○三年者稱情而立文以為至痛極也者以其痛深故稱其情而立三年之文以喪親之極也○斬衰苴杖者以此等所以為至痛之飾也○未盡思未忘者言賢人君子於此二十五月之時哀悲未盡思慕未忘故心之所以在此者哀痛之節未盡而服以是斷者不可以無節故聖人為之斷以二十五月豈不以送死有已復生有節也哉者言孝子送死之情何時得已而復生有節之禮何不以二十五月為限節也哉

凡生天地之閒者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉蹢躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至於燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去之 匹偶也言燕雀之恩不如大鳥獸大 故有血氣之屬者莫知於人故人於其親也至死不窮 言其至死無已○屬音燭喪息浪反號戶刀反蹢直亦反躅直錄反踟直知反躕直誅反啁張留反噍子流反頃音傾躑又作躑同本又作蹢直亦反 [疏] 凡生至不窮○正義曰此一經明天地之閒人血氣之類皆有所知至於大小各能思其種類況於人何有窮已也 將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎 言患人薄於恩死則忘之其相與羣處必失禮也○由夫音扶下皆同邪似嗟反人與音餘下君子與同曾則能反夫

將由夫脩飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也 喻疾也駟之過隙謂穴壁之隙也○夫音扶焉於虔反 [疏] 將由至羣居○正義曰此一經明小人之不若鳥獸之羣居而不亂○不時除也駟音四隙去逆反本又作郤同空隙之地也 [疏] 將由至窮也○正義曰此一經明君子於三年之喪若駟之過隙者謂以禮制之節則哀痛何時以已駟馬之過隙小者言其迅速之甚 故先王焉為之立中制節壹使足以成文理則釋之矣 立中制節謂服之年月也釋猶除也○焉於虔反下注為之立同去起呂反 [疏] 故先至之矣○正義曰此一經明先王為之制節使小人企及君子不得過聖人之立中制節者謂年月是也以成文理則去之○故先王為之立中制節謂五服之制也以成文者謂五服各以其文理者謂尊卑有倫理則除之矣○人皆使足以成文理者以為三年之喪大道小成文章義理使人皆齊同也人之中立 然則何以至期也曰至親以期斷 言服之正雖至親皆期而除也○斷丁亂反注同期音基注及下皆同 是何也期之服義斷於 曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也 法此變易可以期也 [疏] 然則至之也○正義曰上節既明三年之喪此一節釋為父母何故有期○正義曰上節既明父母止有期者此一節論三年釋為人後者為本生父母期之節何以期者三年本應至期而止以至期斷者記者又嫌父母期者本生父雖為母期也○何以至期○正義曰所以期者以期斷之也至親以期斷是三年之喪一期天地已變已變其氣節四時已周而云天道一期而更始以是故聖人事人以天道三年之喪期而除故云期之中動植之物無不更始無不時變前事已終於天地之中法象其天地之始也○以是象之也者以其人在天地之中故以下為母期者以本三年降至於期而經言至親期斷以下者故以為父在為母期不但為人後者為本生父母期以事三年以降至有九月十月以何以其至期年期者以為之至親不可以不以期以下除之故經云期者但經明一期不可為人後及父在為母故云加隆經下文云既祖而除之期而除之節是為父母之期

然則何以三年也 言法此乃變易可以期何以乃三年也 曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也 言於父母加隆其恩使倍期也焉猶然也加隆注及下同一本作加隆焉爾○加隆焉爾 [疏] 然則至期也○正義曰此一節問父母加隆三年之義故云然則何以三年也者既至期也加隆至期本應一期而已但以恩厚故重加隆恩及三年至三年之故云加隆焉爾云焉使倍之者故倍期為再期也○焉使倍之故再期也者言為父母之故期其然也倍猶倍也與加隆之者以其加倍之故至於再期也 由九月以下何也曰焉使弗及也 言使其恩不若父母 故三年以為隆緦小功以為殺期九月以為閒上取象於天下取法於地中取則於人人之所以羣居和壹之理盡矣 取象於天地謂法其變易也自三年以至緦皆歲時之數也言既象天地又足以盡人聚居純厚之恩也○殺色界反徐所例反 故三年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆 言三年之喪禮之最盛也 是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也 不知其所由來喻此三年之喪前世行之久矣 孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪

天下之達喪也 [illegible]

[illegible]

深衣第三十九 [illegible]

[illegible]

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡 [illegible]

短毋見膚 [illegible] 長毋被土 [illegible]

續衽鉤邊 [illegible]

要縫半下 [illegible]

袼之高下可以運肘 [illegible]

袂之長短反詘之及肘 [illegible]

帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者 [illegible]

制十有二幅以應十有二月 [illegible]

袂圜以應規 [illegible]

曲袷如矩以應方 [illegible]

負繩及踝以應直 [illegible]

下齊如權衡以應平 [illegible]

故規者行舉手以為容 [illegible]

負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也 [illegible]

下齊如權衡者以安志而平心也 [illegible]

五法已施故聖人服之 [illegible]

故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之 [illegible]

故可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也 [illegible]

具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素 [illegible]

純袂緣純邊廣各寸半 [illegible]

爲六寸緘此大寸以益於下是下二幅有二尺四寸上二幅有一尺二寸故云三分要中減一以益下下容擧足而行故宜寬也○袷之高下可以運肘○袷謂袼當之處袂中高下宜稍寬大可以運肘其肘袂二尺二寸肘尺二寸是容運肘也又袂之長短反詘之及肘者袂長二尺二寸幷袪寸半爲二尺三寸半除去其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸半在從肩至手二尺四寸今二尺一寸半之袂得反詘及肘者以袂屬於衣幅閷二尺二寸身脊至肩但尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今又屬袂於衣又二尺二寸半故反詘其袂得及於肘也○當無骨者若當骨則緣急難中故當無骨之處此深衣帶下於朝祭服之帶也朝祭之帶則近上故玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶以下四尺五寸也○制十有二幅以應十有二月者深衣其幅有六每幅交解爲二是十二幅也○注古者方領○正義曰鄭以漢時領皆衣下交垂故云古者方領似今擁咽故云若今小兒衣領但方折之也○負繩及踝以應直○正義曰衣之背縫及裳之背縫上下相當如繩之正故云負繩非謂實負繩也○故規者行擧手以爲容者所以袂圜中規者欲使行者擧手揖讓以爲容儀如規也○負繩抱方者以直其政方其義也負繩背之縫也抱方領之方也以直其政義負繩以方其義歸抱方也言欲使人直其政最欲使政歎直方其義欲使義事方正也○故易曰坤六二之動直以方也記者既明方直之義故引坤對之六二直方以證之象辭注坤之六二云直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性高生物故生動直而且方○下齊如權衡者以安志平心也者言其下之齊如權之衡低仰平也欲以安其志而平均其心也○注完且至而已○正義曰可苦衣而易有也以其完半乃可於苦事衣者故麻人服之以完牢故也而易有者以白布爲之不頻繳緣飾繢之爲是易有也云深衣者用十五升布鍛濯灰治者以素記云朝服十五升此深衣與朝服相類故用十五升布鍛濯打洗鍛灰用灰治理使和熟也然則實服麻衣雖似深衣之制不必以灰冶以其凶故也云自士以上深衣爲之次者素纂謂其夕深衣冠牢肉又大夫士朝服玄端夕深衣是深衣爲朝祭之次服也云麻人吉服深衣者深衣是侯之下自深衣以後更無緣服故知是庶人之吉服喪服有喪裳包貴賤上下無差亦明麻人吉服乃深衣也○具父母大父母衣純以繢者所尊俱在故衣純以繢言具父母則父母俱在也大父母則亦然也若其不具一在一亡不必純以繢也○具父母衣純以靑者唯有父母而無祖父母者以繢吉不具故飾少而深衣領緣用靑純袂於謂也若父母無唯祖父母在亦嘗純以靑○純袂緣純邊廣各寸半者純袂者純緣也純母其袂緣則袂口也又云緣純爲緣謂深衣之下純也純邊廣謂衣之旁側也廣各寸半者言純袂口及裳下之緣幷純旁邊其廣各寸半者裏表合爲三寸○注純謂至二寸○正義曰純謂緣之者袂口也衣之緣也緣之純是二純袂口皆緣之也云緣袂謂其口也緣者純謂緣口文外更緣故云純謂緣是其緣也非是口外更有緣也故分明言之云緣也在解下經緣字爲緣謂深衣下畔也故既夕禮云明衣緣亦得兼注云在緣曰緣在經曰今經云此緣則深衣之下緣也云緣邊衣裳之側緣純也深衣外衿之邊有緣裳也雖前後相連然外邊幅緣謂其側亦有緣也

投壺第四十　○陸曰鄭云投壺者主人與客燕飲講論才藝之禮也別錄屬吉禮亦實曲禮之正篇也蓋云賓射爲鄭宜屬嘉禮或云宜屬賓

也【疏】正義曰案鄭目錄云名曰投壺者以其記主人與客燕飲講論才藝之禮此於別錄屬吉禮亦實曲禮之正篇是投壺與射爲類此於五禮宜屬嘉禮也或云宜屬賓禮

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺矢所以投者也中士則鹿中也射人率之者投壺射之類也其率之西階上北面○投壺哨名以矢投其中射之類率奇棘芳賀反下及注皆同餘音如字下奉中同主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭燕飲既脫屨升堂主人乃請投壺也否則或射所謂燕射也枉不直哨不正不正也辭○枉紆往反哨七笑反徐又救反枉哨不正謂王云枉不直哨不正也樂饗賓音洛下同一讀下以樂音岳以言投壺以樂賓戶交反重直用反下及注同稅本亦作脫吐活反請七井反下文同主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭固之言如故也言如故之辭者重辭也主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從不得命不以命見許【疏】投壺至敬從○正義曰此一節論燕禮脫屨升堂之使主人請投壺於賓賓辭及許之事○主人奉矢者請於阼階之上西面奉持其矢知西面者以賓在西故知西面對賓也○司射奉中者中謂受筭之器投壺亦射之故司射而於西上奉中北面也○使人執壺者謂主人使人執所投之壺於司射之西北面也所以皆在西階上者欲執賓處也唯云使人不言官者以賤略之也○某有枉矢哨壺者枉謂曲而不直也哨謂峭峻不正是主人謙遜之辭○某既賜矣又重以樂敢辭者賓辭主人故酒肴以待己是其既受主人之賜矣主人又請投壺樂己是重以樂也○注士則至北面○正義曰士則處中案鄉射記云大夫兕中士鹿中此篤投壺是大夫士之禮故云士則處中不云兕中者略之也知此投壺是大夫士禮者以經云主人請賓是平賤之辭與鄉飲酒鄉射同故知是大夫士也若諸侯則燕禮大射每事云請於公不得云主人請賓也此既非諸侯之禮而經云請賓者別取燕飲之義稱尊卑之詩其請侯相燕亦有投壺故左傳云晉侯與齊侯燕投壺然則天子亦有之但古禮亡無以知也其中之形狀如兕鹿而伏背上立圓以威尊云奉之西階上北面者案鄉射禮將射之時司射升自西階上北面告於賓故知此司射奉中在西階上北面其執壺之人亦於司射之西故在司射之西以凡行禮統於主人雖俱在西階而書算東故燕禮大射宰夫代公爲主人與賓俱升西階而主人在東也○注燕飲至射也○正義曰知既脫屨升堂主人乃請投壺也者案燕禮取俎以出卿大夫皆降賓反入及卿大夫皆脫屨升就席燕庶羞之後乃云若射則大射正爲司射則知此亦在旅屨升堂之後升卿射之禮則在飲酒未旅之前爲射以其觶秉庶禮重故早射異於燕射也若

賓再拜受主人般還曰辟賓再拜受拜受矢也主人般辟進授矢兩楹之間也○般步干反下同還音旋下同辟音避涂扶亦反注同及下

主人阼階上拜送賓般還曰辟拜送送矢也亦於其階上○辟【疏】賓再至曰辟○正義曰此一經論賓與主人受矢送矢之節○賓再拜受者賓既拜主人投壺賓乃於西階上北面再拜還受矢也主人般還曰辟者主人見賓之拜乃般曲折還請賓曰今辟而不敢受言矢者欲止賓之拜也於是賓及主人各來兩楹之間主人北面授此與賓○主人阼階上拜送者主人既授矢之後歸還阼階北面○賓般還曰辟者賓受矢之後主人西階上見主人之拜乃般還而拜告主人曰今辟而不敢受言此者亦止主人拜知皆北面者案鄉飲酒鄉射拜受爵送爵皆北面故知亦當北面熊氏云以拜時還辟或可東西面相拜又以曰辟者是贊者來辭告主人及賓言曰辟義亦通也

已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵主人既拜送矢又自受矢進即兩楹間者言將於事於此也退乃揖賓即席欲與偕進明爲偶也賓席主人席皆南鄉間相去【疏】已拜至就筵○正義曰此一經明賓主受矢之後主人如射物○鄉許亮反壺之筵○已拜受矢者謂主人拜送矢之後主人贊者拜矢授主人主人於阼階上受矢也○退反兩楹間還反位者主人受矢之後乃偶來就兩楹間者言將有事於此也卿投壺處所乃却退反阼階之位○揖賓就筵者主人於阼階之上西面揖賓令就投壺之位於是賓主各來就筵○往揖乃至射物○正義曰云揖乃揖賓者解經揖反位揖賓也所以揖之者欲與賓俱即席相對爲偶而共投壺云賓席主人席皆南鄉間相去如射物者以壺在於南故知投壺南鄉也投壺是射之類故知席相去如射物也物謂射者

所立之處物長三尺間一尺三寸兩物東西相去容一弓故鄉射記云物長如笴其間容弓距隨長武注云笴長三尺距隨者物橫畫也

司射進度壺間以二矢半反位設中東面執八算興。度壺度其所設之處也壺去坐二矢半則堂上去賓席主人席邪行各七尺也反位西階上位也設中東面既設中亦實八算於中橫委其餘於中西執筭而立以請賓使投○賓使路反注同以二矢半一本無此四字依注則有算臥反又如字下同邪似嗟反○處昌慮反坐才臥反【疏】司射至算○正義曰前經賓主既就筵此經明進度壺幷算之節○司射進度壺者司射於西階之上於執壺之人處受壺乃東鄉來賓主筵前進所量度其壺置於賓主筵南○間以二矢半者投壺有三處室中堂中及庭中也日中則於室日晚則於堂太晚則於庭各隨光明處也矢有長短亦隨地廣狹室中狹矢長五扶堂上稍廣矢長七扶庭中大廣矢長九扶四指曰扶扶廣四寸五扶者則二尺也七扶者則二尺八寸也九扶者則三尺六寸也雖矢有長短而度壺皆使去賓主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七尺庭中則去席九尺○反位者司射度壺既畢反還西階上位○設中者司射西階上取中稍進東面而設中也○東面執八算興者既設中之後於中西東面手執八算而興起其中裏亦實八算○注亦實八算於中橫委其餘於中西○正義曰此約鄉射文賓八算於中今此投壺射之類故云亦實八算於中亦者亦鄉射也○

請賓曰順投為入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請為勝者立馬一馬從二馬。三馬既立請慶多馬請主人亦如之。請猶告也順投矢本入也比投不拾也勝飲不勝言以能養不能也正爵所以正禮之爵也或以慶或以勝算也比也請之馬者若云投壺如此任爲將帥乘馬也射之投壺皆所以習武因爲樂○比毗志反頻也徐扶賓反注同勝飲上尺證反下於嬈反注及下同爲于僞反勝者立馬俗本或此句下有一馬從二馬五字誤拾其鄉反下文及注皆同技其綺反任音而林反將子匠反帥色類反樂音洛【疏】請賓至如之○正義曰此一經明司射告賓主以投壺之法○順投爲入者司射執八算起而告賓算爲投壺之法也順本也言矢有本末投矢於壺以矢本入者乃名爲入則爲之釋算也若矢以末入則不名爲入亦不爲之釋算也○比投不釋者比頻也又賓主投壺法要更遞而投不得以前既入者悅不待使後人投之而已頻投頻投雖入亦不爲之釋算也○勝飲不勝者又告云若不投勝者則飲酒飲於不勝者也正爵既行者又說飲法也正爵謂勝飲不行正爵事而爲勝者立馬者則正爵反取其行爵以爲馬寶也○爲勝者立馬此謂勝之爵也以其正禮故謂爲正爵既行請爲勝者立馬者必謂立算爲馬以是咸武之用爲將帥所乘今投壺及射亦是習武而勝者自表堪爲將帥故云馬也○一馬從二馬者每一勝輒立一馬禮以三馬爲成若專三馬則爲一成但勝偶未必專頻得三若一勝偶得二劣偶得一一既劣於二故徹取劣偶之一以足勝偶之二爲三故云一馬從二馬然定本無此一句○三馬既立請慶多馬者若頻得三成或取他偶之馬是其勝已成又酌酒慶賀於多馬之偶也○請主人亦如之者司射請賓賓之黨爲每事並慶曰諾竟而司射又請主人事亦如賓而主人皆諾如賓也案鄉射司射請賓於西階上請主人於阼階上則此請賓請主人皆亦就賓主之前也○注正爵至爲樂○正義曰此經正爵謂罰爵故下別云三爵既備請慶多馬今鄭注或以慶或以勝則馬勝筭亦爲正爵者鄉通而解之罰爵俱是正爵故下文云正爵既行請慶彼謂慶爵亦稱正爵也案鄉射禮三稱先射賓主乃射以射禮重也此投壺不立三稱以投壺禮輕故也

命弦者曰請奏貍首間若一。大師曰諾。弦鼓瑟者也貍首詩篇名也今逸射義所云詩曰曾孫侯氏是也閒若一者投壺以爲志取節焉○貍吏持反閒閒廁之閒注同大音泰【疏】命弦至曰諾○正義曰此一經明司射命工作樂節之投壺之儀○命弦曰請奏貍首者謂司射命遂鼓瑟之弦者請奏貍首之篇○間若一者謂前後樂節中間疏數如似一也○大師曰諾者大師樂此司射曰諾諾承領之辭也○注弦鼓至爲節○正義曰知鼓辭者鄭約鄉射禮用瑟也案下有鼓數辭鼓節亦有鼓以弦爲重故特云命弦者云貍首詩篇名也者以與射禮鄉飲采蘋相頻故知詩爲貍也既非諸侯投壺而奏貍首者義取燕飲之儀省如鄉射奏騶虞以爲志取投合於樂節故須中間若一也案鄉射三番初一番釋射不當之以爲射人之事云投壺當以爲志取節鄉射解所以間若一者釋算第二番釋算未作樂第三番乃用樂此投壺發初則用樂者以投壺禮輕主於數樂故也

左右告矢具請拾投有入者則司射坐而釋一算焉賓黨於右主黨於左。拾更也告矢具請更投者司射也司射東面立釋算則坐以南爲右北爲左也已投者退各反其位○更古衡反下同○【疏】左右至於左○正義曰此一經論投壺之事中釋算之儀○左右告矢具者左謂主人右謂賓客司射告主與賓以矢具也○請拾投者拾更也司射又請賓主更投而投於是乃投壺也○有入者則司射坐而釋一算焉者若矢入壺者則司射乃坐釋一算於地也○賓黨於右者右謂司射之前拾壺也○主黨於左者左謂司射之後也北也○注已投者退各反其位○正義曰約鄉射禮射畢則各反其位則知投壺者畢亦各反其位辟後來也反位謂主黨於東賓黨於西○

卒投司射執算曰左右卒投請數二算為純一純以取一算為奇遂以奇算告曰某賢於某若干純奇則曰奇均則曰左右鈞。卒已也實主之黨舉已投司射又請數其所釋左右算如數射算一純以取於左手十純則縮而委之每委異之有餘則橫諸純下一算爲奇奇則縮諸純下藏飲左算實於左手一純以委十則異之其他如右獲則司射執算告於賓與主人也若告云某賢於某者未斥主黨勝與賓黨勝以勝爲賢技藝也鈞猶等也等則左右手各執一算以告○數色主反注同爲純全下及注同鄉儀禮注如字云純全也奇紀宜反下同遂以奇算告一本此句上更有勝者司射五字餘鈞居旬反縮色六反衷【疏】卒投至右鈞○正義曰此一經也其屯音俊勝與音餘下勝與同技其綺反○明投壺數之儀○卒投者謂投壺卒也○司射執算曰左右卒投請數者司射於壺西東面執算請曰賓主之黨卒竟投請數算二算爲純一純以取者純全也二算合爲一全地上取算之時一純則別而取之○一算爲奇者一算不滿純者奇也故云於一某奇○遂以奇算告者奇餘也謂左右數等之餘算手執而告使曰某賢於干純者或左或右不定故稱某賢若勝者有奇數也則勝者若有雙數則云若干純假令十數則云五純也○奇則曰奇者有奇數則曰奇假令九算則曰九奇也○鈞則曰左右鈞者鈞猶等也等則左右各執一算以告○注卒射至純○正義曰云如數射算者以投壺射之類故知此數投壺之算如數射已至云以取至其他如右獲此皆鄉射之禮文也一純以取實於左手之謂就地上之以右手每一純別而取於左手云十純則縮而委之每委異之者滿十純則從而委之於地司射東面則東西爲縮每十雙則東西縮委之一委每有十雙更別委之故云每委異之云有餘則橫諸純下者有餘謂不滿十一雙或八雙九雙以下則橫於純下謂橫在十純之南北置之云一算爲奇則縮諸純下者若唯有一算則縮之零純之下在零純之西東西置之此謂數右算之法若數左算則異於右算謂其算實於左手之中每一純以委地滿十則異之謂滿十純爲一委云其他如右獲者謂所握橫如右獲也

命酌曰請行觴酌者曰諾司射又請於賓與主人以正爵酌者勝黨之弟子○觴失羊反行或作觴同**當飲者皆跪奉觴曰賜灌勝者跪曰敬養。**酌者亦酌其於豐上不勝者坐取乃退而跪飲之灌猶飲也言賜灌者服而爲尊敬辭也周禮曰以灌賓客賜灌徹養各與其偶於西階上如飲射爵○飲其委反奉芳勇反下注奉觴同灌古亂反養羊尚反注同飲於鴆反下飲不勝同【疏】命酌至敬養○正義曰此一節明飲不勝之儀命酌曰請行觴○司射命酌者曰請行觴謂酌者曰諾此酌者謂勝黨之弟子以請賓與主人行觴明罰之事受觴酌乃於西階上南面設豐洗觶升酌勝者坐奠於豐上也○當飲者皆跪奉鴆曰賜灌灌者謂勝者與不勝者俱升西階勝者在東不勝者北取豐上之觶跪手執

一六二〇

奉其觴曰賜灌灌猶飲也○勝者跪曰敬養勝者跪執之曰敬以此奉觴而養不能○注灌猶飲也子○正義曰此鄉射禮文也案彼文云弟子奉觴豐
升投于西楹之西勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上是也○注鄉禮至射爵○正義曰此鄉禮與此文引之者證灌爲飲也云賜灌敬養各與其偶於
西階上如飲射爵者以投壺射禮上故約鄉射而如也

正爵既行，請立馬，馬各直其算。一馬從二馬，以慶。慶

禮曰：三馬既備，請慶多馬。賓主皆曰：諾。飲不勝者畢司射又請爲勝者立馬當其所釋算之前三立馬者投壺如射亦

三而止也三者一黨不必三勝其一勝者并其馬於再勝者以慶之明一勝不得慶也飲慶爵者偶觀酌不使第子無豐○直如字又持吏反爲子偽反

正爵既行，請徹馬。投壺禮畢可以去其勝算也既馬無算爵乃行○去起呂反【疏】正爵至徹馬○正義曰此一經論飲不勝者畢司射

請爲勝者立馬以表顯賓能之事○正爵既行者謂正禮罰酒之爵既行飲畢之後司射乃請賓主請爲勝者樹標立其馬也○馬各直其算者直當也謂所
立之馬各當其初每黨之前所釋之算東中之西也○一馬從二馬者投壺與射禮同亦三番而止每番勝者則立一馬假令實黨三番俱勝則立三馬或實
黨兩勝而立二馬主黨一勝但立一馬節以主黨從就實黨二馬以少足益於多以助勝者爲榮○以慶者一馬從二馬之後乃以慶實多馬故云以慶但此
經上云請立馬者是司射請辭馬各直其算一馬從二馬以慶是禮家陳事之言也慶禮曰三馬既備請慶多馬者以還是司射請辭言爲慶之禮勝者三馬
既已備具請酌酒慶賀於多馬者實主皆曰諾者無問勝與不勝皆稱曰諾○注飲不至無豐○正義曰云投壺如射亦三而止也者以投壺射之類故知亦
三番而止案鄉射禮初番三耦射但唱獲而已未釋算亦未飲不勝者第二番稱射畢實主之黨皆射畢乃數算飲不勝者第二番三耦及實主等皆射中鼓
節乃釋算飲罰爵今投壺初則不立三耦唯實主三番而止云三者一黨不必三勝者解一馬從二馬之意言或實或主之黨黨中不必三番得勝數以一勝
之馬并其馬於再勝者以慶之明一勝者不得慶也云飲慶爵者偶親酌不使弟子無豐者以飲不勝之時賤其無能故偶不親酌使弟子酌奠於豐上則鄉
射禮所云者是也今既算實當須親酌手自授之故知不使其弟子無豐也塞氏以籌三者而止者謂三耦投壺而止案鄉射禮每番皆三耦而止今云三耦
投壺而止非其義也○正爵既行請徹馬○正義曰此明飲慶爵之後司射請徹去其馬以投壺禮畢行無算爵之事

算多少視其坐。實明
當視坐投壺者之要寡爲數也投壺者人四矢亦人四算○坐如字又才臥反注同

籌，室中五扶，堂上七扶，庭中九扶。籌矢

也鋪四指曰扶一指案寸春秋傳曰膚寸而合投壺者或於室或於堂或於庭其禮寮隨晏早之宜無常處○鋪直由反扶方于反下及注同鋪普烏反又著
夫反變息列反反處呂處反

算長尺二寸。其節三扶可也或曰算長尺握握素也○長直亮反注同

壺頸脩七寸，腹脩五寸，口徑二寸半，容斗五升。壺中實小豆焉，為其矢之躍而出也。壺去席二矢半。

脩長也腹容斗五升三分益一則爲二斗得圓之象積三百二十四寸也以腹脩五寸約之所得求其圓周圓周二尺七寸有奇是爲腹徑九寸有餘也實
以小豆取其滑且堅○頸吉井反又九領反徐其母反爲于僞反躍羊略反圓音圓困去倫反奇紀宜反淆乎八反

矢以柘若棘，毋去其皮。取其堅且重也舊說云矢大七分或言去其皮節○柘止夜反木名毋音無下篣同去起呂反注同【疏】算至其皮○正義曰此一節明算及矢長短
之數又明盛之大小及矢之所用以備禮準之此亦正禮之後記者之言也今錄記者既陳正禮於上又以此諸事雜之於下算多少視其坐者言算之多少
視其所坐之人每人四矢人別四算也○籌室中五扶堂上七扶庭中九扶者禮矢也室中最狹故五扶堂上差寬故七扶庭中彌寬故九扶○注投壺者人
四矢○正義曰案鄉射及大射人皆乘矢故知四矢也○注鋪矢至常處○正義曰云春秋傳曰膚寸而合者此僖三十一年公羊傳文彼云觸石而出膚寸

而合不崇朝而徧雨乎天下唯泰山爾引之者證膚寸與此扶同也○注脩長至餘也○正義曰腹容斗五升三分益一則爲二斗者旣稱腹容斗五升又云
三分益一者以斗五升其數難計故加三分益一爲二斗從斗數計之云得圜圜之象積三百二十四寸也者以算法方一寸高十六寸二分爲一升則一斗
之積方一寸高一百六十二寸也二斗之積爲三百二十四寸也於此壺之圜圜之中凡有三百二十四寸也云以腹脩五寸約之所得者腹之上下高五寸
共有三百二十四寸今且以壺底一寸約之即於三百二十四寸之中五分之一得六十四寸八分也是腹脩五寸約之所得之數也云求其圜周圜周二尺
七寸有奇者壺底一重既有六十四寸八分以圜求方須三分加一六十四寸八分分爲三分則一分有二十一寸六分幷前六十六寸八分得八十六寸八
分也即是壺底一重方積之數也今約八十六寸開方之九九八十一則爲方九寸強也一面有九寸強四面凡有三十六寸強今以方求圜四分去一有
二十七寸強是壺圜周二尺七寸有強故云圜周二尺七寸有奇也鄭之此計據一斗之數必知然者壺徑九寸以圜求方以方九寸計之凡九九八十一壺
底一重有八十一寸五重則有五斛八十一寸總爲四百五寸今以方求圜之去一去其一百一寸四分寸之一餘三百三寸四分寸之三於二斗之積三
百二十四寸之內但容三百二寸四分寸之三餘有二十一寸四分寸之一不故云圜周二尺七寸有奇乃得壺也若以斗五升計之計一十五升之積有二
百四十三寸則壺之所徑唯八寸餘也得容此數必知然者凡方八寸深方計之八八六十四得六十四寸壺高五重則五寸六十四寸總爲三百二十寸以
方求圜四分去一去八十寸餘有二百四十寸於一斗五升之積有三寸不壺是壺徑八寸有餘乃得壺也今檢鄭之文註之意以二斗數計之不取經
文斗五升之義故云圜周二尺七寸有奇今算者以其二尺七寸之圜必受斗五升之物數不相會也云壺體腹之上下各漸減容有欲望合經非鄭意

魯令弟子辭曰：毋幠，毋敖，毋偝立，毋踰言；偝立踰言，有常爵。薛令弟子辭曰：毋幠，毋敖，毋偝立，毋踰言；若是者浮。

弟子賓黨主黨年穉者也爲其立堂下相要慢司射戒令之記魯薛者禮衰乖異不知孰是也
幠敖慢也偝者不正鄉前也踰言遠言語也常爵常所以罰人之爵也浮亦謂是也晏子春秋曰酌者奉觴而進曰君令浮晏子時以罰梁丘據浮或作麃或
作符踰或爲逾○幠好吾反下同敖也敖五報反又五羔反下同傲慢也偝音佩徐符代反舊又薛敗反浮音縛謀反罰也偝音直吏反爲音于僞反鄉許亮
反據本又作處同音据魏韓交反【疏】魯令弟子辭曰至若是者浮○正義曰此一節明經而有魯薛之事者錄記之人以周衰之後魯之與薛公正
當時投壺號令弟子之異未知孰是故因以記之也○毋憮毋數者憮亦敖也號令弟子云毋得憮而敖慢也○毋偝立毋踰言偝立踰言有常爵者毋偝立
謂不正面前毋偝踰言謂遠相談話若偝立踰言者有常刑罰之爵也若是者浮浮亦罰也薛令弟子辭曰若如是偝立踰言者則有浮罰之爵薛令弟子異於
魯者其魯令弟子則稱偝立踰言有常爵薛令弟子則總稱若是者浮亦罰也其言辭拜略雖異其意則同○注晏子至丘據○正義曰引晏子春秋者證
浮是罰爵之義故小爾雅云浮罰也

鼓：○□○○□□○□○○□半○□○□○○□□○

□○魯鼓：○□○○○□□○□○○□□○□○○□□○半○□○○○

□□○薛鼓：此魯薛擊鼓之節也圜者擊鼙方者擊鼓古者擊鼙擊鼓各有節其節則知其畢矣○圜音圜鼙薄逮反鄭呼爲擊也注聲下其音

棝棝然棝音吐臘反门方鼓鄭呼爲也其聲高其音鏜鏜然鏜音吐郎反鼓

取半以下為投壺禮，盡用之為射禮。投
之數半射節者投壺射之細也射謂燕射

司射、庭長及冠士立者，皆屬賓黨；樂人及使者、童子，皆屬主黨。庭長司正也使者主人所使爲樂者樂人國子能爲樂者此皆與於投壺○長丁丈反注同冠古亂反與音預

魯鼓○□○○□

□○○半○□○○□○○○○□○□○薛鼓○□○○○○□○□○□

○○○□○□○○□○半○□○□○○○○□○此二者記兩家之異故兼列之[illegible]魯鼓薛鼓

○注云此魯薛擊鼓之節也圜者擊鼙方者擊鼓○正義曰以鼓節有圜點有方點故以爲圜者擊鼙方者擊鼓若頻有圜點則頻擊鼙每一圜點則一擊擊鼙若頻有方點則頻擊鼓擊也但記者因魯薛擊鼓之異圖而記之但年代久遠無以知其得失○注射謂燕射○正義曰以此射與投壺相對用半鼓節爲投壺用全鼓節爲射禮又投壺在室在堂是燕樂之事故知此射亦謂燕射作大射及鄉射也○注射庭長至投壺○正義曰經云司射庭長冀鄉飲酒燕旅之時使相爲司正在庭中立于觶南北面察飲酒不如儀者故知庭長司正也冠士者謂外人來觀投壺成人加冠之士尊之故令屬賓黨若屬于賓則屬主黨也云樂人國子能爲樂者以國子習樂故云國子能爲樂者欲明此樂人非瞽矇視瞭之徒以其能與主人之黨而觀禮故知非作樂瞽人也案國子是王子公卿大夫元士之子今來觀樂士大夫投壺者以國之俊選皆在學習樂共士子來觀投壺非謂一皆是王子及公卿大夫之子也云此皆與於投壺者鄉野但來觀其禮不與投壺經既云屬賓黨主黨則是入賓主之朋故云與於投壺也

附釋音禮記注疏卷第五十八

禮記注疏卷五十八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第五十八　惠棟校宋本禮記正義卷第六十五

三年問第三十八

三年之喪何也節

三年至也哉　惠棟校宋本無此五字

故稱其痛情而立三年之文　閩監本同毛本痛作病

則孝子送死之情何時得已　閩監本同毛本送誤道

凡生天地之閒者節

蹢躅焉踟躕焉　各本同石經同釋文躑作蹢踟作躕云字或作踟嘉靖本誤作蜘蹰

凡生至不窮　惠棟校宋本無此五字

將由夫脩飾之君子與節

將由夫脩飾之君子與　閩監本石經岳本嘉靖本同毛本脩作修衞氏集說同

將由至窮也　惠棟校宋本無此五字

然則何以至期也節

雖至親皆期而除也　閩監毛本岳本嘉靖本衞氏集說同惠棟校宋本至作在段玉裁云荀子注引亦作至

然則至之也　惠棟校宋本無此五字

及父在爲母但以期也　閩監毛本同惠棟校宋本以作一

由九月以下節　惠棟云由九月節宋本分故三年之喪以下另爲一節

前世行之久矣　惠棟校宋本作之岳本嘉靖本衞氏集說同考文引古本足利本同此本之誤久閩監毛本同宋監本亦作之矣作也

由九至盡矣　惠棟校宋本無此五字

既法天地與人　惠棟校宋本同閩監毛本法上衍取字

深衣第三十九

故喪服儀云　閩監毛本同衞氏集說同浦鏜儀改傳是也

古者深衣節

鉤讀如烏喙必鉤之鉤　閩監本岳本嘉靖本同毛本烏誤爲衞氏集說喙誤啄釋文出烏喙

齊緝　閩監毛本岳本嘉靖本同考文引古本緝下有也字衞氏集說同釋文出緝也

或低或仰 閩本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本監毛本仰作卬惠棟校宋本或仰作若仰宋監本同六經正誤下或亦作若釋文出若卬云本又作仰○按卬與仰音同義近故古多互用

三十以下無父稱孤 閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同惠棟校宋本以作已考文引古本同

古者至篇末 惠棟校宋本無此五字

又袂之長短反詘之及肘者 閩監毛本同惠棟校宋本無又字衛氏集說同

經言純袂恐口外更緣 閩監毛本同惠棟校宋本無恐字○案自奔喪第三十四盡此篇宋監本禮記卷第十八經三千六百三十八字注三千四百八十八字嘉靖本禮記卷第十八經三千六百三十四字注三千七百五字

投壺第四十

投壺之禮節

既脫屨升堂主人乃請投壺也 衛氏集說同閩監毛本嘉靖本堂作坐岳本同

敢固以請賓曰某既賜矣 閩監毛本石經岳本嘉靖本衛氏集說同盧文弨云大戴無固字是觀注則此處亦不當有

投壺至敬從 惠棟校宋本無此五字

西面奉持其矢 惠棟校宋本作持衛氏集說同此本持誤桂閩監毛本持誤挂各本面字同山井鼎云宋板面作南案南字非也下云知西面者以賓在西故知西面對賓也是無南字義也

知既脫屨升堂主人乃請投壺也者 閩監毛本堂作坐下亦作脫屨升堂之後同衛氏集說亦作脫屨升堂

司射進節

執八筭興 閩監本石經岳本嘉靖本同毛本筭作算下並同衛氏集說唯此筭作算下並作筭釋文出八筭云下皆同○按筭算二字與算數字有別說文云从竹从弄言常弄乃不誤也

司射至筭興 惠棟校宋本無此五字

是各隨光明處也 閩監毛本同惠棟校宋本處作故衛氏集說同

反還西階上位 惠棟校宋本作反衛氏集說同此本反誤更閩監毛本同

請賓曰順投爲入節

請爲勝者立馬一馬從二馬 各本同石經同釋文出勝者立馬云俗本或此句下有一馬從二馬五字誤正義云定本無此一句今大戴記亦無此一馬從二馬五字孫志祖云鄭注一馬從二馬之義在下文疑此處無此五字也

請賓至如之 惠棟校宋本無此五字

卒投節

卒投至右鈎 惠棟校宋本無此五字

則別而取之○一筭爲奇者一筭 閩監本同毛本○誤倒在一筭爲奇者下

謂總斂地之筭 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本斂作歛

命酌曰節

請行觴 惠棟校宋本石經岳本嘉靖本同閩監毛本觴作觴衛氏集說同釋文出行觴云字或作觴此本下率觴又作觴岐出惠棟校宋本石經岳本並作率觴三本及集說並作率觴○按觴觴正俗字

酌者亦酌奠於豐上 閩監毛本岳本嘉靖本同衛氏集說亦酌作升酌

命酌至敬養 惠棟校宋本無此五字

正爵既行節 惠棟云正爵節宋本分正爵既行請徹馬爲一節

當其所釋筭之前三立馬者 惠棟校宋本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本之前誤時也

一黨不必三勝 惠棟校宋本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本必誤得

正爵至徹馬 惠棟校宋本無此五字

以投壺射之類故知亦三番而止 惠棟校宋本同閩監毛本之類故誤禮觀之

乃數筭飲不勝者 惠棟校宋本同閩監毛本數誤釋衛氏集說同

乃釋筭飲罰爵 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本罰爵誤卒觶

云三者一黨不必三勝者 惠棟校宋本同閩監毛本必誤得

黨中不必三番得勝 惠棟校宋本同閩監毛本必誤能

謂三耦投壺而止 閩監毛本同惠棟校宋本耦作偶下同○按作偶非也

筭多少視其坐節

壺去席二矢半 閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同毛本矢誤尺

得圜囷之象積三百二十四寸也 閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同宋本三作七惠棟云宋本七字誤

或言去其皮節 惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本同閩監毛本言去其皮誤以棘取無

筭多至其皮 惠棟校宋本無此五字

明筭及矢長短之數又明壺之大小 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本之數又明誤多少幷言

此亦正篇之後記者之言也 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本後記者之誤意被以正

繼之於下筭多少視其坐者 惠棟校宋本同閩監毛本於下筭誤○筭之

每人四矢人別四筭也惠棟校宋本同閩監毛本人別誤亦人

從甕數計閩監本同毛本計誤記

鄭之此計據一斗之數閩監毛本同惠棟校宋本一作二衛氏集說同

四分寸之三於二斗之積閩監本同衛氏集說同毛本三作二

故云圜周二十七寸有奇閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本十作尺

魯令弟子辭曰節

毋幠閩監毛本石經岳本衛氏集說同釋文幠作憮嘉靖本同案字當從巾作幠從心作憮者誤也下毋幠同

毋偝立各本同石經同毛本立誤力

記魯薛者惠棟校宋本作記宋監本岳本嘉靖本同考文引古本同此本記誤謂閩監毛本同衛氏集說誤詞

魯令弟子辭曰至若是者浮惠棟校宋本無此十一字

毋得踰官謂遠相談話閩監毛本同惠棟校宋本無得字

鼓節

鼓閩監本作鼓石經岳本嘉靖本衛氏集說同毛本作鼓下鼓字並同○按鼓从叏凡从支从攴从皮从攴皆俗誤也段玉裁云說文弓部弢下云从弓从叏叏垂飾與鼓同意則鼓之从叏憭然矣毛本注疏凡鼓字並從叏甚是

薛鼓薛字各本並同毛本作辥下同

此魯薛擊鼓之節也閩監本岳本嘉靖本衛氏集說亦作節毛本節誤辥

半○□○○□閩監毛本同石經無第四○作半○口○口岳本同衛氏集說同通解同考文引足利本同石經考文提要引南宋巾箱本同

魯鼓薛鼓○注云此魯薛擊鼓之節也圜者擊鼙方者擊鼓閩監毛本同惠棟校宋本無此卅三字

但年代久遠閩監本同惠棟校宋久作大

又投壺在室在堂是燕樂之事閩本同惠棟校宋本同衛氏集說同監毛本燕樂誤樂禮

非謂一皆是王子及公卿大夫之子也閩監本同毛本下子誤士

附釋音禮記注疏卷第五十八惠棟校宋本禮記正義卷第六十五終記凡二十二頁

禮記注疏卷五十八校勘記

附釋音禮記注疏卷第五十九

儒行第四十一〇陸曰行音下孟反鄭云以其記有道德之所行儒之言優也和也言能安人能服人也此注云儒行之作蓋孔子自衛初反魯之時也【疏】正義曰案鄭目錄云名曰儒行者以其記有道德者所行也此儒之言優也柔也能安人能服人又曰儒者濡也以先王之道能濡其身此於別錄屬通論案下文云儒有過失可微辨而不可面數搏猛引重不程勇力此皆剛猛得為儒者但儒行不同或以遜讓為儒或以剛猛為儒其與人交接常能優柔故以儒表名

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

魯哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與哀公館孔子見其服與士大夫異又與庶人不同疑為儒服而問之〇與音餘孔子對曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠丘聞之也君子之學也博其服也鄉丘不知儒服逢猶大也大掖之衣大袂襌衣也此君子有道藝者所衣也孔子生魯長而之宋而冠焉宋其祖所出也衣少所居之服冠長所居之冠是之謂鄉言不知儒服非哀公意不在於儒乃今問其服庶人襌衣袂二尺二寸袪尺二寸〇少詩照反注同衣於既反注所衣也衣少所居同逢掖上如字下音亦長丁丈反注同冠章古亂反注而冠長所居同章甫殷冠也單衣本亦作襌音丹袪去居反哀公曰敢問儒行孔子對曰遽數之不能終其物悉數之乃留更僕未可終也遽猶卒也物猶事也留久也僕大僕也君燕朝則正位掌擯相更之者為久將倦使之相代〇行下孟反下力行同遽其據反急也數色主反下同更古衡反代也注同一音加孟反卒七忽反大音泰朝直遙反擯必刃反相息亮反為于偽反下為孔子同哀公命席為孔子布席於堂與之坐也君適其臣升自阼階所在如主孔子侍曰儒有席上之珍以待聘夙夜強學以待問懷忠信以待舉力行以待取其自立有如此者席猶鋪陳也鋪陳往古堯舜之善道以待見問也大問曰聘舉見舉用也取進取位也〇強居兩反又如字下同儒有衣冠中動作慎其大讓如慢小讓如偽大則如威小則如愧其難進而易退也粥粥若無能也其容貌有如此者中中間謂不嚴厲也如慢如偽言之不愊恒也如威如愧有所畏〇慢音僈易以豉反下險易同粥徐本作鬻章六反卑謙貌一音羊六反愊普力反一音逼謂愊恒也恒丹達反鬻恒也本或作恨者非儒有居處齊難其坐起恭敬言必先信行必中正道塗不爭險易之利冬夏不爭陰陽之和愛其死以有待也養其身以有為也其備豫有如此者齊難齊莊可畏難也行不爭道止不選處所以遠鬬訟〇齊側皆反注同難乃旦反注同行皇如字猶下孟反遐戶嫁反為于偽反處昌慮反或于萬反儒有不寶金玉而忠信以為寶不祈土地立義以為土地不祈多積多文以為富難得而易祿也易祿而難畜也非時不見不亦難得乎非義不合不亦難畜乎先勞而後祿不亦易祿乎其近人有如此者祈求也立義以為土地以義自居也難畜以非義久留也勞伊事也積或為貲〇積子賜反又如字易以豉反又如字畜許六反見賢遍反近附近之近下可近同儒有委之以貨財淹之以樂好見利不虧其義劫之以眾沮之以兵見死不更其守鷙蟲攫搏不程勇者引重鼎不程其力往者不悔來者不豫過言不再流言不極不斷其威不習其謀其特立有如此者淹謂浸漬之劫劫脅也沮謂恐怖之也鷙蟲猛鳥猛獸也字從鳥鷙省聲也程猶量也重鼎大鼎也搏猛引重不量勇力堪之與否當之則往也雖有負者後不悔也其所未見亦不豫備平行自若也不再猶不更也不極不問所從出也不斷其威常可畏也不習其謀口及則言不豫其說而順也不斷或為繼〇淹於廉反樂五孝反又音岳好呼報反劫居業反沮在呂反注同鷙與摯同音至攫俱縛反一音九縛反搏音博程音呈斷音短直卵反絕也又丁亂反注同浸子鴆反漬才賜反脅許劫反恐曲勇反怖普路反省所景反量音亮又音良下同更居孟反【疏】魯哀公問於孔子者言夫子自衛反魯哀公館於孔子問以儒行之事記者錄之以為儒行之篇孔子說儒凡十七條其從上以來至下十五條皆明賢人之儒其第十六條明聖人之儒包上十五條賢人儒也其十七條之儒是夫子自謂也今此一節明哀公至孔子之家見孔子衣服之異疑其儒服送問儒行為孔子命席方說儒行之事也〇君子之學也博者言儒知今古之事也〇其服也鄉者其冠服須依所居之鄉也〇丘不知儒服者不知猶不識也言我所服但依其鄉之服不知儒服言此者譏哀公意不在儒欲侮笑其服故以此言非之〇注逢猶至二寸〇正義曰謂逢猶蓬大之貌詩云維柞之枝其葉逢逢是逢為蓬大之義也云大掖之衣大袂禪衣也者掖謂肘掖之所寬大故云大袂禪衣也禮大夫以上其服侈袂鄭注司服云侈之者半而益一袂三尺三寸袪尺八寸朝祭之服必表裏不禪也孔子若依尊者侈袂則哀公無由怪之以其大袂禪衣異於士大夫當服故問之云非哀公意不在於儒者今若在儒孔子新來則應問以儒行今乃問其服是意欲侮戲夫子故下文云不敢以儒為戲明此時意以為戲也云庶人禪衣袂二尺二寸者庶人無朝祭之事故知禪衣袂二尺二寸云袪尺二寸者玉藻文言深衣之制如此今夫子著禪衣與庶人同其袂大與庶人異故謂衣為逢掖也則此大袂深衣也長居宋冠章甫之冠言夫子生於魯長於宋魯有大袂禪衣宋有章甫之冠故知大袂之衣是少所居之服也章甫之冠是長所居之冠案曲禮云去國三世唯興之日從新國之法孔子曾祖防叔防叔生木金木金生伯夏伯夏生梁紇梁紇生孔子防叔奔魯至孔子五世應從魯冠而猶著殷章甫冠者以立為制法之主故有異於人所行之事多用殷禮不與尋常同也且曲禮從新國之法然謂禮儀法用未必衣服盡從也禮臣朝於君著朝服而著常服者時孔子自衛新選哀公館之非是常朝故衣冠異也遽數之不能終其物者遽卒也數說也終盡也物事也孔子答言儒行深遠非可造次若急而說則不能盡事也〇悉數之乃留更僕未可終也者留久也若委細悉說之則乃大久也更僕者更代也儐大僕也君燕朝則大僕正位掌擯相也言若委細悉說之則大久僕侍疲倦宜更代之未可終也若不代儐則事未可盡也〇哀公命席者哀公既聞孔子所答稱儒行不敢造次而盡故命掌筵者為夫子布席也故注云為孔子布席於堂與之坐也君適其臣升自阼階所在如主〇孔子侍者此一經明孔子侍坐於哀公說儒行修立己身綜始之事〇儒有席上之珍以待聘者席猶鋪陳也珍謂美善之道言儒能鋪陳上古堯舜美善之道以待君上聘召也盧云鋪陳是待坐席之珍可重也此經論儒者自學修飾立身之事不應直云席上之珍可重故鄭不從也〇力行以待取者言己修身勵力行之擬待進取榮位也其自立有如此者謂自修立己身有如此行在上之諸事也〇儒有衣冠中者此明儒者容貌之事儒有衣冠中者中間言儒者所服衣冠在尋常人之中間不嚴厲自異也動作慎者謂舉動興作恆謙慎也〇其大讓如慢謂有人以大物與己己之讓此大物之時辭貌寬緩如傲慢然〇小讓如偽者言讓其小物如似詐偽亦謂寬緩不急切也言慢不以利動也〇大則如威者言有大事之時形貌則如似有所畏懾也〇小則如愧者言行小事之時則如似有所慚愧如或如愧皆謂重慎自貶損〇粥粥若無能也者粥粥是柔弱專愚之貌言形[illegible]粥粥然如無所能也〇注中中至所畏〇正義曰中中間者言儒者衣冠在常

人中間則孔子逢挍之衣是也云如慢如偽首之不慍恒也者慍恒謂急促之意言語之時不慍恒切急如似慢然如似偽然度氏云譏大物不受拒於人急
如似微慢讓小物之時初讓後受如似偽然與注驚不含非鄭自也○儒有居處齊難者此明儒者先以善道豫防備患難之事○居處齊難者凡所居處容
貌齊莊可畏難也貌既如此人則無由慢之也○道塗不爭險易之利者淨路也君子行道路不與人爭平易之地而避險阻以利己也○冬夏不爭陰陽之
和者冬溫夏涼是陰陽之和處冬日暖處則暄夏日陰處則涼此並為世人所競唯儒者讓而不爭也故注云行不爭道止不擇處所以遠鬬訟也○愛其死
以有待也者此解不爭也言愛死以待明時養其身以有為也者言養身為行道德也○其豫備有如此者言儒者先行善道豫防患害有如此在諸事上也
儒有不寶金玉而忠信以為寶者此解經明儒者懷忠信仁義之事也○儒有不寶金玉而忠信以為寶者言儒懷忠信仁義以與人交不貪金玉利祿以與
人競人則親而近之○不祈土地立義以為土地者言儒者所土之福以義自居故云以為土地○不祈多積多文以為富者積積聚財物也儒以多學文章
技藝為富不求財積以利其身也○難得而易祿也非道之世則不仕是難得也先事後食是易祿也○易祿而難畜也者無義則去是難畜也○非時不見
不亦難得乎者非時謂非明時則不見是不亦難得乎○非義不合不亦難畜乎者君有義而與之合無義則去是難畜也○其近人有如此者言儒者親近
於人有如此在上之諸事也○儒有委之以貨財者此明儒者之行有異於衆挺特而立不與同黨之事○儒有委之以貨財淹之以樂好者言儒者之行人
或委聚之以貨財謂多以貨財委之淹之以樂好謂他人淹漬之以愛樂華好之事言以愛樂玩好浸漬之也○見利不虧其義者謂儒者執持操行雖見貨
財樂好之利不虧損己之義事苟且而愛也劫之以衆沮之以兵者謂他人劫會以軍衆沮恐之以兵刃也○見死不更其守者言儒者雖見劫見沮以致於
死終不更改其所守之志而苟從之免死也○鷙蟲攫搏不程勇者言儒者若逢鷙猛之蟲則身自攫搏不程量武勇堪當以否遇即行也○引重鼎不程其
力者言引重鼎不豫前商量己力堪引以否言見則引之此攫搏引鼎喻勸雖之事言儒者見艱難之事過則行之不豫度量也此實暴虎之事而得為儒者
孔子此言雖託儒為事其實自述也若春秋夾谷之會孔子欲斬齊之優儒是也案定十年公與齊侯會於夾谷之地於時孔子為都禮之事齊人欲劫辱魯
君孔子使人拒之而又齊人之樂併優及侏儒者於魯幕下弄魯君孔子命誅之斷其手足異門而出齊侯不敢輕魯還汶陽之田及所侵之地並歸於魯是
夫子之功儒者亦有勇不避難難引之者言儒有勇○往者不悔者言儒者有往過之事雖有敗負不如其意亦不追悔也○來者不豫者謂將來之事其
所未見亦不豫前防備言已往及未來平行自若也○過言不再者再更也言儒者有愆過之言不再為之○流言不極者極謂窮極若聞流傳之言不窮其
根本所從出處也言儒者識慮深遠閑之則解故不窮極其所出也○不斷其威者斷絕也言儒者不豫絕其威嚴容止常可畏也○不習其謀者逢事則謀
不豫習也○其特立有如此者言餘人不能唯儒者獨能特立有如此之行也○注淹謂至順也○正義曰淹謂浸漬之也言樂好之事民之所嗜易以溺人
云淹之樂好故知淹為浸漬也云沮謂恐怖之也以沮謂敗壞於人是恐怖之也俗本沮或為阻字謂阻難之事云鷙蟲猛為猛獸也者蟲是為獸通名故為
猛鳥猛獸云字從鳥鷙省聲也者言鷙蟲既是猛為猛獸但獸擊從執下著手鳥鷙從執下著鳥今鷙包兩義以獸鷙從鳥故云省也執下著鳥執下著手俱
是鷙擊故云擊也但以腳取之謂之攫以翼擊之謂之搏云雖有負者亦不悔也者身行往過之事雖有負敗不追悔也云平行自若者若如也言雖有負敗
及未見之事不恥愧憂慮但平常而行志意自如也云不習其謀口及則言不豫其覩而順也者口及則言謂口及其事則言論謀度之不豫前備其言說而
順從所謀之也

儒有可親而不可劫也可近而不可迫也可殺而不可辱也其居處不淫其飲食不溽其過失可微辨而不可面數也其剛毅有如此者淫謂傾邪也恣滋味為溽

溽之言欲也○溽音辱數所具反飲於鴆反邪似嗟反

疏 儒有至此者○此明儒有剛毅之事居處不淫者淫謂傾邪也言儒者性既剛毅故居處不傾邪也○飲食不溽者溽之言欲也言儒性既剛毅故飲食常貪不濃厚也○其剛毅有如此者言儒者其剛強嚴毅有如此諸事

儒有忠信以為甲胄禮義以為干櫓戴仁而行抱義而處雖有暴政不更其所其自立有如此者甲鎧胄兜鍪也干櫓小楯大楯也○胄直又反櫓音魯戴音載本亦作載鎧開代反兜丁侯反鍪莫侯反小楯時準反又音允徐辭尹反

疏 儒有忠信至此者○此明儒者自立之事也○忠信以為甲胄注云甲鎧胄兜鍪也干櫓小楯也大楯也甲胄干櫓所以禦其患難儒者以忠信禮義亦禦其患難謂有忠信禮義則人不敢侵侮也○戴仁而行仁之盛○抱義而處義不離身○雖有暴政不更其所者更改也不改其志操迴然自成立也○雖與前自立文同其意異於上也其自立有如此者初第一儒言自立者謂強學力行而自修立也此經自立者謂獨懷仁義忠信也

儒有一畝之宮環堵之室篳門圭窬蓬戶甕牖易衣而出并日而食上荅之不敢以疑上不荅不敢以諂其仕有如此者言貧窮屈道仕為小官也宮為牆垣也環堵面一堵也五版為堵五堵為雉篳門荊竹織門也圭窬門旁窬也穿牆為之如圭矣并日而食二日用一日食也上荅之謂君用其言○堵音覩方丈為堵篳徐音畢杜預云柴門也窬徐音豆說文云穿木戶也郭璞注三蒼解詁云門旁小窬也音臾左傳作竇杜預云圭竇小戶也上銳下方狀如圭形也蓬步紅反蓬戶以蓬為戶也甕烏貢反牖音酉以甕為牖并必政反注同日而一反諂本又作讇勑檢反穿音川應應對之應

疏 儒有一畝之宮至此者○此明儒者仕官能自執其操也儒有一畝之宮者一畝謂徑一步長百步為畝若折而方之則東西南北各十步為宅也牆方六丈故云一畝之宮宮謂牆垣也環堵之室者環謂周迴也東西南北唯一堵○篳門圭窬者門謂以荊竹織門也杜氏云柴門也圭窬門旁窬也穿牆為之如圭矣故云圭窬說文云穿木為戶左傳作竇謂門旁小戶也上銳下方狀如圭也○蓬戶甕牖者蓬戶謂編蓬為戶又以蓬塞門謂之蓬戶甕牖者謂牖圓如甕口也又云以敗甕口為牖○易衣而出者王云更相衣而後可以出如王之意是合家共一衣故言出更著之也○并日而食者謂不日日得食或三日二日并得一日之食故注云二日用一日食也○上荅之不敢以疑者上君也荅之謂己有言語君怒答而不之不敢以疑謂己決竭心力不敢疑貳於君也亦謂雖被信任用不敢猜疑於君上也言儒者仕官盡忠○上不荅不敢以諂者己有言語而君不用及不見使則己宜靜默不敢諂媚求進也○注貧窮至為雉○正義曰貧窮屈道仕為小官也者以經云其仕有如此者是仕官之人今乃篳門圭窬仕為小官儒有大德而仕小官故知貧窮屈道也云五版為堵五堵為雉者定十二年公羊傳文引之者證堵之大小高一丈長三丈為雉

儒有今人與居古人與稽今世行之後世以為楷適弗逢世上弗援下弗推讒諂之民有比黨而危之者身可危也而志不可奪也雖危起居竟信其志猶將不忘百姓之病也其憂思有如此者稽猶合也古人與合則不合於今人也援猶引取也推猶進也舉也危欲毀害之也起居猶舉事動作信如屈伸之伸假借字也猶圖也信或為身○稽古奚反注同楷苦駭反法式也援音袁注下同推昌雖反注同讒仕咸反比毗悲反憂徐扶至反信注為伸音申思息嗣反

疏 儒有今人至此者○此明儒者雖身不居明代猶能憂思愛及於人之事也○今人與居古人與稽者言儒與今世小人共居往與古人之君子齊合同也今世行之後世以為楷者楷法式也言儒者行事以為後世楷模法式○適弗逢世者適之也謂己之生於澆薄之時不逢明世也○上弗援者援引也取也既不逢明時又不為君上之所引取也○下弗推者下謂民人也謂進舉也言身在下不遇之時又不為民下所薦舉也○讒諂

之民有比黨而危之者謂毀害也既不為君所引又不為民所薦乃唯有讒諂之民比黨讒比共危亡己者也身可危也而志不可奪也者言身乃可危而心志不可變易也故論語云守死善道是也○雖危起居竟信其志者起居猶舉動也竟終也信讀為伸雖比黨之民共危己而行事舉動猶能終伸我己之志操不改易也○猶將不忘百姓之病也者猶圖也身雖不遇其世所圖謀不忘百姓之所憂病也言常念之也其憂思有如此謂儒者身雖不遇猶能憂思於人有如在上之事也○注信讀如屈伸之伸假借字也○正義曰此是古字義當如舒伸之伸但古之字皆假借此信字以為屈伸之伸也

儒有博學而不窮篤行而不倦幽居而不淫上通而不困禮之以和為貴忠信之美優游之法慕賢而容眾毀方而瓦合其寬裕有如此者

不窮不止也幽居謂獨處時也上通謂仕道達於君也既仕則不困於道德不足也忠信之美美忠信者也優游之法法和柔者也毀方而瓦合去己之大圭角下與眾人小合也必瓦合者亦君子為道不遠人○行下孟反上時掌反又如字注同裕羊樹反去起呂反遠于萬反又如字

【疏】儒有博學至此者○此明儒有寬裕之事○博學而不窮者謂廣博學問而不窮止○篤行而不倦者篤猶純也又有純德之行而行之不倦也○幽居而不淫者幽居謂未仕獨處也淫謂傾邪也君子雖復隱處常自修整不傾邪也○上通而不困者上通謂身得通達於君有道德被用也不困謂既在其位必行其正使德位相稱不為困弊不足也以儒德之備也○禮之以和為貴者禮以體別為經人用之當患於貴賤有隱尊卑不親則用之則賢聽有禮而無間以暢故云以和為貴也○忠信之美者見人有忠信則己美之○優游之法者優柔者和柔也見人和敦而己從之○慕賢而容眾者以見賢思齊是慕賢也沉沒一切是容眾也○毀方而瓦合者方謂物之方正有圭角鋒鋩也瓦合謂瓦器破而相合也言儒者身雖方正毀屈己之方正下同瓦器如破去圭角與瓦器相合也○注不窮至遠人○正義曰不窮不止也者恐為困解故云不止謂不窮已云幽居謂獨處時也者與未仕對已仕者為獨處也云去己之大圭角下與眾人小合也者圭角謂圭之鋒鋩有傍角言儒者身恆方正若物之有圭角不欲過甚去其大圭角言猶有小圭角也下與眾人小合儒者不與眾人之合亦於細碎小事行合也則大義之事不皆合也云必瓦合者亦君子為道不遠人者言儒者必須瓦合為屈己同凡亦是君子為道不遠離於人與常人小合若破去圭角與瓦之相合故云不遠人也皇氏云毀己之圭角與瓦礫不相合義亦通也

儒有內稱不辟親外舉不辟怨程功積事推賢而進達之不望其報君得其志苟利國家不求富貴其舉賢援能有如此者

君得其志者君所欲為賢臣成之○辟音避下同怨於元反又於願反推賢而進達之舊至此絕句皇以達之連下為句

【疏】儒有內稱至此者○此明儒者舉賢能之事○儒有內稱不避親者稱舉也不辟親舉人以理若祁奚舉子祁午是不辟親○外舉不辟怨者若祁奚舉讎人解狐也按襄三年左傳云祁奚請老致仕晉侯問嗣焉稱解狐其讎也將立之而卒又問焉對曰午也可稱其讎不為諂立其子不為比但審知其賢故不辟也○程功積事推賢而進達之舊至此絕句皇氏以達之連下為句言儒者欲舉人之時必程效其功積累其事知其事堪可乃推而進達之不妄舉人也○不望其報者言雖進達賢人於君不求望其報也○君得其志苟利國家不求富貴者君得其志者謂君任此儒者輔助其君使君得其志意所欲皆成此儒者推賢達士無所求為唯苟在利益國家不於身上自求富貴也○其舉賢援能有如此者言儒者進達賢引能有如此在上諸事也

儒有聞善以相告也見善以相示也爵位相先也患難相死也久相待也遠相致也其任舉有如此者

相先猶相讓也久相待謂其友久在下位不升己則待之乃進也遠相致者謂己得明君而仕友在小國不得志則相致遠也○難乃旦反舉如字徐音據

【疏】儒有聞善至此者○此明儒者舉任同類之事前經舉賢援能謂疏遠者此經任舉謂親近者也○爵位相先也者相先謂相讓言儒者見爵位之事必先相推讓於朋友也○患難相死也儒者有患難相為致死也久相待也者謂朋友久在下位不升己則待之而乃進也○遠相致也者謂己得明君而仕朋友在小國不得志則遠相招致其仕明君也○其任舉有如此者謂朋友更相委任舉薦有如此在上諸事

儒有澡身而浴德陳言而伏靜而正之上弗知也麤而翹之又不急為也不臨深而為高不加少而為多世治不輕世亂不沮同弗與異弗非也其特立獨行有如此者

麤猶疏也微也君不知己有善言正行則微色緣事而微翹發其意使知之又必舒而脫脫焉己為之疾則君納之速君納之速怪妬所由生也不臨深而為高臨眾不以己位尊自振貴也不加少而為多謀事不以己小勝自矜大也世治不輕不以賢者並眾不自重愛也世亂不沮不以道衰廢壞己志也○澡音早靜如字徐本作靜音爭麤本又作麤七奴反翹祁饒反治直吏反往同沮徐在呂反注同行下孟反注及下注同又如字脫並吐外反姤丁路反壞乎怪反又音怪

【疏】儒有澡身至此者○此明儒者殊異於人特立獨行之事○澡身而浴德者澡身謂能澡絜其身不染濁也浴德謂沐浴於德以德自清也○陳言而伏者謂陳設其言而伏聽君命也○靜而正之者謂靜退自居而尋常守正不傾躁也上弗知也謂己有善言正行君上所不知○麤而翹者麤疏也翹起發也言儒者事君己有善言正行君上既不知當伺候君上顏色因緣有事微疏而起發之令君上得知也○又不急為也者謂起發之時不急速而為之也○不臨深而為高者地既高矣不臨此眾人深下之處更增高大猶言不臨此眾人卑賤處而自尊顯也又臨眾人不以己位高尊而自振貴言儒者卑以自牧不加少而為多者謂己有謀事少勝不加增少勝自以為多以矜大也世治不輕者言世治之時雖與群賢並處不自輕也言常自重愛也世亂不沮者沮猶壞也世亂之時雖道不行亦不沮壞己之本志也○同弗與者言儒之仕彼位雖與己同者行不是善則不與之相親合也○異弗非也者謂彼人己之疏異所為是善則不非毀之也○其特立獨行有如此者言儒能特立獨行有如此所云之事也前第五儒既明特立此又云特立獨行者前云特立但明一身勇武不論行之所為此經所云非但身所特立又獨有此行為獨行故更言特立也○注麤猶至志也○正義曰麤猶疏也微也君不知己有善言正行者釋經文上不知也云則微色緣事而微翹發其意使知之者釋經麤而翹之也云又必舒而脫脫焉己為之疾則君納之速君納之速怪妬所由生也者釋經又不急為也若納己言速疾則被眾人所怪妬所由生也云世治不輕不以賢者並眾不自重愛也者言凡人之情見眾人無知己之獨賢則盡心用力若眾人皆賢或自替廢儒者不以如此恆自重愛也

儒有上不臣天子下不事諸侯慎靜而尚寬強毅以與人博學以知服近文章砥厲廉隅雖分國如錙銖不臣不仕其規為有如此者

強毅以與人彼來辨言行而不正不苟屈以順之也博學以知服不用己之知勝於先世賢知之所言也雖分國如錙銖言君分國以祿之視之輕如錙銖矣八兩曰錙○近附近之近砥音脂又音旨厲力世反分如字錙側其反說文云六銖銖音殊說文云權分十黍之重賢知音智

【疏】儒有上不臣天子至此者○此明儒者志操規為之事○上不臣天子伯夷叔齊是也下不事諸侯長沮桀溺是也○慎靜而尚寬者既慎靜而尚寬緩也強毅以與人者若有人與己辨言行而彼人道不正則己不苟屈從之是用剛毅以與人也○博學以知服者謂廣博學問猶知服畏先代賢人言不以己之博學凌夸前賢也○近文章砥厲廉隅者言儒者習近文章以自磨厲使成己廉隅也○雖分國如錙銖者言君雖分國以祿之視之輕如錙銖不貴重也不臣不仕者謂不與人為臣不求仕官但自規度所為之事而行故云其規為有如此者也○注強毅至曰錙○正義曰強毅以與人彼來辨言行而不正不苟屈以順之也者解經強毅以與人之事謂彼人來至與己辨爭言行而彼人為道不正己則不苟且

屈撓以順從之云不用己之知勝於先世賢知之所言也者解經博學以知謂不如己之所知勝於先世賢知者之所言從之也云八兩曰錙者案算法
十黍為參十參為銖二十四銖為兩八兩為錙儒有合志同方營道同術並立則樂相下不厭久不相
見聞流言不信其行本方立義同而進不同而退其交友有如此者同方同術志行同也
聞流言不信不信其友所行如彼之言也〇並本亦作竝步頂反立義絕句志行下孟反又音岳下立嫁反厭於豔反
孟反下注儒行[疏]儒有合志至此者〇此明儒者與人交友之事〇合志同方同謗續須反者方猶法也言舉者與文友合齊志意而同於法則也〇同方
營道同術者謂經營道藝同其術於術同術謂同方也但合志而同方俱所懷志意也營道同術據所習道藝也〇並立則樂者謂與知友並齊而立俱同仕官則歡
樂也〇相下不厭者謂相謙下不厭倦也〇久不相見聞流言不信者謂久不相見朋友則己不信其言也〇其行本方立義者
庾氏言其行所本必方正所立必存義也〇同而進不同而退者謂朋友所為與己同則進而從之若不與己同則退而避之其交友有如此者言其結交為
朋友有如此在上諸事也云此以上凡有十五儒所陳之事亦有前後乖異者此上經云不臣不仕第一儒云席上之珍以待聘夙夜強學以待問懷忠信以
待舉力行以待取則有仕官之志也第十儒云寬裕第六儒云剛毅與寬裕亦別也第三儒云愛其死養其身有隱退之迹第十五儒云劫之以衆沮之以兵見死
不更其守亦不同也一如此儒之所行違上下不一二言也所以如此不同者言儒包百行事非一揆量事宜隨機而發當其剛毅之節則守死不移論
其贊養之道則寬而容衆有道之世則進而事君遇無道之時則退而不仕且實有優為儒有大小大儒則理包百行小儒則或偏守一道所以尚書皐陶
九德不一德多則為天子諸侯德少則為大夫卿士皆達於此儒行亦然故云不同無所怪也溫良者仁之本也敬慎者仁之
地也寬裕者仁之作也孫接者仁之能也禮節者仁之貌也言談者仁之文也
歌樂者仁之和也分散者仁之施也儒皆兼此而有之猶且不敢言仁也其尊
讓有如此者此兼上十有五儒聖人之儒行也孔子嫌若斥己假仁以為說仁聖之次也〇孫音遜接似之輒反又如字分方云反徐扶問反施
始鼓反[疏]溫良者仁之本至此者〇此明聖人之儒兼上十五儒之行亦是孔斥音尺子嫌其斥己假言仁者之儒以說之〇溫良者仁之本也者言溫良
之性是仁之儒行之本言仁者之儒先從溫良而起故云仁之本也〇敬慎者仁之地也者亦言仁者之儒以敬慎為地地所以居止萬物仁者之儒亦居止
敬慎故云仁之地〇寬裕者仁之作也者言仁之儒能動作必以寬裕故云仁之作也〇孫接者仁之能也言孫接物是仁儒之枝能〇禮節者仁之貌也言
禮儀撙節是仁儒之外貌〇言談者仁之文也言語談說是仁儒之文章也〇歌樂者仁之和也言歌舞喜樂是仁儒之和悅也〇分散者仁之施也言分散蓄
積而振貧窮是仁儒之恩施也〇儒皆兼此而有之猶且不敢言仁也言儒者以[illegible]有此行猶尚謙讓不敢自謂己仁也〇其尊讓有如此者尊讓謂
卑謙謂尊敬於物卑謙於人有此之行也以此論聖人之儒也聖人理極不可為名言仁亞於聖故假仁以論聖人之儒也儒有不隕穫於貧
賤不充詘於富貴不慁君王不累長上不閔有司故曰儒隕穫困迫失志之貌也充詘喜失節之貌
慁猶辱也累猶係也閔病也言不為天子諸侯卿大夫群吏所困迫而違道孔子自謂也充或為統閔或為文〇隕于敏反穫本又作獲同戶郭反注同詘求
勿反注同徐音丘勿反慁胡困反注同累力偽反注同音力追反長丁丈反閔本亦作愍武謹反不為于偽反今衆人之命儒也妄
常以儒相詬病妄之言無也言今世名儒無有常人遭人名為儒而以儒詬故相戲此哀公輕儒之所由也詬病猶恥辱也〇命儒命名也妄

鄭音亡亡無也王音妄衛反叢妄也詬徐音構又呼候反[illegible]居觀反杜預云戲而相媿為辭也孔子至舍哀公館之聞此言也
言加信行加義終沒吾世不敢以儒為戲儒行之作蓋孔子自衛初反魯之時也孔子歸至其舍哀公就而禮館之問
儒服而[illegible]問儒行乃始[illegible]言沒世不敢以儒為戲[illegible]時〇行加下孟反注同[疏]儒有至曰儒〇此[illegible]孔子自言己之儒所行如此故[illegible]於歸儒之[illegible]
也〇不隕穫於貧賤者隕穫是困迫失志之貌言雖貧賤不隕穫不[illegible]失志也〇不充詘於富貴者充詘是歡喜失節之貌言雖得富貴不歡喜失節〇不慁
君王者慁辱也言不見慁辱於君王而違道也〇不累長上者累係也長上謂卿大夫言不以累係於長上而失志也〇不閔有司者閔病也有司謂群吏
言儒者不以困病於有司而失常[illegible]不以大吏所困迫〇注閔病至言謂〇[illegible]義曰[illegible]也[illegible]之云不[illegible]子諸侯卿大夫群吏所困[illegible]道者言天子
諸侯君王也云卿大夫累長上也云群吏[illegible]有司也案史記孔子世家云在衛衛公不用在齊齊大夫所毀入楚子西所譖[illegible]欲害[illegible]於宋
[illegible]於衛畏於匡厄於陳[illegible]一[illegible]以[illegible]如此故[illegible]云不以[illegible]閔[illegible]道云孔子[illegible]謂也[illegible]加[illegible]以[illegible]一[illegible]在衆儒之末聖人[illegible]待更說此一[illegible]
與孔子相會故知孔子自[illegible]公也今衆人之命儒也妄常者此一節明孔子說儒既畢遂言今世[illegible]儒以[illegible]公也命名也妄無也言今世衆人名之為儒[illegible]無
常人遭人則謂之為儒以儒相詬病者語言猶恥辱也言今世以今之然儒是相恥辱時世如此故哀公輕儒也〇注以儒詬故相戲〇正義曰案魯哀公
十一年宋人敗於乘丘長萬為魯所獲宋人請之魯人歸之宋公靳之長萬宋大夫也曰始吾敬子今子魯囚也吾不敬子矣長萬病之後弒閔公杜云戲而
相愧曰靳〇孔子至舍哀公館之聞此言也〇此經明孔子自衛反魯歸至其家哀公就而館之聞孔子之言遂敬於儒也〇言加信行加義者是記所錄也
〇終沒吾世不敢以儒為戲者是哀公之言記者述而錄之〇注儒行至時服〇正義曰儒行之作蓋孔子自衛初反魯之時也案左傳哀十一年冬衛孔文子
將攻大叔也訪於仲尼仲尼曰胡簋之事則嘗學之矣甲兵之事未之聞也退命駕而行文子遽止之將止魯人以幣召之孔子乃歸以傳文無館事故鄭辨
蓋以疑之也云不敢以儒為戲當時服者以哀公終竟不能用孔子故孔子卒哀公誄之傳云生不能用死而誄之非禮也是終竟輕儒此云不敢以儒為戲
是當時暫服非久也

附釋音禮記注疏卷第五十九

禮記注疏卷五十九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第五十九　惠棟校宋本禮記正義卷第六十六

儒行第四十一

魯哀公問於孔子曰節　惠棟云魯哀公節哀公節哀公命席節儒有衣冠節居處節不寶金玉節宋本合爲一節案宋本與此本同閩監毛本乃各節提行而疏仍共爲一節

席猶鋪陳也鋪陳往古堯舜之善道以待見問也大問曰聘舉見舉用也取進取位也　惠棟校宋本如此宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本同此本多闕閩監毛本竟補多誤猶鋪二字脫陳也下衍珍者也三字見問也大問曰聘舉八字誤聘召懷忠信之儒以待九字

儒有居處齊難　閩監毛本石經岳本嘉靖本衛氏集說同考文云宋板居處上有其字

沮之以兵　各本同石經同釋文出沮之正義云俗本沮或爲阻字考文云古本沮作阻

字從鳥鷙省摯也　閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同案鷙字有誤郭忠恕佩觿云鄭注儒行鷙從鳥摯省摯據此鷙當作鷙盧文弨云似當作摯省足利古本鷙下有摯字

孔子若依彝常儳袂服　閩監毛本同惠棟校宋本服上有之字衛氏集說同

以立爲制法之主　閩監毛本同惠棟校宋本立作丘

故有異於人所行之事　惠棟校宋本作有異此本有異二字闕閩監毛本有異誤孔子

此明儒者先以善道　閩監毛本同惠棟校宋本者作行

豫防患害　惠棟校宋本作害此本害誤中閩監本害作難毛本同豫誤後

此解經明儒者懷忠信仁義之事也　閩監毛本同惠棟校宋本解作一山井鼎云宋板無仁字衛氏集說作此明儒者懷忠信與義之事

○儒有不寶金玉而忠信以爲寶者　閩監毛本同惠棟校宋本無此十三字

言儒者祈土之富　惠棟校宋本作不祈土地之富此本不地二字脫富誤福閩監毛本同

君有義而與之合　閩監毛本同考文引宋板而作則

於時孔子爲都禮之事　閩監本同毛本時誤是齊召南云都禮當爲相禮

而又齊人之樂併優及侏儒者　惠棟校宋本併作作此本誤併閩監毛本作併

儒有忠信以爲甲胄節

儒有忠信至此者　惠棟校宋本無此七字

干櫓小楯也大楯也　閩監毛本同惠棟校宋本無上也字

儒有一畝之宮節

宮爲牆垣也　惠棟校宋本爲作謂岳本同衛氏集說同考文引古本同此本誤爲閩監毛本嘉靖本同

定十二年公羊傳文引之者　閩本同惠棟校宋本同監本引字殘闕毛本引誤弦

儒有今人與居節

儒有今人至此者　惠棟校宋本無此七字

下謂民人也謂進舉也　惠棟校宋本人也下有推字此本推字脫閩監毛本同

猶能終伸我已之志操不變易也　閩監毛本同惠棟校宋本操作謀衛氏集說同

儒有博學而不窮節

儒有博學至此者　惠棟校宋本無此七字

又有純壹之行　閩監本同毛本有作以

必行其正使德位相稱　閩監本同毛本正作政

人用之當患於貴賤有隔　閩本同考文引宋板同監毛本當作嘗

下民瓦經如破去圭角　惠棟校宋本瓦經作瓦細閩本瓦字同經字闕監毛本瓦經作凡衆案經字誤細字是下所謂細碎小事而相合也○案凡衆是也此釋注文下與衆人小合也

言猶有小圭角也　閩監毛本同惠棟校宋本猶作獨

儒者不與衆人之合　閩本同惠棟校宋本同監毛本之作大合誤

儒有聞善以相告也節

則相致遠也　閩監毛本同岳本遠作達宋監本嘉靖本衛氏集說同考文引古本亦作達

儒有聞善至此者　惠棟校宋本無此七字

儒有澡身而浴德節

怪妬所由生也　閩監本岳本嘉靖本同釋文出怪妬毛本妬作妒下疏並同

儒有澡身至此者　惠棟校宋本無此七字

者行不是爭　閩監毛本同惠棟校宋本者作若

又獨有此行爲獨行　閩監毛本同惠棟校宋本有作行

儒有上不臣天子節

愼靜而尙寬閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同石經無而字山井鼎云宋板無尙字疏放此

儒有上不臣天子至此者惠棟校宋本無此十字

凌夸前賢也閩監毛本同考文引宋板夸作跨衛氏集說同

十黍爲參十參爲銖閩監毛本同段玉裁校本參改絫

儒有合志同方節

並立則樂閩監本石經嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同毛本並作竝岳本同釋文出竝立云本亦作竝

儒有合志至此者惠棟校宋本無此七字

且賢有優爲儒有大小閩本同監本爲誤另毛本爲作劣

溫良者節

儒皆兼此而有之閩本石經惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本同監毛本皆誤者衛氏集說同

此兼上十有五儒閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同惠棟校宋本無有字宋監本同

溫良至此者惠棟校宋本無此五字

是仁之儒行之本閩監毛本同惠棟校宋本仁下有者字

讓謂卑謙惠棟校宋本讓作謙此本謙誤讓閩監毛本同

儒有不隕穫於貧賤節

充詘喜失節之貌閩本惠棟校宋本岳本嘉靖本同監毛本喜上有歡字衛氏集說宋監本同與正義合

累猶係也岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本係作繫山井鼎云宋板繫作係疏同

哀公就而禮館之閩監毛本岳本嘉靖本同惠棟校宋本而下有以字宋監本衛氏集說同考文引古本同

儒有至曰儒惠棟校宋本無此五字

儒行至時服惠棟校宋本無時字

案左傳哀十一年冬衛孔文之將攻大叔也閩監毛本同惠棟校宋本哀下有公字文下有子字

禮記注疏卷五十九校勘記

附釋音禮記注疏卷第六十

大學第四十二 ○陸曰鄭云大學者以其記博學可以為政也【疏】正義曰案鄭目錄云名曰大學者以其記博學可以為政也此於別錄屬通論此大學之篇論學成之事能治其國章明其德於天下却本明德所由先從誠意為始○

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

大學之道在明明德在親民在止於至善知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣 明明德謂顯明其至德也止猶自處也得謂得事之宜也○大學音泰劉直帶反近附近之近 古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先脩其身欲脩其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知 知謂知善惡吉凶之所終始也○其知如字徐音智下致知同 致知在格物 格來也物猶事也其知於善深則來善物其知於惡深則來惡物言事緣人所好來也此致或為至○格古百反好呼報反○ 物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至於庶人壹是皆以脩身為本其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此謂知本此謂知之至也 [illegible]事行是也○治國治並直吏反下同 所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居為不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也 謙讀為慊慊之言厭也厭讀為黶黶閉藏貌也○毋音無惡惡上烏路反下如字臭昌救反好好上呼報反下如字謙依注讀為慊徐苦簟反閒音閑厭讀為黶烏斬反又烏簟反揜於檢反著張慮反注同肺芳廢反肝音干厭於琰反一音於涉反○ 曾子曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意 嚴乎言可畏敬也胖猶大也三者言有實於內顯見於外○胖步丹反注及下同見賢遍反○ 詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僩兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮如切如磋者道學也如琢如磨者自脩也瑟兮僩兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也有斐君子終不可諠兮者道盛德至善民之不能忘也 此心廣體胖之詩也[illegible] 詩云於戲前王不忘君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利此以沒世不忘也 聖人既有親賢之德其政又有樂利於民君子小人各有以思之○於音烏下於緝熙同戲好胡反徐范音義樂其樂並音岳又音洛注同○ 康誥曰克明德大甲曰顧諟天之明命帝典曰克明峻德皆自明也 皆自明明德也克能也顧念也諟猶正也帝典堯典亦尚書篇名也峻大也諟或為題○誥古報反大音泰諟上音是本又作禔同下音是峻徐音俊又私俊反題徒兮反○ 湯之盤銘曰苟日新日日新又日新康誥曰作新民詩曰周雖舊邦其命惟新是故君子無所不用其極 盤銘刻戒於盤極猶盡也君子日新其德常盡心力不有餘也○盤步干反銘亡丁反○ 詩云邦畿千里惟民所止詩云緡蠻黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎 於止於鳥之所止也就而觀之知其所止知鳥擇岑蔚安閒而止處之耳言人亦當擇禮義樂土而自止處也論語曰里仁為美擇不處仁焉得知○緡音綿又作綿蠻音同緡蠻一音亡巾反毛詩作綿傳云綿蠻小鳥貌○ 詩云穆穆文王於緝熙敬止為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信 緝熙光明也此美文王之德光明敬其所以自止處○緝七入反熙許其反○

【疏】大學至道矣○正義曰此經大學之道在於明明德在於親民在止於至善積德而行則近於道也○在明明德者言大學之道在於章明己之光明之德謂身有明德而更章顯之此其一也○在親民者言大學之道在於親愛於民是其二也○在止於至善者言大學之道在止處於至善之行此其三也言大學之道在於此三事矣○知止而后有定者更覆說止於至善之事既知止於至善而后心能有定不有差貳也○定而后能靜者心定無欲故能靜不躁求也○靜而后能安者以靜故情性安和也○安而后能慮者情既安和能思慮於事也○慮而后能得者既能思慮然後於事得宜也○物有本末事有終始者若於事得宜而天下萬物有本有末經營百事有終有始也○知所先後者既能如此天下百事萬物皆識知其先後也○則近道矣者若能行此諸事則附近於大道矣○古之至末也○正義曰此經明明德之理○前章言大學之道在明明德此經更詳說明德之事○先治其國者此以積學能為明德盛極之事以漸到今本其初故言欲章明己之明德使徧於天下者先須能治其國○欲治其國者先齊其家言若欲治國先齊其家○欲齊其家者先脩其身言若欲齊家先須脩身也○欲脩其身者先正其心言若欲脩身必先正其心也○欲正其心者先誠其意言欲正其心先須精誠其意○欲誠其意者先致其知言欲精誠其己意先須招致其所知之事言初始必須學習然後乃能有所知曉其成敗故云先致其知也○致知在格物此經明初以致知積漸而大至明德前經從盛以本初此經從初以至盛上下相結也○致知在格物言若能學習招致所知格來也己有所知則能在於來物若知善深則來善物知惡深則來惡物言善事隨人行善而來應之惡事隨人行惡亦來應之言善惡之來緣人所好也○物格而后知至物既來則知其善惡所至善事來則知其至於善若惡事來則知其至於惡既能知至則行善不行惡也○知至而后意誠既能知至則意念精誠也○意誠而后心正意能精誠故能心正也○國治而后天下平則上明明德於天下是以自天子至於庶人皆然也○壹是皆以脩身為本上從天子下至庶人貴賤雖異所行此者專一以脩身為本上言誠意正心齊家治國今此獨云脩身為本者細別雖異其大略皆是脩身也○其本亂而末治者否矣本亂謂身不脩也末治謂國家治也言己身既不脩而望家國治者否矣否不也言不有此事也○其所厚者薄而其所薄者厚未之有也者此覆說本亂而末治否矣之事也譬若與人交接應須敦厚以厚加於人今也所厚之處乃以輕薄謂以輕薄待彼人也其所薄者厚謂

己既與彼輕薄欲望所薄之人以厚重報己未有此事也言己厚施人人亦厚以報己也若己輕薄施人人亦輕薄報己言事厚之與薄皆以身爲本也○
此謂知本此謂知之至也言本謂身也既以身爲本若能知其身之本也是知之至極也○所謂誠其意者自此以下至此謂知本廣明誠意之事此一
節明誠意之本先須慎其獨也○毋自欺也言欲精誠其意無自欺誑於身必須誠實也○如惡惡臭者謂臭穢之氣謂見此惡事人嫌惡之如人
臭穢之氣心實嫌之口不可道矣○如好好色者謂見此善事而愛好之如以人好色心實好之口不可道矣言誠其意者見彼好事當須實心愛好之
言而自見不可外貌詐作好惡而內心實不好惡也皆須誠實矣○此之謂自謙者謙讀如慊慊然安靜之貌心雖好惡而口不言應自然安靜也見君子而
后厭然揜其不善而著其善者謂小人獨居無所不爲見君子而後乃厭然閉藏其不善之事宣著所行之善也○人之視己如見其肺肝然則何益矣言
小人爲惡外人視之昭然明察矣如見肺肝然則何益矣者言小人爲惡外人視之昭然明察矣如見肺肝雖暫時揜藏言何益矣○此謂誠於中形於外者
言此小人既懷誠實惡事於中心必形見於外不可揜也○注謙讀爲慊○正義曰以經義之理言作謙退之字既無謙退之事故讀爲慊慊不滿之貌故又
讀爲厭厭自安靜也云厭讀爲黶黶黑色如爲黶者記者說也○曾子曰十目所視者此經明君子脩身外人所視不可不誠其意作記之人引曾子之言以證
之十目所視十手所指者言所指視者衆也十目謂十人之目十手謂十人之手也○其嚴乎者既視者及指者皆衆其所畏敬可嚴憚乎○富潤屋德潤身
者言此二句爲喻也言家若富則能潤其屋有金玉又華飾見於外也○德潤身者謂德能霑潤其身使身有光榮見於外也○心廣體胖者言內心寬廣則
外體胖大言爲之於中必形見於外也故君子必誠其意者以有內見於外須精誠其意在內心不可虛也○詩云瞻彼淇澳者此一經廣明誠意之事
引詩言學問自新顏色威儀之事以證誠意之道也○瞻彼淇澳菉竹猗猗者此詩衛風淇澳之篇衛人美武公之德也澳隈也菉王芻也竹萹竹也視彼淇
水之隈曲之內生此菉與竹猗猗然而茂盛以淇水浸潤故也言視彼衛朝之內上有武公之身道德茂盛亦猗猗然由康叔之餘烈故也引之者證誠意之道○
有斐君子者有斐然文章之君子學問之益矣○如切如磋者如骨之切如象之磋又能自脩也○如琢如磨者如玉之琢如石之磨也○瑟兮僩兮赫兮喧
兮有斐君子終不可諠兮者又瑟然顏色矜莊僩然性行寬大赫然顏色盛貌喧然盛儀宣美斐然文章之君子民皆愛念之終久不可忘也諠忘也自此以
上詩之本文也自此以下記者引爾雅而釋之如切如磋者道學也者論道其學矣○如琢如磨者自脩也者謂自脩飾矣言初習謂之學重習謂之脩亦謂
詩本文互而相通也○瑟兮僩兮者恂慄也者恂讀爲峻言顏色嚴峻戰慄也○道盛德至善民之不能忘也謂善稱也有斐君子終不可諠兮論道武公盛
德至極善人之愛念不能忘也○注此心至著也○正義曰諠忘也釋訓文也云道德言也謂經中道盛德至善恐爲道德之道故云道學言也云恂字或
作峻讀如嚴峻之峻者以經之恂字與本或作峻字故讀爲峻峻之峻詩箋云還爲恂也此記爲赫兮喧兮詩經云赫兮喧兮本不同也云以其意戒而然著
也以武公用意精誠德著於人人不忘也以經廣明誠意之事故鄭云意誠而德著也○詩云於戲前王不忘者此一經廣明誠意之事此周頌烈文之篇也美
武王之詩於戲猶言嗚呼矣以文王武王意誠於天下故詩人歎美之云此前世之王其德不可忘也○君子賢其賢而親其親者言後世貴重之言君子皆
美此前王能賢其賢人而親其族親也○小人樂其樂而利其利者言後世卑賤小人美此前王能愛樂其所樂謂民之所樂者前王亦愛樂之利其利者能
利益其人之所利民爲利者前王亦利益之言前王施爲政教下順人情不奪人之所樂利之事故云小人樂其樂而利其利也○此以沒世不忘也由前王
悉能精誠其意於後世故子小人皆所樂念以此之故沒於世其德不忘也○康誥曰克明德者此一經廣明意誠則能明己之德周公封康叔而作康誥
戒康叔能明用有德此記之意言周公戒康叔以自明其德與尚書異也○大甲曰顧諟天之明命者顧念也諟正也伊尹戒大甲云爾爲君當顧念奉正天

之顯明之命不邪僻也○帝典曰克明峻德者帝典謂堯典之篇峻大也此經之意言堯能明用實俊之德此記之意言堯能自明大德也皆自明也此經所
云康誥大甲帝典等之文皆是人君自明其德也故云皆自明也○注皆自明明德也○正義曰明明德必先誠其意此經誠意之章由初誠意也故人先能
明己之明德也○湯之盤銘此一經廣明誠意之事湯之盤銘者湯沐浴之盤而刻銘爲戒必於沐浴之者戒之甚也○苟日新者此盤銘辭也非唯洗沐自
新苟誠也使道德日益新也○日日新者言非唯一日之新當使日日益新○又日新者言非唯日日益新又須恒常日新皆是丁寧之辭也此謂精誠其
意修德無已也○康誥曰作新民者成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔言殷人化紂惡俗使之變改爲新人此記之意自念其德爲新民也○詩曰周
雖舊邦其命惟新者此大雅文王之篇其詩之本意言周雖舊是諸侯之邦受天之命唯爲天子而更新也此記之意其所施教命唯能念德而自新
故君子無所不用其極者極盡也言君子欲日新其德無處不用其心言自新之道唯在盡其心力更無餘行也○詩云邦畿千里惟民所止此
廣明誠意之事言誠意在於所止故上云大學之道在止於至善此商頌玄鳥之篇言殷之邦畿方千里爲人所居止此記斷章喻其民人而擇所止言人君賢
則來也○詩云緡蠻黃鳥止于丘隅者此詩小雅緡蠻之篇刺幽王之詩蠻然微小之黃鳥止在於岑蔚丘隅之處得其所止以言微小之臣依好
亦得其所也○子曰於止知其所止者孔子見其詩文而論之云是觀於所止則人亦知其所止鳥之知在岑蔚安閑之處則知人亦擇禮義樂土
而害止也○可以人而不如鳥乎者豈可以人不擇止處不如鳥乎言不如爲也故論語云里仁爲美擇不處仁焉得知是也○詩云穆穆文王於
敬止者此大雅文王之篇美文王之詩緝熙光明也止辭也詩之本意王見此光明之人則恭敬之此記之意於緝熙言嗚呼文王之德緝熙光
明敬其所止以自居處也○注爲擇至止處○正義曰岑謂巖險蔚謂草木蕃蔚言鳥之所止必擇靜密之處也○

子曰聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無情者不得盡其辭，大畏民志。情猶實也無實者多虛誕之辭聖人之聽訟與人同耳必使民無實者不敢盡其辭大畏其心志使誠其意不敢訟○吾聽訟似用反猶人也論語作聽訟吾猶人也毋訟音無誕音但

此謂知本。本謂誠其意也

所謂脩身在正其心者，身有所忿懥，則不得其正；有所恐懼，則不得其正；有所好樂，則不得其正；有所憂患，則不得其正。心不在焉，視而不見，聽而不聞，食而不知其味。此謂脩身在正其心。懥怒貌也或作懫或爲懥○忿弗粉反懥勑值反范音稚徐丁四反又音勸恐丘勇反好呼報反下故好而知同樂五孝反音岳懫音致懥音致又得計反○

所謂齊其家在脩其身者，人之其所親愛而辟焉，之其所賤惡而辟焉，之其所畏敬而辟焉，之其所哀矜而辟焉，之其所敖惰而辟焉。故好而知其惡，惡而知其美者，天下鮮矣。故諺有之曰：「人莫知其子之惡，莫知其苗之碩。」此謂身不脩不可以齊其家。之適也譬猶喻也言適彼而以心度之曰吾何以親愛此人非以其有德美與吾何以敖惰此人非以其志行薄與反以喻己則身脩與否可自知也鮮罕也人莫知其子之惡猶愛而不察碩大也○辟音譬下及注同謂譬喻也鮮罕爲路反下惡而知同敖五報反惰徒臥反其惡惡上如字爲路反鮮仙善反注同諺魚變反俗語也度徒洛反與音余下薄與同行下孟反○

所謂治國必先齊其家者，其家不可教而能教人者，無之。故君子不出家而成教於國。孝者所以事君也，弟者所以事長也，慈者所以使衆也。康誥曰：「如保

赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而後嫁者也養子者推心爲之而中於赤子之嗜欲也○弟音悌長丁丈反下長長幷注同中丁仲反注同嗜欲時志反○一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言僨事一人定國一家一人謂人君也戾之言利也機發動所由也僨猶覆敗也春秋傳曰登戾之又曰鄭伯之車僨於濟戾或爲吝僨或爲犇○戾力計反僨徐音奮本又作僨注同覆芳福反濟子禮反犇音奔堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從言民化君行也君若好貨而禁民淫於財利不能正也○好呼報反注同行下孟反或如字○是故君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也故治國在齊其家有於己謂有仁讓也無於己謂無貪戾也詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家人而后可以教國人詩云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人詩云其儀不忒正是四國其爲父子兄弟足法而后民法之也此謂治國在齊其家夭夭蓁蓁美盛貌之子者是子也○夭於驕反蓁音臻忒他得反○所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也老老長長謂尊老敬長也恤憂也民不倍不相倍棄也絜猶結也挈也矩法也君子有挈法之道謂當執而行之動作不失之倍或作偝矩或作巨○弟音悌倍音佩注同絜音結拒之音矩本亦作矩偝音佩本亦作倍下同挈也苦結反巨音拒本亦作矩其呂反○所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道絜矩之道善持其所有以恕於人耳治國之要盡於此○惡烏路反下皆同毋音無下同詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母言治民之道無他取於己而已○只音紙好皆呼報反詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則爲天下僇矣巖巖喻師尹之高嚴也師尹天子之大臣爲政者也言民皆視其所行而則之可不慎其德乎邪辟失道則有大刑○節前切反又音如字巖五銜反辟匹亦反又必益反與僻同僇力竹反與戮同注同詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得衆則得國失衆則失國是故君子先慎乎德有德此有人有人此有土有土此有財有財此有用德者本也財者末也外本內末爭民施奪是故財聚則民散財散則民聚是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出師衆也克能也峻大也言殷王帝乙以上未失其民之時德亦有能配天者謂天享其祭祀也及紂爲惡而民怨神怒以失天下監視殷時之事天之大命得之誠不易也道猶言也用謂國用也施奪施其劫奪之情也悖猶逆也言君有逆命則民有逆辭也上貪於利則下人侵畔老子曰多藏必厚亡○喪息浪反峻恤俊反易以豉反注同爭爭鬪之爭施如字悖布內反下同上時掌反藏才浪反康誥曰惟命不于常道善則

得之不善則失之矣于於也天命不於常言不專祐一家也○專祐音又楚書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶楚書楚昭王時書也言以善人爲寶時謂觀射父昭奚恤也○射食亦反又食夜反父音甫舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶舅犯晉文公之舅狐偃也亡人謂文公也時辟驪姬之讒亡在翟而獻公薨秦穆公使子顯弔因勸之復國舅犯爲之對此辭也仁親猶言親愛仁道也明不因喪規利也○辟音避驪力宜反本又作麗亦作孋同翟音狄顯許遍反爲之于僞反○秦誓曰若有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出寔能容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉人之有技媢嫉以惡之人之彥聖而違之俾不通寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉秦誓尚書篇名也秦穆公伐鄭爲晉所敗於殽還誓其羣臣而作此篇也斷斷誠一之貌也他技異端之技也有技才藝之技也若己有之不啻若自其口出皆樂人有善之甚也美士爲彥黎衆也尚庶幾也媢妬也違猶戾也俾使也佛戾賢人所爲使功不通於君也殆危也彥或作盤○一个古賀反一讀作介音界臣此所引與尚書文小異斷丁亂反無它技音他技其綺反下及注同休休許虯反尚書傳曰樂善也鄭注尚書云寬容貌何休注公羊云美大之貌好呼報反啻音試詩豉反媢莫報反尚書作冒音同謂覆蔽也惡烏路反下能惡人同俾本又作卑必爾反敗必邁反殽戶交反樂音岳又音洛妬丁路反佛扶弗反上扶弗反下力計反唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂唯仁人爲能愛人能惡人放去惡人媢嫉之類者也獨仁人能之如舜放四罪而天下咸服○迸比孟反又逼諍反諍音爭鬪之爭皇云迸猶屏也去丘呂反○見賢而不能舉舉而不能先命也見不善而不能退退而不能遠過也命讀爲慢聲之誤也舉賢而不能使君以先己是輕慢於舉人也○命依注音慢武諫反遠于萬反好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性菑必逮夫身拂猶佹也逮及也○好呼報反下皆同惡烏路反下同拂扶弗反注同菑音災逮音代一音大計反夫音扶佹九委反是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之道行所由生財有大道生之者衆食之者寡爲之者疾用之者舒則財恆足矣是不務祿不肖而勉民以農也○肖音笑仁者以財發身不仁者以身發財發起也言仁人有財則務於施與以起身成其令名不仁之人有身貪於聚斂以起財務成富○施始豉反予由汝反未有上好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也言君行仁道則其臣必義以義舉事無不成者其爲誠然如己府庫之時爲己有也孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此謂國不以利爲利以義爲利也孟獻子魯大夫仲孫蔑也畜馬乘謂以士初試爲大夫也伐冰之家卿大夫以上喪祭用冰百乘之家有采地者也雞豚牛羊民之所畜養以爲財利者也國家利義不利財盜臣損財耳聚斂之臣乃損義論語曰季氏富於周公而求也爲之聚斂非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也○畜許六反下同乘繩證反下及注同○蔑莫結反以上時掌反采七代反本亦作菜爲之于僞反長國家而務財用者必自小人矣言務聚財爲己用者必忘義是小人所爲也○長丁丈反彼爲善之小人之使爲國家菑害並

至雖有善者亦無如之何矣

彼君也君將欲以仁義善其政而使小人治其國家之事患難猥至雖云有善不能救之以其惡之已著也○雖乃旦反猥烏罪反捄音救本亦作救若猥於反○

此謂國不以利爲利以義爲利也

疏

子曰至利也○正義曰此一經覆明誠意之事言聖人不惟自誠己意亦服民使誠意也孔子稱斷獄猶如常人無以異也言吾聽訟常人同也○必也使無訟乎者必也使無理之人不敢爭訟也○無情者不得盡其辭者情猶實也言無實情虛誕之人無道理者不得盡竭其虛誕之辭也○大畏民志者大能畏服民人之志言人有虛誕之志者皆畏懼不敢訟言民亦誠實其意也聽訟吾猶人也必也使無訟乎是夫子之辭無情者不得盡其辭大畏民志是夫子無訟之事然能使無訟則是異於人也而云吾猶人者謂聽訟之時備兩造吾與人無殊故云吾猶人也但能用精誠求其情使無情者所以使無訟也○此謂知本者此從上所謂誠意以下言此大畏民志以上皆是誠意之事意爲行本既精誠其意是曉知其本故云此謂知本也○所謂脩身在正其心者此覆說前脩身正心之事○身有所忿懥則不得其正者懥謂怒也身若有所怒則不得其正言因怒而違於正也所以然者若遇忿怒則違於理則失於正也○有所恐懼則不得其正者言因恐懼而違於正也○心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味者此言脩身之本必在正心若心之不正身亦不脩若心之不在視聽與食不覺知也是心爲身本脩身必在於正心也○所謂齊其家在脩其身者此經重明前經齊家脩身之事○人之其所親愛而辟焉者之猶適也此言脩身之譬也設我適彼人見彼有德則爲我所親愛當反自譬喻於我也以彼有德故爲我所親愛則我若自脩身有德必然亦能使衆人親愛於我也○之其所賤惡而辟焉者又言我往之彼而賤惡彼人者必是彼人無德故也亦當迴以譬我我若無德則人亦賤惡我也○之其所畏敬而辟焉者又我往之彼而畏敬彼人必是彼人莊嚴故也亦迴其譬我我亦當莊嚴則人亦必畏敬我○之其所哀矜而辟爲者又我往之彼而哀矜彼人必是彼人有慈善柔弱之德故也亦迴譬我我有慈善而或柔弱則人亦爲人所哀矜也○之其所敖惰而辟焉者又我往之彼而敖惰彼人必是彼人邪僻故也亦迴譬我我若邪僻則人亦敖惰於我也故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣者此謂也能鮮少也人心多偏若心愛好之而多不知其惡若嫌惡之而多不知其美今雖愛好知彼有惡事雖憎惡知彼有美善天下之內如此者少矣○故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩者諺猶大也言人之愛子其意至甚子雖有惡不自覺知猶好而不知其惡也農夫種田恒欲其苗稼而碩大猶嫌其惡以貪心過甚故不知其苗之碩若能以己子而方他子己苗而匹他苗則好惡可知皆以己而待他物也○此謂身不脩不可以齊其家者此不知子惡不知苗碩之人不脩其身身既不脩不能以己譬人故不可以齊整其家○往之適至大也○正義曰之適也釋詁文云反以喻己者謂見他人所親愛被賤惡以人之事反來自譬己身也云云則身脩與否可自知也者謂彼人不脩則彼譏惡教脩己若不以脩身事亦然也若彼脩身則被親愛敬畏己若脩身亦當然也故云脩身與否可自知也云碩大也釋詁文○此謂至其家此一節覆明前經治國齊家之事○康誥曰如保赤子者此成王命康叔之辭赤子謂心所愛之子言治民之時如保愛赤子愛之甚也○心誠求之雖不中不遠矣者言愛此赤子內心精誠求赤子之嗜欲雖不能正中其所欲去其所嗜不甚遠也言近其赤子之嗜欲治人之道亦當如此也○未有學養子而后嫁者也言母之養子自然而愛中當赤子之嗜欲非由學習而來故云未有學養子而后嫁者此皆本心而爲之言皆喻人君也○一家仁一國興仁一家讓一國興讓者言人君行善於家則外人化之故一家一國皆仁讓也○一人貪戾一國作亂者謂人君一人貪戾惡事則一國學之作亂○其機如此者機謂關機也動於近成於遠善惡之事亦發於身而及於一國也○此謂一言僨事一人定國者僨猶覆敗也謂人君一言覆敗其事謂惡言也一人定國謂由人君一人能定其國謂善政也古有此言今記者引所爲之事以結之上云一人貪戾一國作亂是一言僨事也又云一家仁讓則一國仁讓是知一人定國也一家則一人也皆謂人君是一人

之身先治一家乃後治一國其所令反其所好而民不從者令謂行所號令之事若各隨其行之所好則人從之其所好者是惡所令者是善則所令之事反其所好雖欲以令禁人人不從也是故君子有諸己而后求諸人者謂於也謂君子有善行於己而后可以求於人使行善行也謂於己有仁讓而后可求於人之仁讓也無諸己而后非諸人者謂無惡行於己而后可以非責於人爲惡行也謂無貪利之事於己而後非責於人也○所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也者謂所藏積於身既不恕實而能曉喻於人使從己者未之有也言無善行於身欲曉喻於人爲善行不可得也○詩云桃之夭夭其葉蓁蓁者此周南桃夭之篇論昏姻及時之事言桃之夭夭少壯其葉蓁蓁茂盛喻婦人形體少壯顏色茂盛之時似桃之夭夭也○之子于歸宜其家人者之子者是子也歸嫁也宜可以爲夫家之人引之者取其宜其家人之云宜兄宜弟○宜其家人而后可以教國人者言人既家得宜則可以教國人也○詩云宜兄宜弟者此小雅蓼蕭之篇美成王之詩詩本文言成王有德宜爲人兄宜爲人弟此記之意宜兄宜弟謂自與兄弟相善相宜既爲王兄弟相宜而可兄弟之意而后可以教國人也○詩云其儀不忒正是四國者此曹風鳲鳩之篇忒差也正長也言在位之君子威儀不有差忒可以正長是四方之國言可法則也○其爲父子兄弟足法而后民法之也者此謂治國在齊其家謂其脩身於家在室家之內使父子兄弟足可方法而後民皆法之也是先齊其家而後能治其國也○注一家至於濟○正義曰一家一人謂人君也者以經言治家故知是人君也若文王刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是也云春秋傳曰登戾之者此隱五年公羊傳文案彼傳文公觀魚于棠何以書譏何譏爾遠也公曷爲遠而觀魚登來求之也彼注意謂以思得而來之齊人語謂登來爲得來之有緩急而得爲登讀隱公觀魚於棠得此百金之魚而來觀之公羊傳爲登來鄭所引公羊本爲登矣之以來爲戾與公羊本不同也鄭意以戾爲貪戾故引以證經之貪戾也云又曰鄭伯之車價於濟者隱三年左傳文○所謂平天下在治其國者正義曰自此以下至終篇覆明上文平天下在治其國之事但欲平天下先須治國治國事多途天下理廣非一義可了故廣而明之言欲平天下先須脩身然後能治自近至遠自內至外故初明絜矩之道次明散財於人之事次明用善人遠惡人此皆治國之所道天下之綱故總而詳之今各隨文解之○上老老而民興孝者謂恕己治人之道上長若能恤孤弱不遺則下民不相棄倍此人是以君子有絜矩之道也者絜猶結也矩法也言君子有絜矩之道法道動而無失以此加物物皆從之也○所惡於上毋以使下者此以下皆是絜之矩之道也譬諸侯有天子在於上有不善之事加己己不可則不可迴持此事使己下者爲之也○所惡於下毋以事上者言臣下不善事己己所有惡則己不可持此惡事迴以事己之君上也○所惡於前毋以先後者前謂在己之前不以善事施己己所憎惡則無以持此惡事施於後人也所惡於後毋以從前者後謂在己之後不以善事施己己則無以惡事施於前行之人也○所惡於右毋以交於左者謂與己平敵或在己右或在己左以惡加己己所憎惡則無以此惡事施於左人此是絜矩一隅餘可知也○此之謂絜矩之道者上經云子有絜矩之道也其絜矩之義未明故此經中說能持其所有以待於人恕己接物即絜矩之道也○詩云樂只君子民之父母此記者引之又申明絜矩之道若能以己化從民所欲則可謂民之父母此小雅南山有臺之篇美成王之詩也只辭也言能以己化民從民所欲則可爲民父母矣○民之所好好之謂善政恩惠是民之願好己亦好之以施於民若發倉廩賑貧窮絕乏是也○民之所惡惡之者謂苛政重賦是人之所惡己亦惡之而不行也○詩云節彼南山者上經說恕己待民此經明己須戒愼也詩云節彼南山維石巖巖此小雅節南山之篇刺幽王之詩言幽王所任大臣大師尹氏人也師尹氏民者具是彼南山維積累其石巖巖然高大喻幽王大臣師尹之尊嚴○赫赫師尹民具爾瞻者赫赫顯盛貌是太師與人爲則者具俱也爾汝也在下之民俱於汝而瞻視之言皆視師尹而爲法此記之意以喩人君在上民皆則之不可不愼○有國者不可以不愼者有國謂天子諸侯言民皆視上所行而則之不可不愼其辟乎宜愼之也○辟則爲天下僇矣者僇謂刑僇也君若邪辟則爲天下之

民共所誅討若桀紂是也○詩云殷之未喪師克配上帝此一經明治國之道在貴德賤財此大雅文王之篇美文王之詩因以戒成王也克能也師衆也言殷自紂父帝乙之前未喪師衆之時所行政教皆能配上天而行也○儀監于殷峻命不易者儀宜也監視也今成王宜監視于殷之存亡峻大也奉此天之大命甚為不易言其難也○道得衆則得國失衆則失國者道猶言也詩所云者言帝乙以上得衆則得國言殷紂失衆則失國也○有德此有人者有德之人人之所附從故有德此有人也有人此有土者有人則境土寬大故有土也○有土此有財言有土則生殖萬物故有財也○有財此有用者為國用有財費以此而有供國用也○德者本也財者末也者德能致財財由德有故德為本財為末也○外本內末爭民施奪者外疏也內親也施奪謂施其劫奪之情也君若親財而疏德則爭利之人皆施劫奪之情也○是故財聚則民散財散則民聚者事不兩興財由民立君若重財而輕民則民散也若散財而賙恤於民則民咸歸聚也○是故言悖而出者亦悖而入者悖逆也若人君政教之言悖逆人心而出行者則民悖逆君上而入以報答也謂拒違君命也○貨悖而入者亦悖而出者若人君厚斂財貨悖逆民心而入積聚者不能久如財人畔於上財亦悖逆君心而散出也言衆畔親離財散非君有也○注師衆至厚亡○正義曰師衆也峻大也皆釋詁文爾雅峻字作駿為之與此同也克能也釋言之也云君有逆命則民有逆辭也者君有逆命解經言悖而出也民有逆辭解經亦悖而入謂人有逆命之辭以拒君也云老子曰多藏必厚亡者言積聚藏之既多必厚重而散亡也引之者證貨悖而入亦悖而出○康誥曰惟命不于常者謂天之命不於是常住在一家也道善則得之不善則失之矣善之本意言道為善則得之不善則失之是不常在一家也○舅犯曰亡人無以為寶仁親以為寶者此舅犯對秦之辭於時重耳逃亡在翟秦穆公欲納之反國而勸重耳不受秦命對秦使云奔亡之人無以貨為寶唯親愛仁道以為寶也○注楚書至為寶○正義曰鄭知是楚昭王時書者案楚語云楚昭王使王孫圉聘於晉定公饗之趙簡子鳴玉以相問於王孫圉曰楚之白珩猶在乎其為寶幾何矣王孫圉對曰未嘗為寶楚之所寶者曰觀射父能作訓辭以行事於諸侯使無以寡君為口實又新序云秦欲伐楚使者觀楚之寶器楚王召昭奚恤而問焉對曰寶器在賢臣王遣使昭奚恤應之昭奚恤發精兵三百人陳於西門之內為東面之壇一南面之壇四西面之壇一秦使者至昭奚恤曰君客也請就上居東面之壇令尹子西南面太宗子敖次之葉公子高次之司馬子發次之昭奚恤自居西面之壇稱曰客欲觀楚之寶器乎楚之所寶者即賢臣也唯大國之所觀秦使無以對也使歸告秦王曰楚多賢臣無可以圖之何知有觀射父昭奚恤者案戰國策云楚王築壇昭奚恤等立於壇上楚王指之謂秦使曰此寡人之寶故知有昭奚恤等此謂寶為寶者案史記云理百姓實府庫使黎甿得所者有令尹子西而能也執法令奉圭璋使諸侯不怨兵車不起者有大宗子牧能也守封疆固城郭使鄰國不侵亦不侵鄰國者有葉公子高能也整師旅治兵戈使蹈白刃赴湯蹈火萬死不顧一生者有司馬子發能也坐籌帷幄之中決勝千里之外懷霸王之業撥理亂之風有大夫昭奚恤能也是皆為寶也引之者證為君長能得愛寶人為寶也○注舅犯至利也○正義曰舅犯晉文公之舅狐偃者左傳文也云時避驪姬之難亡在翟而獻公薨秦穆公使子顯弔之因勸之復國舅犯為之對此辭也檀弓篇文○秦誓曰若此一經明君臣進賢詘惡之事秦誓尚書篇名秦穆公伐鄭為晉所敗於殽還歸而誓臣而作此篇是秦穆公悔過自誓之辭記者引之以明好賢去惡也○若有一介臣斷斷兮者此秦穆公誓辭云若有一介臣耿介之臣斷斷然誠實專一謂慤兮是語辭古文尚書兮為猗言有一介之臣其心斷斷猗猗然專一與此本異○無他技其心休休焉其如有容焉者言此專一之臣無他奇異之技惟其心休休然寬容形貌似有包容如此之人我當任用也○人之有技若己有之者謂見人有技藝欲得親愛之如己自有也○人之彥聖其心好之不啻若自其口出者謂見人有才藝美通聖其心中愛樂不啻如自其口出心愛此彥聖之美多於口說言其愛樂之甚也○寔能容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉者寔是也若能好賢如此是能有所包容則我國家得安保我後世子孫

黎衆也尚庶幾也非直子孫安其下衆人皆庶幾亦望有利益哉也○人之有技媢疾以惡之者上明進賢之善此論蔽賢之惡也媢妬也見人有技則嫉妬媢嫉妬疾以憎惡之也○人之彥聖而違之俾不通者見他人之彥聖而違戾抑退之俾使也使其著功不通達於君尚書通為達字也○寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉者若此蔽賢之人是不能容納家國將亡不能保我子孫非唯如此衆人亦曰殆危哉○注秦誓至危也○正義曰秦穆公伐鄭為晉所敗於崤還誓其臣而作此篇也者案尚書序秦穆公伐鄭晉襄公帥師敗諸崤還歸作秦誓又左傳僖三十二年秦穆公興師伐鄭蹇叔等諫之公不從為晉人與姜戎要而擊之敗諸崤是其事也云美士為彥者爾雅釋訓文案衆也傳使也皆釋詁文尚庶幾者釋言文爾雅庶幾尚也是尚為庶幾矣云媢妬也者說文云媢夫妬婦是媢為妬也○唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國者言唯仁人之君能放流此蔽善之人使迸遠在四夷不與同在中國若舜流四凶而天下咸服是也○此謂唯仁人為能愛人能惡人者既放此蔽賢之人遠在四夷是仁人能愛善人惡不善之人○見賢而不能舉舉而不能先命也者此謂凡庸小人見此賢人而不能舉進於君假設舉之又不能使在其己之先是為慢也謂輕慢於舉人也○見不善而不能退退而不能遠過也者此謂小人見不善之人而不能抑退之假令抑退之而不能使遠退之過者言是為過之人也○好人之所惡者人謂君子君子所惡者凶惡之事今乃愛好凶惡是好人之所惡也○惡人之所好者君子所好仁義善道今乃惡此仁義善道是惡人之所好也○是謂拂人之性者○若如此者是謂拂戾善人之性○菑必逮夫身者逮及也如此菑必及夫身矣○是故君子有大道者大道謂所由行孝悌仁義之大道也○必忠信以得之驕泰以失之者言此孝悌仁義必由行忠信以得之由身驕泰以失之也○生財有大道者此一經明人君當先行仁義愛省國用以豐足財物上文大道謂孝悌仁義之道此言人君生殖其財有大道之理則下之所云者是也○生之者衆者謂為農桑多也○食之者寡者謂減省無用之費也○為之者疾者謂百姓急營農桑事業也○用之者紓者謂君上緩於營造費用也○則財恒足矣者言人君能如此則國用恒足○仁者以財發身者謂仁德之君以財散施發起身之令名也○不仁者以身發財者言不仁之人唯在吝嗇務於積聚勞役其身發起其財此在治家治國天下之科皆謂人君也○未有上好仁而下不好義者也言在上人君好以仁道接下其下感君仁恩無有不愛好於義使事皆得其宜也○未有好義其事不終者也言臣下悉皆好義百事盡能終成故云未有好義其事不終者言皆能終成也○未有府庫財非其財者也又為人君作譬也君若行仁民必報義義必終事譬如人君自府庫之財必還為所用也故云未有府庫財非其財者也○注其為至有也○正義曰言君行仁道則臣必為義臣既行義事必終成以至誠相感必有實報如己有府庫之財為己所有也其為義實然言不虛也○孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚者此一經明治國家不可務於積財若務於積財聚是小人之行非君上之道言察於雞豚之所利為畜養馬乘士初試為大夫不闚察於雞豚之小利○伐冰之家不畜牛羊者謂卿大夫喪祭用冰從政除之處伐擊其冰以供喪祭故云伐冰也謂卿大夫為伐冰之家不畜牛羊為財利以食祿不與人爭利也○百乘之家不畜聚斂之臣者百乘謂卿大夫有采地者也以地方百里故云百乘之家言卿大夫之家不畜聚斂之臣使賦稅什一之外徵求采邑之物也故論語云百乘之家是也○與其有聚斂之臣寧有盜臣者禮解不畜聚斂之臣意若其有聚斂之臣寧可有盜竊之臣以盜臣但害財聚斂之臣則害義也○此謂國不以利為利以義為利也者言若能如上所謂是國家之利但以義事為國家利也○長國家而務財用者必自小人矣者自為人君長於國家而務積聚財以為己用者必自為小人之行也○注孟獻至可也○正義曰孟獻子魯大夫仲孫蔑者此據左傳文也畜馬乘謂以士初試為大夫者案書傳士飾車駢馬詩云四牡騑騑大夫以上乃得乘四馬今下云伐冰之家百乘之家是卿大夫今別云畜馬乘者不察雞豚故知士初試為大夫也伐冰之家卿大夫者案昭四年左傳云大夫命婦喪浴用冰喪大記注云士不用冰故知卿大夫也士若恩賜及食而得用亦有冰也

但非其常故士喪禮賜冰則夷槃可也左傳又云食肉之祿冰皆與焉是也云百乘之家有采地者也此謂卿也故論語云百乘之家鄭云采地一同之廣輪是也○彼爲至利也○前經明遠財重義是不以利爲利以義爲利此經明爲君治國家遠小人亦是不以利爲利以義爲利也○使爲善之彼謂君也君欲爲仁義之道善其政教之語辭故云彼爲善之小人之使爲國家菑害並至者言君欲爲善反令小人使爲治國家之事毒害於下故菑害患難則並皆來至○雖有善者亦無如之何矣者既使小人治國其君雖有善政之亦無能奈此患難之何言不能止之以其惡之已著故也

附釋音禮記注疏卷第六十

禮記注疏卷六十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

大學第四十二

大學之道節

先脩其身　閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同毛本脩作修下並同

如切如磋如琢如磨　各本同石經同釋文磋作瑳出如摩云本亦作磨

終不可諠兮者　惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩本諠字闕監毛本諠作諼

緡蠻黃鳥　石經同閩監毛本緡作緜岳本嘉靖本衛氏集說同釋文同○今訂作緡

於止於鳥之所止也　惠棟校宋本作於鳥宋監本岳本嘉靖本同考文引古本同此本於鳥誤公鳥閩監毛本作言鳥亦誤

大學至道矣　惠棟校宋本無此五字

總包萬慮謂之爲心　閩本同惠棟校宋本同監毛本爲心二字倒

情所意念謂之意　閩監毛本同惠棟校宋本上意作億下意念同案此本下在於憶念也作心旁意三本作意念

言初始必須習學　惠棟校宋本作學習

細則雖異　考文引宋板同閩監毛本則作別

見君子而後乃厭然　閩本同惠棟校宋本同監毛本厭誤揜

如見肺肝雖暫時揜藏　惠棟校宋本同閩監毛本暫時揜誤銷沮閉

既懷誠實惡事於中心　惠棟校宋本同閩監毛本誠誤詐

黶爲黑色如爲閑藏貌也　閩監毛本同段玉裁校如改知

兼王芻也　惠棟校宋本同閩監毛本王誤玉

竹萹竹也　考文引宋板同是也閩監本萹作篇非毛本萹作扁

亦蒙康叔之餘烈故也　惠棟校宋本同閩監毛本蒙作本

有斐然文章之君子學問之益矣　閩本同考文引宋板同監毛本益作盛

如骨之切如象之磋　考文引宋板同閩監毛本象作角

喧然威儀宣美　閩監毛本喧作諠衛氏集說亦作喧美作著

自此以上詩之本文也　閩本同惠棟校宋本同監毛本上誤下

詩經云赫兮喧兮本不同也　閩毛本同監本喧作諠

言後世貴重之　閩監毛本同惠棟校宋本無言字

必於沐浴之者戒之甚也　惠棟校宋本者上有盤字衛氏集說同此本盤字脫閩監毛本同

當使日日益新　閩監本同衛氏集說同毛本當誤嘗

故止云大學之道在於至善　閩監毛本同惠棟校宋本止作上在下有止字是也

靜密之處也　惠棟校宋本此下標禮記正義卷第六十六終記云凡二十五頁

子曰聽訟節　惠棟校宋本自此節起至此篇末爲第六十七卷卷首題禮記正義卷第六十七

聽訟吾猶人也　各本同石經同釋文出吾聽訟猶人也云論語作聽訟吾猶人也

必也使無訟乎　各本同石經同釋文出毋訟云音無

或作價　閩監毛本作價岳本嘉靖本衛氏集說同釋文同此本價誤賔

或爲簀　閩本惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本同監毛本爲作作衛氏集說同釋文出作簀

人之其所親愛而辟焉　閩監毛本岳本衛氏集說同惠棟校宋本辟作譬宋監本石經嘉靖本考文引古本同下四而辟焉並同釋文出而辟云音譬下及注同今各本注譬猶喻也並作譬猶衛氏集說作辟○按譬正字辟假借字

一言僨事　各本同石經同釋文出賁事云本又作僨注同○按賁假借字

不能正也　閩監毛本同惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本正作止衛氏集說同考文引古本同

不相倍棄也　閩監毛本作棄岳本棄作弃嘉靖本衛氏集說同此本棄誤奪各本倍字同釋文出倘棄云本亦作倍○按倘乃倍之或體

矩或作巨　各本同釋文作作爲

爲政者也言民皆視其所行而則之　惠棟校宋本如此宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本同此本者也言民皆視其七字闕閩監毛本誤者在下之民俱

邪辟失道則有大刑　惠棟校宋本作有大刑宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本同此本有大刑三字闕閩監毛本有大刑三字誤作天下共誅之矣六字

若有一介臣　惠棟校宋本宋監本並作介石經岳本同此本介作个嘉靖本閩監毛本同衛氏集說同釋文出若有一个云一本作介石經考文提要云宋大字本作一介案正義說一介爲一耿介則當以作介者爲是釋文作个與正義本異

寔能容之　閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同毛本寔作實下寔不能容同疏放此按當作寔

秦誓尚書篇名也　惠棟校宋本如此宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本同此本秦誓二字空闕閩監毛本補秦誓又衍周書二字

而作此篇也　岳本嘉靖本同閩監毛本而誤故惠棟校宋本宋監本亦作而無也字衛氏集說同考文引古本同

才藝之技也　惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本技誤士

美士爲彥　惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本同閩監本爲作曰毛本爲誤也

佛戾賢人所爲　惠棟校宋本宋監本岳本同考文引古本同閩監毛本佛作拂嘉靖本衛氏集說同釋文出佛戾

言聖人不惟自誠己意　惠棟校宋本同閩本聖人二字同不字闕監毛本聖人不誤聽訟者

猶如常人無以異也　惠棟校宋本同閩本以字空闕監毛本以字脫

言無實情虛誕之人　惠棟校宋本同閩本情字空闕監毛本情字脫

皆畏懼不敢訟　惠棟校宋本同閩本訟字空闕監毛本訟字脫

必也使無訟乎是夫子之辭　惠棟校宋本同閩本是夫子三字空闕監毛本是夫子誤者聽訟

大畏民志是記者釋夫子無訟之事　惠棟校宋本同閩本者釋夫子無訟之七字闕監毛本是記者釋夫子無訟之事誤作者能自誠而使民誠意自

謂聽訟之時備兩造　惠棟校宋本同閩監毛本謂聽訟之時誤斷獄者但

但能用意精誠求其情僞　惠棟校宋本同閩本意精誠求其情僞七字闕監毛本作能得民使誠意不敢爭誤也

此謂知本者此從上所謂誠意以下言此大畏民志以上皆是誠意之事意爲行本既精誠其意是曉知其本故云此謂知本也○所謂脩身者此覆說前脩身正心之事○身有所忿懥則不得其正者懥謂怒也身若有所怒則不得其正言因怒而違於正也所以然者若遇忿怒則違於理則失於正也　惠棟校宋本皆是誠意之事無是字所謂脩身下有在正其心四字餘並同閩本多闕監毛本補闕多誤

脩身必在於正心也○所謂　閩監本同毛本○誤之惠棟校宋本亦作○於正作正於

人之其所親愛而譬焉者　閩監本同惠棟校宋本同毛本譬作辟下而譬焉自譬己並同監本下畏敬而譬哀矜而譬敖惰而譬以己譬人四譬字亦作辟亦迴以譬我亦迴譬我三譬字毛本作譬監本作辟

亦迴其譬我　閩本同考文引宋板同監毛本其作以

雖增惡知彼有美善　閩監毛本同考文引宋板增作憎是也

爲治人之道亦當如此也　閩監毛本同惠棟校宋本爲作謂

足可方法而後民皆法之也　閩監本同毛本可下衍以字民下脫皆字考文引宋板有皆字

此隱五年公羊傳文案彼傳　惠棟校宋本同閩監毛本公羊傳文案五字闕

齊人語謂登來爲得來也　惠棟校宋本同閩監毛本謂登來爲得五字闕

得此百金之魚而來觀之　惠棟校宋本同閩監毛本百金之魚而五字闕

爲登戾之以來爲戾與公羊本不同也惠棟校宋本同閩監毛本之以來爲戾五字闕

故引以證經之貪戾也云惠棟校宋本同閩監毛本經之貪戾也五字闕

所謂平天下在治其國者惠棟校宋本同閩監毛本所謂平天下五字闕

覆明上文平天下在治其國之事閩監毛本在作先惠棟校宋本文作經在字同

治國事多天下理廣惠棟校宋本同閩監毛本理廣二字脫天下上衍於平二字

先須脩身然後及物自惠棟校宋本同閩本後及物三字闕自作由監毛本然後及物自誤脩得之由自

次明散財於人之事惠棟校宋本同閩監毛本人之事誤民其又

故總而詳說也今各隨文解之考文引宋板同惠棟校宋本說作之閩本詳說也三字闕監毛本總而詳說也誤特

詳悉畢舉

人所遺棄在上君長惠棟校宋本同閩本遺誤易在字闕監毛本遺誤易在誤是

言君子有執結持矩法之道惠棟校宋本同閩本執結二字闕監毛本有執結誤於天下

譬諸侯有天子在於閩監毛本同惠棟校宋本在於作爲上

或在己左以惡加己閩監本同毛本以惡上有若右二字

若能以己化從民所欲閩監本同毛本化下有民字

峻大也皆釋詁文閩本同監毛本峻誤竣下爾雅峻字同

楚王命昭奚恤而問焉惠棟校宋本同閩監毛本命作召

遂使昭奚恤應之惠棟校宋本同閩監毛本之誤焉

太宗子牧次之閩本同監本太作大毛本牧作敖

司馬子發次之惠棟校宋本同閩監毛本司馬子三字闕

唯大國之所觀秦使無以對也使歸告秦王曰楚多賢臣無可以圖之何知有觀射父昭奚恤者案戰國策云楚王築壇昭奚恤等立於壇上楚王指之謂秦使曰此寡人之寶故知有昭奚恤等也謂賢爲寶者案史記云理百姓實府庫使黎甿得所者有令尹子西而能也執法令奉圭璋使諸侯不怨兵車不起者有大宗子牧能也守封疆固城郭使鄰國不侵亦不侵鄰國者有葉公子高能也整師旅治兵戈使蹈白刃赴湯蹈火萬死不顧一生者有司馬子發能也坐籌帷幄之中決勝千里之外懷霸王之業撥理亂之風有大夫昭奚恤能也是皆爲寶也引之者證爲君長能保愛善人爲寶也○注舅犯至利也○正義曰舅犯晉文公之舅狐偃者左傳文也云時避驪姬之讒亡在翟而獻公薨秦穆公使子顯弔之因勸之復國舅犯爲之對此辭也檀弓篇文○秦誓曰者此一經明君臣進賢詘惡之事秦誓尚書篇名秦穆公伐鄭爲晉敗於殽還歸誓羣臣而作此篇是秦穆公悔過自誓之辭記者引之以明好賢去惡也○若有一介臣斷斷兮者此秦穆公誓辭云羣臣若有一耿介之臣斷斷然誠實專一謹慤兮是語辭古文尚書兮爲猗言若有一介之臣其心斷斷猗猗然專一與此本異○無他技其心休休焉其如有容焉者言此專一之臣無他奇異之技惟其心休休然寬容形貌似有包容如此之人我當任用也○人之有技若己有之者謂見人有技藝欲得親愛之如己自有也惠棟校宋本同閩監毛本多闕字考文載宋板惟案戰國策上有乎字與此異餘並同

其中心愛好惠棟校宋本同閩監毛本好作樂

寔是也惠棟校宋本同衞氏集說同閩監本是字空闕毛本同寔作實

得安保我後世子孫黎衆也惠棟校宋本同閩監本世字空闕毛本世誤之

亦望有利益哉也惠棟校宋本同閩本望字空闕監毛本望字脫

媢妬也閩監本同毛本妬作妒下並同

以憎惡之也毛本同閩監本惡字空闕

而違戾抑退之惠棟校宋本同閩本戾字空闕監毛本戾字脫

爲晉所敗於殽閩本同惠棟校宋本同監毛本殽作崤

媢夫妬婦閩監本同毛本夫妬誤大妒

此一經明人君當先行仁義閩本同監本人字模糊毛本人誤夫

謂仁德之君以財散施閩監毛本作君此本君字闕考文引宋板君作者

此在治家治國天下之科惠棟校宋本同閩監毛本在字空闕

未有上好仁而下不好義者也閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字下非其財者也同

無有不愛好於義毛本同閩監本不字空闕

未有好義其事不終者也言臣下悉皆好義（考文引宋板同閩本言字空闕監毛本言作者）

其事不終也言皆能終成也（考文引宋板同閩本也字闕監毛本也作者）

又為人君作譬也（惠棟校宋本同閩監毛本也字空闕按宋本又上有者字屬上句）

必還為所用也（惠棟校宋本同閩監毛本還字空闕）

以至誠相感（惠棟校宋本同閩監毛本以字空闕）

其為誠實而然（惠棟校宋本同閩監毛本誠字空闕）

孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚者此一經明治國家不可務於積財若務於積財即是小人之行非君上之道言察於雞豚之所利為畜養馬乘士初試為大夫不闚察於雞豚之小利○伐冰之家不畜牛羊者謂卿大夫喪祭用冰從固陰之處伐擊其冰以供喪祭故云伐冰也謂卿大夫為伐冰之家不畜牛羊為財利以食祿不與人爭利也○百乘之家不畜聚斂之臣者百乘謂卿大夫有采地者也以地方百里故云百乘之家言卿大夫之家不畜聚斂之臣使賦稅什一之外徵求采邑之物也故論語云百乘之家是也○與其有聚斂之臣寧有盜臣者覆解不畜聚斂之臣意若其有聚斂之臣寧可有盜竊之臣以盜臣但害財聚斂之臣則害義也○此謂國不以利為利以義為利也者言若能如上所言是國家之利但以義事為國家利也○長國家而務財用者必自小人矣者言為人君長於國家而務積聚財以為己用者必自為小人之行也○注孟獻至可也（惠棟校宋本同閩監毛本多闕字衍字誤字）

百乘之家家是卿大夫（惠棟校宋本家字不重是卿二字同閩監毛本是卿誤至為）

故知士初試為大夫也（惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本夫下衍者字）

士若恩賜及食而得用亦有冰也（惠棟校宋本同閩監毛本士誤上而得用三字空闕）

左傳又云食肉之祿冰皆與焉（惠棟校宋本同閩監毛本左誤全傳又云之祿五字空闕）

有采地者也此謂卿也故論語云（惠棟校宋本同閩監毛本此謂論語四字空闕）

一同之廣輪是也（惠棟校宋本同衞氏集說同閩監毛本廣誤度）

彼為善之彼謂君也（惠棟校宋本同閩監毛本下彼誤者）

善其政教之語辭故云彼為善之（惠棟校宋本同閩監毛本辭故云三字空闕）

言君欲為善反令小人（惠棟校宋本同閩監毛本善反二字空闕）

故菑害患難則並皆來至（惠棟校宋本同閩監毛本則並誤財利皆來二字空闕）

既使小人治國其君雖有善政亦無能奈此患難之何言不能止之以其惡之已著故也（惠棟校宋本同閩監毛本其君雖有四字空闕善政下衍之字能奈下衍二空闕以其下衍三空闕）

附釋音禮記注疏卷第六十（惠棟校宋本禮記正義卷第六十七終記云凡十大頁宋監本禮記卷第十九經三千四百三十二字注三千五百一十三字嘉靖本同）

禮記注疏卷六十校勘記

附釋音禮記注疏卷第六十一

冠義第四十三○陸曰冠音古亂反鄭云名曰冠義者以其記冠禮成人之義【疏】正義曰案鄭目錄云名曰冠義者以其記冠禮成人之義此於別錄屬吉事但冠禮起早晚書傳既無正文案略說稱周公對成王云古人冒而句領注云古人謂三皇時以冒覆頭句領繞頸至黃帝時則有冕也故世本云黃帝造火食旃冕是冕起於黃帝也但黃帝以前則以羽皮為之冠黃帝以後乃用布帛其冠之年則天子諸侯十二而冠故襄九年左傳云國君十五而生子冠而生子禮也又云一星終也是十二年歲星一終案文王十五而生武王尚有兄伯邑考金縢云王與大夫盡弁時成王十五而著弁則成王已冠矣是天子十二而冠與諸侯同又祭法云王下祭殤五若不早冠何因下祭五等之屬大夫之冠之年儀禮無文案喪服大夫為昆弟之長殤大夫既為昆弟長殤則不二十始冠也其士則二十而冠也曲禮云二十曰弱冠是也其天子之子亦早冠所以祭殤有五其諸侯之子皆二十冠也故下曲禮云君之適長殤及大夫之適長殤長也

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令言人為禮以此三者為始容體正顏色齊辭令順而后禮義備以正君臣親父子和長幼言三始既備乃可求以三行也○長丁丈反下同行下孟反君臣正父子親長幼和而后禮義立立猶成也故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順言服未備者未可求以三始也童子之服采衣紒○冠古亂反除下文玄冠及注緇布冠玄冠以外並同紒音計故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本也國以禮為本○筮市制反重直用反後同故冠於阼以著代也醮於客位三加彌尊加有成也阼謂主人之北也適子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西客位庶子冠於房戶外又因醮焉不代父也冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也○阼才故反醮子笑反彌音迷適音嫡醴音禮已冠而字之成人之道也字所以相尊也見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也玄冠玄端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也鄉先生同鄉老而致仕者玄冠玄端異於朝也○見賢遍反下皆同摯本亦作贄同音至鄉大夫鄉先生並音香注同朝直遙反成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責為人子為人弟為人臣為人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與言責人以大禮者己接之不可以苟○少詩照反之行下孟反下同與音餘故孝弟忠順之行立而后可以為人可以為人而后可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也是故古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也嘉事嘉禮也宗伯掌五禮有吉禮有凶禮有賓禮有軍禮有嘉禮而冠屬嘉禮周禮曰以昏冠之禮親成男女也○擅市戰反

【疏】凡人至祖也○正義曰此一節明人之所以相敎加冠之事從始至終各隨文解之○凡人之所以為人者禮義也者言人之所以得異於禽獸者以其行禮義也禮義之事終身行之○禮義之始在於正容體齊顏色順辭令者言欲一世行禮之始先須正容體齊顏色順辭令為先也然後可以正君臣親父子和長幼○古者冠禮者此明將冠之時筮日筮賓重禮之事又明阼冠禮三加其冠以漸成人之禮○故冠於阼以著代也者言適子必加冠於阼階是主人接賓之處今適子冠於阼階所以著明代父之義也○醮於客位三加彌尊加有成也者若依周禮醴子於客位今云醮者或因先代夏殷之禮醮之用酒於客位室戶外之西必在賓客位者尊以成人若賓客待之三加初加緇布冠次加皮弁冠三加爵弁冠彌漸而尊故云三加彌尊加有成也謂加冠有成人之事矣○注阼位至成也○正義曰阼謂主人之北也知者案士冠禮文也云若不醴則醮用酒者亦士冠禮文以周禮之法適子則以醴禮之庶子則以酒醮之若先代之禮醮適子皆以酒醮之其於明辨或有醴俗行先代之禮雖適子亦用酒醮則因而行不必改也故鄭注士冠禮云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改是也醴者醮盡之義故鄭注士冠禮云酌而無酬酢曰醮是也云庶子冠於房戶外又因醮焉者皆士冠禮文也但此記之作是記儀禮士冠禮之事士禮故三加也若大夫亦同士冠禮云無大夫冠禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有見大夫雖冠用士禮若諸侯則有冠禮故左傳云公冠用祼享之禮行之金石之樂節之其加則四加而有玄冕也故大戴禮公冠四加也諸侯禮四加則天子亦當五加袞冕也已冠而字之者此明冠畢加字見母及兄弟及見拜之節以成人而見人也未冠之前以其名別之既冠後又改以字且人二十有為父之道不可復言其名故冠而加字之成人之道也○見於母母拜之故下拜也今案禮母見子但起立于拜也案襄禮亦中冠子以酒醴奠觶故子持所奠酒醴以見於母母拜其酒醴薦從等者燕來故拜之拜子也○玄冠玄端奠摯於君者此玄冠玄端則異於朝服之衣但玄端上士則玄裳中士則黃裳下士則雜裳以其初成人故著玄端異於朝服也若朝服則素韠贄之用雉於君也○遂以贄見於鄉大夫鄉先生者以贄見也故士相見禮冬用雉夏用腒見於鄉大夫謂在朝之鄉大夫也鄉先生謂鄉老而致仕也○成人之者此明加冠成人之義必成人之者將責成人之禮以成人之事若成人事立可以治人也是冠者為治之本故先王重之行之於廟士行之於廟者故士冠禮注廟謂禰廟既在禰廟此云先祖者尊禰廟即尊先祖之義且下士祖禰共廟其諸侯則冠於太祖之廟故左傳云先君之祧以處之聘禮不腆先君之祧既以為始祖之廟則天子諸侯冠於始祖之廟也注左傳先君之祧處以祧為始祖廟者以左傳是襄公冠於衛成公之廟衛成公則曾今衛君獻公會祖服虔時解之故以非為曾祖非廟義也

昏義第四十四○陸曰鄭云昏義者以其記娶妻之義內教之所由成也【疏】正義曰案鄭目錄云名曰昏義者以其記娶妻之義內教之所由成也此於別錄屬吉事也謂之昏者鄭昏禮目錄云士娶妻之禮以昏為期因名焉必以昏者取其陰來陽往之義日入後二刻半為昏以定稱之曰昏妻曰姻故經解注云婿曰昏妻曰姻謂婿以昏時而來妻則因之而去也若婿之與妻之屬名婿之親屬名之曰姻女之親屬名之為昏故鄭注昏禮云女氏稱婿氏為昏婿氏稱女氏為姻是也其爾雅婿之父為姻婦之父為婚又云婦之黨為婚兄弟婿之黨為姻兄弟分之後則有夫婦故通卦驗云遂皇始出握機矩是法北斗七星而立七政禮緯斗威儀之七政則君臣父子夫婦及致辭既婚夫婦是始自遂皇世譙周云太昊制嫁娶儷皮為禮是儷皮起於太昊也其媒官之義異於月令嫁娶云不告而娶異姓娶告父母亦起於五帝也其五帝以前諸降不限同姓異姓三王以來文家異姓為取買家同姓婚其昏之年幾案異義大戴說男三十女二十有而娶合為五十應大衍之數自天子達於庶人同一也故春秋左氏說國君十五而生子禮也二十而嫁三十而娶庶人禮也禮三十為婦之長長子十九至十六知夫年十四十五見十昏禮也許君謂案三十不娶謂之鰥婦文王十五而生武王有兄伯邑考

知人道早晚娶不可以年三十非爲繼嗣也若鄭意依正禮士及大夫皆三十而後娶及禮云夫爲婦長殤者關異代也或有早娶者非正法矣天子諸侯昏禮則早矣如左氏所據毛詩所用家語之說以男二十而冠女十五而笄自此以後可以嫁娶至男三十女二十是正昏姻之時與家語異也

昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也

聽命謂主人聽使者所傳婿家之命○昏者一本作昏禮者婚禮用昏故經典多此作昏字合如字餘音閑好呼報反采七在反采擇也期徐音基又如字筵音延使色吏反傳直專反

【疏】昏禮至禮也○正義曰此一節總明昏禮之義而拜迎於門外揖讓而升自始至終也○納采者謂采擇之禮故昏禮云下達納采用鴈也必用鴈者白虎通云鴈取其隨時而南北不失節也又是隨陽之鳥妻從夫之義也問名者問其女之所生母之姓名故昏禮云謂誰氏言女之母何姓氏也此二禮一使者而兼行之○納吉者謂男家既卜得吉與女氏也○納徵者納聘財也徵成也先納聘財而后昏成春秋則謂之納幣其庶人則緇帛五兩卿大夫則玄纁玄三纁二加以儷皮及諸侯加以大璋天子加以穀圭皆具於周禮經注也請期者謂男家使人請女家以昏時之期由男家告於女家何必請者男家不敢自專執謙敬之辭故云請也女氏終聽男家之命乃告之納吉納徵請期每一事則使者一人行惟納徵無鴈以有幣故其餘皆用鴈○主人筵几於廟者謂行此等之禮主人謂女父設筵几於禰廟此等皆據士昏禮而知之也○聽命於廟者謂女之父母聽受婿使者之命於廟堂之上兩楹之間也

父親醮子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几於廟而拜迎于門外婿執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈蓋親受之於父母也降出御婦車而婿授綏御輪三周先俟于門外婦至婿揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也

酳而無酬酢曰醮醮之禮如冠醮與其異者於寢耳婿御婦車輪三周御者代之婿自乘其車先道之歸也共牢而食合巹而酳成婦之義○醮子妙反迎魚敬反下以迎同先悉薦反子承命本或作子承父命醮婿或又作聟悉計反女之夫也依字從士從胥俗從知下作耳字林大見反綏音雖合徐音閤又如字巹徐音謹破瓢爲巵也說文作蓋云蠡也字林几敷反以此巹爲警身有所承蘇文云饋若赤舃几酳徐音胤又仕覲反酢音昨如冠古亂反下又始於冠同與音餘音導

【疏】父親至之也○正義曰此一節明親迎之時父之醮子明迎婦之節○父親醮子而命之迎者謂婿父身親以酒醮子而命之親迎也○男先於女也者釋命親迎之意所以必命迎者欲使男往迎之女則從男迎來也是男先迎女從後至是男先於女也若男子不迎女自來至是女自先來不得爲男子先於女也○主人筵几於廟而拜迎于門外者主人女之父以婿來親迎故拜迎於門外以敬禮待之○婿執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈者主人就東階初入門將曲揖當階北面揖當碑揖至階三讓主人升自阼階揖婿升自西階北面奠鴈再拜蓋親受之於父母也於時女房中南面母在房戶外之西南面婿既拜訖降出女出房南面立於母左父西面誡之女乃西行母南面誡之是婿受之於父母但親受之非是分明手有親受示有親受之義故云蓋以疑之○降出御婦車者謂婿降西階而出親御婦車也○而婿授綏者謂婦升車之時而婿授之以綏○御輪三周者謂婿御婦車之輪三匝然後御者代婿御之○婦至婿揖婦以入者謂婦至婿之寢門婿揖以婦入則稍西避之故魏詩云宛然左辟謂此時也○共牢而食者在夫之寢婿東面婦西面共一牲牢而同食不異牲○合巹而酳者酳演也謂食畢飲酒演安其氣○巹謂半瓢以一瓢分爲兩瓢謂之巹婿之與婦各執一片以酳故云合巹而酳○所以合體同尊卑以親之者也同尊卑謂共牢也所以合體同尊卑者欲使婿之親婦婦亦親婿所以體同爲一不使尊卑有殊也○注酳而至歸也○正義曰以鄉飲酒禮燕禮之屬皆爲賓主相酬酢故有稱其醴則但受爵者飲而盡之又不反相酬酢直醴盡而已故稱醴也然醮亦無酬酢不云醮者以禮尙質不爲飲也故不稱醮但禮敬之而已云醮之禮如冠醮與其異者於寢耳者以父之醮子令其親迎與醮子冠而成人其事相似故云如冠醮與但冠禮醮子在廟此醮子亦寢故云其異者在寢耳

敬慎重正而后親之禮之大體而所以成男女之別而立夫婦之義也男女有別而后夫婦有義夫婦有義而后父子有親父子有親而后君臣有正故曰昏禮者禮之本也

言子受氣性純則孝孝則忠也○別彼列反下同

【疏】敬慎至本也○正義曰前經明共牢合巹使之相親此經論敬慎重正禮之根本各隨文解之○敬慎重正者言行昏禮之時必須恭敬謹慎尊重正禮而後男女相親若不敬慎重正則夫婦久必離異不相親也○昏禮者禮之本也者夫婦昏姻之禮是諸禮之本所以昏禮爲禮本者昏姻得所則受氣純和生子必孝事君必忠孝則父子親忠則朝廷正故孝經云喪則致其哀祭則致其嚴是昏禮爲諸禮之本也

夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於射鄉此禮之大體也

始猶根也本猶幹也鄉鄉飲酒○朝聘直遙反下鄉匹正反

【疏】夫禮至體也○正義曰此經因昏禮爲諸禮之本遂廣明禮之始終始則在於冠昏終則重於喪祭其間有朝聘鄉射是禮之大體之事也

夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦於舅姑執笲棗栗段脩以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦禮也

成其爲婦之禮也贊醴婦當作禮聲之誤也○沐音木浴音欲見賢遍反下及注同笲音煩一音皮彥反器名以葦若竹爲之其形如筥衣之以青繒以威棗栗腶脩之屬棗音早爾雅云棘實謂之棗俗作棗腶段脩丁亂反本又作腶或作鍛同脩脯也加薑桂曰腶脩何休云婦執腶脩者取其斷斷自脩飾也醴依注作禮醢音海

舅姑入室婦以特豚饋明婦順也

以饋明婦順者供養之禮主於孝順○婦以特豚饋其位反一本無婦字供俱用反養羊尙反

厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也

言既獻之而授之以室事也降者各還其燕寢婦見及饋饗於適寢昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日○適丁歷反上時掌反

【疏】夙興至代也○正義曰此論昏禮明日婦見舅姑舅姑醴婦又舅姑入室婦饋特豚又明日舅姑以饗婦之節此卽士昏禮也故有特豚饋於舅姑若大夫以上非惟特豚而已雖以士爲主亦兼明大夫禮故有厥明舅姑共饗婦若士婦見舅姑之日卽舅姑饗婦故士昏禮舅姑醴婦醴婦既訖則饗之不待厥明也○婦見舅姑執笲棗栗段脩以見者案士昏禮舅坐於阼階西面姑坐于房外南面婦執笲棗栗進東面拜奠于舅席訖婦又執腶脩升進北面拜奠于姑席是也○贊醴婦婦祭脯醢祭醴者案士昏禮婦席于戶牖間贊者酌醴置於席前北面婦於席西東面拜受贊者西階上北面拜送又拜薦脯醢婦升席左執觶右祭脯醢訖以柶祭醴三是祭脯醢祭醴也○成婦禮也者言所以見舅姑及醴之者成其爲婦之禮也○舅姑入室婦以特豚饋者案士昏禮舅姑入于室婦盥饋特豚合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮鄭注云側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于奧其饌各以南爲上是特豚饋也○明婦順也者言所以特豚饋者顯明其爲婦之孝順也○厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬者案士昏禮云既言舅姑薦俎醢以擲飲酒之禮約之席在室外戶之西舅酌酒於阼階獻婦婦西階上拜受卽席祭薦祭酒畢於西階上北面卒爵婦酢舅舅於阼階上受酢飲畢乃酬婦先酌自飲畢更酌酒以酬姑姑受爵奠於薦左不舉爵正禮畢也○以著代也者言所以舅姑降自西階婦降自阼階是舅姑所升之處今婦由阼階而降是著明代舅姑之事也○注降者至異日○正義曰各還其燕寢者舅姑謂舅姑之燕寢

婦適婦之燕寢也云婦見及饋饗於適寢者謂舅姑之適寢云昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日以此云厥明與士昏禮異也成婦禮明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也婦順者順於舅姑和於室人而后當於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏室人謂女妐女叔諸婦也當猶稱也後言稱夫者不順舅姑不和室人雖有善者猶不為稱夫也○當丁浪反一音丁郎反下注同下注和當亦同委於偽反積子賜反藏才浪反稱尺證反下同是故婦順備而后內和理內和理而后家可長久也故聖王重之順備者行和當事成審也○行下孟反

【疏】成婦至重之○正義曰此經明上經成婦禮明婦順之事若婦順既成則室家長久故聖王所重也○此成婦禮者則上經婦祭脯醢之等是成婦禮也○明婦順者則上經舅姑入室以特豚饋是明婦順也○又申之以著代者則上經婦降自阼階以著代是也申重也既明婦禮順又重加之以著代之義也○所以重責婦順焉也者言成婦禮明婦順則重婦著代所以厚重責婦人之孝順婦分之則婦禮婦順也著代三者別文皆總婦順故自此以下唯申明之婦順也○以審守委積蓋藏者言既當夫氏又成婦事以此詳審保守家之所有委積蓋藏聚之物也○注室人謂女妐女叔諸婦也○正義曰經既言順於舅姑乃和於室人是在室之人非男子也女妐謂壻之姊也女叔謂壻之妹諸婦謂娣姒之屬○注云順備者行和當事成審○正義曰行是順於舅姑和謂和於室人當謂當於夫則前經所說是也云事成審者則前經以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏是事成審也是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也謂與天子諸侯同姓者也嫁女者必就尊者教成之教成之者女師也祖廟女所出之祖也公君也宗室宗子之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也祭之祭其所出之祖也魚蘋藻皆水物陰類也魚為俎實蘋藻為羹菜祭無牲牢告事耳非正祭也其齊盛用黍云君使有司告之宗子之家若其祖廟已毀則為壇而告焉○先悉薦反芼莫報反蘋音頻藻音早毛詩于以采蘋于以采藻詩箋云蘋之言賓藻之言早婉紆免反娩音晚詩箋云婉娩貞順貌又音挽齊音咨壇徒丹反

【疏】是以至順也○正義曰此經更發明前經成婦順之事所以能成婦德者以未嫁之前先教以四德故此經明嫁所教之事○祖廟未毀教于公宮者此謂與君為骨肉親廟有四高祖之廟未毀除此欲嫁之女教于公宮也祖廟既毀教於宗室者謂與君四從以外之同高祖之父以上其廟既遷是祖廟既毀此女則教於大宗子之室○教成祭之者謂三月教之其教已成祭女所出祖廟告以教成也○所以成婦順也者以為未嫁之前先教四德又祭而告但成其為婦之順欲使嫁而為婦舉選此教而成和順○注謂與至告焉○正義曰此云教於公宮故知是天子諸侯同姓也天子當言王宮今經云公宮知兼天子者此云公宮謂公之宮也若天子公邑官家之宮廟非謂諸侯公宮也此經義雖記士昏禮之事自此以下廣明天子以下教女及夫婦之擯故此經教女舉實者言云嫁女者必就尊者教成之者按內則女子十年不出使姆教成之明已前恒教但嫁前三月特就公宮之教欲尊之也云參之音女師也者郎詩周南云言告師氏則昏禮注云姆婦人五十無子出者也云祖廟女所出之祖也者謂女父與君所分出之祖或與君共高祖而分出以下皆然與諸侯共高祖廟未毀所出之女皆自公宮教之天子雖七廟親廟上自高祖以下也云公君也者鄭恐唯謂諸侯之公故解公為君天子諸侯皆稱君云宗室宗子之家也者鄭注不云大宗小宗則大宗小宗之家恐得教之與大宗近者必大宗教之與大宗遠者於小宗教之此記謂君之同姓若君之異姓異姓始祖在者其後亦有大宗小宗其族人嫁女各於其家也云祭之祭其所出之祖也者此女出於君之高祖則祭高祖廟云出於君之曾祖則祭曾祖以下皆然女親行祭此詩云誰其尸之有齊季女是也祭無牲牢告事耳非正祭也者以祭君之廟應用牲牢今其俎唯魚故云告事耳非正祭也云其齊盛用黍者以其告祭不用正牲則無稻粱既以魚蘋藻為羞則當有齊盛此士祭特牲黍稷故知此亦用黍也云君使有司告之者約雜記釁廟使有司行之故知此告成之祭亦使有司也若有卿大夫以下則女主之宗子掌其禮也云若其祖廟已毀則為壇而告焉者此謂與宗子或同曾祖假令宗子為士只有父祖廟曾祖高祖無廟而為壇於宗子之家而告焉若與宗子同曾祖則為壇告曾祖為若與宗子同一高祖則為壇告高祖為此注或有作墠者也所以知者以祭法篇適士二廟一壇則曾祖為壇也大夫三廟二壇則高祖及高祖之父為壇或可宗子為中士下士但有二廟無壇則為墠而告之也

○古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國治故曰天子聽男教后聽女順天子理陽道后治陰德天子聽外治后聽內職教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德天子六寢而六宮在後六官在前所以承副施外內之政也三夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人似夏時也合而言之取其相應有象大數也內治婦學之法也陰德謂主陰事陰令也○嬪毗人反治直吏反下及注陰后治陰德皆同聽如字音聽對之聽

【疏】古者至盛德○正義曰此一經因上夫婦昏禮之事故此明天子與后各立其官掌內外之事法陰陽所為但后之所立六宮周之法也天子所為立六官夏之制也欲見其數相當故以夏周相對為內外也○注天子至令也○正義曰按宮人云掌王之六寢之修注路寢一小寢五是天子六寢也云六宮在後者后之大宮在王之六寢之後亦大寢一小寢五其九嬪以下亦分居之其三夫人雖不分居六宮亦分主六宮之事或二宮則一人也或猶如三公分也六卿之類也云六官在前者六卿之官在王六寢之前其三孤亦分主六官之聽總謂之九卿故考工記云外有九室九卿朝焉是也云三公以下百二十人者周三百此百二十人延於百數故云似夏時以無正文故稱似也云內治婦學之法也者案九嬪職云掌婦學之法故知內治是婦學也云陰德謂主陰事陰令也者案內宰掌王之陰事陰令注云陰事謂羣妃御見之事陰令謂王所求為於北宮也是故男教不修陽事不得適見於天日為之食婦順不修陰事不得適見於天月為之食是故日食則天子素服而修六官之職蕩天下之陽事月食則后素服而修六宮之職蕩天下之陰事故天子之與后猶日之與月陰之與陽相須而后成者也適之言責也食者見謂有虧傷也蕩蕩滌去穢惡也○適直革反下注同見賢遍反下及注同日為于偽反下文皆同蕩徒黨反滌直歷反又杜亦反去起呂反穢紆廢反天子修男教父道也后修女順母道也故曰天子之與后猶父之與母也故為天王服斬衰服父之義也為后服資衰服母之義也父母者施教令於婦子者也故其服同資當為齊聲之誤也○資七尸反下同齊依注作齊音咨注又作齊者同

【疏】是故至義也○正義曰此以下說男女之教若其不得日月為之適食又明天子與后是父之與母之義○是故日食則天子素服而脩六官之職蕩天下之陽事者[illegible][illegible]日之時著素服蕩除天下之陽事有穢惡者案左傳昭三十一年十二月辛亥朔日有食之庚午之日始有謫謫謂日之將食之氣氛見於上所以責人君也故詩云十月之交朔月辛卯日有食之亦孔之醜又云此日而食于何不臧是君之不善而日食凡日月食若壬午朔日有食之左傳云公問於梓慎禍福何為對曰二

至二分日有食之不爲災也日月之行也分同道也至相過也其他月則爲災陽不克也故常爲水也然詩之十月則夏之八月秋分日食而爲災者以辛卯之日卯侵辛木反克金故爲災昭七年夏四月甲辰朔日有食之而大咎衞君上卿四月夏之二月爲災者以其甲辰之日甲爲木辰爲土木克土今日食土反克木故爲災也昭二十一年秋七月壬午朔而日食于午午爲火水衰克火而日食火反克水不爲災者以秋七月夏之五月日在于午之時得有克壬之理故不得爲災杜預以爲假日以食之異以戒懼人君其言若信若不信不可定以爲驗也

鄉飲酒義第四十五

○陸曰鄭云鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓於庠序之禮尊賢養老之義也別錄屬吉禮【疏】正義曰案鄭目錄云名曰鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義此於別錄屬吉事儀禮有其事此記釋其義也但此篇前後凡有四事一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒也四則黨正蜡祭飲酒總而言之皆謂之鄉飲酒知此篇合有四事者以鄭注鄉人鄉大夫又云士州長黨正鄭又云飲國中賢者亦用此禮也鄭必知此篇鄉大夫賓賢能及飲國中賢者升州長黨正者以此經云鄉人即鄉大夫士則州長黨正又云君子謂鄉大夫飲國中賢者下又云六十者坐五十者立侍亦是黨正飲酒之事下又云合諸鄉射長亦州長習射之禮鄉以此參之故知此篇兼有四事鄉則三年一飲州則一年再飲黨則一年一飲也所以然者天子六鄉諸侯三鄉鄉大夫一鄉各一有鄉大夫而鄉一年學取致仕在鄉之中大夫爲父師致仕之士爲少師在於學中名爲先生教於鄉中之人謂鄉學每年入學三年業成必升於君者天子鄉則升學士於天子若諸侯之鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月也將用之先爲飲酒之禮鄉大夫與先生謀事學生之最賢者爲賓次者爲介又次者爲衆賓此鄉大夫爲主人與之飲酒而後升之故周禮鄉大夫職云三年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之鄭云賢者有德行者能者有道藝者故鄭云古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉恒知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者以爲賓其次以爲介又其次爲衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓之也若州長一年再飲者是春秋習射因而飲之以州長爲主人也若黨一年一飲者是歲十二月國索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒于序亦黨正爲主人也此鄉飲酒之義說儀禮鄉飲酒也但儀禮所據是諸侯之鄉大夫三年賓賢能之禮故鄭儀禮鄉飲酒目錄云諸侯之鄉大夫三年將獻賢者於君以禮賓之與之飲酒是也鄭必知諸侯鄉大夫者若天子鄉大夫特縣則階閒禮書注云大夫而特縣方賓鄉人之賢者從士禮也者以天子之大夫特縣鄉並有今唯云州長故知諸侯之鄉大夫也若諸侯之州長則士也故儀禮鄉射是諸侯州長經釋鄭中記云士則鹿中明非諸侯之鄉大夫爲之也

鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也庠鄉學也州黨曰序○庠音詳學記云古之教者家有塾黨有庠術有序國有學盥洗揚觶所以致絜也揚舉也今禮皆作騰○盥音管觶之豉反說文云鄉飲酒角也字林音支絜音結下同一本作致絜敬也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也拜至謂始升時拜賓至尊讓絜敬也者君子之所以相接也君子尊讓則不爭絜敬則不慢不慢不爭則遠於鬬辨矣不鬬辨則無暴亂之禍矣斯君子所以免於人禍也故聖人制之以道道謂此禮○爭爭鬬之爭下同遠于萬反辨如字徐甫免反下同【疏】○鄉飲至以道○正義曰此一節發明鄉飲酒之禮拜迎至拜洗相尊敬之事故聖人制之以道也○鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外者謂鄉大夫故迎賓于庠門之外若州長黨正則於序門外也○盥洗揚觶者謂主人將獻賓以水盥手而洗爵○揚觶者謂之饗樂觶酬賓之時亦盥洗揚觶必盥洗者所以致其絜敬之意也○拜至者謂賓與主人升堂之後主人於阼階之上北面再拜是拜至也○拜洗者謂主人拜至乾洗爵而升賓於西階上北面再拜拜主人洗也○拜受者賓於西階上拜受爵也○拜送者主人於阼階上拜送爵也○拜既者賓飲酒既盡而拜也○所以致敬也者言賓主相拜致其恭敬之心○尊讓絜敬也者總結之門而三揖三讓是尊讓也盥洗揚觶是絜也拜至拜洗之等是敬也故經總結之云尊讓絜敬也者君子之所以相接也○注庠鄉學也州黨曰序○正義曰案州長職云春秋射于州序黨正云屬民飲酒于序是州黨曰序有室謂之庠無室謂之序鄉學爲庠州黨爲序學記云黨有庠者謂鄉人在州黨俱於鄉之庠學不別立也則州黨曰序必是無室今鄉射云豫則鉤楹內堂則由楹外故鄭注云庠之制有堂有室也豫讀如成周宣榭之榭凡屋無室曰榭今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也以此言之則州黨爲序其非也今云州黨曰序者但州黨之序雖並皆無室今鄉射則鉤楹內是內之深無室事類正禮豫爲謝是無室故也不得讀豫爲序以序非無室之名故云非也以有檢內檢外之言故鄉特云序非也謂正鄉射文非是餘序字皆非也餘處之序故皆無室也但有虞氏之庠則以爲鄉學夏后氏之序則以爲州黨之學明周時之序則有室也周時州黨之序則無室也序名雖同其制則別故鄉射注云序乃夏后氏之學亦非館州黨之學也以鄉射爲豫已非今文爲序又非故云亦非鄉學雖爲序云亦有東西牆謂之序故鄉飲酒或云序東西州學雖爲序牆其射或云堂東堂西也序內亦有堂稱故鄉

鄉人士君子尊於房中之閒賓主共之也尊有玄酒貴其質也鄉人鄉大夫也士州長黨正也君子謂卿大夫士也鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮也共尊者人臣卑不敢專大惠○鄉人士君子周禮天子六鄉鄭司農云百里內爲六鄉外爲六遂司徒職云五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人諸侯則三鄉長丁丈反篇內皆同謂卿去京反注同飲於鴆反羞出自東房主人共之也羞燕私所以自尊○羞音脩共音恭也洗當東榮主人之所以自絜而以事賓也絜猶清也○絜如字劉音營清如字皇才性反也【疏】鄉人至賓也○正義曰此一節明設尊及玄酒貴其質素又案出東房及東榮設洗主人事賓之義也鄉人謂鄉大夫也士謂州長黨正也君子謂卿大夫也○尊於房戶之閒賓主共之也者以鄉大夫士等唯有東房故設尊於東房之西室戶之東在賓主之閒示賓主之共有此酒也北面設尊之人在左亦在以酒主人故云賓主共之也○尊有玄酒貴其質也者此酒設尊玄酒在左以酒尊之西也○洗當東榮者地道尊右其實賓洗棄於庭故也○羞出自東房主人共之也者所以供於賓也○在西者榮屋翼也設洗於庭當屋翼也必在東者示主人所以自絜以事賓從冠義以來皆記者疊出儀禮經文每於一事之下釋明儀禮經義每義皆舉經文於上陳其義於下以釋之也他皆倣此也賓

主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也陰陽助天地養成萬物之氣也三賓象天三光者繫於天也古文禮僎皆作遵○介音戒下倣此僎輔賓者僎音遵主人者魄普百反說文作霸云月始生魄然也坐才臥反又如字天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始於東北而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也凝猶成也○凝魚矜反○主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北賓者接人以義言賓故以成主人之惠主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也以僎輔主人以

其仕在官也仁義接賓主有事俎豆有數曰聖聖立而將之以敬曰禮禮以體長幼曰德聖通也所以通賓主之意也將猶奉也德也者得於身也故曰古之學術道者將以得身也是故聖人務焉術猶藝也得身者謂成己令名免於刑罰也言學術道則此說賓實能之禮疏賓主至務焉○正義曰此一節明賓主介僎坐謂位之義也賓主象天地也介僎象陰陽也者天地則陰陽者成爲天地故賓在西北天地嚴凝之氣著主在東南天地溫厚之氣著介坐往西南象陰之徵氣僎在東北象陽之徵氣○三賓象三光者謂象賓也○西面之坐象四時也者主人東南象夏始實西北象冬始僎東北象春始介西南象秋始其四時不爲天地陰陽之內而坐鄉是賓主介僎之所象也○曰聖者通道也謂上時事並是通實主之意也聖立而將之以敬曰禮者謂通賓主之事其道已立能將行之以禮敬乃謂之禮也○禮以體長幼曰德德者得也既能有禮以體成長幼於事得宜故曰德也○德也者得於身也重釋德之義是得禮行於其身謂身之所行者得於理也○古之學術道者將以得身也術者藝也言古之人學此才藝之道也將以得身也謂使身得成也此謂賓之人有術道今以賓敬接待之事其尊敬學習術道身得成就而有令名○故聖人務焉者以上賓主德義之事於禮最重故聖人務行焉是

祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也於席末言是席之正非專爲飲食也爲行禮也此所以貴禮而賤財也卒觶致實於西階上言是席之上非專爲飲食也此先禮而後財之義也先禮而後財則民作敬讓而不爭矣非專爲飲食言主於相敬以禮也致實謂盡酒也酒爲鄉實祭薦祭酒嚌肺於席中唯啐酒於席末也○嚌爲本亦作■同嚌才細反肺芳廢反啐七內反專爲于僞反下及注專爲同疏祭薦至爭矣○正義曰此一節明飲酒之禮祭薦祭酒相尊敬之心實禮賤財之義○祭薦者主人獻賓賓卽席祭所薦脯醢也○祭酒者賓既祭薦又祭酒也○敬禮也謂賓既祭薦又祭酒是賓敬主人之禮也○嚌肺者禮也賓既祭酒之後者言俎上之肺嚌齒之所以嘗主人之禮也○啐酒成禮也於席末者啐謂飲主人酒而入口成主人之禮於席末謂席西頭也案鄉飲酒祭薦祭酒嚌肺皆在席之中唯啐酒在席之末又鄉飲酒禮云祭脯奠爵右取肺卻左手右絶末以祭尚左手嚌之興加于俎坐捝手遂祭酒嚌肺在前祭酒在後此先云祭酒者嚌是嘗嚌之名祭酒是末飲之觶故祭酒與祭薦相遠表其敬禮之事○言是席之正非專爲飲食也者若此席專爲飲食應於席中啐酒今乃席末啐酒此席之設本不爲飲食是主人敬重於賓故設席耳祭薦祭酒嚌肺在席中者敬主人之物故在席中啐酒入於己故在席末也○此所以貴禮而賤財也者於席上祭薦祭酒是貴禮席末啐酒是賤財也○卒觶致實於西階上言是席之上非專爲飲食也者卒觶○主人酬賓○卒立以觶也致實謂盡其所實之酒於西階上不就席卒觶者言此席之上非專爲飲食也故致實不於席所而卒觶降始入口證在席末也卒觶則盡爵故遠在西階上前文方論設席之禮故言是席之正此覆說前席故變文言是席之上上亦正也此先禮而後財之義也者先禮則貴後財則賤則亦上下互而相通也○注致實至末也○正義曰以經卒觶致實既云卒觶論其將欲卒觶之時舉其事者致實論其盡酒之精故更言致實也云酒爲精實者以盡酒稱致實之意酒爲精中之實致盡此實也云祭薦祭酒嚌肺於席中唯啐酒於席末也者皆鄉飲酒禮文今

鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而后乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而后成教成教而後國可安也君子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣此館鄉飲酒謂黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之禮也其鄉射則州長春秋以禮會民而射于州序之禮也謂之鄉者州黨鄉之屬也或則鄉之所居州黨鄉大夫觀爲主人爲如今鄉國下令長於鄉射飲酒從太守相臨之禮也○鄉音將下同行下孟反索色百反屬音燭大守音秦下手又反相悉亮反觀朝觀有大守國有相貳息羊反則以遠下旬疏鄉飲至立矣○正義曰此明黨正飲酒正齒位之事六十者坐五十者立侍者按鄉飲酒禮賓實能之則用處士爲賓其次爲介其次爲衆賓以年少者爲之此正齒位之禮其賓介等皆用年老者爲之其餘衆賓內年六十以上於堂上於賓席之西南面坐若不義則於介席之北東面北上其五十者則立於西階下東面北上示有階侍之義非卿在六十者侍同南面立也○以聽政役者所以立於階下示其聽受六十以上致事役使也所以明尊長也者言欲明尊敬六十之長老故立而聽政役○六十者三豆至九十者六豆者以其年十年加一豆非正禮故不得爲豆豆俱也其五十者亦有豆也但二豆而已則鄉飲酒禮衆賓立於堂下者皆二豆其實介之豆籩正文當飲衆賓之年而加之也○所以明養老也豆是俱養之物故云明養老立侍是階侍之儀故云明尊長也○而后乃能入孝弟者人者知尊長養老則能入孝弟之行也民入孝弟謂入門而能行孝弟○出尊長養老者謂出門而能尊長養老也○合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣者謂於州也謂春秋二時聚合其民於州長射之禮以教之鄉飲酒之禮謂十月黨正飲酒是教之成飲酒之禮既州長教射黨正教飲酒民知尊長養老故孝弟之行以此而立也○注此館至禮也○正義曰知此經所說是黨正正齒位者以儀禮鄉飲酒之篇無正齒位之禮今此云六十者坐五十者立侍故知是黨正正齒位之禮此謂初飲酒之時正齒位及其禮末皆以禮屬民度之禮記云一國之人皆若狂是也云其射則州長春秋以禮會民而射于州序之禮也者此則州長職文引之者經中之鄉射也云以之者州黨鄉之屬也之者既是州黨者黨正射而並鄉之鄉之以州黨屬鄉故云鄉之屬也云黨則鄉之所居是州黨長鄉更云別解此州黨謂之鄉鄉之所居此州黨行飲酒射之禮鄉大夫則代此州長黨正爲主人故得稱鄉射鄉飲酒也者鄉之州黨鄉所不居則鄉大夫不得爲主人亦不得稱鄉射鄉飲酒但謂之州射黨正飲酒可也云如今郡國下令長於鄉射飲酒者謂鄉拾之下及王侯有國拾之下鵠萬戶以上之令不滿萬戶之長於己鄉或射或飲酒則從鄉之大守及王國之相來自行禮相監臨之儀不用令長禮也令長射而飲酒似州長黨正也大守與相來監臨似鄉大夫監臨也故引以相鄉也

孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也鄉鄉飲酒也易易謂教化之本尊賢尚齒而已○易以豉反注及下易易同疏孔子至易也○正義曰此一節明孔子先觀鄉飲酒之禮而知王道之易易故記者引之結成鄉飲酒之義○吾觀於鄉者謂鄉飲酒言我觀鄉飲酒之禮易之有尊賢尚齒之法則知王者教化之道其事甚易以尊賢尚齒爲教化之本故也不直云易而云易易者取其簡易之義故言易易猶若尚書王道蕩蕩王道平平皆重言取其稱順故也

主人親速賓及介而衆賓自從之至于門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣速謂卽家召之別猶明也○速別彼列反注及下注同疏主人至別矣○正義曰此一經明鄉飲酒之禮主人待賓之異明貴賤之別也○衆賓自從之者主人親自速賓并往速介而衆賓不須往速自從賓介而來也○衆賓自入者謂賓介至門主人拜賓及介而衆賓不須拜自入門是賓介貴於衆賓賤之義別矣

三揖至于階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至于衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義別矣繁猶盛也小減曰省猶辨猶別也尊者禮隆卑者禮殺尊卑別也○省所領反徐疏卒反注同酢才各反殺色戒反注及下同疏三揖至辨也○正義曰此明主人於賓介禮隆殺分別也○拜

至獻酬辭讓之節繁者主人於賓三揖三讓拜其來至又酌酒獻賓賓酢主人主人又酌而自飲以酬賓是辭讓之節其數繁多也〇及介省矣者案鄉飲酒介酢主人則止主人不酢介也是及介省矣〇至于衆賓升受坐祭立飲不酢而降者案鄉飲酒之禮主人獻衆賓于西階上受爵坐祭立飲不酢主人而降西階東面也〇隆殺之義辨矣者於賓禮隆衆賓禮殺是隆殺之義別也

工入，升歌三終，主人獻之。笙入三終，主人獻之。間歌三終，合樂三終，工告樂備，遂出。一人揚觶，乃立司正焉，知其能和樂而不流也。

工謂樂正也樂正既告備而降言遂出者自此至去不復升也流猶失禮也立司正以正禮則禮不失可知一人或爲二人〇笙音生閒閒廁之閒合如字間音閒復扶又反工入至流也〇正義曰此一節論鄉飲酒設樂樂賓罷則以禮正之不至流邪之事也〇工入升歌三終者謂升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇而一終〇主人獻之笙入三終者謂吹笙之人入於堂下奏南陔白華華黍每一篇終也〇主人獻之者謂獻笙人也〇閒歌三終者閒代也謂笙歌已竟而堂上與堂下更代而作也堂上人先歌魚麗則堂下笙由庚此爲一終又堂上歌南有嘉魚則堂下笙崇丘此爲二終也又堂上歌南山有臺則堂下笙由儀此爲三終也此皆鄉飲酒之文故鄉飲酒云閒代也謂一歌則一吹也與此言太平年豐物多也此采其物多酒旨所以優賓也〇南有嘉魚言太平君子有酒樂與賢者共之也此采其能以禮下賢者賢者蓋蓼而肆之與之燕樂也南山有臺言太平之治以賢者爲本此采其愛友賢者爲邦家之基民之父母既欲其身之壽考又欲其名德之長也由庚崇丘由儀今亡其義未聞也〇合樂三終者謂堂上下歌瑟及笙並作也者工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采蘩合之若工歌卷耳則笙吹采蘋合之所以知然者鄉飲酒云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋鄭云合樂謂歌樂與衆聲俱作周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也〇關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能循其法度也〇工告樂備遂出者工告樂正工先告樂正樂正告賓以樂備而遂下堂也言遂出者樂正自此至去不復升堂也鄉飲酒云工告于樂正樂正告于賓乃降注云樂正降者以正歌備無事也降立西階東北面〇一人揚觶乃立司正焉者一人謂主人之吏也一人舉觶之後乃立司正樂既備將留賓旅酬爲有懈惰故主人使相禮者一人爲司正以監之也舉觶示將行旅酬也鄉飲酒云作相爲司正又云司正洗觶升自西階阼階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許注云爲賓欲去留之告賓于西階又云司正既舉觶而薦諸其位注云司正主人之屬也無獻因其舉觶而薦之〇知其能和樂而不流也者結之也流失禮也工升歌後立司正以正之故知鄉飲酒能和樂不流邪失禮也

賓酬主人，主人酬介，介酬衆賓，少長以齒，終於沃洗者焉，知其能弟長而無遺矣。

遺猶脫也忘也〇少詩照反沃於木反弟音悌下弟長同脫徒活反又音奪賓酬至遺矣〇正義曰此經明旅酬之時賓主少長皆得酬酒長幼無被遺棄之事〇少長以齒終於沃洗者言旅酬之時賓主人之黨各以少長爲齒以次相旅至於執事最後之人以水沃盥洗爵者皆預酬酒之限此經主人酬介介酬衆賓言雖無算旅酬之時其少長以齒終於沃洗是無算爵之節也但因其旅酬遂逮賤者無算爵欲見無不偏以長而無遺知終沃洗是其無算爵飲酒記主人之贊者西面北上不與無算爵然後與是也〇知其能弟長而無遺矣者弟少也言少之與長皆被恩澤而無遺棄也故云知其能弟長而無遺也

降，說屨升坐，修爵無數。飲酒之節，朝不廢朝，莫不廢夕。賓出，主人拜送，節文終遂焉，知其能安燕而不亂也。

朝夕朝莫聽事也不廢之者既朝乃飲先夕則罷其正也終遂猶充備也〇廢朝直遙反注朝夕同莫音暮下同先悉薦反既降說至亂也〇正義曰此一經明飲酒之禮雖爵行無數猶能節文自終不至於亂也〇降說屨升坐者此謂無算爵之時初以前皆立而行禮未徹俎故未說屨至此徹俎之後乃說屨升堂坐也〇脩爵無數者謂無算爵也熊氏云謂行爵無數矣〇朝不廢朝者朝後乃行飲酒之禮是不廢朝也〇莫不廢夕者謂飲酒禮畢乃治私家之事是莫不廢夕也謂鄉飲酒之禮若黨正飲酒一國若狂無不辭也〇節文終遂焉者節謂制節文謂文章終謂終竟遂謂申遂也言雖至飲畢主人備禮拜而送賓節制文章終竟申遂不有闕少故鄭云終遂猶充備也知其能安燕而不亂也謂安在於燕樂而不至亂也

貴賤明，隆殺辨，和樂而不流，弟長而無遺，安燕而不亂，此五行者，足以正身安國矣。彼國安而天下安，故曰：吾觀於鄉，而知王道之易易也。

貴賤至易也〇正義曰此一節總結上經明上五種之事又覆說前文孔子所以知王道之易易也如此五行者足以正身安國矣者五行謂上第一云貴賤之義別第二云隆殺之義辨第三云和樂而不流第四云弟長而無遺第五云安燕而不亂是五種之行也〇彼國安而天下安者以鄉飲酒於此將天下諸侯爲彼國故云彼國安而天下安也

鄉飲酒之義：立賓以象天，立主以象地，設介僎以象日月，立三賓以象三光。古之制禮也，經之以天地，紀之以日月，參之以三光，政教之本也。

日出於東僎所在也月生於西介所在也三光三大辰也天之政教出於大辰焉〇行下孟反鄉飲至本也〇正義曰此紀者更覆說鄉飲酒之義有所法象之事前文雖備故此更辨也〇立賓以象天立主以象地者前文天地共言故云賓主象天地此則析言之賓以象天主以象地賓主之所尊嚴故以賓象天主供物故以主象地〇設介僎以象日月者則前經陰陽也但陰陽據其氣日月言其體僎在東北象日出介在西南象月出也〇注三光三大辰也〇正義曰案昭十七年有星孛于大辰公羊云大辰者何大火也伐爲大辰北辰亦爲大辰故爾雅云大辰房心尾也大火謂之大辰北極謂之北辰是三大辰也何休云大火與伐天所以示民時早晚天下取以爲正故謂之大辰時也是天之政教出於大辰

亨狗於東方，祖陽氣之發於東方也。

祖猶法也狗所以養賓陽氣主養萬物〇亨普庚反

洗之在阼，其水在洗東，祖天地之左海也。

海水之委也〇阼才路反委於僞反

尊有玄酒，教民不忘本也。

大古無酒用水而已〇大音泰亨狗至本也〇正義曰此一節覆明上立主象地以下諸文之意也〇亨狗於東方祖陽氣之發於東方也者此覆說前文主象出自東方也〇洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也者此覆說前經洗當東榮因說水在洗東法天地海也〇尊有玄酒教民不忘本也者此覆說上文尊有玄酒貴其質也左

賓必南鄉。東方者春，春之爲言蠢也，產萬物者聖也。南方者夏，夏之爲言假也，養之、長之、假之，仁也。西方者秋，秋之爲言愁也，愁之以時察，守義者也。北方者冬，冬之爲言中也，中者藏也。是以天子之立也，左聖鄉仁，右義偝藏也。

春猶蠢也蠢動生之貌也聖之言生也假大也愁讀爲揫揫斂也察猶察察嚴殺之貌也南鄉鄉仁責長大萬物也察或爲殺〇鄉許亮反下及注鄉仁南鄉東鄉皆同蠢尺允反蠢動生之貌夏戶嫁反下同假古雅反下同愁依注讀爲揫子留反下同爾雅云揫聚也察如字下同錄才須反偝音佩殺如字又色戒反

介必東鄉，介賓主也。

獻酬之禮主人將西賓將南介其閒也〇閒音閒廁之閒

主人必居東方。東方者春，春之爲言蠢也，產萬物者也。主人者造之，產萬物者也。

言禮之所共由主人出也〇共音恭

月者三日則成魄，三月則成時。是以禮有三讓，建國必立三卿。三賓者，政教之本，禮之大參也。

言禮

者陰也大數取法於月也[redacted]賓必以至參也○正義曰此一節更明鄉飲酒禮○成魄普伯反參七南反[redacted]坐位所在幷明三揖三讓拜事皆三之義○產萬物者聖也者聖之言生也東方產育萬物故爲聖也○春之爲言蠢也者假大也謂養育萬物長之使大仁恩也五行春爲仁夏爲禮今春爲聖夏爲仁者春夏皆生養萬物俱有仁恩之義故此夏亦仁也○藏既生物以生物言之則謂之聖故東方爲聖也各以義有之理亦通也○中者藏也者言北方主藏亦爲信也若以五行言之則爲信若以萬物歸藏言之則爲藏也○介必東鄉介賓主也者主以賓將西行就賓賓又南行將就主人介在西階之上以介賓陽賓主之閒也○主人者造之產萬物者也者釋所以主人居東方之意東方產育萬物主人共客所須故主人造爲產萬物也者萬物之象也○月者三日則成魄者謂月發之後三日乃成魄魄謂明生傍有微光也此謂月明盡之後而生魄非必月三日也者以前月大則月二日生魄前月小則三日乃生魄○三而實者政教之本者凡建國既立三卿助君治國今鄉飲酒立三賓象國之立三卿故云政教之本也○注音禮者陰也大數取法於月也○正義曰樂既爲陽故禮爲陰月是陰精故禮之數取法於月也

附釋音禮記注疏卷第六十一

禮記注疏卷六十一校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第六十一　惠棟校宋本禮記正義卷第六十八

冠義第四十三

凡人之所以爲人者節

言三始既備乃可求以三行也　毛本作備岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本同此本備字闕閩監本同

同鄉老而致仕者　惠棟校宋本岳本嘉靖本考文引古本同閩監毛本同誤續衛氏集說同

阼謂主人之北也知者　閩本同惠棟校宋本同監毛本知字脫

或有舊俗行先代之禮　閩監本同毛本先代二字倒

未冠之前以其名別之　閩監毛本同惠棟校宋本以其作則以

但元端上士則元裳　閩本同惠棟校宋本同監毛本元端誤衣冠

見於鄉大夫謂在朝之鄉大夫也　閩監毛本同齊台拱校二鄉字並改卿衛氏集說作卿大夫在朝之卿大夫

聘禮不腆先君之祧　閩監毛本同惠棟校宋本禮下有云字衛氏集說同

以左傳魯襄公冠於衛成公之廟　惠棟校宋本作襄此本襄字闕閩監毛本襄誤成

昬義第四十四　案昬字毛本及衛氏集說與此本同各本並作昏與石經同後放此釋文亦作昬各本義字同毛本義誤禮○按作昬是也說文云从日氏省

是娶告父母　閩監毛本同惠棟校宋本娶下有妻字

年三十不娶謂之鰥　閩監毛本同考文引宋板年下有年字衛氏集說同

昬禮者節　惠棟云昬禮節父親醮子節宋本合爲一節

昬禮者　各本同石經同釋文出昬者云一本作昬禮者

昬禮至禮也　惠棟校宋本無此五字

故昬禮云謂誰氏　閩監毛本同考文引宋板云領作去爲案作爲是作去非衛氏集說亦作云爲

父親醮子節

合巹而酳　石經岳本嘉靖本同閩監毛本巹作卺衛氏集說同○按依說文當作𢍰从豆蒸省聲巹假借字卺巹皆𢍰字之譌

敬愼重正節

敬愼至本也　惠棟校宋本無此五字

夫禮始於冠節

和於射鄉 閩本石經岳本嘉靖本同考文引宋板古本足利本同監毛本射鄉二字倒衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作射鄉

夫禮至體也 惠棟校宋本無此五字

夙興節

段脩 石經作腶岳本同釋文同此本腶誤叚嘉靖本閩監毛本腶誤段衛氏集說同

夙興至代也 惠棟校宋本無此五字

成婦禮節

室人謂女姒女叔諸婦也 閩監本同岳本同考文引古本足利本同毛本姒誤姑衛氏集說嘉靖本同

成婦至重之 惠棟校宋本無此五字

女姒謂壻之姊也 閩監本同毛本姒誤姑衛氏集說同

是以古者節

教成之者女師也 嘉靖本閩監毛本同惠棟校宋本無成字宋監本衛氏集說同岳本教成之作其教之

若天子公邑官家之宮爾 閩監毛本同惠棟校宋本爾作耳衛氏集說同

古者天子節

后聽內職 惠棟校宋本作職石經宋監本岳本嘉靖本同此本職誤治閩監毛本同衛氏集說同石經考文提要云宋大字本禮記集說引呂大臨禮記解云凡天子所聽皆外治后所聽[illegible]記解云治者職之總聽者治之別故曰天子聽外治后聽內職宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本至善堂九經本並作職

所以承副施外內之政也 閩本同惠棟校宋本宋監本嘉靖本岳本同衛氏集說同監毛本副誤嗣

取其相應有象大數也 閩監毛本作象大此本象大二字闕岳本大作天嘉靖本衛氏集說同

古者至盛德 惠棟校宋本無此五字

此一經因上夫婦昬禮之事 閩監本同毛本因上二字倒

注路寢一小寢五 惠棟校宋本注下有云字衛氏集說同此本云字脫闕監毛本同

為王所求為於北宮也 惠棟校宋本同閩監毛本北誤此衛氏集說亦作北上篇作謂

是故男教不脩節

為后服資衰 閩監毛本石經岳本嘉靖本衛氏集說同坊本資作齊依注改釋文出資衰云依注作齊○按依說文當作齌从衣齊聲經傳多假齌為之資亦假借字古音次聲齊聲同部也

是故至義也 惠棟校宋本無此五字

卯往優辛由反克金 考文引宋板同閩監毛本由作木

鄉飲酒義第四十五

二則鄉大夫飲國中賢者 此本鄉字不誤閩監毛本鄉誤卿衛氏集說同

又云君子謂鄉大夫飲國中賢者 此本鄉字不誤閩本同監毛本鄉誤卿

學生最賢使為賓 閩本同考文引宋板同監本生字殘闕毛本生作士

此鄉大夫為主人與之飲酒 衛氏集說同閩監毛本此誤比

鄉飲酒之義節

斯君子之所以免於人禍也 惠棟校宋本有之字石經宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說之字空闕此本之字脫閩監毛本同通典七十三亦有之字

鄉人士君子節

君子謂卿大夫士也 閩監本作卿嘉靖本卿誤鄉有士字此本同毛本同岳本亦作卿無士字衛氏集說同考文引宋板古本亦無士字段玉裁校云案下文鄉大夫士飲國中賢者鄭承此君子謂卿大夫士而釋之也宋監本無士字非

卿大夫士飲國中賢者 閩監本同岳本同衛氏集說同考文引宋板同嘉靖本毛本卿誤鄉段玉裁云鄉飲酒禮疏引此鄉大夫士飲國中賢者

不敢專大惠 此本注止此句閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同山井鼎云釋文鄉人士君子至諸侯則三鄉百八字宋板與注同不敢專大惠遂接為注古本無但後人依宋板誤補入之案山井鼎所據宋板即惠棟所校宋本惠棟於此無明言但於釋文補闕禮下添注一云字似亦從宋本校者此宋本在未附釋音之前何由誤入釋文疑百八字為鄭氏注文所有釋文云鄉云鄉人鄉大夫士州長黨正也君子謂卿大夫士也周禮天子六鄉鄭司農云百里內為六鄉外為六遂大司徒職云五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人諸侯則三鄉自周禮天子六鄉至諸侯則三鄉百三字統承上鄭云之下未見謂鄉大夫士也以上為鄭云周禮天子以下必不為鄭云也

鄉人至賓也 惠棟校宋本無此五字

以卿大夫等唯有東房 閩監毛本卿作鄉衛氏集說同

地道尊右 閩監毛本同衛氏集說同考文引宋板右作左

賓主象天地也節

賓主至務焉 惠棟校宋本無此五字

德也者得於身也　閩監毛本同考文引宋板也下有者字

祭薦祭酒節

主人酬賓賓卒立以兵觶也　惠棟校宋本兵作立閩本兵字闕監毛本兵作據案皆誤盧文弨鍾山禮記云本當云左人酬賓賓立以卒觶也

不就席卒觶者言此席之上　閩監本同毛本此作是

鄉飲酒之禮六十者坐節

鄉飲至立矣　惠棟校宋本無此五字

及王國之相來自行禮相監臨之儀　閩監毛本王作主衛氏集說同齊召南云主國當作王國段玉裁校云下相字衍文

工入升歌節

工入至流也　惠棟校宋本無此五字

則鄉飲酒云乃合樂周南召南關雎　閩監毛本同惠棟校宋本無召南二字衛氏集說同

合樂謂歌與衆聲俱作　閩監毛本同惠棟校宋本歌下有樂字按有樂字與鄉飲酒禮注合

賓禮辭許注云　閩監毛本同惠棟校宋本無許字○按宋本非也

降說屨節

降說至亂也　惠棟校宋本無此五字

猶能節文自終不至於亂也　惠棟校宋本同閩監毛本文自誤立目

知其能安燕而不亂也　閩監毛本同惠棟校宋本也下有者

貴賤明節

貴賤至易也　惠棟校宋本無此五字

如此五行者　閩監毛本同考文引宋板無如字

賓必南鄉節

察猶察察嚴之貌也　閩監毛本嚴下有殺字岳本嘉靖本同此本殺字脫衛氏集說殺誤殺釋文出嚴殺

言禮之所共由主人出也　閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同惠棟校宋本共作在按在字非也釋文出所共音恭正義亦云主人共客所須

大數取法於月也　惠棟校宋本如此宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本法上衍象字此本空闕

賓必至參也　惠棟校宋本無此五字

更總明鄉飲酒禮坐位　惠棟校宋本無禮字閩監毛本明作言酒下亦衍禮字衛氏集說亦作明

每事皆三之義　惠棟校宋本作之義衛氏集說同閩監毛本之義二字誤以成禮三字此本空闕

聖之言生也　閩監本作生此本生誤主毛本誤升

東方產育萬物故為聖也　惠棟校宋本如此衛氏集說同閩監毛本為聖上衍為春二字也字脫

長之使大仁恩也　惠棟校宋本如此衛氏集說同閩監毛本仁恩也誤亦為仁此本空闕

於五行春為仁　閩監毛本有於字惠棟校宋本無此本空闕

春夏皆生養萬物俱有仁恩之義　考文引宋板如此閩監毛本生養萬物四字誤是生育長養五字此本空闕

以生物言之則謂之聖　考文引宋板如此閩監毛本言之則謂四字誤於春如謂明五字此本空闕

藏也者此言北方主智　閩監毛本有此字惠棟校宋本此字無此本空闕

主人獻賓將西行就賓　惠棟校宋本如此衛氏集說同閩監毛本賓將西三字誤闕之禮既四字此本空闕

賓又南行將就主人　閩監毛本如此衛氏集說同考文引宋板無將字

以介覷隔賓主之閒也　惠棟校宋本如此衛氏集說同閩監毛本隔字誤在於二字此本空闕

釋所以主人居東方之意　惠棟校宋本如此衛氏集說同監毛本意上衍義字此本空闕閩本同

主人共客所須　閩監毛本同考文引宋板共作供衛氏集說同

故主人造為產萬物之象者也　閩監毛本如此衛氏集說象下無者字考文引宋板象者二字作事字此本空闕

魄謂明生　惠棟校宋本如此衛氏集說同閩監毛本明字誤月輪二字此本空闕

若初以前月大　閩監毛本如此衛氏集說初上無若字考文引宋板若初二字作所字此本空闕

三賓者政教之本者　惠棟校宋本如此閩監毛本致上衍為字此本空闕

象國之立三卿　考文引宋板同閩監毛本象上衍亦字

大數取法於月也　閩監毛本法上衍象字

故禮之數取法於月也　考文引宋板同衛氏集說同閩監毛本數上衍大字

附釋音禮記注疏卷第六十一　惠棟校宋本禮記正義卷第六十八終記云凡二十九頁

禮記注疏卷六十一校勘記

附釋音禮記注疏卷第六十二

射義第四十六〇陸曰鄭云射義者以其記燕射大射之禮觀德行取其士之義也別錄屬吉禮〇疏正義曰案鄭目錄云名曰射義者以其記燕射大射之禮觀德行取於士之義此於別錄屬吉事案此篇中有鄉射又云不失正鵠正鵠則賓射然則鄉射賓射俱有之矣今目錄唯云燕射大射者但此篇廣說天子諸侯大射燕射之義不專於鄉射賓射故鄭目錄特舉大射燕射其射之所起起自黃帝故易繫辭黃帝以下九事章云古者弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下又世本云揮作弓夷牟作矢注云揮夷牟黃帝臣是弓矢起於黃帝矣虞書云侯以明之是射侯見於堯舜夏殷無文周則具矣

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮故燕禮者所以明君臣之義也鄉飲酒之禮者所以明長幼之序也言別尊卑老稺乃後射以觀德行也〇長丁丈反別彼列反稺音值行下孟反下文注德行皆同〇疏古者至序也〇正義曰此一篇之義廣說射禮明天子以下射之樂章上下之差又明天子諸侯選士與祭之法因明孔子矍相之圃觀者畢選士皆衆之事又明君臣父子正鵠之義是男子有事於射故男子初生設桑弧蓬矢之義又明志正射中之義飲酒養病之事今各隨文解之此經明將射之時天子諸侯先行燕禮所以明君臣之義卿大夫將射先行鄉飲酒之禮所以明長幼之序也〇古者諸侯之射也必先行燕禮者案儀禮大射在未旅之前燕初似饗則是先行饗禮而云先行燕禮者燕初似饗正謂其行禮似饗其餘則燕故禮其牲狗及設折俎行一獻此等皆燕之法也故云先行燕禮也〇燕禮者所以明君臣之義也者謂臣一於堂下再拜稽首升成拜君答拜似若臣盡竭其力致敬於君君施惠以報之也〇鄉飲酒之禮者所以明長幼之序者此鄉飲酒謂黨正飲酒以鄉統名則前篇云六十者坐五十者立侍是也〇故射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣內正外直習於禮樂有德行者也正鵠之名出自此也〇中丁仲反下同正音征鵠古毒反徐又如字疏故射至行矣〇正義曰此一經明射者之體直內志審正則射能中故見其外射則可以觀其內德故云可以觀德行矣〇注正鵠之名出自此也〇正義曰以賓射之的謂之正正者正也欲明射者內志須正也鄭注大射云正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩為正是也以大射之賓謂之鵠鵠者直也欲使射者外體之直是正鵠之名出自射者而來故云正鵠之名出自此也其節天子以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采繁為節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采繁者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會天子為節卿大夫以循法為節士以不失職為節故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛德也騶虞采蘋采繁毛詩篇名貍首逸下云曾孫侯氏是也樂官備者謂騶虞曰壹發五豝喻得賢者多也于嗟乎騶虞歎仁人也樂會時者謂貍首曰小大莫處御于君所樂循法者謂采蘋曰于以采蘋南澗之濱循澗以采蘋喻循法度以成君事也樂不失職者謂采繁曰被之僮僮夙夜在公〇騶側尤反徐側俟反貍力之反貍之言不來也首先也此逸詩也貍以下所引曾孫侯氏為貍首之詩也蘋音頻繁音煩徐辭均反豝百麻反獸一歲曰豝詩傳云豕牝曰豝澗音諫山夾水曰澗濱音賓

涯也被皮義反徐扶義反僮音童本亦作童毛詩傳云竦敬也疏其節至備也〇正義曰此節明天子以下射禮樂章之異〇天子以騶虞為節者歌騶虞之詩射人云騶虞九節〇諸侯以貍首為節者謂歌貍首也射人云貍首七節〇卿大夫以采蘋為節士以采繁為節者射人云皆五節案鄉射注云五節射五終四節四拾其一節先以聽也若然則九節者五節先以聽七節者三節先以聽皆以四節聽乘矢拾發也〇騶虞者樂官備也者謂射一發而得五豝喻得賢人多賢人多則官備也〇貍首者樂會時也者諸侯不來朝射其首是樂會及盟也〇采蘋者樂循法也于以采蘋南澗之濱循澗以采蘋喻循法度以成君事〇采繁者樂不失職也謂采繁曰被之僮僮夙夜在公是其不失職也〇是故天子以備官為節謂騶虞也〇諸侯以時會天子為節謂歌貍首也〇卿大夫以循法為節謂歌采蘋也〇士以不失職為節謂歌采繁也〇明乎其節之志以不失其事者謂其節之志謂天子以備官為志諸侯以時會為志卿大夫以循法度為志士以不失職為志是各明其樂節之志故能不失其所為之事也〇德行立則無暴亂之禍矣功成則國安者是覆說上文功成德行立先覆說德行然後却覆說功成也以先由德行乃功成也〇故曰射者可以觀盛德也盛德無暴亂之禍國安射者各明其志能致盛德故云所以觀盛德也〇注騶虞至仁人〇正義曰案詩傳云君射一發則翼五豝歎以軍戰之禮待禽獸之命不忍特驅其一此云喻得賢者多則以豝喻賢也謂一發而得五豝倘若君一求而得五賢與詩文異者斷章為義云于嗟乎騶虞歎仁人也與詩義同也以騶虞不食生物故云于嗟乎其仁人騶虞既為天子樂章而儀禮鄉射用之者鄭注鄉射云此天子之射節也而用之者方有樂賢之志取其宜也曾孫之詩謂之貍首者貍首篇名曾孫者其章頭也儀禮大射奏貍首間若一鄭注云貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇故謂之貍首也是故古者天子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數為以立德行者莫若射故聖王務焉選士者先考德行乃後決之於射男子生而有射事長學禮樂以飾之〇數色角反下同長丁丈反疏是故至務焉〇正義曰此一節明天子以射禮擇諸侯以下德行能否故聖王所以務以射選諸侯卿大夫者諸侯雖繼世而立卿大夫有功乃升非專以射而選但既為諸侯卿大夫又考其德行更以射擇其才藝高下非謂直以射選擢始用之也〇射者男子之事也因而飾之以禮樂也者男子生有桑弧之設故云射者男子之事因此射事更飾以禮樂則容體比於禮其節比於樂是也〇故事之盡禮樂而可數為以立德行者莫若射者謂諸事之中能盡禮而可數數為之以觀立人之德行諸事之中無如於射能如此故聖王務重焉也〇注男子至飾之〇正義曰男子生而有射事者案內則篇云男子生設弧於門左是也云長學禮樂以飾之者案內則篇云十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十舞大夏是長學禮樂以節飾射事也是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射為諸侯也歲獻國事之書及計偕物也三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人〇比毗志反下同親合也中丁仲反下同得與音預下皆同削胥略反偕音皆俱也是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也流猶放也書曰流共工于幽州〇共音恭疏是故至有也〇正義曰此一節明射為諸侯之事又明諸侯君臣盡志於射以習禮樂無流亡之患〇諸侯歲獻者諸侯每歲獻國事之書及獻計偕之物於天子也〇貢士於天子者諸侯三年一貢士於天子也〇天

子試之於射宮者言天子試此所貢之士於射宮之中○而中多者得與於祭者此謂大射也○注歲獻至一人○正義曰以經云歲獻貢士於天子恐歲獻
之文只是貢獻於士故云歲獻獻國事之書云及計偕物也者漢時謂郡國送文書之使謂之爲計吏其貢獻之功與計吏俱來故謂之計偕物也偕俱也非
但獻國事之書又偕獻貢物故云以計偕物知歲獻國事之書者小行人云令諸侯春入貢秋獻功注云貢六服所貢也功考績之功也秋獻之若今計文書
斷於九月其書法也云三歲而貢士者以經貢士之文繫歲獻之下恐每歲貢士故云三歲而貢士也又知三歲者案書傳云古者諸侯之於天子也三年一貢
貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功有功者天子賜以衣服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯不云益地者文不具矣書傳又
云貢士一不適謂之過注云謂三年時也再不適謂之敖注云謂六年時也三不適謂之誣注云謂九年時也一絀以爵再絀以地三絀而地畢注云凡十五
年鄭以此故知三歲而貢士也故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御
于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是
以天子制之而諸侯務焉此天子之所以養諸侯而兵不用諸侯自爲正之具
也此曾孫之詩諸侯之射節也四正正爵四行也四行者獻賓獻公獻卿獻大夫乃使樂作而射也其處無安居其官次者也御猶侍也以燕以射先行燕
禮乃射也則燕則譽言安則有名譽譽或爲與○疏故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所具也○正義曰上經說諸侯
君臣之射此明諸侯之射所歌樂章節者此貍首之詩也所以論燕射則燕則譽故君臣相與盡志於射也此詩名貍首而發首云曾孫侯氏者但此篇之中
有貍首之字在於篇中撮取篇首之字以爲篇目若關雎之詩其字雖在篇內而名篇處矣曾孫侯氏者謂諸侯也此諸侯之出於王是王之曾孫也故
云曾孫侯氏矣若左傳云曾孫蒯聵之類是也○四正具舉者將射之時先行燕禮其燕之時四度正爵悉皆舉備謂獻賓獻君獻卿獻大夫四獻既畢乃後
射故云具舉○大夫君子凡以庶士者言爲燕之時大夫君子及庶衆士等○小大莫處御于君所者言大夫士等小之與大無有處於職司而不來者皆御
侍于君之處所也○以燕以射者謂先行燕禮而後射也○則燕則譽者燕安也既君臣歡樂用是燕安而有譽譽也○諸侯自爲正之具也正謂諸正言射
者是諸侯自爲備正之具言備正得安由於射也故前文云內志正體此也○注此曾至名譽○正義曰以諸侯射以貍首之篇謂今詩文無貍首之篇今射
義有戴曾孫之詩故知是貍首也云正爵四行之獻賓獻公獻卿獻大夫者大射禮文云乃使樂作而射也者案大射禮大夫之後乃使工入樂作而後射此
謂大射也若燕射則說燕升堂坐之後乃射矣故燕禮說禮升堂獻士畢若射則大射正爲司射如鄉射之禮是也孔子射於矍相之圃
蓋觀者如堵牆矍相地名也樹菜蔬曰圃○矍俱縛反注同相息亮反矍相地名圃音補餘音布觀如字又古亂反堵丁古反牆一本作墻蔬所
魚反射至於司馬使子路執弓矢出延射曰賁軍之將亡國之大夫與爲人後者
不入其餘皆入蓋去者半入者半先行飲酒禮將射乃以司正爲司馬子路執弓矢出延射則爲司射也延進也出進觀者
欲射者也賁讀爲僨僨猶覆敗也亡國亡國者也與猶奇也使人者一人而已既有爲者而往奇之是貪財也子路陳此三者而觀者畏其餘則或去也
延或爲誓○賁依注讀爲僨音奮覆敗也將子匠反與音預注同不入一本作不得入者非也賁讀音奔覆方卜反奇居宜反下同後如字又音候又使
公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流
俗脩身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不

倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋𠁊有存者之發舉也射畢又使此二人舉觶者古者
於旅也語謂說義理也三十曰壯耆耋老也流俗失俗也處猶留也八十九十曰旄百年曰期頤稱猶言也行也者不皆言有此行不可以在此賓位也序
點或爲絲點或爲壯旄期或爲施勸今禮揚皆作騰○公罔人姓也又作罔之裘裘名也點之語助序點參覃反序姓點名也觶之豉反絺音惕耆音祁巨支
反六十曰耆大結反七十曰耋一云八十曰耋好呼報反下同脩身以俟死絕句者不此二字一句下及注皆同旄本又作耄莫報反八十九十曰耄期本
又作旗音其如字百年曰期頤頤養也術如字不亂絕句本或作而不亂音勸又音僅少也期頤以支反鄭注由禮云期要也頤養也音有此行不絕句行
音下孟反疏孔子至存者○正義曰從首以來釋天子以下射樂之節又說大射之禮幷願諸侯貍首之義故此一節載孔子射於矍相之圃選賓督衆
之禮也○射至於司馬者將射之前先行鄉飲酒之禮獻賓及介獻衆賓之後未旅之前作相爲司正至於將射轉司正爲司馬故云射至於司馬也○使子
路執弓矢出延射者謂立司馬之時孔子使子路爲司射之官出門而延進觀者及欲射之人曰賁軍之將者賁謂覆敗也敗軍之將言無勇也○亡國之大
夫者謂亡君之國言不忠且無智也○與爲人後者與猶奇也謂有人無後既立後訖此人復往奇之是其貪財也○不入其餘皆入者言有此以前三惡則
不得入者其餘無此三惡者皆得入也○又使公罔之裘序點揚觶而語者公罔爲氏也裘名也序氏也點名也揚舉也至將旅之時使二人俱舉觶誓衆而
說所誓之事此舉其目故總舉二人於是公罔之裘先言序點後言矣○幼壯孝弟者謂二十之幼三十之壯能於幼壯以來能行孝弟也○耆耋好禮者謂
六十之耆七十之老而不倦好於禮○不從流俗者身行獨行不徙流移之倦也○修身以俟死者謂脩潔其身以俟於死者不在此位也者不從閒此
衆人之中有此上諸行若有則可在此賓位矣○好學不倦好禮不變者此之所譽[illegible]精於前前則雖云孝弟好禮未能不倦不變○旄期稱道不亂者○
旄謂八十九十曰旄期謂百年曰期頤年雖老老行道不亂亦喻前文書之好禮是使者謂精也但此記所陳唯約鄉射禮也○子路出延射者是將射之前
按鄉射司射比衆耦於堂西此出延者但觀者既多庭中不容故出延之入乃比耦以初門外未入觀者既多未有賓主之禮故誓惡者令其不入以鄉飲酒
禮差之射禮畢旅酬之時乃使二人舉觶故鄉射禮畢司馬反爲司正樂正升堂復位賓取俎西之觶酬主人主人酬大夫自相旅畢君使二人舉觶於賓與
大夫則當此公罔之裘序點二人舉觶之節也但衆賓射事既了衆賓皆在賓位主人以禮接之不復斥言其惡於此但誓其善公罔酬而衡疏序點觶而轉
辭耄期之老不復能射得云在位者此極老之人本來觀禮雖不能射與在賓中故知旅酬之時其人猶在也○注先行至去也○正義曰知先行飲酒禮者
按儀禮鄉射先行飲酒之禮此射矍相之圃請賓射故鄭注鄉侯二正是用賓射之正又鄉大夫禮云以鄉射之禮五物詢衆庶鄭引此孔子射於矍相之事
故知與此鄉射同也云賁讀爲僨者若春秋鄭伯之事僨於濟說文云僨僵也是僨爲覆敗也云與猶奇也者謂他人無後既有人後之相爲合聖今已更往
後之是配合之外更有奇譽故云後人者一人而已既有爲者而往奇之○注之發至位也○正義曰按經下云公罔裘上云之裘故知之是發聲也郎裘爲
名矣云射畢使此二人舉觶者古者於旅也語者鄉觶其公罔之裘序點揚觶而語之事古者於旅也語者鄉射記文鄭注云禮成樂備乃可以言語先王禮
樂之道也云者耆老也者按曲禮云六十曰耆服虔注僖九年傳云七十曰耋大略言之七十八十謂年餘七十也又毛詩傳云八十曰耋大略言之七十
八十皆謂之耋也云者不言有行不可以在此賓位者謂射畢旅酬之時衆賓之位矣射之爲言者繹也或曰舍也繹者
各繹己之志也故心平體正持弓矢審固持弓矢審固則射中矣故曰爲人父
者以爲父鵠爲人子者以爲子鵠爲人君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠故

射者各射己之鵠故天子之大射謂之射侯射侯者射為諸侯也射中則得為諸侯射不中則不得為諸侯

大射射祭擇士之射也以為某鵠某者射之射盛視侯中之時意曰此鵠乃為某之鵠中之則成人不中之則不成人也得為諸侯謂有慶也不得為諸侯謂有讓也○鄉音亦徐音鄉會如字舊音捨中丁仲反下及注皆同鵠古毒反徐如字注同射食亦反下

射天地[redacted]射之至諸侯○正義曰此一經明射之名及鵠之與侯之文○射四方同之為言諸也者此記者訓鄉射之名是鄉也鄉之陳也言陳己之志○或曰舍也者是記者又解射之名故云射者舍也舍中也釋陳己之平體正持弓矢審固則能中也記者各釋己之志也者言射君臣父子各舒陳己心之志意則下

云為人父者以為人父鵠也○持弓矢審固則射中矢者此覆說上或曰會也會中也○為人父者以為父鵠者凡射者大射則皮侯賓射則正侯燕射則

歡侯唯大射有鵠此據大射而知然鵠則上下俱同無侯者臣父子之射而言以為父鵠者謂升射之時既身為人父則念之云所射之鵠是為人父之鵠中

則任為人父不中則不任為人父故為人之父者以為父鵠以下故此○故射者各射己之鵠者謂衆射之人雖共射一鵠各射己之所主之鵠也○故天子

之大射謂之射侯者言天子之所射之物謂之射侯○射中則得為諸侯者能服諸侯也射言其實射為射皆謂射侯也射之則侯吉射之中謂數有慶賜堪大

得久為諸侯也○射不中則不得為諸侯者其實被讓不堪久為諸侯射非將射中封為諸侯不中不得為諸侯也○注大射至讓也○正義曰大射以祭擇

士之射者卸下文云天子將祭必先習射於澤所以擇士是也而云東將中之時意曰此鵠乃為某之鵠祭者案大射禮於澤宮西階並皆當其視物

身也謂視侯中身也皆射者意云此鵠之謂之鵠子之鵠不定一故中稱北面揖及物揖左足履物還視侯中乃為某之鵠此時父南面還視侯中

某也云者中之則成其父子不成人不中之則不成人也云者中之為之則能成其父子有父之不為臣不得為君臣者

侯謂有讓也及者大夫恐禮射有三侯一始為大射是射祭擇士之射二為賓射三為燕射諸侯其射皆來天子謂諸侯及卿大夫恐得為射有諸侯而為封以土是不得祭擇士之射

其天子諸侯大夫三射也皆具其士相無大射故司射掌三云大射射明王及諸侯卿射天子入而大與之射也皆具諸侯而與之射故司射掌三云大射明王及諸侯

大夫不及於士士故射無士是大夫不能諸侯之射有賓射臣也無所祭射是云士其實布侯畫以士家有之夫故射士射鄉注士不正大士射也所射記是也其

功是又司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠是以士有無射臣也故云士射司裘職云王大射天子大射則共侯虎侯熊侯豹侯設其鵠注云士大夫皆共虎侯

也陰外諸侯大射亦張三侯卿注云遠尊得伸故亦張三侯王之大射則共三侯一曰虎侯二曰熊侯三曰豹侯云鄉大夫射則共麋侯皆設其鵠

侯郷注云天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕又云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠

侯是也其大射之侯皆有鵠也故云皆其鵠也侯有鵠三分侯廣而鵠居一焉居其一中故云射則三分侯廣而鵠居一焉

爲侯廣崇方參分其廣而鵠居一焉凡皮侯以皮飾侯者各以其物為之飾也

皮以為鵠與旁侯飾之鵠崇方以參分侯廣而鵠居一焉故鄉射記云皮侯各以其物飾其側又方制之以為鵠則鵠方者也

直謂之射鵠者所以取直己志為鵠則小鳥而難中是以中之為雋亦取名也

弓所以射七十弓可同耳其射天子五十以下弓亦諸侯射大射者九十

得伸可同耳其射天子以下實射則人云王射者三侯亦五九正十參七十二五三正侯之中

大夫射一侯三正士射二正云以朱綠二正又云二者三正二中之次

白次蒼次玄居外三正者貫正二云以朱綠正卿正之次

侯也一侯者一正而已此皆謂之賓射之正者正也考工記梓人為侯

侯則遠國屬者凡賓射之正正鄉注大射之云禮正者正也考工記梓人職云畢張五采之侯則遠國屬五采之侯即五正也

鄉題大用正天子之亦用二正之侯正五正三正二正之侯又以朱綠正飾以皮侯外內諸侯以下其正侯之無侯也

文大射亦三侯二正天子之侯賓射正之侯同五正三正二正之侯

鄉大夫射三侯二正天子大射五正用五正三正二正之侯十二弓三之侯正者其

同之熊侯七十弓二正者同天子豹侯以下五十弓凡中央之皆方二尺以外之色皆分

布之其外又以二寸之地為正則尊卑各一侯方二尺以外天子五十弓熊侯豹侯是其鵠云

侯白賓其侯地赤賓大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕皆白質以正而畫其頭象云於正質

實皆謂采其地不采者大夫白布侯也熊虎豹鹿豕不采畫其鄉注云白質赤質皆謂采其地

之鹿豕畫臣一二相不以為侯以射也王燕射則熊虎鹿豕畫熊虎之鵠此也不忘上下相犯射則飲

內外之比則以外同下此鄉射記云王射用熊侯天子以同方各一大侯也降文云以侯道

五十弓外弓之二尋寸則以侯中則天子以下皆五十弓天子中以下方一丈侯也降尊以就

卑言上下之心敬也而據其非也云其布用侯之數云案九十弓射記鄉云侯七十弓五十弓乃

同三侯上下之故文無據氏沈氏乃云天子侯用布之數

則侯道五十弓之下侯中長大尺以弓射用弓故弓之二寸以為下中中之上取一寸以為

則方一丈大也鄉射記又云倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半上舌

布各二丈鄉射之工記梓人云倍中以為躬以為左右舌下舌半上舌則上下各用布一幅中四丈是出躬各二丈上下舌之倍躬以為左右舌

記又各五尺下然則半下舌用布三丈半上舌用布三丈者而其計之於躬中者方一丈出中各五尺下舌用布三丈是

二十躬用布四丈以此計之上舌用布七丈下舌則用布中方三丈四尺故鄉射記七丈凡幅是射侯用布

九丈八尺上下二舌各半上舌則用布左右各減六七尺上倍舌尺則下舌用布四丈二尺大故鄉注

出躬各八丈四尺下以上倍中用二布左右各尺上倍中亦用布四丈五尺故鄉注舌

凡鄉射記云射七十弓步之侯中用布二十五丈二尺其上九十二弓之侯則各倍中用方七丈八尺

尺上舌下倍躬長七丈尺上舌出躬各尺其中用布三十六丈右其下躬各

三侯之下侯千千下及地武以此計之下旁侯下旁侯下去地二寸大侯之崇見體上鵠下於參及參舌

減九尺下舌長五丈四尺故其舌出躬各丈八九十步之半侯上用舌布三十六大則左右各

鵠於千下及地武以近此者計之最下旁侯下旁侯去地一丈大侯之崇見參侯之上於參及參舌

地一丈四九尺凡二寸八尺以此侯中方上一丈則是去侯之鵠去地九尺之數二寸也其此皆得參侯之上下旁侯下去地二寸

六寸凡三分四寸尺之參二侯是之參中侯鵠自下以三分下分之凡一八參尺侯六大寸中方三大分四寸其三之二分之為一舌得侯四所尺

地去之一丈五寸三分三寸之一又侯之中故五分一丈三寸一分五寸之二少是參侯之下去地三寸半也云少去

半寸三則三分寸之一也○參侯加侯去上地躬一丈八九尺四尺三尺二寸則參侯加侯去三尺丈二分之

九尺三寸三分寸之一又參侯去上地一丈九尺則參侯下去地一丈三尺二寸三分

五寸一丈為分參侯之所擁則於是三大侯二鵠尺五寸三分其大之侯一下舌其及一躬丈弁則是大侯分下之畔一尺

以去六地耦之數故以鄉注四大夫射士以三耦二丈又人五寸少半寸也其內射者謂外王

諸侯以下射者四耦大射以三耦又射人云五寸諸侯以下也諸侯射鵠內也射人云

稱是也以下射則皆三耦在天子大射及鄉射先習於澤宮而二十九年射於射宮則此來射射箭文皆也三

射其依射前宮南天鄉子則是也在其廟也故司天服射大則公在廟射則朝在朝則大服

燕是射也者其故服知皮天弁子服諸侯天子射在寢故射以先射寢在射則記諸侯云服燕則天子皮弁

侯燕大射射也不其饋服則內玄饋冕外緇之衣異素裳儀也禮大射以云為公朝入服燕服禮云朝服

據也饋謂外射在諸侯鄉射學也內故諸侯鄉射或記亦云於然也郊則其服間無中文鄉注故用云皮大弁射以於大射在學學宮禮記學所云隊參

竟皮故弁鄉射記云於其竟則侯虎中射鄉若注在云國謂則與亦鄉在國朝君與射天也子其同服若亦在皮國弁外服相也會以則聘在

諸君受聘皮弁故也其鄉大夫以下射之所在及所服之衣無明文也此三射之外又有鄉射謂鄉大夫賓賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶故鄉大夫職云獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶是也又有州長射於州序之禮其侯並同賓射之法故鄉射注云鄉侯二正又有主皮之射凡主皮之射有二一是鄉大夫從鄉田獵班餘獲而射書傳云凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也鄉注鄉射云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也二是庶人亦主皮之射故鄭注周禮云庶人無侯張皮而射之是也又有習武之射故司弓矢云弧弓以授射甲革椹質者是也○

天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以地得與於祭者有慶益以地進爵絀地是也

澤宮名也士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也皆先令習射於澤已乃射於射宮課中否也諸侯有慶者先進爵有讓者先削地○與音預下皆同絀勑律反朝直遙反令力呈反已音以課口臥反

【疏】天子將祭必先習射至是也○正義曰此前經已言數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓此經又重言者前經明諸侯貢士之射故賞罰所貢之君此經論人君將祭擇士賞罰其士之身故於此又重言也又前經貢士云容體合禮其節比樂此經重云射中與不中不云容體及射節者文不具也○天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也者澤是宮名於此宮中射而擇士故謂此宮爲澤澤所在無文蓋於寬閑之處近水澤而爲之也非唯祭而擇士餘射亦在其中故書傳論主皮射云澤之取也於圃中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也是主皮之射亦近於澤也擇士於澤不射侯也但試武而已故司弓矢云澤共射椹質之弓矢鄭司農引此射義之文以釋之是知於澤中射椹質而已又鄭注司弓矢云椹質以爲射正射甲與椹試弓習武也其主皮之射則張皮亦揖讓也有讓削以地有慶益以地者謂諸侯也○注澤宮至削地○正義曰士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也者以其助祭故知是此等之人前經論貢士與祭故知此經之士含貢士也云諸侯有慶者先進爵有讓者先削地者此解經進爵絀地之文以經之上文有讓削以地有慶益以地更讓云進爵絀地讓有慶者先進爵有讓者先絀地進則爵重於地故先進爵而後益以地也退則地輕於爵故先削地而後絀爵也○

故男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事也故必先有志於其所有事然後敢用穀也飯食之謂也

男子生則設弧於門左三日負之人爲之射乃卜食子也○桑弧音胡以桑木爲弓蓬步工反飯扶晚反食音嗣注同爲于僞反

【疏】故男至謂也○正義曰此一經明男子重射之義以男子生三日射人以桑弧蓬矢者則有爲射之志故長大重之桑弧蓬矢者取其質也所以用六者射天地四方也所以禮射唯四矢者示事有不用也四矢者象其四方之亂○故必先有志於其所有事者言子始生三日用桑弧蓬矢六者欲使此子之先有志意於其所有事之處謂於天地四方也○然後敢用穀也者三日射此禮之後然後敢用穀以食其子也○飯食之謂也者至射事畢用穀猶若事畢穀飯食故云飯食之謂也

射者仁之道也射求正諸己己正而後發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣

諸猶於也

孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子

必也射乎言君子至於射則有爭也下降也飲射爵者亦揖讓而升降勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾卻左手右加弛弓於其上而升飲君子恥之是以射則爭中○爭爭鬭之爭下及注有爭皆同揖讓而升下絕句而飲一句袒音但決古穴反說吐活反拾音十卻丘逆反又先略反弛式氏反又始氏反中丁仲反下文注同

【疏】射者至君子○正義曰此一經明射是仁恩之道唯內求諸己不病害於物既求諸己恥其不勝乃有爭心矣○揖讓而升下而飲者下射降也言將飲射爵之時揖讓而升堂又揖讓而降下而飲此爵既以禮升降其事可觀故也○其爭也君子者言雖君子因射亦有爭也○注必也至爭中○正義曰此飲射爵者亦揖讓而升降者此解經揖讓而升下經稱揖讓謂飲射時揖讓非射時揖讓也故云飲射爵者亦揖讓而升降亦者亦如射時揖讓飲今亦揖讓故儀禮大射云耦進上射在左並行當階北面揖及階揖升堂揖皆當其物北面揖及物揖射畢北面揖揖而升射是射時升降揖讓也大射又云飲射爵之時勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣揖如始升射及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶立卒觶坐奠於豐下興揖不勝者先降是飲射爵之時揖讓升降也

孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中

何以言其難也聲謂樂節也畫曰正棲皮曰鵠正之言正也鵠之言梏也梏直也言人正直乃能中也發或爲射○正音征注同夫音扶肖音笑棲音西梏音鵠下同

詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養老也所以養病也求中以辭爵者辭養也

發猶射也的謂所射之識也○言射的必欲中之者以求不飲女爵也辭養讓見養也識爲有○的丁歷反養如字餘羊尙反識音式一音志女音汝

【疏】孔子至養也○正義曰前經論射求諸己乃有爭心故此明射中之難以中爲賞○射者何以射者言爲射之人何以能使射中與樂節相應也○何以爲者言何以能聽此樂節使以射中相合言射中樂節兩相應會至極難矣○循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎者此論射中與樂節相會爲難之事循聲若謂射者依循樂聲而發矢不失正鵠言其中矣如此者其由賢者乃能然是難也若夫不肖之人則彼將安能以中者不肖謂小人也言小人則不能循聲而發又不能持弓矢審固彼既如此則何能以中也詩云發彼有的以祈爾爵者此小雅賓之初筵之篇刺幽王之詩陳古之明王大射之禮發矢之時射彼所祈之的所求也以求所中辭爵所罰之酒爵也○求中以辭爵者辭養也者酒旣養老又以養病今射者非病非老故求射中以辭讓此爵者辭讓見養老也不敢當其養禮也○注何以至中也○正義曰何以言其難者言此事難作何法以爲之者言不可爲也故云言其難也云聲謂樂節也者騶虞九節之屬也云畫曰正則賓射也棲皮曰鵠則大射也○注發猶至養也○正義曰云發猶射者解上發彼有的也云的謂所射之識也識猶記識之處卽正鵠之中也云辭養讓見養也若已有老病而可受養今已爲射不中而受爵是無功受養不敢當之故讓矣

燕義第四十七

陸曰鄭云名燕義者以記君與臣燕飲之禮上下相尊之義也

【疏】正義曰案鄭目錄云名曰燕義者以其記君臣燕飲之禮上下相尊之義此於別錄屬吉事案儀禮目錄云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之勸勞謂征伐轉聞詩曰吉甫燕喜是也臣有王事之勞亦燕之故燕禮記云若有王事是也

古者周天子之官有庶子官庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治別其等正其位

職主也庶子猶諸子也周禮諸子之官司馬之屬也卒讀皆爲倅諸子副代父者也戒令致於大子之事教治修德學道位朝位也○卒依注音倅七對反又蒼忽反副也治直吏反注及下同別彼列反大子音泰後大子學同朝音直遙反

國有大事則率國子而致於大子唯所用之若有甲兵之事則授之以車甲合其卒伍置其有司以軍法治之司馬弗正

國子諸子也軍法百人爲卒五人爲伍弗不也國子屬大子司馬雖有軍事不賦也○合如字徐音閤卒子忽反注同伍音五正音征

凡國之政事國子存游卒使之脩德學道春合諸學秋合

諸射以考其藝而進退之

游卒未仕者也學大學也射射宮也燕禮有庶子官是以義載此以爲說○卒七內反注同○

【疏】古者至退之○正義曰此一節明諸侯與庶子燕飲之禮從篇首至末皆明燕飲之義但燕飲之禮有庶子官故方說燕禮之初先陳庶子之事各隨文解之周天子之官有庶子官者○此明庶子之義也謂作記之人在於周末追述周初之事故云古者言周之天子其下立官有庶子之官天子謂之諸子諸侯謂之庶子其所職掌諸子庶子同也故此記職明諸侯庶子職掌其所職之事皆諸子職文也○庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒者言此官職主諸侯及卿大夫士衆庶子之副倅於父之事所以官名庶子○掌其戒令者此等衆子須有戒法致令而庶子官掌之○與其教治者與猶及也教謂教學治謂治身言非但掌戒令而已及其教治亦皆掌之○別其等者謂分別其貴賤之等○正其位者正其朝廷所立之位也此記云諸侯卿大夫士之庶子之卒周禮諸子職則云掌國子之倅唯此爲別但諸子職總謂之國子此云諸侯卿大夫士之庶子者是其適子也謂之庶者庶衆也以其適子衆多故總謂之庶子非適子庶絕而稱庶子也必知適子者以其云倅是副貳於父之言故鄭注諸子職云國子者是公卿大夫士之副貳又引王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子是也○注職主至位也○正義曰云周禮諸子之官司馬之屬也者案周禮諸子下大夫屬司馬云卒讀皆爲倅者以經云庶子之卒下文云國子存游卒以卒字非一故云卒皆爲倅若務置人者是則倅之若務不置人者則百人爲卒之卒故讀卒從倅也云諸子副代父人者此謂適子皆副代於父與父爲倅故稱倅也云戒令致於大子之事者則下文云國有大事則率國子而致於大子其事非一故云戒令致於大子之事云位朝位也者此等諸子雖未仕官皆繼父爵尊卑以爲等級故有別其等正其位也唯所用之者若國有大事之時而進致諸子於大子唯任大子隨時所用也○合其卒伍置其有司者言若國有甲兵之事則庶子之官傳授以車甲合會之以卒伍置立之以有司謂立其主將使統領之用軍旅之法治理之○司馬弗正者弗不也正役也以此謂諸子既統屬大子隨大子徵發王家之事司馬不得任役之也○凡國之政事國子存游卒者前經云國有大事謂祭祀戒宿衛又云甲兵之事此經別云國之政事則非大事與甲兵也是國之事常小小之政事謂力役土功胥徒之屬不與干國子唯民庶所爲國子存游卒未仕者之中不干其事也○使之脩德學道者既不與國子之事常致事但使之脩行其德學習道藝也○春合諸學者謂仲春之時合此諸子在於大學○秋合諸射者謂仲秋之時合其諸子在於射宮使之情偕學道藝容習射也○以考其藝而進退之者是庶子之官考校其藝之高下而進退其能否能者進之否者退之○注游卒至爲說○正義曰游卒未仕者也案師氏職云凡國之貴游子弟學焉鄭注云貴游子弟王公之子弟游無官司者則此游卒是游逸以爲副倅故云未仕者云學大學也者以大胥云春釋菜合舞文王世子云春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序教在東序至合時則在周之大學故云學大學也云射射宮也禮士習射之宮也又周禮大胥云秋頒學合聲其合聲之時則亦在大學文王世子云凡大合樂必遂養老鄭云春合舞秋合聲是養老在東序也故知大合樂在東序云燕禮有庶子官是以義載此以爲說者案燕禮云主人升自西階獻庶子于阼階上又云庶子執燭是燕禮有庶子官也以庶子於燕有事是以燕義於此說庶子職掌故云載此以爲說也

諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾卿大夫皆少進定位也君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也

定位者爲其始入踧踖揖而安定也○鄉許亮反適音敵大歷反大亦作敵爲于僞反下文爲疑同踧本亦作蹴子六反踖子昔反又積亦反

【疏】諸侯至義也○正義曰此經說燕禮之初君獨升立於阼階之上明君尊莫敢敵之義也皆引燕禮正經記者以義說之○卿大夫皆少進定位也者案燕禮卿大夫皆入門右北面君南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進皆北面所以然者定羣臣之位也定位之語是記者之辭也○君席阼階之上居主位也者居主位之語亦記者

辭也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也者其適言臣下莫敢與君西鄉而爲禮亦是記者之言也

設賓主飲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也賓入中庭君降一等而揖之禮之也

設賓主者飲酒致獻也宰夫主膳食之官也天子使膳宰爲主人公孤也疑自下上至之辭也公卿尊矣以爲賓則疑其與君大相近○亢苦浪反使宰夫本亦作使膳夫上時掌反俟扶又反大音泰舊他佐反近附近之近○

【疏】設賓至之也○正義曰此經明燕禮臣莫敢亢君之義又而禮之也○而以大夫爲賓爲疑也者公卿朝臣之尊賓又敵主之義若以公卿爲賓嫌其敵君之義也其爲疑故所以使大夫爲賓明其遠嫌之義也○君降一等而揖禮之也賓既至庭君降階一等而揖之是以禮待於賓也故云禮之禮之亦者辭也○注設賓至相近○正義曰云天子使膳宰爲主人者文王世子文公孤也者此謂諸侯至于之禮而解公故知是上公爲主孤孤上一人而燕禮云諸公者○卿注使云諸公者容牧有三監也云疑自下上至之辭也疑擬也是在下此嫌於上故云自下上至之辭也云尊與君大相近言公卿在朝位與君相近今者使爲賓被君所敬則其尊與君大相逼近故經云以大夫爲賓爲其疑故也

君舉旅於賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君荅拜之禮無不荅明君上之禮也臣下竭力盡能以立功於國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無不荅言上之不虛取於下也上必明正道以道民民道之而有功然後取其什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和寧禮之用也此君臣上下之大義也故曰燕禮者所以明君臣之義也

言聖人制禮因事以教臣再拜稽首是其竭力也君荅拜之是其報以爵祿也○竭盡本作替音替以道音導下同什音十匱求位反

【疏】君舉至義也○正義曰此一經明燕禮臣盡禮於下君答之於上上下交歡而不相怨明君臣之義也○君舉旅於賓者謂舉旅酬之酒以酬賓○及君所賜爵者特賜臣下之爵○皆降再拜稽首升成拜者謂賓受君之酬及臣受君賜爵皆降自西階再拜稽首以受君爵又升堂更再拜稽首以成拜也故燕禮云公酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜鄭云升成拜復再拜稽首也至禮殺之後賓下堂是欲拜君則辭之賓未拜也賓乃升堂再拜稽首鄭注云不言成拜者以其下堂未拜故也燕禮云公卒爵賓下拜小臣辭賓升再拜稽首鄭注云不言成拜者爲拜故下賓未拜也下不敢輒拜稽首也○臣下竭力盡能以立功於國者案燕禮君賜爵之時再拜稽首示竭力盡能立功於國也○君必報之以爵祿者以燕禮臣拜君皆答之者示君報之以爵祿也○禮無不答言上之不虛取於下也者以燕禮凡臣之拜君無不答拜之示爲上之道不虛取於下也上必須報之也○上必明正道以道民民道之而有功者上下必須相報故在上明正教以教道於民民亦依君訓道有功報上也○然後取其什一者○前明君臣相報此明君民上下相報君既躬教於上民亦什一而稅於下故國家用足而下不匱乏是上下和平親睦而不相怨恨也○和寧禮之用也者上下和親是和也而不相怨是安寧也和之與寧禮之所用以結成上文也○

席小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也

牲體俎實也薦謂脯醢也羞庶羞也○差初佳反又初宜反醢音海

【疏】席小至賤也○正義曰此明尊卑上

下席位之所受獻旅酬之差貴賤先後之義○席小卿次上卿者案燕禮上卿在賓席之東小卿在賓席之西隔越於賓之席而云次上卿者以俱南面東上相次耳○大夫次小卿者案燕禮大夫在小卿之西故燕禮云辯獻大夫遂薦之饌賓以西東上○士庶子以次就位於下者燕禮於西階上獻士既受獻者立於阼階下西面北上獻庶子於阼階上既獻立於阼階下故云士庶子以次就位於下也○獻君君舉旅行酬者案燕禮宰夫爲主人酌以獻賓賓飲舉於以酢主人主人飲舉酌以獻君君飲舉酌以酢主人更爵以受酢于阼階[illegible]卒爵主人又洗觚酬主人先飲卒爵酌以酬賓賓受觚坐奠于薦東於小[illegible]媵爵者二人媵爵阼階下皆北面媵爵于公媵爵者先自飲舉媵爵者洗[illegible]酌奠于公席之前公坐取所媵之觶以酬賓賓於時下再拜稽首公令小臣辭賓升成拜公立卒觶賓乃受公虛爵酌之酬大夫于西階上衆大夫相酬舉賓虛觶于篚此是獻君君舉旅行酬也○而后獻卿卿舉旅行酬者案燕禮主人洗升實散獻卿于西階上獻卿畢小臣又請媵爵者公使二人媵爵于公前公又行一爵若賓若長唯公所酬以旅于西階上大夫辯而止此是爲卿舉旅此燕禮直云卿不云小卿大卿之異則小卿大卿俱同獻也○而后獻大夫大夫舉旅行酬者案燕禮主人洗獻大夫于西階上大夫辯受獻乃納工獻衆工舉公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上此是獻大夫爲大夫而旅酬也○而后獻士士舉旅行酬者案燕禮說屨升堂坐之後主人獻士于西階上獻士辯又獻旅食賓媵觶于公公坐取賓所媵觶興唯公所賜乃就席坐行之終於大夫終受者興以酬士士舉旅于西階上此是獻士爲旅酬也○而后獻庶子者庶子卑不爲之舉旅但無算爵之節執爵者酌而旅之○俎豆牲體薦羞皆有等差者公及卿大夫士等牲體薦羞之節皆有等差但燕禮不載無以言也

附釋音禮記注疏卷第六十二

禮記注疏卷六十二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第六十二　惠棟校宋本禮記正義卷第六十九

射義第四十六

古者諸侯之射也節

然後射以觀德行也　閩監毛本嘉靖本衞氏集說同惠棟校宋本然作乃岳本同考文引古本同

正謂立行禮以此　閩本同惠棟校宋本同監毛本立作其

所以明長幼之序者　閩監毛本同考文引宋板者上有也字

故射者進退周還必中禮節

言內志審正則射能中　閩監毛本同衞氏集說同考文引宋板無射字

出自射者而來　閩監毛本同惠棟校宋本自下有此字

其節天子以騶虞爲節節

七以采蘩爲節　石經嘉靖本同閩監毛本蘩作繁岳本同衞氏集說同下同釋文亦作蘩

壹發五豝　閩本岳本嘉靖本衞氏集說同監毛本豝誤豝釋文出五豝通典七十一作一發五豝亦誤

被之僮僮　衞氏集說同閩監毛本作童童岳本嘉靖本同釋文出僮僮云本亦作童通典作僮僮

其節至德也　惠棟校宋本無此五字

是故古者天子以射節

男子生有縣弧之義　閩本同監毛本縣作懸衞氏集說同○按縣正字懸俗字

能盡禮　[補]案禮下當有樂字此本誤脫

是故古者天子之制節

數有讓而削地　閩監毛本石經岳本嘉靖本衞氏集說同釋文出而削坊本而誤則石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作而削

是故至有也　惠棟校宋本無此五字

其貢獻之功與計吏俱來　閩本同惠棟校宋本同監毛本功作物衞氏集說同

故詩曰節

故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所具也　閩監毛本同惠棟校宋本無此二十九字

諸侯自爲正之具也閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字

孔子射於矍相之圃節

公罔之裘揚觶而語曰閩監毛本岳本嘉靖本衞氏集說同石經亦有之字正義云案經下云公罔裘上云之裘故知之是發聲也是正義本此句無之字

稱猶言也行也嘉靖本閩監毛本衞氏集說同惠棟校宋本作稱猶言也道猶行也言行也多五字岳本同盧文弨校云岳云越建本有此五字監與余本皆無案道猶二字當有言行也三字衍文段玉裁云依宋監本則言行也三字贅

使一人俱舉觶誓衆閩監毛本同考文引宋板一作二衞氏集說亦作使二人俱舉觶以誓衆按二字是

者不閒此衆人之中毛本者不二字作譜字

樂正升堂復位閩監毛本同衞氏集說同考文引宋板正作工

君使二人舉觶於賓與大夫惠棟校宋本作於衞氏集說同閩監本於作于此本於字闕毛本同

但衆賓射事既了惠棟校宋本作賓衞氏集說同閩監毛本賓作稱此本空闕

不復斥言其惡於此惠棟校宋本作於此本於字闕閩監毛本於作故

旄期之老不復能射惠棟校宋本作復衞氏集說同此本復字空闕閩監毛本復誤是

雖不能射與在賓中惠棟校宋本作賓衞氏集說同此本賓字闕閩監毛本賓作射

又鄉大夫職云以鄉射之禮惠棟校宋本作云此本云字闕閩監毛本云作退涉本文而誤衍也

是配合之外更有奇隻惠棟校宋本作隻此本隻字闕閩監毛本隻作也

故知之是發聲也即裘爲名矣惠棟校宋本作也閩監毛本也作而此本空闕毛本矣字不誤此本矣誤失閩監本同

舉觶者古者於旅也語者閩本如此惠棟校宋本同此本惟語下者字空闕監毛本古者於旅也語者七字並空闕

先王禮樂之道也云耆耋皆老也惠棟校宋本如此閩監毛本道也云誤饑理也此本空闕

僖九年傳云七十曰耋大略言之七十八十謂年餘七十也補閩監毛本大略言之七十八十作又鄭注易大耋之嗟

又毛詩傳云八十曰耋惠棟校宋本作傳是也閩監毛本傳作箋此本空闕

云者不言有閩監本同惠棟校宋本云下有言行也三字毛本云下有行也二字

射之爲言者繹也節

射之至諸侯惠棟校宋本無此五字

謂升自西階並而東皆當其物惠棟校宋本同閩監毛本而作行衞氏集說同各本皆字同山井鼎云宋板皆作階非也

又方制之以爲事閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本事作辜山井鼎云周禮司裘注作辜字書作辜宋板近是

卿大夫射一侯三正閩監毛本同惠棟校宋本三作二

凡賓射之侯謂之正惠棟校宋本作凡衞氏集說同閩監毛本凡賓誤賓賓此本空闕

畿內諸侯賓射惠棟校宋本作畿內衞氏集說同閩監毛本畿內誤畿鑄此本空闕

約大射諸侯既同天子惠棟校宋本如此衞氏集說同閩監毛本諸侯既同誤禮文之意此本空闕

亦同天子用五正三正二正之侯其卿大夫射惠棟校宋本如此衞氏集說同閩監本之侯其卿誤

若諸侯用毛本同又三正字並誤作子此本空闕

凡中央之赤惠棟校宋本作凡閩監毛本凡作其

其外又畫以雲氣惠棟校宋本如此閩監毛本畫以雲氣誤作有白布若此本空闕

下舌半上舌出躬者閩本同惠棟校宋本同監毛本躬誤俈

其糝侯下舌及躬凡有四尺閩監本同毛本躬誤射

是糝侯下畔去地一丈五寸三分寸之一考文引宋板同閩監毛本五寸誤作五尺

天子將祭節

而后射於射宮閩監本同惠棟校宋本同石經同岳本同衞氏集說同毛本后誤侯

是知於澤中射椹質而已惠棟校宋本作知此本知誤故閩監毛本同衞氏集說作以是知於澤中射椹質而已今正

故男子生節

故男至謂也惠棟校宋本無此五字

猶若事畢設飯食閩監毛本同考文引宋板食下有者字

射求正諸己閩監毛本石經岳本嘉靖本衞氏集說同坊本無射字石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有射字

反求諸己而已矣惠棟校宋本作求反石經同此本求反二字倒閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本同

孔子曰射者何以射節

畫曰正閩本嘉靖本同考文引宋板同岳本同監毛本畫下衍布字衞氏集說同

循聲若謂射者依循樂聲閩監毛本同考文引宋板若作者

陳古之明王大射之禮 閩毛本同監本大誤夫○惠棟校宋本此節疏後標禮記正義卷六十九終記云凡十八頁

燕義第四十七 惠棟校宋本禮記正義卷第七十

古者周天子之官節

古者至退之 惠棟校宋本無此五字

不與干國子 閩本同考文引宋板同監毛本干誤于衛氏集說同下不干其事也同

設賓主節

鄭注彼云諸公者容牧有三監也 閩監毛本同考文引宋板無公字衛氏集說同○按彼燕禮注當作言諸者

云疑自下上至之辭也 閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字

云尊與君大相近 閩監毛本同惠棟挍宋本近下有也字

君舉旅於賓節

言聖人制禮 閩監本岳本嘉靖本衛氏集說同毛本制誤之

禮記注疏卷六十二校勘記

附釋音禮記注疏卷第六十三

聘義第四十八 ○陸曰鄭云名聘義者以其記諸侯之國交相聘問重禮輕財之義■正義曰案鄭目錄云名曰聘義者以其記諸侯之國交相聘問之禮重禮輕財之義也此於別錄屬吉事此聘義釋儀禮聘禮之義但儀禮聘禮者謂大聘使卿故經云及竟聘禮擯是孤卿所建也聘禮謂侯伯之卿故經云上介奉束錦士介四人皆奉玉錦介凡五人故知侯伯之卿此聘義所釋包五等之卿故此經云上公七介侯伯五介子男三介皆謂其卿也

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也 此皆使卿出聘之介數也大行人職曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等○介音界下及注同下戶嫁反■聘禮至賤也○正義曰此一篇總明聘義各顯聘禮之經於上以義釋之於下從首至末又明各聘所執玉又因明有諸德之義今各依文解之今此一經以介數不同明貴賤有異皆謂使卿出聘之介數也○上公七介者若上公親行則九介其卿降二等故七介侯伯子男以次差之義可知也

介紹而傳命君子於其所尊弗敢質敬之至也 質謂正自相當○傳丈專反又下■介紹至至也○正義曰此一節明聘禮之有介傳達賓主之命敬之至極也

三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也 此揖讓主請賓也三讓而後傳命賓至廟門主人請事時也賓見主人陳擯以大客禮當己則三讓之不得命乃傳其君之聘命也三讓而後入廟門讓主人以廟受也小行人職曰凡四方之使者大客則擯小客則受其辭○擯必刃反本又作儐下文及注皆同說文云擯或儐字使所吏反■三讓至讓也○正義曰上經明設介傳命致敬之義此經明欲傳命之時先須三讓又傳命之後入廟門及升階揖讓之節明賓所以尊讓主人○三讓而后傳命者謂賓在大門外見主人陳擯以大客之禮待己己不敢當三度對讓主人不許乃後傳聘君之命○三讓而后入廟門者謂賓既傳命之後主君延賓而入至廟將欲廟受賓不敢當之故三讓而后入廟門主君在東賓差退在西相嚮三讓乃入廟門也○三揖而后至階者初入廟門一揖也當階北面又揖二揖也當碑又揖三揖也○三讓而后升者謂主君揖賓至階主君讓賓升賓讓主君如此者三主君乃先升賓乃升也○所以致尊讓也言如此者是賓致其尊敬讓主人之心也○注此揖至其辭○正義曰知此揖讓主謂賓者以三讓而后傳命及三讓而后入廟門皆賓先讓也三揖至階三讓而后升雖主人為首皆賓讓而後至於主人若賓不讓則不至於三是指讓之事皆賓為主故云此揖讓主請賓也云三讓而後傳命賓至廟門主人請事時也者鄭解三讓而後傳命之節正當賓至主人大門主人請事之時案聘禮賓至大門主人陳介而請事此云廟門者有廟字者誤也按鄭注鄉飲酒云事同曰讓事異曰辭此主人以大客禮賓賓不敢當大客之禮乃是事異恐云三辭而云三讓者鄭於儀禮自上下為例此云三讓記者之言辭與上擯其義亦通也云乃傳其君之聘命也解經傳命之言案聘禮注云賓至末介與上擯至末擯亦相去三丈六尺賓乃傳聘君之命於上擯也故云傳其君之聘命也案司儀職兩君相見則交擯若臣聘於君則旅擯上交擯傳命者聘禮注云其傳云各鄉本受命反面傳而下及末則鄉受之反面傳而上又受命而傳而下其旅擯之時不上下相傳直賓及上擯相對而稱交擯與旅擯雖別總而言之皆是傳命故注聘禮引此介紹而傳命謂時交擯而傳命也今此聘義介紹傳命論相聘也及三讓而后傳命皆聘之旅擯亦是傳命也熊氏皇氏皆以此介紹傳命為朝之交擯今此聘義不得朝乃於聘義之中而記朝之傳命理不可又鄭此注傳其聘君之命其義分明熊氏皇氏之說未盡善也云三讓而後入廟門者案聘禮入廟門之時無三讓之文不備也云讓主人以廟受也者解入廟門三讓之意主人於廟受賓之禮言賓不敢當其廟受故云讓主人之廟受也引小行人職者大客來主人有擯迎之法

君使士迎于竟大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北面拜貺拜君命之辱所以致敬也 貺賜也賓致命公當楣再拜聘君之恩惠辱命來聘者也○竟音境勞力報反拜況本亦作貺音同楣音眉■君使至敬也○正義曰前經明賓致尊讓於主君故此經明主君尊敬聘客所以致敬於使君之命也○君使士迎於竟謂主君使士迎客於竟故聘禮賓及竟發禮君使士請事遂以入是也○大夫郊勞○聘禮云賓至於近郊君使下大夫請行君又使卿朝服用束帛勞○此大夫郊勞者卿也○君親拜迎于大門之內而廟受案聘禮賓入門左公再拜是君拜迎於大門之內聘禮又云及廟門公揖入納賓賓入門左賓升西楹西東面是廟受也北面拜貺者君於阼階之上北面再拜聘君之貺貺謂惠賜也聘禮云公當楣再拜是也○君拜君命之辱者此北面拜貺之義也言主君所以北面拜貺者聘君之命來屈辱也○所以致敬也言主君致敬於聘君

敬讓也者君子之所以相接也故諸侯相接以敬讓則不相侵陵 君子之相接賓讓而主人敬也■敬讓至侵陵○正義曰此一經總結上賓致尊讓於主君主君又致敬於聘君故賓主交相敬讓者是君子所以相接待也敬讓則不相侵陵者以主人致敬賓致讓同心以禮相接故不相侵陵

卿為上擯大夫為承擯士為紹擯君親禮賓賓私面私覿致饔餼還圭璋賄贈饗食燕所以明賓客君臣之義也 設大禮則賓客之也或不親而使臣則為君臣也○覿大歷反見也饔字又作饔音同餼許既反還音旋下及注同璋音章賄呼罪反字林音悔享許兩反本又作饗食音嗣下同■卿為至義也○正義曰主國之卿為上擯接迎於賓○大夫為承擯者承副上擯也○士為紹擯者紹繼也謂繼續承擯案聘禮注其位相承繼又聘禮注云主君公也則擯者五人侯伯也則擯者四人子男也則擯者三人其待聘客及朝賓其擯數皆然故大行人云上公擯者五人侯伯四人子男三人謂迎朝賓也若擯者五人則士為紹擯者三人若擯者四人則士為紹擯者二人若擯者三人則士為紹擯者一人○君親禮賓者謂行聘已訖君親執醴禮賓是故聘禮賓行聘訖宰夫徹几改筵公出迎賓以入公側受醴賓受醴公拜送醴是也○賓私面私覿者私面請以己禮面見主國之卿大夫也私覿者私以己禮覿主國之君以其非公聘正禮故謂之私案聘禮私面在後此先云私面者記者便文無義例也面亦見也以其於臣禮賓故以面言之故聘禮注云面亦見也其謂之面威儀質也此於臣謂之面而司儀云諸公之臣相為國客私面私覿注云私面私覿也又以私面為私覿者以司儀之文但云私面私獻不云私覿故以私面為私覿也昭六年左傳楚公子棄疾見鄭伯以其乘馬八匹私面於君而稱面者因行過鄭而面鄭伯非正聘故雖君亦稱面也○致饔餼者謂行聘之日主君使卿致饔餼之禮於賓館案聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢注云牲殺曰饔生曰餼又曰饔餼一牢鼎九設於西階前腥二牢鼎二七設于阼階前餼二牢陳于門西北面東上是也案聘禮餼既為生而左傳僖三十三年云餼牽竭矣服虔云死曰餼者以餼與牽相對牽既為生則餼為死故詩韓奕篇云牲牢饔餼鄭注云腥曰餼者以牲牢饔餼相對以牲牢既為生饔又為熟故以餼為腥也○還圭璋者謂賓將去時君使卿就賓館還其所聘之圭璋故聘禮云君使卿皮弁還玉于館是也賄贈者因其還玉之時主人之卿弁以賄而往還玉既畢以賄贈之故聘禮還圭璋畢大夫賄用束紡是也○饗食燕者謂主君設大禮以饗賓設食禮以食賓皆在朝也又設以燕燕之燕在寢也故聘禮云公於賓壹食再饗燕與羞俶獻無常數是也所以明賓客君臣之義也謂君親禮賓賓用私覿及致饔餼饗食之屬或主人敬賓或賓敬主人或君親接賓或使臣致之是顯明賓客君臣之義也○注設大至臣也○正義曰鄭解賓客君臣之義也設大禮謂饗食之屬則以賓客禮待之使人延賓於館則主君親待之臣是賓客其使人也云或不親而使臣則為君臣也者謂主君或不親饗則使人致禮於賓若致饗之饌是致食及還圭贈賄之屬皆主君不親使臣致禮於客客是臣故使臣獻之是君臣

之義也故天子制諸侯比年小聘三年大聘相厲以禮使者聘而誤主君弗親饗食也所以愧厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為正之具也比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相聘也○比必履反使色吏反媿本又作愧音同【疏】故天至具也○正義曰此經明諸侯交相聘問相厲以禮則內崇敬讓外不相侵陵是自為正之具○天子制諸侯比年小聘三年大聘者謂天子立制使諸侯相於比年使大夫小聘三年使卿大聘○使者聘而誤主君弗親饗食也謂來聘使者行聘之禮有錯誤則主國之君不親自饗食以接賓所以使賓恥愧自勉勸厲○此天子之所以養諸侯兵不用者謂天子制此禮使諸侯自相親是存養諸侯無兵革之患○而諸侯自為正之具也正謂國無患難國家得正由其外親諸侯所以卹此是自為正之具也○注比年至聘也○正義曰案大行人云諸侯之邦交歲相問也殷相聘也聘禮記云小聘曰問故知此比年小聘是歲相問也大行人又云殷相聘也殷中也謂三年之時中而無事故鄭殷也案昭元年左氏傳云孟僖子如齊殷聘禮也服虔注云自襄二十年叔老聘於齊至今二十年故修盛聘之禮鄭引之以解大行人殷相聘也鄭以殷為中惟取殷聘之文以解殷相聘之義正取殷文是同其年數則異故以此三年之聘為殷聘也此經所云謂諸侯自相聘也而王制云諸侯之於天子比年一小聘三年一大聘五年一朝與此不同者此經諸侯相聘是周公制禮之正法王制所云謂文襄之法故不同也

以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也諸侯相厲以輕財重禮則民作讓矣圭璋也尊圭璋之類也用之還之皆為重禮禮必親之不可以己之有遺復之也財謂璧琮享幣也受之為輕財者財可遺復重禮反幣是也○皆為于偽反琮才工反【疏】以圭至讓矣○正義曰此一經明既聘還圭璋輕財重禮教民廉讓之意○以圭璋聘重禮也者玉以比德故以圭璋聘聘貴重其禮也言此禮可貴貞玉相似○已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也謂既聘之後賓將聘時致此圭璋付與聘使而還其聘君也凡行聘禮之後事君用璧享夫人用琮圭璋玉之貴惟玉而已璧琮則重其華矣加於束帛聘使既了還以圭璋之玉重其禮故還之留其璧琮之財是輕其財故留之重者難可復報故用本物還之輕者易可酬償故更以佗物酬之此是輕財重禮之義也○則民作讓矣者言諸侯既能相厲以輕財重禮之義君既行之於上則教之於下故民皆作其廉讓矣○注圭璋至是也○正義曰云圭璋者以器言之謂之圭執以行禮謂之瑞瑞信也謂與人為尊卑之信驗也云尊圭璋之類也用之還之皆為重禮者直尊敬此璋同於圭則璋是圭之等類用之以聘聘乾又還皆為尊重此禮以圭璋所以行禮故重之也云禮必親之不可以己之有遺復之也者言行禮之義必親自為之者己親往彼國則可以己國之執往行禮今主國之君既不親往使國則不以己國所有實玉遣償佗國所來圭璋故還歸之也故云不可以己之有遣復之也復償也云財謂璧琮享幣也受之為輕財者案聘禮享君以璧享夫人以琮璧琮也謂享幣之幣主人受而不還是謂輕財也云財可遣復者解受璧琮之意璧琮是財輕可得以己物遣而不復償於彼國也來者己得受之但聘禮圭璋與璧琮相對故圭璋為聘璧琮為享若諸侯之朝天子圭璋與璧琮皆為事也皆為財故小行人合六幣圭以馬璋以皮二王之後事天子用圭享后用璋則聘圭璋亦受之不歸也云且賄反幣也者案聘禮云無行則重賄反幣注云無行謂獨來復無所之也是

主國待客出入三積餼客於舍五牢之具陳於內米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳於外乘禽日五雙群介皆有餼牢壹食再饗燕與時賜無數所以厚重禮也厚重禮厚此聘禮也○積子賜反餼許既反倍步罪反乘繩證反一食一又作壹食音嗣【疏】主國至禮也○正義曰此一經明待賓之厚所以尊重聘禮之義主國待客出入三積者此謂上公之臣故出入三積若侯伯以下之臣則不致積也故司儀云諸公之臣相為國客則三積注云侯伯之臣不致積知者聘禮無積是侯伯之臣故文無致積也此出入三積者謂入三積出亦三積故司儀云遂行如入之積是去之積如來時積也○餼客於舍五牢之具陳於內者案聘禮致客有饔有餼今直云餼客者略言之於舍謂於賓館也五牢之具陳於內者一牢在賓館西階也腥二牢在賓館東階也餼二牢在賓館門外之西是皆陳於內也米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳於外者案聘禮米三十車設于門東東陳三十車設於門西西陳薪芻倍禾也鄭注薪從米芻從禾○乘禽日五雙者謂乘行乘匹之禽鴈鶩之屬聘卿每日致五雙羣介皆有餼牢者鄭注云掌客云齊卿也則二牢饔餼五牢卿則大夫也則饔大牢饔餼三牢士也則饔少牢饔餼大牢也○壹食再饗燕與時賜無數者此謂聘卿也言一為之設食再為之設饗其獻燕與當時之賜無常數也○所以厚重禮也言備設待賓之物所以豐厚尊重行聘之禮其天子待諸侯之禮及諸侯相待之法實主玉帛之節饗餼飧積之差米禾薪芻牲少饗食牲牢饔殺皆文具掌客之法見聘禮可以尋文取實故於此略而不言也

古之用財者不能均如此然而用財如此其厚者言盡之於禮也盡之於禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉爾不能均如此言無則從其實也言盡之於禮欲令富者不得過也【疏】古之至務爾○正義曰此一經明聘禮用財之厚務行禮耳則君臣內外不相侵陵所以諸侯務為○古之用財不能均如此者言古之費用其財不能悉皆均平常能如此之厚言厚則從其豐無則從其實○然而用財如此其厚者言盡之於禮也者言古之用財既有豐有殺而相聘之事費用其財如此豐厚者言用財盡極於禮言以禮則止雖有富者不得過也○盡之於禮則內君臣不相陵而外不相侵者言若能豐厚用財在於禮謂以禮自制不得過則於國內上下和睦君臣不相陵也謂四鄰諸侯外不相侵也○故天子制之諸侯務焉爾者言行禮使君臣內外不相侵陵故天子制此聘禮而諸侯務而行焉○注不能至過也○正義曰言無則從其實也者言國若豐厚則盡其財以行禮國若乏無則從其當時之實猶如國新殺禮凶荒殺禮計財而行禮故云從其實云欲令富者不得過也者謂豐財以行禮盡禮而用財雖有其財唯盡極於禮不可禮外更為用其財使貧而及禮富者不得奢此上下得宜內外無怨也

聘射之禮至大禮也質明而始行事日幾中而后禮成非強有力者弗能行也故強有力者將以行禮也禮成禮畢也或曰行成○幾徐音機又音基行成下孟反酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也日莫人倦齊莊正齊而不敢解惰以成禮節以正君臣以親父子以和長幼此衆人之所難而君子行之故謂之有行有行之謂有義有義之謂勇敢故所貴於勇敢者貴其能以立義也所貴於立義者貴其有行也所貴於有行者貴其行禮也故所貴於勇敢者貴其敢行禮義也故勇敢強有力者天下無事則用之於禮義天下有事則用之於戰勝用之於戰勝則無敵用之於禮義則順治外無敵內順治此之謂盛德故聖王之貴勇敢強有力如此也勇敢強有力而不用之於禮義戰勝而用之於爭鬭則謂之亂人刑罰行於國所誅者亂人也如此則民順治而國安也勝克敵也或為陳○渴苦葛反乾音干莫音暮齊側皆反解佳買反惰徒臥反長丁丈反有行有行並下孟反下有行同治直吏反陳直刃反【疏】聘射

至安也○正義曰以前經說聘禮既畢此一節又申明行聘之時禮儀既大日晚始罷故記者引唯勇敢之人能成禮事故於此明之此是聘義兼云射者以
強有勢力之士非但聘而行禮又能射為武事故此總明之也○聘射之禮至大禮也者言此聘之與射至極禮業大之禮非如冠事之事習時卿事○日幾中
而后禮成者幾近也日近在於中而後禮成畢○非強有力者弗能成也故強有力者將以行禮也言非強有德力而行禮則禮事不成也○酒清人渴不敢
飲也者此謂射禮也言欲射之時先行燕禮唯以禮獻酬不敢燕意醉飽但行禮而已非謂全不得飲之聘禮行聘之時但酌禮禮實無酒有之事故知此唯
據射也○內乾人飢而不敢食也者亦言不敢全食而令飽也○日暮人倦齊莊正齊者謂日暮晚人斯備倦猶齊莊而自整齊也○而不敢懈惰以成禮節
者所以日莫猶自整齊者以不敢懈倦成就禮之節制此亦謂射禮也故此以下卿云以正君臣以親父子以和長幼皆謂射也前文云日幾中而後禮成聘
射燕暮將謂聘也故日幾中而禮成此云日莫者謂射也酒清者乾將據於射故日莫而成禮節也○以正君臣者謂射前行燕禮君在阼賓升成拜稽
皆之及受爵君賜再拜稽首之等是以正君臣也○以親父子以和長幼者此謂鄉射之前行鄉飲酒之禮有齒於父族之事故云以親父子以和長幼但此
節總結聘射則前鄉射義在其中也故射義云諸侯之射必先行燕禮鄉大夫士之射必先行鄉飲之禮故燕禮所以明君臣之義也鄉飲酒之禮所以明長
幼之序也故此經總結之也故酒清者乾爵燕禮與鄉飲酒禮初行之時事同於饗皆有此也至說屨升坐之使乃盡歡飲食也此眾人之所難而君子行
之者言以上之事凡眾人所難君子之人特能行之○故謂之有行者以君子有能行故謂此君子為有行之士身既有行則事得宜故云有行之謂有義
有義則謂敢果斷故云有義之謂勇敢此總覆說聘之與射也○故勇敢強有力者勇敢明射之所須強有力明聘之所須故前文論聘止辭強有力者此經
論射則云勇敢故知然也天下無事則用之於禮義者無事謂兵革休息故用之於聘射之禮義○天下有事則用之於戰勝者有事謂軍旅數起故用之於
戰勝必得勝也○勇敢強有力而不用之於禮義戰勝而用之於爭鬭則謂之亂人者戰勝謂公義而戰勝則前經戰勝是謂以戰而勝也此云用之於爭鬭
者謂私爭忿鬭與前經不同也故云不用之禮義戰勝而用之於爭鬭

子貢問於孔子曰敢問君子貴玉而賤碈者何也為玉之寡而碈之多與碈石似玉或作玫也○碈武巾反字亦作瑉似玉之石為于偽反下同與音餘玫武巾反又音救

孔子曰非為碈之多故賤之也玉之寡故貴之也夫昔者君子比德於玉焉

溫潤而澤仁也色柔溫潤似仁也或為濡○濡音儒縝密以栗知也縝緻也栗堅貌○縝音軫一音真知音智緻直置反本亦作縝

廉而不劌義也劌傷也義者不苟傷人也○劌音九衛反字林云利傷也又音巳芮反垂之如隊禮也禮尚謙卑○隊直位反又音遂

叩之其聲清越以長其終詘然樂也樂作則有聲止則無也越猶揚也詘絕止貌也樂記曰止如槁木○叩音口詘其勿反槀木苦老反亦作槁

瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也瑕玉之病也瑜其中間美者玉之性善惡不相揜似忠也○瑕音遐揜音掩瑜羊朱反玉中美

孚尹旁達信也孚讀為浮尹讀如竹箭之筠浮筠謂玉采色也采色旁達不有隱翳似信也孚或作集或為扶○孚依注音浮尹依注音筍又作筠于貴反翳於計反筠音于餘方附反

氣如白虹天也精神見于山川地也精神亦謂精氣也虹天氣也山川地所以通氣也○虹音紅見賢遍反

圭璋特達德也特達謂以朝聘也璧琮則有幣惟有德者無所不達不有須而成也朝直遙反

○天下莫不貴者道也道者人無不由之

詩云言念君子溫其如玉故君子貴之也言我也貴玉者以其似君子也【疏】子貢至之也○正義曰以聘用玉因論玉有諸德而結成聘義之篇也○為玉之寡而碈之多與者子貴

之意所以貴玉者貴不為玉之寡少故貴之碈之賤多故賤之與緩辭也○孔子曰至玉焉○言貴玉由其有德非為少故貴之謂昔者君子之人於玉以比
道德所以貴玉者為其有德君子之人比德堪敬重如玉故貴之有德卻下云溫潤而澤仁等是也○溫潤而澤仁也者言玉色溫和柔潤而光澤仁者亦溫
和潤澤故云仁也○縝密以栗知也者縝緻也栗謂堅剛言玉體堅緻而堅剛人有智者性亦密緻堅剛故云知也○廉而不劌義也廉稜也劌傷也言玉體
雖有廉稜而不傷割於物人有義者亦能斷割而不傷物故云義也○垂之如隊禮也言玉體垂之而下墜人有禮者亦謙恭而卑下故言禮也○叩之其聲
清越以長其終詘然樂也者越揚也詘謂止絕也言玉體以物叩之其聲清泠發越以長遠而聞其聲之終音聲則詘然而止不如鐘聲畢聲猶有餘音也其
為樂之法初作擊而發揚樂罷則止如槁木言玉體亦然故云樂也○瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也瑕謂玉之病處瑜謂玉中美處言玉之病處不揜映美處玉
之美處不揜映病處皆以忠實見外如人之忠者亦以忠心見外故云忠也○孚尹旁達信也孚浮也浮者在外之名尹讀如筠筠者若竹箭之筠筠亦潤色
在外者旁者四面之謂也達者通顯之名也信者內不欺隱者也玉采色白達者見於外無隱掩如人有信者亦著見於外故云信也○氣如白虹天也白虹
謂天之白氣言玉之白氣似天白氣故云天也○精神見於山川地也精神謂玉之精氣微見於山川謂玉在山川之中精氣微見於外地氣含藏於內亦微
見於外與地同故云地也○圭璋特達德也行聘之時唯執圭璋特得通達不加餘辭言人之有德亦無事不通不須假他物而成言圭璋之特同人之有德
故云德也○天下莫不貴者道也道者通也言萬物無不由道而通故天下無不貴之玉者亦天下貴之與道相似故云道也○詩云言念君子溫其如玉此
詩秦風小戎之篇美秦襄公之詩也言襄公出兵征伐西戎婦人思念其夫言我念此君子顏色溫然如玉引之者證玉以比德之事言貴玉者以其似君子
故云君子貴之也○注碈石似玉○正義曰案呂忱字林云碈美石以其石之美者故云似玉也○注栗堅貌○正義曰案詩大雅云實穎實栗是禾之堅
熟故云栗堅貌也○注樂記曰止如槀木○正義曰引之者證樂聲之止似擊枯槀之木無餘響也言玉聲止之時其聲即絕與樂相似也○注瑕玉至忠也
○正義曰瑕玉之病也呂諶字林云瑕玉小赤而云病者以瑕與瑜義同故云玉之病也云瑜其中間美者案字林云瑜美玉是瑕之中間美者○注孚
讀至信也正義曰案字林云琈玉別名玉旁孚也此禮為浮者取浮見於外非字林琈玉之名也○注有孚者無所不達不有須而成也○正義曰德者得也
萬物皆得故無所不通達不更須待外物而自成也以聘享之禮有圭璋璧琮璧琮則有束帛加之乃得達圭璋則不用束帛故云特達然璧琮亦玉所以琮
則加於他物圭璋得特達者但玉既比德於禮重處則特達於禮輕處則加物以玉可重可輕美其重處言之故云特達

喪服四制第四十九

○陸曰鄭云以其記喪服之制取其仁義禮智四者也別錄屬喪服【疏】正義曰案鄭目錄云名曰喪服四制者以
其記喪服之制取於仁義禮知也此於別錄舊說屬喪服鄭云舊說案別錄無喪服四制之文唯舊說稱此喪服之篇屬喪服然以上賴篇每篇言義此不云
喪義而云喪服四制者但以上諸篇皆記儀禮當篇之義故每篇言義也此則記者別記喪服之四制非記儀禮喪服之篇故不云喪服之義也○

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮訾之者是不知禮之所由生也禮之言體也故謂之禮言本有法則而生也口毀曰訾○訾餘音紫毀也一音才斯反○【疏】凡禮至生也正義曰此一篇總論喪之大體有
四種之制初明恩制次明理制次明節制次明權制既明四制事畢又明三年喪自古而行之故引高宗之事又明斬衰以下節制之差結成仁義之事各隨
文解之○體天地者言禮之大綱之體體於天地之間所生之物言所生之物皆禮以體定之○法四時者則下文云喪有四制變而從宜取之四時是也○

則陰陽者下文云吉凶異道不得相干取之陰陽是也○順人情者下文云有恩有理有節有權取之人情是也○故謂之禮者以其無物不體故謂之爲禮故注云禮之言體也○訾之者是不知禮之所由生也者言若訾毀不信禮之體天地法四時則陰陽順人情如此之人是不識知禮之所由生也言不知禮之有法則也

夫禮吉凶異道不得相干取之陰陽也吉禮凶禮異道謂服容貌及器物也喪有四制變而從宜取之四時也有恩有理有節有權取之人情也恩者仁也理者義也節者禮也權者知也仁義禮知人道具矣取之四時謂其數也取之人情謂其制也○知音智下同

【疏】夫禮至具矣○正義曰此一節明說前文禮法四時則陰陽順人情之事不履說禮天地者天地包此四時陰陽人情無物不總故不履說禮天地之事○吉凶異道者言吉凶各異其道及衣服容貌器物不同也喪有四制變而從宜者言門內主恩若於門外則變而行義尊卑有定禮制有恆以節爲限或有事故不能備禮則變而行權是皆變而從宜取人情也○恩者仁也理者義也節者禮也恩屬於仁理屬於義節屬於禮故云節者禮也○權者知也量事權宜非知不可故云權者知也○仁義禮知人道具矣者此總結四制之義仁屬東方義屬西方禮屬南方知屬北方四時並備是人道具矣五常五行四時無信者知中兼之故北方水爲知又爲信是取法四時故不幷數信也

其恩厚者其服重故爲父斬衰三年以恩制者也[illegible]重斬衰也○爲于僞反下及注同衰七回反注及下同

【疏】其恩至者也○正義曰此一經明四制之中恩制也以父最恩深故特舉父而言之其實門內諸親爲之著服皆是恩制也

門內之治恩揜義門外之治義斷恩資於事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦斬衰三年以義制者也資猶操也貴貴謂爲大夫君也尊尊謂爲天子諸侯也○治直吏反下同揜於檢反斷丁亂反操七刀反皇云持也

【疏】門內至者也○正義曰此一經明門外之治四制之中義制也門內之治恩揜義者以門內之親恩情既多揜藏公義言得行私恩不行公義若公羊傳云有三年之喪君不呼其門是也○門外之治義斷恩者門外謂朝廷之閒既仕公家當以公義斷絕私恩若曾子問父母之喪既卒哭金革之事無辟是也○資於事父以事君而敬同者言操持事父之道以事於君則敬君之禮與父同○貴貴者貴謂大夫之臣事大夫爲君者也大夫始入尊境則是貴也此臣盡敬此君故云貴貴也○尊尊者尊尊謂天子諸侯之臣事天子諸侯爲君者也天子諸侯同爲南面則是尊也此臣極敬此君故曰尊尊也○義之大者也以義斷恩內外如一雖復大夫與王侯有異而其臣敬不殊故並云義之大者也○故爲君亦斬衰三年以義制者也言亦亦謂亦同於父也

三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者也資於事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也食食粥也沐謂將虞祭時也補培猶治也鼓素琴始存樂也三年不爲樂樂必崩○期音基下同苴七餘反墳扶云反培步回反餘扶來反爲于僞反下注爲君同齊音咨見賢遍反粥之六反○

【疏】三日至尊也○正義曰此一節明四制之中節制也○苴衰不補者苴麻之衰雖破不補○墳墓不培者培益也一成丘陵之後不培益其土○祥之日鼓素琴者大祥之日得鼓素琴○告民有終也者言所以爲此上事告教其民使喪有終極之也○以節制者也以情實未已仍以禮節爲限制抑其情也自此以上皆有節制之事○從此以下更申明節制欲尊歸其一故更明無二尊之理○資於事父以事母而愛同者言操持事父之道以事於母而恩愛同恩愛雖同而服乃有異以不敢二尊故也故以天無二日及家無二尊之節明皆歸於尊一以治理之也天無二日至二尊也此總結無二尊之理也○注食食粥至必崩○正義曰沐謂將虞祭時也士虞記曰沐浴而不櫛故知沐謂將虞祭時虞後有事得沐浴也故雜記云非虞附練祥無沐浴云鼓素琴始存樂也於此祥日而鼓素琴始存省此樂縣而作樂在既禫之後○

杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也百官備百物具不言而事行者扶而起言而后事行者杖而起身自執事而后行者面垢而已禿者不髽傴者不袒跛者不踊老病不止酒肉凡此八者以權制者也五日七日授杖謂爲君喪也扶而起謂天子諸侯也杖而起謂大夫士也面垢而已謂庶民也髽婦人也男子免而婦人髽或爲免○擔丁艷反人食艷反又餘墊反不言而事行者扶而起一本作扶而後起扶或作杖非垢音苟禿吐木反髽側瓜反傴紆主反袒徒旱反跛彼我反免音問下同○

【疏】杖者至者也○正義曰此一經明四制之中權制也○杖者何也爵也者權制之中所以先明杖者以下有不應杖而杖又有應杖而不杖皆是權宜故先舉正杖杖於上言爵也杖者杖之所設本爲扶病而以爵者有德其恩必深其病必重故杖爲爵者而設故云有爵也○三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖者上云杖者爵也然歷敘其有爵之人故云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖○或曰擔主者解無爵而亦杖故記者稱或曰擔主喪服傳云杖者何爵也無爵而杖者何擔主也鄭注云擔假也尊其爲主假之以杖○或曰輔病者喪服傳云非主而杖者何輔病也謂庶子以下雖非適子皆杖爲其輔病故也○婦人童子不杖不能病也者杖既扶病何以婦人童子所以不杖爲其不能病也婦人謂未成人之婦人童子謂幼少之男子○百官備百物具不言而事行者杖而起者此謂王侯也喪[illegible]專委任百官不假自言而事得行故許子病深雖有扶病之杖亦不能起故又須人扶乃起也○言而后事行者杖而起者此謂大夫士既無百官百物須己言而後喪事乃行故不許極病所以杖而起不用扶也身自執事而後行者面垢而已者此謂庶人也卑無人可使但身自執事不可許病故有杖不得用但使面有塵垢之容而已也子於父母貴賤情同而病不得一故爲權制○禿者不髽髽者是婦人之大紒袒衰擗麻髽髮禿者無髮故不髽也故女禿不髽故男子禿亦不髽也○傴者不袒袒者露膊傴者可憐故不髽也○跛者不踊踊是跳躍跛人腳癴故不使跳躍也○老病不止酒肉者孝子悲哀非病不食滋味若老及病身已羸瘠又使備禮必致滅性非制所許故酒肉養之○凡此八者以權制者也此記者結前權數也夫喪禮宜備今有此八條不可以強過故聖人權宜制也所謂八者謂杖不杖不杖而杖一也扶而起二也杖而起三也面垢四也禿者五也傴者六也跛者七也老病者八也喪服云父存爲母一也不數杖與不杖之科皇氏熊氏並取以爲說今案經文爲母期乃屬前經下鄭於期下總注三日而食三月而沐之事是爲母期之文乃在節制之中不得下屬此經權制之列又此經權制之科乃載杖與不杖之條此經末又總云八者是總此經之八事今乃不數此經杖條便是杖文虛設皇氏之說恐未爲善聽賢者擇焉○注五日至人髽○正義曰云五日七日授杖謂爲君喪也者案喪大記大夫與士之喪皆云三日授子杖同主爲其親也今云五日七日故知爲君也

始死三日不怠三月不解期悲哀三年憂恩之殺也聖人因殺以制節不怠哭不絕聲也不解不解衣而居不倦息也○解佳買反期音基之殺色戒反解衣古買反此喪之所以三年賢者不得過不肖者不得不及此喪之中庸也王者之所常行也書曰高宗諒闇三年不言善之也諒古作梁楣謂之梁闇讀如鶉鵪之鵪闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也○肖音笑諒闇依注諒讀爲梁闇烏南反下同徐又並如字素徐從音是依杜預義鄭謂卒哭之後翦屏柱楣故曰諒闇闇即廬也

孔安國諒爲諒陰諒信也陰默也楣音眉鶉音淳柱知主反〇王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武
丁武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良於喪當此之時殷衰而復興禮廢而
復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗三年之喪君不言書云高
宗諒闇三年不言此之謂也然而曰言不文者謂臣下也言不文者謂喪事辨不所當共也孝經說
曰言不文者指士民也〇衰色追反復扶又反下文同文如字徐音問辨本又作辦同皮莧反共音恭禮斬衰之喪唯而不對齊
衰之喪對而不言大功之喪言而不議緦小功之喪議而不及樂此謂與賓客也唯而不對
侑者爲之應耳言謂先發口也〇唯余癸反徐以水反注同齊音咨本又作齋侑音又爲于僞反應應對之應父母之喪衰冠繩纓菅
屨三日而食粥三月而沐期十三月而練冠三年而祥【疏】始死至而祥〇正義曰此一節覆明前經
四制之中節制之事以禮之大體喪之三年爲限節之事故重明之〇三日不怠者謂哭不休怠〇三月不解者謂不解衣而居〇期悲哀者謂期之閒朝夕
恆哭〇三年憂者謂不復朝夕哭但憂戚而已〇恩之殺也者自初以降是恩漸減殺也〇聖人因殺以制節者言聖人因其孝子情之有減殺制爲限節此喪
之中庸也者庸常也言三年之喪賢者不得過不肖者不得不及是喪之中平常行之節也〇故王者之所常行也書曰高宗諒闇三年不言善之也引書者
明古來王者皆三年喪諒讀曰梁闇讀曰鶉謂廬也謂廬之後施梁而柱楣故云諒闇之中三年不言致事善之者言是古人敍之於書美善之故也〇王
者莫不行此禮何以獨善之也記者自敍問古人獨善之意曰高宗者武丁者記者還自釋獨善高宗之意〇武丁者殷之賢王也者中興殷世故曰賢王也
〇故載之書中者言以古人善此高宗載於書中又尊高其行故謂之高宗〇三年之喪君不言者是記者引古禮三年之喪君則不言國事〇書云高宗諒
闇三年不言此之謂也者此記者引書高宗所行中節是君不言之事故云此之謂也〇然而曰言不文者謂臣下也者是記者既解古禮君不言故又云言
不文故記者復解云言不文者謂臣下也〇禮斬衰之喪唯而不對者謂與賓客言也但解唯而已不對其所問之事侑者爲之對不旁及也〇齊衰之喪對
而不言者但對其所問之事不餘言也〇大功之喪言而不議者但言說他事不與人論議相問答也〇緦小功之喪議而不及樂者得議他事但不能聽及
於樂也〇三年而祥者此章從上以來至此皆明三年之喪制節之事〇比終茲三節者仁者可以觀其愛焉知者
可以觀其理焉強者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可。
得而察焉仁有恩者也理義也察猶知也〇衰七回反菅音姦屨徐紀具反〇粥之六反期音基比必利反知音智本或作智弟弟上音悌下如字〇
【疏】比終至察焉〇正義曰此一節更覆結居父母之喪能終此三節可以知其德行三節者自初喪至沐一也十三月練二也三年祥三也能終此三節者
仁者可以觀其愛知者可以觀其理強者可以觀其志也言此自初遭喪至於喪畢有三者之節〇仁者可以觀其愛焉者孝子居喪性有仁恩則居喪思慕
可以觀其知愛觀也若不愛觀則非仁恩也〇知者可以觀其理焉者孝子有知則居喪合於道理若不合於道理則非知也〇強者可以觀其志焉若
子堅強其居喪則能守其志節若無志節則非堅強〇禮以治之者言用禮以治居喪之事義以正之者謂用義以正居喪之禮孝子者謂孝順之子〇弟弟
者謂遜弟之弟〇貞婦者謂貞節之婦皆可得而察焉者若能依禮合義有仁可觀其愛有理可觀其知有志可見其強則是孝子弟弟貞婦也若無此事則
非孝子弟弟貞婦也故云可得而察焉也

附釋音禮記注疏卷第六十三

禮記注疏卷六十三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

聘義第四十八

三讓而后傳命節

上經明設介傳命致敬之義　閩監本同毛本設誤說

入廟門及升階揖讓之節　閩監本同毛本及誤皆

賓差退在西相嚮三讓　閩監本同衛氏集說同毛本嚮誤下

當階北面又揖二揖也　閩毛本同衛氏集說同監本北誤比

若賓不讓則不至於三　惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本三誤主

案聘禮賓至大門主人陳介而請事　閩監毛本同盧文弨校云介當作擯

案司儀職兩君相見則交擯　閩監毛本同惠棟校宋本職下有注字

及末則鄉受之反面傳而上　閩監本同毛本面作而

直賓及上擯相對而揖　閩監本同毛本擯誤賓

君使士迎于竟節

北面拜貺　各本同石經同釋文出拜況云本亦作貺○按說文有況無貺

公當楣再拜聘君之恩惠　閩監毛本同岳本嘉靖本再拜下又有拜字考文引古本同案正義拜字當重

大夫郊勞○聘禮云　閩本同監本○誤毛本○作者

北面再拜拜聘君之貺　閩監本同衛氏集說同毛本拜拜誤升拜

鄉爲上擯節

致饔餼　各本同石經同釋文出雍云字又作饔

賄贈饔食燕　閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同石經饔字空闕釋文出享云本又作饔

主國之卿爲上擯　閩本同考文引宋板同監毛本國之二字倒

公側受醴　閩監毛本同衛氏集說同考文引宋板受作授○按聘禮作受鄭注云將以飲賓考文非也

燕與羞淑獻無常數是也　閩監毛本同考文引宋板淑作俶衛氏集說同○按聘禮正作俶鄭記云俶羞俶獻是也鄭俶注云古文俶作淑

故天子制諸侯節

所以愧厲之也　各本同石經同釋文出以媿云本又作愧

而諸侯自爲正之具也　閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字

案昭元年左氏傳云孟僖子　閩監毛本同惠棟校宋本元作九此本誤

以圭璋聘節

重者難可報覆　閩監毛本同衛氏集說作重者難以報復

主國待客節

注云侯伯之臣不致積知者　閩本同惠棟校宋本同監毛本知誤也○按知是衍文鄭注聘禮但作不致積

所以厚重禮也　閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字

聘射之禮節

日莫人倦　各本同石經同毛本莫誤算

將以行禮也　閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字

子貢問於孔子曰節

縝緻也　各本同釋文出致云本亦作緻○按致緻古今字

垂之如隊　閩監毛本岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出如隊石經隊作墜○按說文有隊無墜

不有隱翳　閩監本岳本嘉靖本衛氏集說同毛本有誤相

廉而不劌義也　閩監毛本同考文引宋板也下有者字下如隊禮也瑜不揜瑕忠也孚尹旁達信也氣如白虹天也精神見於山川地也圭璋特達德也並同

其聲之終音聲則詘然而止　閩監毛本同考文引宋板音作竟衛氏集說同

所以琮則加於他物　閩監毛本同惠棟校宋本琮上有璧字此本誤脫

喪服四制第四十九

三日而食節

故更明無二尊之理　閩本同惠棟校宋本同監毛本尊誤事

云鼓素琴始存樂也　閩本同惠棟校宋本同監毛本始誤好

杖者何也節

或曰擔主　閩監毛本作擔石經岳本嘉靖本衛氏集說同釋文同此本擔誤憺○按依說文當作儋从人詹聲擔儋假借字擔俗字

又使備禮必致滅性　閩監本同衛氏集說同毛本必誤不考文引宋板不作以

不數杖與不杖之利　惠棟校宋本利作科此本科誤利閩本科字闕監毛本科作制下又此經權制之科同

始死三日不怠節

故王者之所常行也閩監毛本同惠棟校宋本無故字

比終玆三節者節

皆可得而察焉閩監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同考文引宋板同毛本皆可誤可以

若孝子有知閩監毛本同惠棟校宋本無若字

強者可以觀其志焉若閩監毛本同惠棟校宋本若作者是也

有志可見其強閩本同監毛本志誤知惠棟校宋本亦作志見作觀是也

附釋音禮記注疏卷第六十三惠棟校宋本禮記正義卷第七十終宋監本禮記卷第二十終經五千三百三十二字注二千九百八十一字凡二十萬一千九百九十二字經九萬七千七百五十九字注一十萬四千二百三十三字

禮記注疏卷六十三校勘記